

نظام «دیگری‌سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی)*

● محمود ترابی اقدم^۱، علی اصغر فهیمی فر^۲، شهاب اسفندیاری^۳، امیرحسن ندایی^۴

چکیده

بازنمایی «دیگری»‌های نزدیکی، قومیتی، فرهنگی و جغرافیایی، راهبردی کانونی در تعدادی از محصولات رسانه‌ای آمریکا تلقی می‌شود. بر این اساس، تبیین نظام «دیگری‌سازی» در سه فصل نخست سریال مشهور دنیای غرب (۲۰۱۶- تاکنون)، با تمرکز بر ارزش‌های گفتمان رؤیای آمریکایی، هدف اصلی این مقاله بوده است. در مبانی نظری و تحلیل‌ها از مفهوم «دیگری» در فلسفه غرب و بهویژه مطالعات فرهنگی استفاده شده است. برای فهم سازوکار برساخت «دیگری»‌ها در این سریال، از روش نشانه‌شناسی و الگوی سه سطحی جان فیسک به همراه رمزگان نمادین رولان بارت بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «حضور» و «غیاب» دو دسته از «دیگری»‌های درون‌آمریکایی (سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان) و بروان‌آمریکایی (شرق‌آسیایی‌ها) در مواجه با سفیدها (به مثابه «خود») در سریال مذکور واحد دلالت‌های ویژه‌ای است. نظام‌های نشانه‌ای دنیای غرب، سفیدها را فرادست، شرق‌آسیایی‌ها و سرخ‌پوست‌ها را فرودست و سیاهان را نزدیک به سفیدها بازنمایی می‌کند. بدین ترتیب، پیوستاری از قدرت را بر حسب نزدیکی به نزد سفید، برای بازتولید اسطوره سفید برتر برای جهان آتی طبیعی‌سازی می‌کنند. اسطوره‌ای که عناصر بنیادی گفتمان رؤیایی آمریکایی از جمله «فردگرایی»، «آزادی» و «حق انتخاب» را در انحصار سفیدها بازنمود می‌کند. همچنین مؤلفه مهم «برابری» را از طریق راهبرد کلیشه‌سازی و مشروعیت‌زدایی از «دیگری»‌ها به حاشیه می‌راند تا تنها سفیدها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای آینده جهان حضور داشته باشند.

وازگان کلیدی

دیگری، سریال دنیای غرب، رؤیای آمریکایی، بازنمایی، کلیشه‌سازی.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

* این مقاله، مستخرج از رساله‌ای با عنوان «مطالعه برساخت و مقابله قهرمان و ضدقهرمان در سریال‌های آمریکایی از منظر دیگری‌سازی (مطالعه موردی: سریال دنیای غرب» است که توسط نویسنده اول و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره سایر نویسنده‌گان در دانشگاه تربیت مدرس نگاشته شده است.

۱. کاندیدای دکترای دکترا پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس mahmoudtorabiaghdam@modares.ac.ir

۲. دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس fahimifar@modares.ac.ir

s.esfandiary@art.ac.ir

۳. استادیار گروه اینیمیشن- سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر amir_nedai@modares.ac.ir

۴. استادیار گروه اینیمیشن- سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

سریال‌های تلویزیونی از جمله محصولات پر مصرف تولید شده در نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و هنری کشورهای مختلف محسوب می‌شوند. در صنعت - هنر رو به گسترش سریال‌سازی، جایگاه آمریکا بسیار برجسته است. به نظر می‌رسد نظام‌های معنایی بر ساخت شده در سریال‌های آمریکایی، پیرامون ثبات‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و سیاسی شکل می‌گیرد که این راهبرد در فلسفهٔ غرب و مکتب مطالعات فرهنگی با عنوان «دیگری‌سازی»^۱ انتظام مفهومی یافته است. «دیگری‌سازی» موجب می‌شود که گروهی بر اساس هنجارها ترسیم شوند و هویت آنها واجد ارزش گردد و گروه دیگر بر اساس نقایص خود تعریف شوند و بی‌ارزش و مستعد تبعیض گردند» (Staszak, 2008: 1) و از داشتن هویت و حق مستقل محروم گردند (صادقی، ۱۳۹۷: ۱۲۲).

سینمای آمریکا در زمینهٔ ایدئولوژی چیزی اختراع نکرده است، حتی برعکس، همیشه تلاش کرده تا از اندیشه‌ها، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و اماکنی که قبلًا خوب امتحان پس داده‌اند، از نو استفاده کند (سیوتا، ۱۳۹۰: ۱۴). بر این اساس، هالیوود معاصر نیز درگیر زنده نگه داشتن «رؤیای آمریکایی»^۲ است (Winn, 2007). گفتمان و اسطوره‌ای که به نظر می‌رسد می‌توان مؤلفه‌های آن را در «دیگری‌سازی» در فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی مطالعه کرد. سریال‌های عامه‌پسند آمریکایی، از جمله سریال مشهور «دنیای غرب»، با توجه به ویژگی‌ها و جذابیت‌های محتوایی و فرمی خود، ظرفیت‌ها و کارکردهای متنوعی از سرگرمی صرف تا ساخت‌دهی به زندگی روزمره را برای گونه‌های مختلف مخاطبان دارند. همزمانی دو کارکرد آموزش و سرگرمی در این سریال‌ها، استمرار مصرف آنها به دلیل چند فصلی بودن و دسترسی همه‌زنمانی و همه‌مکانی مخاطبان به آنها به واسطه اینترنت موجب ایجاد عادت و آئین‌وارگی برای مخاطبان می‌شود. در نتیجه، سریال‌های آمریکایی، در نقش حداکثری خود می‌توانند بر افکار لایه‌های مختلف مخاطبان و کنشگران پرتوافکنی کنند و رفتار آنها را سمت و سو دهند.

