

The Relationship between Narrative Methodology and Truth according to Aristotle, Paul Ricoeur and Derrida, The Politics of Life or Contradiction

Moezddin Babakhani Teymouri¹

Esmat zarchini²

Hoda shokrollahi³

zahra zeynodini Rise⁴

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between truth and narrative from Foucault's paleontological aspect, and the evolution of truth and narrative in three pre-modern eras represented by Aristotle, modern period represented by Paul Ricoeur and post-modern has represented Derrida. The classical period refers to Aristotle, which is based on the principle of identity, and in the modern period, to Paul Ricoeur, which is based on the principle of Kantian limitation and based on meaning, and in the form Creative imagination and narrative hermeneutics and in the post-modern period to Derrida based on emphasis on differences and absence of reference. The question of this research is how to establish a relationship between narrative and truth? The hypothesis of this research is that: the relationship between truth and narrative is dynamic and this link is established through metaphor. The findings of this research are that truth and narrative are verbal. It is in the period of pre-modern, modern, post-modern and this ratio has changed over time, but despite the change in the three mentioned thinkers, the narrative they present about politics is based on friendship and not based on domination.

¹ h.d of political Thought, Graduated in Tarbiat Modaress university E-mail: bteymouri@yahoo.com

² MASTER of political science, north Tehran Branch, iran, zarjini@Yahoo.com

³ ph.d student, Recherche institute of culture studies and human sciences hoda.shorollahi1@gmail.com

⁴ Master of Reginal studies, school of international Relation. zeynodini zahra@yahoo.com

نسبت بین روش‌شناسی روایت و حقیقت از نظر ارسطو، پل ریکور و دریدا، سیاست زندگی یا تضاد

معزالدين باباخانی تیموری^۱ - عصمت زرچینی^۲ - هدا شکراللهی^۳ - زهرا زین الدین ریشه^۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نسبت بین حقیقت و روایت از وجه روش‌شناسی فوکو است و به تحول حقیقت و روایت در سه دوره‌ی پیشامدرن به نمایندگی ارسطو و مبتنی بر اصل این‌همانی، مدرن به نمایندگی پل ریکور و مبتنی بر اصل حد‌گذاری کانتی با تأکید بر معنا و ترکیب پدیدارشناسی هوسرلی با هرمنوتیک هایدگری و دوره‌ی پسا‌مدرن به نمایندگی دریدا مبتنی بر تأکید بر تفاوت‌ها، نبود ارجاع و عدم تعیین معنا است. سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌توان بین روایت و حقیقت نسبت برقرار نمود؟ فرضیه‌ی این پژوهش نیز عبارت است از اینکه نسبت بین حقیقت و روایت پویا بوده و از طریق استعاره این پیوند برقرار می‌شود و با در نظر گرفتن اندیشه‌ی هر سه متفکر مذکور روایتی که از سیاست بیان می‌شود مبتنی بر سیاست زندگی و دوستی است نه سلطه و تضاد و تعارض. یافته‌های این پژوهش عبارت از این است که حقیقت و روایت، مشترک لفظی است و دارای هیچ ذاتی نیست. در دوره‌ی پیشامدرن، مدرن، پسا‌مدرن این نسبت در طول زمان تحول یافته، اما با وجود تحول در سه اندیشمند ذکر شده شرایط تاریخی و گفتمانی است که نسبت بین حقیقت، روایت و سیاست زندگی را شکل می‌دهد.

^۱ دانش‌آموخته دکترای اندیشه سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

Bteymouri@yahoo.com

^۲ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

^۳ دانشجوی دکترای اندیشه‌ی سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

^۴ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده روابط بین‌الملل، وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

واژگان کلیدی: حقیقت، روایت، استعاره، دیرینه‌شناسی فوکو، دوستی

مقدمه

هدف از نگارش این مقاله بررسی نسبت بین روایت و حقیقت است. اهمیت این نسبت سنجی را از وجوه گوناگون می‌توان در نظر گرفت، که عبارت است از: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و انسان‌شناسی. در تمامی این تحقیق با استفاده از روش دیرینه‌شناسی فوکو درصدد این هستیم که نسبت بین روایت و حقیقت، نسبتی ثابت و غیر زمانمند نیست و به زمینه یا شرایط تعلق دارد. به این معنا که در هر شرایطی به لحاظ زمانی، تاریخی و معنایی گفتمان‌های متفاوتی وجود دارد که از طریق مفهومی به نام رژیم حقیقت تعیین می‌شود که کدام روایت در طول دوره‌های پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن غالب بوده است. این نسبت را از طریق گزاره‌ها یا احکام زبانی که در استعاره خود را نشان می‌دهند می‌توان برقرار کرد.

بر مبنای نگاه دیرینه‌شناسی فوکو می‌توان نسبت بین روایت و حقیقت را به سه دوره‌ی پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن تقسیم نمود. ارسطو را نماینده روایت‌گری پیشامدرن، پل ریکور را نماینده‌ی روایت‌گرایی مدرن و دریدا را نماینده روایت‌گرایی پسا مدرن می‌توان در نظر گرفت. به عبارت دیگر این شرایط گفتمانی است که نسبت بین روایت و حقیقت را مشخص می‌نماید و در هر دوره می‌توان قائل به مفاهیم متفاوتی از روایت و حقیقت رسید مانند بازی‌های زبانی ویتگنشتاینی که در آن زبان از طریق کاربردش مشخص می‌شورد در اینجا نیز نسبت معنایی بین روایت و حقیقت از طریق کاربرد و شرایط زمینه‌ای آن شکل می‌گیرد. در روایت‌گری ارسطویی، وی تفکیکی بین راوی و شخصیت‌های روایت قائل است و تأکید وی در روایت بیشتر متوجه شخصیت‌ها است. لذا روایت در ارسطو وجه واژگانی (lexic) دارد و از طریق شخصیت‌ها در شعر تراژدی بیان می‌شود به عبارت دیگر از وجه دیرینه‌شناسی فوکو، نوع روایت‌گری ارسطویی مبتنی بر اصل این‌همانیو شکل‌گیری استعاره از

نوع تمثیل و تشبیه است که در نتیجه تقلید شخصیت‌ها از کنش‌های واقعی حاصل می‌شود. در این روایت عامل زمان در نظر گرفته نمی‌شود و از نظر روش شناسانه این نوع روایت مبتنی بر روابط علی و معلولی و تبیین است که حوادث و رویدادها از ضرورتی پیشینی تبعیت می‌نمایند و همین ضرورت پیشینی باعث می‌شود که روایت در جستجوی حقیقت از پیش تعیین شده که مبتنی بر خیر است استوار شود و خیر در آن کاملاً وجه عقلانی دارد که با عقل کلی حاکم بر عالم مرتبط است. بر اساس نگاه تبارشناسانه فوکو تحت تأثیر نیچه، حقیقت و روایت در هر دوره‌ای با دوره دیگر، دارای گسست اپیستولوژیک یا معرفت‌شناسانه است و صورت‌بندی این دو در دوران تاریخی مبتنی بر نظام دانش-قدرت هر دوره شکل می‌گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد روایتی که ارسطو در فن شعر بیان می‌کند مبتنی بر نوعی عقلانیت شعری (لوگوس شعری) در جهت کشف خیر است؛ بنابراین می‌توان گفت حلقه‌ی واسط بین روایت و حقیقت که مبتنی بر خیر است، استعاره است؛ همچنین در روایت‌گری ارسطویی از تقدم هستی‌شناسی نسبت به معرفت‌شناسی برخوردار هستیم.

در روایت‌گری مدرن، تحت تأثیر کانت، حقیقت به‌مانند اندیشه‌ی ارسطو نیست و از نظر فوکو، کانت، بنیان‌گذار دانش مدرن است، در کانت، با اولویت معرفت‌شناسی نسبت به هستی‌شناسی مواجه هستیم و به علت ایدئالیسم استعلایی کانت، ذهن نقش مهمی می‌یابد و واقعیت ابداع ذهن هر فرد می‌شود. در اینجا با عاملی به نام ذهنیت و عینیت مواجه هستیم بنابراین، حقیقت دیگر پیشینی کامل نیست و بر ساخته و ابداع ذهن شخص است، از این جهت حقیقت در اندیشه‌ی کانت و دوره‌ی مدرن، از کانت به بعد وجه تفسیری می‌یابد و حاصل دیالکتیک بین ذهن و عین است.

پل ریکور از طریق هوسرل و هایدگر کانتی است. در ریکور هم روایت تحت تأثیر کانت، وجه پیشینی و تبیینی دارد؛ لذا وی به انواع تبیین می‌پردازد. در کتاب زمان و

حکایت‌به بررسی سیر مراحل شکل‌گیری حکایت در طول زمان می‌پردازد که در آن روایت ابتدا از طریق مؤلف بیان می‌شود و سپس به خوانش مخاطب و ایجاد روایت جدید از متن، با در نظر گرفتن عامل زمان می‌انجامد؛ بنابراین این حکایت علاوه بر وجه پیشینی دارای وجه پسینی نیز است.

به عبارت دیگر در ریکور روایت هم دارای وجه هستی‌شناسانه است و هم دارای وجه معرفت‌شناسانه است. به‌نوعی می‌توان گفت با دیالکتیک بین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی واجه هستیم و حلقه‌ی واسطی بین وجوه تبیین‌تفسیر و هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی مفهومی است که ریکور از آن به نام استعاره‌ی زنده یاد می‌کند.

دریدا نیز به این دلیل که پست‌مدرن است حقیقت و هرگونه روایت کلان را موردقبول نمی‌داند و از نظر وی معنای متن همواره به تأخیر می‌افتد و یا هیچ‌گاه حاصل نمی‌شود و متن دائماً در حال شالوده‌شکنی و عدم ارجاع است؛ به این معنا که در این متن معنایی در کار نیست و به دلیل عدم تعیین در آن هرگز معنایی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین روایتگری نیز به‌عنوان بیان یک نظریه و یا بیان تسلسل زمانی در دریدا نفی می‌شود.

دریدا تحت تأثیر هایدگر است و تأکید وی بر وجه هستی‌شناسانه‌است. از نظر دریدا تنها متن‌متعتبر است و حقیقت و مؤلف و معنا و استعاره و ارجاعی در کار نیست، سطح تحلیل دریدا خرداست و در وی حقیقت و روایت کاملاً وجه زبانی می‌یابند به این معنا که این زبان‌است که حقیقت و روایت را می‌سازد؛ برخلاف ارسطو که در اندیشه‌ی وی این حقیقت است که روایت را می‌سازد و زبان روایت را بیان می‌کند از این منظر زبان بیان‌کننده‌ی حقیقت می‌شود در ضمن سطح تحلیل ارسطو کلیاست؛ ولی در ریکور سطح تحلیل بین خرد و کلان است. روایت‌گری در ریکور به‌نوعی روایت‌گری بینا‌بینی است و می‌خواهد به برساخته شدن روایت از طریق دیالکتیک

بین ذهن، زبان و متن اشاره کند که این بدان معنا است که در ریکور با المان‌هایی چون به رسمیت شناختن دیگریو برساخته شدن معنائز این طریق مواجهیم.

بنابراین با توجه به گوناگونی روایت‌ها به نظر می‌رسد که حقیقت‌نیز یکسان نیست و به طرق، متفاوتی بیان می‌شود. با توجه به این موضوعات، سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌توان بین روایت و حقیقت‌نسبت برقرار نمود؟ فرضیه‌ی این پژوهش نیز عبارت است از اینکه: نسبت بین حقیقتو روایتیویا بوده و از طریق‌استعاره این پیوند برقرار می‌شود و با در نظر گرفتن اندیشه‌ی هر سه متفکر مذکور روایتی که از سیاست بیان می‌شود مبتنی بر سیاست زندگی و دوستی است نه سلطه و تضاد و تعارض.

در ارسطو نسبت بین روایت و حقیقت را می‌توان در شعر کمدمی یا تراژدی ملاحظه نمود؛ به این صورت که ارسطو در اثر خود به نام «بوطیقایا فن شعریان می‌کند که شعر، خود نوعی روایتگری است که در شعر کمدمی تأکید بر نشان دادن نقص‌ها است و نوع روایتگری آن برای عوام است و در شعر تراژدی برای خواص یا نخبگان روایتگری صورت می‌گیرد و در آن به کنش توجه می‌شود و دارای گروه هم‌سرایان توأم با موسیقی است. روایت ارسطویی شامل «آغاز»، «میان‌هو» «انجام‌است که بیشتر تأکید ارسطو در روایت تراژدی بر میانه‌ی روایت است که دگرگونی و کشف در آن صورت می‌گیرد.

همچنین ارسطو سه عنصر اصلی داستان را در اثر خود به نام فن شعر به‌عنوان جنبه‌های مهم روایت در نظر می‌گیرد که عبارت است از «طرح»، شخصیتو گفتگواست. در ریکور نیز که یک نوع روایتگری مدرن را پیش می‌گیرد، روایت بر اساس ذهن انجام می‌شود و ترکیبی از پدیدار شناختی و هرمنوتیک است. وی نیز مانند ارسطو به عامل ممسیس (Memsis) یا تقلید توجه می‌نماید منتها ممسیس ریکور مبتنی بر سه عامل زمانی است که به نظر می‌رسد متأثر از هایدگر است که

شامل «پیش درک/ ممسیس ۱»، درک/ ممسیس ۲ و برخورد مخاطب با دنیای متن/ ممسیس ۳ است. در مقایسه با ارسطو روایتگری ریکور وجه عام‌تری را شامل می‌شود که شامل روایت از تراژدی تا داستان‌های مدرن است.

در دریدا وضعیت به این صورت است که وی هیچ‌گونه حقیقت و روایتی را قبول ندارد و او درصدد واسازی «حقیقت»، روایتو استعارهاست و می‌توان دریدا را متفکری دانست که از مرگ حقیقت، مرگ روایت و مرگ استعاره سخن می‌گوید.

روش‌شناسی روایت

دیرینه‌شناسی را می‌توان اساس رویکرد فوکو به هستی اجتماعی دانست. هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی را می‌توان در کتاب دیرینه‌شناسی دانشوی ملاحظه نمود. فوکو در این کتاب می‌گوید هدفش توضیح بحث ساختار نیست بلکه به بررسی شرایط یا زمینه‌ای تعلق دارد که در آن پرسش‌های آگاهی، منشأ و سوژه مطرح می‌شوند و یکدیگر را قطع می‌کنند، باهم می‌آمیزند و باز و پراکنده می‌شوند. (Focault, 2002: 15-18)

فوکو در کتاب دیرینه‌شناسی دانشسه تعریف از گفتمان ارائه می‌دهد که این سه تعریف عبارت‌اند از ۱. گفتمان عبارت‌اند از مجموعه‌ی گزاره‌ها یا احکام عام ۲. گفتمان عبارت است از مجموعه‌ی گزاره‌ها یا احکام خاص ۳. گفتمان عبارت است از مجموعه‌ی دیسپلین‌هایی که یک نظام دانش را ایجاد می‌کند و هر چیزی که خارج از این نظام قرار بگیرد یا طرد می‌شود و یا ممنوع اعلام شده و یا به حاشیه رانده می‌شود؛ یعنی نسبت بین دانش و قدرت است که نظم گفتمانی را مشخص می‌کند. (Focault, 2002: 90)

گزاره‌ای که فوکو از آن بحث می‌کند مانند بازی‌های زبانی ویتگنشتاین متأخر است که در آن معنا در کاربرد آن شکل می‌گیرد؛ بنابراین در فوکو حقیقت حاصل

گفتمان غالب است و دارای منشأ خاصی نیست؛ زیرا از نظر فوکو قدرت پراکنده و بی‌چهره است و به معنای نزدیک به هستی‌هاید گر است.

در مورد روش‌شناسی روایت، اگر بخواهیم از فوکو بهره‌گیریم، به نظر می‌رسد که در دیرینه‌شناسی فوکو به شکل‌گیری کارکرد روایت در دوران تاریخی توجه می‌شود. برای مثال فوکو در کتاب دیرینه‌شناسی خود از سه کارکرد «تشابه‌در دوره‌ی کلاسیک، تفکیک‌در دوره‌ی رنسانس و» تحدیدیا حد‌گذاری و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها که از دوره‌ی کانت به بعد مورد توجه است نام می‌برد. می‌توان گفت در اندیشه‌ی فوکو بیشتر به تحلیل پارادایمی روایتی شرایطی که روایت در آن شکل می‌گیرد توجه می‌شود و همچنین در دیرینه‌شناسی فوکو بیشتر نسبت روایت و حقیقت به صورت توصیفی و با توجه به سازوکارهای گفتمان قدرت مسلط شکل می‌گیرد.

پال کینگ هورن می‌گوید دو نوع روایت، قابل تحقیق است یکی: روایت پارادایمی دیگری «تحلیل روایت»، به نظر می‌رسد که «تحلیل پارادایمی روایت‌رزمان حال، موارد را تحلیل می‌نماید و به زمان گذشته و آینده اهتمامی ندارد. روش دوم که همان تحلیل روایت‌است که نگاهش بیشتر به صورت خطی است و به تحلیل اجزای روایت می‌پردازد و برایش زمان گذشته، حال و آینده مهم است. (اولیور، ۲۰۱۵: ۲۴۹) بنابراین نسبت حقیقت و روایت در فوکو به صورت پارادایمی بیان می‌شود.

