

تحلیل گفتمان انتقادی رمان (سیاه برازنده توست) اثر نویسنده الجزایری احلام مستغانی در پرتو نظریه نورمان فرکلاف

م.م. زینب غازی فیصل
دانشکده زبان. دانشگاه کوفه

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان، نورمن فرکلاف، احلام مستغانی، قدرت، زبان

چکیده:

تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی میان‌رشته‌ای است که به تازگی بر مبنای پیش‌رفت و توسعه علمی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی ظهور کرده است و به مطالعه روابط دیالکتیکی بین زبان، گفتمان و جامعه می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش «توصیفی-تحلیلی»، در پی واکاوی میزان تأثیر محدودیت‌های اجتماعی در شکل‌گیری هویت زنانه در رمان «سیاه برازنده توست» (الأسود یلیق بک) اثر «احلام مستغانی» نویسنده برجسته الجزایری است. این مطالعه بر اساس نظریه «نورمن فرکلاف» و ابعاد سه‌گانه آن (توصیف، تفسیر و تبیین) انجام شده است. این پژوهش همچنین به بررسی مهم‌ترین مضامین مطرح‌شده در رمان و چگونگی بهره‌گیری نویسنده از زبان برای به چالش کشیدن گفتمان سلطه‌گر، مردانه و اقتدارگرایانه‌ای می‌پردازد که نقش‌های کلیشه‌ای را بر زنان تحمیل کرده و شیوه‌های بازنمایی خویش‌نمایی آنان را کنترل می‌کند. برجسته‌ترین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که محدودیت‌های اجتماعی نقشی کلیدی در تکوین هویت زنانه ایفا می‌کنند؛ چرا که این محدودیت‌ها تصویر زن را به عنوان تابعی از ارزش‌های مردانه حاکم تثبیت می‌نمایند. با این حال، نویسنده با طرح موضوعاتی همچون هویت زنانه، تروریسم ایدئولوژیک، مهاجرت و تضاد میان آزادی و سنت، بر حق تعیین سرنوشت تأکید می‌ورزد. در این متن، زبان (هنر) به عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر گفتمان قدرت عمل می‌کند و کلمه به نیروی نمادین برای رهایی و بازتعریف هویت فمینیستی در مواجهه با سرکوب اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌شود.

مقدمه

اصطلاح گفتمان از اصطلاحات نوین است که وارد جهان مطالعات نقدی شده است. گفته شده است که مبدأ این اصطلاح به قرن ششم میلادی بازمی‌گردد. و این کلمه از کلمه فرانسوی Discourse و لاتین Discourses گرفته شده است که معنی سخن، گفتگو و گفتار را می‌دهد. و همچنین اصل این واژه از فعل (Discursum) یا

(Discurrer) به معنی چرخ زدن در کلام و اندیشه ها مشتق شده است. به عبارت دیگر گفتمان به معنای منتقل شدن از یک موضوع به موضوع دیگر هنگام سخن است. (قجری، و همکار، 1392: 37؛ رضائیان، 1390: بی تا) این، ماهیت گفتمان به عنوان یک فعل پویا در تولید متن را بازتاب می‌کند، از آن رو که در مقابل گفته قرار می‌گیرد که این گفته در برابر به منزله محصول زبانی به شمار می‌رود. (بن مکی، 2019: 6)

تحلیل گفتمان انتقادی یکی از بخشی های زیان‌شناسی کاربردی است (تیموری، 1402: 158) که ناشی از مطالعات میان رشته ای متعدد که چگونگی تولید قدرت اجتماعی و باز تولید آن از راه زبان را تفسیر میکند. (shamsaie، و همکار، 2024: 1271) و ادبیات شکل ویژه ای از آشکال زبان است که متون ادبی بخصوص رمان با تحلیل گفتمان انتقادی پیوستگی دارد. تحلیل گفتمان چارچوب علمی برای درک کردن متن ادبی را فراهم می‌سازد. نه از آنجا که ادبیات پدیده زبانی مستقل است، بلکه از آنجا که ادبیات محصول عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. ادبیات یک فضایی است قدرت در آن از راه زبان اعمال میشود. از آن رو که این روش بر نقش زبان در تولید شرایط اجتماعی، شناخت و هویت ها تمرکز می‌کند، هم زمان این روش به دنبال پی بردن به روابط قدرت و سلطه از راه گفتمان است. (علی کرمی و همکار، 2024: 174). از این رو که تحلیل گفتمان انتقادی موضوع ها و مسائلی مانند نابرابری اجتماعی، ستم، نژاد پرستی، ایدئولوژی و سوء استفاده از قدرت را از راه تحلیل ویژگی های زبانی و ساختارهای گفتمانی و پیوند آن با ساختارهای اجتماعی و شناختی که آن را تولید کرده است، بررسی می‌کند. (پیران، و همکار، 1379: 10؛ Alkayed، 2020: 224)

روش تحلیل گفتمان انتقادی به دنبال پی بردن به مقوله ها و گزاره ها، اندیشه ها، دیدگاه های و نقش های اجتماعی پنهانی داخل متن های ادبی است. پژوهشگر می‌تواند با استفاده از تحلیل گفتمان به انگیزه و ایدئولوژی های پنهانی فرامتن پی ببرد. بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی یک فرایند تحلیل، تجزیه واکاوی ساختار متن یا پدیده است و هدف آن شکستن یک متن یا مسئله و تفسیر آن است (کریمی، بی تا: 2). از آن رو که داخل هر متن ادبی یک پیام ضمنی است، می‌توان آن پیام را با ابزارهای زبانی و گفتمانی، برای درک کردن چگونگی روابط میان گوینده و گیرنده در پرتو ایدئولوژی، قدرت و معنا بر خاسته، تحلیل کرد. از اینجا اهمیت کاربردی روش فر کلاف در مطالعات متون ادبی مشخص میشود، از آنجا که متون کنش های اجتماعی و فرهنگی قدرت و محدودیت های حاکم بر جامعه را بیان می‌کند.

زن در ادبیات به یکی از محورهای مهمی است که مورد توجه منتقدان و نویسندگان در طول دوره‌ها بوده است. تصویر زن در ادبیات در تاریخ‌ها و فرهنگ‌ها متنوع بوده است. یک باز از آنجا که ادبیات او را به عنوان منبع الهام گرفتن و زیبایی نشان می‌دهد، یک بار دیگر او را بصورت قربانی در برابر قدرت مردانه و محدودیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد. از میان این نویسندگان می‌توان به احلام مستغانی اشاره کرد. او در رمان (سیاه برازنده توس) در کنار درد زن داغ‌دیده که پدر و وطنش را از دست داد، در پی تأویل و قرائتی جدید از گفتمان زن عربی است در تلاش برای پی بردن به درگیری میان زنانگی و قدرت، و آزادی و سنت است. انتخاب لباس سیاه از سوی احلام مستغانی برای قهرمان (هاله) فقط نشانه‌اندوه و غم نیست بلکه سمبل مقاومت و عدم پذیرش است و بیانگر از هویت زنانه مستقل است که شکسته شدن را مقبول نمی‌کند. از نظر تحلیل گفتمان انتقادی رمان، در پی کشف روابط نابرابر میان زن و مرد و سازوکارهای ایدئولوژیک است که فرودستی زنانه را تثبیت می‌کند. اما نویسنده از زبان به عنوان یک وسیله مقاومت علیه تسلط را استفاده می‌کند و در آگاهی زنان را باز سازی می‌کند. و به این شکل رمان (برازنده توس) فضایی برای زن می‌سازد تا قدرت او برای بیان و انتخاب و اظهار وجود در جهانی که تلاش کند او را به حاشیه ببرد، بازگرداند.

پیشینه پژوهش:

تحلیل گفتمان انتقادی اثر نوارمان فر کلاف یکی از رویکردهای نوین است که وارد حوزه مطالعات ادبیات و زبانی شده است. تحلیل گفتمان انتقادی به توانایی پیوند دادن میان زبان و بافت اجتماعی و سیاسی و فکری در متون، است. بسیاری از پژوهشگران این چارچوب نظری در مطالعه متون روایی به کار بستند. زیرا که به دنبال پی بردن به بافت‌های ایدئولوژیک و روابط‌های پنهانی قدرت در ساختار زبانی و روایی در آثار ادبی هستند، می‌توانیم از آنها اشاره کنیم:

ماندانا علیمی، محمد مهدی نادری (1398) تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف براساس داستان سلیمان. گفتمان موجود در داستان نه تنها واقعیت را توصیف می‌کند، بلکه روابط قدرت را نیز تولید و بازتولید می‌کند، تسلیم و اطاعت را از نظر اجتماعی قابل قبول می‌سازد و آزادی انتخاب فرد را محدود می‌کند.

عسکر علی کرمی، ریحانه شیرازی (2024) تحلیل الخطاب النقدي لرواية (ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة معتمداً على نظرية (نورمن فر کلاف) ين رمان آشکار می‌کند که ستم بر زنان و مناطق روستایی در جامعه الجزایر صرفاً از «سنت‌ها» ناشی نمی‌شود، بلکه از گفتمانی اجتماعی-مردانه نشأت می‌گیرد که از نظر زبانی به عنوان

امری طبیعی و مقدس ارائه می‌شود، در حالی که در واقعیت ابزاری برای تداوم قدرت و ستم است.

الهام کاظمی، جهانگیر امیری، یحیی معروف، مریم رحمتی ترکاشوند (2022) تحلیل گفتمان انتقادی در رمان أحذب بغداد بر اساس نظریه فرکلاف. این محقق نتیجه گرفت که کتاب «أحذب بغداد» آشکار می‌کند که خشونت فرقه‌ای و تروریسم در عراق محصول یک گفتمان اجتماعی-سیاسی غالب است که نفرت و کشتار را از طریق زبان، نه فقط سلاح، بازتولید می‌کند.

حمید رضا میرحاجی. امیر مسگر (1399) گفتمان و تغییر فرهنگی جامعه از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف: تحلیل موردی سورة اخلاص. گفتمان چپ‌زی است که دگرگونی فرهنگی را پیش از واقعیت ایجاد می‌کند.

تفاوت این پژوهش با پژوهش‌های سابق که به تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته‌اند این است که پژوهش حاضر با وجود اینکه از جهت روش کار به برخی از آثار مورد اشاره شباهت دارد با این حال موضوع آن منحصر به فرد است، از آن رو که هیچ پژوهش مربوط به تحلیل رمان (سیاه برازنده توست) با تکیه بر روش فر کلاف را انجام نشده است. لذا این پژوهش نخستین کوشش برای پیاده کردن تحلیل نقدی برای گفتمان بر این اثر برجسته احلام مستغانمی به شمار می‌رود. این امر تازگی، نوآوری و ارزش علمی بیشتری به آن می‌بخشد، و تازگی آن در حوزه مطالعات زبانی و ادبیات معاصر را تأیید می‌کند.

روش پژوهش:

پژوهشگر ما در صدد است با تکیه بر روش وصفی - تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان انتقادی در رمان (سیاه برازنده توست) بر پرتو نظریه فر کلاف بپردازد تا تشخیص دادن مفاهیم و واژه‌های زبانی که بار ایدئولوژیک در متن دارد به اندیشه و دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده پی ببرد. آنها را در چارچوب نظریه فر کلاف با قواعد سه گانه (توصیف، تفسیر، تبیین) تحلیل کند. در نتیجه تأثیرگذاری ساختار اجتماعی در شکل‌گیری گفتمان انتقادی را بیان کند.

