

گایاتری چاکراورتی **اسپیوآک**

| استفان موریتون | نجمه قابلی |

Gayatri Chakravorty Spivak

| Stepheny Morton | Najmeh Ghabeli |

نشریه دکل

| گایاتری چاکر اورتی اسپیواک |

| استفان مورتون | ترجمه‌ی نجمه قابلی | ویراستار: محسن کاسنژاد |

| مدیرهتری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان |

| مدیر نویسندگان: مصطفی شریفی | چاپ: دالاهو | صحافی: کیمیا |

| چاپ اول | ۱۳۹۲ | نسخه ۱۱۰۰ |

| شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۳-۴۵۳-۴ |

| فروشگاه: تهران | خیابان انقلاب | بین فروردین و فخر رازی | پلاک ۱۲۷۴ |

| تلفن فروشگاه: ۰۶۶۴۶۳۵۴۵ | ۰۶۶۹۶۳۶۱۶ | تلفکس: ۰۶۶۹۶۳۶۱۶ |

| www.bidgol.ir |

| همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است |

| | ستریبیدگل | Bidgol Publishing co. |

/ سرشناش: مورتون، استفان. ۱۹۷۲—. م. / Morton, Stephen.

عنوان و نام پدیدآور: گایاتری چاکر اورتی اسپیواک / استفان مورتون؛

ترجمه نجمه قابلی / مشخصات نشر: تهران: بیدگل، ۱۳۹۲ /

مشخصات ظاهری: ۲۶۱ ص/ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۳-۴۵۳-۴ /

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا / یادداشت: عنوان اصلی: Gayatri

Chakravorty Spivak, 2003 / موضوع: اسپیواک، گایاتری

چاکر اورتی Spivak, Gayatri Chakravorty / موضوع: جامعه‌شناسان

— هند — سرگذشت‌نامه / شناسه افزوده: قابلی،

نجمه، ۱۳۵۶— ، مترجم / ردیفه کنگره: ۱۳۹۰

الف/ HM۴۷۹ / ردیفه دیوی: ۳۰۶ /

شماره کتابشناسی ملی: ۲۴۳۲۶۸۸ /

| فهرست مطالب |

۱۱	چرا اسپیوواک؟
۲۹	فصل اول: نظریه، سیاست و مسئله‌ی سبک
۴۳	فصل دوم: به کارگرفتن و اسازی
۷۵	فصل سوم: آموختن از فرودستان
۱۱۳	فصل چهارم: زنان «جهان سوم» و اندیشه‌ی فمینیسم غربی
۱۴۵	فصل پنجم: ماتریالیسم و ارزش
۱۷۵	فصل ششم: استعمارگری، پسا-استعمارگری و متن ادبی
۲۱۳	پس از اسپیوواک
۲۲۵	منابعی برای مطالعه‌ی بیشتر
۲۴۹	منابع و مأخذ
۲۵۷	نمایه

| چرا اسپیوواک؟ |

گایاتری چاکراورتی اسپیوواک را بیشتر به سبب کاربرد آشکارا سیاسی نظریه‌های انتقادی و فرهنگی معاصر برای به چالش کشیدن مرده ریگ استعمار در روش‌های خوانش و اندیشیدن درباره‌ی ادبیات و فرهنگ می‌شناسند. به علاوه، دامنه‌ی نظریه‌پردازی اسپیوواک زمینه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ از مارکسیسم و فمینیسم گرفته تا واسازی و نظریه‌ی پساستعماری. هم‌چنین نظریه‌ی او درباره‌ی جهانی‌سازی نیز از نظریه‌های پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود. اسپیوواک هم مانند دیگر روشنفکران مطرح معاصر چون ادوارد سعید^۱ و همی با با^۲ مناسبات سنتی نقد ادبی و فلسفه‌ی آکادمیک را با تمرکز بر متون فرهنگی مردمانی که اغلب توسط فرهنگ مسلط غرب به حاشیه رانده می‌شوند، به چالش کشیده است.

تازه مهاجران، طبقه‌ی کارگر، زنان، و برده‌گان پساستعماری از جمله‌ی این افراد هستند.

اسپیوواک، هم‌چنین با بازنمایی و حمایت از صدایها و نوشه‌های چنین اقلیت‌هایی برخی باورهای مسلط دوران معاصر را به چالش کشیده است. برای مثال، یکی از این باورها این است که جهان غرب از

1. Edward Said

2. Homi Bhabha

بقیه‌ی دنیا متمدن‌تر، مردم‌سالارتر و پیشرفته‌تر است و یا اینکه دوران پسااستعماری کنونی از برده‌ی تاریخی قبلی استعمار اروپایی در قرن نوزدهم میلادی مدرن‌تر و پیشرفته‌تر است.