از نظر روش‌شناسی فوکو، هنگامی که روایت را مورد توصیف قرار می‌دهیم ابتدا از شکل (فرم) سخن (امر گفته‌شده) (Discourse) می‌گوییم. فوکو اندیشه‌ی کانت را به دلیل تفکیک نمونو فنومن شروع دوره‌ی مدرنیته می‌داند، چراکه در اندیشه‌ی کانت زمان و مکان در فرم‌رخ می‌دهند به این معنا که شکل و فرم روایت در زمان و مکانی مشخص رخ می‌دهد. می‌توان چنین گفت که مفهوم فرم‌در کانت تلفیقی از دو چیز است؛ یکی آن چیزی که انضمامی (Concert) است و دیگری آنچه امری

پیشینی (Apiori) است؛ بنابراین از نظر کانت این زمان و مکان است که فرما تشکیل می‌دهند. در واقع فرم کانتی وجه استعلایی (Transdental) دارد که این فرم با فرم ساختارگرا که دارای وجهی درون ماندگار (Immanent) است متفاوت است؛ بنابراین فرم کانتی ثابت نیست و پیشینی، انضمامی و ذهنیاست. از این رو به نظر می‌رسد وجه نمادین نیز به خود بگیرد. از سوی دیگر تخلینیز در شکل‌گیری فرم کانتی نقش بسزایی دارد و تخیل در کانت همان وجه پیشینیرا شکل می‌دهد که ذهنی و بین حس و عقل است و روایت را شکل می‌دهد؛ پس در نسبت بین حقیقت و روایت از نظر کانت می‌توان چنین بیان کرد که حقیقت از طریق تخیل فرد ابداع (Construct) می‌شود؛ بنابراین حقیقت ابداعی است و مطابق با شرایط زمان و مکان است و از این رو متکثر بوده و با مفهوم حقیقت ارسطویی که کاملاً «وجه پیشینی»، تشابه ساز، واحد و کشفی است متفاوت است.

همچنین حقیقت کانتی با مفهوم حقیقت دکارتی نیز تفاوت دارد؛ زیرا که در مفهوم حقیقت از نظر دکارت تنها با تفکیک ذهنی سوژه از عینیا ابژه مواجهیم در حالی که در مفهوم حقیقت از نظر ارسطو با در هم تنیدگی این مفاهیم مواجهیم؛ ولی با این حال که در دکارت این تفکیک بین دو مفهوم سوژه و ابژه را شاهدیم اما باز هم مفهوم حقیقت با عقل مرتبط است و مفهومی پیشینی است که در آن تجربه هیچ نقشی ندارد؛ اما برخلاف دکارت در کانت مفهوم حقیقت استعلایی است به این معنا که عقل و تجربه هر دو در شکل‌گیری حقیقت نقش دارند به این صورت که «عقل»، وجه پیشینیو «تجربه»، وجه انضمامیمفهوم حقیقت را تشکیل می‌دهند که این‌ها با ذهنیت (Subjectivism) و عینیت (Objectivism) مواجه هستند و همگی فرم روایت مدرنرا شکل می‌دهند که مؤلفه‌های آن عبارت‌اند از این مواردی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم است.

مؤلفه‌های فرم روایت مدرن

اولین وجه روایت، عبارت است از روایت به‌مانند فرم، روایت فرم است و به وجه عینی قابل مشاهده نیست و روایت عبارت است از ذهنی دیدن وقایع در معنای کانتی و مدرن آن. دومین وجه روایت عبارت است از اینکه، دارای جریان سیال واقعیت است، بنابراین روایت‌ها می‌خواهند واقعیت‌ها را بیان نمایند بنابراین وجه دوم روایت عبارت است از روایت به‌مانند بازنمایی، در این معنا، تأکید روایت بیشتر روی داستانی است که گفته می‌شود، و در اینجا روایت شبیه به نظریه‌هاست. و نظریه‌ها همه روایت می‌باشند و روایت این مورد را با فرم‌های داستانی بیان می‌نماید؛ و در قالب روایت‌هایی که بیان می‌نماییم معنا سازی می‌نماییم. سومین وجه روایت عبارت است از اینکه، روایت بر اساس رویدادها و تسلسلی که از رویدادها است شکل می‌گیرد و یک تمامیت روایت به دلیل وجود تسلسل‌حاکم است اگر به شیوه تبیینی روایت را مورد خوانش قرار دهیم، از فرم روایت می‌گوییم، تحلیل روایی، حتماً دارای تسلسل است. وجه چهارم روایت عبارت است از: زمانمندی، به این معنا که پدیده‌های روایی زمانمندی‌باشند و بعد زمان را نمی‌توانیم از روایت جدا نماییم، با تجربیان متفاوت در مقاطع متفاوت زمانی سروکار داریم. که ابعاد در طول زمان دیاکرونیکی هم‌زمانی (سنکرونیکی) مورد بررسی است. در این وجه روایت‌ها می‌توانند جنبه محتوایی داشته باشند برای مثال در اندیشه هایدگرو ریکور روایت را با هرمنوتیک نسبت می‌دهند، اما در روایت رولان بارت و دریدا، هرمنوتیک جایگاهی ندارد. وجه پنجم روایت عبارت است از اینکه، روایت‌ها دارای نقشه (پلات) می‌باشند مثلاً نقشه ارسطو عبارت است از همخوانی با واقعیت، نقشه ریکور عبارت است از روایت و زمانو هنگامی که وارد روایت می‌شویم می‌بایست، نقشه آن را تشخیص دهیم لذا از شکل روایت می‌توان سخن گفت، روایت پیش‌رونده (پروگرسیو)، روایت ثابت (استیل)، روایت بازگشتی (رگرسیو). در روایت پیش‌رونده شخصیت‌روایت مرتب در حال تغییر است، و یک حالت پیش‌رونده دارد. روایت بازگشتی حالتی است که

روایت مرتب در حال اضمحلال است. و روایت از یک نوع آنتروپی و اضمحلال می‌گوید (پال کینگ هورن، ۲۰: ۱۹۹۵).

پیشینه پژوهش

-حسین صافی پیرلوجه و مریم سادات فیضی، در مقاله به نام نگاهی گذرا به پیشینه‌های نظریه‌های روایت به اختصار به تبارشناسی پژوهش‌های روایت‌شناسی در آغاز قرن بیستم یعنی پیش از شکل‌گیری رشته‌ای به نام روایت‌شناسی، بیان و به‌طور مستقیم ریخت‌شناسی روایت را در المان، روسیه و سنت انگلو آمریکایی معرفی نمودند. سپس بخش عمده، مقاله را به بررسی روایت‌شناسی ساختارگرا و تقابل دوگانه، مقوله‌بندی و عناصر روایی و روش‌شناسی روایت اختصاص داده‌اند، و به ذکر آرای ژرار ژنت، استانزل، جرالدر پرینس، نیکی بال، سیمور چتمن استناد نموده. این مقاله بیشتر بر کاربردشناسی، زبان‌شناختی و به‌ویژه روند احیای الگوهای زبانی توسط مطالعات شناختی متمرکز است. این مقاله هیچ نسبتی را بین روایت و حقیقت از نظر ارسطو و ریکور و نظریه‌های دریدا نپرداخته است.

-فرزان سجودی و فائزه رودی، در مقاله‌ای به نام بررسی تحول روایت: از روایت کلاسیک تا روایت پست‌مدرن در این مقاله به توضیح تحول روایت و به‌ویژه جایگاه سوژه از آغاز دوران باستان تا دوره پست‌مدرن پرداخته است، وی در این مقاله روایت را از زبان والاس مارتینکه در کتاب نظریه‌های روایت بیان نموده است، فهم روایت تنها مربوط به ادبیات نیست از نظر وی و معطوف به آینده‌ای است که حیطه علم و فلسفه را نیز دربرمی‌گیرد و یک تفسیر موسع از روایت ارائه داده. این مقاله

به‌طور مستقیم به ساختار روایت از نظر ارسطو نپرداخته و همچنین از ریکور و دریدا نامی نیاورده.

عباس ویج کاظمی در مقاله‌ای به نام جامعه‌شناسی تاریخی: روایت تاریخی و جامعه‌شناسی به بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی و تاریخ می‌پردازد و بر آشتی مجدد و پیوند بین آن دو اهتمام می‌ورزد. در این مقاله بیان شده که روایت حلقه مفقوده است که می‌تواند به بازنگری و تلقی از جامعه‌شناسی و تاریخ یاری رساند، وی ابتدا بر مبنای هرمنوتیک روایی ریکور به رابطه بین داستان، تاریخ می‌پردازد و سپس با تأکید بر نقش روایت‌ها در جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که گزاره‌های جامعه‌شناسی از نظر عینیت و قطعیت تفاوت ندارد و برای استدلال این نکته از واسازی دریدا و بر سازنده‌گرایی جرجن استفاده می‌نماید، نتیجه آنکه جامعه‌شناسی نباید در تقابل با تاریخ فهم شود و هر دو با روایت‌ها سروکار دارند و هر دو با جهانی از تفاسیر مواجه می‌باشند، تنها تفاوت دو قلمرو در حجم لایه‌ها و فاصله‌ای با واقعیات است. در این مقاله همچنین از متافیزیک دریدا نیز استفاده شده. تأکید این مقاله بر نسبت سنجی بین تاریخ و داستان است.

-آوا دومانسکا در مقاله‌ای به نام‌هایدن وایت، ورای کنایه‌که خانم رویا فیاض، آن را ترجمه نموده است، بیان می‌دارد که روایت تحت تأثیر زبان است و از طریق تجلی تفکر در زبان است که تاریخ انسانی را به ادوار گوناگون تقسیم می‌کنند، به همین دلیل وایت از نظر معرفت‌شناسی در ویکو جذب شده، از نظر وایت، ویکور رابطه بین روایت و دیگر وجوه انسانی را این‌گونه معرفی می‌نماید. در عصر استعاره آدمی فقط با تصاویر ذهنی سروکار دارد، او توان مفهوم‌سازی برای تصاویر ندارد و به همین دلیل است که خط هیروگلیف را توجه می‌نماید. به گفته او استعاره زمانی مطرح است که انسان ذات حقیقی اشیا را نفی می‌کند و به‌نوعی روح انگاری و جان‌بخشی به اشیا روی می‌آورد. در مرحله بعدی از وضعیت استعاره‌به

متون می‌حرکت می‌نماید و در مرحله بعدی به فرا روی از وضع جزئی به کلی می‌رسد. مرحله آخر کنایه است که زبان دیگر واقعیت را بیان نمی‌نماید و به نحو طنزگونه نماینده کذب است.

- کاله پیائین در مقاله‌ای به نام حقیقت رواییه بیان ساختار روایی روایت می‌پردازد، و از دریچه حقیقت رواییه هدف خود را نشان دادن این می‌داند که علاوه بر کمک به مورخان برای برقراری صلح با مقدمات ساختارگرایانه می‌توان به حقیقت روایی رسید تأکید این مقاله بیشتر رویکرد ساختارگرایانه روایت است از نظر هیدن وایت

مهدی پارسا خان آقا، در مقاله‌ای به نام استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکوریان می‌نماید که دریدا در اسطوره‌شناسی سفید به نقش استعاره در متون فلسفی و اینکه فلسفه چگونه به استعاره پرداخته است توجه کرده. از نظر دریدا هنگامی که فیلسوفان استعاره را تعریف می‌کنند آن را به استعاره‌ی اسمی فرو می‌کاهند و این به آن معناست که می‌خواهند استعاره را تابع معنا نمایند. دریدا این عمل را مطلوب نمی‌داند و تقابل مفهوم به‌عنوان عنصر فلسفه و استعاره به‌عنوان عنصر ادبیات را نمی‌پذیرد یعنی به این ترتیب مرز بین ادبیات و فلسفه را به هم می‌زند و همه چیز را به ادبیات تقلیل می‌دهد. ولی ریکور این سخن دریدا را قبول نمی‌کند و قائل به تفکیک بین ادبیات و فلسفه است.

دیرینه‌شناسی مفهوم حقیقت

این مفهوم تفسیر بردار و تاریخی است و از زوایای مختلف می‌توان این مفهوم را مورد بررسی قرارداد. می‌توان از نظر معرفت‌شناسی به سه نظریه اشاره نمود که عبارت‌اند از:

۱- نظریه انسجام گرایانه حقیقت.

۲- نظریه تناظری حقیقت

۳- نظریه پراگماتیسم که هر کدام به وجهی شکل‌گیری حقیقت را بیان می‌نمایند.

- حقیقت در نظر ارسطو در رساله‌ی فن شعر

از نظر ارسطو حقیقت امری بیرونی است و قابل‌کشف است بنابراین ارسطو در رساله‌ی فن شعر کشف حقیقت را مبتنی بر عاملی به نام کاتارسیس می‌داند. معنی کاتارسیس از نظر ارسطو به معنای نوعی پاکی دروناست و در اثر پاکی درون، شناخت حقیقت بهتر حاصل می‌شود. در کاتارسیس انسان به نوعی به خلوص می‌رسد و این مفهوم، محور مباحث ارسطو در اثر او به نام بوطیقا و تراژدی نمود می‌یابد. در تراژدی است که کاتارسیس رخ می‌دهد و در اثر آن اعتدال در نفس حاصل شده و فضائل اخلاقی به وجود می‌آیند. همچنین واژه‌ی کاتارسیس مشتقی است از واژه‌ی کاتاروس (Katharos) که به معنای پاکی منزّه است. بر مبنای پژوهش وودرافکاتارسیس در طب به معنای پاک کردن مانند مسهل است و در مناسک دینی به معنای پالایش و تزکیه بوده و همچنین در معنای تبیین و شرح عقلانیهم به کار می‌رود. (به نقل از مصطفوی، ۱۳۹۱: ۹، ۶۱۹: Woodruff, 2009) بنابراین حقیقت در نظر ارسطو از نظریه‌ی مطابقت پیروی می‌نماید. ارسطو در فن شعر عامل اصلی ایجاد شعر و هنر را ممسیس یا تقلید می‌داند منتها این ممسیس یا تقلید در ارسطو با آنچه در اندیشه‌ی افلاطون از این مفهوم وجود دارد متفاوت است.

برداشت افلاطون و ارسطو و ریکور از ممسیس و حقیقت

برداشت افلاطون، از ممسیس بیشتر به تقلید از طبیعت، معطوف است (افلاطون، ۱۱۷۰: ۱۳۸۰)، افلاطون درباره شعر از نظریه‌های الهامیوتقلیدیاری می‌جوید، وی در ایون و فایدروس، شعر را نتیجه جذب و جنون و الهام ناخودآگاه از خدایان شعر (موزها) می‌داند، به ستایش مقام شاعران می‌پردازد و در دومین وجه در تقلید، که در جمهور و قوانینیان می‌نماید با چرخشی آشکار، شعر را نتیجه تقلید شاعر از طبیعت مخلوق (تقلید تقلید) و دو درجه پایین‌تر از حقیقت مثالی می‌داند و

از نظر اخلاقی نیز آن را برانگیزاننده احساسات پست و زایل کننده وقار عقلانی می‌داند و به شدت از آن انتقاد می‌نماید (قائمی، ۱۱۴: ۸۷) ما برداشت ارسطو از ممسیس با افلاطون متفاوت است و در تراژدی آن را تقلید از کردار می‌داند و نه طبیعت (زرین‌کوب، ۱۲۱: ۱۳۸۲). و پیوند بین ممسیس با میتوس است و مبتنی بر کنش‌ها است و نه رویدادها در ارسطو. برداشت افلاطون از ممسیس برای نقاشی و مجسمه‌سازی مناسب است، اما برداشت ارسطو برای شعر.

برداشت پل ریکور از روایت نزدیک ارسطو است و روایت در ریکور عبارت است از بازنمایی یا ممسیس سه‌گانه مشتمل بر پیشا پیکربندی، پیکربندی، بازپیکربندی و بازپیکربندی دران توالی رویدادهای تاریخی یا خیالی گرد هم آمده و به وساطت طرح که دارای وابستگی علی-زبانی هستند؛ بنابراین در ریکور دو نوع روایت تاریخی و داستانی در راستای یکدیگر می‌باشند. (توکل‌ی شان‌دیز: ۱۳۹۸، ۳۶۸).

ریکور در کتاب نوشتن همچون دیگر یاز اخلاق شناسی خردنام می‌برد (Ricouer, 1998, 132) و طرحی است برای آشتی دادن اخلاق فضیلت محور ارسطویی و اخلاق وظیفه‌گرای کانتی، ریکور نیز در روایت به کنش توجه می‌نماید و همسو با ارسطو در کتاب خویشتن، همچون دیگری کنش را باهدف دستیابی به خیر در نظر می‌گیرد. (Ricouer, 1992: 262) بنابراین برای ریکور دیگری در ابزار هویت روایی برای شکل‌گیری روایت مهم است.

معرفت‌شناسی حقیقت و روایت از نظر ارسطو

معرفت‌شناسی به دنبال شناخت است و سه شیوه‌ی مواجهه با معرفت در نظر گرفته شده. ۱. شیوه‌ی انسجام‌گرایانه، ۲. شیوه‌ی تطابقی، ۳. شیوه‌ی عمل‌گرایانه.

به نظر می‌رسد که ارسطو از نظر معرفت‌شناسی بر شیوه‌ی تناظری یا مطابقت (Corrastonding Theory) باور دارد و ریکور به لحاظ معرفت‌شناسی بین

«نظریه‌ی انسجام گرایانه‌ی عمل‌گرایانه»، (پراگماتیسم) است و از طرف دیگر دریدا هیچ‌یک از این نظریات معرفت‌شناسی را قبول ندارد زیرا که سوژه را باور ندارد و بیشتر به دنبال «واسازی (Deconstruction) است که این باور وی به عمل‌گرایی نزدیک است.

