

فردینان دو سوسور

کورش صفوی*

مقاله‌ی حاضر تلاشی است برای معرفی پدر زبان‌شناسی نوین و بازبینی آرای وی. برای دستیابی به این هدف، پس از شرح مختصری از زندگی این ناگهه‌ی زبان‌شناسی، به مهم‌ترین نکاتی اشاره خواهد شد که از سوی وی به شکلی منسجم عنوان شده و پایه‌های اولیه‌ی دانش زبان‌شناسی را تشکیل داده‌اند.

۱. مقدمه

میشل فوکو به هنگام بحث درباره‌ی بنیانگذاران رشته‌های علمی و بنیانگذاران گفتمان، این دو را از یکدیگر متمایز می‌سازد و بر این اعتقاد است که بنیانگذاران گفتمان، افرادی چون مارکس یا فروید به حساب می‌آیند که مستقل از فعالیت گفتمانی خود نیستند. ما هر بار درباره‌ی مارکسیسم یا فرویدیسم صحبت کنیم، به ناچار به آرای مارکس یا فروید اشاره می‌کنیم. این در حالی است که بنیانگذاران رشته‌های علمی، مثلاً افرادی چون نیوتون مستقل از رشته‌ی علمی‌ای‌اند که بنیان نهاده‌اند. به عبارت ساده‌تر، فیزیک از نیوتون جداست و اگر به نوشتن درباره‌ی نیوتون بپردازیم، الزاماً درباره‌ی فیزیک مطلبی را به رشته‌ی تحریر درنیاورده‌ایم (۴۴). جاناتان کالر با استناد به این دیدگاه فوکو، افرادی چون سوسور را استثناء‌های تاریخ می‌داند و معتقد است که وی از سویی در طبقه‌ی بنیانگذارانی چون نیوتون قرار می‌گیرد و از سوی دیگر بازخوانی آرای وی ما را در حوزه‌ی گفتمانی خاصی قرار می‌دهد (۱۳۵-۱۳۶ ص ۱۸۴). به عبارت ساده‌تر، می‌توانیم سوسور را

بنيانگذار دانش زبان‌شناسی بدانيم و در عين حال به معرفى ديدگاه وي پيردازيم و زمينه‌ي طرح نگرش‌های بعدی را در زبان‌شناسی، در ديدگاه او جستجو کنيم.

اگرچه نزديک به يك قرن از زمان حيات سوسور و ديدگاه وي در باب زبان‌شناسي فاصله گرفته‌aim، اما هنوز در بسياري از نوشته‌های زبان‌شناسان ايراني و حتى غربي شاهد نوعی بدفهمی آرای پدر زبان‌شناسي نوين هستيم که، دست کم به اعتقاد نگارنده‌ي اين سطور، بيشتر از مطالعه‌ي کتب و نوشته‌های شارحان نشأت می‌گيرد. برای نمونه، بسياري از شارحان آرای سوسور، گرايش به آن داشته‌اند تا ديدگاه‌های وي را در قالب چنددوگانی [زبان/ گفتار]، نظير "صورت/ جوهر"، "زبان‌شناسي همزمانی/ زبان‌شناسي در زمانی"، "زبان/ آرای معرفی کنند، در حالی که اين نوع طرح آرای سوسور به نارسايی در تعبيير نگرش وي منجر خواهد شد و با آنچه به واقع در يادداشت‌های دانشجويان وي آورده شده است، مغایرت خواهد داشت.

در اين نوشته، سعى بر آن است تا علاوه بر معرفى ديدگاه‌های سوسور در باب زبان و روش مطالعه‌ي آن، نوع نگرش وي و زمينه‌ي طرح هر موضوع معلوم گردد. برای دست يازيدن به اين مهم، پس از شرح مختصری از زندگی سوسور و شرياط اجتماعی و فضای علمی حاكم بر زمانه‌ی وي، نوعی طبقه‌بندی جدید از آرای اين متفکر و بنيانگذار دانش نوين زبان‌شناسي به دست داده شود، تا مخاطب نوشته‌ي حاضر نه تنها با ديدگاه‌های سوسور، بلکه با دلائل طرح اين ديدگاه‌ها آشنا شود.

۲. از تولد تا مرگ

فردينان دو سوسور به سال ۱۸۵۷ م. در خانواده‌اي از اشراف زادگان ساكن ژنو به دنيا آمد. او يك سال پس از تولد زيگموند فرويد و يك سال پيش از تولد اميل دورکهایم دиде به جهان گشود. پدر بزرگش، اوراس بندیکت دوسوسور [Horace Bénédict de Saussure] يكی از مشهورترین فيزيکدانان و زمین شناسان زمان خود بود که به دليل

داشت. کتاب حجیم و پر جاذبه‌ی وی در چهار مجلد به نام سفرهایی در آلپ، هنوز هم در میان اقلیم‌شناسان اروپایی مرجعی بی‌نظیر به حساب می‌آید. پدر فردینان، نیکولا تئودور دوسوسور [Nicolas Théodore de Saussure] نیز از جمله شیمی‌دانان بنام عصر خود بود. او را یکی از پیشگامان فیزیولوژی گیاهی می‌دانند و نخستین دانشمندی معرفی می‌کنند که روش‌های شیمی را در بررسی تغذیه و تنفس گیاهان اعمال کرده است. پژوهش‌های وی در زمینه‌ی تخمیر و تبدیل نشاسته به قند و ترکیب الکل‌ها، در میان شیمی‌دانان هنوز نیز مرجعیت خود را حفظ کرده است.