بنابراین شناخت و تبیین نظام «دیگری»‌ها در این متون فرهنگی تأثیرگذار و نحوه سازوکار تکوین و تشبیت این «دیگری»‌ها از رهگذر مطالعهٔ نظام‌های نشانه‌ای این سریال‌ها حائز اهمیت است. فقدان شناخت علمی از چگونگی «دیگری‌سازی» و بازنمایی «دیگری»‌ها، مسیر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران فرهنگی، رسانه‌ای و هنری در ایران را در فهم راهبردها و

-
- 1. Othering
 - 2. American Dream
 - 3. Westworld

سازوکارهای ترسیم و برساخت «دیگری»‌های نژادی، قومی، جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی در سریال‌های آمریکایی، به غایت دشوار می‌سازد. درنتیجه، سیاست‌ها و راهکارهای مناسبی نیز نمی‌توانند برای خنثی کردن این «دیگری‌سازی»‌های منتپه به فرودست‌سازی ایرانی‌ها، مسلمان‌ها، آسیایی‌ها، نژادهای رنگین‌پوست و ... ارائه دهند.

براین اساس، پرسش‌های نوشتار پیش‌رو را می‌توان این‌گونه صورت‌بندی کرد: در سریال دنیای غرب، چه «دیگری»‌هایی وجود دارند؟ این «دیگری»‌ها، کدامین انگاره‌های گفتمان رؤیای آمریکایی را برساخت می‌کنند؟ و با چه سازوکار نشانه‌شناختی بازنمایی می‌شوند؟ غیاب این «دیگری»‌ها واجد چه دلالت‌های معنایی، فرهنگی و سیاسی است؟

پیشینهٔ پژوهش

براساس پژوهش‌های انجام شده، «دیگری‌سازی» در محصولات رسانه‌ای و هنری آمریکا را در دو دستهٔ کلان دیگری‌های درون‌آمریکایی و دیگری‌های برون‌آمریکایی می‌توان تقسیم کرد. در سخن اول، سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان و در سخن دوم شرق‌آسیایی‌ها و بهنوعی آسیایی-آمریکایی‌ها، از مهمترین این «دیگری‌ها» محسوب می‌شوند.

از آنجائی که مهمترین اقلیت در آمریکا، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار هستند، پژوهش‌های مربوط به این نژاد بیشتر از بقیه است. این پژوهش‌ها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد: در گروه اول پژوهشگرانی مانند بوگل^۱ (۱۹۷۳) به تبیین کلیشه‌های سنتی از سیاهان می‌پردازند. در گروه دوم، پژوهشگرانی مانند بارکر^۲ (۲۰۰۸) و دایر^۳ (۲۰۰۵) کلیشه‌های مدرن از سیاهان را توضیح می‌دهند. در گروه سوم، پژوهشگرانی مانند پاینز^۴ (۱۹۹۶) و هال (۱۳۷۷) به تغییر روند کلیشه‌سازی^۵ از سیاهان می‌پردازند. در پژوهش‌های داخلی نیز بیچرانلو و ترابی‌اقدم (۱۳۹۷) به سخن‌شناصی بازنمایی سیاهان در هالیوود در دورهٔ ریاست جمهوری باراک اوباما و ترابی‌اقدم و فهیمی‌فر (۱۳۹۹) به تحول بازنمایی سیاهان در تاریخ هالیوود پرداخته‌اند.

در مورد سرخ‌پوستان و شرق‌آسیایی‌ها نیز روند تعديل‌سازی تصورات قالبی قابل شناسایی است. برنی^۶ (۲۰۲۰) نشان می‌دهد که مقارن با استطوره‌سازی غرب در آغاز قرن

1. Bogle

2. Barker

3. Dyer

4. Pines

5. Stereotyping

6. Berny

بیستم، صنعت هالیوود کلیشه دوگانه سرخپوست «نجیب^۱» و «خون خوار وحشی^۲» را بازیافت کرد. بنابر یافته‌های منینگ^۳ (۲۰۲۰)، این تصاویر تحریف شده (در ژانر کمدی) به مرور تحول یافته‌اند. پیتر^۴ و اکانر^۵ (۲۰۰۱) نیز نتیجه می‌گیرند در میان روندهای تعديل کلیشه‌سازی از سرخپوستان، تغییر از «حریف وحشی^۶» به «قربانی بی‌عدالتی^۷» یا «میزبان سخاوتمند^۸» مشهود است.

چانگ^۹ (۲۰۲۰) به این نتیجه می‌رسد که دیپلماسی هالیوود در بازنمایی قومیت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای در انعکاس تخیلات فرهنگ غربی در خصوص این قومیت‌ها در چارچوب «شرق خیالی^{۱۰}»، باید مورد مناقشه قرار گیرد. در خصوص بازنمایی آسیایی - آمریکایی‌ها، نتایج پژوهش بسانا^{۱۱} و همکاران (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که فراوانی نقش‌های اصلی مربوط به آسیایی - آمریکایی‌ها در ۲۵ سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، بازنمایی‌ها، تأیید کننده کلیشه‌هایی همچون محظوظ، ترسو و تندر و رایج بودند.

