

گونه‌شناسی گفتمان‌های موسیقی رپ ایرانی - فارسی

مسعود کوثری^۱

محمد مهدی مولایی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۱۵، تاریخ تایید: ۱۳۹۱/۹/۱۶

چکیده

از دیدگاه مطالعات فرهنگی، نزاع‌ها و کشمکش‌های معناشناختی در فرهنگ مردم پسند حاصل گفت‌وگوی بین گروه‌های فرادست و فرهنگ‌های متعارض خودجوش است. با چنین دیدگاهی موسیقی رپ ایرانی - فارسی مطالعه شده تا گفتمان‌های موجود و نزاع‌های بین آن‌ها مشخص شود. با به‌کارگیری تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه، تعداد ۹ گفتمان موجود در این موسیقی شناسایی شده‌اند و دال مرکزی، وقته‌ها و غیریت‌ها در هر کدام مشخص شده است. هر چند گفتمان موسیقی رپ در ایران گفتمانی حاشیه‌ای محسوب می‌شود، اما در درون این گفتمان نیز برخی (خرده)گفتمان‌ها، جریان اصلی و برخی دیگر حاشیه‌ای هستند. پس از ارائه گونه‌شناسی، به حوزه‌های نزاع میان گفتمان‌های شناسایی شده نیز توجه شده است. نتایج تحلیل نشان داد جدال موجود بین گفتمان‌های موسیقی رپ ایرانی - فارسی، تقابلی آمیخته از نزاع‌های جنسیتی، طبقاتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی، سنتی/مدرن و غیره است.

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نزاع گفتمان‌ها، فرهنگ مردم‌پسند، موسیقی مردم‌پسند، رپ ایرانی - فارسی، هیپ‌هاپ، گونه‌شناسی رپ.

مقدمه و طرح مسأله

شکل‌گیری مطالعات فرهنگی از اواسط دهه ۱۹۷۰ در بریتانیا شروعی برای توجه جدی به مطالعه فرهنگ مردم‌پسند بود. «فرهنگ مردم‌پسند» به‌سرعت در کنار بازنمایی، مفصل‌بندی^۱، قدرت، هویت و غیره به یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات فرهنگی تبدیل شد. از منظر مطالعات فرهنگی، فرهنگ مردم‌پسند عرصه تضاد و تعارض بین گروه‌های مسلط (فرداست) و تحت سلطه (فردوست) در جامعه است (لیندلف^۲، ۱۳۸۸: ۹۹).

این تعارض فرداستی/فردوستی گاه از طریق متن‌های رسانه‌ای دنبال می‌شود و وابستگی‌های طبقاتی، جنسیتی و نژادی در آن بازتولید می‌شود. برخی متفکران مطالعات فرهنگی، فرهنگ مردم‌پسند را به‌عنوان عرصه جنگ نشانه‌شناختی در نظر گرفته‌اند (بارکر^۳، ۱۳۸۷: ۶۹). پیگیری مطالعه فرهنگ مردم‌پسند در رویکرد مطالعات فرهنگی نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و تا مدتی به‌حالتی سرگردان بین مناقشات دو گرایش متضاد ساختارگرایی و فرهنگ‌گرایی قرار داشت (بنت^۴، ۱۳۸۸: ۴۹). در حالی که رویکرد ساختارگرا فرهنگ مردم‌پسند را نوعی ماشین ایدئولوژیک و قلمرو تباهی می‌دانست و بر حوزه مطالعه تلویزیون، سینما و نوشته‌های مردم‌پسند سیطره پیدا کرده بود، رویکرد فرهنگ‌گرا نگاهی ستایش‌گر به این فرهنگ داشت و آن‌را بازنمای منافع و ارزش‌های گروه‌های فردوست در جامعه به‌شمار می‌آورد. این بن‌بست نظری پس از سال‌ها کشمکش تنها با رجوع به آرای گرامشی^۵ و ایده «هژمونی»^۶ او گشوده شد و توافقی برای تلقی فرهنگ مردم‌پسند به‌عنوان عرصه کشمکش حاصل شد (همان، ۵۱).

از این منظر، فرهنگ مردم‌پسند عرصه روابط قدرت است، این فرهنگ از سویی در بردارنده نوعی فرهنگ توده‌ای حاوی ایدئولوژی طبقات فرداست و از سوی دیگر شامل فرهنگ‌های متعارض خودجوش است. نزاع‌ها و کشمکش‌های فرداستی/فردوستی در فرهنگ مردم‌پسند حاصل گفت‌وگوی بین این دو طیف است. با چنین دیدگاهی مطالعات فرهنگی به سراغ مطالعه موسیقی مردم‌پسند رفت. اولین پژوهش‌های موسیقی در مکتب بیرمنگام را استوارت هال و پدی وائل انجام دادند. مطالعه آن‌ها و بخش عمده‌ای از مطالعات بعدی در این مکتب درباره صرف موسیقی در گروه‌های خرده‌فرهنگ جوانان بود. سرانجام در دهه ۱۹۹۰ بود که جریان

-
1. Articulation
 2. Lindlof, Thomas (Tom) R.
 3. Barker, Chris
 4. Bennett, Tony
 5. Gramsci, Antonio
 6. Hegemony

قابل توجهی برای مطالعه موسیقی مردم‌پسند به‌وجود آمد و این حوزه، جایگاه جدی در مطالعات فرهنگ مردم‌پسند و مطالعات رسانه‌ای پیدا کرد (شوکر^۱، ۱۳۸۴: ۱۷).

این پژوهش به‌دنبال مطالعه موسیقی مردم‌پسند به‌عنوان بخشی از فرهنگ مردم‌پسند است. موسیقی پاپ یا مردم‌پسند ایرانی خود یکی از گفتمان‌های حاضر در صحنه موسیقی ایران است (کوثری، ۱۳۸۷: ۱۲۳) که در کنار گفتمان‌های علمی، غربی، سنتی و ترکیبی در حال نزاع بر سر هستی خود در فضای فرهنگی کشور هستند. برای این مطالعه با نگاه گرامشی‌وار می‌توان موسیقی مردم‌پسند ایرانی را عرصه نزاع‌ها و کشمکش‌های مختلف فرادستی/ فرودستی اعم از طبقاتی، قومیتی، جنسیتی و غیره دانست. برای نشان دادن این کشمکش‌ها از نظریه گفتمان لاکلا و موفه بهره گرفته شده و تلاش شده پس از استخراج گفتمان‌های موجود در رپ ایرانی- فارسی، حوزه‌های نزاع بین هر کدام مشخص شود.

در این پژوهش موسیقی رپ در جامعه ایران مطالعه شده است. شهر نیویورک در دهه ۱۹۷۰ میلادی محل شکل‌گیری موسیقی رپ بوده است. در آن زمان «موسیقی رپ» بخشی از «هیپ‌هاپ^۲» به حساب می‌آمد. هیپ‌هاپ از چهار جزء «رپ کردن^۳»، «دیوارنویسی^۴» یا «گرافیتی^۵»، رقص مخصوص رپ یا «بریک‌دنس^۶» و آهنگ‌سازی یا «دی. جی»^۷ تشکیل شده است. با این ویژگی‌ها، هیپ‌هاپ یک خرده‌فرهنگ^۷ محسوب می‌شود. در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ که موسیقی رپ وارد ایران شد، برخی از خوانندگان و گروه‌های رپ، نه فقط به دنبال تقلید از سبک موسیقی رپ، بلکه به دنبال تقلید همه عناصر خرده فرهنگ هیپ‌هاپ بودند. آن خرده‌فرهنگ در شرایط خاصی در جامعه سیاهان امریکا شکل گرفته بوده و طبیعی است که تناسبی با فرهنگ حال حاضر ایران نداشته باشد. در مقابل این رپ‌خوان‌ها که به دنبال تقلید عناصر هیپ‌هاپ بوده‌اند، گروه دیگری نیز از ابتدای شروع فعالیت‌شان به‌طور آگاهانه تنها سبک موسیقی رپ را برگزیدند. این پژوهش فعالیت‌های همه این گروه‌ها را مورد توجه قرار داده است.

انجام این پژوهش از آن‌روی دارای اهمیت است که موسیقی رپ و سایر عناصر خرده‌فرهنگ هیپ‌هاپ که به اختصار معرفی شد، در سال‌های اخیر در بین نوجوانان ایرانی طرفداران قابل توجهی پیدا کرده‌اند. رپ علاوه بر آنکه به سبک موسیقی غالب در بین نوجوانان ایرانی تبدیل

1. Shuker, Roy

2. Hip hop

3. Rapping

4. Graffiti

5. Breaking (dancing)

6. DJing

7. Subculture

شده، عناصر مرتبط با آن برای برخی نوجوان سبک زندگی جدیدی را شکل داده است. از این‌روی شناخت گونه‌های مختلف این سبک موسیقی یا خرده فرهنگ اهمیت پیدا می‌کند.

پیشینه پژوهش

مطالعات مربوط به موسیقی رپ در دهه‌های پایانی قرن گذشته بود که به اوج خود رسید و یکی از محورهای اصلی آن پژوهش درباره نواحی هویتی سیاهان با سفیدپوستان امریکا بود. رپ و هیپ‌هاپ را نخستین بار جوانان افریقایی- امریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای بیان اعتراضات سیاسی- اجتماعی‌شان به کار گرفتند.