فردینان در چنین خانواده‌ای به دنیا آمد. اشراف‌زادگی اش از یک سو، و سنت خانوادگی اش که قویاً پاییند علوم طبیعی بود از سوی دیگر، او را ملزم می‌ساخت تا در فیزیک و شیمی به تحصیل مشغول شود. اما انگار سرنوشت او به گونه‌ی دیگری رقم خورده بود. فردینان از درس و مدرسه فراری بود و شاید به همین دلیل، پدرش ترجیح داد تا او برحسب سنتی که در میان اشراف‌زادگان اروپایی کم و بیش متداول بود، به تحصیل پرسش در خانه تمایل یابد و سال‌های آغازین درس و مشق او را به معلم سرخانه بسپارد. این موافقت پدر، فرصت مناسبی برای فردینان فراهم آورد تا در همان ایام کودکی، ساعتها در کنار آدولف پیکته [Adolf Pictet]، دانشجوی فقه اللغة آن ایام و متخصص مشهور فقه اللغة آینده بنشیند و به صحبت‌های او در باب چگونگی مطالعه‌ی زبان‌گوش فرا دهد. فردینان در پانزده سالگی، جدا از زبان فرانسه، با زبان‌های آلمانی، انگلیسی، لاتین و یونانی آشنا بود و پیش از آن که به سن ورود به دانشگاه برسد، زبان سنسکریت را نیز آموخته بود (\leftarrow ۱۸ ص ۱۱). وی در شانزده سالگی انشایی تحت عنوان ”مقاله‌ای در باب زبان‌ها“ برای پیکته فرستاد و در آن نوشته مدعی شد که تمامی زبان‌ها ریشه در نظامی متشكل از دو یا سه همخوان بنیادین دارند. این ساده‌نگری احتمالاً پیکته را به تبسم واداشته است، ولی ذهن پویای او، آینده‌ای را برای این جوان پر شور تجسم می‌کرد که حتی برای پدر فردینان قابل پیش‌بینی نبود.

فردينان در هجده سالگی، به سال ۱۸۷۵ م. وارد دانشگاه ژنو شد و به پیروی از سنت خانوادگی اش در رشته‌ی فیزیک و شیمی ثبت‌نام کرد. عدم علاقه‌اش به این رشته، از همان نخستین روزهای آغاز تحصیل به خوبی مشهود بود و کار به جایی کشید که استادانش پس از گذشت چند ماه، درباره‌ی بی‌استعدادی فردينان برای پدر وی گزارشی فرستادند و ادامه‌ی این تلاش را بی‌هوده دانستند. در همان سال پرنسپ و بی‌نتیجه، فردينان بدون آگاهی پدر و مادرش به عضویت انجمن زبان‌شناسی پاریس درآمد و از همان انجمن معرفی نامه‌ای برای ورود به دانشگاه لاپیزیک آلمان گرفت. اصرار فردينان و نالمیدی پدر از تحصیل فرزند در دانشگاه ژنو، سرانجام والدین فردينان را متقدعاً ساخت تا پرسشان را برای تحصیل در رشته‌ی فقه‌اللله به دانشگاه لاپیزیک بفرستند.

دانشگاه لاپیزیک سرنوشت فردينان نوزده ساله را به کلی تغییر داد. در آن ایام، این دانشگاه کانون مكتب زبان‌شناسی تاریخی – تطبیقی نو DSTORIYAN [Junggrammatiker] به حساب می‌آمد و شرایطی را برای فردينان جوان فراهم می‌ساخت تا دانشجوی پویاترین مدرسان جوان زمانه‌ی خود باشد.

سوسور چهار سال در دانشگاه لاپیزیک به تحصیل اشتغال داشت و در میان این ایام نزدیک به یک سال و نیم نیز در برلین اقامت گزید. وی در دسامبر ۱۸۷۸ م. در برلین مقاله‌ی "یادداشت‌هایی در باب نظام اولیه‌ی واکه‌ها در زبان‌های هندواروپایی" (۷۴) را منتشر ساخت. این مقاله در بسیاری از محافل علمی با استقبال روپرتو شد، به شکلی که سوسور پیش از آن که از رساله‌ی دکتری اش دفاع کند، در میان بسیاری از زبان‌شناسان آلمان و فرانسوی، فردی نام‌آشنا به حساب می‌آمد.

سوسور در سال ۱۸۸۱ م. در بیست و چهار سالگی از رساله‌ی دکتری اش که به بررسی کاربرد حالت اضافی در زبان سنسکریت (۸۴) مربوط می‌شد، دفاع کرد و در رشته‌ی زبان‌شناسی تاریخی – تطبیقی از دانشگاه لاپیزیک فارغ‌التحصیل شد. وی چندماهی در لاپیزیک ماند ولی انگار اقامت بیشتر را در آلمان مطلوب خود ندید و همان سال، راهم، پاریس شد.

سوسور در فرانسه به موقعیتی مطلوب رسید. وی در همان سال ورودش به پاریس، تدریس زبان‌های سنسکریت، گوتی، و آلمانی علیای کهن را در مدرسه‌ی تجربی مطالعات عالی آغاز کرد. پس از پنج سال تدریس این زبان‌ها، از حدود سال ۱۸۸۷ م.، مطالب آموزشی این سه درس را بسط داد تا در موقعیتی مناسب بتواند از آنها در تدریس فقه‌اللغه‌ی هندواروپایی استفاده کند. او در همان سال‌ها از جمله فعال‌ترین اعضای پیوسته‌ی انجمن زبان‌شناسی پاریس به حساب می‌آمد و حتی از سوی اعضای مسن‌تر این انجمن به عنوان نامزد دریافت نشان شوالیه لژیون دو نور معرفی شد. اما پاریس نیز محل مناسبی برای ادامه‌ی زندگی او نبود. سوسور در تمامی این سال‌ها، هنوز مدرس میهمان به حساب می‌آمد و هنوز نیز در این امید بود که تدریس یکی از دروس تخصصی‌اش را برعهده بگیرد. او تا آن ایام هنوز موفق نشده بود، حتی برای یک بار به تدریس زبان‌شناسی تاریخی- تطبیقی بپردازد و به همین دلیل، وقتی در سال ۱۸۹۱ م. استخدام رسمی دانشگاه ژنو به وی پیشنهاد شد، پاریس را یکباره رها کرد و به شهر زادگاهش بازگشت تا مدرس دانشگاهی شود که روزی بر بی‌استعدادی او در ادامه‌ی تحصیل تأکید کرده بود.