نظریه انسجام‌گرایانه (Coherence Theory) حقیقت

در این نظریه یک باور در صورتی درست است که با چیزهای دیگری که شخص به آن باور دارد همبستگی سازگاری داشته باشد، به‌عنوان مثال، واقعیتهایی که شخص به آن باور دارد، گفتن و روایت اینکه علف سبز است در صورتی درست است که به آن باور با چیزهای دیگر که فرد به آن معتقد است، مانند تعریف سبز و وجود علفو مانند آن سازگار باشد. اگر کسی در منطقه پوشیده از برف زندگی کرده و هرگز علف ندیده است، یا باورهایی در مورد زندگی گیاهی ندارد، بنابراین ادعای علف سبز استبا سایر باورهای وی سازگار نیست، زیرا باوری در مورد سبزی علف ندارد، بنابراین نظریه انسجام بر اساس باورها توصیف می‌شود، نظریه‌پردازان انسجام می‌گویند ما فقط می‌توانیم یک باور معین را بر چیزهای دیگری که به آن اعتقاد داریم استوار نماییم و ما نمی‌توانیم فارغ از سیستم اعتقادی خود بایستیم تا باورهای خود را با مبنای واقعی مقایسه نماییم. در نظریه‌ی انسجام حقیقت، حقیقت صرفاً معرفتی است، زیرا هر مدل دیگری مستلزم نوعی دسترسی به جهان واقعی است که ما به‌سادگی نمی‌توانیم داشته باشیم، دونالد دیویدسون در این مورد می‌گوید که اگر انسجام‌آزمونی برای حقیقت باشد، ارتباط مستقیمی با معرفت‌شناسی دارد، زیرا ما دلیلی داریم که باور نماییم بسیاری از باورهایمان با بسیاری دیگر همخوانی دارند و در آن صورت دلیلی برای باور بسیاری از آنها داریم، باورهای ما درست است (دیویدسون، ۲۰) همچنین به‌عنوان مثال دیگری برای انسجام‌گرایان می‌توان از فیلسوف ایدئالیست انگلیسی به نام برادلی و کارل ریمون پوپر نام برد. به‌طور کلی

نظریه‌ی انسجام‌گرایی جزء معرفت‌های ایده‌آلیستی است و می‌توانیم معرفت‌های ایده‌آلیستی را به «انسجام‌گرایی»، پراگماتیسم و ساخت‌گرایی تقسیم‌نماییم (صادقی، ۱۳۸۸: ۱۱۵-۱۱۸) از مبانی معرفتی ایده‌آلیسم می‌توان از شک‌گراییو ضدیت با متافیزیک‌نام برد. این نوع معرفت‌شناسی را از نوع ساخت‌گرایانه‌ی آن می‌توان در پل ریکور ملاحظه نمود. برای مثال ریکور هرمنوتیک شک / تردید (Hermeneutic of Suspicious) را در مقابل هرمنوتیک ایمان (Hermeneutic of Faith) قرار می‌دهد. از نظر ریکور سردمدار «هرمنوتیک تردید»، نیچه، فروید و مارکس است. این نوع هرمنوتیک، هرمنوتیکی است که آگاهی بی‌واسطه به خویش را آگاهی دروغین می‌داند. تردیده‌ی معنای این است که هر نوع شناختی که بی‌واسطه حاصل شود تردیدآمیز یا رازآلود است؛ بنابراین ریکور آگاهی بی‌واسطه‌ی دکارتیو شهودرا آگاهی دروغین می‌داند. (Ricouer, 1974(a): 171). از نظر ریکور نمادها و واسطه‌هایی هستند که باعث فهم روایی‌شوند که این فهم روایی را هرمنوتیک ایمانی‌داند و از این طریق نسبت بین حقیقت و روایت را برقرار می‌نماید.

نظریه‌ی مطابقت (Corrastanding Theory) حقیقت

این نظریه می‌گوید جهان خارج از باورهای ما وجود دارد که به‌نوعی برای ذهن انسان قابل دسترسی است، این نظریه مبتنی بر باورها نیست، بلکه مبتنی بر گزاره‌هایی است که در جهان مستقل از ذهن ما واقع است و حقیقت در واقع مطابقت با این گزاره‌ها است، ارسطو و آکوئیناس جزء این دسته هستند (philosophy neec.com). این نظریه برخلاف نظریه‌ی انسجام‌گرایی، ساخت‌گرایی و پراگماتیسم که قائل به قراردادی بودن و ذهنی بودن امور هستند؛ قائل به این موارد نیست و ذهن را در شناخت دخالت نمی‌دهد.

نظریه‌های عمل‌گرایانه (Pragmatics Theory) حقیقت

نظریه‌های عمل‌گرایانه‌ی حقیقت معمولاً با پیشنهاد پیرس، ویلیام جیمز و جان دیوئی که به مهم بودن نتیجه و ساخته‌شدن حقیقت از طریق نمادها و نشانه‌ها باور دارند توجه می‌شود. نظریه‌های عمل‌گرایانه‌ی صدق‌اعلم به‌عنوان جایگزینی برای نظریه‌های مطابقت صدق‌مطرح می‌شوند. برخلاف نظریه‌ی تناظریکه تمایل دارد حقیقت را به‌عنوان رابطه‌ی ایستا بین حائل حقیقت و حقیقت ساز ببیند که به معنای ساخته‌شدن همواره‌ی حقیقت است، «نظریه‌های عمل‌گرایانه‌ی حقیقت»، حقیقت را از طریق نمادها و نشانه‌ها درمی‌یابند (plato. Stanford-edu.) برای مثال ریکور در آثار متأخر خود قلمرو هرمنوتیک را تغییر می‌دهد. وی در ابتدا نماد را قلمرو هرمنوتیک معرفی می‌نمود و سپس متن را محور هرمنوتیک معرفی می‌کرد. (دادخواه، ۱۳۹۷: ۸۱)

استعاره (Metaphor)، حقیقت، روایت

در یونانی متابه معنای مابین و فوربه معنای انتقال است؛ بنابراین استعاره یا متافور به معنای انتقال است. (Wiki language.net) به نظر می‌رسد که استعاره به‌عنوان واسطه‌ای میان روایت و حقیقت عمل می‌کند. از نظر ارسطو، استعاره چیزی است که اسم چیزی را بر چیز دیگری نقل می‌نماید، نقل هم یا نقل از جنس به نوع است، یا نقل از نوع به جنس است، یا نقل از نوع به نوع است. (ارسطو، ۱۳۵۲:۹۰). همچنین استعاره در ارسطو شامل این است که به چیزی نامی (Onomatopoeia) بدیم (Epiphora) که به چیزی دیگر (Allotriou) تعلق دارد. این انتقال می‌تواند از جنسبه نوع (Apo tou genous epi eidos) یا از نوع به جنس (Apo tou eidos epi genous) یا بر اساس قیاس (Kata to analogon). (Aristotle, 2014:457). دریدا وقتی از مفهوم استعاره‌ی ارسطویی سخن می‌گوید درواقع ما را به کتاب فن شعر یا بوطیقاارجاع می‌دهد. همچنین دریدا این‌گونه بیان می‌دارد که ارسطو مفهوم استعاره را به مفهوم لکسیسه معنای «سَبک»، «وضعیت»، «طرز بیان»،

بیانیا کنش گفتاریاختصاص می‌دهد. همچنین دریدا در مورد مفهوم استعاره‌ی ارسطو، مفهوم لکسیسرا با دیانویابه معنای فکر، معنیا ذهنو یا آنچه آشکار می‌شودمقایسه می‌کند. دیانویا در این معنا آن چیزی است که به‌خودی‌خود آشکار نمی‌شود و یک پدیده نیست بلکه این واژگان هستند که آن را از طریق استعاره آشکار می‌سازند؛ پس بنابراین می‌توان گفت در اندیشه‌ی ارسطو استعاره در قالب واژگان بیان می‌شود و آن چیزی است که از این طریق فهم می‌کنیم ازاین‌رو استعاره خود یک نوع اسماست. (Ricoeur, 1977:9&18)

ریکور، فیلسوف هرمنوتیک معاصر فراتر از واحد کلمه، جمله یا گزاره را نیز به‌عنوان واحد استعاره مطرح کرده است و در سطحی دیگر، با فرا رفتن ازجمله، استعاره را در سطح کلام و گفتمان نیز مطرح می‌کند و از این طریق، کارکرد خلاقانه و معنا ساز استعاره را با مقوله هرمنوتیک پیوند می‌دهد (احمدی، ۱۳۸۴:۶۱۸/ باباک معین، ۱۳۹۱:۱۱-۱۳) برای مثال ریکور در مقاله‌ای به نام ایدئولوژی و اُتوپیا از دو استعاره نام می‌برد که در آن کارکرد ایدئولوژی را مربوط به یکپارچه‌سازی انسجام‌بخشیا اجتماعی می‌داند و اُتوپیا در ازهم‌گسیختگیاجتماعی می‌داند. (ریکور، ۱۳۹۵:۱۹۶). به نظر ریکور زبان در ژرفای نهانی‌اش، توان نمایان شدن چیزی به‌جای چیز دیگر است. اساس نشانه‌شناسی زبان بر مبنای به‌جای چیزی بودن، در مفهوم استعاره جای می‌گیرد. (احمدی، ۱۳۸۴:۶۲) این دیدگاه به فاصله و تعویق میان زبان و واقعیت اشاره دارد و این تعویق از طریق استعاره صورت می‌گیرد.

از میان فلاسفه نیچه (۱۸۴۴-۱۹۰۰) از جمله کسانی است که بحث‌های تأثیرگذاری در این حوزه دارد. زبان از نظر نیچه کاملاً استعاری است و زبان و واژگان چیزی، جز نمایاندن استعاره‌ها نیستند. از نظر نیچه زبان ادبی متمایز از دیگر گونه‌های زبانی است. به باور او زبان ادیبآشکارا به خصلت استعاری‌اش اشاره دارد و پیش از دیگر گونه‌های زبان به سرشت استعاری‌زبان نزدیک است. اگر گونه‌های دیگر به

دنبال کتمان سرشت استعاریشان هستند و مفاهیم خود را به‌عنوان واقعیت و حقیقت القاء می‌کنند، زبان ادبی هیچ‌گاه به دنبال کتمان سرشت استعاری خود نیست. (احمدی، ۱۳۸۴:۴۳۲) آرای نیچه بعدها راهگشای پسا ساختارگرایانی مانند دریدا که به نظر گرفتن تفاوت‌ها و دست نیافتن یا تعویق معنا اشاره دارد شد. در پسا ساختارگرایی، باور به تسلط زبان بر تمام وجوه معرفتی و شناختی بشر به شکلی گسترده‌تر و حتی رادیکال‌تر در پیش گرفته شد. در پسا ساختارگرایی استعاره‌ها عناصری زبانی برای ادراک انسان و جهان هستند و ذهنیت و جهان‌بینی انسان در نظام زبانی شکل می‌گیرد، پسا ساختارگرایان تمایز بین اولویت تاریخی اولویت ادراکی‌قائل می‌باشند (هارلند، ۱۹۰:۱۳۸۸). استعاره به‌مانند فرایندی مرکزی است که زبان از طریق آن چنین امپراتوری بزرگی را به وجود می‌آورد. بدین ترتیب استعاره به‌مانند فرایندی مرکزی در زبان عمل می‌نماید که درعین حال به دلیل فرایندبودنش، هیچ‌گاه به‌عنوان مرکز تعیین نمی‌یابد و همواره مرکزیت خود را نقض می‌کند. برخی نیز استعاره را ناشی از شباهت نمی‌دانند، بلکه ناشی از تفاوت می‌دانند. (ریچارد رز، ۱۳۸۲:۱۳۵) برای مثال ارسطو استعاره را ناشی از شباهت و تشبیه و تمثیل می‌داند درحالی‌که برخلاف وی ریکور و دریدا استعاره را ناشی از تفاوت‌ها می‌دانند.

— نسبت استعاره، حقیقت و روایت در ارسطو

ارسطو در «فن خطابه»، استعاره را نوعی تشبیه می‌داند. وی می‌گوید: «تشبیه نیز استعاره است و تفاوت بین آن دو اندک است». برای مثال هنگامی که شاعر در مورد آشیل می‌گوید: «به‌مانند شیری بر روی دشمن جهید»، از تشبیه‌استفاده کرده و هنگامی که می‌گوید: شیر جهید از استعاره‌بهره جسته است و در اینجا شاعر نام شیر را به آشیل انتقال داده است. (Ricoeur, 1977: 69 & 70). ارسطو هنگامی که از استعاره سخن می‌گوید درواقع از نوعی انتقال صحبت می‌کند و بین استعاره‌ی فلسفی و استعاره‌ی رتوریکی تمایز قائل می‌شود. استعاره‌ی فلسفیه معنا و ارجاع توجه دارد

ولی استعاره رتوریکیه لفظ و معنا اهتمام می‌ورزد (کالر، ۳۵۲: ۱۳۹۰-۳۷۶، به نقل از یونسی، ۱۳۹۶). از این لحاظ بر اساس آنچه از استعاره در نظر ارسطو گفته شد می‌توان چنین بیان کرد که استعاره به معنای اپی‌فورا و متافوریا است. به عبارت دیگر استعاره به معنای جابجاییا حمل چیزی از جایی به جای دیگر است (اکو، ۲۵۱، ۱۳۸۹-۲). استعاره در ارسطو در سطح اسم (نام) به کار برده می‌شود. ارسطو بیان می‌دارد پس از اینکه یک نام به یک چیز بیگانه اطلاق می‌شود، ممکن است آن چیز را بسیار واضح‌تر بیان نماید که در غیر این صورت درک آن دشوار است. مزیت‌های استعاره شامل: وضوح، سهولت، تناسب و زیبایی است (ارسطو، ۱۴۱۰: ۱۹۵۴ ب)

— خوانشی مدرن در مورد استعاره‌ی ارسطویی

لیکاف و جانسون دو متفکر مدرن هستند که استعاره‌ی ارسطویی را بدین گونه توضیح می‌دهند.

۱- استعاره به واژه مربوط می‌شود و به سطح اندیشه راه ندارد. استعاره زمانی ایجاد می‌شود که یک واژه در باره‌ی مدلول متعارفش به کار نرود.

۲- زبان استعاره بخشی از زبان قراردادی متعارف نیست، بلکه زبانی جدید است که در شعر و عبارت‌های بلیغ و برای اقناع طرف مقابل به کار می‌رود.

۳- زبان استعاری در معنای متعارف خود به کار نمی‌رود.

۴- عبارت‌های استعاری در زبان روزمره به کار نمی‌روند و مرده می‌باشند.

۵- استعاره شباهت‌ها را نشان می‌دهد و وجوه شباهت‌های از پیش موجود میان مدلولات معمولی واژه‌ها و مدلولات استعاری آن‌ها را نشان می‌دهد (لیکاف و جانسون، ۱۹: ۱۹۹۹).

— تحول استعاره، حقیقت و روایت در دوران مدرن

با استفاده از چارچوب تحلیلی لیکاف و جانسون در مورد استعاره، این مفهوم دیگر خاص شعر و ادبیات و تخیل ادبی نیست. جایگاه استعاره در نظام مفهومی جدید از اسم و واژه به ذهن منتقل شده است. از نظر لیکاف و جانسون، استعاره در زندگی روزمره جاری است و به نظر می‌رسد این استدلال شبیه بازی‌های زبانی ویتگنشتاینو زمان و حکایت‌پل ریکور است.

— تحول مفهوم استعاره در دوره‌ی مدرن

لیکاف و جانسون ۱۹:۱۹۵:۱۳۸۸، استعاره‌های مفهومی ربا توجه به ویژگی‌های حوزه مبدأ، در سه طبقه قرار دادند: استعاره‌های ساختی، استعاره‌های جهتی، استعاره‌های هستی‌شناختی. سپس لیکاف و ترنر (۱۹۸۹) به طبقه دیگری تحت عنوان استعاره‌های تصویری پرداختند. کووچش از کلان استعاره‌ها به‌عنوان پنجمین طبقه استعاره نام می‌برد. لیکاف و جانسون بیان می‌دارند که الگوهای سازنده عبارت‌های استعاری، در زبان واقع نیستند بلکه جایگاه آن‌ها در اندیشه است. به عبارت دیگر، نگاشت‌های تعمیم داده‌شده‌ای هستند که میان حوزه‌های مفهومی، ارتباط برقرار می‌نمایند. مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفهوم در استعاره مفهومی، نگاشتا است که واژه فرضی از ریاضی است و عبارت است از تناظر نظام‌مند استعاری، بین مفاهیمی است که ارتباطی نزدیکی با یکدیگر دارند. برای مثال لیکاف در روایت نظام‌های سیاسی کشتی هستند، تمام تناظرهای نظام‌مند استعاری را که ارتباط نزدیک با یکدیگر دارد را به کار می‌گیرد. مسافری کشتی مانند متناظر با افراد جامعه، مسیر کشتی بیانگر حرکت تاریخی و پیشرفت است (هاشمی، ۱۳۸۹: ۱۱۹). به عبارت دیگر استعاره و روایت در دوره مدرن تحت تأثیر ایدئالیسم استعلایی کانت متحول شده و وجه انتزاعی یافته (افراشی، ۱۳۹۲: ۴۴)

— نسبت ریکور با بازی‌های زبانی ویتگنشتاین در مورد استعاره، حقیقت و

روایت

ریکور به زبان بازی‌های زبانی ویتگنشتاینی‌ها می‌نماید که چه دلایلی داریم که بگوییم یک فرد در طول سال‌ها ثابت می‌ماند و بیان می‌نماید که آیا شباهت بین زندگی و روایت به یافتن پاسخ این سؤال کمکی می‌کند؟ چنان‌که پیش‌تر بیان شد ریکور از دو نوع هویت سخن می‌گوید؛ یکی هویت ثابت که بر ثبات شخصیت در طول زمان تأکید دارد و دیگری هویت متغیر که قائل به تغییر شخصیت در طول زمان است. از این منظر ریکور با توجه به بازی‌های زبانی ویتگنشتاینه خواننده‌ی زندگی می‌گوید که تفاوت‌های بین زندگی و داستان‌ها را نادیده نگیرد و هویت روایی همان هویت متغیر را با توصیف بسیاری از روش‌های استفاده از اصطلاح هویت‌آغاز می‌کند. از نظر ریکور هویت روایی یا متغیر شخص در بستری از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرد بلکه بر ساختارهاست که باید در طول زندگی شکل بگیرد. در نتیجه از نظر او هویت بیشتر به یک داستان شباهت دارد و جوهره‌ی آن ایستا نیست. (Wab.uib.no).

پل ریکور در سخنرانی که در دانشگاه جان هاپکینز در آوریل ۱۹۶۶ میلادی داشته به تحلیل مقایسه‌ای از آثار ویتگنشتاین متأخر و هوسرل پرداخته و مسئله زبان را به‌عنوان زمینه‌ی مشترک تحقیق برای این دو شخصیت اصلی معرفی می‌کند. (philpapers.org). پل ریکور متفکری است که روایت را مجموعه‌ای از پدیدارشناسی هوسرلی و هرمنوتیک هایدگری در نظر می‌گیرد. هرمنوتیک ریکور، محض نیست و هدف از هرمنوتیک را فهمی داند و نگاهی فراتر از مؤلف نسبت به هرمنوتیک دارد. او زبان‌شناسی و بازی‌های زبانی را نیز در هرمنوتیک دخیل می‌داند. ریکور در کتاب زمان و حکایت مانند ویتگنشتاین که هدف از بازی‌های زبانی را عمل می‌داند و نه فهم تنها، از عملکردهای هرمنوتیک روایی سخن می‌گوید و بیان می‌نماید که: تفسیر فعالیت فکری است که به رمزگشایی معنای پنهان و ظاهری مبتنی است.