در حقیقت، از دیدگاه اسپیوواک، تأثیرات استعمار اروپا ناگهان و به راحتی با استقلال یافتن مستعمره‌هایی پیشین در نیمه‌ی دوم قرن بیستم ناپدید نگشته است، بلکه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفته در دوران سلطه‌ی استعمار زندگی و موجودیت ملت‌های پسااستعماری را آلوده است. این کشورها شامل طیف وسیعی می‌شوند؛ از ایرلند گرفته تا الجزایر، از هندوستان گرفته تا پاکستان و از جامائیکا تا مکزیک.

اسپیوواک نیز مانند بسیاری از روشنفکران ضداستعمار چون فرانس فانون^۱ و پارتا چاترجی^۲ بر این مسئله تأکید دارد که ملی‌گرایی ضداستعماری چهره‌ای مشخصاً بورژوا دارد و به همین دلیل بسیاری آن را مولد همان نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی می‌دانند که از زمان استعمار بر این کشورها غلبه داشته است. اسپیوواک هم چنان به‌طور تلویحی بیان می‌کند که پیدایش ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، نقشه‌های استعماری پیشین را به سود شرکت‌های مالی چندملیتی و برگردهای زنان جهان سوم دوباره ترسیم کرده است.

در نگاهی کلی، آن‌چه از تمامی این نظریه‌پردازی‌ها برمی‌آید اهمیت مطالعه‌ی آثار گایاتری اسپیوواک را آشکارتر می‌سازد، زیرا کمتر روشنفکر معاصری را می‌توان یافت که توانسته باشد متغیرانه با نظریه‌ی انتقادی و فرهنگی معاصر سروکار داشته باشد و در عین حال این دادوستد روشنفکرانه را در زمینه‌ی مناسبات سیاسی هر روزه

1. Frantz Fanon (1956-61)

2. Partha Chatterjee (1947-...)

درباره‌ی استعمارگرایی، پسااستعمارگرایی و تقسیم امروزین نیروی کار بین جهان پیشرفته و جهان سوم^۱ جای دهد.

گایاتری چاکراورتی اسپیوواک

تفکر اسپیوواک براساس تجربه‌ی مهاجرت پسااستعماری وی از هندوستان به ایالات متحده، جایی که هم‌اکنون به تدریس مشغول است، شکل گرفته است. اسپیوواک در کتاب منتقد پسااستعماری (۱۹۹۰) خود را روشنفکری پسااستعماری می‌نامد که بین آرمان‌های سوسياليسنی جنبش استقلال ملی هندوستان و مردمه ریگ یک سیستم آموزشی استعمارگرا گرفتار شده است.

در یکی از لحظات ناب هجو خویشن^۲، اسپیوواک خود را با شخصیت پدر دائم‌الخمر در یکی از نمایش‌نامه‌های حنیف کریشی^۳ درباره‌ی مهاجران جنوب آسیا در بریتانیا مقایسه می‌کند. در این نمایش‌نامه که (رختشوی خوشگل من)^۴ نام دارد، این شخصیت به «زبانی قدیمی» با اصطلاحات «سوسياليسنی» را با لهجه‌ای مربوط به دوران استعمار سخن می‌گوید. (اسپیوواک ۱۹۹۵:۶۵)

گایاتری چاکراورتی اسپیوواک در ۲۴ فوریه ۱۹۴۲ در سال قحطی بزرگ و پنج سال قبل از استقلال هندوستان از سلطه‌ی استعماری انگلیس، در کلکته متولد شد. او در سال ۱۹۵۹ از کالج دانشگاه کلکته با رتبه‌ی ممتاز و درجه‌ی اول برای درس‌های ادبیات بنگالی و انگلیسی فارغ‌التحصیل شد. از این نظر می‌توان تحصیلات او را از بقایای سیاست‌های آموزشی دوران استعمار به شمار آورد که در هندوستان از دوران امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم باقی مانده بود.

1. Third world

3. Hanif Kureishi

2. Self-parody

4. *My beautiful Launderette*

توماس بابینگتن مک اولی^۱ کاردار^۲ استعماری و تاریخ‌نگار انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم نوشه بود که سیاست‌های امپراتوری بریتانیا درباره‌ی آموزش در هندوستان می‌خواهد از طریق یک سیستم آموزشی ارزش‌های فرهنگی بریتانیایی را در هندیان طبقه‌ی متوسط نهادینه سازد.