سوسور که در آن ایام سی و چهار سال از عمرش گذشته بود، سرانجام به مدرس رسمی دانشگاه مبدل شد. او از سال ۱۸۹۲ م. تدریس در دانشگاه ژنو را آغاز کرد؛ با این امید که پس از چند دوره تدریس سنسکریت و زبان‌شناسی تاریخی- تطبیقی، سرانجام کرسی درس زبان‌شناسی عمومی را به دست آورد و دیدگاه خود را درباره‌ی چگونگی مطالعه‌ی زبان، برای دانشجویانش معرفی کند. اما انگار سرنوشت مسیر دیگری را برای او تعیین کرده بود. در آن ایام، برحسب مقررات آموزشی دانشگاه‌های اروپا، کرسی هر درس در اختیار استادی قرار داشت و این کرسی تا زمان بازنیستگی آن مدرس به فرد دیگری انتقال نمی‌یافتد. کرسی درس زبان‌شناسی عمومی، در زمان استخدام سوسور در دانشگاه ژنو، در اختیار یوزف ورتھایمر [Joseph Wertheimer] قرار داشت که در نوع خود، استادی شایسته ولی بیرو سنت‌های نو دستوریان بود و علم را بر علمی بودن ترجیح

می‌داد. سوسور باید صبر می‌کرد. در طول این سال‌ها ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به ندرت سفر می‌کرد و گاه در کلبه‌ای که در خارج از ژنو برای خود ساخته بود، روزه‌ها را به تنها‌ی سپری می‌کرد. دیگر خبری از نوشتن در کار نبود. گوشنه‌نشینی‌هایش سبب شده بود تا بسیاری از زبان‌شناسان آن ایام، نام او را از یاد ببرند و به تدریج، فعال‌ترین عضو انجمن زبان‌شناسی پاریس به دست فراموشی سپرده شود. او در نامه‌ای به آنتون مییه [Antoine Meillet] به تاریخ ۴ ژانویه ۱۸۹۴ م.، به این نکته اشاره می‌کند که حتی از نوشتن ده سطر درباره‌ی مسایل زبانی عاجز است و به نظرش می‌رسد که این دسته از مطالعات راه به جایی نمی‌برند و او باید نگارش کتابی را آغاز کند که محتواش در ذهن او شکل گرفته و می‌تواند روش مطالعه‌ی زبان را معرفی کند (۱۱۷).

اما او هیچ‌گاه چنین کتابی را ننوشت. در تمامی این سال‌ها به جز چند پژوهش مختصر درباره‌ی زبان لیتوانیایی و افسانه‌های آلمانی قرون وسطی [Nibelungen] تنها به جمع‌آوری اطلاعاتی در باب صورت‌های تحریف شده‌ی [anagrams] اسامی خاص در سروده‌های شاعران لاتین زبان پرداخت ولی چون از این داده‌ها به نتیجه‌ای نرسید، به خود جرئت نداد تا آنها را به چاپ برساند. در جای خود به نگرش او در این باره اشاره خواهیم کرد.

سرانجام در سال ۱۹۰۶ م.، زمانی که سوسور به سن پنجاه سالگی رسیده بود، در پی بازنیستگی صاحب کرسی درس زبان‌شناسی عمومی دانشگاه ژنو، مسئولیت تدریس این درس به عهده‌ی وی گذاشته شد؛ آن هم در زمانی که سوسور حتی از جمع‌آوری یادداشت‌هایی برای بردن به کلاس درس اکراه داشت. او سه دوره‌ی متناوب، بار نخست در ۱۹۰۶-۷ م.، بار دوم ۱۹۰۸-۹ م.، و بار سوم ۱۹۱۰-۱۱ م. به تدریس میانی زبان‌شناسی پرداخت، بدون آن که بتواند پیش‌بینی کند، قرار است چند سال بعد، یادداشت‌های دانشجویان این سه دوره گردآوری شوند و به عنوان مهم‌ترین اثر کلاسیک زبان‌شناسی انتشار یابند.

فریدینان دو سوسور در تابستان سال ۱۹۱۲ م. بیمار شد و پیش از آن که مجالی برای تدریس چهارمین دوره‌ی زبان‌شناسی بیابد، در فوریه‌ی ۱۹۱۳ م. دیده از جهان فروبست.

۳. نوشه‌ای با نام سوسور

آنچه از سوسور پس از مرگ وی باقی مانده بود، تنها در حدی بود که می‌توانست او را مدرس و محقق فقه‌اللغه و در اندازه‌های نوادستوریان برجسته‌ای چون کارل بروگمن [Karl Brugmann] معرفی کند. اما در این میان، دو تن از همکاران سوسور در دانشگاه [Albert Charles Bally] و [Albert Sechehaye] بر این باور بودند که نگرش سوسور درباره‌ی زبان‌شناسی و دانش مطالعه‌ی زبان باید در یادها بماند و این کار تنها با گردآوری یادداشت‌های دانشجویان این سه دوره امکان‌پذیر است.

یک سال پس از مرگ سوسور، کار گردآوری این یادداشت‌ها به پایان رسید. از دو دوره‌ی اول و دوم، یادداشت‌های لویی کایه [Louis Caille]، لئوبولد گوتیه [Leopold Gautier]، پل ریگارد [Paul Riedlinger]، و [Albert Riedlinger] از مابقی کامل‌تر بودند و از دوره‌ی سوم، یادداشت‌های ژرژ دگالیه [George Dégallier]، فرانسیس ژوزف [Francis Joseph]، و به ویژه سهشهیه که در دوره‌ی سوم در کلاس سوسور شرکت می‌کرد، مبنای کار قرار گرفتند. هماهنگی مطالب دو دوره‌ی اول و دوم به همت شاگرد مستقیم سوسور، آبرت ریدلینگر، صورت پذیرفت و آبر سهشهیه که در آن ایام از معده زنان زبان‌شناس اروپا به حساب می‌امد، یکدست‌سازی مطالب دوره‌ی سوم را به عهده گرفت. چند نکته‌ای نیز در یادداشت‌های لویی بروتس [Louis Brütsch] بود که به این مجموعه افزوده شد. (۸ ص ۹۴).