سوال های پژوهش:

- ۱- میزان تأثیرگذاری محدودیت‌های اجتماعی در شکل‌گیری هویت زنانه چقدر است؟
 - ۲- مهمترین موضوعات که رمان آن را بررسی کرده است، چیست؟ و چگونه آن را بررسی کرده است؟ چگونه نویسنده در رمان خود از زبان برای به چالش کشیدن گفتمان مسلط بهره برده است؟
- چارچوب نظری پژوهش:

گفتمان نوعی از کنش اجتماعی است (Fairclough, 1995: p131) که نقش به سزایی در تغییر دادن جامعه دارد، زیرا که با جامعه و زبان پیوند است. و تحلیل گفتمان انتقادی از نوین ترین روش های است که به بررسی گفتمان و تجزیه متون و تحلیل آنها در پرتوی ابعاد اجتماعی و سیاسی آن می پردازد، از آن رو که متون شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در جامعه بازنمایی می کند (پیران، و همکار، 1379: 118؛ فیرکلف، 2015: 88-90) که نورمان فر کلاف به عنوان زبان شناس با بهره گیری از برخی مفاهیم از نظریه پردازان - انتقادی اجتماعی، مانند مفهوم (نظام گفتمان) اثر فوگو و (هژمونیک) گرامشی، تحلیل گفتمان انتقادی را تکمیل کرده است. زیرا که آن مفاهیم در پی بردن به ابعاد ایدئولوژیک فرامتن و توضیح اصول سیاسی و فرهنگی نویسنده که در ساخت گفتمان برآن تکیه می کند، نقش به سزایی دارد. (Simpson, 2019: p61-63)

ایدئولوژی و قدرت دو مفهوم پایه ای هستند که فر کلاف در روش تحلیل گفتمان از آن بهره برده است. از آن رو که او معتقد است هر گفتمان از پس خود، قدرت را تحمیل می کند. ایدئولوژی از دیدگاه او به عنوان ابزاری است که معنی ها را تحت تسلط سلطه و هژمونی قرار می دهد. بر این مبنا که معنی در ذات خود در خدمت قدرت است. بدین ترتیب گفتمان به صورت داوطلبانه در راستا راهبردهای نیروهای حاکم بر جامعه جهت دهی میشود به ویژه در جامعه هایی با ساختار طباقی و مردسالار. (Fairclough, 2010: p8)

تحلیل گفتمان انتقادی فراتر زبان می رود زیرا که زبان نه گروهی از جملات است بلکه آن کنش اجتماعی متأثر از سیاست است که معانی دارای بار ایدئولوژیک را دربرمی دارد و این معانی فقط در بررسی بافت های اجتماعی آشکار می شود (مکاریک، 1385: 160-161؛ علیمی، 1983: 51) بنابراین، تحلیل گفتمان «چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی (از زمینه ی متن) واحدهای زبانی، محیط بلا فاصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و عوامل برون زبانی (زمینه ی اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی) بررسی می کند» (پیران، و همکار، 1379: 8) و بدین ترتیب فر کلاف فرایند واکاوی را به سه مرحله یکپارچه تقسیم می کند:

توصیف: این مرحله به بررسی ساختار زبانی متن (واژگان- ترکیب ها - ساختار) می پردازد.

تفسیر: این مرحله به بررسی رابطه میان متن و بافت اجتماعی اش می پردازد.

تبیین: این مرحله بر ساختار عمیق در گفتمان و نقش آن در تولید یا مقاومت سلطه تمرکز می‌کند. (Fairclough, 1992: p72-73, Obaid, 2025: p2083)
از این رو گفتمان از سه عنصر اصلی که عبارتند (متن، همکاری، و بافت اجتماعی) تشکیل می‌شود.

احلام مستغانی:

احلام مستغانی، نویسنده و رمان‌نویس الجزایری است. او در سال ۱۹۵۳ در تونس به دنیا آمد. احلام کودکی خود را در محیطی سیاسی و فرهنگی گذراند، زیرا که پدر او محمد شریف از میان مبارزان ضد اشغال و استعمار فرانسه بوده است. پدر او به دلیل مشارکت کردن در راهپیمایی ضد فرانسه بارها وارد زندان رفت. او به علت فعالیت سیاسی‌اش تحت پیگرد پلیس فرانسه بود. احلام مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن در پاریس دریافت کرد، احلام در سال ۱۹۹۸ جایز نجیب محفوظ را به خاطر رمانش (ذاکرة الجسد) به دست آورد و منتقدان آن را جز ۱۰۰ رمان برتر عربی تشخیص داده‌اند. پس از آن این رمان در سال ۲۰۱۰ به سریال تلویزیونی به کارگردانی نجهه أنزور تبدیل شد. و بهترین آثار او عبارتند از: فوضى الحواس، عابر سبیل، نسیان، قلوبهم معنا وقنابلهم علينا، الأسود يليق بك، عليك اللفهة، وشهيا كالفراق.

احلام مستغانی به خاطر نوشته‌هایش با موضوعات پشتیبانی حقوق زن، گفتگوهای میان فرهنگ‌ها و مبارزه با خشونت به عنوان سفیر صلح از سوی یونسکو انتخاب شد. احلام از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین و پر فروش‌ترین نویسندگان زب عرب است که به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده و کارهایش نقدهای مثبتی را دریافت کرده است.

چکیده داستان:

این رمان عربی در سال 2012 نویسنده این، رمان احلام مستغانی است. این داستان عربی هاله وافی خواننده الجزایری را به تصویر می‌کشد. پدر و برادر هاله به دست تروریست‌ها کشته شده‌اند. او مجبور می‌شود برای حفظ جان خود الجزایر را ترک کند و بخاطر سرکشی او در برابر محدودیت‌های اجتماعی که می‌کوشد او را تحت تسلط سبک زندگی خاص قرار دهد به سوریا مهاجرت کند. هاله هنجارهای اجتماعی که او را محدود می‌کند یا او را در چارچوب سنت‌های سختگیرانه در بند می‌کند، نمی‌پذیرد و سعی می‌کند استقلال خود را از راه خیزش علیه تلاش‌های هدفمند که آزادی او را محدود می‌کند، محقق کند. هاله شروع به ابراز خود از طریق هنر و موسیقی می‌کند. و انجا با تاجر ثروتمند لبنانی الاصل به نام طلال ملاقات

می‌کند که این شخصیت قدرت و مالکیت را در رمان بازنمایی میکند. او سعی می‌کند هاله را از طریق پول و قدرت به دست بیاورد و هاله معتقد است که دوست داشتن طلال نسبت به او نوعی از قدرت و تسلط است که با آزادی خود سازگار نیست و جنگ هاله برای حفظ استقلال خود همچنان ادامه دارد و هاله نمی‌پذیرد که هویتش در چارچوبی خلاصه شود که توانایی‌ها و رویاهایش را محدود می‌کند. تا رمان نقد اجتماعی از چالش‌های جامعه عربی در برابر تحول و آزادی بازتاب می‌دهد این رمان به تجدید نظر در قواعد اجتماعی و نگاه به آزادی به عنوان حق اساسی فرا می‌خواند که نباید در برابر آسایش مالی یا مادی و ارزش‌های سنتی قربانی شود.

توصیف گفتمان نقدی رمان

مرحله توصیف، به بررسی بستر بیرونی اثر ادبی به صورت انتزاعی و به دور از سایر متون می‌پردازد. در این مرحله، منظور ما توجه به خود متن، به دور از حواشی بیرونی آن، از طریق توصیف واژگان برجسته، جملات و ساختار متنی است. (فیرکلف، 2016: 45؛ یحیایی، بی تا: 6)

از مهمترین مواردی که در این مرحله جلب توجه می‌کند، می‌توان به استفاده از افعال استفهامی و تعجبی در کنار واژگانی که حاکی از تحقیر، ذلت، پایین آوردن شأن نفس و کم‌ارزش شمردن است، و همچنین بیان سلطه و قدرت افراد ذی نفوذ و کنترل آن‌ها بر امور و تسلط بر دیگران اشاره کرد، به طوری که هیچ گزینه‌ای جز پذیرش تسلط و تبعیت در برابر آن‌ها وجود ندارد. در رمان، ما عشق «هاله» به «طلال هاشم»، تاجر ثروتمند مقیم برزیل را می‌بینیم. هاله در حالی که گمان می‌کند طلال نیز عشق حقیقی را به او متقابل می‌کند و با توجه به چیزهایی که به او داده، دیدارهایی که با او داشته و زمانی که با هم گذرانده‌اند، جایگاه بزرگ و ویژه‌ای نزد او دارد، در یکی از روزهایی که در آپارتمان‌اش در پاریس می‌گذرانند، طلال تصمیم می‌گیرد او را به یک کنسرت بزرگ ببرد پس از اینکه کارهایش را به پایان رسانده بود. هاله با افعال تعجبی و استفهامی مواجه می‌شود که به جایگاه او اشاره دارد و بیانگر تحقیر و پایین آوردن شأن اوست، همانطور که در بخش گفتمانی زیر آمده است:

«نمی‌فهمم، چطور ممکنه هنرمند باشی و تا این حد نسبت به موسیقی بی‌سواد باشی! (مستغانی، 1401: 276) هاله حرفی برای گفتن نداشت... طلال از او پرسید: امروز چه کار کردی؟. جواب داد: فقط رفتم بازار... گفت ولی تو که چیزی نخریدی؟. هاله با خجالت جواب داد: زیاد اهل خرید نیستم. چیزی که واقعا خوشحالم می‌کنه خریدن سوغاتی و هدیه برای دیگران... به طرف گاو صندوقی که در سوئیش بود، رفت و از توی آن چند عدد تراول بیرون آورد و نزد هاله برگشت. در حالی که پول را به

او می داد، گفت: فردا برای مادرت هدیه بگیر و هر چی دلت خواست بخر... سرش را تکان داد و گفت: من پول لازم ندارم... اسکناس ها را به هوا پرت کرد، بعضی از آنها بالای سر هاله پخش شدند... (همان: 277) فریاد کشید: فکر کردی کی هستی که این جوری به من توهین می کنی؟... گفت: کاری نکردم که اهانت باشه! من فقط... حرفش را قطع کرد: وقتی به پولم بی احترامی می کنی؛ یعنی داری به خودم توهین می کنی. تو کی هستی که بخوای این طور رفتار کنی؟! (همان: 278)

در گفتگوی متقابل در رمان، می بینیم که جایگاه افراد بر اساس معیارهای مادی و موقعیت اجتماعی بنا می شود. پول شاخص اصلی برای سنجش احترام و قدرت است. رد کردن پول طلال توسط هاله، تنها رد کردن یک کمک مادی نیست؛ بلکه رد کردن سلطه ای است که پول به عنوان نماد قدرت در آن تجلی می یابد. این امر از کاربرد کلمه «فکر کردی کی هستی که این جوری به من توهین می کنی؟» آشکار می شود که دال بر انکار، طرد و تحقیر اوست، به این معنی که طلال ارزیابی ارزشی مبتنی بر پول برای دستیابی به سلطه دارد. استفاده او از این عبارت، رابطه نا برابر بین دو شخصیت را آشکار می کند، زیرا طلال خود را صاحب قدرت و حق تحمیل تصمیماتش می داند و معتقد است که رد کردن هاله به معنای به چالش کشیدن هیبت او و تهدید تصویرش به عنوان یک قدرت و تجاوز به جایگاهش است. عبارت «فکر کردی کی هستی که این جوری به من توهین می کنی» در اینجا برای تأکید بر قرار دادن هاله در مرتبه ای پایین تر نسبت به او به کار رفته و نشان می دهد که هاله در جایگاهی نیست که بتواند خواسته های او را رد کند یا متفاوت عمل کند، و بنابراین از مرزهای نامرئی قدرت اجتماعی یا اقتصادی که گمان می کند مالک آن است، فراتر می رود. این استفاده از واژگان، ارزیابی ایدئولوژیکی مبتنی بر کنترل را نشان می دهد، و استفاده طلال از آن، هماهنگی بین قدرت و ثروت را شبیه سازی می کند. همچنین، هنگامی که هاله از سخنان تند و گزنده طلال که نماد طبقه مرفه و ثروتمند است، شگفت زده می شود، وقتی به او می گوید: «فکر کردی کی هستی که این جوری به من توهین می کنی»، ضعف خود را نشان نمی دهد، بلکه غرور و فروپاشی درونی خود را حفظ می کند و کلمه ای بر زبان نمی آورد و اشکی نمی ریزد، همانطور که در اوج شادی هایش با او بود. او وسایلش را از گاوصندوق جمع کرد و با عجله رفت.

