

فرهنگ وازگان در بدا

نايل لوسي

ويراستار ترجمه: مهدى پارسا

فرهنگ واژگان دریدا

فرهنگ واژگان دریدا

نایل لوسى

ترجمه‌ی

مهدى پارسا، وحيد سادات، موژان آرين شکوه، مهرداد پارسا،
سحر دریاب، لیلا کبریت‌چی، سمانه مرادیانی، محمدابراهیم باسط

سرشاسه: لوسی، نایل. Lucy, Niall.

عنوان و نام پدیدآور: فرهنگ واژگان دریدا / نویسنده: نایل لوسی؛ مترجم: مهدی پارسا [و دیگران].

مشخصات نشر: تهران: انتشارات شوند، ۱۳۹۹. ● مشخصات ظاهری: ۲۲۸ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۵۹-۲۵-۲ ● وضعیت فهرست‌نویسی: قیبا

یادداشت: عنوان اصلی: A Derrida dictionary, 2004.

یادداشت: ترجمه‌ی مهدی پارسا و حبیب سادات، موزان آرین شکوه، مهدداد پارسا، سحر دریاب، لیلا کبریتچی، سمانه مرادیانی، محمدناصری‌هم باسط

یادداشت: چاپ قبلی: رخداد نو، ۱۳۹۳. ● ۲۲۲-۲۲۱

Derrida, Jacques -- Dictionaries ● موضوع: دریدا، ژاک، ۱۹۳۰-۲۰۰۴ م — واژه‌نامه‌ها

شناسه افزوده: پارسا خانقاه، مهدی، -، مترجم

ردیپندی کنگره: ۶۴۹۵۸۷۷ ● ردیف‌نامه دیوبنی: ۱۹۳۰ B۲۴۳۰ ● شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۶۴۹۵۸۷۷

A Derrida Dictionary

Nill Lucy

Mehdi Parsa

آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ولی‌عصر، کوچه‌ی روشن، پلاک ۴۰، طبقه‌ی ۲، واحد ۵

کد پستی: ۱۴۱۵۸۵۳۴۶ تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۹۲۲۰۲

◀ ▶ | shavandpublication

ناشر: شوند

فرهنگ واژگان دریدا نایل لوسی

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۹، تهران تیراز: ۵۰۰ نسخه

چاپ و صحافی: طهرانی قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

طرح روی جلد از مینم پارسا

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۵۹-۲۵-۲

ISBN: 978-622-6359-25-2

Printed in Iran حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است

In memory of One Tree Hill

Niall

فهرست

۹	فهرست کوتاه‌نویسه‌ها
۱۱	پیشگفتار
۱۳	آری / وحید سادات
۲۲	آوامحوری / مهدی پارسا
۲۴	استعاره‌ی پُستی / سمانه مرادیانی
۳۰	افلاطون / مهدی پارسا
۳۲	بازی / مهدی پارسا
۳۳	بین‌الملل نوین / موزان آرین شکوه
۴۰	پراکنش / سمانه مرادیانی
۴۵	تصمیم‌ناپذیری / سمانه مرادیانی
۵۲	قابل گفتار-نوشتار / محمدابراهیم باسط
۷۰	تکرار‌پذیری / مهرداد پارسا
۷۳	حضور / مهرداد پارسا
۷۸	خاستگاه / مهرداد پارسا
۸۲	خاص / موزان آرین شکوه
۸۴	درون-بیرون / لیلا کبریت‌چی
۸۹	دموکراسی / موزان آرین شکوه
۱۰۶	دورفناوری / موزان آرین شکوه
۱۰۸	دیفرانس / لیلا کبریت‌چی
۱۱۱	رخداد / سمانه مرادیانی
۱۱۹	رد / مهرداد پارسا
۱۲۳	ساختار / وحید سادات
۱۳۰	سوسور، فردینان دو / لیلا کبریت‌چی