نصر مشترک در پژوهش‌های مذکور (پیش‌گفته)، مقوله «کلیشه‌سازی» و تغییر و تعديل این کلیشه‌ها در گذر زمان است. عمدۀ پژوهش‌های انجام یافته در ایران مربوط به بازنمایی غرب آسیایی‌ها (مسلمانان و به‌ویژه ایرانیان و اعراب) در هالیوود است حال آنکه در این پژوهش سه نوع نژاد/فرهنگ دیگر مورد توجه است؛ بنابراین یافته‌های این پژوهش، می‌تواند مکمل مناسبی برای یافته‌های پژوهش‌های پیشین باشد و با مطالعه سریال جدید دنیای غرب، قلمرو ادبیات پژوهشی مربوط به «دیگری‌سازی» در محصولات نمایشی آمریکا را به‌ویژه در تلاقی با گفتمان رؤیای آمریکایی بسط و توسعه دهد.

مبانی نظری پژوهش: نسبت میان «خود» و «دیگری» در فلسفه غرب و مطالعات فرهنگی با آغاز فلسفه مدرن، آنچه که میراث دکارت برای فیلسوف‌های آتی جهت مدافعت در نسبت میان «خود» و «دیگری» شد، من‌اندیشنده و سوژه‌شناسای دکارتی بود (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۲۱). در منطق دیالکتیکی هگلی نیز همچون منطق قطبی افلاطون، از تقابل «خود» و «دیگری» صحبت می‌شود تا اینکه در دو جریان مکتب پدیدارشناسی و اصالت وجود از رابطه

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Noble | 7. Wronged Victim |
| 2. Bloodthirsty Savage | 8. Generous Host |
| 3. Manning | 9. Chung |
| 4. Peter | 10. An Imagined Orient |
| 5. O'Connor | 11. Besana |
| 6. Savage Opponent | |

بین سوژه‌ای^۱ میان «خود» و «دیگری» صحبت به میان می‌آید (نجومیان، ۱۳۸۵: ۲۱۶). در مکتب پدیدارشناسی، خود-آگاهی^۲ «خود» طالب خود-آگاهی «دیگری» است (سینگر، ۱۳۹۳: ۱۱۶) اما در هوسرل، عناصر اولیه و بنیادین پدیدارشناسی برخاسته از تقویم تجربه‌های خود شخص است (علیا، ۱۳۸۸: ۱۰۷-۱۰۸). لویناس با الهام از رویکرد پدیدارشناسانه و انتقاد از «عمل فروکاستن» هوسرل، «فلسفه خود را براساس «مسئولیت در برابر دیگری» بنا می‌نهد» (Xu, 2013: 384).

در مکتب اگریستانسیالیسم، بخشی از نظریات معرفت‌شناختی، «دیگری» را برای تکمیل و تکامل «خود» ضروری می‌داند، اما برخی دیگر، «دیگری» را مانع می‌پندارد (کرمی‌پور، ۱۳۷۹: ۲۸۲). در قسم اول می‌توان به مارتین بوبر، کارل یاسپرس و گابریل مارسل اشاره کرد که عمدتاً از دیدگاه الهیاتی به مفهوم «دیگری» پرداخته‌اند و در قسم دوم از کییرکگور، سارتر و دوبوار می‌توان نام برد. سارتر از وجود لغیره^۳ (وجود برای دیگری) نام می‌برد (سارتر، ۱۳۸۹: ۱۵۷) و معقد است «همسیزی معنای اصلی هستی لغیره است» (وارنوك، ۱۳۹۳: ۸۹).

علاوه بر فلسفه غرب، «دیگری» و «دیگری‌سازی» از مقاهم پرپسامد در دوزیرشاخص مهم از مطالعات فرهنگی، یعنی مطالعات پسااستعماری و بازنمایی رسانه‌ای، محسوب می‌شوند. مطالعات پسااستعماری، در صدد به چالش کشیدن سوژه امپریالیستی و هژمونی غربی با هدف اصلی خروج از پارادایم استعماری (دهشیری، ۱۳۹۰: ۷۷-۷۸) و پایان دادن به همهٔ شکل‌های سلطه بینافرهنگی (اشکرافت و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۶) است. میلز (۱۳۸۸: ۱۳۵) و گاندی (۱۳۹۱: ۶۸) مطالعات پسااستعماری را به دو رویکرد کلی زیر تقسیم می‌کند:

- (۱) مطالعاتی که به بررسی الگوهای گفتمانی شرق‌شناسانه می‌پردازند و به عنوان مطالعات «شرق‌شناصی^۴» شناخته می‌شوند. ادوارد سعید و بعضی از منتقلان و پیروان وی مانند پیتر هولم^۵ و ضیاء الدین سردار از مهمترین محققان این حوزه از مطالعات پسااستعماری هستند.
- (۲) مطالعاتی که به بررسی ویژگی‌ها و مشخصات الگوهای گفتمانی نویسنده‌گان و متفکران کشورهای در حال توسعه در دوران پسااستعماری می‌پردازند. گایاتری اسپیوواک و هومی بابا از جمله مهمترین محققان این حوزه از مطالعات پسااستعماری هستند.

حقوق و نظریه‌پرداز شاخص رویکرد اول (شرق‌شناصی) ادوارد سعید است. سعید اگرچه

از لفظ «دیگری» کمتر استفاده کرده است اما نگاه اروپایی به «دیگری» را در کتاب خود به چالش کشیده است، چنانچه وود بن‌مایه کتاب شرق‌شناسی سعید را اینگونه خلاصه می‌کند: «بسیاری از غربیان، جهان شرق را علیرغم تنوع بسیارش، صرفاً یک «دیگری» تاریک و نابسامان در برابر غرب نظاممند و پیشرفت‌دانسته‌اند» (Wood, 2006: 199). سردار (۱۳۸۷) با توجه ویژه به سینما می‌نویسد: «هالیوود، پیام شرق‌شناسی را تکرار می‌کند: غرب به تنها یی می‌داند و اصالت را به شرق تعلیم می‌دهد؛ و اسرار شرق در دستان غرب محفوظ است و به شرق نمی‌توان اعتماد کرد». پیتر هولم، «برخلاف سعید که فرض می‌کند یک گفتمان استعماری برقرار است، معتقد است که چندین گفتمان در دوره استعمار بوده‌اند» (میلن، ۱۳۸۸: ۵۰).