هرمنوتیک روایی ریکور با انقلاب کپرنیکی کانت که فهم را تنها مبتنی بر ذهن می‌دانست متفاوت است و فهم روایی از نظر ریکور اولاً زبان مندی تحت تأثیر زبان است، دوماً موضوع بحث ریکور نوشتار در مقابل گفتاریا همان اولویت نوشتار بر گفتار است؛ سوماً اینکه تحلیل ریکور بر روی متن (تکست) استوار است. نکته‌ی مهم این است که برخلاف دریدا که اولویت را به امر گفتاریمی‌داد و برخلاف افلاطون که بر اولویت گفتار قائل بود؛ در ریکور امر نوشتار تثبیت شده به معنای امری که نوشته شده و مخاطب آن را تفسیر می‌کند، امری گفتاریاست که همچنان در حال بازیگری بند یاست. (ریکور: ۱۳۹۸، ۱۰۶). ریکور برخلاف دریدا و پست‌مدرن‌ها چندان متن را تفسیرپذیر نمی‌داند؛ ولی به استعاره‌می‌پردازد. از نظر ریکور خود متن دارای معانی و روایت‌های متفاوت است و متن نوشتاری باعث حفظ معنا می‌شود. متن از نظر ریکور هم وجه روایت‌داری و هم وجه زمانیرا داراست. وجه روایتی متن که در واقع در قالب داستان است و از این وجه، روایت در چارچوب «گفتمان» (دیسکورس) بیان می‌شود. ریکور تفسیر به رأی را نفی می‌نماید و پیش‌داوری‌ها را دخالت نمی‌دهد و برخلاف گادامر دیالوگرا در هرمنوتیک رد می‌نماید. در اندیشه ریکور، متنی که حالت نوشتاری به خود بگیرد می‌تواند از از خود بیگانگی بیرون آید.

— هایدگر و استعاره، حقیقت و روایت

هایدگر زبان هستی‌شناسی را با استعاره عجین می‌داند در هایدگر زبان هستی‌شناسی عمیق و زبان هستانی سطحی است. به عبارت دیگر در هایدگر با مفهوم دازاینو پرتاب‌شدگی مرتباً در حال نسبت برقرار کردن با پدیده‌ها هستیم و همین نسبت برقرار کردن به این شکل، به معنای هرمنوتیکاست.

— استعاره، حقیقت و روایت نزد دریدا

دریدا نیز مانند نیچه، تقابل کاربرد استعاره و واقعیت را کنار می‌زند و فروریختن این تقابل به فروپاشی خود استعاره به معنای کلاسیک آن می‌انجامد. وقتی معنای واقعی را کنار می‌گذاریم دیگر جایی برای سخن گفتن در استعاره نیست و دریدا بیان می‌نماید که استعاره همواره مرگ خودش را با خود حمل می‌کند و باعث مرگ فلسفه می‌شود. (دریدا، ۲۷، ۱۹۸۲)

– سمبل (نماد)، استعاره، حقیقت و روایت در پل ریکور

ریکور می‌گوید استعاره آن چیزی است که جنبه‌هایی از تجربه ما را آشکار می‌نماید که درخواست به بیان درآمدن دارند، ولی نمی‌توانند به بیان درآیند؛ زیرا که بیان مناسب آن‌ها در زبان هرروزه یافت نمی‌شود. (ریکور، ۱۳۸۶، ۱۵۱). نماد و استعاره در ریکور برای تبیین وضعیت هرمنوتیک و روایت است. بین این دو تفاوت است، منتها دارای کارکرد مشترکی می‌باشند. مباحث مبتنی بر زبان و تأکید بر متون نوشتاری در ریکور محوریت دارد، ریکور همواره به خاطر معانی تک معناییکه موجب ویرانی زبان می‌شوند، هشدار می‌دهد، به همین دلیل ریکور تنها به نماد (سمبل) اکتفا نمی‌نماید و برای آفرینندگی زبان به استعاره توجه می‌کند. استعاره در ریکور ابزار شایسته‌ای برای نماد است. نقش استعاره عبارت است از امکان گشایش دنیاهای جدید، دنیاهای ممکن که حدود موجود جهان فعلی را توسعه می‌دهند (سولا، ۲، ۱۳۹۴).

در ریکور سمبل یک نشانه است، به این معنا نشانه است که فراتر از نشانه است و جای چیز دیگر است؛ ولی هر نشانه سمبل نیست، در ریکور سمبل‌ها چندمعنایی می‌باشند؛ مثلاً گل نشانه‌ی عشق، محبت، نوع دوستی و واگرایی خصلت سمبل است.

هنگامی که ریکور می‌خواهد استعاره را توضیح دهد، نظریه‌ی تنش یا همان تقابل خود و دیگری را در برابر نظریه‌ی جانشینی قرار می‌دهد. برای هرچه بهتر نشان دادن

این تقابل، وی بحث استعاره‌ها از بلاغت در لغت به معناشناسی گفتار یا جمله می‌کشد. در نظریه‌ی جانشین‌ی که مربوط به سوسور است، استعاره از بلاغت در لغت به معناشناسی گفتار با جمله کشانده می‌شود. در نظریه‌ی جانشین‌ی، استعاره تنها یک جابجایی و یک تغییر در معنا است (ریکور، ۱۳۸۶، ۸۶). برای مثال هدف نظریه‌ی جانشین‌ی این است که نشان دهد منحرف شدن از معنای حقیقی لغات تشابه‌رخ می‌دهد؛ از این رو در نظریه‌ی جانشین‌ی‌گر معنای جدیدی به وجود نمی‌آید؛ و این استعاره نوآوری ندارد؛ اما در «نظریه‌ی تنش»، تأثیر یک لغت بر تولید معنایی یک گزاره‌ی کامل اهمیت دارد به این معنا ما در نظریه‌ی تشبها دیگری در ارتباطیم و استعاره نیز مانند آنچه هگل می‌گوید حاصل این تعامل خودبا دیگری است که به صورت دیالکتیکی شکل می‌گیرد. در واقع استعاره از ترکیب دیالکتیکی میان تمام واژه‌ها در یک گزاره‌ی استعاری به وجود می‌آید؛ و به این دلیل تنش نامیده می‌شود که میان دو تفسیر کامل از گزاره اتفاق می‌افتد. در این تفاسیر استعاری ما به لغات مصداقی از معنا می‌دهیم که اجازه می‌دهد درجایی که تفسیر حقیقی معنا ندارد، لغت معنادار شود؛ بنابراین، استعاره، به‌عنوان جوابی به یک ناسازگاری خاص از گزاره است (رجبی نژاد، ۱۳۹۳: ۲۳)

– سمبل (نماد)، استعاره، حقیقت و روایت در دریدا

استعاره و کارکرد استعاری با چنین ویژگی‌هایی از الگوهای مهم پسا ساختارگرایانی چون دریدا است. دریدا برای نشان دادن تعویق دائمی معنا (معنای واحد) رویکردی واسازانه را پیش گرفت. او به واسازی ساختار منطقی حاکم بر مطالعات ساختارگرایانه پرداخت و تقابل‌های دوگانها در مرکز توجه قرارداد. «تقابل‌های دوگانه»، یکی از مبانی مهم ساختار منطقی ذهن انسان و از بنیان‌های مطالعات ساختارگرائی است که زبان‌شناسی سوسور، در تکوین نظری آن نقش مهمی داشته است. دریدا تاریخ متافیزیک غرب را تاریخ این تقابل‌ها می‌داند؛ وی این را

می‌دانست که امکان خروج از متافیزیک وجود ندارد. او رویکردش را تبیین ریشه‌های نشانه یا سمبلدر متافیزیک معرفی نمود و به گمان او، این نقد نحوه‌ی تعلق مفهوم نشانه به متافیزیک باعث می‌شود که ریشه‌های نشانه (سمبل) آشکار شود و به‌نوعی بیانگر ریشه‌کن شدن نشانه (سمبل) از خاستگاه متافیزیکی‌اش نیز هست. (دریدا، ۳۵: ۱۳۸۱-۳۶) دریدا به دنبال اولویت نوشتار بر گفتار بود و وی ارجاع، معنا و مدلول را رد می‌کرد (هارلند، ۱۹۶، ۱۹۵: ۱۳۸۸)

— روایت

یکی از نکات کلیدی در مبحث روایت‌شناسی، مقوله روایت است که تعریف‌های متعددی برای آن عرضه نموده‌اند، به‌طور کلی می‌توان گفت روایت متنی است که قصه‌ای را بیان می‌نماید و دارای یک قصه‌گو و راوی داستان است، این داستان در یک زنجیره زمانی اتفاق افتاده را بازگو می‌نماید. این رابطه زمانی و سببی را اولین بار، ارسطو در فن شعر خود در بحث تراژدی و پی‌رنگ به کار برده است. برایان فی در کتاب پارادایم‌شناسی علوم انسانی می‌نماید که روایت انواع گوناگون دارد که عبارت است از ۱- رئالیسم روایتی مانند ارسطو، دو: برساخت‌گرایی روایتی، مانند ریکور، ۳- روایت‌گرایی، مانند دریدا. رئالیسم روایتی می‌گوید ساختارهای روایتی در خود دنیای بشری موجود است، نه فقط در داستان‌هایی که مردم در مورد به این جهان می‌سرایند. زندگی انسان‌ها قبل از این که مورخان و زندگی‌نامه‌نویسان، یعنی کسانی که بنا به فرض رقیب این زندگی‌ها را زنده می‌کنند در پی نقل آن برآیند، در قالب داستان درآمده است؛ زیرا ساختارهای روایتی به زندگی‌ها چسبیده‌اند و شغل مورخ بازتاباندن این ساختارهای از قبل موجود است. داستان‌های زندگی یافته می‌شوند، ساخته نمی‌شوند. از نظر برایان فی استفاده از یک تمثیل می‌تواند به تبیین رئالیسم روایتی کمک نماید. برای مثال هنگامی که از مولکول دی.ان.آ. سخن گفته می‌شود. ساختاری خاص دارد که مستقل از هرگونه تلاشی برای شناخت آن است.

براین مبنای روایت یک زیست‌شناس، کشف آن چیزی بوده که قبلاً بوده و نه خلق الگویی که بر یک ماده بدون شکل نهاده می‌شود. دی. ان. آ. الگویی ماریچی دولایه دارد. در رئالیسم روایتی، روایت‌ها دارای توالی و دارای ابتدا وسط و پایان است، آن‌ها بر ابتدا، وسط و پایان وقایع واقعی منطبق است. ساختار روایت پیشاپیش در مواد واقعیت موجود است، مورخان وزندگی نامه نویسان خوب کسانی اند که این ساختار از پیش موجود را بازتولید نمایند. برایان فی بیان می‌دارد که هگل، سن سیمون و مارکس در رئالیسم روایتی قرار دارند (برایان فی، ۱۳۸۳: ۲۵۹). اندیشه واقع‌گرای تاریخی به‌طور کلی از این قرار است: دنیای انسانی هم مانند دنیای مولکول‌ها و دنیای ستارگان و الگوهای طبیعی است. اشتراکات طبیعی زندگی بشر آغازها و میانه‌ها و پایان‌های طبیعی وقایع آن است. در رئالیسم روایتی حقیقت پیشینی است و روایت از قبل از تولد شخص آغاز می‌شود و داستان‌ها بر اساس پدربزرگ و مادربزرگ من... آغاز می‌شود. در انجیل نیز هنگامی که از عیسی مسیح روایت می‌شود روایت رئالیستی است.

برساخت‌گرایی روایتی: شرح حال‌های نوشته‌شده به‌وسیله رزنقطه‌ضعف واقع‌گرایی روایتی را به معرض دید می‌گذارد: در این دیدگاه، پیامدهای علی‌نا اندیشیده در داستان زندگی از قلم می‌افتد، نیز اهمیت معناداری مورد غفلت قرار می‌گیرد. مکتب برساخت‌گرایی روایتی می‌گوید که مورخان ساختارهای روایتی را بر جریان رویدادهای بی‌شکل قرار می‌دهند در رئالیسم روایتی، داستان‌های زندگی برساخته می‌شوند، سروده می‌شوند. زندگی آغاز، میانه و آخر ندارد. حوادث روی می‌دهند، اما این که آغاز یک رویداد چه هنگام است، بستگی به داستانی دارد که بعدها از این رویداد نقل می‌شود. امیدها، نقشه‌ها، جنگ و ایده‌ها وجود دارند، اما این صرفاً در روایت گذشته‌نگر، یعنی پس از وقوع وقایع برساخته شده است. برای برساخت‌گرایی روایتی اهمیت می‌دهد این عقیده که زندگی منشأ زندگی‌نامه است

یک حقیقت وارونه شده است: داستان یک هنر است و مورخان و زندگی‌نامه نویسان هنرمندانی هستند که سعی می‌کنند به زندگی معنا بدهند، پس منشأ روایت، هنر است نه خود زندگی. زندگی‌های مردمان هرکدام رشته یکدستی از حوادث است که به زندگی‌نامه نوی س احتیاج دارد که پ س از وقوع آن رویدادها به این زنجیره حوادث نوعی ساختار روایتی تحمیل کند تا آن را فهم‌پذیر نماید. داستان‌ها سروده می‌شوند، بر ساخته می‌شوند، کشف نمی‌شوند، آفرینش‌هایی هستند پس از وقوع وقایع زندگی، یعنی هنگامی که ک سی از دیدگاه خاص خود، نقش‌های خاصی را در داستان‌های خاصی برای حوادث و روابط مختلف زندگی‌های افراد در نظر می‌گیرد و انجام آن‌ها را بر عهده آن قهرمانان می‌گذارد (برایان فی، ۱۳۸۳: ۲۷۴)

— روایت‌گرایی

این مورد جایگاهی در میانه واقع‌گرایی روایتی و بر ساخت‌گرایی دارد و در نظر دارد که نقاط مثبت هر دو را گرد آورد. در واقع در روایت‌گرایی بین روایت‌گرایی زیسته و گفته‌شده ترکیب برقرار می‌شود (برایان فی، ۱۳۸۳: ۲۸۰):

— تقسیم‌بندی روایت

در مورد تقسیم‌بندی نظریه‌های روایت یا روایت‌شناسی، تقسیم‌بندی رایجی وجود دارد، بر اساس این تفکیک تاریخی که مک کاریکان را ارائه نموده، می‌توان سه دوره متفاوت را برای روایت‌شناسی در نظر گرفت: ۱- دوره پیشا ساختارگرا که مکتب افلاطون و ارسطو در مورد، بازنمایی و روایت گفته‌اند و مکتب فرمالیسم روسی نیز در اینجا قرار دارد. دو: دوره ساختارگرا که در جستجوی ساختار مشترک متون است. آن‌ها به دنبال تعیین دستور زبان روایت می‌باشند و در واقع ژرف‌ساخت‌ها، شکل نهایی روایت را ویژه می‌نمایند. ۳- دوره پسا ساختارگرا که دربرگیرنده پژوهش‌های اخیر روایت‌شناسی است، از روایت‌های ادبی تنها فراتر

رفته و اشکال مختلف آن را در برمی‌گیرد (مکاریک، ۱۳۸۵:۱۴۸، به نقل از توکلی شاندیز، ۱۳۸۸:۳۵۹). همچنین هرمان بیان می‌نماید که بررسی ماهیت روایت می‌تواند دو شکل به خود بگیرد، یکی رویکردی تعریف محور که می‌کوشد ویژگی‌های تعیین بخش روایت را برشمرد و دوم رویکردی تبیین محور یا کارکرد محور که می‌پرسد، روایت برای آدمی چه می‌تواند انجام دهد (Herman, 2000: 345) به نقل از شاندیز، ۱۳۹۸:۳۶) رویکردهای تبیین‌پس‌توان تراحم می‌باشند، اما رویکردهای تفسیر محور بیشتر به بعد فردی روایت‌شناسی می‌پردازد.

— هستی‌شناسی روایت از نظر ارسطو

هستی‌شناسی (آنتولوژی) به معنای چیستی است. مطابق رساله‌ی فن شعر ارسطو شعر تراژدی اهمیت بیشتری نسبت به شعر کمدی یا حماسی دارد. ارسطو تراژدی را به این صورت بیان می‌نماید انسانی که می‌تواند در این جهان نیک زندگی کند از بهروزی به تیره‌روزی می‌افتد. در تراژدی ارسطویی عناصری مانند وجود قهرمان، شخصیت، هامارتیا، دگرگونی، تقدیر باوری و بازساخت وجود دارد (رشید، ۱۳۹۹: ۳۰-۳۳). هنگامی که ارسطو شعر تراژدی را روایت می‌کند به این معنا است که قهرمان داستان، انسانی کامل نیست و دارای نقص، اشتباه، جایز الخطا بودن، خطای غیر عمدی تراژیک است که آن‌ها را هنگام عمل مرتکب می‌شود و نوع بودن این قهرمان را تراژیک می‌کند. (یانگ، ۱۳۹۵: ۶) بنابراین در ارسطو از نظر سیاست زندگی یا تضاد، به نظر می‌رسد که روایت ارسطویی مبتنی بر سیاست زندگی است؛ ولی این نکته را باید در روایت شعر تراژدی ارسطویی در نظر گرفت که متن یا اثر هنری، محل بروز عواطف و احساسات هنرمند نیست، بلکه در آن، عواطف و احساسات شخصیت‌ها یا قهرمان‌ها تحقق می‌یابد. برای مثال در تراژدی ادیپ منظور شناخت نویسنده‌ی این تراژدی، یعنی سوفوکل‌سنیست بلکه منظور بازشناختی شخصیت خود ادیپ است هنگامی یک اشتباه یا خطا را انجام می‌دهد.

— روش‌شناسی روایتِ ارسطویی

به نظر می‌رسد برای بررسی روش‌شناسانه‌ی روایت ارسطویی (به‌خصوص در شعر) می‌بایست مثلی را در نظر گرفت که اضلاع آن عبارت‌اند از «میتوس»، ممسیس، پواسیاساست. این مثلث روش‌شناسانه در حیطه‌ی مفهومی به نام تخنیا فنیا تکنیکاست. ارسطو در رساله‌ی متافیزیک خود در بخش ششم یا اپسیلون، علوم را به «نظری»، عملی و ساختنی تقسیم می‌کند و بیان می‌نماید که علوم نظریه‌رانی هستند؛ علوم عملی جدلی هستند و علوم ساختن یا غنایی یا توریکی هستند.