سابقه تولد و رشد رپ و هیپ‌هاپ در جامعه سیاهان باعث شده این سبک موسیقی و خرده‌فرهنگ از آنان تاثیر زیادی گرفته باشد و بخش عمده پژوهش‌های رپ نیز به سیاهان امریکایی اختصاص پیدا کند (به‌عنوان نمونه می‌توان به کارهای دورهام^۱ (۲۰۰۲)، لینچ^۲ (۲۰۰۵)، سونامی^۳ (۲۰۰۸)، مودی^۴ (۲۰۱۰)، هریس^۵ (۲۰۱۰) و لاو^۶ (۲۰۱۰) اشاره کرد). با این وجود در جامعه امریکا رپ به سرعت در سایر بخش‌های جامعه نیز گسترش پیدا کرد و به موسیقی مورد علاقه سفیدپوستان نیز تبدیل شد (کاتز^۷، ۲۰۰۴ و بلک‌شر^۸، ۲۰۰۷).

بدین ترتیب موسیقی رپ به‌عنوان بخشی از موسیقی مردم‌پسند امریکایی- افریقایی در سال‌های اولیه عرصه نژادی بین سیاهان و سفیدپوستان امریکایی بود. در دهه‌های اخیر و با برجسته‌تر شدن نقش جنسیت در این موسیقی نواحی جنسیتی نیز در این سبک به مسئله قابل توجهی تبدیل شده است.

هرچند که پژوهش‌های مرتبط با موسیقی رپ در دنیا پرشمار هستند، در ایران این‌گونه مطالعات و به‌طور کلی مطالعات مربوط به موسیقی مردم‌پسند سابقه طولانی ندارند. در این بخش به تعدادی از پژوهش‌های انجام شده مربوط به همه سبک‌های موسیقی مردم‌پسند اشاره می‌شود.

پژوهش لادن نوشین (۲۰۰۸) با عنوان «زبان راک: جوانان ایران، موسیقی مردم‌پسند و هویت ملی» فعالیت گروه‌های موسیقی راک در ایران را مطالعه کرده است. رابطه این موسیقی با مفاهیمی از قبیل مکان، تعلق و میهن‌دوستی مورد توجه این پژوهش بوده است. نتایج نشان

1. Durham, Aisha Shennette
2. Lynch, Krystal Andrea
3. Sunami, April J.
4. Moody, David L.
5. Harris, Christopher S.
6. Low, Bronwen E.
7. Katz, Meredith Ann
8. Blackshear, Janise Marie

می‌دهد که چطور برخی تغییرات در جامعه ایرانی در دهه اخیر باعث شکل‌گیری این گونه جدید موسیقی شده است. تحلیل روایت‌گرایانه موسیقی مردم‌پسند در ایران در پژوهش امیریویان شیوا (۱۳۸۷) مورد توجه قرار گرفته است. او از طریق تحلیل کیفی مضامین و متن ترانه‌های موسیقی زیرزمینی ایرانی، تغییرات ارزشی و تحولات حادث شده در ذهنیت نسلی تولیدکنندگان و مخاطبان این نوع موسیقی را نشان داده است. آزاده ناظرفضیحی نیز (۱۳۸۷) در پژوهشی مفهوم مقاومت در متون موسیقایی در دو دوره تاریخی متفاوت در ایران را مطالعه کرده است. نتیجه نشان می‌دهد موسیقی مقاومت ایران در دو دوره تاریخی تغییرات گسترده‌ای داشته است. پژوهش لیلا کریمی (۱۳۸۳) هم به نشانه‌شناسی ترانه‌های موسیقی پاپ پرداخته و مفاهیم نوخواهی، اعتراض اجتماعی و مقاومت فرهنگی را در متن ترانه‌های موسیقی پاپ دهه ۷۰ ایران کشف و استخراج کرده است.

علاوه بر این موارد، پژوهش‌هایی نیز به‌طور مستقیم در ایران موسیقی رپ را مورد توجه قرار داده‌اند. پژوهش فلورا فروغیان (۱۳۸۹) از آن جمله است که در آن به تحلیل پیام متن موسیقی رپ ایرانی با توجه به ملاک‌های اجتماعی- فرهنگی پرداخته شده است. خادمی (۱۳۸۸) نیز مجموعه مشاهداتش از تعامل با اهالی موسیقی رپ برای ساخت فیلمی مستند و نتایج یک کار پیمایشی درباره مخاطبان موسیقی زیرزمینی در تهران را در قالب مقاله‌ای ارائه کرده است. در برخی کارهای دیگر نیز به رپ در کنار سایر سبک‌های موسیقی توجه شده است (به‌عنوان نمونه می‌توان به کارهای اشاره کرد مهرعلی (۱۳۷۶)، شکوری و نطنزی (۱۳۸۹) اشاره کرد).

نظریه و روش گفتمان لاکلا و موفه

واژه گفتمان در پیوند با تفکر فلسفی فرانسه از دهه ۱۹۶۰ معنای جدیدی پیدا کرده (میلز^۱، ۱۳۸۲: ۸) و آنچه از گفتمان در مطالعات فرهنگی و رسانه مدنظر قرار دارد نزدیک به همین معناست. گفتمان هم در جایگاه نظریه و هم به‌عنوان روش تحلیل مورد توجه قرار دارد و در این راه عمدتاً از آرا و نظرات میشل فوکو^۲، نورمن فرکلاف^۳، تئون ای ون دایک^۴، لاکلا و موفه^۵ و دیگران استفاده می‌شود. هر یک از این اندیشمندان در کتاب‌ها و مقالاتشان از منظری متفاوت به گفتمان نگریسته‌اند و به دنبال آن روش‌شناسی‌های متفاوتی برای تحلیل گفتمانی ارائه کرده‌اند.

1. Mills, Sara
2. Michel Foucault
3. Norman Fairclough
4. Teun Adrianus Van Dijk
5. Laclau, Ernesto & Mouffé, Chantal

در حالی که برخی شیوه‌های تحلیل گفتمان از جمله تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (۱۳۷۹) و دایک (۱۳۸۷) به تحلیل‌های خرد از گفت‌وگوها و پیام‌های رسانه‌ای توجه می‌کنند، شیوه لاکلا و موفه بیشتر به الگوهای عام و فراگیر توجه دارد و با کمک آن می‌توان نقشه‌ای انتزاعی از گفتمان‌هایی تهیه کرد که در یک زمان مشخص و یک قلمرو اجتماعی خاص جریان دارند (یورگنسن و فیلیپس^۱، ۱۳۸۹: ۴۷).

علاوه بر این در شیوه‌های دیگر مانند الگوی فرکلاف به دو دسته نظریه و ابزار تحلیلی نیاز است چرا که در کار او فرض بر تفکیک امور گفتمانی از غیرگفتمانی وجود دارد، ولی لاکلا و موفه همه امور را گفتمانی می‌دانند و از این روی می‌توان با به‌کارگیری مدل آن‌ها تنها یک مجموعه نظریه و روش تحلیلی را به‌کار گرفت.

لاکلا و موفه نظریه‌شان را که تا حدی تحت تاثیر اندیشه‌های فوکو قرار دارد نخستین بار در کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» مطرح کردند. پس از آن نیز لاکلا در مجموعه مقالاتی به شرح و بسط بیشتر این نظریه پرداخت. نظریه این دو از واسازی برخی نظریات پیشین ساخته شده و تحت تاثیر اندیشه‌های افراد زیادی قرار دارد. هدف این نظریه فهم امر اجتماعی به مثابه برساختی اجتماعی است و در نظر آن‌ها گفتمان نه تنها زبان، بلکه همه پدیده‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. (همان: ۵۳) با توجه به این ویژگی‌ها، نظریه و روش برآمده از آن، امکان مناسبی برای تحلیل فضاها و اجتماعی ضمن توجه به زبان فراهم می‌کند. لاکلا و موفه در کتاب‌شان در بخش «مفصل‌بندی و گفتمان» به موضوع گفتمان می‌پردازند. آن‌ها از طریق تعریف مفصل‌بندی به تعریف گفتمان می‌رسند: «ها مفصل‌بندی را هرگونه عملی می‌دانیم که به تثبیت رابطه بین عناصر منجر می‌شود، به طوری که هویت این عناصر در نتیجه عمل مفصل‌بندی تغییر کند. کلیت ساختاریافته‌ای که در نتیجه عمل مفصل‌بندی حاصل می‌شود را ما گفتمان می‌نامیم» (لاکلا و موفه، ۱۹۸۵: ۱۰۵). مفهوم مفصل‌بندی در اینجا به معنای گردآوری اجزاء مختلف و ترکیب آن‌ها در یک هویت جدید است (هوارث^۲، ۱۳۷۹: ۱۴۰).

آن‌ها در تعریف‌شان چند اصطلاح کلیدی دیگر را نیز معرفی می‌کنند. از جمله «موقته‌ها»^۴ و عنصرها^۵ که اولی بر مواضع و مولفه‌هایی اشاره دارد که مفصل‌بندی شده‌اند و دومی مواردی را در بر می‌گیرد که هنوز به صورت گفتمانی مفصل‌بندی نشده‌اند. گره‌گاه‌ها^۶ نیز مفهوم مهم دیگر

1. Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise
 2. Hegemony and Socialist Strategy
 3. Howarth, David
 4. Moments
 5. Elements
 6. Nodal Points

هستند. گفتمان‌ها با ایجاد ثبات معنایی حول گره‌گاه‌ها شکل می‌گیرند، از این روی گره‌گاه‌ها نقاط محوری هر گفتمان هستند.