برای مک اولی و دیگر دیوان‌سالاران بریتانیای آن زمان، آموزش ارزش‌های فرهنگی انگلیسی به طبقه‌ی متوسط بالای جامعه‌ی هندوستان با این نیت انجام می‌گرفت که هندیان طبقه‌ی متوسط به روش فرهنگ امپراتوری بریتانیا آموزش دیده و از روش‌نگری برخوردار شوند. به زعم آنان، روش‌های فرهنگی بریتانیایی هم از جهت اخلاقی و هم از جهت سیاسی بر سایر روش‌ها برتری داشت.

بریتانیایی‌ها با به کارگیری چنین سیاست‌ها و رفتاری سعی داشتند هندیان طبقه‌ی متوسط را متقاعد کنند که سلطه‌ی استعماری بهترین نتایج را برای هندوستان در برخواهد داشت.

از دید اسپیوواک، آموزش ادبیات انگلیسی در هندوستان دوره‌ی استعمار روشی بود مکارانه و در عین حال مؤثر برای تحقیق بخشیدن به مأموریت متمدن سازی^۳ امپریالیسم. نقد ادبی اسپیوواک این کارکرد ایدئولوژیک ادبیات انگلیسی را در جامعه‌ی استعماری مورد انتقاد قرار می‌دهد. برای مثال، او در مقاله‌ی «سه متن از سه زن و نقدی بر امپریالیسم»^۴ (۱۹۸۵) تأکید می‌کند که خواندن ادبیات انگلیسی قرن نوزدهم نباید بدون یادآوری این نکته امکان‌پذیر باشد که امپریالیسم به عنوان یک مأموریت^۵ اجتماعی، بخشی حیاتی از تصویر انگلیس برای

1. Thomas Babington Macaulay (1800-59)

2. administrator

3. civilizing

4. Three Women's Texts and a Critique of Imperialism (1985)

5. mission

انگلیسیان بود (اسپیوواک ۱۹۸۵: ۲۴۳).

اسپیوواک در سال ۱۹۵۹ هندوستان را برای گرفتن مدرک فوق لیسانس در دانشگاه کرنل^۱ ترک کرد. پس از آن به عنوان دانشجوی بورسیه یک سال به کالج گرتون^۲ در کمبریج انگلستان رفت. با این حال، سنت روشنفکری چیگرا و تفکر ضدامپریالیستی‌ای که از آغاز قرن بیستم در هند فراگیر شده بود به طور ضمنی کار اسپیوواک را تحت تأثیر قرار می‌داد. همان‌گونه که یکی از نقادان پسااستعماری مطرح، رابت یانگ^۳، تأکید می‌کند، درک بهتر تفکر اسپیوواک وقتی ممکن می‌شود که آن را در زمینه‌ی مباحثات سیاسی موجود در داخل هند بررسی کنیم. این مباحثات به این نکته می‌پردازند که هرچند نظریه‌ی مارکسیسم اروپایی کلاسیک در زمینه‌ی مبارزات ضداستعماری به کار گرفته شد اما سوسیالیسم هند نتوانست تاریخ‌های مبارزات زنان، طبقات زیرین جامعه، جوامع قبیله‌ای و زارعان روزتاشین را در جامعه‌ی هندوستان به رسمیت شناسد (یانگ ۱: ۵۲-۵۰).

پس از پایان مدت بورسیه‌ی پژوهشی در انگلستان، اسپیوواک به آمریکا برگشت و به عنوان استاد در دانشگاه آیووا^۴ مشغول به کار شد و هم‌زمان به تکمیل پژوهه دکتری خود بر روی آثار شاعر ایرلندی دبلیو. بی. ییتر^۵ (۱۸۶۵-۱۹۳۹) در دانشگاه کرنل در ایالت نیویورک پرداخت. استاد راهنمای او نقاد ادبی معاصر پل دومان^۶ (۱۹۱۹-۸۳) بود.

سیاست و اساسازی

استاد اسپیوواک، پل دومان، پس از فیلسوف فرانسوی، ژاک دریدا^۷

1. Cornell University

2. Girton College

3. Robert Young

4. University of Iowa

5. W. B. Yeats (1865-1939)

6. Paul deMan (1919-83)

7. Jacques Derrida (1930-)

(۱۹۳۰) یکی از برجسته‌ترین حامیان جدی واسازی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در آمریکای شمالی به حساب می‌آید (به توضیحات درباره‌ی دریدا و واسازی در صفحه‌های ۲۶ و ۲۷ توجه نمایید). رویکرد دومان به خوانش متون بر این نکته تأکید می‌ورزد که معنای متون ادبی پایدار و شفاف نیست بلکه اساساً تعیین‌ناپذیر و بنابراین، همواره به روی تأملات بیشتر گشوده است. از دیدگاه دومان، انجام عمل نقد ادبی به معنای تدوین یک تفسیر صحیح واحد از متن نیست بلکه معتقد است متون در درون خود نقاط کوری دارند که همواره به صورتی اجتناب‌ناپذیر به خطاهای خوانش‌های نادرست^۱ می‌انجامند.