برای توضیح مثلث ارسطویی می‌توان گفت که میتوس (Mythos) اصطلاحی است که ارسطو آن را به‌عنوان مهم‌ترین عنصر ترتیب رخدادها در تراژدی بیان می‌کند که نوعی تقلید از کنش وزندگی است (اولیایی نیا، ۱۳۸۶:۵۶) ممسیس (Memesis) که عنصر دوم این مثلث ارسطویی است؛ بازهم اصطلاحی است به معنای تقلید، منتها تقلیدی از شخصیت‌های قهرمانان شریف و یا قهرمانان دون مایه که تراژدی در واقع معطوف به قهرمانان شریف است و کمدی معطوف به قهرمانان دون مایه است؛ در این تقلید موضوع به‌گونه‌ای نیست که اتفاق افتاده فرض شود بلکه ممکن است این موضوع رخداد کند به این معنا که اقتضائات و دگرگونی‌ها و بازشناسی‌هایی که از طریق پولیس یا شهر حاصل می‌شود و همچنین تأثیری که بعدها در آن می‌گذارند مهم است (اولیایی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱) عنصر سوم از مثلث ارسطویی، پواسیس (Poesis) است که این اصطلاح نیز به معنای فعالیتی است که به خاطر خود و در نتیجه بدون توجه به مقدار زمان صرف شده است. این فعالیت از جنسِ تخنه یا تکنیک است. (غلامی، ۱۳۸۹: ۱۶-۱۵)

در نتیجه نوع استدلال علوم ساختنیکه در اینجا مدنظر ارسطو بیشتر شعراست، از آنجایی که ژانر یا نوع متن یا سخنش و یا مخاطب آن عوض می‌شود متفاوت است پس ارسطو نیز در آن قائل به روایت‌های متفاوت است. مثلاً وی در علوم نظریروایت برهانی، مبتنی بر قیاس نظریارائه می‌کند که غایت آن «شناخت»، فهمو ارزیاباست و مبتنی بر منطق صوریاست؛ ولی در ژانر تراژدی، قیاس عملیاست که این قیاس عملی بر اساس «میتوس»، پی‌رنگ یا طرح‌واره‌ی داستان، در آن فضا به صورت تقلیدی صورت می‌گیرد که تحت تأثیر آن کانتکس یا بافتار، روایت ابداع (پوئین) می‌شود؛ بنابراین از نظر روش‌شناسی هنگامی که بخواهیم نسبت بین روایت و حقیقت را از نظر ارسطو دریابیم باید بگوییم که حقیقت از نظر ارسطو همان خیر یا طبیعت (فوسیس) است. در ارسطو علوم نظری که شامل «فلسفه‌ی اولی یا متافیزیک»، طبیعیات یا فیزیکو ریاضیات هستند و همچنین علوم عملی که شامل اخلاقو سیاستمی‌باشند و علوم ساختنی نیز که شامل شعرو هنرمی‌باشند همگی معطوف به حقیقتی واحد یا همان خیرمی‌باشند؛ منتها روایت علوم نظری از طریق روش برهانیکه مربوط به علوم دقیقه است و روایت علوم عملی از طریق جدلیا دیالکتیک و روایت علوم ساختنی از طریق رتوریکیا اغناء با این خیر مذکور و یا همان حقیقتنسبت برقرار می‌کنند.

— روایت از نظر ارسطو

در اثر ارسطو به نام فن شعراثر ارسطو که در حدود ۳۳۰ پیش از میلاد نوشته شده، قطعه‌هایی می‌یابیم که به روایت مربوط می‌شوند. ارسطو روایت را به مفهومی بسیار کلی به کار می‌گیرد تا در مورد ادبیات به‌طور عام و روایت به‌طور خاص صحبت کند. او در بحث خود عنوان می‌نماید که آثار ادبی تقلیدهایی از واقعیت هستند (نظریه مبتنی بر تقلید یا ممسیس) و بیان می‌نماید که سه عنوان منسوب به تقلید را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارت‌اند از: وسیله تقلید، موضوع تقلید، طریقه تقلید. ارسطو ابتدا به وسیله تقلید می‌پردازد و می‌گوید که برخی هنرها، نثر، یا نظم فقط از

زبان بهره می‌جویند، حال آنکه هنرهای دیگر ابزار بیان متفاوتی را در عمل به کار می‌گیرند برای مثال تفاوت بین روایت رمان و فیلم را می‌توان بیان داشت که در رمان تنها واژه داریم، ولی در فیلم هنرپیشه‌ها، گفت‌وگو، صحنه‌آرایی، صدا، موسیقی، و مؤلفه‌های متعدد دیگر نیز حضور دارند. همچنین ارسطو روایت را بیشتر مربوط به واژگان (leixc) می‌داند. لذا در روایت عامل استعاره حائز اهمیت است، که قبلاً توضیح داده شد. موضوع تقلید از نظر ارسطو عبارت است از اعمال آدمی و آدمی به‌ناچار یا نیک یا بد است و آدمیان برحسب، نیکی یا بدی خصلت‌های متفاوتی دارند. ارسطو روایت را داستانی تقلیدی از یک کنش می‌داند (۲۰۱۴۵۰). ارسطو در مورد روش تقلید بیان می‌نماید که هر موضوع را می‌توان به سه طریق تقلید نمود: ۱- به صورت داستان و آن ممکن است که از زبان اشخاص ساختگی پرداخته شود مانند داستان حماسی هومر. دو: از طریق گوینده از طریق خود روایت، ۳- داستان در صحنه نمایش به عمل آورده شود، به وجهی که گویی در واقع چنان است که می‌کنند. و سه امکان را ارسطو برمی‌شمارد که عبارت است از: ۱- در اختیار گرفتن هویت دیگری (بدان معنا که از زبان سوم شخص می‌نویسیم). دو: صحبت کرد از زبان شخصی خود، ۳- واداشتن شخصیت‌های خود به گفتن داستان به واسطه کنش متقابل با یکدیگر. این امکان نیز وجود دارد که این موارد با یکدیگر بیامیزد، برای نمونه می‌توان بازمانی باروای سوم شخص شروع و سپس شخصیت‌های داستان خود داستان را به دست بگیرند (اسابگر، ۳۴: ۱۳۸۰، به نقل از میبیدی، ۱۳۹۲، ۵).

ارسطو سه عنصر اصلی داستان را به‌عنوان جنبه‌های مهم روایت در نظر داشت: ۱- طرح، ۲- شخصیت، ۳- گفتگو. از نظر ارسطو، اولین اصطلاحی که برای ساختار روایت به کار می‌رود پی‌رنگ (طرح) است. پی‌رنگ، حاصل ترکیب پی‌رفت زمانی و علیت است. در پی‌رنگ وحدتی حاکم است که اولین بار ارسطو به آن اشاره نموده. او معتقد بود که تراژدی، مستلزم تقلید کنشی کامل و وحدت یافته است و

این کنش، باید آغاز، میان، انجام داشته باشد و اگر هر کدام از اجزای اثر جابه‌جا شوند اثر از هم گسیخته می‌شود (زرین‌کوب، ۱۲۷). به نقل از مهروند، (۱۳۸۵) (۱۳۹۵، ۴۵۳).

ارسطو ضمن بیان رابطه زمانمندی به رابطه علیت نیز می‌پردازد از نظر ارسطو دو اصطلاح کشف و واژگونی را در روایت مورد توجه قرار می‌دهد. از نظر وی مؤلفه میانه روایت بسیار مهم است و دگرگونی و کشف در میانه روایت است، این وجوه واژگونیو کشف و وقوفرا مطرح نموده، واژگونی که برای نخستین بار توسط ارسطو ضمن بحث از پی‌رننگ تراژدی به کار رفته، در لغت به معنای وارونه شدن و نادرستی کار است. و در پی‌رننگ داستان رخ می‌دهد. کشف و وقوف را به صورت فرایند آگاهی شخصیت نمایشنامه و داستان بر نکته‌ای یا حقیقتی که تا آن وقت از آن بی‌خبر و غافل بوده، اشاره می‌کند (داد، ۲۴۱). ارسطو، بهترین نوع کشف وقوف را هم‌زمانی آن با واژگونی در تراژدی می‌داند

ارسطو، کشف را (دیسکاور) را شش نوع می‌داند: اولین نوع آن کشف به واسطه نشانه‌ها و علامت‌ها، دوم به وسیله ابداع خود شاعر، سوم از طریق یادآوری، چهارم از روی قیاس منطقی، پنجم از طریق کشف ساختگی یا نادرست را نوعی از کشف تعریف می‌نماید که مربوط است به کشف از روی قیاس و دران، یکی از طرفین از راه فریب و نیرنگ باعث کشف نادرست طرف دیگر از موضوع می‌شود و باینکه هیچ فریبی در کار نبوده و فرد تنها از روی استدلال نادرست نتیجه‌گیری کرده و دست‌به‌کاری می‌زند (کوپر، ۱۹۱۸:۹، به نقل از مهروند، ۴۵۷) نمونه این کشف را در ارسطو در داستان اودیپ شهریار می‌توان بررسی نمود. این نمایشنامه اثر سوفوکل بوده که در آن ادیپ ناخواسته پدرش را می‌کشد و با مادرش ازدواج می‌نماید. کشف نادرست در قسمتی از نمایشنامه اتفاق می‌افتد که ادیپ خبردار می‌شود پدرخوانده‌اش که او گمان می‌نمود پدر واقعی‌اش بوده از دنیا رفته. پس اودیپ

چنین نتیجه می‌گیرد حالا که پدرش به مرگ طبیعی مرده و او دخالتی در این کار نداشته پس پیشگویی‌ها درست نبوده است و او قاتل پدر خود نیست. ولی بعدها در طی نمایشنامه ثابت می‌شود که حقیقت چیز دیگری بوده، که اودیپ کشف نادرستی ماجرا نموده. این نوع کشف هم به نوبه خود موجب بروز دگرگونی‌هایی در موقعیت شخصیت یک داستان می‌شود (مهروند، ۱۳۹۵، ۴۵۷). واژه دگرگونی در ارسطو عبارت است از (پریتیا) و واژه کشف عبارت است از (آنا گنوروسیس) استواژگونیشتر تداعی‌کننده تراژدی است از نظر ارسطو شخصیت اصلی یا قهرمان داستان را مدنظر قرار داده، که تغییراتی در وی پدید می‌آید، ولی در این حکایات ممکن است دگرگونی یا کشف در چندین شخصیت رخ دهد. در مورد نسبت بین کشف و دگرگونی، در بعضی از موارد هم‌زمان کشف و دگرگونی رخ می‌دهد و در برخی از موارد تقدم کشف و وقوف بر دگرگونی و در برخی از موارد تأخر کشف و وقوف بر دگرگونی است (مهروند، ۱۳۹۵، ۴۵۷). دگرگونی از نظر ارسطو (پریتیا) تغییر موقعیت به موقعیتی متضاد با آن است و این امر نیز باید با آنچه محتمل یا ضروری است، هم‌خوانی و هماهنگی داشته باشد. چنان‌که در شاه اودیپ مردی می‌آید که اودیپ را خشنود کند و او را از دلواپسی مربوط به مادرش برهاند، ولی با نشان دادن هویت اودیپ به وی خلاف آن را انجام می‌دهد (ارسطو، ۱۳۸۶: ۶۷).

بازشناخت (اناکورسیس) چنان‌که از نامش پیدا است عبارت است از، تغییری است از ناآگاهی به آگاهی نسبت به یک رابطه‌ای دوستی یا دشمنی میان افرادی که سرنوشتی خوب یا بد برای آن‌ها مقدر شده. عالی‌ترین نوع بازشناخت در مورد شاه اودیپ است آگاهی به دست‌آمده ممکن است در مورد اشیاء بی‌جان یا در واقع درباره هر چیزی باشد (۶۸، ارسطو: ۱۳۸۶). انواع بازشناخت از نظر ارسطو، عبارت است از بازشناخت به دلیل علائم یا نشانه‌ها، برخی از این نشانه‌ها موروثی می‌باشند، مانند نشان مادرزادی نیزه مانندی که پسران زمین داشتند، یا ستاره‌هایی که

کارسینوس در اثر خود تیستس به کار گرفت، سایر نشانه‌ها اکتسابی‌اند، مانند نشانه‌هایی بر روی بدن مانند زخم، و دارایی‌های خارجی چون گردنبند، و یا مانند سبیدی که در تراژدی تیرو وسیله‌ای بازشناخت بود. هم روش بهتر و هم روش بدتر برای استفاده از این نشانه‌ها وجود دارد، هم پرستری پیر اودیسه و هم خوگ‌چران‌ها، او را از زخمش می‌شناسد، اما روش بازشناختن‌ها کاملاً متفاوت است. بازشناخت‌هایی که به‌عمد برای اثبات هویت فرد فراهم می‌شود از ارزش هنری کمتری برخوردار است. نوع دوم بازشناخت، آن نوعی است که شاعر ابداع کرده است؛ و به همین دلیل غیر هنری است برای مثال بازشناخت ایفی ژن از طریق نامه حاصل می‌شود، سومین بازشناخت از طریق حافظه ایجاد می‌شود، چیزی را می‌بینیم و چیز دیگر را به یاد می‌آوریم، بازشناخت دیگر از طریق حدس و قیاس ایجاد می‌شود (بوطیقا، ۱۳۸۶: ۸۲). تغییر سرنوشت نباید از بدبختی به سوی سعادت بلکه برعکس باید از سعادت به سوی بدبختی باشد. این تغییر نباید به سبب شرارت آشکار، بلکه باید در اثر خطای جدی شخصیتی باشد، این خطای شخصیتی را می‌توان در اودیوس، تیستس و آدم‌های نامداری از چنین خاندان‌های شریفی هستند (بوطیقا، ۱۳۸۶: ۷۰). ارسطو در بوطیقا، پی‌رنگ‌ها را به ساده و مرکب، تقسیم می‌نماید و کنش‌هایی را که از پی‌رنگ‌های بی‌زمان تقلید می‌نمایند نیز به ساده و مرکبتقسیم می‌نمایم. از نظر ارسطو، کنشی ساده‌است که یکی است و تداوم دارد، و در آن تغییر در سرنوشت بی‌هیچ دگرگونی ریور سالاست یا بازشناختی انجام شود. کنش مرکب، کنشی است که دران تغییر سرنوشت یا با دگرگونی یا با بازشناخت همراه است و یا با هردو. این دو عنصر دگرگونی و بازشناخت باید از خود ساختار پی‌رنگ برآید (بوطیقا، ۱۳۸۶: ۶۶).

در ارسطو زمان، نه تنها در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه حذف می‌شود (ریکور، ۱۳۸۳: ۷۸) در ارسطو، منطق برمبنای، کنش موردنظر است و نه خاص،

تئوریا، بلکه فهم‌پذیری که به فرنوسیس، (حکمت عملی) کنش نزدیک است. درواقع شعر نوعی کردار است، کرداری که بر کردار عمل‌کنندگان نزدیک است. از نظر ارسطو، نسبت بین، روایت و حقیقت را به نظر می‌رسد که در امر کلی باید توجه نمود و امر کلی شامل احتمال یا ضرورت است (الف ۳۷-۳۸) ارسطو در اثر خود به نام بوئیقادر بخش تراژدی و تاریخ می‌گوید، کار شاعر این نیست که رخدادهای واقعی را نقل نماید، بلکه کار او آن است که آن چیزهایی را روایت نماید که بنا بر احتمال یا ضرورت ممکن بود و یا می‌توانست رخ دهد. شاعر و تاریخ‌نویس با یکدیگر متفاوت می‌باشند، نه به آن دلیل که شاعر به نظم و مورخ به نثر می‌نویسد، بلکه به این دلیل است که مورخ آنچه را که رخ داد تنها بیان می‌نماید ولی شاعر آنچه را که ممکن بود رخ دهد و به این دلیل شعر به فلسفه نزدیک‌تر است، از تاریخ برتر است. شعر با حقائق کلی سروکار دارد و تاریخ با حقائق خاص. در کمدی این مورد آشکارا دیده می‌شود که هنگامی به شخصیت‌های خود نام‌های خاص می‌دهند که پی‌رنگ‌های خود را بر پایه‌ای احتمال بنانهاده باشند (ارسطو، ۱۳۸۶: ۶۳).