در به‌کارگیری این مدل، شناسایی گره‌گاه‌ها اهمیت زیادی دارد. پس از شناسایی گره‌گاه‌ها در هر گفتمان، می‌توان به این مسئله دقت کرد که این گره‌گاه‌ها در دیگر گفتمان‌ها چطور تعریف شده‌اند. با مطالعه شیوه‌هایی که گفتمان‌های رقیب برای نسبت دادن محتوا به دال‌های سیال به‌کار می‌برند می‌توان به نزاع‌های موجود بر سر معنا دست پیدا کرد (یورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۶: ۶۲). اینکه در گفتمان‌های رقیب بر سر معنای کدام نشانه‌ها نزاع وجود دارد و اینکه کدام نشانه‌ها معنای‌شان تثبیت شده، دارای اهمیت است. از این‌روی نزاع و تخصم معنایی بین گفتمان‌ها نیز در اینجا اهمیت دارد.

لاکلا در مجموعه مقالاتی در سال‌های پس از انتشار کتاب اول تلاش کرد نظریه گفتمان را بیشتر بسط دهد و به سازوکارهای شکل‌گیری هویت از خلال نزاع‌های بین گفتمان‌ها پرداخت (لاکلا، ۱۹۹۴) او از جمله دیدگاه‌های لاکان^۱ را به‌کار گرفته است. لاکان از اصطلاح دال‌های اصلی^۲ در مطالعه سوژه استفاده کرد که می‌توان آن‌را معادل گره‌گاه‌ها در نظر گرفت. به‌عنوان مثال «مرد» نمونه‌ای از دال اصلی است که گفتمان‌های مختلف رقیب در صدد هستند محتوای متفاوتی به این دال نسبت دهند. این‌گونه است که گفتمان‌های مختلف تلاش می‌کنند دستورالعمل‌های رفتاری متفاوتی برای کسانی که «مرد» دانسته می‌شود ارائه کنند تا از آن‌ها پیروی شود (یورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۶: ۸۲).

از لاکلا و موفه دستورالعملی برای انجام تحلیل گفتمانی ارائه نشده است، اما بسیاری از تحلیل‌گران گفتمان با استخراج عناصر نظریه آن‌ها تلاش کرده‌اند از آن شیوه‌ای اجرایی برای تحلیل ایجاد کنند که موفق نیز بوده‌اند. یورگنسن و فیلیپس (۱۳۸۹)، نظریه گفتمان لاکلا و موفه را در کنار تحلیل انتقادی گفتمان و روان‌شناسی گفتمانی به‌عنوان یکی از شیوه‌های اصلی و کارآمد تحلیل گفتمان معرفی کرده‌اند. استخراج عناصر این نظریه و صورت‌بندی آن‌ها در قالبی جدید برای انجام تحلیل را به شیوه‌های متفاوت، تحلیل‌گران زیادی انجام داده‌اند. در پژوهش‌های فارسی، سلطانی (۱۳۸۴) این نظریه و روش را برای مطالعه سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل گفتمانی فیلم (سلطانی، ۱۳۸۶) استفاده کرده است. پژوهش‌های محسنی (۱۳۸۸) و تاجیک و روزخوش (۱۳۸۷) نمونه‌های دیگر از این دست هستند.

1. Lacan, Jacques
2. Master Signifiers

در جمع‌بندی نظرات لاکلا و موفه می‌توان گفت از نگاه آن‌ها در هر فضای اجتماعی، گفتمان‌هایی حضور دارند که در نزاع با یکدیگر هستند. هر گفتمان کلیت ساختار یافته‌ای محسوب می‌شود که از عمل مفصل‌بندی ساخت یافته است. گفتمان‌ها حول نقاط محوری باعنوان گره‌گاه‌ها شکل گرفته‌اند. مجموع مولفه‌هایی که در هر گفتمان مفصل‌بندی شده‌اند را وقته‌ها و مجموع مولفه‌هایی که هنوز مفصل‌بندی نشده‌اند را عنصرها می‌نامیم. در تحلیل گفتمانی به شیوه لاکلا و موفه به دنبال کشف این مولفه‌ها هستیم.

شناسایی گفتمان‌های موسیقی رپ ایرانی-فارسی

از آن‌جاکه ما به دنبال رسیدن به یک گونه‌شناسی برای شناخت بهتر موسیقی رپ ایرانی-فارسی هستیم و روش تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه شیوه مناسبی برای دستیابی به نقشه‌هایی از گفتمان‌های موجود در یک قلمرو محسوب می‌شود، این روش مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه تلاش شده با شناسایی اجزاء مورد نیاز، نقشه‌های گفتمان‌های موجود در رپ ایرانی-فارسی ترسیم شود. در نتیجه، در این پژوهش از میان اجزاء متفاوت هر گفتمان تنها به این موارد اشاره شده است: دال مرکزی، وقته‌ها، ضدیت‌ها و غیریت‌سازی‌ها.

برای انجام این پژوهش، میدان مطالعه کل فضای موسیقی رپ ایرانی-فارسی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تعریف شده است. ابتدا مجموعه داده‌های وسیعی شامل متن ترانه‌ها، مصاحبه‌ها و سایر اسناد و مدارک برای انجام پژوهش اصلی که پایان‌نامه‌ای دانشگاهی بود (مولایی، ۱۳۹۰) گردآوری و کدگذاری شد. برای مقوله‌بندی عملی گفتمان‌ها و رسیدن به گونه‌شناسی، در مجموع تمام داده‌ها به مفصل‌بندی‌های موضوعی شکل گرفته توجه شد و قدم نخست شناسایی گفتمان‌ها بود. شناخت دال مرکزی که هر گفتمان حول آن شکل گرفته بود اهمیت بالایی داشت و پس از آن وقته‌ها شناسایی می‌شدند. پس از شناسایی گفتمان‌ها که تعداد آن‌ها به ۹ مورد رسید، حوزه‌های نزاع بین آن‌ها مورد توجه قرار گرفت. بر اساس روابط بین گفتمان‌ها و قدرت هر کدام در فضای رسانه‌ای، گفتمان‌ها در دو گروه جریان اصلی و حاشیه‌ای قرار گرفتند. هر چند که گفتمان موسیقی رپ در ایران خود گفتمانی حاشیه‌ای محسوب می‌شود، اما در درون این گفتمان نیز برخی (خرده)گفتمان‌ها، جریان اصلی و برخی دیگر حاشیه‌ای هستند.

گفتمان لذت‌طلبی، گفتمان رپ خیابانی، گفتمان اعتراض رادیکال، گفتمان شش و هشت و گفتمان انتقادی اخلاق‌گرا، گفتمان‌های جریان اصلی در رپ ایرانی-فارسی هستند و از سوی دیگر گفتمان اسلام‌گرایی ولایت‌محور، گفتمان بازگشت به خویشتن، گفتمان دفاع از حقوق زن و گفتمان دفاع از حقوق همجنس‌گرایان (زن) در جایگاه گفتمان‌های حاشیه‌ای در رپ

ایرانی- فارسی قرار دارند. مشخصات گفتمان‌ها در «جدول ۱» خلاصه شده است. در ادامه هر ۹ گفتمان معرفی می‌شوند. در معرفی هر گفتمان به نمونه‌هایی از قطعه‌های موسیقی مرتبط و تکه‌هایی از مصاحبه با عوامل رپ اشاره شده است.

جدول ۱: گفتمان‌های رپ ایرانی- فارسی

گفتمان	دسته‌بندی گفتمان‌ها	
لذت‌طلبی	گفتمان‌های جریان اصلی در رپ ایرانی- فارسی	۱
رپ خیابانی		۲
اعتراضی رادیکال		۳
شش و هشت		۴
انتقادی اخلاق‌گرا		۵
اسلام‌گرایی ولایت‌محور	گفتمان‌های حاشیه‌ای در رپ ایرانی- فارسی	۶
بازگشت به خویشتن		۷
دفاع از حقوق زن		۸
دفاع از حقوق همجنس‌گرایان (زن)		۹

گفتمان ۱: لذت‌طلبی

نخستین گفتمان در رپ ایرانی- فارسی «لذت‌طلبی» است. این گفتمان «داف» را به‌عنوان دال مرکزی دارد که لذت‌طلبی اغلب از مسیر دستیابی به آن دنبال می‌شود. رپ‌خوان‌های شاخص در این گفتمان «امیرتتلو»، «حسین تهی»، «ساسی مانکن»، «علی هایپیر» و غیره هستند. وقته‌های این گفتمان به شرح زیر هستند که حول دال مرکزی یعنی «داف» مفصل‌بندی شده‌اند:

۱. پارته‌ها و مجالس خوش‌گذرانی.
۲. مصرف مشروبات الکلی.
۳. کام‌یابی پاف از داف.
۴. مصرف تفریحی مواد مخدر.
۵. داشتن بدن و اندام مناسب برای پاف.
۶. رقابت مردان داف‌باز با هم.
۷. هراس از پلیس.
۸. طبقه متوسط مدرن شهری.