۱۳۲	شیح وارگی / موزان آرین شکوه
۱۴۱	عدالت / محمدابراهیم باسط
۱۴۶	علامت / وحید سادات
۱۴۷	فارماکون / مهدی پارسا
۱۵۱	فروید، زیگموند / لیلا کبریت چی
۱۵۵	قصدمندی / سمانه مرادیانی
۱۵۹	کانت، ایمانوئل / مهرداد پارسا
۱۶۲	کورا / لیلا کبریت چی
۱۶۴	لوگوس محوری / محمدابراهیم باسط
۱۶۷	متافیزیک / مهرداد پارسا
۱۷۱	متن / سحر دریاب
۱۷۳	مجاز / سمانه مرادیانی
۱۷۷	مسئولیت / محمدابراهیم باسط
۱۸۲	مصنوع بودگی / موزان آرین شکوه
۱۸۹	معضل / وحید سادات
۱۹۰	مکملیت / محمدابراهیم باسط
۱۹۷	موعدباری / سحر دریاب
۲۰۰	نوشتار / سحر دریاب
۲۰۶	نیچه، فریدریش / سمانه مرادیانی
۲۰۸	واسازی / سحر دریاب
۲۱۲	هایدگر، مارتین / وحید سادات
۲۱۳	هدیه / وحید سادات
۲۱۷	هستی / مهرداد پارسا
۲۲۱	هویت / محمدابراهیم باسط
۲۲۴	هیمن (پردهی بکارت) / مهدی پارسا
۲۲۹	منابع

فهرست کوتاه نویسنهای

- COO ‘Coming into One’s Own’
D *Dissemination*
DE *Deconstruction Engaged*
EoT *Echographies of Television*
FoL ‘Force of Law’
GoD *The Gift of Death*
GT *Given Time*
LI *Limited Inc*
LJF ‘Letter to a Japanese Friend’
MC ‘My Chances’
MoP *Margins of Philosophy*
OG *Of Grammatology*
OH *The Other Heading*
ON *On the Name*
OS *Of Spirit*
P *Positions*
PC *The Post-Card*
PoF *Politics of Friendship*
SoM *Specters of Marx*
SP *Speech and Phenomena*
TOJ ‘The Time is Out of Joint’
TP *The Truth in Painting*
UG ‘Ulysses Gramophone’
VR ‘The Villanova Roundtable’
WD *Writing and Difference*

«تَوْهِمُ، بِمَانِ!»

هملت

پیشگفتار

بی تردید می توان چیزهای هوشمندانه و «واسازانه»‌ی زیادی گفت درباره‌ی این که یک فرهنگ واژگان دریدا نباید یک کتاب تعریف‌ها باشد. همچنین بی تردید می توان چیزهای غیرهوشمندانه و غیرواسازانه‌ای نیز گفت، با این فرض که بسیاری «فلسفه»‌ی دریدا را نماینده‌ی ناممکن بودن اظهار گزاره‌های ایجابی درباره‌ی هر چیزی دانسته‌اند. اما طنز ماجرا این است که هر دوی این آغازها یک چیز را می‌گویند، چیزی که می‌توان آن را به صورت شکلی تغییریافته از جمله‌ی آغازین کتاب پراکنش دریدا خلاصه کرد:

(بنابراین) این یک فرهنگ واژگان نخواهد بود.

پس هدف من در اینجا فراهم کردن مجموعه‌ای از سرفصل‌ها و تفسیرها از برخی ایده‌ها و استدلال‌های کلیدی دریدا است، نه مجموعه‌ای از تعاریف تثییت شده. من این ایده‌ها را (همراه با پروژه‌ی واسازی که با نام دریدا گره خورده) در بافت گسترده‌ی تفکر قاره‌ای مورد بحث قرار خواهم داد.

از اندرو مک نیلی و دیگران در بلک ول برای حمایت کامل شان متشرکم. همچنین متشرکم از پتا باودن، جک کاپیتو، استیون کانر، جان فراو، کوین هارت، پگی کاموف، جان کینسلا، جین مامری، کریس نوریس، هورست روتروف، سرژ تامپالینی، تونی توایتس و درن توفتس؛ و متشرکم از وی جی میشرا، رئیس بنیاد کریشنا سامرزا در مطالعات جماعت‌های پراکنده (دانشگاه مرداک)، که این شانس را به من داد که تعدادی از مدخل‌ها را برای یک گروه پرشور ارائه کنم. و مهم‌تر از

همه ممنونم از راب سابریگز و استیو میکلر، که دوستی و توصیه‌های انتقادی شان منبع همیشگی انگیزه برای من است.