— نسبت بین هرمنوتیک ریکور، روایت و حقیقت

ریکور در بحث‌های اولیه‌ی خود در مورد هرمنوتیک درصدد بود که پدیدارشناسی هوسرل و هرمنوتیک بنیادین هایدگر و همچنین هرمنوتیک فلسفی گادامر را با یکدیگر ترکیب نماید. او قصد داشت فهم حقیقت را از طریق واسطه‌هایی مانند «نماد»، نشانه و استعاره بیان نماید. از نظر ریکور هرمنوتیک معنا را از طریق نمادها توضیح می‌دهد. او در انتقاد از گادامر، تفسیر را به‌مانند وی در نظر می‌گیرد منتها آن را صرفاً به زمان حال یا به علائق و منافع مؤلف نسبت نمی‌دهد. ریکور از استعاره‌ی قوس هرمنوتیکی برای نشان دادن وحدت گذشته و حال متن و تفسیر آن استفاده می‌کند. او برخلاف گادامر که هرمنوتیک را فهم خواننده از متن و گفتگوی او با

متن می‌داند این معنا از هرمنوتیک را بی‌معنا دانسته و همچنین مفهوم امتزاج افق‌هایی که گادامر به کار می‌برد و فهم را حاصل آمیزش گذشته و حال می‌داند را رد کرده و آن را قبول ندارد بلکه او فهم معنا را درونی نظام نشانه‌ها و نمادها می‌داند. در واقع وی فهم را مفهومی درونی می‌داند که از طریق نشانه‌ها و نمادها میسر می‌شود. از نظر ریکور فهم معنا یعنی روایتی که از آشکار نمودن نشانه‌های درونی حاصل می‌شود. لذا در معنای متن، از ذهنیت مؤلف و بستر تاریخی پرهیز می‌شود و همچنین گفتگوی با متن نیازی به گفتگوی با مؤلف ندارد و متن استقلال کامل از مؤلف و تاریخ دارد. به نظر می‌رسد که ریکور به نوعی به ساخت‌گرایی در فهم قائل است و همچنین وی با تأکید بر نمادها قائل به نوعی روایت‌گری از سطح به عمق است به این معنا که باید از خودآگاه فرد به ناخودآگاه فرد (مانند فروید) رفت؛ بنابراین به یک نوع هرمنوتیک روایی از طریق شناخت فرد قائل است که در راستای شکل‌گیری زندگی بهتر است. (شرت، ۱۴۷: ۱۳۸۷). ریکور در مورد نمادها از دو نوع نماد سخن می‌گوید، یکی نمادهایی که تک معنایی هستند و دیگری نمادهایی که چندمعنایی هستند. او از نمادهای تک معنایی انتقاد می‌نماید و تأکیدش بر نمادهای چندمعنایی است. وی استعاره (Metaphor) را جزء نماد دانسته و آن را رکن اصلی روایت‌گری معرفی می‌نماید. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که از نظر ریکور استعاره جزء وجه زبانی نماد است و علاوه بر این جزء، نماد دارای جزء غیرزبانی هم است که تحت تأثیر هایدگر در جزء غیرزبانی نماد، از معناشناسی به هستی‌شناسی می‌رسیم. ریکور سه گونه هستی را در نظر می‌گیرد؛ یکی هستی به معنای وجود مطلق (Being)، دوم جهان واقعیت (being) و سوم اگرستانس (Existance). (Ricouer, 1974c: 266)؛ بنابراین در ریکور نمادها می‌توانند بر شکل‌گیری استعاره‌ها تأثیر بگذارند؛ اما ریکور همیشه وجود نمادها را پیش از استعاره‌ها در نظر می‌گیرد. استعاره ممکن است به دلیل استفاده از زبان متداول و

روزمره ضعیف شود و خلاقیت و پویایی آن از بین برود ولی نماد هرگز وضعیت نمادین خود را از دست نمی‌دهد و فقط دگرگون می‌شود. (برکاتی، ۱۳۹۴: ۱۷).

— روایت از نظر پل ریکور

ریکور در روایت برخلاف ارسطو، عامل زمان را در نظری می‌گیرد. ریکور بیان می‌دارد که ساختارگرایان، سعی در زدایش ترتیب زمانی از روایت کرده‌اند که این موضوع برداشت خطی از زمان را تبدیل به برداشت چندلایه از زمان نموده که متضاد با ترتیب زمانی (گاه نگاری) است. ریکور معتقد است که تنها روزنه مبارزه با بازنمود خطی زمان منطقی ساختن آن (مانند ساختارگرایان) نیست بلکه باور دارد که متضاد حقیقی زمانمندی خود زمان است، این موضوع اشاره به عمق دادن هایدگر به زمان است که معتقد است زمانمندی سه لایه است که شامل: زمان خطی، زمان تاریخ‌مندی، تمپورالیتی یا خود زمانمندی است. ریکور بیان می‌نماید که هر داستان دارای دو وجه است: یکی تبعی یا دوره‌ای یا جایگزینی که اجزای یک داستان را به شکل خطی و افقی به هم وصل می‌نماید. و دیگری پارادایمی ریالیالگو بنیاد یا جانشینی، روایت درون را به بیرون و تاریخ‌مندی وصل می‌نماید.

در مورد روایت، هرمنوتیک نیز نقش مهمی دارد، هرمنوتیک زیبا‌شناسانه ریکور با آفرینندگی‌درآمیخته است او در هرمنوتیک و روایت از تخیل آفریننده نام می‌برد. تخیل زبان‌شناسانه با استفاده از نیروی استعاره‌سازی، آفریننده و بازآفریننده‌ی معنا است. هنگامی که معنایی را به جای معنای دیگری به کار می‌گیریم، یعنی زمانی که در قلمرو استعاره یا به شکلی دیگر در قلمرو نمادها قراردادیم، از محدوده سخنی خاص می‌گذریم و به گستره‌ی سخنی که در آن نیروی توصیف مجدد واقعیت ممکن می‌شود و از ارجاعه واقعی بیرون متن رها است. ریکور. استعاره را در سطح

گفتمان مطرح نموده و روایترا در کانون بحث خود قرار می‌دهد، نه جمله را؛ بنابراین روایت را نیز در سطح گفتمان مطرح می‌کند. روایت هم، یکی از وسیع‌ترین رده‌های گفتمان است، یعنی در نتیجه از جمله که تابع نظمی هستند روایت عبارت است از سلسله‌مراتب مرحله‌ها است (ریکور، جلد دوم، ۵۹، ۱۳۸۳). ریکور می‌گوید روایت آن چیزی است که ارسطو میتوس یا پی‌رنگ سازی می‌گوید، یعنی آراستن امور واقع، استعاره در آن نقش دارد.

ریکور محاکات را در سه سطح مطرح نموده و عملیات پیکربندی را مبتنی بر محاکات ۱ و محاکات ۳ می‌نامد. مرحله قبل و بعد از محاکات دو را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب محاکات دو از قابلیت آن در واسطگی نتیجه می‌شود که عبارت است از راه بردن از قبل به بعد متن و تبدیل شکل قبلی به شکل بعدی از راه توانایی آن بر پیکربندی. در سطح اول محاکات بیان می‌دارد که با کنش‌های زندگی روزمره و ادراک آگاهانه و ناآگاهانه ایی و شاید عناصر ذهنی یا سوژکتیو وابسته به آن‌ها مواجه هستیم ریکور محاکات را پیشا پیکربندی می‌نامد (احمدی، ۴۳۶: ۱۳۸۹). محاکات دوم، پیکربندی است و مرحله‌ای است که دران استراتژی مؤلفامکانات معنایی متن را ایجاد می‌نماید و متن را شکل می‌دهد. گذار از مرحله پیشا پیکربندی بر مرحله پیکربندی، گذار از نظام الگو بنیاد به نظام نحو بنیاد است. در محاکات ۳، مرحله‌ای است که بدون وجود آن هرگونه نوشتار بی‌معنا خواهد بود و مرحله‌ای است که به آن بازپیکربندی می‌گویند. در این مرحله، خواننده به استراتژی مؤلف پاسخ داده و امکانات معنایی جهت متن را کشف نموده و متن را تأویل می‌نماید و در پی آن با هر تأویل مخاطب پیکربندی متن دگرگون می‌شود. خواننده در کنش خواندن ضمن حرکت از محاکات ۱ به محاکات ۳، محاکات دو را واسطه قرار می‌دهد. (حسامی، ۱۳۹۳: ۲۳). نکته قابل تأمل از نظر ریکور آن است که روایت از مؤلف آغاز می‌شود و به مخاطب می‌رسد و این فرایند در یک قوسهرمنوتیکی انجام

می‌شود. از وجه دیگر در ریکور روایت از تبیین مؤلف آغاز می‌شود و سپس به تفسیر می‌رسد. لذا ریکور در کتاب حکایت و زمانه استدلالی در مورد تبیین می‌پردازد و انواع تبیین را که عبارت‌اند از: تبیین نامشروع، تبیین علی، تبیین از راه دلایل، تبیین تاریخی می‌پردازد، ریکور این انواع تبیین‌ها را نیز روایتی از مؤلف آن‌ها بیان می‌نماید برای مثال تبیین تاریخی از نظر فون رایت، تبیین نامشروع، ویلیام دری را مطرح می‌نماید (ریکور، ۲۰۳: ۱۳۸۳، ۲۲۰). در مرحله محاکات ۱ به نظر می‌رسد که تبیین انجام شود و در مرحله محاکات دو از طریق استعاره‌فهم مخاطب انجام می‌شود و در مرحله محاکات ۳ بازتفسیری از مخاطب در متن ایجاد می‌شود، لذا در ریکور متن‌همیشه زنده هست و در زمان‌های متفاوت فهم مخاطب ز متن متفاوت است. بنابراین از نظر ریکور توانایی خواننده یا مخاطب متن است که چگونه بخواند، و بر اساس کدام پیش‌فرض‌ها، یا پیش‌داوری، بخواند و دوم، این است که چه استراتژی را برای خوانش خود بپذیرد، یا طرح بریزد. این استراتژی البته قابل دگرگونی، و انعطاف‌پذیر است، بر اساس رشته‌ای از عوامل جهانی دیگر را به روی مخاطب می‌گشاید، و او در ترکیبی همیشگی از دانسته‌های تا کنونی و انتظارات‌هایشان از رویارویی نشانه‌شناسی و معنا شناسایی دیدگاه خود را تغییر دهد. (احمدی، ۱۳۸۳: ۱۱۹). ریکور در اواخر عمرش به بحث روایت می‌پردازد، در روایت ریکوری با مفهومی مواجه می‌شویم به نام نوآوری (اینویشن)، و حاصل ترکیب استعاره و روایت است. از نظر ریکور، روایت وجه شناختی دارد و روایت بازندگی با تمام ابعاد آن نسبت دارد، روایت وجه استعاری دارد و در روایت با تکثر معناها مواجه هستیم، در ریکور روایت او نزدیک به هیدن وایت و ویتگنشتاین دوم (متأخر) است و در روایت ریکوری دارای سیر خطی نیستیم بلکه وجه چندگانه دارد. در ریکور تحولی در روایت رخ داده و آن بحث خود است، و خود را ریکور جنبه روایت‌بیه آن می‌دهد، و در روایت ریکوری با روایت خطی ارسطویی مواجه نیستیم. و مواجه هستیم با یک نوع‌هویت روایت‌بیه، دارای بعد زمانی می‌شود و در اثر تجربیات

زیسته توسعه می‌یابد و دائماً بینا ذهنیتها دیگری به وجود می‌آید، لذا روایت نوعی زندگی‌بخش است. ریکور در روایت همان‌طور که گفته شد از شکل‌های گوناگون تبیین می‌گوید و تبیین را به تفسیر نزدیک می‌نماید (پل کینگ هورن، ۱۹۹۵، ۱۱).

— ریکور و هرمنوتیک و روایت

ریکور با گذار از هستی‌شناسی، محور اصلی کار خود را در معناشناسی‌قرار می‌دهد. ریکور به مسئله هستی‌شناسی نیز می‌پردازد. هستی‌شناسی فهم برای ریکور امری نهایی و به شکلی یک هدف است، آنچه ریکور را بر آن می‌دارد که در حوزه معناشناختی، قلمرو هرمنوتیک خود را گسترش دهد، این نکته است که او پذیرفته بیش از هر چیز و همواره در زبان است که هرگونه فهم هستی‌شناختی به بیان درمی‌آورد از این‌رو است که بررسی زبان و بررسی معنا مقدم بر فهم هستی‌شناختی است. تحلیل زبان در ریکور بسیار مهم است. ریکور پدیدار، معنای چندگانه را به نماد تعبیر می‌نماید و در نظرش نمادعبارت است از هرگونه ساختار دلالت‌کننده‌ای که در آن، معنای آغازین و صریح، همراه خود معناهای دیگر را پیش می‌آورد. از مزیت‌های عمده این هرمنوتیک آن است که نتیجه‌اش خطر جدا شدن مفهوم حقیقت از روش را آن‌طور که گادامر گفته بود را ندارد. ریکور با ادای حق معناشناسی در پایان کار خود، به هستی‌شناسی پرداخت و نقطه اتصال این دو سطح یعنی سطح معناشناختی و سطح وجودی همانا، سطح تأملی است. از نظر ریکور فهم و تبیین باهم عجین است (ریکور، ۱۳۸۴: ۱۲۲).

ریکور از قوس هرمنوتیکی می‌گوید در مقابل دور هرمنوتیک‌هایدگر و گادامر، فهم متن را یک جریان دوری و حلقوی می‌داند که از تأویل‌گر و پیش‌داوری‌های او آغاز می‌شود و به توافق و امتزاج افق معنایی تأویل با متن منتهی می‌شود. ریکور فرایند فهم را در مسیر غیر حلقوی تصویر می‌نماید که فهم طی مراحل متوالی از سطح به عمق می‌رود و لذا فهم متن بر اساس این فرایند عملی بی‌پایان نیست و

می‌توان برای آن سرانجامی را متصور شد، تأکید او بر، زبان‌شناسی جمله‌تمایز میان زبان و سخن و وجوه نشانه‌شناسی و معناشناسی.

— روش‌شناسی هرمنوتیک پل ریکور

ریکور هرمنوتیک را عام در نظر می‌گیرد، مانند ارسطو که (hermeneia) را تنها به تمثیل محدود نمی‌نماید، بلکه هرگونه سخن بامعنایی را دربرمی‌گیرد و درواقع (hermeneia) همان سخن معنادار است، به‌ویژه هنگامی که چیزی درباره‌ی چیزی می‌گوید، واقعیت را هرمنوتیک تفسیر می‌نماید (ریکور، ۱۳۷۷: ۱۱۲). برای پیوند بین هرمنوتیک به هستی‌شناسی ریکور دو راه را پیشنهاد می‌نماید: یکی، راه کوتاه که همانا هستی‌شناسی فهم به شیوه‌ی هایدگر است، که این روش با گسست از بحث‌های مربوط به روش از همان آغاز مستقیماً در سطح یک هستی‌شناسی موجود متاهی قرار می‌گیرد، اما آن را به فهم نه همچون یک شیوه شناخت، بلکه همچون شیوه‌ای از وجود مطرح می‌نماید، دران روش به‌طور یک‌دفعه و ناگهانی به مسئله می‌رسیم، ریکور برای شکل‌گیری این فهم وجودی از هوسرل متأخر که کتاب بحران را نگاشته است، به‌سوی هایدگر می‌رود، بحرانی که در آن هوسرل از عینیت‌گرایی پوزیتیویستانتقاد می‌نماید و به تجربه زیسته روی می‌آورد و به زیست جهان می‌رسد، یعنی حدی از تجربه‌ی مقدم بر رابطه سوژه و ابژه که وجه وجودی دارد (ریکور، ۱۳۷۷: ۱۱۷).

ازنظر ریکور هوسرل متقدم نوعی ایدئالیسم را می‌گوید و ازنظر ریکور انقلاب هستی‌شناسی ریکور آن است که فهم به جنبه‌ای از طرح دازاین و گشودگی آن به هستی بدل شود، مسئله حقیقت در ریکور دیگر مسئله روش نیست، بلکه مسئله تجلی

هستی برای هستنده‌ای است که موجودات آن در فهم هستی نهفته است (ریکور، ۱۳۷۷: ۱۱۹). ریکور به بحث تاریخ و نسبت برقرار نمودن با هستی می‌پردازد و بیان می‌دارد که زندگی همان‌طور که نیچه می‌گوید، تفسیر است. ریکور در سطوح معنایی از فرد به دیگری و از آگاهی به ناخودآگاه حرکت می‌نماید و به نظرات نویسندگان دیگر بدون جدالتوجه می‌نماید و آن‌ها را به کار می‌گیرد (ریکور، ۱۳۷۷: ۱۲۳).

— هرمنوتیک خود در نزد ریکور

این هرمنوتیک از طریق زبان نمادین به فهم خویشتن و به ژرف‌ترین آرزوی هرمنوتیک پاسخ می‌دهد، از نظر ریکور، هدف هر تفسیری غلبه بر دوری و فاصله است که میان دوره‌های فرهنگی متفاوت که متن و تفسیرگرم‌متعلق به آن می‌باشند وجود دارد. به این ترتیب مفسر با غلبه بر این دوری و فاصله یعنی با هم روزگار نمودن خود با متن، می‌تواند معنای متن را از آن خود نماید و غریبه را آشنا کند و هرمنوتیکی از وجه صریح یا ضمنی فهم خویشتن، از راه دیگری بنا نماید. در واقع ریکور در انسان‌شناسی و هرمنوتیک خود به دنبال ایده‌ی انسان توانا است که از طریق این ایده به دنبال شرحی از قابلیت‌ها، امکان کنش و زندگی مسئولانه‌ی انسانی را فراهم می‌نماید. ریکور به درک انسان به عنوان عاملی که مسئول اعمال خود است توجه می‌کند؛ بنابراین به نظرمی رسد که خودشناسی در ریکور مانند هایدگر از طریق درک نسبت ما با جهان، دیگران در زمان و مکان اگزیستانسیالیستی است؛ زیرا که ریکور متأثر از فیلسوفان اگزیستانسیالیست مانند سارتر، کارل یاسپرز، گابریل مارسل و هوسرل است.

از طرف دیگر ریکور در نسبت برقرار کردن میان خود و عالم از زبان استفاده می‌نماید و این زبان در نزد ریکور چندمعنایی بوده که وی این چندمعنا بودن زبان را در مفهومی به نام استعاره‌ی زنده‌هیجان می‌کند؛ به این معنا که یک استعاره‌ی زنده

هم‌زمان هم می‌تواند بگوید هست و هم می‌تواند بگوید «نیست»؛ به این معنا که مانند «پسا ساختارگرایانمخاطب را معلق و سیال نگه می‌دارد. از وجهی دیگر از نظر ریکور استعاره‌ی زنده فراتر از جمله است که هم می‌توانند حذف شود، هم به صورت شاعرانه یا داستان و یا تاریخ بیان شود. به این سبب است که ریکور در اثر خود به نام زمان و حکایت به مفهومی اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد به مفهوم استعاره‌ی زنده ارتباط داشته باشد و روایتی از خود بیان می‌کند به نام هویت روایی هویت روایی از نظر ریکور، روایت‌های خود شخص در زمان‌های مختلف از خود اوست؛ بنابراین ریکور از دو نوع هویت سخن می‌گوید، یکی «هویت عینی و یکسان» که هرگز تغییر نمی‌کند به نام (Idem) و دیگری هویتی متغیر» که در طول زمان تغییر می‌کند به نام (Ipse)؛ بنابراین روایتی که ریکور از خود می‌گوید بین عوامل ثابت و غیرارادی (هویت ثابت) و عوامل ارادی (هویت متغیر) قرار دارد. از این رو به نظر می‌رسد مفهوم هویت متغیر ریکور با مفهوم استعاره‌ی زنده مرتبط است (Plato)

— تحلیل روایت بر اساس ارسطو و ریکور

به نظر ارسطو تحلیل روایت وجهی پیشا ساختارگرایانه دارد، به این معنا که ارسطو مانند فرمالیست‌های بعدی در دوره مدرن مانند پراپ و تودوروف بیشتر به فرم و شکل و کارکرد در روایت می‌پردازد، تا به معنی، برای مثال هنگامی که ارسطو در صدد توضیح و روایت شعر تراژدی است به عناصر و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این نوع شعر و کارکرد آن توجه می‌نماید مانند: پی‌رنگ، شخصیت، گزینش، واژه (گفتار)، اندیشه، منظره‌ی نمایش و موسیقی، به نظر ارسطو به کارکرد این موارد در شعر تراژدی می‌پردازد.