«داف»، موقعیتی است که در این گفتمان برای سوژه‌ای از جنس مونث تعریف شده است. هر دختری که ویژگی‌های برساخته این گفتمان را دارا باشد، می‌تواند به لقب «داف» دست پیدا کند. ویژگی‌های مطلوب برای داف، در این گفتمان تعریف شده است. به‌عنوان نمونه «علی‌هایپر» و «پیمان اف. سی»، داف را در قطعه «به این می‌گن داف» این‌طور تعریف کنند:

«عشوهری ه کار داف / روی موهاش داره تاف

لباس بالای ناف می‌پوشه و بدنش داره انعطاف / به این می‌گن داف

حالا به چی چی می‌گن داف؟ / به دختر علاف / که پُر ه تو این اطراف / می‌گن

داف»

اما در این گفتمان «داف» در تقابل «پاف» است که معنا پیدا می‌کند. «پاف» موقعیتی است که در گفتمان برای سوژه مذکر تعریف شده است. اگر داف باید ظاهر آرایش شده، اندام مناسب، کمر باریک و توانایی رقص بالایی داشته باشد، پاف نیز باید بدن و اندام مناسب داشته باشد تا این دو در دوستی کوتاه مدت‌شان و به‌دنبال آن رابطه جنسی، ابزارهای مناسبی برای هم باشند.

«داف» بودن و «پاف» بودن که در قطعه‌های زیادی در موسیقی رپ توصیف و بازنمایی شده‌اند، به سبک زندگی بخشی از نوجوانان و جوانان طبقه متوسط مدرن شهری در ایران تبدیل شده است. آن بخش از این سبک زندگی که در موسیقی رپ بازنمایی می‌شود بیشتر به شرکت در پارتی، مصرف مشروبات الکلی، مصرف تفریحی مواد مخدر و هراس از پلیس اختصاص دارد. مردان داف‌باز یا همان «پاف»ها در موسیقی رپ ایرانی - فارسی از رقابت‌های‌شان با هم در دستیابی به داف‌ها می‌گویند. داستان داف‌بازی برای آن‌ها، نه فقط سوژه‌ای برای خواندن یک قطعه رپ، که به قول خودشان «داستان هزار و یک شب» شان است. همان‌طور که «امیر تلو» و «حسین تهی» در قطعه «۱۰۰۱ شب» این‌طور می‌خوانند:

«مشب می‌خوام بازم مست کنیم / از حرارت دافیا تب کنیم

فکر نکن که فقط امشب ه / چون داستان ما هزار و یک شب ه

واسه عشق و حال وقت بزار تو یک شب / گوش کن تو به داستان هزار و یک

شب»

گفتمان ۲: رپ خیابانی

«رپ خیابانی» عنوانی است که برای نامیدن دومین گفتمان موجود در موسیقی رپ ایرانی - فارسی انتخاب شده است. این گفتمان حول دغدغه‌های هویتی و طبقاتی شکل گرفته است. رپ‌خوان شاخص این گفتمان «سروش هیچکس» است و افراد نزدیک به او از جمله

«قاف» و «رویل» نیز در همین گفتمان تعریف می‌شوند. تعداد رپ‌خوان‌هایی که آثاری در فضای این گفتمان می‌خوانند پرشمار هستند، اما برای استخراج وقته‌ها بیشتر آثار «سروش هیچکس» مدنظر بوده است.

دال مرکزی در این گفتمان «زندگی خیابانی» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. مردان فرودستِ بامرام (طبقه متوسط به پایین سنتی).
۲. برخورداری از همراهی بکس (گروه دوستان).
۳. انجام وظیفه (حس سرباز بودن).
۴. نمادهای زندگی «جاهلی» (قلیان، قمه).
۵. اعتراض به نابسامانی‌های اجتماعی (اختلاف طبقاتی، اعتیاد و غیره).
۶. وطن‌پرستی.
۷. خانواده دوستی.
۸. خداباوری و اتکا به او.

این وقته‌ها به‌شکلی به‌هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر در اغلب قطعه‌های تولید شده در این گفتمان قابل ملاحظه است و مفصل‌بندی آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده است. مثلاً «سروش هیچکس» در قطعه «تیرپ ما» که می‌توان آن‌را معرفی‌کننده این گفتمان دانست، این‌طور می‌خواند:

«به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن بر زبان آفرین
خیابون‌ها با ما آشنا، قدمامون روشن موندگار / کی نفس بکشه یا که نه رسم
روزگار
بچه‌ها تو خیابون / اما زیاد توش نمی‌مونن
چون که می‌دونن زندگی خیابونی چه خطر داره / کسی نیست که بکس و بر حذر
داره»

دال مرکزی در این گفتمان «زندگی خیابانی» است. مهم‌ترین آلبوم هیچ‌کس «جنگل آسفالت» نام دارد که در آن به زندگی خیابانی می‌پردازد. او درباره ساخت این آلبوم این‌طور توضیح می‌دهد:

«خب ما بالاخره از چند سال پیش در خیابان‌ها بوده‌ایم و خیلی چیزها را از نزدیک به چشم دیده‌ایم.^۱ این «حضور در خیابان» و «زندگی خیابانی» که مورد تاکید سروش و رپ‌خوان‌های نزدیک به اوست در بسیاری از قطعه‌ها و همچنین گفت‌وگوهای آن‌ها بازنمایی شده است. هیچکس معنای آن‌را این‌طور توضیح می‌دهد:

۱. از گفت‌وگویی با هیچکس با عنوان «قبل ما هیچ کس نبود»: <http://zirzamin.se/?q=node/761>

«خیابانی بودن یعنی حرف عامه مردم را زدن، اتفاقات خیابان و جامعه را بازگو

کردن»

این گفتمان غیریت‌سازی‌های خود را نیز از طریق همین دال مرکزی انجام می‌دهد. مثلاً «قاف» در قطعۀ «خیابونی‌ها» ضمن بیان دغدغه‌های خیابانی، خود را در تقابل با «یاس» دیگر رپ‌خوان فارسی تعریف می‌کند:

«یکی دستش ه دستبند برلیان / یکی بسش ه از بس تو زندان

آب خنک خورده و چکاش پاس نشده / یکی عقده‌ای شده چرا یاس نشده

یه جا زلزله بیاد یکی کاری کنه / کسی فیلمی بسازه، که تا یاری کنه

آقا شعر بخونه مردم و روشن کنه / بابا بسَم ه، دیگه من گوشم پره

از این چرت و چرندای لوس در اصل / توی خیابون این چیزا روزمره‌س»

اشارۀ «قاف» به «یاس» در واقع نزاعی بین دو گفتمان «رپ خیابانی» و «انتقادی اخلاق‌گرا» است که در قطعه‌های دیگری نیز قابل مشاهده است. گفتمان «رپ خیابانی» نگاهی رادیکال‌تر به مسائل اجتماعی و نقد آن‌ها دارد و نقدهای بازنمایی شده در گفتمان «انتقادی اخلاق‌گرا» را ناکافی و به تعبیر قاف «چرت و چرندای لوس» می‌داند.

«سروش هیچکس» نیز در گفت‌وگویی جریان موسیقی خود و به تعبیری گفتمان تحت رهبری خود را بدون اینکه نامی از کسی بیاورد، در تقابل با چند دستۀ دیگر از رپ‌خوان‌ها تعریف می‌کند:

«یک سری را به خاطر سبک موسیقی قبول ندارم، یک

سری دیگر حرفی برای گفتن ندارند و اشعارشان

بی‌محتواست. خیلی‌ها حرف‌هایی که می‌زنند، شاید

قشنگ باشد ولی از ته دلشان نیست و گول زنک

است»^۱.

گفتمان ۳: اعتراض رادیکال

گفتمان «اعتراض رادیکال» خود را تقابل با بسیاری از گفتمان‌های موجود در موسیقی رپ ایرانی-فارسی تعریف می‌کند. از سویی وارد نزاع بر مسائل «جنسیتی» بر سر حقوق زنان با برخی گفتمان‌ها می‌شود و از سوی دیگر بر سر مسائل اجتماعی-سیاسی نیز تقابل‌های جدی با دیگران دارد. از میان رپ‌خوان‌های بازنمایی‌کننده این گفتمان شاخص‌ترین‌های آن‌ها اغلب خارج از ایران زندگی می‌کنند.

۱. همان

دال مرکزی در این گفتمان «اعتراض رادیکال» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. اعتراض رادیکال به نظام سیاسی ایران.
۲. اعتراض به شرایط فرهنگی اجتماعی.
۳. انتقاد رادیکال به وضعیت حقوق زنان و مردسالاری.
۴. نگاه منفی به مذهب به عنوان عامل نابسامانی‌ها.
۵. پیوند با جریان‌های روشنفکری معترض.
۶. جهان‌وطنی و انسان‌گرایی.
۷. واکنش به رویدادهای سیاسی روز.
۸. استفاده از زبان هنجارشکن و توهین‌آمیز.

اعتراضات و بیان دیدگاه‌ها در این گفتمان با زبانی هنجارشکنانه بیان می‌شود که گاه با توهین نیز همراه است. از طریق همین زبان است که جدی‌ترین شکل‌های غیریت‌سازی‌ها در این گفتمان تولید می‌شود. از میان رپ‌خوان‌های بازنمایی‌کننده این گفتمان شاخص‌ترین آن‌ها شاهین نجفی، رپ‌خوان ایرانی ساکن آلمان است. او هم در قطعه‌هایش، هم در گفت‌وگوهایش تمایز کارهای خود با دیگران را مشخص می‌کند. او در قطعه «پیش قاضی و معلق بازی» گفتمانی که در اینجا «رپ خیابانی» نامیده شد را خطاب قرار داده است و ضمن بیان اعتراض سیاسی خود، دال مرکزی گفتمان آن‌ها یعنی «زندگی خیابانی» را مورد هدف قرار می‌دهد:

«خیابونی واسه تو زن و متلک گفتن ه / خواستی آدرس بدم برو جایی که خفن ه
اونجا اگه رپ خوندی و شلوارت به پا / باقی موند بیا عمو به جایزه داره برات
که یه گنده لوتی مت جواد یساری / صد تا مت تو رو می‌بنده به گاری»

گفتمان ۴: شش و هشت

مجموعه مولفه‌هایی در بخشی از رپ ایرانی-فارسی در کنار یکدیگر قرار گرفته و مفصل‌بندی شده‌اند و گفتمانی را به وجود آورده‌اند که تاکید اصلی آن بر «هجو و تمسخر» است. این گفتمان را می‌توان «شش و هشت» نامید که اشاره‌ای به جنبه‌های موسیقایی قطعه‌های مربوط به این گفتمان است. برخی کارهای رپ‌خوان‌هایی از قبیل «ساسی مانکن»، «علیشمس» و «حسین مخته» را می‌توان در این بخش جای داد.