رویکرد دوم مطالعات پسااستعماری، «غرب» در گفتمان شرق نامیده می‌شود. مسئله «دیگری استعمار شده» در رویکرد دوم در مقایسه با رویکرد اول برجسته‌تر است. گایاتری اسپیواک بیش از همه بر آنچه در این مطالعات، فروdest است یا فرد درجه دوم خوانده می‌شود، تأکید کرده است. به نظر اسپیواک «فروdest نمی‌تواند حرف بزند و به خودش مشروعیت ببخشد. پس به جای او روش فکر باید سخن بگوید و از حقوق او دفاع کند» (Spivak, 1993: 308). اسپیواک، «دیگری‌سازی»^۳ را برای نام‌گذاری فرایندی که گفتمان امپریالیستی از طریق آن دیگری‌هایش را خلق می‌کند، وضع می‌کند. در حالی که «دیگری بزرگ» در رابطه با اینکه سوزه در آن تولید می‌شود در حکم میل یا قدرت است، «دیگری کوچک» سوزه‌های نادیده انگاشته شده یا مهار شده است که گفتمان قدرت آن را خلق می‌کند (شاهمیری، ۱۳۸۹: ۱۲۰، اشکرافت و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۵۷). در اندیشه هومی بابا، هویت، جوهری ثابت نیست و در تعامل با «دیگران» شکل می‌گیرد. به نظر بابا، انسان رنگین‌پوست فقط می‌تواند از سفید‌پوست «تقلید»^۴ کند و هرگز نمی‌تواند با او یکی شود. «بابا، تقلید (بوم‌سانی) را مقوله‌ای مبهم (دوسویه) می‌داند که بیان‌گر دو فرایند روانی است: آرزوی مثل دیگر شدن و هم‌زمان میل به دور شدن. در این فرایند، استعمار شده دوست دارد هر چه بیش تر به استعمارگر شبیه شود، اما در همان حال استعمارگر می‌داند که دست انداخته می‌شود و اقتدار یا سوبِکتیویته‌اش (فاعلیت‌ش) بی‌اعتبار می‌شود و دچار اضطراب می‌شود (کریمی، ۱۳۹۶: ۵۸)، به تعبیر آلن^۵، «دیگری» ماهیتی ثابت و

1. Subaltern

2. Othering

3. Mimicry

4. Allan

بی‌تغییر نیست؛ «دیگری» پایگاه و جایگاهی است که «ما» همهٔ کیفیت‌های ترس‌آور و نامطلوب دربارهٔ «خودمان» را، به عنوان سوژهٔ منفرد، گروه‌های اجتماعی یا حتی ملت‌ها، در آن می‌افکیم.

بازنمایی رسانه‌ای، از حوزه‌های مطالعات فرهنگی است که «دیگری سازی» در آن مفهومی کلیدی تلقی می‌شود. «عنصر مهم و اساسی در بازنمایی، تولید معناست و نه انتقال معنایی که از پیش وجود دارد» (Calvert and Levis, 2008: 238). به تعبیر ریچارد دایر، در بازنمایی رسانه‌ای، رسانه‌ها ساختی را از جنبه‌های مختلف واقعیت مانند مکان‌ها، اشیاء و هویت‌های فرهنگی می‌گیرند و ایجاد می‌کنند (Stafford and Amp, 2010: 106). مسئلهٔ محوری فرایند بازنمایی، «نمایش دیگری^۱ است؛ اینکه «ما» چگونه و از چه طریقی هویت‌های اجتماعی ای را که آشکارا با «ما» تفاوت دارند به تصویر می‌کشیم و چگونه تفاوت در بازنمایی به مفهومی مناقشه برانگیز تبدیل می‌شود (Hall, 1997: 225)؟ بازنمایی فرهنگی و رسانه‌ای در راستای تداوم و تقویت نابرابری‌های اجتماعی است (مهردی زاده، ۱۳۸۷: ۱۶).

به رغم هال، «دیگری سازی» در فرایند بازنمایی از طریق دو راهبرد یعنی «کلیشه‌سازی» و «طبیعی‌سازی^۲» ممکن می‌شود. در فرایند معناسازی کلیشه‌وار، شخصی که به عنوان «دیگری» بروساخته می‌شود، یک «غیرخودی» ترسناک و تهدید کننده ترسیم می‌شود (Merskin, 2005: 158). از این رو کلیشه‌سازی می‌تواند به بی‌عدالتی اجتماعی برای افرادی که به تصویر کشیده می‌شوند، منجر شود (Cooke-Jackson and Hansen, 2008: 186). کلیشه‌ها غالباً از نابرابری‌های قدرت حمایت می‌کنند (Hall, 1997: 258) و روشی برای اعمال کنترل اجتماعی هستند (استم، ۱۳۸۹: ۳۲۶). در مجموع، کلیشه‌ها موجب تصویر غلطی از حضور واقعی گروه مورد نظر می‌شوند (ولیامز، ۱۳۸۶: ۱۴۷). مثلاً آنچه زمانی از جانب دانشمندان، دانشی علمی در مورد سیاهان تلقی می‌شد، حالاً اغلب (حتی از جانب دانشمندان) به عنوان کلیشه‌ها یا باورهای متعصبانه تلقی و رد می‌شود (ون‌دایک، ۱۳۹۴: ۳۲). از دید رولان بارت، اسطوره‌های ایدئولوژی‌های غالب دوران ما هستند که نقش «طبیعی‌سازی» دارند (بارت، Barthes, 1977: 45-6). از نظر بارت (۱۹۷۷) اسطوره‌ها یا ایدئولوژی‌های نژادپرستانه در خدمت منافع سفیدپوستان است (فیسک، ۱۳۸۸: ۱۵۹). سفیدها معیارهایی را برای انسانیت وضع می‌کنند که بر اساس آن، «سفیدها» همواره موفق می‌شوند و «دیگران» محکوم به شکست هستند (Dyer, 1997: 12).