به نظر می‌رسد روایت در پل ریکور متفاوت با ارسطو است و ریکور را به جای ساختارگرایی روایت که در ارسطو مصداق دارد می‌توان ساخت‌گرایی روایتی نامید، به این معنا که وی تنها به کارکرد و ساخت توجه ندارد، بلکه علاوه بر آن به معنا نیز

در روایت توجه می‌نماید و به‌نوعی به تعامل بین ساخت و معنا در زمان توجه می‌نماید، ولی عامل زمان در ارسطو غائب است، لذا در نسبت بین دولت و حقیقت در ارسطو، حقیقت کشفی و پیشینی است، ولی در ریکور در نسبت بین روایت و حقیقت، حقیقت ابداعی و زمانمند است که هر لحظه در حال ساخت است و وجه پیشینی ندارد؛ بنابراین در ریکور برخلاف ارسطو که با یک حقیقت‌مواجه هستیم، با حقیقت‌ها سروکار داریم. به عبارت دیگر در ارسطو به نظر می‌رسد به علت وجه ساختاری که روایت دارد وضعیت روایت به گونه‌ای تبیینی‌ان شود، ولی در ریکور به وجه تفسیری‌ان می‌شود. پل ریکور در کتاب خود به نام زمان و حکایتیان می‌دارد که ارسطو در کتاب بوطیقا از زمان چیزی نمی‌گوید و بیان می‌دارد که فعالیت بوطیقایی، بدین لحاظ، هیچ‌گونه خصوصیت زمانمند مشخصی ندارد.

پل ریکور در مورد ارسطو می‌گوید که دو واژه (پی‌رنگ) و (محاکات) که باید آن‌ها را عملیات به شمار آورد نه ساختار. هنگامی که ارسطو تعریف گر را به جای تعریف‌شده قرار می‌دهد و می‌گوید که موتوسعبارت است از آراستن امور واقع به صورت نظام، باید توجه داشت که منظور از ساستی‌سیستم نیست. بلکه منظور آراستن است. بوطیقا بی‌هیچ فرایند دیگری، با هنر ترکیب نمودن پی‌رنگ‌ها همسان می‌شود. در ریکور هنگامی که از تراژدی ارسطو سخن می‌گوید فصل ششم بوطیقا برمی‌شمارد، منظور او اجزاء شعر نیست، بلکه اجزا هنر ترکیب‌بندی است (ریکور، ۱۳۸۳: ۶۶). از نظر ریکور بوطیقا ارسطو تنها یک مفهوم دربرگیرنده دارد و آن ممسیس (تقلید) است. این مفهوم صرفاً بر اساس متن و تنها در یکی از کاربردهای آن تعریف شده است. از نظر ریکور تنها تقلید یا بازنمود کنش خاص در تراژدی تعریف شده.

نخستین قید محدودکننده به نشان دادن تمایز میان کمدی، از یک‌سو، و تراژدی و حماسه، از سوی دیگر، اختصاص دارد. این قید به خود کنش مربوط نمی‌شود، بلکه

به منش‌هایی مربوط است که ارسطو شدیداً به کنش وابسته است. تراژدی مدمان را برتر و کم‌دی فروتر می‌داند. دومین قیدی که در مورد تفکیک بین کم‌دی و تراژدی باید در نظر گرفت عبارت است از اینکه، تراژدی و کم‌دی این بار در یک سوی خط مستقیم هستند، در ارسطو هر آنچه حماسه دارد مانند پی‌رنگ، منش‌ها، اندیشه و آهنگ، تراژدی نیز دارد و آنچه تراژدی اضافه دارد بر حماسه عبارت است از منظر نمایش و موسیقی.

پل ریکور در کتاب حکایت و زمان بیان می‌نماید که ارسطو. در فصل ششم بوطیقا تراژدی را برمی‌شمارد: منظور او اجزاء شعر نیست، بلکه اجزاء هنر ترکیب‌بندی من به‌عمد بر نشانه پویائی، که صفت بوطیقائیر سراسر تجزیه و تحلیل بعدی اعمال می‌کند. بوطیقائی ارسطو تنها یک مفهوم دربرگیرنده دارد وان محاکات (ممسیس) است. این مفهوم در زمره تقلید یا بازنمود مطرح شده. هر تراژدی به حکم ضرورت داراب شش جز است که چگونگی آن را معین می‌کند. این اجزاء عبارت‌اند از: پی‌رنگ، منش‌ها، گفتار، منظر، نمایش، سروده (ریکور، ۱۳۸۳: ۶۸) که زمان در آن دخالتی ندارد. ریکور بیان می‌دارد که در ارسطو روایت کم‌دی با تراژدی متفاوت است. نخستین قید محدودکننده که نشان از تمایز بین کم‌دی و تراژدی دارد عبارت است از اینکه منش‌ها در این دو متفاوت می‌باشند. دومین قید محدودکننده بین حماسه و تراژدی عبارت است از اینکه روایت حماسی طولانی‌تر از تراژدی است (ریکور، ۱۳۸۳: ۷۲). ارسطو بیان می‌دارد که تراژدی بازنمود انسان‌ها نیست بلکه بازنمود کنش وزندگی و نیک بختی است و کنش شامل بدبختی نیز می‌شود و هدف موردتوجه کنش و نه کیفیت است، و تراژدی بدون کنش وجود ندارد ولی ممکن است بدون منش وجود داشته باشد.

ریکور بیان می‌دارد که روایت ارسطو با زمان کاری ندارد و انگاره کل (هولوس) را در بردارد؛ اما این تجزیه و تحلیل با بررسی خصوصیت زمانمند کاری ندارد و صرفاً به

خصوصیت منطقی آن می‌پردازد و دقیقاً هنگامی که توصیف با انگاره زمان همراه می‌شود بیش از هر وقت دیگری از آن دور می‌شود. گفته شده که آن چیزی کل است که آغاز، میانه و پایان داشته باشد (۵۰ ب ۲۶، به نقل از ریکور: ۱۳۸۳: ۷۶). آنچه آغاز را تعیین می‌نماید نبود پیشینه نیست، بلکه نبود ضرورت و توالی است؛ و اما پایان، به‌درستی همان چیزی است که بعد از چیز دیگر می‌آید، ولی یا بر طبق ضرورت، یا بر طبق احتمال (۵۰ ب ۳۰، به نقل از ریکور، ۱۳۸۳: ۷۷). در نمونه تراژدیایی، میانه دارای منطق خاص خود است، یعنی منطق دگرگون‌سازی (متابوله سیس) از نیکبختی به بدبختی، که در درون امتداد شکل می‌گیرد. کنش تنها در پی‌رنگ حد (هوراس) (۵۱، الف: ۶) و نمایی می‌ابد و در نتیجه امتداد پیدا می‌کند. حماسه امتداد بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد: حماسه در مورد رویدادها تبعی پذیر تر است در نتیجه وسعت بیشتری را دربر می‌گیرد اما با اقتضای حد (standford.edu)

— روایت‌شناسی از نظر دریدا

دریدا در روایت‌شناسی خود به مؤلف و خواننده توجهی ندارد و تنها به متن توجه دارد، همچنین دریدا به ارتباط بین دالو مدلولمانند ساختارگرایی سوسور توجهی ندارد، دریدا ارجاع را قبول ندارد زیرا روایت مشخصی شکل نمی‌گیرد و روایت‌ها دائماً‌واسازی می‌شود. دریدا همچنین می‌خواهد بر دوگانگی ساختارگرایی فائق آید و این دوگانگی‌ها مانند روز-شب، مرد-زن و... را بررسی می‌نماید و دوگانگی را عاملی در جهت سرکوب می‌داند که باید واسازی شود مثلاً در این دوگانه‌گرایی، روایت به ترتیب شکل می‌گیرد که مرد برتر از زن هست و روایت این‌گونه رقم می‌خورد و دریدا در جهت واسازی این مورد است و او محور را عاملی در جهت بروز دوگانه‌گرایی و متافیزیکی شدن می‌داند، لذا وی، از منتقدین هوسرل است. نقد عمده وی به هوسرل به چالش کشیدن این ادعا هست که بایستی در ساحت معرفت‌شناسی تمامی پیش‌فرض‌ها را به یک‌سو نهاد. من استعلایی به‌عنوان عامل

چنین فعلی است، دریدا مدعی است که خود این من استعلایی از دایره فرایند به تعلیق درآوردن پدیدارشناسی بیرون می‌مانند. دریدا منکر سوژه هوسرل بود.

دریدا براین باور است که هوسرل یکی از بانیان متافیزیک حضوراست. آثاری که دریدا به‌عنوان نقد بر هوسرل به کار می‌برد عبارت است از ترجمه کتاب خاستگاه هندسه اثر هوسرل که در سال ۱۹۶۲ توسط دریدا با مقدمه ۱۳۱ برگی، او براین کتاب، بیست‌وهفت برگی به چاپ رسید. کتاب دیگر آوا و پدیده‌هکه در سال ۱۹۱۷ به چاپ رسید و اثر دیگر مقاله تکوین و ساختار که در سال ۱۹۵۹ به چاپ رسید و بعدها در کتاب نوشتار و تفاوتیه چاپ رسید. چهارم مقاله صورت و معنا که در کتاب آوا و پدیده‌ها و حواشی فلسفه به چاپ رسید (خبازی کناری، ۱۳۹۴، ۴). تأکید دریدا بر متن است و منظور از متن را امر نوشتاری محصور و محدود در کتاب‌ها نمی‌داند، بلکه در امر واقع‌شده در تمامی ساحات هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، هنری، ادبی است. هر یک از این عرصه‌ها، مانند واقعیت، سازوکار خود را دارند و هیچ‌کدام مرجع دیگری نیستند. امور واقع در نسبت تفاوتی هستند که درحالی که ساخته‌شدن هستند، واقعیت مانند شیخ است که همواره درحالی که ساخته‌شدن است، زمان دریدانه مانند زمان ارسطویی ابژکتیو است و نه سوپژکتیو بلکه می‌خواهد از این دوگانگی فرا برود (خبازی کناری، ۱۳۹۵: ۹۴). از نظر هوسرل با دو نوع نشانه سروکار داریم، نشانه به معنای اشاره (ایدیکیشن) و دیگری نشانه بیانی (اکسپرس) که حامل معنا است و نشانه اشاره‌ای فاقد معنا است دریدا می‌گوید سخن هوسرل در مورد این دو نشانه همراه با آشفتگی است (خاک‌بازی، ۱۳۹۴: ۴۵). دریدا هوسرل را متهم می‌نماید به یک متافیزیک تاریخی. از نظر دریدا، اپوخه هوسرلی یک من محض یک من محض و استعلایی باقی می‌ماند که غیرقابل تقلیل است (همان، ۱۳۹۴: ۴۱) از نظر دریدا روایت شناسی هوسرلی، متافیزیکی است زیرا مبتنی بر سوژه و گفتار است، دریدا در روایت

شناسی خود بیشتر تحت تأثیر هایدگر است و مفهوم واسازی (Deconstruction) را از هایدگر وام گرفته بود، منتهی در هایدگر تنها وجه منفی واسازی موردنظر می‌باشد وی در دریدا هم به وجه منفی و هم به وجه مثبت توجه می‌شود و به این دلیل است که در دریدا، باوجودی اینکه پست‌مدرن بوده ولی به وجوه انسجام بخش مانند دوستی، بخشایش، دموکراسی درراهتوجه می‌نماید.

— نسبت بین روایت و حقیقت از نظر دریدا

اگر مبنای روایت را واقعیت که از ارسطو بر آن تأکید داشت و یا سوژه که پل ریکور بران تأکید داشت در نظر بگیریم، دریدا به‌عنوان اندیشمند پست‌مدرن، نه سوژه را قبول دارد و نه حقیقت را بنابراین نمی‌تواند، روایت را قبول داشته باشد. دریدا از اصطلاحی استفاده می‌نماید به نام شالوده شکنی‌ناظر وی شالوده شکنی مستلزم فهمی از نیروی نا-مرکز است. این به معنی آن نیست که مفهوم مرکز اهمیت ندارد. برعکس، دریدا دقیقاً از اهمیت آن آگاه است: دغدغه‌ای او توصیف و دگرگون‌سازی آن است مرکز با ساختار همراه است: چنان‌که دریدا یادآوری می‌نماید، مفهوم یک ساختار فاقد هرگونه مرکز خود بیان‌گر امری غیرقابل‌تصور است (رویل، ۱۳۸۸: ۳۹). در اندیشه دریدا ذلالت خاصمتن به تأخیر می‌افتد، اما تا زمانی (فرضی) در آینده که تمامی آن سرانجام آشکار شود و دلالت مرتباً به تأخیر می‌افتد (همان، ۱۳۹۵: ۲۱۰).

— دریدا و روایت در اثری به نام «اشباح مارکس»

دریدا در اشباح مارکس، می‌گوید زمان خطی را به فرم: گذشته، حال، آینده را به زیر سؤال می‌برد و این نوع نگاه به زمان را متافیزیکی‌داند که مانع تحقق شبح گونه زمان می‌شود، دریدا با طرح، مفهوم شبح می‌خواهد محتوای هرگونه نظام انتولوژیک را به چالش بگیرد (خاک‌بازی، ۸۷). دریدا بیان می‌نماید که روح به سنت متافیزیکی‌تعلق دارد، درحالی‌که شبه در مقابل آن‌ها است، روح با جسم ارتباط دارد و

از یک طرف وجه جسمانی دارد و از طرف دیگر وجه غیر جسمانی دارد و روایت روح و شبه را به این گونه بیان می‌نماید. روایت دریدا از شیخ به گونه‌ای است که شیخ را همگان در برابر آن جاهل می‌باشند، شیخ به خاصی ندارد، غیر قابل نام‌گذاری است، شیخ نه نفس است و نه جسم و نه روح، شیخ هر گونه رویکرد معناشناختی، اونتولوژیک، روان‌کاوانه و هر گونه رویکرد فلسفی را به چالش می‌گیرد، شیخ امری مشاهده‌ناپذیر است، سخن گفتن از شیخ و با شیخ ناممکن است.

— مقایسه‌ی دریدا و ریکور در مورد روایت و سیاست زندگی

ریکور و دریدا سیاست را بر اساس دو روش مختلف توصیف می‌کنند متنها هر دو به «سیاست زندگی»، به معنای سیاستی که تکثرها را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس صلح، دوستی و دموکراسی است قائل هستند. ریکور هم بعد عمودی به معنای عمومی سلسله مراتبی یا دولتی و هم بعد افقی به معنای اجتماعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد دریدا از طریق توجه به وجه عمودی و سلسله مراتبی و واسازی نظام سلطه در وجه سلسله مراتبی به سیاست همزیستی و زندگی می‌رسد. همان‌طور که پل ریکور نیز این سیاست را دنبال می‌کند، دریدا می‌خواهد مواجهه‌ای را با کارل اشمیت، فیلسوف نئوفاشیست که تنها سیاست را بر اساس تضاد و مواجهه، دوست و دشمن و جنگ می‌داند و چنین روایتی را قائل است مطرح کرده و از وی انتقاد نماید؛ بنابراین روایتی که ریکور و دریدا از امر سیاسی می‌نمایند کاملاً اخلاقی و معطوف به زندگی است. برای مثال اساس انسان‌شناسی ریکور بر این مبنا است که به قوام اخلاقی سیاسی، حقوقی و اجتماعی نوع بشر معنا دهد.