آری

yes

«قول می دهم» - این آخرین عبارت رمان کوتاه دلگیری به نام سوزمین آخرین چیزها است، نوشه‌ی نویسنده‌ی نیویورکی پل استر² که موضوع آن زندگی در ویرانه‌های یک شهر است. این کتاب که در غالب نامه نوشته شده (که می‌توان آن را روایتی این جهانی از مکاشفات یوحنا دانست)، تأملی است بر این پرسش: چه چیز باقی می‌ماند وقتی همه چیز از دست رفته باشد؟ چه چیزی می‌تواند آخرین چیز باشد؟ بی‌شک لحن این سوال آخرالزمانی است، و بی‌شک داستان استر داستان یک ویران-شهر است. اما، همانند هر متمنی، این رمان کوتاه نیز منحصر به ژانر خاصی نیست: نه صرفاً داستانی نامهوار است و نه صرفاً داستانی از ژانر ویران-شهری³. رمان هم نمی‌توان خواندش. و برخلاف لحن اش که آشکارا آخرالزمانی است، داستان چیزی به هیبت یک مکاشفه - مثلاً این که اکنون به چه آینده‌ای بدل خواهد شد - در ما به جانمی گذارد. نمی‌توان آینده‌ای را انتظار کشید، مگر این که اکنون دست به کار پرداخت امور شویم. همه‌ی این پیش‌بینی‌های کلی گمراه‌کننده هستند (در واقع پیش‌بینی‌های کلی همیشه چنین هستند). زیرا، تمام آن‌چه در پایان داستان باقی می‌ماند، نه احساسی ویران-شهری از پوچی است، نه مکاشفه‌ای آخرالزمانی و نه

۱. In the Country of Last Things (۱۹۸۷)؛ ترجمه‌ی این اثر به فارسی توسط خجسته کیهان و با همکاری نشر افق به چاپ رسیده است. در ترجمه‌ی عبارتی که در متن آمده از این ترجمه استفاده شده است. م

2. Pual Aster

3. dystopia

نتیجه‌گیری‌ای اخلاقی، بلکه صرفاً این عبارت مجمل است: «باز هم برایت نامه می‌نویسم، قول می‌دهم.»

قطعاً آنجایی که رمان تمام می‌شود پایان ماجرا نیست. بلکه شاید، به نوعی، جایی است که رمان، یا در واقع، همه چیز - با یک قول - آغاز می‌شود. قول دادن یعنی «آری» گفتن، یعنی تأیید کردن - آری، قول می‌دهم (که برایت قصه بگویم، که تا ابد دوستت داشته باشم، که سیگار را ترک کنم و...). یعنی گشودن دریچه‌ای رو به آینده. یک قول همواره علامت یک گشایش است: در عمل قول دادن، شخص قول می‌دهد که فرآیندی را آغاز کند که به برآوردن قول وی در زمانی که می‌آید منجر شود. اما تضمینی در کار نیست، اگرچه وفا کردن به بعضی قول‌ها آسان‌تر از برخی دیگر است. فی‌المثل، من می‌توانم قول بدhem که فردا عینک آفتابی‌ای بزنم که خیلی به عینک پیتر فندا در فیلم *Easy Rider* (۱۹۶۹) شبیه باشد، و دلایلی هست برای این که باور کرد می‌توانم به قولم وفا کنم. اما من نمی‌توانم به پسرم بگویم، «آره، من قول می‌دم تا آخر عمر دوستت داشته باشم و ازت مراقبت کنم»، و انتظار داشته باشم با گفتن این جمله به وعده‌ام عمل کنم. شما نمی‌توانید به مستولیت خود بگویید «آری» و آن را به امان خدا رها کنید. وقتی به پسرم می‌گوییم «آری» باید دوباره و دوباره به او «آری» بگوییم، باز هم و باز هم، هر روز و همیشه، در سرتاسر زندگی ام (بدون این که ضرورتی داشته باشد آن را به زبان آورم). هیچ زمانی نمی‌آید که من بتوانم، به او یا به خودم، بگویم که وعده‌ام عملی شده، و حالا «من دیگه لازم نیست دوستت داشته باشم و از تو مراقبت کنم» (مثلاً وقتی ۱۸ یا ۲۱ سالش شد یا وقتی خودش پدر شد). نه، قول دادن این طور نیست. وقتی شما [یک بار] «آری» می‌گویید همیشه باید باز هم «آری» بگویید. شما هرگز نمی‌توانید در روز عروسی تان به کسی که با او ازدواج می‌کنید بگویید «فعلاً بله می‌گوییم تا بینم بعد چه می‌شود». عهده‌ها زمان ندارند، با این که می‌دانیم بسیاری ازدواج‌ها به واسطه‌ی شکستن عهدی به انتها می‌رسند. آن‌ها به نهایت نمی‌رسند، بلکه فقط متوقف می‌شوند (و البته همواره به دلایلی که قابل توضیح نیست). «بله» گفتن در روز عروسی - گفتن «آری»، قول