جمع‌آوری یادداشت‌ها، ساده‌ترین و شاید دقیق‌ترین بخش این کار عجیب بود. اگر قرار می‌شد مطالب هر سه دوره به تفکیک انتشار می‌یافتد، بسیاری از نکات چنین کتابی تکراری می‌نمود و انتشار مطالب هر یک از این سه دوره نیز ناقص به نظر می‌رسید. به

همین دلیل، بالی و سه شهیه به اقدامی شگفت دست یازیدن که شاید در آن ایام بهترین تصمیم به حساب می‌آمد. آنان بر پایه‌ی یادداشت‌های دوره‌ی سوم، آن هم به این دلیل که سه شهیه در آن درس در کلاس سوسور حضور می‌یافتد، و افزودن مطالب ویژه‌ی دوره‌ی اول و دوم، و نیز چند یادداشتی که از سوسور باقی مانده بود، مجموعه‌ای را فراهم آوردند که به سال ۱۹۱۶ م. به نام سوسور و با عنوان دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی انتشار یافت. علاوه بر این کار عجیب، ژول رونژا [Jules Ronjat]، استاد زبان‌های رومیایی دانشگاه ژنو، دستنوشته‌های آماده‌ی چاپ را بازخوانی کرد و در ترتیب مطالب و فصل‌بندی کتاب تغییراتی داد تا شکل نهایی کتاب فراهم آید.

به این ترتیب، کتابی از دیدگاه‌های سوسور پدید آمد که در نوع خود منحصر به فرد بود. به گفته‌ی کالر، اکثر معلمان حتی از تصور این که نظراتشان به چنین شکلی به دست داده شود به رعشه می‌افتدند، و به واقع نیز اگر اقدامی چنین نامناسب، با توجه به خطر سوء‌تعابیرها در نهایت به تدوین اثری عمدۀ بیانجامد، کاری منحصر به فرد است (۱۸). ص ۱۵).

به هر حال، آنچه با عنوان دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی در سال ۱۹۱۶ م. به چاپ رسید، گردآوری خوانش‌های چند دانشجو، تنظیم این خوانش‌ها براساس خوانش‌های گردآورندگان، و تدوین نهایی این خوانش‌های دوم برحسب خوانش نهایی استادی دیگر است و این همه، با نام فردی انتشار یافته است که از کل این ماجرا بی‌خبر است.

در سال ۱۹۶۷ م. رودلف انگلر (۱۲)، برای معرفی آرای سوسور به اقدام دیگری دست زد. وی همان یادداشت‌های دانشجویان این سه دوره را بدون تنظیم مجدد و اعمال سلیقه‌ی شخصی، به چاپ رساند. تفاوت‌های موجود میان مطالب این مجموعه‌ی جدید و کتابی که در سال ۱۹۱۶ م. به چاپ رسیده بود، حیرت‌انگیز است. با نیم نگاهی به این یادداشت‌ها و آنچه دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی نامیده شده است، می‌توان به راحتی دریافت که تنظیم و ترتیب مطالب مندرج در دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی همانی نیست که

ماهیت نشانه مطرح ساخته به مراتب بیش از چند نکته‌ای است که بالی و سهشهیه در کتاب دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی آورده‌اند. بخشی که در این کتاب تحت عنوان "آواشناسی" آمده است (← ۹۵-۶۳) به مطالب درسی سوسور در این کلاس‌ها مربوط نیست و تازه آنچه در همین ارتباط در برخی از یادداشت‌های دانشجویان دیده می‌شود، نشان می‌دهد که سهشهیه و بالی، یا رونژا اصطلاحات باب میل خود را به جای اصطلاحات مورد نظر سوسور به کار برده‌اند؛ و شاید از همه مهمتر این که سوسور در تدریس خود هیچ‌گاه به آنچه امروزه تحت عنوان دوگانی‌های سوسور [Saussure's dichotomies] معروف است، اشاره نمی‌کند. او در درس‌های خود هیچ‌گاه "زبان" [langue] و "گفتار" [parole] را به صورت یک دوگانگی مطرح نساخته و همواره "قوهی نطق" [faculty of language] را در کنار این دو آورده است. او اصلاً اعتقادی به "زبان‌شناسی در زمانی" نداشته و آن را مستقل از "زبان‌شناسی همزمانی" نمی‌دانسته است. در جای خود به این موارد اشاره خواهیم کرد، اما آنچه در همینجا قابل ذکر است، این است که مترجمان کتاب دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی، به ویژه وید بسکین (← ۱۳) و روی هریس (← ۱۴) که دو برگردان اصلی این کتاب را به زبان انگلیسی به دست داده‌اند، در سوءتعییر آرای سوسور بی‌تأثیر نبوده‌اند. برای نمونه، اینان اصطلاح forme فرانسه را که می‌توانسته در آن زبان در معنی "نقش" به کار رود، به form ترجمه کرده‌اند که به معنی "صورت" است و از این طریق دوگانگی‌ای را تحت عنوان "صورت و جوهر" پدید آورده‌اند (← ۱۵۷) که در نامگذاری‌های بعدی مکاتب زبان‌شناسی به سوءتعییر منتهی شده است. علاوه بر این، شارحان آرای سوسور را نیز نباید نادیده گرفت. اینان نیز به نوبه‌ی خود در بدفهمی دیدگاه‌های سوسور نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند. برای نگارنده‌ی این سطور معلوم نیست برای نخستین بار کدام شارح آرای سوسور، اصطلاح "روابط متداعی" [associative relations] را معادل با "وابط جانشینی" [paradigmatic relations] فرض کرده و آن گاه طرح دو محور فرضی همنشینی و جانشینی را به سوسور نسبت داده است. سوسور به هنگام بحث درباره‌ی روابط متداعی (← ۹۰، ۱۷۰)، آشکارا

بر نگرش ذهن‌گرای خود تأکید دارد و تداعی را فرایندی ذهنی به حساب می‌آورد. این در شرایطی است که کاربرد "جانشینی" به جای "متداعی" از چنین صراحتی می‌کاهد و هاله‌ای از ابهام باقی می‌گذارد.