بدون شک، نظریه‌ی واسازی دومان در خوانش‌های اولیه‌ی اسپیوواک از بایگانی‌های دوران استعمار بریتانیا و تاریخ‌نگاری دولتی هند مؤثر بوده است؛ هم‌چنین، خوانش او از شعر بلند «پیش‌درآمد»^۲ سروده‌ی ویلیام ورزورث^۳، رمان به سوی فانوس دریایی^۴ نوشته‌ی ویرجینا وولف، آثار ویلیام بالتر ییتر و خصوصاً مقدمه‌ی تخصصی و خلاقالهاش بر کتاب درباره‌ی دستورشناصی^۵ متأثر از دیدگاه‌های پل دومان است. از دید برخی خوانندگان، فادراری اسپیوواک به واسازی ممکن است در تقابل با تعهد سیاسی برای پیشبرد آرمان‌های گروههای اقلیتی، به نظر امری شگفت‌انگیز جلوه کند. با این همه، آیا پافشاری واسازی بر این مضمون که معنای متون اساساً ناپایدار و نامعین است الزاماً تأثیرگذاری هرنوع مداخله‌ی سیاسی را تضعیف می‌کند؟

از دیدگاه اسپیوواک تلقی عمومی از واسازی که آن را حلۀ‌ای غیرسیاسی و نسبی‌گرا می‌داند، برداشتی فروکاسته شده و ساده‌انگارانه است. اسپیوواک، از همان ابتدا به طور دائمی و مجاب‌کننده‌ای نشان داده

1. misreading

2. The Prelude

3. William Wordsworth

4. *To the Light House*

5. *of Grammatology*

است که واسازی ابزار سیاسی و نظری قدرتمندی به حساب می‌آید. یکی از روش‌هایی که اسپیوواک از آن طریق ارزش سیاسی واسازی را نمایان ساخته، تمرکز بر نقاط کور بدیعی^۱ و یا خطاهای بدیهی فرض شده‌ای هستند که به مفاهیم سنتی استحکام می‌بخشنند. اسپیوواک مانند دیگر متفکران مطرح هم‌چون ژاک دریدا، ارنستو لاکلا^۲ و ادوارد سعید عناصر متنی را که دریافت ما از جهان اجتماعی را شکل می‌دهند برجسته ساخته و بدین ترتیب تقابل دوگانه بین متون فلسفی و ادبی و آن چه جهان واقعی خوانده می‌شود را زیر سوال برده است.

اسپیوواک، هم‌چون سعید و دریدا، روشی را مورد تحلیل قرار می‌دهد که به وسیله آن جهان واقعی از طریق شبکه‌ای از متون برخاسته شده است. این متون از بایگانی‌های استعماری بریتانیا گرفته تا سیاست‌های خارجی ایالات متحده، گزارش‌های کامپیوتری بازاردادوستد بورس و گزارش‌های بانک جهانی در مورد بدھی‌های جهان سوم را شامل می‌شود. اسپیوواک با این بررسی‌ها، هرچه بیشتر سعی در به چالش کشیدن بعضی از ایده‌های غالب در مورد جهانی‌سازی دارد. یکی از این ایده‌ها این است که سرعت و انعطاف نوین فناوری، گرددش مؤثر و بین‌المللی انسان‌ها، پول، و اطلاعات را میسر کرده است. چنین دیدگاه غالبی آشکارا این واقعیت را نادیده می‌گیرد که گرددش سوداًور پول و اطلاعات در انحصار ملل ثروتمند صنعتی یا جهان پیشرفت‌هه است درحالی‌که اکثریت وسیعی از جمعیت جهان در فقر و محرومیت روزگار می‌گذرانند.

اسپیوواک بر این واقعیت تأکید می‌کند که متون اقتصادی مربوط به جهانی‌سازی در خدمت منافع مالی فراوانی هستند که با نشان دادن جهان از دیدگاه مسلط و موقعیت ژئopolیتیک جهان صنعتی و به قیمت

بی بهره ماندن بقیه‌ی مردم محروم جهان به دست می‌آیند. این چالش عمیق درباره‌ی حقیقی بودن ادعاهای دموکراسی غربی و جهانی‌سازی، تمرکز و اساسی را از تحلیل متن ادبیات یا فلسفه به حیطه‌ی متون اقتصادی و سیاسی گسترش داده است. چنان‌که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، این تغییر در کانون تمرکز باعث می‌شود که هر نوع عمل خواندن واجد نتایج سیاسی پررنگ‌تری بشود.