می دهم» - گفتن چیزی است که همواره تکرار می شود، حتی (اگر لازم باشد) بعد از جدایی (یا دست کم شاید برای یکی از زوجین این طور باشد). بنابراین آنچه که «آری» حقیقی رسمًا آغاز می کند آینده ای است که همواره در حال آمدن باقی می ماند و همیشه امکان دارد خلاف تصور و میل شما باشد. اما تا آن جایی که بر سر «آری» گفتن خود هستید به حافظه و خاطره‌ی «آری» اصلی - مثلاً در مورد «بله»‌ی ازدواج - و آینده‌ای که با این کار آغاز می شود متعهدید.

چیزی مقدم بر این سرآغاز نیست، کسی را نمی توان به زور مجبور به «آری» گفتن کرد. من هرگز نمی توانم به پسرم به خاطر تعهد پدرانه یا به خاطر هر نوع فشار اجتماعی به غذا دادن، پناه دادن و مراقبت از او «آری» بگویم. طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، تاریخ، روح ملی و یا سنت فرهنگی - هیچ کدام این‌ها شرطی برای گفتن «آری» به فرزند یا کسی که با او ازدواج می کنید نیستند. احساس وظیفه یا تعهد به گفتن «آری» خود «آری» گفتن نیست. «آری»‌ای که بی همتا نباشد، یا به نوعی مطلقاً اصیل نباشد، «آری» نیست. بلکه حتی، از آن جایی که هر «آری»‌ای اصیل است، همواره باید اظهار شود، همواره باید تکرار شود؛ اصالتش آن را از حضور پر نمی کند. اگر وقتی برای اولین بار «آری» می گویید صادق باشید، می بایست که همواره به آری گفتن ادامه دهید. هر «آری»‌ای با تکرار پذیری ساختار یافته است. همان‌طور که دریدا می نویسد: «نمی شود بگویید «آری» بدون این که بگویید آری، آری ...».

می توان در این جا گونه‌ای بستر بی بستر¹ اجتماع را دید. یک اجتماع حقیقی، اگر بتوان چنین از آن یاد کرد، بر یک قول بنا شده است؛ خاستگاه آن (به بیان هایدگر) گرد آمدن هستنده‌هایی که به خاطر روح مشترکشان وحدت یافته‌اند، یا مجتمع شدن کسانی که در یک فرهنگ، نظام سیاسی، دین یا هر هویت مشترک دیگری شریک‌اند نیست، بلکه یک تعهد ساده به گشوده بودن و حفظ رابطه‌ای با دیگران است. وقتی مفهوم عینی اجتماع به یک چنین موضع حداقلی ای تقلیل یافته