دال مرکزی در این گفتمان «هجو و تمسخر» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. لذت‌گرایی.
۲. تمسخر آداب، رسوم و آیین‌های سنتی ایران.
۳. تمسخر تیپ مرد سنتی.

۴. تمسخر عشق پایدار و ازدواج.

۵. تمسخر نمادهای مذهبی.

۶. تمسخر فرودستان و طبقات پایین جامعه.

۷. مصرف‌گرایی.

این گفتمان برآمده بخشی از «طبقه متوسط شهری مدرن» است و از این روی در برخی حوزه‌های معنایی با طبقات پایین و متوسط سنتی در ایران نزاع معناشناختی دارد. این استفاده از هجو و تمسخر گاهی معنایی طبقاتی پیدا می‌کند و در مقابل ارزش‌ها و سبک زندگی فرودستان است. گاهی نیز تنها برای ایجاد سرخوشی و بدون هدف‌گیری خاصی هجو و تمسخر در این نوع قطعات صورت می‌گیرد و نمی‌توان معنای خاصی را بدان نسبت داد. نمونه‌ای از قطعه‌های تولید شده در این گفتمان در کار «موشول‌اینا کوشن» از «ساسی مانکن» مشاهده می‌شود:

«نقدر راه نرو و تو همه چی دخالت کن / خانم بدو برو حجابتو

رعایت کن

تو حمیرا دوست داری و من عاشق صدای گوگوشم / می‌خوام

برم به مایکل جکسون، آهنگ‌های بندری بفروشم

چرا شنبه‌ها و یکشنبه‌ها، اون من و می‌بره و می‌گه من

جوجوشم؟»

ترویج مصرف‌گرایی از جمله ویژگی‌های این گفتمان است. علاقه و گرایش به مصرف را مصرف‌گرایی می‌نامند (فرجی و حمیدی، ۱۳۸۸: ۱۴۶) که در اغلب ترانه‌های رپ «شش و هشت» قابل ردگیری هستند. قطعه‌های موسیقی تولید شده در این گفتمان از جمله پرتعدادترین موسیقی‌های امروز در میان جوانان ایرانی هستند. نتایج یک پژوهش نشان داده که «ساسی مانکن» از جمله شناخته‌شده‌ترین خوانندگان موسیقی در تمام سبک‌ها در میان جوانان ایرانی است (خادمی، ۱۳۸۸). این قطعه‌ها به سبب ریتم تند و مناسب شادی آن‌ها، در اتوموبیل‌ها، پارتی‌ها، عروسی‌ها و سایر مجالس تفریحی بسیار استفاده می‌شوند. اما علی‌رغم این اقبال زیاد مخاطبان، اغلب عوامل موسیقی رپ در سایر گفتمان‌ها، خود را در ضدیت با این گفتمان تعریف می‌کنند.

افراد شاخص در گفتمان‌هایی مانند رپ خیابانی، بازگشت به خویشتن، انتقادی اخلاق‌گرا، دفاع از حقوق زنان در ترانه‌ها و گفت‌وگوهای‌شان خود را در مقابل این جریان تعریف می‌کنند و آن را خارج از موسیقی «رپ» می‌دانند.

گفتمان ۵: انتقادی اخلاق‌گرا

گفتمان «انتقادی اخلاق‌گرا» در موسیقی رپ ایرانی - فارسی بر اساس دغدغه‌های اجتماعی و اخلاقی شکل گرفته و مولفه‌هایی از همین نوع را مفصل‌بندی کرده است. شاخص‌ترین خواننده این گفتمان «یاس» است. این گفتمان در غیریت با برخی گفتمان‌های دیگر قرار می‌گیرد. دال مرکزی در این گفتمان «اصلاح‌گری اجتماعی» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. امید به آینده.
 ۲. مبارزه با اعتیاد، فحشا و سایر نابسامانی‌های اجتماعی.
 ۳. گلایه از اختلاف طبقاتی.
 ۴. صلح‌طلبی.
 ۵. پایبندی به ساختارها و هنجارهای اصلی جامعه.
 ۶. حفظ ادب و رعایت عرف در کلام و رفتار.
 ۷. مردان (و زنان) دردکشیده اصلاح‌گر.
 ۸. واکنش به بحران‌های اجتماعی روز.
- «یاس» قطعه‌های زیادی درباره مشکلات اجتماعی از جمله فقر، فحشا، اعتیاد، بیکاری، طلاق و غیره خوانده است. او در قطعه «به امید ایران» از وضعیت ایران امروز می‌خواند و بیشتر مشکلات اجتماعی و معضلات اخلاقی را هدف قرار می‌دهد. او در این باره این‌طور توضیح می‌دهد:
- «من فقط عقاید خودم را به زبان می‌آورم. من یک وطن‌پرست واقعی هستم. عاشق ایران هستم و این اتفاقاتی که در این آهنگ به آن اشاره کردم، واقعاً من را ناراحت و غمگین می‌کند. ولی هرگز نمی‌خواهم که برای کسی معلم باشم. فقط درد دل‌های خودمانی است. این حس من است.»^۱
- واکنش به بحران‌های اجتماعی روز از جمله دیگر ویژگی‌های این گفتمان است. یاس در سال‌های گذشته درباره موضوعات مختلفی از جمله زلزله بم و ماجرای پخش فیلم خصوصی یک بازیگر زن قطعاتی خوانده است.

گفتمان ۶: اسلام‌گرایی ولایت‌محور

آنچه تحت عنوان گفتمان «اسلام‌گرایی ولایت‌محور» در رپ ایرانی - فارسی نام‌گذاری شده، همان گفتمانی است که در فضای سیاست امروز ایران با همین عنوان حضور دارد. این گفتمان توسط معتقدان به آن در همه فضاهای رسانه‌ای از جمله موسیقی رپ بازنمایی می‌شود. دال مرکزی در این گفتمان «ولایت فقیه» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. از گفت‌وگوی یاس با وب‌سایت زیرزمین: <http://zirzamin.se/?q=node/688>

۱. مقابله با بی‌عدالتی‌های اجتماعی.
۲. صدور انقلاب.
۳. مسئولان حکومتی بی‌غیرت و بی‌بصیرت.
۴. دشمنان داخلی (عناصر فتنه و غیره).
۵. دشمنان خارجی (امریکا، اسرائیل و غیره).
۶. سرلوحه بودن رهنمودهای ولایت فقیه در امور.
۷. مردان حزب‌اللهی تابع ولایت فقیه.
۸. مقابله با جنگ نرم.

در فضای رپ ایرانی- فارسی، رپ‌خوانی به نام «هاشم بافقی» خواننده شاخص این گفتمان است. هرچند این گفتمان در اغلب فضاهای رسانه‌ای ایران حضور دارد ولی ورودش به موسیقی رپ ایرانی- فارسی با چالش‌هایی همراه بوده است. هاشم بافقی در فضای مجازی با وبلاگ شخصی‌اش نیز حضور دارد. بخش نظرات وبلاگ او به محلی برای بحث و تبادل نظر بین کنش‌گران گفتمان «اسلام‌گرایی ولایت‌محور» تبدیل شده است و برخی با ارائه این گفتمان در قالب موسیقی رپ مخالفت می‌کنند.

این گفتمان خود را در ضدیت با اغلب گفتمان‌های موجود در موسیقی رپ ایرانی- فارسی تعریف می‌کند. به‌خصوص با «گفتمان اعتراض رادیکال» درباره مسائل سیاسی روز جدال معنایی جدی دارد.

در قطعه «می‌خوام برگردم»، «هاشم بافقی» این‌طور می‌خواند:

«من به آزاد مرد عشق اسلام / بدونید هیچ‌وقت خالی نمی‌کنم پشت سید وطن‌م

و

ما بسیجی‌های گمنامیم، نداریم پلاک / تو پرونده جیره‌خوری هستیم پاک پاک

ما جلو دشمن رهبری شاخیم / و پیش پای سید علی خاک خاک

ما به محمود رای دادیم / عشق‌مون آوینی و پناهیان و حاج منصور»

گفتمان ۷: بازگشت به خویشتن

هفتمین گفتمان را می‌توان «بازگشت به خویشتن» نام نهاد. شکل‌گیری این گفتمان نتیجه دغدغه‌ای هویتی در منازعه سنت/مدرنیته برای بازگشت به اصالت و ریشه‌هاست. گروه موسیقی «عجم» ارائه‌کننده این گفتمان به شکلی است که تحلیل خواهد شد. در واقع این گفتمان برخلاف «لذت‌طلبی» در رپ ایرانی- فارسی چندان فراگیر نیست و تنها در کارهای پراکنده چند رپ‌خوان و همه آثار گروه «عجم» قابل پیگیری است.