از دیگر ویژگی های برجسته رمان که مشاهده می کنیم، طبقاتی بودن، تکبر و ریاکاری عاطفی بزرگ در عشق «طلال» مرد ثروتمند به «هاله» دختر آسیب دیده است. او تصمیم می گیرد هاله را در آزمون «چالش عاطفی» برای ملاقات با خود قرار دهد، زیرا او همیشه به هر کسی که وارد زندگی حرفه ای یا عاطفی اش می شود، شک دارد،

محتاط است، به دلیل ثروتش تصور می‌کند که هر کسی که به او نزدیک می‌شود، او را به خاطر پولش یا منفعت خاصی دوست دارد نه به خاطر خودش، و اینکه درخشش خیره‌کننده پول، اغلب جذابیت شخصی او را تحت الشعاع قرار داده است، و می‌گوید:

«چه ساعتی می‌رسی؟. ساعت شش به وقت پاریس. در کدام فرودگاه؟ فرودگاه شارل دوگل... / امیدوارم بتونی من رو بین مسافرا بشناسی... / اگر نتونی با دلت پیدام کنی، دیگه هیچ وقت من رو نمی‌بینی و اون وقت این ما چرا ارزش ادامه دادن نداره...» (مستغانی، 1401: 57)

معنای کلمه «آتمنی» «امیدوارم» در منابع عربی به این معنا است: «طلب امری که حصول آن موهوم و شاید محال باشد» (الموصلی، ۲۰۰۱: ۵۰۷). استفاده طلال از واژه مذکور به این معناست که دستیابی به این امر دور از دسترس و بعید است. استفاده از این واژه به خصوص به جای واژه «أرجو» (درخواست می‌کنم) در سخنان او به هاله، دلالت بر غیرممکن بودن نشان دادن خود به او دارد، و هاله باید برای یافتن و تشخیص او در میان صدها نفر در فرودگاه تلاش کند؛ این به خودی خود نشان‌دهنده سلطه طبقه بالا است. او خود را به عنوان «قاضی» می‌بیند که تصمیم می‌گیرد چه کسی سزاوار جایگاهی در زندگی اوست، در حالی که شخص دیگر (هاله) باید از یک ارزیابی سخت عبور کند تا خود را اثبات کند. این رفتار، ریاکاری عاطفی محسوب می‌شود؛ زیرا فرصت ایجاد یک رابطه واقعی و صادقانه را از بین می‌برد، و در عین حال، تکبر او را نشان می‌دهد؛ زیرا او معتقد است که در موقعیتی است که می‌تواند دیگران را مجبور به اثبات خود کند. به این ترتیب، نشان می‌دهد که او قصد واقعی برای ایجاد یک رابطه عاطفی صادقانه ندارد، بلکه سعی می‌کند خود را از ناامیدی یا سوءاستفاده محافظت کند. استفاده او از عبارت «اگر نتونی با دلت پیدام کنی، دیگه هیچ وقت من رو نمی‌بینی» یعنی شرط او، بر این امر دلالت دارد. همچنین، مکان ملاقاتی که او تعیین کرده است (فرودگاه) دارای دلالت نمادین قوی است. فرودگاه نشان‌دهنده ثبات و آرامش نیست؛ بلکه بیانگر جابجایی و تغییر مداوم است، و مردم در آن بین رفتن و آمدن هستند، که آن را به مکانی موقت و گذرا تبدیل می‌کند. مردم در آنجا برای مدتی ملاقات می‌کنند و سپس از هم جدا می‌شوند، و این اشاره‌ای است به اینکه خود رابطه نیز ناپایدار یا غیرصادقانه است. بنابراین، او با قرار دادن آزمایش‌ها و شرایطی که برای خود مناسب می‌داند، موانع روانی در برابر ارتباط عاطفی واقعی ایجاد می‌کند. او با روابط مانند معامله‌ای برخورد می‌کند که نیاز به ارزیابی قبلی دارد، زیرا نوعی اعتقاد به برتری خود یا جایگاه اجتماعی است.

تکبر طلال با فضای عاطفی درهم آمیخته است، عواطفی غیرصادقانه و غیرواقعی، بلکه احساساتی توخالی. آنچه به او وعده می‌دهد، خلافتش عمل می‌کند و به وعده‌اش وفا نمی‌کند؛ همانطور که در فرودگاه به او وعده داد و او را رها کرد زیرا نتوانست او را بشناسد، یا در شناخت او اشتباه کرد. و به محض اینکه چیزی برایش پیش می‌آید، آن را بر هاله ترجیح می‌دهد و می‌گوید:

«گفت: ساعت هشت در لابی منتظرم باش، بعد باهم می‌ریم برای شام... (مستغانی، 1401: 173) / شرمندم... یادم رفت بهت بگم امشب برای شام تو خونه مهمون داریم. شام بخور یا اگه خواستی سفارش بده غذا رو بیارن به اتاقت. فردا باهات تماس می‌گیرم، شب بخیر. (همان: 175) /... مثل هر صبح از راننده خواست خاله را همراهی کند. ببخش. امروز صبح قرار کاری مهمی دارم. شاید فردا بتونم باهات پیام.» (همان: 272)

مشاهده می‌کنیم که او از افعال امری (ساعت هشت در لابی منتظرم باش، شام بخور یا سفارش بده) و افعال ترجی (شرمندم) استفاده می‌کند که دال بر این امر است. این نشان‌دهنده ارزیابی ایدئولوژیکی طبقه مسلط، ثروتمند و ذی نفوذ است و جایگاه هاله را نزد او آشکار می‌کند، زیرا او برای او اولیقتی ندارد و عاطفه‌اش ساختگی و دروغین است. به محض اینکه هاله چیزی را از او رد می‌کند یا از پذیرش چیزی امتناع می‌ورزد، او بر او می‌تازد و از او بی‌زاری می‌جوید، و هاله می‌گوید:

«مردی که چند ماه را با انتخاب کلماتی که سبدهای گلش را همراهی می‌کردند، سپری کرده بود، دیگر در دلش کلمه‌ای برای هاله وجود نداشت. اکنون تمامی کلمات از جیبش بیرون می‌آمدند نه از دلش.» (همان: 279) /... او مردی بود که هم نخستین دوست دارم) و هم از تو متنفرم را با جیبش می‌گفت.» (همان: 284)

کلمه «جیبش» به این معناست که عشق طلال صرفاً یک معامله مادی است و رابطه از جوهر عاطفی خود تهی است و نوعی سردی و دوری عاطفی را منعکس می‌کند. رابطه بین آنها به آنچه از نظر مادی ارائه می‌دهد، مشروط است، نه به آنچه نسبت به دیگری، یعنی هاله، احساس می‌کند. بنابراین، جوهر انسانی خود را از دست می‌دهد و رابطه انسانی را فاسد می‌کند و آن را سطحی می‌سازد، جایی که احساسات جای معاملات مادی را می‌گیرند و پول نه تنها وسیله‌ای برای حمایت از رابطه، بلکه تنها معیار ارزش و قدردانی می‌شود، همانطور که در سخن او آمده است:

«هاله نمی‌دانست عشق طلال با جذابه‌ی ولخرجی اوست که دوام پیدا نمی‌کند. در واقع او به زنی که جذابه‌اش را رد می‌کرد، اعتماد نداشت. (مستغانی، 1401: 170) /... او همیشه به دنبال زنی می‌گشت که او را از حالت عادی خارج کند تا سر به

جنون شیدایی بگذرد، برای او دست به کارهای خارق العاده ای بزند.../ چون برای هر اقدامی که در آن زنی او را همراهی می کرد، به چیزی کمتر از اوج گرفتن و صاعقه های عاشقانه راضی نمی شد.» (همان: 214)

عشق برای او صرفاً احساسات متقابل بین دو طرف نیست؛ بلکه نوعی سلطه عاطفی است که تنها زمانی کامل می شود که او دارای سلطه و کنترل گر باشد تا قدرت خود را از طریق فداکاری ها یا تلاش برای تصاحب قلب زن تأیید کند. او می خواهد خود را از طریق کنترل احساسات زن اثبات کند و عبارت « او همیشه به دنبال زنی می گشت که او را از حالت عادی خارج کند.» بر این امر دلالت دارد.

ویژگی برجسته دیگر در سطح توصیف، استفاده عمدی نویسنده از واژگان احساسی و غضب آلود برای جلب توجه مخاطب به وضعیت جامعه و بیان شدت نارضایتی مردم از شرایط پیرامون جامعه است. این امر در سخنان هاله آشکار می شود، هنگامی که او به پاریس - نماد آزادی و زندگی - سفر می کند تا در کنسرتی که در آنجا برگزار می شود شرکت کند؛ در حالی که از تهدیدات داخلی و زندگی محدود رنج می برد و برای نجات از مرگی که در هر گوشه ای از سوی حافظان دروغین فضیلت در کمین اوست، مبارزه می کند؛ او می گوید:

« به نظرتون وقتی آدم در برابر مرگ قرار می گیره بازم می تونه به موفقیت فکر کنه؟! انسان فقط و فقط به زنده موندن فکر می کنه (همان: ۱۶) .../ اگه تو الجزایر داشتم می رفتم کنسرت اجرا کنم، نمی داشتم باهام بیای... اون جا به یه رزمی کار با کمر بند سیاه نیاز داشتم یا شاید هم به چهل تا! که بتونن منو اسکورت کنن!... (همان: 75) / تو کشور ما باید چندتا بادیگارد رزمی کار بری روی سن! با همه اینا، هیچ تضمینی برای محافظت از جونت وجود نداره... اگه بخوان سرت رو ببرن، این کارو می کنن، حتی اگه بروس لی رو با خودت ببیری!... (همان: 76) . به خدا قسم، به کسانی که در متروی پاریس ساز می نوازند حسادت می کنم، هر کس به دلخواه خود می خواند. ممکن است کسی رد شود و یک یورو در کلاهش بگذارد، و ممکن است چیزی نگذارد. اما حداقل گلوله ای در سرش نمی گذارد! (مستغانی، 2012: 74) .../ صبحی یکی از روزها، مدیر مدرسه به او خبر داد که از کار برکنار شده است. بهانه هم این بود که اولیای دانش آموزان قبول نمی کنند که یک خواننده به فرزندانشان درس بدهد... آن روزها مهم این بود که سرت را حفظ کنی تا به باد نرود، نه شغلت را...» (مستغانی، 82: 1401)

در این گفتگو، هاله را می بینیم که از اوضاع جاری در الجزایر گله مند است؛ زیرا آزادی او به عنوان یک هنرمند محدود شده و زندگی اش تنها به دلیل انجام استعدادش

در محیطش تهدید می‌شود. او نمی‌تواند آزادانه خود را بیان کند و جامعه یا نیروهای مسلط همیشه او را تهدید می‌کنند. آواز خواندن به خطری تبدیل شده که ممکن است جان‌ش را بگیرد. او در محیطی احساس خفقان می‌کند که هنر را جرم می‌داند و با هنرمند به عنوان دشمن رفتار می‌کند. به همین دلیل، خود را در بند و محدود می‌بیند و حسرت آزادی دیگران را می‌خورد، که ساده‌ترین حقوق آنها مانند ابراز وجود بدون ترس از قتل یا تعقیب است. نویسنده هنگامی که این حقیقت را از زبان (هاله) خطاب به مجری و پسر عمویش جمال به تصویر می‌کشد که در الجزایر جان‌ها در گرو است و هر کس زنده از خانه‌اش بیرون می‌رود، زنده بازگشتنش تضمین شده نیست. در واقع توانایی زبان در جامعه را بیان می‌کند؛ زیرا هنر تهدیدی برای نظم اجتماعی به شمار می‌رود، که انجام کار هنرمند را با خطراتی همراه می‌سازد. او بر اساس تصورات اجتماعی سختگیرانه قضاوت می‌شود؛ حتی فعالیت‌های روزمره مانند تدریس، اگر با چیزی متفاوت از تصویر کلیشه‌ای پذیرفته شده، مانند خواننده بودن معلم، مرتبط باشد، رد می‌شود؛ زبان قدرت مردم را افزایش می‌دهد و می‌تواند ساختارهای اجتماعی را تولید یا بازتولید کند. از اینجا نتیجه می‌گیریم که زبان در جامعه عربی به طور عام و در جامعه الجزایر به طور خاص، به خودی خود مردسالارانه است.