1. groundless ground

باشد دیگر مناسب و کارآمد به نظر نمی‌رسد. وقتی من به دیگری می‌گوییم «آری»، یعنی، قول می‌دهم که نسبت به هر آن‌چه که ممکن است در آینده بباید گشوده باقی بمانم، نسبت به دیگرانی که ممکن است ناخوانده باشند یا طوری باشند که من قادر نباشم پیش‌بینی کنم. نه قوانین قومی و نه سنت‌های فرهنگی، بلکه همین قول است که معنای «اجتماع» را ایجاد می‌کند - معنایی از اجتماع که نه حول مفهوم هویت، بلکه حول مفهوم تفاوت سازمان یافته است و البته این چندان هم نمی‌تواند یک سازمان یابی باشد (زیرا تفاوت همواره کثیر است). می‌توان گفت همین درونمایه‌ی رمان استر است، زیرا داستانی که آتا بلوم (همان شخصی که قول می‌دهد باز هم نامه بنویسد) در نامه‌هایش برای راوی غایب می‌نویسد داستان شهری است که به یک وضعیت ابتدایی بی‌نظمی رسیده است. کسی نمی‌داند چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؛ کسی نمی‌تواند بگوید کدام مرجعی مستول این بی‌نظمی است. بنابراین، در غیاب هر چیزی که بتوان آن را فهمی الزام‌آور از هدف اجتماع یا برنامه‌ی تاریخی مشترک خواند، هر کسی صرفاً بآن‌نیاز پایه‌ای به زنده ماندن و ادامه دادن زندگی پیش می‌رود (چیزی که البته بعضی‌هانمی خواهند و خودکشی می‌کنند). به‌آرامی، چیزها شروع به ناپدید شدن می‌کنند، و مردم شروع به فراموش کردن. اما نه از دست رفتن حافظه منجر به تجربه‌ی مشترکی می‌شود، نه آن‌چه فراموش می‌شود - البته به کنایه - مبنایی می‌شود که حول آن مردم «گرد هم آیند». آتا می‌نویسد:

دست آخر مسنله این نیست که آدم‌ها فراموش می‌کنند، بلکه این است که آن‌ها همیشه یک چیز یکسان را فراموش نمی‌کنند. ممکن است آن‌چه در خاطره‌ی فردی باقی مانده است، برای همیشه از ذهن دیگری پاک شود و این وضع را دشوار می‌سازد و سدی برطرف نشدنی در مقابل فهم ایجاد می‌کند. مثلاً چه طور می‌توانی با کسی که نمی‌داند هواپیما چیست از هواپیما سخن بگویی؟ این روندی آهسته اما گریزناپذیر به سوی محو شدن است (Auster, *Last Things*) (۹-۸۸).

وضع از این هم بدتر می‌شود، زیرا بعد از یک مدت حتی زبان هم شروع به از هم پاشیدن می‌کند.

همه مقولات اشیا ناپدید می‌شوند - مثلاً کلدان یا فیلتر سیگار یا نخ کاموا - و تا مدتی ولو این که مفهوم شان را از یاد برده باشی، می‌توانی خود واژه‌ها را تمیز بدهی. اما رفته‌رفته واژه‌ها بدل به صدا می‌شوند، توفانی از حروف صدادار که در پایان تبدیل به آواهای نامفهوم می‌شود. آن وقت کلمه‌ی کلدان همانقدر به گوشات بیگانه می‌نماید که اسپلاندیگو. ذهن‌ت آن را می‌شنود اما همچون چیزی بی‌معنا، واژه‌ای از زبانی که نمی‌دانی. (۹۰)

اما البته، از آن جایی که فروپاشی زبانی (یا تقریباً آن‌چه دریدا پراکنش می‌خواند) یکنواخت نیست، پس (به یک معنا، در این رمان و هر جای دیگری) «هر کس به زبان خصوصی خود سخن می‌گوید، و در حالی که لحظات درک متقابل کم و کوتاه می‌شوند، ارتباط دو نفر به سختی فرایندهای صورت می‌گیرد» (همان). شاید بتوان کتاب استر رانسخه‌ی ادبی بخشی از فیلسوف فرانسوی ژان فرنسوالیوتار (در کتاب شرایط پست‌مدرن) مبنی بر این که تجربه‌ی معاصر با فقدان «روایت‌های کلان» یا باورهای تمامیت‌یافته مشخص می‌شود تلقی کرد. این داستان می‌تواند نوع دیگری از این ژانر باشد. البته منظور من این نیست که استر قبل از این که سرزمین آخرین چیزها را بنویسد می‌بایست لیوتار می‌خواند، اما بیراه نیست که بگوییم (با وجود این که استر هیچ وقت عبارتی مثل «روایت‌های کلان» یا «پست‌مدرنیسم» را به کار نبرده است) رمان درباره‌ی این است که وقتی یک اجتماع هر درک جمعی از سهیم شدن در یک تجربه‌ی مشترک را از دست می‌دهد، یا وقتی کسی نمانده باشد که به «قصه‌های اعظم» فرآیندهای تاریخی، ارزش‌های کلی، موفقیت دموکراسی و چیزهایی نظری این باور داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد. و آن‌چه اتفاق می‌افتد، شاید، این است که آنا بلوم و چند نفر دیگر که او در نهایت توانسته دور هم جمع کند، راهی برای به هم پیوستن پیدا می‌کنند که اسم خاص ندارد (چون اختیاجی به اسم خاصی ندارد). به هر حال نمی‌توان به آن «گرد هم آمدن» یا «اجتماع» گفت، زیرا این‌ها همیشه یک نوع اصل سازمان‌بخش (یا کلان‌روایت) را در بر دارند که عبارت است از اسطوره‌های تقدیر ملی، حیات فرهنگی، اعتبار سیاسی و چیزهایی از این قبیل. به