دال مرکزی در این گفتمان «اصالت» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. ابراز ارادت و پایبندی به ارزش‌های «اصیل» ملی.
۲. ابراز ارادت و پایبندی به ارزش‌های «اصیل» مذهبی.
۳. جست‌وجو درباره هویت.
۴. توجه به زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع بومی.
۵. احترام به آیین‌های سنتی.
۶. ترجیح فرهنگ بومی به فرهنگ غربی.
۷. استفاده از نمادهای مردانه.

وقته‌های برشمرده شده همگی در قطعه‌های موسیقی تولید شده توسط گروه «عجم» بازنمایی شده‌اند. مسیر بهتر برای شناخت این گفتمان، آشنایی بیشتر با این گروه است. آن‌ها به شکلی هماهنگ هم در سبک موسیقی و استفاده از سازها، هم در کلام و هم در ویدئو کلیپ‌های‌شان تفکری را پیگیری می‌کنند.

ریشه موسیقی آن‌ها از موسیقی بومی ایران است و از سبکی شبیه رپ‌خوانی تنها در کارهای‌شان بنا به‌ضرورت استفاده می‌کنند. در کارهای عجم هم نوای موسیقی و سازهای نواحی مختلف ایران به گوش می‌رسد و هم بخش‌هایی از ترانه‌های‌شان به زبان‌های غیر فارسی ایران از جمله کردی، ترکی، عربی و غیره خوانده می‌شود.

قطعه «قص مردونه» آن‌ها این‌طور شروع می‌شود:

«خاک ایران داره سنت‌هایی / ما پاس می‌داریم / تو هم با مایی؟ / عجم، یعنی

ایرانی

بسی رنج بردم این چندین سال / که آگاه کنم همه رو به این حال

سال به سال به تحقیق و جست‌وجو / تو دلم با جدم گفت‌وگو

کردم، به دنبال دوا می‌دردم / به خودم قوت قلب می‌دادم هر دم

که این فرهنگ پر از حماسه‌اس / بیا زنده‌اش کنیم اگه اجازه‌ست»

«عجمی»ها به ارزش‌های سنتی ملی، مذهبی و بومی همزمان در کارشان توجه دارند و تلاش کرده‌اند نمادهایی از هر سه این‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده و مفصل‌بندی کنند. در قطعه «هرچی می‌خوان» این‌طور می‌خوانند:

«سه نشون به گردنم / اولی‌شون نقش وطن

دومی‌ش نشونه سه حرف شیک / گفتار، پندار و کردار نیک

سومی هم چون ندارم در این دیار علی و یار / دارم یک علامتی که ای رقیبان

زنهار

ما را نیست تیغ از داد و هوار / چون لافتی الآ علی لاسیف الآ ذوالفقار»

اعضای این گروه بزرگ شده و ساکن خارج از کشور هستند و از این روی شکل گیری این گفتمان که برآمده از تجربه های زیسته آنهاست را می توان واکنشی هویتی در مقابل فرهنگ غربی دانست.

گفتمان ۸: دفاع از حقوق زنان

مدافعان حقوق زنان تحت تاثیر تحولات اجتماعی، در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان در یک قرن اخیر در قالب گفتمان «فمنیسم» تشکل یافته اند. آنها که به دنبال دفاع از حقوق زنان و مخالف مردسالاری هستند در موسیقی رپ ایرانی - فارسی نیز حضور دارند. اغلب رپ خوان های فمینیست ایرانی مانند «فریناز»، «غوغا» و سایرین زن هستند، هرچند که برخی مردان نیز چنین دغدغه هایی را دنبال می کنند.

دال مرکزی در این گفتمان «زن» است و وقته های آن به شرح زیر است:

۱. رسیدن به حقوق مساوی با مردان.
۲. اشاره تاریخی به جایگاه پراهمیت زنان.
۳. موانع اجتماعی - فرهنگی برای رسیدن به تساوی.
۴. قوانین و سیاست های ضدتساوی.
۵. مقابله مردان طرفدار مردسالاری.
۶. همراهی زنان و مردان برابری طلب.

«فریناز» دختر رپ خوان ایرانی ساکن اروپا در قطعه «به نام زن» با اشاره به نقش تاریخی - اجتماعی زنان از وضعیت فعلی آنان در جامعه انتقاد می کند:

«که الان می بینی نصف دنیا گرگن / چون مادرا گفتن گرگ سن عمرا

تو هم اگه داشتی پول و قدرت / به پایین دستا نمی دادی فرصت

پ آینده یک مملکت / برمی گرده مستقیم به حرف زن به مرد

تربیت و حفظ اصلیت و ساخت نفسیت و / همه به عهده زن یعنی مرد خب

زن اندازه مرد توی جنگ اذیت شد / اینا ثابت شده ست، فکر نکن فرضیه است

خب»

گفتمان ۹: دفاع از حقوق همجنس گرایان (زن)

گفتمان های دفاع از حقوق همجنس گرایان که چند دهه ای است در دنیا مطرح شده اند، چند سالی است که در ایران هم در ابعاد محدود مشاهده می شوند. به سبب تضاد با دین، حاکمیت و عرف جامعه ایرانی آنها جایی در رسانه های رسمی ندارند و در رسانه های غیررسمی فرصت

ظهور پیدا کرده‌اند. از جمله در موسیقی رپ ایرانی- فارسی قطعه‌هایی در این باره ساخته شده است. «سایه اسکای» رپ‌خوان همجنس‌گرای دختر ایرانی از جمله کسانی است که در موسیقی رپ چنین نگاهی را دنبال می‌کند. مولفه‌های گفتمان «دفاع از حقوق همجنس‌گرایان (زن)» با توجه به قطعه‌های سایه اسکای و مجموعه گفت‌وگوها و آثار موجود درباره او شناسایی شده است.

دال مرکزی در این گفتمان «زن همجنس‌گرا» است و وقته‌های آن به شرح زیر است:

۱. نفرت از مردان.
۲. مخالفت‌های مذهبی.
۳. مخالفت‌های عرفی و اجتماعی.
۴. مخالفت‌های قانونی و حاکمیتی.
۵. فراخواندن سایر همجنس‌گرایان به طغیان.

«شاهین نجفی» نیز در قطعه «همجنس» در دفاع از همجنس‌گرایان مرد خواننده ولی از آنجایی که در این موضوع تنها یک قطعه خوانده شده، نمی‌توان از آن مولفه‌های یک گفتمان استخراج کرد. «احیای حقوق همجنس‌گرایان (زن)» با توجه به قطعه‌های سایه اسکای و مجموعه گفت‌وگوها و آثار موجود درباره او شناسایی شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: درهم‌آمیخته‌گی حوزه‌های نزاع هویتی

تصورات و قضاوت‌های مختلفی درباره موسیقی رپ در جامعه ایرانی وجود دارد. برخی آن را سبکی ضد دین و ضد جامعه معرفی می‌کنند، عده‌ای تصور ضد زن بودن از رپ دارند و برخی دیگر این سبک موسیقی را اعتراضی می‌دانند.

از جمله تصوراتی که در جامعه درباره موسیقی رپ تولید شده، تصور ضد دین و ضد جامعه بودن این سبک موسیقی است. این تصویری است که از جانب برخی رسانه‌های رسمی در جامعه ایجاد شده است. مستند تلویزیونی «شوک» که از شبکه سوم صداوسیما جمهوری اسلامی ایران پخش شد از جمله برنامه‌هایی بود که چنین پیامدی را موجب شد. این برنامه تلویزیونی دو مسئله «موسیقی رپ» و «شیطان پرستی» را نمایش و در پیوند با یکدیگر قرار داده بود. در مقابل تعدادی از مدافعان حقوق زنان و گروه‌های فمینیستی ایرانی نیز تنها با در نظر گرفتن بخشی از موسیقی رپ در ایران، آن را موسیقی ضد زن می‌دانند و چنین تصویری را اشاعه می‌دهند. علاوه بر این‌ها برخی منتقدان سیاسی- اجتماعی نیز، تصور اعتراضی بودن درباره موسیقی رپ دارند و در تحلیل‌هایشان چنین پیش‌فرضی را لحاظ می‌کنند. این گروه نیز آگاهانه یا ناآگاهانه، بخش قابل توجهی از موسیقی رپ را نادیده می‌گیرد، و چند شکل اعتراضی

را به کل فضای موسیقی رپ تعمیم می‌دهند. علاوه بر این موارد، قضاوت‌ها و تصورات دیگری نیز درباره موسیقی رپ در جامعه وجود دارد.