همچنین در رمان، ویژگی استفاده مکرر از افعال به جای تکیه بر توصیف یا جزئیات ثابت را مشاهده می‌کنیم که به متن حالتی پویا می‌بخشد و آن را پرتحرک‌تر و زنده‌تر می‌کند. این تمرکز بر افعال، توانایی متن را در انتقال مؤثر قدرت تقویت می‌کند، به طوری که افعال به عنوان وسیله‌ای برای تأکید بر عملکرد سلطه‌گرا و تسلط تجلی می‌یابند:

«امروز باید می‌رفتم بیروت تا آلبوم جدید رو ضبط کنم. طلال گفت: فکر نکن با این چیزها پیشرفت می‌کنی./ هاله پاسخ داد: ولی من خوب دارم پیش می‌رم. داری پیشرفت می‌کنی. دیگه قبول نمی‌کنم تا یه سال کنسرت بذاری. هر سال فقط یه کنسرت اجرا کن. تمام ضررای مادی ش رو خودم جبران می‌کنم. به جای این که با اجرای کنسرتی که هیچ اثری رو سطح هنرت نداره وقت تلف کنی، اون رو صرف یادگرفتن موسیقی تو یکی از دانشکده‌های معتبر کن.» (همان: 257)

در اینجا، استفاده از عبارات و جملات کوتاه را می‌بینیم که به عملکرد و احساسات کنترل‌کننده و سریع طلال و به اطاعت هاله در برابر او اشاره دارد. در این مواجهه و تقابل بین ثروت و فقر در زندگی هاله از یک سو، و طلال از سوی دیگر، به دلیل برخورداری از رفاه و محرومیت از آن، هاله را انسانی سخت‌کوش، با اراده قوی و مبارز می‌بینیم که با تمام توان و جسارت خود از شرافت کشورش، آرمانش و اصولش

دفاع می‌کند، با وجود تمام تهدیداتی که با آن روبرو است، چه از سوی تروریسم که او را به سرنوشتی مشابه پدرش تهدید می‌کرد، و چه از سوی خانواده محافظه‌کارش که او را به بی‌عفتی خانواده متهم می‌کنند. هنگامی که او مورد توجه شخصیت‌هایی مانند طلال قرار می‌گیرد، که شخصیتش بسیار متناقض بود، نمی‌دانست در زندگی چه می‌خواهد، شخصیتی بود که همه چیز داشت و هیچ چیز نداشت. می‌خواست هر چیزی را که دوست داشت بگیرد، بسیار خودخواه یا خودشیفته بود. و القابی که به افراد داده می‌شود، گویای جایگاه افراد است؛ زیرا استفاده از مجموعه خاصی از واژگان و نام‌ها در متن، دیدگاه نویسنده را در بازنمایی فعالان اجتماعی بیان می‌کند. آقای طلال، همانطور که از نامش پیداست، از جایگاه بالایی در جامعه برخوردار است، در حالی که هاله، معلم و هنرمند، با عنوان خانم یا هیچ یک از القاب مربوط به موقعیت شغلی‌اش خطاب نمی‌شود، بلکه تنها با نام هاله. حالت فقدان که او احساس می‌کند، و آنچه انقلاب از او گرفته است از حمایت و محافظت و سیاهی که بر زندگی‌اش سایه افکنده است، و محدودیت‌های اجتماعی که او را در بند کشیده است، او را به نمادی از طبقه‌ای تبدیل کرده است که طبقه سلطه‌گر از آن بهره می‌برد.

عنصر دیگری که در سطح توصیف شایان توجه است، تصویرسازی است. نویسنده خشونت و سرکوب را به شرح زیر به تصویر کشیده است:

«نسل جدید تروریست از کلاس همان معلم وارد جامعه می‌شه. (مستغانی، 1401: 38) "دستی که به خاطر نوشتن کلمه «دوستت دارم» مجازات می‌شود، همان دستی است که برای شلیک گلوله آماده شده است.» (مستغانی، 2012: 36)

نویسنده به ایدئولوژی سلطه سرکوب‌گر اشاره می‌کند و می‌گوید: بیان عاطفی معصومانه به عنوان تهدیدی برای جامعه‌ای تلقی می‌شود که در آن خروج از معیارهای اجتماعی سخت‌گیرانه دیده می‌شود؛ جایی که دانش‌آموز کوچک به خاطر بیان معصومانه‌اش مجازات می‌شود، و از ابراز احساسات طبیعی‌اش منع می‌شود و ساده‌ترین احساسات به جرم تبدیل می‌شوند؛ در حالی که جامعه می‌تواند با جنبه‌های خشن‌تر زندگی مانند خشونت و تروریسم مدارا کند. در رمان، نقدی بر عقب‌ماندگی، کنترل شدید و استانداردهای دوگانه از طریق تصویر سرکوب می‌یابیم. تصویر دیگری که در رمان می‌یابیم، ناتوانی اجتماعی و فقدان فعالیت است که آن زمان در الجزایر رایج بود:

«از ندیر پرسید: می‌خواهی چه کار بکنی؟/ می‌خواهم برم اون ور آب. فقط دریا می‌تونه به دادم برسه... (همان: 97)/ خبر فوت «ندیر» مانند صاعقه نازل شد.../

برادرش با یه سری از آدمای بیچاره گرفتار توفان و همه غیر از دو نفر تو دریا غرق شدن. برای مرگ در هر فصلی، قواعد و مدل و ساختار جدیدی پیدا شد. قبل از «مرگ بر اثر آتش سوزی»، مدل «مرگ بر اثر غرق شدن» در تمامی کشورهای شمال آفریقا منتشر شد و بعد به الجزایر رسید. ناامیدی، کفن مدرنی از جنس اوهام جالب برای پیروانش تهیه کرد.» (مستغانی، 1401: 230-231)

ناتوانی اجتماعی و سیاسی، جوانان الجزایر را بر آن داشت تا مرگ را گزینه ای سریع تر از انتظار برای بهبود اوضاع در کشور بدانند، و این گزینه در حقیقت چیزی جز تلاشی برای فرار از واقعیت اسفناک نبود. وطن که قرار بود مکان امید و کار باشد، در نظر جوانان به مکانی تبدیل شد که جز وعده های توخالی چیزی ندارد، که آنها را به انتخاب دریا سوق می دهد، که آن را صادقانه تر از وطن خود می بینند که قادر به تأمین نیازهایشان نیست. دریایی که آن را نجات بخش خود می دیدند، چیزی جز گورستان جدیدی نبود که توهم فرار را محقق می ساخت. فرار از مرگ در وطن، آنها را در مواجهه با مرگی جدید در دریا قرار می دهد. و این تناقض بین فرار از مرگ به سوی مرگ، نشان می دهد که چگونه توهمات، چه درباره زندگی بهتر در غرب و چه درباره «بهشت» تروریست ها، همیشه به مرگ ختم می شوند، که منعکس کننده ناامیدی است که این جوانان در مواجهه با دنیایی بی رحم از آن رنج می برند. چنین تصاویری، ایدئولوژی نویسندگان را درباره فقر و بدبختی بیان می کند که در سطح تبیین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عبارت «مدل مرگ» دلالتی قوی دارد بر تبدیل مرگ به پدیده ای آشنا و تکراری دارد. شبیه به مد فصلی؛ یعنی می آید و می رود و از ثبات دور می شود. در این زمینه، مرگ در دریا در نتیجه مهاجرت غیرقانونی شبیه به یک سبک زندگی شده است؛ بلکه به گزینه نهایی در وضعیت ناامیدی عمیق تبدیل شده است. «مرگ بر اثر آتش سوزی» به دلیل درگیری با گروه های تروریستی به «مرگ بر اثر غرق شدن» در نتیجه مهاجرت غیرقانونی تبدیل شده است و منعکس کننده تغییری در الگوهای کشتار است که جوانان با آن روبرو هستند؛ زیرا مرگ دیگر فقط به خشونت داخلی مرتبط نیست؛ بلکه در دریا نیز آنها را تهدید می کند، و فرار از وطن به سوی ناشناخته، به جستجو برای رستگاری معنا شده است.

آنچه گذشت، دیدگاهی عمیق را از وضعیت یاسی که بسیاری از جوانان در الجزایر و به طور کلی در منطقه مغرب عربی را فرا گرفته بود، منعکس می کند و بیانگر دگرگونی های دردناکی است که در مفاهیم زندگی و مرگ در آن دوره رخ داده است. مرگ «الندیر» با «مهاجران غیرقانونی» تراژدی شتاب به سوی ناشناخته در

جستجوی زندگی بهتر را تجسم می‌بخشد، زیرا تصویر دریا به عنوان «همراهی» ظاهر می‌شود که آنها را به دنیای مرگ ناشناخته سوق می‌دهد.

در پایان، لازم است درباره واژگان تکراری در رمان مانند «سیاه برازنده توست» صحبت کنیم. رنگ سیاه به دلیل دلالت بر غم شناخته شده است که سایه خود را بر الجزایر و به ویژه بر هاله افکنده است، اما سیاه در رمان دلالت‌های نمادین، روانی و زیبایی‌شناختی عمیق دیگری نیز دارد که در آن تجلی یافته است. از جمله اینکه سیاه لباس غم نیست؛ زیرا مشاهده شد که به یک موضع وجودی تبدیل شده است که بیانگر وفاداری و افتخار است؛ چنانکه هاله در این باره می‌گوید:

مجری برنامه از او پرسید «همیشه با لباس مشکی تو کنسرتا و برنامه های تلویزیونی حاضر می شی؟!... تا کی می خوای سوگوار و عزادار بمونی؟ پاسخ داد: سوگواری با لباس ما نمود پیدا نمی کنه، بلکه در نگرش ما نسبت به اشیا در کمین نشسته. چشم دل می تونه بدون اینکه کسی بدونه سوگوار باشه.» (مستغانی، 1401: 16)

غم، همانطور که مشخص شد، تسلیم یا ضعف نیست؛ بلکه شکلی از غرور و افتخار به هویت است. و هنگامی که هاله سیاه می‌پوشد، غیبت را به حضور و مرگ را به زندگی هنری و صوتی تبدیل می‌کند. هاله بین غیبت جسمانی و حضور نمادین ارتباط برقرار می‌کند، زیرا سیاه باعث می‌شود رفتگان در درون او زندگی کنند، پدر و برادرش. بنابراین هاله از تغییر آن برای خشنود کردن دیگران خودداری می‌کند و با آن موضعی وجودی را بیان می‌کند که بیانگر وفاداری، افتخار، کرامت و هویت شخصی است.