علاوه از یک جهت هر اجتماعی نیاز دارد که بداند به کجا می‌رود، این که آینده چگونه خواهد بود (که البته، این غیرممکن است)، و از جهت دیگر نیز، هر اجتماعی گرد آوردن برخی چیزها با مستشنا کردن آن‌ها از چیزهای دیگر و طرد و اخراج آن دیگران است. آنا و دوستان اش به این شیوه گرد هم نمی‌آیند، اگر اصلاً بتوان گفت که گردهم می‌آیند. اگر «اجتماعی» وجود داشته باشد، تنها در سستترین و متزلزل‌ترین معنا ممکن خواهد بود. اما متقابلاً، شاید، اجتماعی در معنایی عمیق و اصیل وجود داشته باشد - اجتماعی مبتنی بر قول به گشوده بودن رو به آینده و دیگران را انتظار کشیدن. آنا و دوستان اش به همدیگر «آری» می‌گویند؛ «آری، آری» به آینده‌ای که می‌آید. او وقتی به پایانی می‌رسد که در عین حال امکان شروعی تازه را می‌گشاید می‌نویسد:

ظاهراً همه خوابیده‌اند. و من در آشپزخانه، در طبقه‌ی پایین نشسته‌ام و می‌کوشم آینده را تصور کنم، نمی‌توانم. حتی نمی‌توانم به این بیاندیشم که بیرون از این جا چه برسمان خواهد آمد؟ هر چیز ممکن است و این با «هیچ» تفاوتی ندارد. تقریباً مثل این است که در جهانی زاده شوی که هرگز وجود نداشته است حالاً تها چیزی که می‌خواهم این است که یک روز بیشتر زنده بمانم. من آنا بلوم هستم، دوست قدیمی تو از جهانی دیگر. همین که به مقصد بعدی رسیدیم، باز برایت نامه می‌نویسم. قول می‌دهم. (۱۷۳)

البته، مشهورترین اثر ادبی که به یک قول ختم می‌شود اولیس جویس است، که آخرین جمله‌اش «آری» مولی است، و البته دریدا (در «گرامافون اولیس») اشاره می‌کند که «آری» صدھا بار در رمان تکرار شده است. «آری» فقط ورد زبان مولی نیست؛ ورد زبان جویس هم هست - شاید، «آری» کلمه‌ی امضای جویس است اگرچه در امضای او نباشد. و مثل کلمه‌ی «نه»، هر امضایی یک قول را همراه دارد. هر امضایی در صدد است زمان اکنون را به آینده تحويل دهد، با بیان این‌که، «من در زمان حالی تولید شده‌ام که اکنون گذشته است و در هر زمانی که بباید آن‌چه هستم باقی می‌مانم، به همین صورت حقیقت هر چیزی که از قبل معتبر می‌دانstem چنین خواهد بود». اما مشکل این جاست که یک قول قول نمی‌شود مگر این‌که تکرار شود، دوباره و دوباره. «نمی‌شود بگویید «آری» بدون این‌که بگویید «آری»،