شناسایی ۹ گفتمان جریان اصلی و حاشیه‌ای متفاوت در رپ ایرانی- فارسی نشان داد که نمی‌توان این جریان موسیقی را به‌عنوان جریانی یک‌دست و منسجم و متعلق به یک گروه اجتماعی خاص در نظر گرفت. هر یک از گفتمان‌های حاضر در رپ فارسی تعلقات جنسیتی، طبقاتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی و سنتی/مدرن متفاوتی را بازنمایی می‌کنند. این گفتمان‌ها که مواضع متفاوت و گاه متضادی در این عرصه‌ها دارند، در نزاع معنایی و نشانه‌شناختی با یکدیگر قرار می‌گیرند. رپ ایرانی- فارسی نه آنچنان که برخی می‌پندارند صدای جوانان مدرن ایرانی است و نه آنچنان که برخی تصور می‌کنند صدای جوانان طبقات فرودست است. رپ ایرانی- فارسی نه به تعبیر برخی موسیقی معترض و پیشرو سیاسی و نه به قضاوت برخی دیگر موسیقی مبتذل و مناسب برای محافل رقص جوانان است. رپ فارسی همه این موارد هست و نیست. به عبارتی هر کدام از این تلقی‌ها درباره رپ فارسی، تنها بخشی از این جریان موسیقی را در نظر گرفته و سایر بخش‌ها را نادیده می‌گیرد. هر کدام از این تعبیر در قالب گفتمان‌های متفاوت موسیقی رپ ایرانی- فارسی تبلور یافته‌اند که برخی وزن بیشتری دارند و به‌عنوان گفتمان جریان اصلی تعریف می‌شوند و برخی دیگر وزن کمتری دارند و در حاشیه قرار گرفته‌اند. از این‌روی گونه‌شناسی ارائه شده از گفتمان‌های موجود در رپ ایرانی- فارسی می‌تواند به شناخت بهتر این فضا کمک کند.

از سوی دیگر استفاده از نظریه و روش گفتمان برای گونه‌شناسی به ما کمک می‌کند یک گام فراتر از این برویم و درباره روابط بین این گفتمان‌ها که از برپایه تقابل‌ها و نزاع‌های معناساختی بنا شده مباحثی را مطرح کنیم.

در این پژوهش نتایج تحلیل داده‌ها به شیوه گفتمانی نشان داد که نزاع بین شکل‌های گفتمان‌ها، تقابلی آمیخته از نزاع‌های جنسیتی، طبقاتی، اخلاقی، سیاسی، مذهبی، سنتی/مدرن و غیره است. علاوه بر این شکل‌گیری و گسترش این سبک در ایران را می‌توان مرتبط با تقابل و عمیق شدن شکاف دیگری بین نسل امروز نوجوان با نسل‌های قبل ارزیابی کرد و از جنس شکاف نسلی است. مشاهده این حجم از تقابل‌های معنایی در موسیقی رپ ایرانی- فارسی به‌عنوان بخشی از موسیقی مردم‌پسند ایرانی نشان از پرمنازعه بودن عرصه فرهنگ مردم‌پسند در ایران است. به‌عنوان نمونه در «شکل ۱» نمای مفصل‌بندی شده چهار گفتمان از مجموع گفتمان‌های جریان اصلی و روابط تقابلی بین آن‌ها به‌تصویر کشیده شده است. فلش‌های بریده بریده که وقته‌های گفتمان‌ها را به هم وصل کرده‌اند، تقابل بین گفتمان‌ها را نشان می‌دهد.

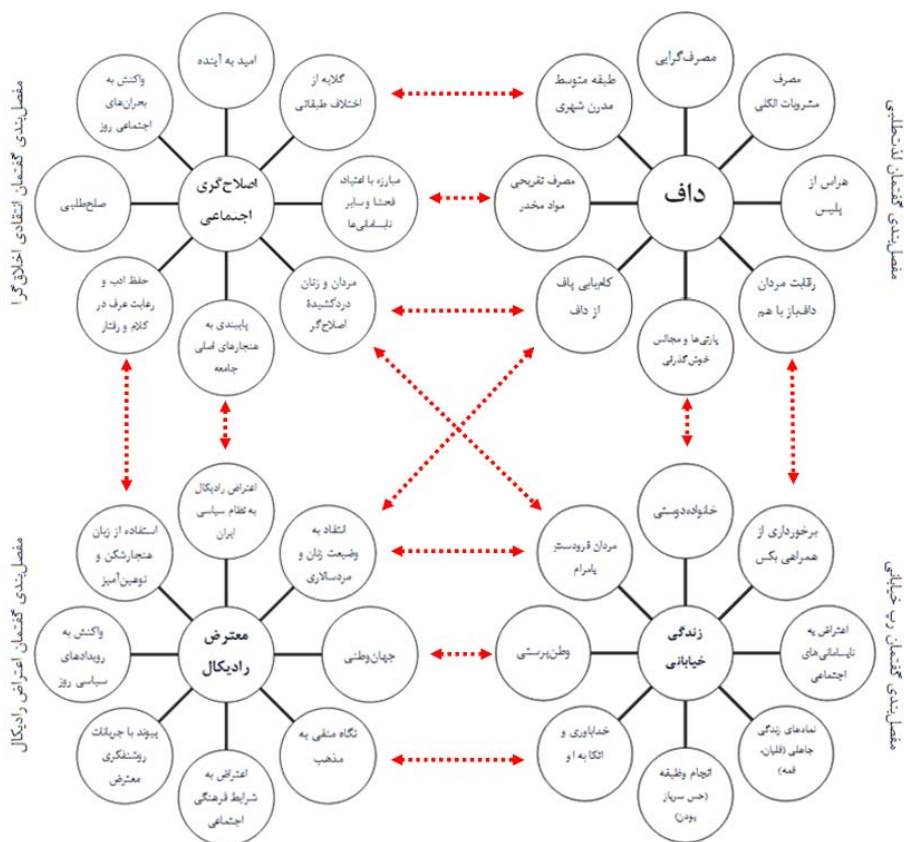
به عبارت دیگر تقابل یک وقته از یک گفتمان با وقته‌ای از گفتمان دیگر با یک فلش به هم متصل شده است.

«شکل ۱» نشان می‌دهد که چهار گفتمان لذت‌طلبی، رپ خیابانی، اعتراض رادیکال و انتقادی اخلاق‌گرا، در برخی موارد تقابلهایی دارند. هر گفتمان، همزمان با تمام گفتمان‌های دیگر در برخی موارد مرزبندی دارد و در نزاع قرار می‌گیرد. این چهار گفتمان و تقابلهای نشان داده شده در شکل تنها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و به همین ترتیب می‌توان با ترسیم شکلی پیچیده‌تر تقابلهای بیشتری را به تصویر کشید.

به عنوان نمونه گفتمان «زندگی خیابانی» را در نظر بگیرید. این گفتمان از وجوهی با گفتمان «اعتراض رادیکال» در تقابل است. در حالی که وطن‌دوستی از جمله ویژگی‌های خیابانی‌هاست، رپ‌خوان‌های معترض رادیکال ارزشی برای وطن‌دوستی قائل نبوده و جهان‌وطن هستند. از سوی دیگر خیابانی‌ها نگاهی مذهبی به دنیا دارند و خداباوری را سرلوحه خود قرار داده‌اند در حالی که در نگاه رپ‌خوان‌های معترض رادیکال مذهب جایگاه مثبتی ندارد و شاید بتوان برخی از آن‌ها را ضد مذهب نامید. در گفتمان «زندگی خیابانی» همچنین تاکید بر حضور مردان است و از پدرسالاری سنتی تاثیر پذیرفته شده، در حالی که در گفتمان «اعتراض رادیکال» به پدرسالاری اعتراض جدی می‌شود.

گفتمان «زندگی خیابانی» از وجوه دیگری با گفتمان «لذت‌طلبی» مرزبندی دارد. خیابانی‌ها به قول پدرخوانده‌شان سروش هیچکس «خانواده دوست هستند و بامزه» در حالی که مردان داف‌باز برای پارتی‌ها و مجالس خوش‌گذاری اهمیت بیشتری از خانواده قائل هستند. در حالی که در گفتمان «لذت‌طلبی» پسران نوجوان رقبای هم برای «شکار داف» هستند، خیابانی‌ها در همه حال می‌توانند روی کمک و همراهی «بکس» حساب باز کنند.

وجه مردانه گفتمان «زندگی خیابانی» آنچنان که شرح داده شد آنرا در تقابل با گفتمان «انتقادی اخلاق‌گرا» نیز تعریف می‌کند، زیرا در نگاه منتقدان اخلاق‌گرا، زنان و مردان رنج‌دیده در کنار در جهت اصلاح‌گری قدم بر می‌دارند. به همین ترتیب می‌توان تضادهایی بین انواع دیگر گفتمان‌ها شناسایی کرد که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. البته که شباهتهایی نیز بین این گفتمان‌ها وجود دارد، اما این شباهت‌ها خارج از موضوع بحث هستند و به آن‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.