۴. نشونه های آدای سوسور

آنچه مسلم است، این است که سوسور هیچ مفهوم تازه‌ای را از خود اختراع نکرده، و اگر اصطلاحی را نیز ساخته است، صرفاً برای رفع ابهام در کاربرد اصطلاح گذشته بوده و بس. نوع یادداشت‌برداری دانشجویان آن سه دوره ممید این ادعاست. اما سوسور در کلاس‌هایش به این نکته اشاره نمی‌کند که تحت تأثیر آرای چه متفکرانی است. شاید اگر وی خودش دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی را می‌نوشت، فصلی را به طرح این نکات اخلاقی داد. ولی او این کار را نکرد و این وظیفه بر عهده‌ی شارحان آرای او قرار گرفت.

آرای سوسور درباره‌ی نشانه‌ها به یقین به دیدگاه ایپولیت تن [Hippolyte Taine] فیلسوف برجسته‌ی اوآخر قرن نوزدهم میلادی فرانسه باز می‌گردد. کتاب مشهور وی، در باب فهم (← ۱۵) در زمان حیات سوسور بارها به چاپ رسیده بود و به گفته‌ی هانس آرزلف (← ۳۵۸ ص ۱) شامل تمامی آرای سوسور درباره‌ی "نشانه" بود و حتی همان قیاس سوسور را درباره‌ی تشبیه "دال" و "مدلول" به پشت و روی یک کاغذ مطرح ساخته بود. افزون بر این، ایپولیت تن به پیروی از آرای کوندیاک، فیلسوف بزرگ فرانسه‌ی قرن هجدهم میلادی و آنچه در باب ارزش افتراقی الفاظ و در گفتار در باب منشأ دانش آدمی (← ۲) مطرح ساخته بود، به ارزش تقابلی نشانه‌ها در نظام زبان اشاره می‌کند و سوسور نیز همین دیدگاه را مورد تأکید قرار می‌دهد.

یاکوبسن بر این اعتقاد است که سوسور به هنگام طرح دانشی عام به نام "شناسه‌شناسی" [semiology]، تحت تأثیر آرای نیکولای کروزفسکی (۶۴) بوده است.

Courtenay] بر این نکته تأکید داشته است که علاوه بر دانش کونی مطالعه‌ی زبان، باید نوعی "پدیدارشناسی زبان" ابداع شود که به مطالعه‌ی تمامی نظام‌های نشانه‌ای پردازد (۱۹ ص ۱۷).

آنچه سوسور درباره‌ی تمایز میان "زبان" و "گفتار" مطرح می‌سازد، دقیقاً همانی است که بودوئن دو کورتنی، زبان‌شناس لهستانی ساکن روسیه‌ی قرن نوزدهم میلادی به سال ۱۸۷۰ م. تحت عنوان *reč* و *jazyk* مطرح ساخته بود (۲۴ ص ۱۹). آرای بودوئن دو کورتنی نیز در این مورد، همانی است که ویلهلم فن هومبلت [W. von Humboldt] تحت دو نام "صورت درونی زبان" و "صورت برونی زبان" عنوان کرده بود (۵ ص ۵-۹۸).

سوسور حتی درباره‌ی روابط زایی‌ای زبان، یعنی روابط متداعی و روابط همنشینی از آرای کروزفسکی پیروی می‌کند (۶) و درباره‌ی تمایز میان زبان‌شناسی همزمانی و درزمانی، از دیدگاه بودوئن دو کورتنی بهره می‌گیرد (۲۷ ص ۱۹). اما او برخلاف بودوئن دو کورتنی، زبان‌شناسی درزمانی را چیزی جز مقایسه‌ی دو مطالعه‌ی همزمانی در دو مقطع زمانی نمی‌داند.

۵. نگرش سوسور به زبان

آن گونه که از کتاب دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی قبل استنتاج است، سوسور دلالت مستقیم الفاظ را به پدیده‌های جهان خارج مردود می‌داند. وی زبان را نظامی از نشانه‌ها معرفی می‌کند و معتقد است که هر نشانه‌ی زبان از پیوند یک تصور آوابی [sound] و یک تصور معنایی [semantic image] یا مفهوم [concept] تشکیل شده است. او رابطه‌ی میان این دو را اختیاری [arbitrary] در نظر می‌گیرد و افزون بر این، به وجود ارزشی ذاتی برای نشانه‌های زبان قابل نیست و معتقد است که این ارزش به تقابل هر نشانه با تمامی نشانه‌های دیگر وابسته است.