آری»). مشکل دیگر این است که امضایا به راحتی جعل می‌شوند. هر امضانی با تلاش برای متوقف کردن کار تکرارپذیری، می‌خواهد خودش را اصیل جا بزند. به عبارتی تنها یک بار می‌گوید «آری». این (همان طور که گفتیم) برای این که چیزی یک قول به حساب باید کافی نیست. یک قول هرگز « فقط برای یک بار» نیست. همیشه یک قول اولی، یک «آری» اصیل، وجود دارد، اما این «آری» اصیل نیست به آن معنا که از همان اول سرشار از پری و حضور باشد، چنان‌که هر تکراری از آن فقط ممکن، و نه لازم باشد. تکرار کردن قول «اصیل» (اگر چنین چیزی وجود داشته باشد) صرفاً کپی کردن آن است، اما نه تأیید دوباره‌ی آن مثل بار اول. همین‌طور هر بار که شما «آری» می‌گوید «در جهانی که قبلاً هرگز وجود نداشته زاده می‌شوید». اگر می‌خواهید قولی بدهید که واقعاً قول باشد، باید به قول دادن ادامه دهید. نشانه‌ی راسخ بودن اعتقاد شما در این قول این است که هر بار «آری» می‌گویید، به گفتن دوباره و دوباره‌ی آن متعهد شوید. پس، به نحوی پارادوکسیکال، یک قول واقعاً جعلی یا تقلیبی قولی است که سعی می‌کند خود را به عنوان یک قول اصیل جا بزند.

وضع بدتر از این هم می‌شود زیرا چه‌طور می‌توانید بگویید قولی که امروز، از سر نیست خیر، و با قصد کامل به وفات آن، می‌دهید را عملی می‌کنید؟ چه‌طور می‌فهمید که قول شما تشریفاتی نخواهد شد؟ نه یک قول به خودی خود و نه عمیق بودن باورهای شما هیچ تضمینی برای آن‌چه در آینده اتفاق می‌افتد نیست. وقتی قولی می‌دهیم، قول می‌دهیم که آن کار را انجام دهیم. اما دریدا می‌پرسد «چه کسی می‌داند؟». «خواهیم دید» (VR، ۲۷).

پس، تفاوت میان یک قول «حقیقی» و «دروغین» تصمیم‌نایابی است. حتی نمی‌توان گفت که تکرار یا تأیید دوباره‌ی یک قول اثبات می‌کند که می‌باشد حقیقی باشد، زیرا ساده است که چیزی را بدون فکر و به صورت مکانیکی تکرار کنیم، بدون این که اصلاً باوری در کار باشد. فی‌المثل، خیلی‌ها می‌گویند «انجام می‌دهم» در حالی که در واقع منظورشان این است که «انجام نمی‌دهم». بنابراین صرف تکرار یک

قول یا «آری» کافی نیست. آن طور که دریدا خاطرنشان می‌کند «نمی‌توانید طوطی وار فقط بگویید آری، آری». «بازتولید تکنیکی «آری» اصلی از ابتدا تهدیدی برای خاستگاه زنده‌ی «آری» است. بنابراین «آری» توسط روح مکانیکی خودش، از ابتدا، تسعیر می‌شود. «آری» دوم اولی را از نو آغاز و ابداع می‌کند» (۲۸، VR). در این جاست که دریدا مطابقتی بین ساختار «آری» و ساختار امضا، بهویژه در رابطه با جویس، می‌بیند. زیرا اگر «آری» از عوامل امضای جویس باشد (نzd دریدا امضا به اسم خاص فروکاست پذیر نیست؛ بلکه نشانگر چیزی مثل «بافت» منحصر به فرد و خاص یک متن یا سبک یک نویسنده است)، پس کار دوباره آغاز کردن و دوباره ابداع کردن «آری» باید توسط دیگران، در خلال خوانش و تفسیر نوشته‌های جویس، متحقق شود. هریک از این خوانش‌ها، که قطره‌ای از دریای مواج مطالعات جویسی هستند، همچون یک «تأثید امضا» عمل می‌کنند. اما این به این دلیل نیست که حالا که جویس مرده و دیگر نمی‌تواند «آری» بگویید امضای جویس می‌بایست توسط دیگران تأثید شود، زیرا حتی وقتی که او هنوز زنده بود آثار او در غیابش منتشر می‌شدند. بنابراین، از همان ابتدا، امضای او باید، صرفاً با گذشتן از میان آن‌چه که تونی تویتس «راه انحرافی» می‌نامد، به عنوان امضای خودش در نظر گرفته شود، راه انحرافی‌ای به شکل نسبتی که با دیگران دارد (امضاهای دیگر، راههای دیگر برای نوشتن، متن دیگر). امضای «اصلی» او همواره یک تأثید امضا است. تویتس می‌گوید «آثار جویس همواره به پرسش‌هایی درباب امضا توجه دارند، پرسش‌هایی از صلاحیت، مطالبات، تعیین اصل و نسب، تعیین وارث، و تعیین حق و حقوق: نه به منزله‌ی چیزهایی که باید در برابر دیگران از آن‌ها دفاع کرد، بلکه به منزله‌ی مطالباتی که امضا می‌تواند تنها با گذر از راه انحرافی به دیگری مطرح کند» (Temporalities، ۲۶). با این‌که این امر می‌تواند در مورد ساختار هر امضانی به طور کلی درست باشد (می‌توانیم بگوییم، هر امضای اصلی‌ای عاملی از یک تأثید امضای اصلی است)، آن‌چه به طور خاص در مورد امضای جویس بالاخص توجه دریدا را جلب می‌کند این است که به نظر می‌رسد این امضای هر چیزی که بتوان درباره‌ی آن گفت را از پیش