1. The spectacle of the Others

2. Naturalizing

3. Myth

می‌کنند که در مقابل کلیشه‌ها « مقاومت و مبارزه نخواهد شد» (بیگنل، ۱۳۹۳: ۴۷). گفتمان رؤیای آمریکایی و هالیوود؛ هنجارها و ارزش‌های رسانه‌ای شده آمریکایی جیم کالن^۱ (۲۰۰۴)، تاریخ نگار فرهنگی آمریکایی می‌گوید: « رؤیای آمریکایی همان میل و هدفی بود که مهاجرانی را در طلب یک زندگی بهتر و کسب آزادی و فرستادهای بیشتر، به سرزمین آمریکا آورد» (گودرزی و جعفری، ۱۳۹۹: ۲۷۷). رؤیای آمریکایی که با ایدئولوژی فردمحوری طراحی شده است، یک سیر خاص را دنبال می‌کند: مبارزه شخصی، تلاش فردی، مسئولیت‌پذیری و استعداد منحصر به فرد منجر به ثروت مادی زیاد (Smith, 2009: 223). در واقع، فردگرایی یا « اعتقاد به عاملیت (اختیار) انسانی ^۲، هسته اصلی رؤیای آمریکایی است» (Cullen, 2004: 10). به نظر سیوتا (۱۳۹۰)، درون‌مایه‌های مثبت و اساسی ایدئولوژی و رؤیای آمریکایی که در سینمای این کشور متبلور شده، عبارتند از: برابری، آزادی، دموکراسی، فردگرایی، اجتماع، پدرسالاری اخته شده، خانواده، تعلیم و تربیت، گرایش به جنبش و حرکت (هیجان)، هنر دست به کارشدن، تلاش برای پیروزی، قانون / نظام، عدالت، وطن‌پرستی، صلح‌طلبی و حق شورش. البته سیوتا (۱۳۹۵) در جلد دوم کتاب خود به کج نمایی، بدنه‌ای، کمی‌توجهی و بی‌اعتنایی سینمای آمریکا در نمایش بعضی از این درون‌مایه‌ها، تحت عنوان « کابوس آمریکایی » و مصاديقی مانند برابری فراموش شده، آزادی پایمال شده، دموکراسی انحراف یافته، فردگرایی از راه به در شده و اجتماع تجربه شده باد می‌کند.

فرهنگ سیاسی و راهبردی آمریکا نیز متأثر از رؤیای آمریکایی است. « از میان عناصر متعدد فرنگ راهبردی آمریکا، استثناء‌گرایی، رسالت‌گرایی و بتوارگی تکنولوژیکی ^۳ » (سلیمی و رحمتی‌پور، ۱۳۹۳) تناظر پیشتری با مباحث نوشتار حاضر دارند. استثناء‌گرایی ناظر بر این است که « ایالات متحده در همهٔ عناصر قدرت مادی، نظامی، اقتصادی، فناوری و به لحاظ جغرافیایی، از بقیه قدرت‌های بزرگ پیشی گرفته » (Farrell, 2005: 4) و همواره باید قدرت خود را برای « رسالت جهانی و نمایندگی نیروهای الهی در مقابل نیروهای اهربینی » (خلف‌رضایی، ۱۳۹۰: ۴۹) افزایش دهد. یکی از منابع پیش‌تازی آمریکا، « تعصب و طرفداری شدید در استفاده از فناوری » (Reilly, 2013: 7) است که در این میان مقولهٔ هوش مصنوعی، جایگاه بسیار برجسته و روزافزونی در تفکر ماشینی آمریکایی یافته است.

1. Jim Cullen

2. Belief in Human Agency

3. Technological Fetishism

روش پژوهش

با توجه به مقدمه طرح شده در مقاله، سریال دنیای غرب پس از مطالعهٔ خلاصهٔ داستان و نقدها و در صورت نیاز مشاهده (کامل یا بخشی) از سریال‌های مطرح آمریکایی که از سال ۲۰۱۰ به این سوتولید/پخش شده‌اند (به تعداد ۲۲ سریال)، براساس معیارهای زیر به صورت هدفمند انتخاب شده است:

در دنیای غرب، موضوع «دیگری‌سازی» برجسته است و سریال این موضوع را در مناسبات کنونی و آتی داخل و خارج جامعه آمریکا پیگیری می‌کند. دنیای غرب، محصول شبکه شناخته شده و مؤفق اج.بی. او/در تولید سریال‌های تلویزیونی است. امتیاز این سریال در پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها^۱، هشت ممیز هفت دهم است. بسیاری از عوامل تولید دنیای غرب شناخته شده هستند. این سریال پر مخاطب مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و چندین جایزه معتبر در جشنواره‌های مربوط به تولیدات تلویزیونی کسب کرده است. سبک دنیای غرب، برخلاف بسیاری از سریال‌های عامه‌پسند، مدرن و پست مدرن قلمداد و لذا مطالعه آن پیچیده و مهم محسوب می‌شود. این سریال، دارای ژانری ترکیبی است. البته ژانر غالب آن، علمی-تخیلی است که در درون آن ژانرهای وسترن، گنگستری و ملودرام خانوادگی و عاشقانه نیز دیده می‌شود. ژانر علمی-تخیلی آن در ارتباط با هوش مصنوعی است که پدیده‌ای نسبتاً جدید محسوب می‌شود. تاکنون سه فصل از سریال دنیای غرب (از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) مشتمل بر ۲۸ قسمت تولید و پخش شده است که تمامی این سه فصل حجم نمونه این مقاله را در مرحلهٔ اول تشكیل می‌دهد. در مرحلهٔ دوم نمونه‌گیری، حداقل دو صحنهٔ یا سکانس، برای هر نوع از «دیگری» انتخاب و تحلیل شدند. واحد تحلیل پژوهش، صحنهٔ واحد ثبت، کلمه (در نظام کلامی) و نما (در نظام بصری) است. صحنه‌ها براساس اهمیت در ساختار داستان و انباشت نشانه‌های «دیگری‌سازی» و ایدهٔ رؤیای آمریکایی با روشن هدفمند انتخاب شده‌اند.^۲.

در این پژوهش از روش نشانه‌شناسی برای دستیابی به اهداف استفاده می‌شود چراکه «نشانه‌شناسی در پی پاسخ به این پرسش است که معناها چگونه ساخته می‌شوند واقعیت چگونه بازنمایی می‌شود» (چندلر، ۱۳۹۴: ۲۱). الگوی نشانه‌شناسی مورد استفاده، مدل سه سطحی جان فیسک است که از طریق فهم معانی نظام‌های نشانه‌ای از جهان درون درام

1. HBO

2. Internet Movie Database (IMDb)

۳. در رساله‌ای که این مقاله از آن استخراج شده برای هر نوع «دیگری»، تعداد صحنه (یا سکانس)‌های بیشتری تحلیل شده است ولی در مقاله برای غلبه بر محدودیت حجمی، ۲ یا ۳ صحنه / سکانس آورده شده است.

به جهان بیرون آن (گفتمان‌ها) حرکت می‌کند. فیسک (۱۳۸۰: ۱۲۷) سه دسته رمز را مطرح می‌کند که در جدول شماره ۱ آمده است.

جدول ۱. رمزگان سه سطحی فیسک

مکان، زمان، ظاهر، لباس، چهره‌پردازی، محیط، رفتار، گفتار، حرکات سرو دست و صدا	واقعیت یا رمزگان اجتماعی	سطح ۱
دوربین (اندازه نما، زاویه و حرکت)، نورپردازی، تدوین، افکتهای صوتی، رنگ، موسیقی، صدابداری	بازنمایی یا رمزگان فنی	سطح ۲
رمزگان ایدئولوژیک عناصر مزبور را در مقوله‌های «انسجام» و «مقبولیت اجتماعی» قرار می‌دهند؛ مانند فردگرایی.	رمزگان ایدئولوژیک	سطح ۳

با توجه به اینکه هدف، شناسایی و شناخت «دیگری»‌ها و «خودی»‌ها است، از رمزگان نمادین در تحلیل روایی بارت که نشانگر تقابل‌ها است، نیز در کنار رمزگان فیسک استفاده خواهد شد. «در رمزگان نمادین، ناحیه‌ای گسترشده از متن جداگشته و در قالب نقیض نشان داده می‌شود» (Barth, 1974: 18).

خلاصه داستان سریال دنیای غرب

شرکتی به نام دلوس، پارکی تفریحی به نام «دنیای غرب» طراحی کرده است. در پارک دنیای غرب، ربات‌هایی انسان‌نما با عنوان «میزبان» ساخته می‌شوند که در اختیار برآورده کردن امیال افراطی انسان‌ها (میهمانان) هستند. فورد، از طراحان اصلی پارک، تصمیم می‌گیرد برای ایجاد جذابیت بیشتر، هوشیاری میزبان‌ها را افزایش دهد. دو تن از میزبانان زن به‌اسم دُلورس (سفیدپوست) و میو (سیاهپوست)، بعد از خود-آگاهی، با همراه کردن سایر میزبان‌ها، علیه انسان‌ها قیام می‌کنند. دلوس به‌دبیال آزاد کردن ربات‌های است اما میو بیشتر به‌دبیال یافتن دختر بچه خودش است. برنارد، یک مرد سیاهپوست، به فورد در به‌روزرسانی ربات‌ها کمک می‌کند. در فصل دوم با بخش‌های اطراف پارک دنیای غرب یعنی پارک شوگان (محل زندگی ژاپنی‌ها)، مکان زندگی سرخپوست‌ها و بخش مربوط به هندی‌ها آشنا می‌شویم. در انتهای فصل دوم، دلوس، در قالب یک زن سیاهپوست به نام شارلوت نیز ظاهر می‌شود. در فصل سوم، شارلوت (شارلوت-دلوس) هم برای دلوس و هم مردی سفیدپوست به نام

سراک کار می‌کند. سراک، یک ماشین هوش مصنوعی به نام ریهوبوم^۱ ساخته که قادر است انسان‌ها و میزبان‌ها را مدیریت کند. سراک به دنبال اطلاعات مربوط به نامیرایی میزبان‌ها و انسان‌ها است و فکر می‌کند آنها در مغز دلورس قرار دارد. سراک بالاخره با کمک شارلوت-دلورس و میو، دلورس و دوست دلورس یعنی کیلب (پسری سفیدپوست) را دستگیر می‌کند. ریهوبوم فاش می‌سازد که دلورس، کیلب را انتخاب کرده که رهبری میزبان‌ها را بر عهده گیرد. در یک پسنما (فلاش‌بک) مشخص می‌شود دلیل اینکه کیلب (برخلاف میو) برای این کار انتخاب شده است، قدرت او در «تصمیم‌گیری» و «حق انتخاب» است. در انتهایا، دلورس مدیریت ریهوبوم را به کیلب می‌سپارد. کیلب، به ریهوبوم دستور می‌دهد که خودش را پاک کند تا تمام دنیا «حق انتخاب» داشته باشد.