از آنجا که نشانه به مثابه واحد زبان، ذهنی تلقی شده است، می‌توان مدعی شد که سوسور زبان را ساختی ذهنی در نظر می‌گیرد. اما این تنها بخشی از صورت مسأله است، زیرا به اعتقاد وی (← ۹ ص ۱۱۲)، هیچ مطالعه‌ای در باب زبان، بدون ارجاع به نقش زبان در جامعه کامل نیست. به گفته‌ی سوسور، زبان بیرون از جامعه‌ی زبانی وجود خارجی ندارد و همین ماهیت اجتماعی است که مهم‌ترین مختصه‌ی زبان به حساب می‌آید. زبان زمانی به ایزاری برای ایجاد ارتباط میان سخنگویان یک زبان مبدل می‌گردد که تصور آوای به صوت تحقق صوری یابد. این صوت یا بهتر بگوییم، زنجیره‌ی اصوات، از سوی سخنگویی امکان درک می‌یابد که می‌تواند از طریق این زنجیره به تصور آوای همین زنجیره دست یابد و این تصور آوای را به تصور معنایی اش پیوند دهد. به این ترتیب، سوسور به الگویی از ایجاد ارتباط دست می‌یابد که شامل رمزگذاری و رمزگشایی مفاهیم است (← ۹ ص ۲۸). وی مولفه‌ی روانی یا ذهنی ارتباط، یعنی نظام نشانه‌ها را، "زبان" [langue] می‌نامد. این "زبان" در میان سخنگویان یک زبان، نه به طور کامل، بلکه به شکل تقریبی (← ۹ ص ۲۹) مشترک است. نظامی که "زبان" را شکل می‌بخشد، از فرآیند تولید آواها برای ایجاد ارتباط متمایز است. سوسور این تحقق صوری "زبان" را "گفتار" [parole] می‌نامد و معتقد است که اجتماعی نبوده و صرفاً فردی است (← ۹ ص ۲۹). به این ترتیب، "گفتار" برحسب هدفی خاص در فرد فرد اعضای یک جامعه‌ی زبانی تحقق می‌یابد و این در حالی است که "زبان" در هیچ فردی به شکل کامل خود وجود ندارد و تنها در مجموعه‌ی اعضای یک جامعه‌ی زبانی کامل می‌گردد (← ۹ ص ۲۹).

آن گونه که از یادداشت‌های شاگردان سوسور قابل درک می‌نماید، سوسور میان "زبان" در معنی خاص خود و "زبان" در معنی عام خود تمایز می‌گذارد. به اعتقاد سوسور، یا دست کم بر حسب آنچه در دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی آمده است، "زبان" در معنی عام خود، ایزار ایجاد ارتباط است، اما از آنجا که مطالعه‌ی این مفهوم عام تنها از طریق مفهوم خاص "زبان" صورت می‌پذیرد، تفکر درباره‌ی کلیت "زبان" همواره با بررسی زبان‌های مانند

فارسی یا انگلیسی و غیره است که گروهی از مردم برای ایجاد ارتباط با یکدیگر به کار می‌برند و برای سخنگویان زبان‌های دیگر قابل درک نیست (\leftarrow ۱۶ ص ۱).

سوسور در کنار این دو مفهوم خاص و عام از "زبان"، از "قوهی نطق" نیز سخن به میان می‌آورد. قوهی نطق یا استعداد زبانی در اصل دانش چگونگی استفاده از قواعد انتخاب و ترکیب است (\leftarrow ۱۸ ص ۳۲).

حجم مطلبی که سوسور درباره "قوهی نطق" مطرح ساخته کمتر از حجم بحث او درباره "زبان" و "گفتار" نیست، ولی در زمان گردآوری یادداشت‌ها و اعمال سلیقه‌های بالی و سده‌شیه در فضای نگرش حاکم نودستوریان، انگار آنچه سوسور درباره این دانش مطرح ساخته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای نگارنده‌ی این سطور کاملاً بدیهی است که اگر فرضًا کانت یا هومبلت در تدوین کتاب سوسور نقش داشتند، آنچه سوسور درباره این استعداد عنوان کرده بود، به مراتب بیش از نگرش وی درباره "زبان" و "گفتار" اهمیت می‌یافتد. سوسور در اصل، این استعداد زبانی با "قوهی نطق" را استعدادی جهانی می‌داند که در "زبان" به صورت اجتماعی و در "گفتار" به صورت فردی، شکل می‌گیرد. اما به هر حال، او وظیفه‌ی زبان‌شناسی را مطالعه‌ی "زبان" در معنی عام خود می‌داند و معلوم نمی‌سازد، مطالعه‌ی قوهی نطق وظیفه‌ی کدام شاخه یا رشته‌ی علمی است. آیا سوسور به اهمیت آنچه مطرح ساخته واقف بوده است؟ آیا طرح چنین نکته‌ای در چنین درسی ضروری بوده؟ اینها پرسش‌های بی‌پاسخ ما باقی خواهند ماند.

۶. مطالعه‌ی زبان

سوسور واحد زبان را "نشانه" می‌داند و مطالعه‌ی زبان را در اصل، بررسی نشانه‌های زبان بر حسب افتراقشان با یکدیگر در نظام زبان و در قالب روابط متداعی و همنشینی فرض می‌کند. سوسور بر این باور است که واحدهای زبان صرفاً از هویتی رابطه‌ای برخوردارند. وی برای درک بهتر مطلب از دو نمونه‌ی کلاسیک خود بهره می‌گیرد که یکی قطار سریع السیر ساعت ۸:۲۵ نتو - پاریس است و دیگری مقایسه‌ی زبان یا بازی

شطرنج. سوسور به کمک نمونه‌ی قطار خود به این نکته اشاره می‌کند که این قطار هر روز همان قطار دیروزی است، حتی اگر لکوموتیو، تمامی واگن‌ها و خدمه‌اش هر روز عوض شوند و حتی با نیم ساعت تأخیر حرکت کند. آنچه هویت رابطه‌ای این قطار را می‌سازد، وجه افتراقش با دیگر قطارها، مثلاً قطار سریع السیر ۱۰:۲۵ ژنو-پاریس یا قطار محلی ۸:۴۰ ژنو-دیژون وغیره است.

بیش از این گفتم که سوسور ماهیت نشانه را اختیاری می‌داند و همین امر سبب می‌گردد تا نشانه‌های زبان تابع تاریخ باشند و در طول زمان تغییر کنند. این تغییرات مطالعه‌ای خاص خود را می‌طلبد که به گفته‌ی سوسور توصیف در زمانی زبان به حساب می‌آید. اما چنین توصیفی چیزی نیست جز مقایسه‌ی دو توصیف همزمانی متوالی بر روی محور زمان. سوسور با طرح تقدم توصیف همزمانی زبان، بر بی‌اعتباری مطالعه‌ی در زمانی تأکید می‌کند و بر این اعتقاد است که آگاهی از واقعیات تاریخی زبان هیچ کمکی به توصیف "زبان" به مثابه واقعیتی اجتماعی نمی‌کند، زیرا در هر مقطع زمانی، هر واحد زبان برحسب نقش‌اش در وضعیتی همزمانی از زبان تعریف می‌شود.