ثانیاً، سیاه دلالت بر هیبت، زیبایی و ظرافت دارد؛ همانطور که طلال همیشه به او می‌گوید:

«باید برای شام آماده بشیم. اون پیراهن مشکی رو با خودت آوردی؟ / مگه میشه فراموشش کنم! . خب، پس بپوشش. برای شب نشینی های اینجا باید یه لباس مجلسی شیک و بلند بپوشی. مشکی هم برازنده ی توست!» (همان: 244-245)

طلال معتقد است که رنگ سیاه، زیبایی، درخشش و ظرافت هاله را افزایش می‌دهد و او را از دیگران متمایز می‌کند. این رنگ در دنیای مد جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا طراحان آن را رنگ شب‌ها و پادشاهی می‌دانند که زن را با پوشیدن لباس سیاه، شاهزاده‌ای می‌سازد، حضور او را تقویت می‌کند و به او اعتماد به نفس و تسلط زیبایی‌شناختی در حوزه اجتماعی می‌بخشد. (نگ: حلی، 2007: 17؛ زعیل، 2006: 37)

در نهایت عبارت (سیاه برازنده توست) داخل رمان دارای کاربرد استعاره‌ای است که در عنوان رمان هم آورده است. فر کلاف درمورد مضمون عناوین کوتاه گفت است: «

عناوینی که نویسنده انتخاب می‌کند باید متناسب با رویدادها به گونه‌ای که حوادث را به ذهن خواننده فرا بخواند» (فیرکلاف، 1379: 223؛ کاظمی، و همکاران، 2022: 275). انتخاب عنوان (سیاه برازنده توست) از سوی نویسنده نشان‌دهنده زیرکی و مهارت نویسنده در تشخیص و تعیین عنوان است. پس رنگ سیاه که همراه قهرمان است، زندگی هاله و ساختار عمیق رویدادها را آشکار می‌سازد. رنگ سیاه فقط غم و انده نیست بلکه به رمز پیچیده که درد و قدرت باهم تلفیق می‌کند، تبدیل می‌شود. از آن رو که در حفظ هویت او کمک می‌کند و او را از دیگران متفاوت می‌کند و فاصله‌ای نمادین بین او و جهان شهرت که می‌کوشد وارد آن بشود، ایجاد می‌کند. برای همین رنگ سیاه اینجا به عنوان نماد محوری و اساسی در ساخت هویت روانی و اجتماعی هاله به شمار می‌رود و فقط سنتی اجتماعی نیست. رنگ سیاه به اندازه‌ای که دیدگاه نویسنده نسبت به ماهیت کشمکش درونی قهرمان را آشکار می‌کند، به ظاهر بیرونی اشاره نمی‌کند. کشمکش میان زخمی که می‌کوشد او را ببلعد و میان میل برای از نو، زاده شدن. شاید همین نکته است که عنوان رمان را به نقطه‌ای اساسی برای فهم تجربه وجودی هاله تبدیل می‌کند. زیرا که رنگ سیاه، همه دردهایی که بر هاله انباشته شده است را در بر می‌گیرد. رنگ سیاه فقط نشانه مرگ نیست بلکه نشانه از هویت است که در برابر شرایط مقاومت می‌کند و باوجود همه دردها و رنج‌های ای که هاله تحمل می‌کند، خویش را باز تعریف می‌کند. به این معنی عنوان (سیاه برازنده توست) به نمادی از راه و توانایی او در تبدیل کردن درد به زیبایی، مرگ به معنی و سیاهی به سپری که از او در برابر دیگران محافظت می‌کند تبدیل می‌شود، و هاله با رنگ سیاه با پر از تناقض روبرو می‌شود. که تغییر در معناهای فرهنگی مربوط به این آیین رنگ را بازتاب می‌دهد. این موضوع در صفحات متعددی از رمان (۱۵، ۳۸، ۴۹، ۵۱، ۷۳، ۱۱۵، ۱۸۶، ۲۴۱، ۲۴۷) ذکر شده است.

گفتمان رمان به انسجام درونی خود متمایز است. گاهی اوقات جملات یا عباراتی را در آن می‌یابیم که از موضوع اصلی رمان منحرف می‌شوند، اما همچنان با یکدیگر و با ایده اصلی اثر مرتبط باقی می‌مانند. این عبارات نقش مهمی در برجسته کردن وضعیت دشوار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی الجزایر در طول دهه خونین، به ویژه پس از استقلال فرانسه، ایفا می‌کنند، که عمق و دلالت تأثیرگذاری را به آن می‌بخشد و واقعیت تلخ آن دوره را منعکس می‌کند.

سطح تفسیر گفتمان نقدی رمان:

براساس نظریه فر کلاف «سطح تفسیر نشان‌دهنده مرحله‌ای است که در آن به مطالعه روابط میان متن و سازوکارهای راهبردی آن که نویسنده می‌تواند با آنها

پیام‌های خود را به گیرنده، برساند، می‌پردازد.» (پیران و هکاران: 1379: 274) از این رو سطح تفسیر از تحلیل ساختار زبانی فراتر رفته و درک کردن شیوه‌ی که زبان از آن داخل بافت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیک آن، استفاده می‌کند، وارد می‌شود. به این شکل تفسیر نشانه‌های متن، واژگان، رابطه‌های فعلی و عناصر بینامتن همگی در امتداد فرایند تولید معنی قرار می‌گیرد که از سطح توصیف شروع می‌شود و در سطح تفسیر از طریق تعیین عوامل تشکیل دهنده‌ی گفتمان کامل می‌شود که عبارتند از بافت موقعیت، دیدگاه نویسنده، زمان اجتماعی متن و روابط سلطه‌گرا که مسیر معنی‌کنترل می‌کند. و براین اساس سطح تفسیر نشان می‌دهد که معنی در رمان فقط تولید واژگان نیست، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان متن و بافت آن و ارزش‌هایی است که نویسنده می‌کوشد در ذهن گیرنده استوار بکند. (فیرکلف، 2016: 194-195).

می‌بینیم که نویسنده در اینجا متن را بازسازی کرده و نظام ارزشی حاکم را واکاوی کرده و نقضی را در اولویت‌های اخلاقی دولت آشکار ساخته است. گفتمان عفو سیاسی با گفتمان نظارت اخلاقی تلاقی می‌کند و رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ داخلی الجزایر (دهه سیاه) را به شیوه‌ای دلالت‌گر به یاد می‌آورد که از طریق طنز دراماتیک (قاتل) در مقابل (عاشق) به تناقض اشاره می‌کند. از دیدگاه او، فرد الجزایری در جامعه و کشور خود قربانی تضادهای بین اعضای جامعه از یک سو و تضادهای بین قوانین دولتی و آداب و رسوم اجتماعی از سوی دیگر است. این امر مستلزم حضور ظلم، ستم و بیگانگی بین مردم، در چارچوبی از محدودیت‌های سنگین بر زندگی افراد جامعه و مصادره و تضییق آزادی‌ها، به ویژه آزادی بیان و ابراز عواطف شخصی است. نویسنده مرحله‌ای تاریخی را که الجزایر از سر گذرانده، بیان کرده است که در آن قاتلان و تروریست‌ها مورد احترام قرار می‌گیرند و عاشق بی‌گناه بدون هیچ گناهی جز اینکه عاشق زندگی و مردم بوده است، زندانی می‌شود و فرد برای انجام آزادی‌ها، فعالیت‌ها و شور و شوق خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.

بنابراین، دیدگاه شخصیت (هاله) دیدگاهی ناراضی از این وضعیت و مخالف آن بود، که خشم، درد و حسرت را بر فرزندان کشورش و حتی بر خودش و زندگی‌اش که مورد ظلم جامعه و تناقضات قانون و واضعان آن قرار گرفته بود، در خود جای داده بود. او رویدادهای غم‌انگیزی را که در کشورش رخ داده بود و آنها را غیرمنطقی و غیرانسانی می‌دانست، با لحنی طنزآمیز روایت می‌کرد که نشان‌دهنده از دست رفتن انسان در الجزایر در بحبوحه آن رویدادها بود، همانطور که در گفتمان زیر آمده است:

«در یکی از اقدامات به اصطلاح مبارزه با مفاسد اجتماعی در پایتخت، چهل نفر پسر و دختر جوان را که بیشترشان دانشجو بودند، بازداشت و روانه زندان کردند؛ در

حالی که صدها تروریست قرار بود با استفاده از عضو عمومی آزاد شوند. روزگاری که بهتر بود انسان قاتل باشد تا یک عاشق دلداده.» (مستغانی، 1401: ۵۰)

بنابراین، شخصیت (هاله) در اینجا عاطفی و غمگین بود و احساس درد، نارضایتی و رد ظلم، ستم، تناقض و قدرت در او وجود داشت. این امر او را به سفر در آینده سوق داد تا آنچه را که از آن منع شده بود، یعنی آواز خواندن، انجام دهد. (هاله) از تندروها و بنیادگرایان متنفر شد، حتی به جایی رسید که از خود اسلام متنفر شد، و از جامعه و تناقضاتش بیزار شد و شروع به ستایش استعمارگر فرانسوی و تمجید از وضعیت کشورشان و آزادی‌های شخصی و بیانی آنها کرد. این اگر چیزی را نشان دهد، نشان‌دهنده تحسین او نسبت به افکار و عادات آنها و حتی می‌توان گفت تحسین او نسبت به دین مسیحی آنها نیز هست. در اینجا می‌توان گفت که نظام کشور دشمنانی از فرزندان خود و از خود انقلابیون و شهیدانشان برای خود ساخت. این امر مستلزم تفکر شخصیت هاله برای مهاجرت به کشوری دیگر بود، به دلیل تمایل او به بهبود وضعیت معیشتی خود و انجام حرفه‌اش با آزادی کامل و بدون ترس یا نگرانی، چنانکه می‌گوید:

« زنی که از تروریست‌های ترسیده، از جامعه‌ای واهمه داشت که توش مدعی ای دفاع از شرف و ناموس با سرنوشتش بازی می‌کردن. تروریسم اخلاقی ای که تو جامعه وجود دارد به مراتب از جنایت‌های تروریست‌ها بدتره.» (همان: 17) .../ خدا را شکر کرد که آن موقع عمویش به استقبال آن‌ها آمده و در خانه‌اش میزبان‌شان بود. او پاریس را پس از بازنشستگی به مقصد الجزایر ترک کرد و اکنون در آن‌جا زندگی می‌کرد. اگر عمویش اکنون در پاریس بود، برنامه‌اش را به هم می‌زد و مثل زمانی که هاله در الجزایر بود، او را تهدید و به هتک حرمت و شرف خاندان متهم می‌کرد، آن هم به بهانه‌ی این‌که (مردی وجود نداشت که او را اداره کند) انگار آزادی غنیمت مرگ بود و هاله با از دست دادن عزیزانش شادمانه به آن دست یافته بود. اما خیلی سخت بود بخواهد علیه خویشانش نیز وارد جنگ و جدل شود. (مستغانی، 1401: 62) به خدا قسم، به کسانی که در متروی پاریس ساز می‌نوازند حسادت می‌کنم، هر کس به دلخواه خود می‌خواند. ممکن است کسی رد شود و یک یورو در کلاهش بگذارد، و ممکن است چیزی نگذارد. اما حداقل گلوله‌ای در سرش نمی‌گذارد! » (همان: 74)

از دیگر تصاویر کشمکش‌های روانی و اجتماعی که نویسنده به تصویر کشیده و فرد الجزایری آن زمان تجربه کرده بود، وضعیت وحشتناک مرگ و کشتار بود که در آن دوره شیوع یافته بود و پیامدهای آن از بین رفتن آزادی‌ها، فقدان امنیت داخلی و گسترش ترس بود که زندگی روزمره، مشاغل و فعالیت‌های شهروندان را پر از

چالش‌ها و خطرات کرده بود. به عقیده او، الجزایر شاهد تصفیه‌ها، انقصابات، ویرانی و تخریب ناشی از کشمکش‌های داخلی دولت بود که تروریسم را آزاد گذاشته بود تا خون فرزندان و سرزمینشان را بدون هیچ توجیهی بریزد، جز اینکه حقیقت را به ملت خود نشان دهد و روح امید، پایداری و مقاومت را در آنها بدمد. نویسنده کشتارهای تروریستی تاریخی را که الجزایر شاهد آن بود، و کشتن زندگی و از دست رفتن وطن از فرزندان و فقدان حس میهن‌پرستی را، علاوه بر واقعیت مردسالارانه در جامعه‌اش، و قدرت مردسالارانه که در (تروریسم) تجسم یافته است و به دنبال تحمیل سلطه خود با قدرت و نفوذ خود است، و طارق تاجر که ادعای عشق و تحسین او را دارد، بیان کرده است. چنانچه می‌گوید:

«وقتی تروریستا الشاب حسنی رو به قتل رسوندن و گل صدایش رو چیدن، فکرش رو هم نمی‌کردن که برادرش بره روی سن و با اجرای ترانه‌هاش انتقام خونش رو بگیره. از این که یه انسان بی‌دفاع با حنجره‌اش مقابل شون بایسته، آشفته شده بودن. (همان: ۷۸) تنها هدفم این بود که تو سالگرد ترور پدرم به اتفاق خوانندگانی که می‌خواستن ترانه‌های اون رو اجرا کنن، در برنامه شرکت کنم و ترانه‌ای رو که پدرم خیلی دوست داشت بخونم تا با این کار در برابر تروریستا بایستم، چون اگه با اشکام در برابرشون قرار می‌گرفتم، حتما نابودم می‌کردن. (همان: ۱۷) تعداد خبرنگاران و روشنفکران قربانی، از هفتاد تن گذشته بود و او همچنان، هر روز خبر کشته شدن یکی از آنها را می‌خواند. اما اگر خودش قربانی بعدی بود، چه؟! (همان: ۹۹) ... من به پول لازم ندارم!..... / فکر کردی کی هستی که این جوری به من توهین می‌کنی؟!» (همان: ۲۷۸)

بنابراین، دیدگاه شخصیتی هاله دیدگاهی شورشی، نافرمان در برابر شرایط، سر باز زده از تسلیم و انقیاد در برابر جبروت سرکوب، ترس و سلطه؛ نگاهی سرشار از پافشاری، عزم، چنگ‌زدن بر زندگی و تاب‌آوری در برابر اشغال و ستم. اراده برای زندگی و مقاومت با وجود همه انواع سرکوب، زنده می‌ماند. هاله از مقاومتی بدون خشونت روایت می‌کند که با زیبایی و بیان هنری مشخص می‌شود، و در آن نشان می‌دهد که کلمه و هنر می‌توانند سلاحی قوی‌تر از هر نیروی مادی برای مبارزه با قتل و مرگ با زندگی باشند. شخصی که با قتل یا تروریسم با آواز خواندن مقابله می‌کند، نه تنها مرگ را رد می‌کند، بلکه اصرار بر زندگی و کرامت را نشان می‌دهد. با وجود اینکه واقعیت حاکی از آن است که گریزی از مرگ نیست. بنابراین، شخصیت (هاله) با پایداری، اصرار و قدرتی که انسان حتی در سخت‌ترین لحظات می‌تواند داشته باشد، خود را از قید و بندهای تروریسم فکری خونین که کشور و جامعه‌اش را فرا گرفته و برادر و پدرش را از او گرفته بود، و همچنین تروریسم عاطفی که او را در بند کشیده و

با تلاش برای تملک او با پولش و اغوای او با هدایای لوکس و قدرتش برای نگه داشتن او برای خود و محدود کردن پیشرفت و موفقیتش، او را اسیر خود کرده بود، رها می‌کند تا با آواز خواندن با آنها مقابله کند و ترس خود را شکست دهد و انسانی آزاد با صدای خود، عزم خود و قدرت اراده خود شود و از قید و بندهایی که او را از ترس در بند کشیده‌اند، رها شود تا طناب‌هایی را به گردن قاتل خود ببندد. چنانکه نویسنده می‌گوید:

«بله، کسی که تنها دارایی‌ش تارهای صوتی بشه، می‌تونه طناب رو به دور گردن قاتلش بیچیه. کافیه بخونه. هیچ قدرتی نمی‌تونه علیه کسی که تصمیم می‌گیره با آواز به مقابله با مرگ بره، کوچگترین کاری بکنه.» (همان: 78)

احساسات نویسنده تقریباً در آنچه در شخصیت گنجانده است، آشکار است؛ زیرا نویسنده هیجان‌زده بود، و این در نوشته‌های او که به نظر می‌رسید تأثیری از درگیری‌های درونی و احساسات پنهان او در اثر سرکوب نشأت گرفته است، مشهود بود. این امر باعث شد شخصیت هاله زنده شود و دیدگاه خاص خود را از زندگی بیان کند. این شخصیت توانایی سازگاری با موقعیت‌های متغیر را نشان داد و مسیرهای حرکت بر اساس نوسانات احساسات و رفتار متنوع شد و این هیجانات در گفتارهایش منعکس شد که تجسم زنده‌ای از وضعیت درگیری‌های درونی و تغییرات روانی بود که به ساخت توصیفی دقیق و گویا از رویدادها و شخصیت‌ها کمک کرد.

رمان، گفتمانی فمینیستی و مقاوم تولید می‌کند که با گفتمان‌های رایج درباره زن در جهان عرب مخالفت می‌کند؛ زیرا نویسنده مسائل اجتماعی و فرهنگی عمیقی را مطرح کرده است که دلالت‌های خود را از بسترهای پس از شوک در پی تروریسم و خشونت که جوامع عربی، به ویژه الجزایر را درگیر کرده بود، گرفته است. نویسنده از طریق شخصیت هاله نمادی از زن عربی برای مقاومت فرهنگی ایجاد کرده است که از طریق هنر مقاومت می‌کند. آواز خواندن در اینجا برای لذت نیست؛ بلکه به یک عمل نمادین برای مقابله با قتل با صدا، و پاسخ به سرکوب با زیبایی تبدیل می‌شود. تناقضات دنیای عربی را بین سلطه پول و سلطه مردسالارانه از یک سو، و تلاش فردی زن برای آزادی و کرامت از سوی دیگر، آشکار می‌کند. در میان این تنش، رمان به عنوان تفکیکی از گفتمان‌های مسلط، چه در روابط عاطفی که مالکیت بر آن غالب است، و چه در ساختارهای اجتماعی که صدای مستقل زنانه را حذف می‌کنند، برجسته می‌شود. گفتمان تنها به روایت یک داستان عاشقانه بسنده نمی‌کند، بلکه رابطه بین هنر به عنوان ابزاری برای مقاومت، و هویت به عنوان فضایی برای کشمکش در جامعه‌ای بحران‌زده را بازتولید می‌کند. بنابراین رمان گفتمانی دوگانه را ایجاد می‌کند:

از یک سو عاطفی و زیبایی‌شناختی، و از سوی دیگر انتقادی و سیاسی، تا تأکید کند که سیاه تنها برازنده غم نیست؛ بلکه برازنده کرامت، قدرت، چالش، تمایز، ظرافت و فرهنگ نیز هست.

رمان با زبانی شاعرانه و سبکی توصیفی دقیق و واضح، سرشار از احساسات و رمانتیسم، متمایز شده است. استفاده نویسنده از تعابیر مجازی و استعارات، بیانگر احساسات درونی شخصیت‌هاست که فضایی دراماتیک را می‌آفریند که حقیقت و خیال را در هم می‌آمیزد. تفاوت در لحن و سبک گفت‌وگو میان شخصیت‌ها، نمایانگر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی آنان است. این تنوع لحن تا حدی به واقع‌گرایی شخصیت‌ها کمک می‌کند و درک خواننده را از جزئیات زندگی و تجربیات آنها عمیق‌تر می‌کند. لحن بیان به کار رفته تنها وسیله‌ای برای ارتباط نیست؛ بلکه ابزاری برای نشان دادن قدرت، چالش، سلطه، یا ضعف عاطفی در لحظات خاص است.

بنابراین، لحن بیان در رمان بین قدرت و استقلال، و بین تملک و عشق تجلی می‌یابد، زیرا هر یک از هاله و طلال از روش خاص خود در صحبت کردن برای اثبات خود در مواجهه عاطفی و روانی بین آنها استفاده می‌کنند. لحن طلال مطمئن و فریبنده است، شخصیت او را به عنوان انسانی با قدرت مالی و عاطفی منعکس می‌کند، اما او گاهی اوقات مجبور است از لحنی سلطه‌گرانه یا اغواکننده برای جذب هاله استفاده کند. و لحن هاله اغلب تند و مستقل است که قدرت درونی و رد تلاش‌های کنترل را منعکس می‌کند. اما گاهی اوقات به لحنی عاطفی‌تر و ضعیف‌تر تغییر می‌کند، زمانی که با گذشته یا احساسات واقعی خود سر و کار دارد. بنابراین، گفتمان شخصیت‌ها بین قدرت و مقاومت از یک سو، و بین تسلیم و ضعف از سوی دیگر، بر اساس موقعیت‌های عاطفی که تجربه می‌کنند، تغییر می‌کند. این با آنچه فیرکلاف معتقد است که نظام‌های گفتمانی به صورت ایدئولوژیکی از روابط قدرت با نظام‌های اجتماعی و جامعه شکل می‌گیرند، همخوانی دارد (فیرکلاف، ۲۰۱۶: ۳۵).

مطالعه سطح تبیین در گفتمان نقدی رمان:

در این سطح، گفتمان نقدی به تحلیل ساختار عمیق رابطه بین گفتمان و بستر اجتماعی آن، و چگونگی شکل‌گیری و عملکرد این رابطه، و اشکال و تصاویر به کارگیری آن می‌پردازد. در این بستر، فیرکلاف اشاره کرده است که این سطح بر پویایی تعامل دیالکتیکی بین گفتمان از یک سو، و عوامل تاریخی، ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، به عنوان مؤلفه‌هایی که گفتمان را چارچوب‌بندی می‌کنند و در تولید دلالت‌های آن نقش دارند، تمرکز می‌کند (فیرکلاف، ۲۰۱۶: ۲۲۰). این تحلیل همچنین به چگونگی بازنمایی واقعیت اجتماعی در متون می‌پردازد، و از این طریق آنچه

شخصیت در جامعه‌ای پر از تناقضات اخلاقی و اجتماعی تجربه کرده است، فهمیده می‌شود، که او را در معرض تروریسم بنیادگرا قرار داده است که با سوءاستفاده از تعالیم اسلام و به کارگیری ارزش‌های دینی، دین را در بسترهایی بازتعریف می‌کند که به گفتمان‌های سلطه خدمت می‌کنند و در توجیه اقدامات خشونت‌آمیز و به کارگیری مفاهیم دینی، برای خدمت به پروژه‌های قدرت نقش دارند تا مشروعیت آن را تقویت کرده و الگوهای خاصی از سازماندهی اجتماعی را تحمیل کنند.

« صبح یکی از روزها که الجزایر گرفتار کشتارهای تروریستی بود و نزدیک بود هاله از شدت ترسی که به جان‌اش افتاده بود، بمیرد، مصطفی از او پرسید: (توی راه، آمبولانس به چشم‌ت نخورد؟) .../چند روز بعد؟ وقتی خبر کشتار دسته‌جمعی روستای بن طلحه، که در آن پانصد نفر روستایی به دست تروریست‌ها کشته شدند، در روزنامه‌ها منتشر شد، مصطفی با اندوه فراوان گفت: (نسل جدید تروریست از کلاس همان معلم وارد جامعه می‌شه) (مستغانی، 1401: ۳۸). دستی که به خاطر نوشتن کلمه «دوستت دارم» مجازات می‌شود، دستی است که برای شلیک گلوله آماده شده است. » (همان: ۳۶)

صحنه‌هایی که پیش‌تر ذکر کردیم، وحشت سیاسی و اجتماعی را که جامعه شخصیت تجربه کرده بود، و تهدید دائمی ترس و کشتار بدون هیچ تضمینی برای زندگی را توصیف می‌کنند. اوج تراژدی زمانی به نهایت خود می‌رسد که خشونت سیاسی با خشونت تربیتی تلاقی می‌کند تا قساوت را از مراحل اولیه در مدرسه بازتولید کند، که مدرسه را از فضایی برای آگاهی به کارخانه‌ای برای آماده‌سازی قاتلان تبدیل می‌کند، و مدرسه از مکانی برای آموزش به مزرعه‌ای برای خون در آینده تبدیل می‌شود، که نشان‌دهنده وارونگی نقش نهادهای تربیتی و رسانه‌ای به ابزارهایی برای تخریب فرهنگی و اخلاقی است که به نام پاکی و نظم سرکوب می‌شوند، و گفتمانی پنهان تولید می‌کنند که عاطفه را مصادره کرده و وحشت را می‌کارد، تا قلم مقدمه‌ای برای تفنگ باشد. در جامعه‌ای که عشق را سرکوب می‌کند و نفرت را به دنیا می‌آورد و کودکی را خفه می‌کند و جرم را بیرون می‌دهد.