یافته‌های پژوهش

بر اساس دسته‌بندی انجام شده در پیشینه پژوهش و ادبیات نظری، نظام‌های «دیگری» شکل گرفته در سریال دنیای غرب را می‌توان به صورت زیر تحلیل و تبیین کرد^۲.

دیگری سیاه: روابط سفید و سیاه

سریال دنیای غرب، سه شخصیت کلیدی سیاه‌پوست دارد که عبارتند از: برنارد، میو و شارلوت (شارلوت-دلورس). در ادامه، به بررسی یک صحنه (سکانس) کلیدی از روابط هر سه شخصیت با سفیدپوستان پرداخته می‌شود.

صحنه- سکانس منتخب ۱: فورد- برنارد- کالن / مکان: ساختمانی ناآشنا/ زمان: شب (فصل اول / قسمت ۷ / شروع از دقیقه ۴۷)

شرح مختصر صحنه- سکانس منتخب ۱: فورد متوجه جاسوسی شخصی به نام کالن برای هئیت مدیره شرکت دلورس شده است. او به برنارد دستور داده که با کالن رابطه عاطفی برقرار کند و او را به این مکان آورد. برنارد به دستور فورد، کالن را می‌کشد. مشخص می‌شود که برنارد برخلاف تصور خودش و بقیه، یک میزبان (ربات) است.

جدول ۲. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنه- سکانس منتخب ۱

سطوح رمزگانی	دلالت
رمزگان واقعیت	مکان، مملو از دستگاه‌هایی است که توانایی ساخت سریع ربات‌ها را دارند. این موضوع، نشانگر استمرار رویه فورد است / زمان، شب است که بر ابهام و رازآلودگی صحنه می‌افزاید / رمزگان ظاهری، رفتاری و کلامی فورد نشانگر صلابت و جذابیت وی است. فورد، لباس رسمی، صورت تراشیده و منظم، موهای سفید، چشم‌های رنگی، حرکات دست و سرمهدود، گفتار آرام، شمرده شمرده و محدود و صدای جافتاده دارد؛ اما در رفتار، گفتار و زبان بدن برنارد، نوعی سراسیمگی، استرس و شلختگی وجود دارد.
رمزگان فنی	میزانس و نقطه دید دکوبایزی، بر تفوق فورد نسبت به سایر اشخاص از طریق این تکنیک‌ها صحه می‌گذارد: دوربین در ابتدای صحنه، اکنرا برنارد و کالن را در یک قاب می‌گیرد. سپس قاب‌ها اکنرا تک نفره می‌شود و در انتهای صحنه اکنرا برنارد و فورد در یک قاب قرار می‌گیرند. در نمایی که برنارد، کالن را خفه می‌کند، برنارد و کالن در عمق صحنه فرار دارند و در پیش صحنه، یک ربات در حال ساخته شدن است. این نما، به نمایی از فورد برش می‌خورد که در پشت او رباتی در حال ساخته شدن است. در نتیجه می‌توان گفت، برنارد برای فورد در حکم یک ربات است / نوربردازی و رنگبردازی تیره‌مایه، بر ابهام، ترس و دلهزه موجود در صحنه می‌افزاید / موسیقی نیز از طریق سازبندی، تمپو، کرشندو و دکرشندو روند دراماتیک صحنه را دنبال می‌کند.
رمزگان ایدئولوژیک	سیاهان با سفیدها، «برابر» نیستند بلکه تحت کنترل سفیدها هستند. سفیدها تصمیم می‌گیرند که سیاهان به چه میزان «آزاد» باشند و با چه کسانی ارتباط داشته باشند و چگونه ارتباط‌شان را قطع کنند.
رمزگان نمادین	سفید / سیاه، انسان / ربات، فعل / منفعل، فرمان‌ده / فرمان‌بردار، باهوش / کم‌هوش، توانا / کم‌توان، مسلط / آشفته.

صحنه منتخب ۲ / دلورس و شارلوت- دلورس / مکان: اتاقی در هتل / زمان: روز /
 (فصل سوم / قسمت سوم / شروع از دقیقه ۲)

شرح مختصر صحنه منتخب ۲. دلورس، شارلوت-دلورس را توجیه می‌کند که به او در نجات دادن میزبان‌ها کمک کند.