کالر برای روشن ساختن این نگرش سوسور از ضمیر دوم شخص you در زبان انگلیسی بهره می‌گیرد (\leftrightarrow ص ۳۹). به گفته‌ی وی، این ضمیر در انگلیسی امروز هم به یک نفر اشاره دارد و هم به چند نفر، و هم می‌تواند در جایگاه فاعل جمله به کار رود و هم در جایگاه مفعول جمله. اما در مرحله‌ای قدیمی‌تر از همین زبان، you به عنوان ضمیر مفعولی در تقابل با ye قرار می‌گرفت که ضمیر فاعلی بود و علاوه بر این برای دوم شخص جمع به کار می‌رفت و به همین دلیل در تقابل با thee و thou قرار داشت که مفرد بودند. اما امروزه you در تقابل با ye، thee و thou نیست. ما می‌توانیم بدون آگاهی از این تقابل‌های گذشته به زبان انگلیسی صحبت کنیم و مدعی شویم که سخنگوی این زبانیم.

جالب اینجاست که سوسور به دلیل برنامه‌ی درسی این سه دوره، باید بخشی از درس

خود را به زبان، تاریخ، اختصاص، می‌داد و همین مطالباتند که در دوره‌ی

زبان‌شناسی عمومی بر حسب سلیقه‌ی بالی و سه‌شهیه به صورت فصلی مستقل و تحت عنوان "زبان‌شناسی در زمانی" (\leftarrow ۹ ص ۲۶۰-۱۹۳) آورده شده‌اند. این اعمال سلیقه سبب می‌گردد تا خواننده‌ی کتاب سوسور تصور کند، وی این دو نوع مطالعه را هم ارزش یکدیگر می‌داند؛ در حالی که به اعتقاد سوسور توصیف‌های درزمانی از بررسی‌های همزمانی ناشی می‌شوند. به گفته‌ی وی (\leftarrow ۸ ص ۲۴۹)، این امکان که مدعی شویم mare لاتین به mer [=دریا] فرانسه مبدل شده است، به دلیل حذف e پایانی mare و تبدیل a در این واژه‌ی لاتین به e در واژه‌ی فرانسه نیست، بلکه عکس این مطلب است. ما mare را به عنوان واحدی از نظام زبان لاتین با mer از نظام زبان فرانسه مقایسه می‌کنیم و از مقایسه‌ی این هویت‌های همزمانی است که ادعا می‌کنیم یک e حذف شده و یک a به e مبدل شده است.

به اعتقاد سوسور، به دلیل ماهیت اختیاری نشانه‌های زبان، مطالعه‌ی زبان بر حسب تلقیقی از دو مطالعه‌ی همزمانی و در زمانی غیرعلمی و نادرست است. وی در بخش کوتاهی از درس خود (\leftarrow ۹ ص ۱۳۵)، مطالعه‌ی همه زمانی [panchronic] زبان را مورد تردید قرار می‌دهد، زیرا معتقد است که تغییرات تاریخی در خارج از نظام زبان، یعنی در "گفتار" صورت می‌پذیرد و پس از قراردادی تازه در میان سخنگویان زبان، بر نظام زبان تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، مطالعه‌ی همه زمانی حاصلی جز آمیختن "زبان" و "گفتار" و نادیده گرفتن تمایز میان این دو نخواهد داشت.

تا به اینجا در سه بخش گذشته به مهم‌ترین الگوهای نگرش سوسور، دیدگاه او درباره‌ی زبان، و آرای او درباره‌ی شیوه‌ی مطالعه‌ی زبان اشاره کردیم. در باب آنچه تاکنون در این مختصر مطرح شد، ده‌ها مقاله و کتاب مرجع وجود دارد که سبب می‌گردند نوشته‌ی حاضر کاملاً تکراری نماید. اما دست کم به اعتقاد نگارنده‌ی این سطور، آنچه تاکنون درباره‌ی پدر زبان‌شناسی نوین نادیده گرفته شده است، نگاه او به علم و روش علمی در مطالعه است. بخش پایانی این نوشته به طرح چنین نکته‌ای اختصاص یافته است.

۷. نگرش به علم

آنچه شارحان آرای سوسور تاکنون درباره‌ی این نابغه‌ی زمانه‌ی خود مطرح ساخته‌اند، مبتنی بر کتابی است که او از آن خبر ندارد. شاید اگر اقدام متھورانه و شگفتانگیز بالی و سه‌شهیه صورت نمی‌پذیرفت، فردینان دو سوسور در کتاب‌های تاریخ زبان‌شناسی، یکی از نوادستوریان پایان قرن نوزدهم معرفی می‌شد که چند پژوهش کم حجم درباره‌ی مطالعه‌ی تاریخی زبان‌های هندواروپایی از خود بجا گذاشته است. پژوهش‌های او درباره‌ی تحریفات اسامی خاص در سروده‌های شاعران لاتین زبان نیز احتمالاً هیچ‌گاه شناخته نمی‌شد، زیرا در آن شرایط، سوسور در حد و اندازه‌هایی نبود که یادداشت‌هایش برای محققان پس از وی مهم جلوه کند. اما اگر سوسور زنده می‌ماند و خود دست به چاپ یادداشت‌های درسی‌اش می‌زد، مطمئناً چنین مجموعه‌ای را منتشر نمی‌ساخت. او احتمالاً بخش آواشناسی این مجموعه را به کناری می‌نهاد و بخشی را که به مطالعات تاریخی مربوط می‌شد از ماقی این کتاب جدا می‌کرد. از لابه‌لای مطالب درسی‌اش می‌توان به نگرش او نسبت به علم دست یافت.