می‌گوید. چنان‌که گویی امضای وی هر تأیید امضای ممکنی را ثبت می‌کند، گویی جویس در نوشتارش روشی برای ثبت آینده یافته است. آیا این «روش نوشن او» است؟ آیا این امضای او است؟ آیا این مطالبه‌ی او برای اصالت است؟

خیلی دور از ذهن است که پذیریم نوشتار جویس واسازی‌ناپذیر یا پر از حضور است. زیرا اگرچه از نظر دریدا تقریباً ناممکن است چیز تازه‌ای در مورد جویس بگوییم که خود جویس از قبل به آن «آری» نگفته باشد، این به آن معنی نیست که نوشتار جویس یک محصول تمام‌شده است. به این معنی هم نیست که جویس «خودش» - به عنوان یک هستی روان‌شناختی قصدمند - هر آن‌چه که می‌توان در مورد سبک‌ها، معانی، کنایات، قابلیت‌ها و تمام آرایه‌های اثر وی گفت را به یکباره در ذهن داشته است. بلکه به این معنی است که نوشتار او - امضای جویس - به همه چیز «آری» می‌گوید. پس نیازی ندارد که تأیید شود.

باز هم یک پارادوکس. از یک طرف هر امضانی می‌خواهد همچون نشانه‌ی یک حضور مطلق به نظر برسد، می‌خواهد ترجیمه‌ناپذیر باشد، از طرف دیگر همیشه در جستجوی تصدیق است، در جستجوی تأیید امضانی دیگران. همان طور که دریدا می‌گوید «ما باید بنویسیم، باید امسنا کنیم باید رخدادهای تازه را با علامت‌های ترجمه‌نشدنی ایجاد کنیم - و این فراخوانی دیوانهوار، و پریشانی یک امضاست که آری‌ای از جانب دیگری را طلب می‌کند، مطالبه‌ای برای تأیید یک امضا» (UG، ۲۸۳). اما در جویس «تازگی تکین هر آری دیگر، و هر امضانی دیگر» از پیش تأیید شده است (همان). پس گزینه‌ای جز آری گویی به جویس وجود ندارد، به این معنا که او مجبور مان می‌کند «آری» بگوییم. اما این جبری بازیگوشا نه (یادموکراتیک) است، در تقابل با مثلاً جبر بوش در تلاش برای این‌که مجبور مان کند به حمله به عراق «آری» بگوییم، «آری»‌ای که نتیجه‌اش تبدیل شدن عراق به سرزمین (یاکشور) آخرین چیزها خواهد بود. چه کسی می‌خواهد به این حمله «آری» بگوید؟ چه کسی می‌خواهد جلوی این حمله را بگیرد؟ (همچنین نگاه کنید به: دیفرانس، هیمن، قصدمندی، موعود باوری، بین‌الملل نوین، نیچه، استعاره‌ی پستی، شبیح وارگی، مکملیت).