در صحنه‌ای دیگر، رمان به یکی از مصائب وطن، یعنی مهاجرت غیرقانونی، به عنوان محصولی از واقعیت بحرانی که گفتمان قدرت از انسداد افق ساخته است، اشاره می‌کند: «علا از ندیر پرسید: (می‌خوای چه کار کنی؟) (می‌خوام برم اون ور آب. فقط دریا می‌تونه به دادم برسه) (همان: ۹۷) // خبر فوت ندیر، مانند صاعقه نازل شد. برای مرگ در هر فصلی، قواعد و مدل و ساختار جدیدی پیدا شد. قبل از (مرگ بر اثر آتش سوزی)، مدل (مرگ بر اثر غرق شدن) در تمامی کشورهای شمال افریقا

منتشر شد و بعد به الجزایر رسید. ناامیدی، کفن مدرنی از جنس اوهام جالب برای پیروانش تهیه کرد.» (همان: ۲۳۰-۲۳۱)

بخش بالا، تلخی واقعیتهای را نشان می‌دهد که موازین و ارزش‌ها را دگرگون کرده و مرگ را وسیله‌ای برای رهایی و زندگی را باری طاقت‌فرسا ساخته است. بنابراین، دریا و مرگ به گزینه‌ای رایج و اجتماعی تبدیل شده‌اند، در نتیجه تبدیل شدن به «مد» به دلیل شیوع فقر، ستم و نبود عدالت. جوانان فرار و مرگ را جایگزینی برای زندگی انتخاب می‌کنند، در نتیجه گفتمانی سلطه‌گرانه که شهروندی را از معنای خود تهی می‌کند و انسان را از کرامت و امنیت محروم می‌سازد تا گفتمان، انحرافی غم‌انگیز در آگاهی جمعی را منعکس کند، جایی که مهاجرت غیرقانونی به گزینه‌ای عادی برای مرگ تبدیل شده است، بلکه به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که گویی یک سبک زندگی مدرن است. و در اینجا نویسنده ماهرانه تأثیر گفتمان سلطه‌گرانه پنهان را در ایجاد محیطی سرکوبگر که ناامیدی و انسداد افق بر آن سایه افکنده است، نشان می‌دهد تا جوانان را به خودکشی نمادین از طریق مهاجرت غیرقانونی سوق دهد.

در صحنه‌ای دیگر، طبقاتی بودن و رابطه مشکوک بین پول و نفوذ را می‌یابیم که در شخصیت طلال، تاجر ثروتمند، تجسم یافته است. او گمان می‌کند که می‌تواند همه چیز، حتی زنان را، به دست آورد. «تمامی ضررهایی که هاله متحمل می‌شد از ولخرجی‌اش بود، او پند حکیمی را که گفته بود: (با شخص ثروتمند هم‌نشین نشو؛ اگر در خرج کردن با او همراهی کنی، به تو زیان می‌رساند، و اگر برای تو خرج کند، بر سر منت می‌گذارد) از یاد نبرده بود.» (مستغانی، ۱۴۰۱: ۲۸۱)

در اینجا چگونگی استفاده از پول به عنوان ابزاری برای سلطه در روابط آشکار می‌شود و تنش بین طبقات اجتماعی مختلف را برجسته می‌کند. ثروتمندان سعی می‌کنند از طریق نفوذ مالی خود بر دیگران تسلط یابند و پول به عنوان ابزاری برای تسلط نرم برای به بردگی کشیدن اراده زنانه به کار می‌رود، که نشان‌دهنده گسترش گفتمان قدرت از نهادهای سیاسی به روابط عاطفی است. قدرت در اینجا نه به عنوان ابزاری مستقیم برای سرکوب، بلکه به عنوان وسیله‌ای نرم که پشت امتیازات اجتماعی پنهان شده است، اعمال می‌شود، و بر سرکوب آشکار استوار نیست؛ بلکه بر اغوا و تملک نمادین زن از طریق بی‌طرف کردن و وابسته ساختن او از نظر اقتصادی و عاطفی است، و زنان را به ابزاری برای افشای تلاقی طبقه و جنسیت در بازتولید سلطه تبدیل می‌کند.

رمان به جنبه‌های دیگری از مصائب جامعه اشاره می‌کند؛ یعنی به حاشیه‌راندن، طرد، ظلم اجتماعی و خفه کردن اندیشه که زن هنگام خروج از چارچوب‌های

کلیشه‌ای ترسیم شده توسط جامعه، با آن مواجه می‌شود. اخراج هاله از مدرسه به بهانه اینکه او خواننده است، از یک توصیف شغلی به یک برچسب اخلاقی تبدیل می‌شود که حاکی از نکوهش اجتماعی و ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ی افراطی است که هنر را نه موهبتی خدادادی، بلکه جرمی نابخشودنی تلقی می‌کنند. همچنین تهدیدی ضمنی و توهین‌آمیز را در خود نهفته دارد که بیانگر آن است که صدای زن به تنهایی برای تبدیل او به خطری تربیتی کافی است، و این اتهامی است که از نگاهی اخلاقی دروغین نشأت می‌گیرد که برای اعمال طرد سیستماتیک علیه زن، هنر و صدا به کار می‌رود. «آواز خواندن» در اینجا نمادی از بیان، و از زنانگی است که تسلیم نمی‌شود، و از صدایی است که خاموش نمی‌شود. به همین دلیل، «صدای» او دلیل طرد شدن او می‌شود. دقیقاً همانطور که وقتی عبارت «دوستت دارم» را می‌نویسد، قلمش خطرناک می‌شود. چنانچه قبلاً نیز ذکر شد. «یک روز مدیر از او خواست تا به او اطلاع دهد که از کار اخراج شده است، بهانه این بود که والدین نمی‌خواهند یک خواننده به فرزندانشان درس بدهد، بهانه‌ای که بسیار در صداقت آن شک است.» (مستغانی، 1401: ۸۰)

صحنه بالا نشان می‌دهد که چگونه جامعه زن را با آداب و رسوم شرافت و اقتدار پدرسالارانه محدود می‌کند، و نشان می‌دهد که ترس واقعی نه تنها از تروریسم مسلحانه، بلکه فراتر از آن، از تروریسم روانی است که جامعه، خویشاوندان و همسایگان اعمال می‌کنند. «زنی که از تروریست نمی‌ترسید، از جامعه‌ای و همه داشت که توش مدعی ای دفاع از شرف و ناموس با سرنوشتش بازی می‌کردن. تروریسم اخلاقی ای که تو جامعه وجود دارد به مراتب از جنایتای تروریست بدتره.» (همان: ۲۱)

این بخش به تهمت محدود نمی‌شود؛ بلکه آنقدر گسترش می‌یابد تا واقعیتی هولناک را نشان دهد که در آن خود مدرسه به هدفی برای خشونت تبدیل می‌شود. بدین ترتیب، نویسنده گفتمانی انتقادی را انتقال می‌دهد که چگونگی تحریف مفاهیم را افشا می‌کند. به جای اینکه آموزش ابزاری برای آگاهی باشد، به میدانی برای مجازات تبدیل شده است. به جای اینکه فرهنگ وسیله‌ای برای ارتقاء باشد، به توجیهی برای اخراج و حذف تبدیل شده است. اینگونه در رمان روشن می‌شود که گفتمان قدرت در تخریب فرصت‌های پیشرفت اجتماعی و سرکوب رویاهای تغییر، نقش دارد؛ به ویژه هنگامی که با صدای زنانه آزاد بیان می‌شوند. همچنین پایه‌های خشونت سازمان‌یافته‌ای را بنا نهاد که به وحشت روزمره به نام نظم، دین یا اخلاق اشاره می‌کند، و سلطه مردسالارانه را تثبیت می‌کند، و با زنانگی سخت‌گیرانه رفتار می‌کند،

تا آزادی شخصی به نبردی برای بقا در برابر نیروهای سرکوب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. اینگونه متن گفتمان خود و چگونگی تأثیر ساختارهای اجتماعی و سیاسی بر شکل‌گیری سرنوشت و انتخاب‌های افراد را به طور کامل نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از رمان، شکل‌گیری هویت زنانه را در سایه نظام‌های اجتماعی و سیاسی می‌یابیم که وابستگی و شکست را تثبیت می‌کنند. پرده از اشغال داخلی برداشته می‌شود که توسط عرف، خانواده، گروه‌های افراطی و حتی عشق مردسالارانه و سلطه‌گرانه که طلال از طریق سلطه فرهنگی و پدرسالارانه بر جسم، تصمیم و وجود زن اعمال می‌کند. هویت زنانه از طریق بازپس‌گیری صدای ربوده شده و تصمیم مصدوره شده شکل می‌گیرد: «ترانه ای رو که پدرم خیلی دوست داشت بخونم تا با این کار در برابر تروریست‌ها بایستم، چون آگه با اشکام در برابرشون قرار می‌گرفتم، حتما نابودم می‌کردن.» (همان: ۲۳) رد کردن تسلیم شدن در برابر قدرت مرد که در شخصیت طلال تجسم یافته است، کسی که سعی می‌کند عشق خود را با ابزارهای سلطه نرم مانند هدیه، پول و مسافرت تحمیل کند. همچنین ترجیح او برای پیروزی کرامت خود بر تسلیم شدن در برابر رابطه‌ای که استقلال او را از بین می‌برد. «به طرف گاو صندوقی که در سوئیش بود، رفت و از توی آن چند عدد تروال بیرون آورد و نزد هاله برگشت. در حالی که پول را به او می‌داد گفت: فردا برای مادرت هدیه بگیر و هر چی دلت خواست بخر... سرش را تکان داد و گفت: من پول لازم ندارم...» (همان: ۲۷۷) فریاد کشید: فکر کردی کی هستی که این جور به من توهین می‌کنی؟!» (مستغانی، ۱۴۰۱: ۲۷۸)

در اینجا قدرت زنانه نه تنها به عنوان چالشی برای مرد، بلکه با توانایی او در بازسازی خود با وجود ستم جمعی، بازتعریف می‌شود. «زنی که تک و تنها تورینگ بوکس بایسته، بدون اینکه مردی پشتیبان و حامی‌اش باشد واز دستکش بوکس هم استفاده نکنه، و به نشونه تسلیم دستمال سفید با خودش نداشته باشه، باعث می‌شه مردا فکر کنن شکست ناپذیره و اشتباهی بیشتری برای شکست دادنش پیدا کنن. همین مساله باعث نگرانی شدید مادرم شد و اصرار کرد از الجزایر بریم سوریه چون مادرم اهل سوریه اس.» (همان: ۲۵). هاله می‌تواند هویت خود را بسازد، دوگانگی ضعف و تسلیم را پشت سر بگذارد، بدون اینکه مردی نجات‌دهنده یا قیم بر قدرت او باشد. او از تسلیم شدن امتناع می‌ورزد و حتی دستمال تسلیم را نیز حمل نمی‌کند و این تخریب نمادهای پدرسالارانه (مرد محافظ، جامعه ناظر، و زن خاموش) و جایگزینی آنها با تصویر زنی مبارز با کلمه، مواجه با عمل، و صاحب صدا و موضع است، تا به نمادی از زنی تبدیل شود که وجود خود را خارج از دیکته‌های مردسالارانه و روایت‌های

سنتی جامعه بازتعریف می‌کند، تا مقاومتی را منعکس کند که نه تنها با عمل، بلکه با زبانی که شکست را به چالش می‌کشد، بنا می‌شود.