سوسور آن اندازه که در بند "علمی بودن" بود به "علم" زمانه‌ی خود توجهی نداشت. او در جای جای مطالب درسی‌اش به نگرش نوادستوریان ایراد می‌گرفت و هر بار به شکلی مستند و به کمک نمونه‌هایی متعدد، علم زمانه‌ی خود را مورد تردید قرار می‌داد. او حتی یکبار در کلاس‌های زبان‌شناسی عمومی به مطلبی اشاره نمی‌کند که از فضای علمی بودن دور باشد. سوسور حتی به هنگام طرح مساله‌ی "قوه‌ی نطق" به خود جرئت نمی‌دهد، چنین استعدادی را ذاتی انسان تلقی کند؛ شاید به این دلیل که "علمی بودن" به "علمی-تخیلی بودن" مبدل نشود.

آن زمان که سوسور به مطالعه‌ی تحریفات پرداخته بود و مجموعه‌ی وسیعی از داده‌ها را برای کشف این بازی حروف گردآورده بود، در نامه‌ای به آنتوان میید چنین می‌نویسد: "کتمان نمی‌کنم که خودم هم گیج و سردرگم شده‌ام. نکته‌ی مهم این است که از کجا

سوسور هیجگاه پژوهش‌هایش را درباره تحریفات منتشر نساخت. زان استاروبینسکی [Jean Starobinski] به سال ۱۹۷۹ م. بسیاری از یادداشت‌های سوسور را در این زمینه به چاپ رساند و تازه در آن زمان بود که معلوم شد، سوسور با چه دقیقی به تحلیل داده‌های مربوط به این شگرد شاعران لاتین زبان پرداخته است. او به این نکته دست یافته بود که برخی از این شاعران حروف اسمی خاص شخصیت‌های شعر خود را به شکلی پراکنده در جایی دیگر از متن به کار می‌برده‌اند. مثلاً در مصراج Taurasia، Cisauna Samnio cepit، cisauna از اول samnio، pi از میانه cepit و مجدداً ه از آخر samnio به اسم خاص scipio می‌رسیم. از این نوع قاعده‌پردازی‌های ساختگی در میان برخی از شاعران ایرانی نیز رواج داشته است، مثلاً بازی‌هایی نظیر "توشیح"، "واسع الشفتین"، "واصل الشفتین"، "فوق النقاط"، "تحت النقاط" و جز آن (\leftarrow ۱۷ ص ۱۱۶-۱۱۷)، که البته این صنعت خاص شاعران لاتین بیشتر به صنعت "توشیح" شباهت دارد.

اما مساله عمدۀ سوسور این بود که "علمی بودن" اجازه‌ی انتشار این نکات را به او نمی‌داد. وی به دنبال یافتن پاسخ برای دو پرسش عمدۀ بود. نخست این که قصد شاعر از این تحریفات چه بوده است و دوم این که از این پژوهش چه نتیجه‌ای حاصل می‌آمد (\leftarrow ۱۸ ص ۱۳۳-۱۲۵). چنین شگردی در هیج یک از کتاب‌های فنون و صناعات ادبی لاتین معرفی نشده بود و این مساله باعث می‌شد، تردید سوسور به آنچه کشف کرده بود دو چندان شود و نداند که به واقعیتی دست یافته، یا در خیال خود چنین صنعتی را به هم بافته است.

این تأکید بر "علمی بودن" از جمله ویژگی‌هایی است که سوسور را از بسیاری از زبان‌شناسان همعصر خود و حتی پس از خود متمایز می‌سازد و سبب می‌گردد تا فوکو به حق او را استثنایی در میان نام‌آوران حوزه‌ی مطالعه‌ی زبان به حساب آورد.

کتابنامه

1. Aarsleff, H. 1982. "Taine and Saussure". In *From Lock to Saussure: Essay on the study of Language and Intellectual History*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
2. Condillac, E. B. de 1798. *Essai sur l'origine des connaissances humaines*.
3. Culler, J. D. 1986. *Ferdinand de Saussure*. Cornell University Press.
4. Foucault, M. 1971. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Pantheon.
5. Humboldt, W. von. 1969. *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues*. Darmstadt.
6. Kruszewski, M. 1884-1890. "Prinzipien der Sprachentwicklung". *Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft*. Vols: 1,2,3,5.
7. Saussure, F. de. 1879. *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*. Leipzig: Teubner.
8. Saussure, F. de. 1881. *De l'emploi du génitif absolu en Sanskrit*. Leipzig.
9. Saussure, F. de. 1916. *Course de linguistique générale*. Bally, Ch. and Sechehaye, A. (eds.). Paris: Payot.

10. Saussure, F. de. 1964. "Les anagrams de Ferdinand de Saussure." Starobinski, J. (ed). *Mercure de France*. pp. 243-262.
11. Saussure, F. de. 1964. "Lettres di Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet." Benveniste, E. (ed). *Cahier*. 21. pp. 89-135.
12. Saussure, F. de. 1967-74. *Cours de Linguistique générale*. Engler, R. (ed). Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
13. Saussure, F. de. 1974. *Course in General Linguistics*. Baskin, W. (tran). London: Fontana.
14. Saussure, F. de. 1983. *Course in General Linguistics*. Harris, R. (tran). London: Duckworth.
15. Taine, H. 1870. *De L'intelligence*. Paris.

۱۶. بورشه، ت. و اشنایدر، ی. ه . ی. ۱۳۷۷. "زبان"؛ در زبان‌شناسی و ادبیات. صفوی، ک. (مترجم) تهران: هرمس.

۱۷. صفوی، ک. ۱۳۷۳. از زبان‌شناسی به ادبیات. ج ۱: نظم. تهران: نشر چشمهد.

۱۸. کالر، ج. د. ۱۳۷۹. فردینان دو سوسور. صفوی، ک. (مترجم). تهران: هرمس.

۱۹. یاکوبسن، ر. ۱۳۷۶. روندهای بنیادین در دانش زبان. صفوی، ک. (مترجم). تهران: هرمس.