ریکور همچنین به ارتباط میان منبأ دیگریتوجه دارد؛ به این معنا که از خود تنها انگاری (سولپسیسم) بیرون آمده و از دو نوع هویت، در معنای هویت ثابتو هویت متغیرسخن می‌گوید. دریدا نیز با طرح مسئله‌ی واسازیبه دنبال آن است که نشان دهد کل فلسفه‌ی غرب بر اساس گفتار و آوا محوری و اولویت گفتار بر نوشتار حاکم بوده و همین مسئله باعث سرکوب در طول تاریخ اندیشه‌ی غرب بوده است و وی به دنبال روایت متفاوتی است که بر این سرکوب غلبه کند و به اولویت نوشتار بر گفتار، در کتاب خود به نام گراماتولوژی‌تأکید می‌نماید. دریدا گفتار را تک‌آوایی می‌داند و برای نشان دادن غلبه‌ی گفتار و سرکوب نوشتار از روایت اسطوره‌ای برج بابلو همچنین روایتی در مورد سایت‌های دوستیو دیگری دموکراسی در راهمد می‌جوید. به این ترتیب که با طرح روایتی در این دو اثر ذکرشده درصدد است که به مرگ مؤلف، آوا محوری، عقل محوری (Logos Centerism) توجه می‌نماید. (Derrida, 1997b:3). دوستی می‌تواند روایتی عدالت محورانه‌جای روایت ستیزه جویانهو تمامیت‌خواهانهارائه دهد؛ دریدا در برج بابلبعنوان نماد تمامیت‌خواهانه بیان می‌کند که آن را سامی‌ها بنا نمودند. به باور وی به ثمر نرسیدن پروژه‌ی سامی‌ها در برج بابل مانند به ثمر نرسیدن پروژه‌ی هوسرل، هنگامی که او در پدیدارشناسیمی گوید بازگشت به خود چیزهایا همچنان که فوکو در کتاب تاریخ جنونمی گوید روایتی از دوگانه‌ی دیوانه - عاقلاست. (علی حسنی، ۱۳۹۶: ۶۴) به این معنا که دریدا تفکر دوگانگرا را مانند عاقل/ دیوانه، مرد/ زن، ثروت/ فقیر، تفکری ساختارگرایانه‌ی داند که همواره طرف راست آن به طرف چپ آن غلبه کند و او سعی دارد این غلبه را واسازی کرده و به نوعی آن را بشکند. به نظر می‌رسد که یکی از خاستگاه‌های این تفکر ساختارگرا آوا محورییا همان اولویت گفتار بر نوشتار می‌داند. دریدا نوعی دموکراسی در راهکه این دموکراسی را به معنای پذیرش تکثرها، تفاوت‌ها و صلح‌دوستی و رای مرزهای رژیم سیاسی مبتنی بر «اولویت نوشتار بر گفتار»، «چندمعنایی»، «پذیرش دیگری بر خود»، دوستیمی‌داند. او همچنین

این دموکراسی درراه را، «دموکراسی آینده‌دانسته که بر اساس «برادری»، «مسئولیت‌پذیری»، «هدیه»، «مهمان‌نوازی»، بخشایش‌شکل می‌گیرد. (علی حسنی، ۱۳۹۶: ۶۶)

— مقایسه‌ی ارسطو دریدا و ریکور در مورد روایت و سیاست زندگی

ارسطو نیز مانند ریکور و دریدا قائل به سیاست زندگی است و روایتی که از اخلاق و سیاست ارائه می‌نماید مبتنی بر تکثرگرایی و دوستی است (ارسطو، ۱۳۷۱: ۲۰۶ - ۲۰۷) (ارسطو، ۱۳۸۵: الف ۱۱۴۰). دریدا در آثار خود نظریاتی در مورد ارسطو دارد. برای مثال در اثری به نام اسطوره‌شناسی سفیدبه توصیف نقش استعاره در آثار ارسطو تمرکز می‌نماید؛ زیرا که ارسطو نه‌تنها نخستین و مهم‌ترین فیلسوف نظام‌مند تاریخ بوده بلکه از نظر دریدا فیلسوفی است که به‌طور مفصل به رتوریک یا اغنا و پوئیک یا شعر و همچنین به متافور یا استعاره پرداخته است. دریدا، خود استعاره را متافیزیکی دانسته و درصدد واسازی آن است ولی با اینکه چنین نظری نسبت به استعاره دارد، روایت ارسطو نسبت به استعاره را مبتنی بر تکثر و چندمعنایی و روایت افلاطونی را مبتنی بر تک معنایی تفسیر می‌کند (خان آقا، ۱۳۹۷: ۸۵ و ۸۷) به عبارت دیگر در هر سه این متفکران، روایتی که از سیاست می‌شود مبتنی بر دوستی است، به‌جای روایتی که سیاست را ناشی از قدرت و اقتدار می‌داند.

نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم نسبت روایت و حقیقت را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت که این نسبت یک وضعیت ثابتی ندارد و در هر نظریه متفاوت است. در اینجا مطابق روش‌شناسی، نظریه، همان روایت در نظر گرفته می‌شود. در ارسطو، نسبت بین روایت و حقیقت از تناظر با واقعیت نشات می‌گیرد، روایت در شعر تراژدی حالت آغاز، میانه و انتها دارد که در میان این عناصر، میانه‌ی روایت (در حال بودن) که عامل اصلی تغییر در شعر تراژدی است مهم است.

در ریکور روایت برخلاف ارسطو که دارای آغاز و میانه و انتها است، به این وجه نیست و روایت با هرمنوتیک و زمان عجین است. به این مفهوم که در مقایسه با ارسطو که در اندیشه‌ی وی روایت وجهی ذات‌گرایانه‌دارد در ریکور روایت وجهی وجود‌گرایانه‌ی یابد. همچنین در ریکور تنها با روایت صرف مواجه نیستیم بلکه مواجهه‌ی ما، در اندیشه‌ی وی به‌نوعی با حکایت‌است که در آن به‌خودی‌خود چندین روایت نهفته است. برای مثال اگر زندگی را به‌عنوان یک کل و به یک معنا به‌عنوان

یک حکایت بنگریم، مطابق با زمان و عرصه‌های مختلف زندگی، این حکایت کلی دارای روایات گوناگون می‌شود. منتها در ارسطو به این شکل نیست و برخلاف ریکور که روایت وجه عام‌تر و گسترده‌تری دارد، در ارسطو روایت تنها در وجه شعری به‌خصوص از نوع تراژدی دارد. به نظر می‌رسد که می‌توان هم برای علوم طبیعی و هم علوم انسانی هم‌زمان روایت قائل شد منتها این روایت در علوم طبیعی به دلیل برهانی بودن تک معنایاست ولی در علوم انسانی به دلیل دارا بودن وجه اغنایی، روایات چندمعنایی می‌شوند. در دریدا نیز روایت و معنا و حقیقت جایگاهی ندارد. به این دلیل که او قائل به در هم تنیدگی زمان و مکان است و همچنین از نظر دریدا معنا به بیرون از خودش ارجاعی ندارد و نمی‌توانیم قائل به معنای مشخصی برای یک متن روایت‌شده باشیم؛ بنابراین در اینجا روایت دیگر نه به مؤلف و نه به مخاطب بستگی ندارد و تنها وابسته به متن است. به این معنا که در ارسطو روایت بسیار وجه آوا محورو شخصیت محوردارد؛ در ریکور هم روایت بیشتر وجه «آوا محور»، «متن محور»، مؤلف محورو مخاطب محوردارد؛ منتها برعکس این دو در دریدا روایت کاملاً وجه متن محوریمی‌یابد. ولی با همه‌ی این تفاوت‌ها در هر سه آن‌ها یک نوع روایتی از سیاست زندگیو در نظر گرفتن تکثرگرایی و صلح دیده می‌شود؛ به این معنا که نسبت بین روایت و حقیقت از نظر شکلی در هر سه‌ی این اندیشمندان به رسمیت شناختن دیگری، تکثر و تفاوت است منتها در مقایسه‌ی این سه نفر می‌توان گفت که از نظر محتوایی، در ارسطو حقیقت پیشینی و کشفی است و روایت نیز در جهت کشف این حقیقت پیشینی که مبتنی بر خیر است در تکاپو است؛ ولی در ریکور به نظر می‌رسد که روایت هم‌زمان هم وجه پیشینو هم وجه پسینیدارد. به این معنا که وجه پیشینی روایت همان اعمال غیرارادی هستند و وجه پسینی روایت همان اعمال ارادی می‌باشند منتها حقیقت در اندیشه‌ی ریکور به معنای حقیقت پیشینی نیست بلکه به معنای کانتی آن است به این معنا که حقیقت دائماً بر اساس ذهن مخاطب برساخت (Construct) می‌شود. پس در ریکور، از آنجایی که

وارد گفتگو شدن و مواجهه‌ی با آثار اندیشمندان دیگران بسیار مهم است و فهم وی در اینجا از روایات، از طریق نسبت برقرار کردن با آثار دیگران شکل می‌گیرد، از یک سو روایت در او وجه پیشینمی‌یابد و از سوی دیگر به دلیل اینکه او متفکری مدرن است و روایت او بر اساس برداشت ذهن شخص استوار است و امری پیشینی نیست، در اینجا روایت در او وجهی پسینیز می‌یابد؛ پس در واقع می‌توان گفت نسبت بین روایت و حقیقت در اندیشه‌ی ریکور بین مؤلف، مخاطب و متن در نوسان است. دیگر اینکه به نظر می‌رسد از آنجا که ریکور در مواجهه با آثار دیگران مرتباً در حال برساخت معنا است پس مانند هابرماس روایت در او وجهی شبه استعلایی نیز می‌یابد.

در دریدا هم روایت مبتنی بر متن است و سوژه در آن نقشی ندارد و وقتی روایتی شکل می‌گیرد کاملاً در حال و اسازی (Deconstruction) است. به این معنا که مفاهیم دائماً در حال و اسازی هستند و این و اسازی بسیار متکثر است و هم دارای وجه سلبی و هم وجه ایجابی است. به این معنا که در «وجه سلبی روایت»، معنا دائماً به تعویق می‌افتد و در اثر تفاوت با معناهای دیگر و این به تعویق افتادن است که این معنا حادث می‌شود؛ اما در «وجه ایجابی روایت»، می‌توان گفت این معنای حادث شده در سبک دریدا که در متن واقع می‌شود و کاملاً متکثر است همچون سبک هایدگر که روایت و اسازانه اش تنها وجه سلبی دارد، در این وجه سلبی نمی‌ماند و دارای وجه ایجابی نیز است؛ به این معنا که دریدا معتقد است به هر حال این روایت حادث شده باید ما را به «دوستی»، «تکثر»، «چندمعنایی»، «بخشایش»، سیاست زندگی در نهایت به دموکراسی مانند معنای روایت، در اندیشه‌ی ریکور و ارسطو برساند.

منابع

- ارسطو (۱۳۷۱) سیاست، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- ارسطو (۱۳۸۵) اخلاق نیکوماخوس، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران: جلد دوم، طرح نو، چاپ دوم.
- ارسطو (۱۳۸۹)، فن خطابه، ترجمه پرخیده ملکی، تهران، اقبال، ج دو
- ارسطو، (۱۳۷۱)، رتوریک (فن خطابه)، ترجمه پرخیده ملکی، تهران: اقبال.
- افراشی، آزیتا، (۱۳۹۴)، استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی، تحلیل شناختی و پیکره مدار زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص ۳۹-۶۱
- اولیایی نیا، هلن (۱۳۸۶) بوطیقا، نشر فردا، اصفهان.
- آریا یونسی (۱۳۹۶)، سقوط و ظهور استعاره، سیر تاریخی استعاره در فلسفه، دو فصلنامه، علمی و تخصصی دین‌پژوهی، سال سوم، شماره ۹، پاییز و زمستان.

آزیتا افراشی، تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از زبان‌های فارسی و اسپانیایی، نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲.

آسا برگر، ارتور (۱۳۸۰). روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه محمدرضا لیراوی، تهران: کانون اندیشه اداره کل پژوهش سیما.

آقایی میدی، فروغ (۱۳۹۲). پیش درآمدی بر مطالعه روایت و روایت پژوهی، کهن نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱-۱۹.

برکاتی، سیده اکرم (۱۳۹۴) بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور، نشریه‌ی فلسفه، شماره‌ی ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱-۱۹.

پارسا خان آقا، مهدی (۱۳۹۶) استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکور، نشریه‌ی حکمت و فلسفه، سال سیزدهم، شماره‌ی اول، بهار ۱۳۹۶، صص ۷-۲۲.

پارسا خان آقا، مهدی (۱۳۹۷)، مفهوم استعاره نزد دریدا، خوانشی از اسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن، فلسفه و پژوهش‌های فلسفی، شماره‌ی ۳۵، سال دوازدهم.

خبازی کناری، مهدی (۱۳۹۵)، شیخ در مقابل انتولوژی در اشباح مارکسدريدا، دو فصلنامه فلسفی شناخت، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۷۴/۱، صص ۸۳-۹۶.

داد، سیما (۱۳۷۵)، فرهنگ و اصطلاحات ادبی، چاپ دوم. تهران، انتشارات مروارید.

دادخواه، میثم (۱۳۹۷) هرمنوتیک ریکور و گفتگویی دوسویه با نظریه‌ی ادبی ساختارگرا، فصلنامه‌ی پژوهش‌های ادبی، سال پانزدهم، شماره‌ی ۶۲، زمستان ۱۳۹۷، صص ۷۷-۱۰۲.

رجبی، فاطمه، جایگاه متن و خواننده در دیدگاه امبرتواکو، نشریه ادب پژوهی، شماره هجدهم، زمستان ۱۳۹۰، صص: ۱۲۵-۱۴۳.

- رحبی نژاد، پروانه، حسامی، منصور. بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان، نشریه هنرهای زیبا تجسمی، شماره ۳- پاییز ۱۳۹۳
- ریکور، پاول (۱۳۸۶)، زندگی در دنیای متن، ترجمه: بابک احمدی، تهران، مرکز. ریکور، پل (۱۳۷۷)، وجود و هرمنوتیک، گزینه جستارهای مدرن، ترجمه: باباک احمدی، ۱۳۷۷، نشر مرکز.
- ریکور، پل (۱۳۹۵) ایدئولوژی، اخلاق، سیاست، مقاله‌ی ایدئولوژی و اُتوپیا، ترجمه‌ی مجید اخگر، نشر چشمه، تهران.
- ریکور، پل (۱۳۹۸)، زندگی در دنیای متن، ترجمه بابک احمدی، نشر: مرکز زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۶۹). ارسطو و فن شعر، تهران: امیرکبیر
- شرت، ایون (۱۳۸۷) فلسفه‌ی علوم اجتماعی قاره‌ای، ترجمه‌ی هادی جلیلی، نشر نی، تهران.
- صادقی، رضا (۱۳۸۸) نگاه انتقادی به ابعاد معرفتی ایدئالیسم، فصلنامه‌ی معرفت فلسفی، سال ششم، شماره‌ی چهارم، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۰۵-۱۳۷.
- علامی، ذوالفقار (۱۳۸۹) جایگاه شعر نزد افلاطون و ارسطو، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره‌ی نوزدهم، زمستان ۱۳۸۹، ۱-۲۱.
- علمی سولا، محمد کاظم. برکاتی، سیده اکرم، بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ریکور، فلسفه، سال بیست‌وسه، شماره دو، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.
- علی حسینی، علی (۱۳۹۶)، دریدا و خوانش اسطوره‌ی برج بابل، رهیافت‌های سیاسی بین‌المللی، سال هشتم، شماره‌ی ۲، ۴۸ پی‌اچ‌پی، زمستان ۱۳۹۵، ص ۵۸-۷۷.
- فردین حسین پناهی، سید اسعد شیخ احمدی (۱۳۹۶)، زبان، استعاره، حقیقت بررسی نقش استعاره در تکوین پسا ساختارگرائی با تکیه برارای دریدا، فنون ادبی، سال نهم تابستان ۱۳۹۶، شماره دو (پی‌اچ‌پی ۱۹).
- قائم‌ی، فرزاد (۱۳۸۷). افلاطون و نظریه‌های دو گانه او درباره شعر، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ۱۴۲-۱۶۱.

مرتضی بابک معین، استعاره و پی‌رنگ در اندیشه پل ریکور، نقد ادبی، سال پنجم، زمستان ۱۳۹۱، شماره ۲۰.

مرتضی براتی، بررسی و ارزیابی نظریه استعاره مفهومی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زبانی و بلاغی، سال ۸- شماره ۱۶- پاییز و زمستان ۹۶

مصطفوی، شمس الله (۱۳۹۱) زایش اخلاق از دل تراژدی، دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی، نشریه‌ی فلسفه، سال چهارم، شماره‌ی ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱. مهرنود، احمد (۱۳۹۵) روایت شناسی ارسطویی: کشف ودگرگرونی در سه حکایت مثنوی معنوی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره ۲۱، شماره دو، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۴۴۷-۴۶۹

نیازی کناری، مهدی (۱۳۹۴). دریدا و هوسرل: تعلیق یا تمکین، فلسفه، سال ۴۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

هاشمی، زهره، نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، ادب پژوهی، تابستان ۱۳۸۹، صص: ۱۴۳-۱۲۵

یانگ، جولیان (۱۳۹۵) فلسفه‌ی تراژدی از افلاطون تا ژیرک، ترجمه‌ی حسن امیری آرا، ققنوس، تهران.

Aristotle (1932)Poetics, Trans.byW.Hamilton Fyfe,Cambridge.

Derrida. Jactoues(1976)Of Gramatology, Trans.By Spivak,Bantimore:John Hopkins university prees.

Derrida. Jactoues(1997b)The Politic Of friendship, London, verso.

Michae, Focault(2002)The Archaeology of knowledge, London, routledge. philpapers.org.DOI 10.5195/errs.۲ 014...۲ 45.

Ricoeur,Paul(1977) The Rule of Metaphor, Trans By Robert Czerny with Kathleen Mclaughlin, British Library Catlaguing in Publication Data, London & New York.

Ricouer, Poul(1974a)existence of Hermeneuticsin the conflict of interpretation: essays in Hermeneutics. Ed.D.Evanston: North Western university press.

Ricouer, Poul(1974b)The Hermeneutics of symbols and philosophical Reflection:1,2,in the conflict of interpretation: essays in Hermeneutics.

Ricouer, Poul(1974c)the Question of the subject: the challenge of sociology, in the conflict of interpretation: essays in Hermeneutics.

Aristotle (1954)Rhetoric,Trans.By Rhy ROBERT,New York:The Modern.

Cooper,Lane.The Fifth From of Discovery ‘in the Poetics of Aristotle ‘.Classical philology,vol. 13(jul. 1918),pp51-61. JsTORE ARTICLE.Accessed;28/2/2014,pdf

Derrida Jactoues(1979)Derrida:Margins of philosophy,Trans.by Alan Bass.Chicago,number 4,may 1974, 31-33.

Derrida,Jacques (2002) writing and difference,trans,Alan Bass,London:Routledge.

Derrida.j (1982).Margins of philosophy, trans,Alan Bass,the harvest press.

Donald. E.(1995), polking Horne.Narrative Configuration in qualitive analysis,University of southern California,1-20,1995

Donovan Dricoll.Metaphor As Lexis:Riceur on Derrida on Aristotle.Boston collage stage

<https://ketabchi.com/product/10607/a-short-history-of-literary-criticism>, Hall, VernonA Short History of Literary Criticism, jangal, Tehran.

Kimbarly.l.OliverAJourney Into Narrative,Analysis:A methodology for discovering MeaingResearch Note,University of Alabama, 244-259.

Lakoff, George & Johnson, Mark (2003) *Metaphors we live by*, The University of Chicago

Lakoff, GEORGE (1993) *The contemporary theory of metaphor*, New York: Cambridge University press.

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980) *Conceptual metaphor in Everyday Language*, *The Journal of Philosophy*, volume 77, Issue 8.

Ricoeur, Paul (1992) *One self as another*. Trans. Kathleen Blamley, Chicago: University of Chicago press (1990).

Ricoeur, Paul (2003) *Life in quest of narrative* in Paul Ricoeur *Narrative and Interpretation*, David WOOD, ed. London and New York, Routledge. wab.uib.no, *Narrative Identity and the case for Wittgensteinian Metaphysics*