تمام این شاخص‌های بیانی، تفکیک تصویر کلیشه‌ای زن را منعکس می‌کنند و گفتمانی فمینیستی را پایه‌گذاری می‌کنند که چارچوب‌های رایج را به چالش می‌کشد. همچنین تأکید می‌کند که زن توانایی مقابله و چالش را از درون سیستم خشونت دوگانه مادی و فرهنگی دارد.

از تمام این‌ها نتیجه می‌گیریم که گفتمان قدرت در رمان، سرکوبگر و با ابزارهای متنوع بود که در قدرت مردسالارانه، اجتماعی و دینی تجلی می‌یافت، و همه آنها برای سرکوب صدای زن و تلاش برای تهی کردن او از ذات و هویتش با هم همکاری می‌کردند. آنچه اتفاق افتاد، موازن جامعه را دگرگون کرد و آگاهی افراد را به شدت مختل کرد و محیطی را ایجاد کرد که با آشفتگی و دوگانگی مشخص می‌شد: میل به رهایی در برابر سرکوب اجتماعی وحشیانه، همانطور که در بخش زیر به عنوان مثال آمده است: «صبح یکی از روزهای، مدیر مدرسه به او خبر داد که از کار برکنار شده است. بهانه هم این بود که اولیای دانش‌آموزان قبول نمی‌کنند یک خواننده به فرزندانشان درس بدهد و درستی این بهانه خیلی مشکوک بود.» (همان: 82). این بهترین مثال است که نشان می‌دهد گفتمان قدرت و ایدئولوژی آن به جزئیات زندگی روزمره افراد نفوذ می‌کند و در تخریب محیط زیست و شکل‌گیری سرنوشت و انتخاب‌های افراد نقش دارد. در میان این بسترها، زن ملزم به دفاع از وجود خود است، نه تنها در برابر استبداد سیاسی یا افراط‌گرایی، بلکه در مواجهه با ساختارهای اجتماعی که شرافت را ابزاری برای کنترل اجتماعی قرار می‌دهند. هاله در نهایت پیروز می‌شود؛ نه به این دلیل که با اسلحه با قدرت مقابله کرد، بلکه به این دلیل که صدای خود، کرامت خود و هویت خود را حفظ کرد. او انتخاب می‌کند که لباس لاجوردی بپوشد نه سیاه، و از اینکه یک «هدیه» در کاخ یک مرد باشد، امتناع می‌ورزد. او آزاد، کامل و پیروز بر گفتمان قدرتی که قصد اهلی کردن او را داشت، بیرون می‌آید. نویسنده در افشای گفتمان‌های سلطه‌گرانه و ارائه الگویی از زنی که خود را از میان ویرانه‌های ترس و فقدان بازمی‌یابد، موفق می‌شود.

نتیجه:

بر اساس مطالعه ما در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی با تکیه بر نظریه فرکلاف، این رمان صرفاً یک داستان عاشقانه میان یک مرد و یک زن نیست؛ بلکه متنی فکری و فلسفی درباره «زنانگی مقاوم» و توانایی زن در ابراز استقلال خویش، علی‌رغم تمامی تلاش‌ها برای مهار و محدودسازی آن است. نویسنده در این رمان،

مجموعه‌ای از مسائل ملموس جهان عرب را به چالش کشیده است، از جمله: مسئله هویت زنانه، تروریسم ایدئولوژیک و مذهبی، مهاجرت، و تناقض میان آزادی فردی و محدودیت‌های اجتماعی.

او با زبانی شاعرانه و سرشار از استعاره، تشبیه، کلمات قصار و تأملات فلسفی، تجربه عشق را به فضایی برای اندیشیدن به مسائل کلان‌تر تبدیل می‌کند: رابطه زن با بدن و عواطفش، جایگاه او در یک جامعه مردسالار و سلطه‌جو، و پیوند او با حافظه جمعی مآل‌مال از درد و جراحت. نویسنده بر نقش محوری این محدودیت‌ها در شکل‌دهی به هویت زنانه تأکید می‌ورزد؛ چرا که این قیود، تصویری از زنانگی را بازتولید می‌کنند که او را مطیع یا تابع ارزش‌های مردسالارانه حاکم نشان می‌دهد. با این حال، نویسنده از طریق زبان (آواز) و پوشش سیاه خود — که واکنشی زیبایی‌شناختی و سیاسی به خشونت و پاسخی به تلاش‌ها برای محو هویت اوست — توانسته است ذات و هویت قهرمان زن را بازتعریف کند. بدین ترتیب، «نوشتار» به فضایی برای مقاومت نمادین بدل می‌شود و مناسبات قدرت و سلطه‌ای را که آزادی زنان را سلب کرده و مانع از شکوفایی هویت مستقل آنان می‌شود، بر ملا می‌سازد.

منابع:

ایله ای، احمد. (بی تا) تحلیل گفتمان انتقادی. بهرامی رهنما، خدیجه، و همکار. (1399) تحلیل گفتمان انتقادی رمان (ماهی‌ها در شب می‌خوابند) براساس آرای نورمن فر کلاف. مقاله پژوهشی، سال 24، ش 85، صص 314-285 تیموری، طنناز، و همکاران. (1402) تحلیل کارکردهای گفتمانی رمان «سال بلو» با رویکرد نورمن فر کلاف. فصلنامه علمی زبان دانشگاه الزهراء (ع). سال 15، ش 47، تابستان، صص 184-157 رضائیان، رضا. (1390) تحلیل گفتمان: درجه ای کشف ناگفته‌ها. علی‌می، ماندانا، و همکار. (1398) تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف براساس داستان سلیمان. فصلنامه پژوهش‌های ادبی و بلاغی. سال 8، ش 29، صص 62-47. فرکلاف، نورمن. (1379) تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمه: فاطمه شایسته پیران و همکاران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران. قجری، حسینعلی، و همکار. (1392) کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی. تهران، جامعه شناسان.

کریمی، مجید رضا، و همکاران. (بی تا) نگاهی اجمالی به روش تحلیل گفتمان. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی- اجتماعی. ISC-

97170-9240 / www.SID.ir

مستغانی، احلام. (1401) مشکي پرازنده ی توست. مترجم: محمد حمادی، تهران.

مکاریک، ایرناریما. (1385) دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهراں مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگاه.

منايع عربي

- كاظمي، إلهام و همكاران. (2022) تحليل الخطاب النقدي في رواية " احذب بغداد " على ضوء نظرية فيركلاف. *دراسات في السردانية العربية*، س3، ش5، صص255-284.
- بن مكي، فطومة. (2019). محاضرات في تحليل الخطاب. جامعة الجزائر3.
- حلمى، فدوى. (2007) ألوانك دليل شخصيتك دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان – الأردن.
- زعبيل، فادية. (2006) ألوانك دليل شخصيتك. مركز المرأة للدراسات والاستشارات، الطبعة العربية، عمان – الأردن.
- فيركلاف، نورمان. (2015). الخطاب والتغيير الاجتماعي. ترجمة: محمد عناني. ط1. القاهرة.
- فيركلاف، نورمان. (2016). اللغة والسلطة. ترجمة محمد عناني. ط1، القاهرة، المركز القومي.
- مستغانى، احلام. (2012) الأسود يليق بك، نوفل، بيروت، لبنان.
- الموصللي، يعيش بن علي. (2001). شرح المفصل للزمخشري. ط1، ج 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

منايع انكليسي

- Al Kayed, Murad., et al. (2020). Critical Discourse Analysis of Gender Representations in EFL Textbooks. *International Journal of English Language and Literature Studies*. Vol 9 (4), 244-254 Doi: 10.18488/journal.23.2020.94.244.254
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press: UK.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman: United State of America: New York.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge: London & New York.
- Obaid, Rafal. (2025). A Critical Discourse Analysis of Recent Language Education Policy Reforms in Iraq: A Study of Ministry Reports and Public Statements. *_Iraqi Academic Scientific Journals* (6)_ 3, 2077- 2112 <https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/10/08/1cf45b17bab84419e7886771fd78eab5.pdf>
- Shamsiae, Mohammad., Beiki, Maryam. (2024). The Critical Discourse Analysis of the Two Persian Translations of the Hunchback of Notre-Dame Based on Farahzad's Translation Quality Assessment Model (2009). *International Journal of Social Science and Human Research*. Vol 7 (2) 1271-1282 Doi: 10.47191/ijsshr/v7-i02-49
- Simpson, P. et al. (2019). *Language and Power. A Resource for Students*. Routledge: London and New York.

**Critical Discourse Analysis The novel (*Black Suits You*) by Algerian writer
Ahlam Mosteghanemi in light of Norman Faircliff's theory**

Keywords: discourse, Norman Fairclough, Ahlam Mosteghanemi.

Summary:

Critical discourse analysis is a multidisciplinary approach which emerged due to the development of sciences such as psychology, sociology, anthropology, linguistics, and semiotics, that studies the dialectical relationships between language, discourse, and society. Therefore, this study seeks to discover the impact of social restrictions on female identity in *Black Meets You* by Ahlam Mosteghanemi in light of Fairclough's theory with its three descriptive, interpretive and graphic dimensions. More specifically, how Ahlam used language in her novel to challenge the masculine discourse domination over women's self-representation. The study find that social restrictions have prominent role on feminine identity, yet women challenge and insistence on having her own voice and her right to self-determination through the use of language especially the language of art.

تحليل الخطاب النقدي مرواية (الأسود يليق بك) للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي في ضوء نظرية نورمان فيركلاف

م.م. مزينب غانمي فيصل

كلية اللغات- جامعة الكوفة

zainnabg.almusawi@uokufa.edu.iq

الكلمات المفتاحية: الخطاب، نورمان فيركلاف، أحلام مستغانمي

الملخص:

تحليل الخطاب النقدي من المقاربات المتعددة التخصصات التي ظهرت مؤخراً إثر تطور العلوم كعلم النفس، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، اللسانيات وعلم السيميائيات والذي يُعني بدراسة العلاقات الجدلية بين اللغة والخطاب والمجتمع. لذلك تسعى هذا الدراسة من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلى اكتشاف مدى تأثير القيود الاجتماعية في تكوين الهوية الأنثوية لرواية (الأسود يليق بك) للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي في ضوء نظرية فيركلاف بأبعادها الثلاث الوصفية والتفسيرية والبيانية وأهم الموضوعات التي طرحتها الرواية وكيف استخدمت أحلام اللغة في روايتها لتحدي الخطاب السلطوي والذكوري المهيمن الذي يفرض فيها على المرأة أدواراً تتحكم في طرائق تمثيلها لذاتها. وبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: أن للقيود الاجتماعية دوراً بارزاً في تكوين وتشكيل الهوية الأنثوية، إذ ترسخ هذه القيود صورة المرأة كتابعة أو خاضعة للقيم الذكورية السائدة، طراحه من خلالها موضوعات متعددة، الهوية الأنثوية والإرهاب الأيديولوجي والديني والهجرة وتناقض بين الحرية والقيود الاجتماعية، لتعلن تحديها وإصرارها على أن يكون لها صوتها الخاص وحققها في تقرير مصيرها مستخدمة اللغة (الفن) كأداة قوة ومقاومة لتحدي الخطاب السلطوي والذكوري معيدة تشكيل الوعي وكاشفة عن التفاوت الطبقي والهيمنة الذكورية، وتعبّر عن مقاومة خفية لأنظمة السلطات، إذ تتحول الكلمة في النص إلى قوة رمزية للتحرر تعيد تعريف الهوية النسوية في مواجهة القمع الاجتماعي والثقافي.