شکل ۱: تقابل‌ها و نزاع‌های چهار گفتمان در موسیقی رپ ایرانی - فارسی

برای رسیدن به فهم دقیق‌تر از نزاع‌های گفتمانی، به مثالی که در بخش نظری به نقل از یورگنسن و فیلیپس مطرح شد بر می‌گردیم. گفته شد که «مرد» نمونه‌ای از دال اصلی است که گفتمان‌های مختلف رقیب در صدد هستند محتوای متفاوتی به آن نسبت دهند. حال به جایگاه «مرد» در گفتمان‌های رپ ایرانی - فارسی دقت می‌کنیم تا پیچیدگی نزاع گفتمانی بر سر این دال مشخص شود. مفصل‌بندی‌های گفتمانی نشان داد در رپ ایرانی - فارسی در نزاع بر سر تعریف سوژه «مرد» ما با نزاعی صرفاً از نوع جنسیتی مواجه نیستیم. بدین ترتیب در تحلیل جنسیتی موسیقی رپ ایرانی - فارسی، بسنده کردن به نظریات و دیدگاه‌های مطالعات جنسیت کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

نظریه گفتمانی لاکلا و موفه در توضیح بیشتر این مورد به ما کمک می‌کند. یکی از نظریاتی که آن‌ها از طریق واسازی و اصلاح آن توانستند نظریه گفتمان‌شان را مطرح کنند مارکسیسم کلاسیک

بود. از نگاه آن‌ها، ماتریالیسم تاریخی جامعه را به صورت کلیتی عینی می‌بیند که در آن اقتصاد عامل تمایز گروه‌های مختلف یعنی طبقات شده است. لاکلا و موفه به این دیدگاه اعتراض دارند و از نظر آن‌ها جامعه نمی‌تواند ساختاری ثابت با گروه‌های ثابت داشته باشد و هر نوع شکل‌گیری گروه‌های مختلف موقتی است. مثلاً اگر در یک دوره جامعه متشکل از طبقات شناخته می‌شود تنها به این دلیل است که دیگر شیوه‌های تقسیم‌بندی مثل جنسیت، قومیت و غیره به حاشیه رفته‌اند (بورگنسن و فیلیپس، ۱۳۸۹: ۷۶). به همین ترتیب که تقسیم‌بندی اجتماعی بر مبنای اقتصاد و طبقه نارساست، تقسیم‌بندی بر اساس جنسیت نیز نمی‌تواند به تحلیلی مناسب منتهی شود. شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مختلف، نتیجه نزع بین گفتمان‌ها بر سر معناست. در واقع فهم‌های مختلف شکل گرفته در گفتمان‌ها، جامعه را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کند (همان: ۸۷).

اگر مارکسیسم کلاسیک با ایده نزع طبقاتی جامعه را متشکل از طبقات مختلف می‌داند، حال نگرش فمینیستی بر تقسیم جنسیتی تأکید می‌کند و نزاع‌های موجود را جنسیتی تفسیر می‌کند (به عبارت بهتر نزاع‌های چندوجهی را به نزع جنسیتی تقلیل می‌دهد). اما به نظر می‌رسد تحلیل اجتماعی کارآمد، تحلیلی است که همه این عرصه‌های نزاع را همزمان در نظر داشته باشد. نظریه و روش گفتمان لاکلا و موفه این امکان را فراهم آورده که همه این عرصه‌های نزاع اعم از طبقه، جنسیت، قومیت و غیره را در قالب گفتمان‌ها مطالعه کرد.

پس اگر قصد تحلیل مسئله‌ای درباره جنسیت را داشته باشیم، نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن سایر حوزه‌های نزاع شناسایی این عرصه‌های کشمکش به نتیجه مناسبی برسیم و از این روی نمی‌توان صرف استفاده از نظریات فمینیستی و جنسیتی را کارآمد در تحلیل این مسائل دانست. به عبارتی در دوران پیچیده معاصر، هرگونه پاسخ درباره مسئله جنسیت بدون در نظر گرفتن مباحث دیگر تقسیم‌بندی اجتماعی از جمله طبقه، قومیت، مذهب و غیره به تحلیلی کارآمد منجر نخواهد شد. بدیهی است که در هر دوره زمانی در هر جامعه‌ای وزن هر کدام از این عوامل متفاوت است که باید در زمان انجام مطالعه شناسایی و در تحلیل لحاظ شود.

پژوهش حاضر ضمن ارائه گونه‌شناسی گفتمانی از موسیقی رپ-ایرانی، مباحثی مقدماتی در خصوص نزاع گفتمانی در این حوزه مطرح کرد. پیچیدگی این نزاع‌ها به حدی است که تحلیل همه آن‌ها از حوصله این مقاله خارج است. مطالعه جدی‌تر این نزاع‌های گفتمانی که وجوه مختلفی را در بر می‌گیرد، می‌تواند در پژوهش‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

منابع

- بارکر، کریس (۱۳۸۷) **مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد**، مترجمان: مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- بنت، تونی (۱۳۸۸) «فرهنگ عامه و بازگشت به گرامشی»، ترجمه جمال محمدی، از مجموعه مقالات درباره مطالعات فرهنگی، تهران: نشر چشمه.
- تاجیک، محمدرضا؛ روزخوش، محمد (۱۳۸۷) «بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۶۱.
- خادمی، حسن (۱۳۸۸) «بررسی ویژگی‌های پدیده اجتماعی موسیقی رپ فارسی و میزان محبوبیت و عمومیت آن در ایران با تاکید بر جوانان و نوجوانان ۱۲ تا ۲۹ ساله شهر تهران»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره ۱۶.
- دایک، تئون ای. ون (۱۳۸۷) **مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی**، گروه مترجمان، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- سلطانی، سیدعلی اصغر (۱۳۸۴) **قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران**، تهران: نشر نی.
- ----- (۱۳۸۶) «تحلیل گفتمانی فیلم‌های سیاسی-اجتماعی: نگاهی به «پارتی» سامان مقدم»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۹.
- شکوری، علی؛ غلامزاده نطنزی، امیرحسین (۱۳۸۹) «منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران»، مجله جهانی رسانه، نسخه فارسی، دوره ۵، شماره ۲.
- شوکر، روی (۱۳۸۴) **شناخت موسیقی مردم‌پسند**، ترجمه محسن الهامیان، تهران: مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور.
- شیوا، امیرپویان (۱۳۸۷) «جوانان و موسیقی مردم‌پسند در ایران، تحلیل روایت‌گرایانه و کارکردی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
- فرجی، مهدی؛ حمیدی، نفیسه (۱۳۸۸) «بازنمایی مصرف‌گرایی در سریال‌های تلویزیون (نحوه بازنمایی سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی در سریال‌های تلویزیونی)»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۱۵.
- فرکلاف، نورمن (۱۳۷۹) **تحلیل انتقادی گفتمان**، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- فروغیان، فلورا (۱۳۸۹) «تحلیل پیام متن موسیقی رپ ایرانی با توجه به ملاک‌های اجتماعی- فرهنگی»، پایان‌نامه دکترای رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
- کوثری، مسعود (۱۳۸۷) **درآمدی بر موسیقی مردم‌پسند**، تهران: طرح آینده.
- کریمی، لیلیا (۱۳۸۳) «تئورشناسی ترانه‌های موسیقی پاپ: با نظر بر تحول فرهنگی ایران در دهه ۷۰»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات اجتماعی.
- لیندلف، تامس؛ تیلور، برایان (۱۳۸۸) **روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات**، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: همشهری.

- محسنی، زهره (۱۳۸۸) «واکاوی گفتمان‌های دینی (اسلامی- شیعی) در وبلاگستان زبان فارسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
- مولایی، محمد مهدی (۱۳۹۰) «مردانگی در موسیقی رپ ایرانی- فارسی در دهه ۱۳۸۰»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد به‌راهنمایی دکتر مسعود کوثری، رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- مهرعلی، حمیدرضا (۱۳۷۶) «علل گرایش برخی جوانان به گروه‌های ناپهنجار موسیقی (رپ، هوی‌متال)»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
- میلز، سارا (۱۳۸۲) *گفتمان*، ترجمه فتح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
- ناظرفضیحی، آزاده (۱۳۸۷) «مطالعه مقایسه‌ای موسیقی مقاومت در ایران: مقایسه ژانریک موسیقی مقاومت قبل و بعد از انقلاب اسلامی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات اجتماعی.
- هوارت، دیوید (۱۳۷۹) «نظریه گفتمان»، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، در مجموعه مقالات گفتمان و تحلیل گفتمانی، به‌اهتمام محمدرضا تاجیک، تهران: فرهنگ گفتمان.
- یورگنسن، ماریان؛ فیلیپس، لوئیز (۱۳۸۹) *نظریه و روش در تحلیل گفتمان*، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
- Blackshear, Janise Marie (2007) "Understanding the White, Mainstream Appeal of Hip Hop Music", Master's Thesis, University of Georgia, USA .
- Durham, Aisha Shennette (2002) "Let's Get Free: a Soundtrack for Revolution: a Textual Analysis of Black Power and Counterhegemony in the Debut Rap Album by Dead Prez", Master's Thesis, University of Georgia, USA .
- Harris, Christopher S. (2010) "Gods, God, & Soul Food: Young Black Spirituality in Rap Music", Ph. D. Thesis, University of Miami, USA .
- Katz, Meredith Ann (2004) "The Beats Have No Color Lines: An Exploration of White Consumption of Rap Music", Master's Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA .
- Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (1985) *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Second Edition, London: Verso .
- Laclau, Ernesto (1994) *The Making of Political Identities*, London: Verso .
- Low, Bronwen E. (2010) "The Tale of the Talent Night Rap: Hip Hop Culture in Schools and the Challenge of Interpretation", *Urban Education*, March 2010, vol. 45, no. 2, pp 194-220 .
- Lynch, Krystal Andrea (2005) "The Minstrelization of Hip Hop and Spoken Word Authenticity: Expressions of Postmodern Blackness", Master's Thesis, North Carolina State University, North Carolina, USA .
- Moody, David L. (2010) "Political Melodies in the Pews?: Is Black Christian Rap the New Voice of Black Liberation Theology?", Ph. D. Thesis in Philosophy, Bowling Green State University. USA .

- Nooshin, Laudan (2008) "The Language of Rock: Iranian Youth, Popular Music, and National Identity", in Mehdi Semati (ed.) *Media, Culture and Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic State*, NY: Routledge, pp 69-93 .
- Sunami, April J. (2008) "Transforming Blackness: Post-Black and Contemporary Hip Hop in Visual Culture", Master's Thesis, Ohio University, USA .

Archive of SID