نظام «دیگری سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی) ۱

جدول ۳. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنه منتخب ۲

سطوح رمزگانی	دلالت
رمزگان واقعیت	رمزگان آوایی، ظاهري و رفتاري شارلوت-دلورس مانند لرزش صدا و نفس نفس زدن نشان از ترس واسترس است / رمزگان رفتاري دلورس مانند بستن دکمه‌ها، گرفتن دست‌ها و قرار دادن دست روی شانه شارلوت-دلورس، نشان از کمک کردن او به شارلوت-دلورس دارد / شارلوت-دلورس تمام صحنه را روی صندلی نشسته و حرکات دست و سرا و بسیار محدود است در حالی که دلورس مدتی می‌نشیند، سپس بلند می‌شود، راه می‌رود و ایستاده حرف می‌زند. این رمزگان رفتاري، نشانگر انفعال شارلوت-دلورس در برابر کشگری دلورس است. دلورس در رمزگان کلامی نیز خودش را حامی شارلوت-دلورس نشان می‌دهد.
رمزگان فني	در یک نما، دلورس آينه را می‌دهد به بدل خود تا خودش را ببیند. در اين نما، شارلوت-دلورس در آينه به صورت واضح و خود دلورس در بخش پس‌زمينه به صورت فولو ديده می‌شود. وقتی بدل دلورس، نام شارلوت را بزيان می‌آورد، تصویر دلورس از ماتي بهوضوح می‌رسد. اين تكسيك مؤيد وجود دلورس در بدل شارلوت است / نماهاي با زاويه رو به بالا از دلورس، دالي بر سلسلي او (مدلول) بر شارلوت-دلورس است / اتفاق، تاريک است و نورهای باريکي از پنجره‌ها، بر روی دلورس و بدل او سرريز می‌شود. اين شيوه نورپردازی، بر ابهام ماجرا (پيروي همزمان شارلوت-دلورس از دلورس و سراک) دلالت دارد / موسيقى در مقاييسه با نظام کلام و تصویر، در لايۀ سوم معناخابشي و انتقال احساس و داستان حضور دارد. به طوري که موسيقى بر ابهام، ترس و تعليق صحنه می‌افزايد.
رمزگان ايدئولوژيك	سياهان (به نمایندگی شارلوت-دلورس) «آزادی» و «اختيار»، کمي برای تعين هويت و اهداف خود دارند و عمدتاً تحت کنترل سفيدها (به نمایندگی دلورس) برای رسیدن به مقاصد آنها هستند.
رمزگان نمادين	سفید / سياه، مختار / نامختار، قاهر / مقهور، شجاع / ترس، رهبر / مطيع، منطقی / احساساتی، حامي / نيازمند حمایت.

(۳). سکانس منتخب / دلورس، ميو، كيلب و سراک / مكان: کنار ماشين ريهوبوم / زمان: روز / (فصل سوم / قسمت ۸ / شروع از دقيقه ۴۷)

شرح مختصر سکانس منتخب. سراک، در انتهای فصل سوم، مؤفق می‌شود دلورس و كيلب را دستگير کند که شرح اين سکانس در بخش پاياني خلاصه داستان بيان شد.

جدول ۴. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در سکانس منتخب

سطوح رمزگانی	دلالت
رمزگان واقعیت	مکان انباشته از تجهیزات پیشرفته مانند ماشین ریهوبوم است که برپوشش زندگی انسان توسط فناوری در آینده تأکید دارد / دلورس، کیلب و سراک ظاهر مشابهی دارند. هر سه سفیدپوست، موطلایی و چشم رنگی هستند و قدرت آنها بیشتر از شخصیت سیاهپوست است / یک تکنسین شرق آسیایی مسئول انجام امور اپراتوری ماشین ریهوبوم به دستور سراک است / میو با شمشیر (یک ابزار جنگی سرد و قدیمی) می‌جنگد ولی سفیدها مجهز به تفنگ (ابزار جنگی گرم و مدرن) هستند.
رمزگان فنی	زاویه دید دوربین در قاب‌بندی از سراک، زمانی که در قدرت است رو به بالا و زمانی که قدرت او در صحنه کاهش می‌یابد رو به پایین است و نمایانگر افول قدرت اوست / پرهیاز فیداین، فیداوت، دیزالو واستفاده از برش مستقیم برای نقطه‌گذاری نماها در تدوین، برخشنونت موجود در سکانس می‌افزاید / نماهای تکی از دلورس به تماشاگر فرصت می‌دهد که به سمت او به عنوان یک شخصیت مرکزی و تعیین کننده گراش پیدا کند / پس نماها برای توقف حرکت افقی داستان و شروع حرکت عمودی آن برای فهم لایه‌های عمیق شخصیت‌های سریال (قدرت انتخاب کیلب برخلاف میو) کاربرد دارد / رنگ‌پردازی و نورپردازی سرد و بی‌روح است و بر سرستی روابط بین ادم‌های موجود در صحنه تأکید می‌کند / عمارت‌های موسیقی متناظر با تمپوی نماها و صحنه‌ها از طریق تغییر لحن، ریتم و ملودی، آنها را همراهی می‌کنند.
رمزگان ایدئولوژیک	مؤلفه‌های رؤیایی آمریکایی مانند «فردگرایی»، «آزادی» و «اختیار» در «حق انتخاب» برای قهرمانان سفیدپوست (دلورس و کیلب) در مقایسه با قهرمانان سیاهپوست (میو) بسیار برجسته است / در تعیین شرایط زندگی در دنیای آینده، «فناوری» (ماشین ریهوبوم) نقش برجسته‌ای دارد / برنامه‌ریزی برای آینده جهان بر اساس «رسالتگرایی» آمریکایی‌های سفیدپوست انجام می‌شود.
رمزگان نمادین	سفید / سیاه، دارای حق انتخاب / فاقد حق انتخاب، کنش‌گری زیاد / کنش‌گری کم.

نقش‌های اصلی سیاهپوست‌ها در سریال (برنارد، میو و شارلوت) بیش از آنکه خود تصمیم‌گیر باشند، تحت کنترل سفیدها و کمک کننده به آن‌ها هستند. برنارد به فورد، میو به فورد، سراک، دلورس و کیلب و شارلوت به دلورس و سراک برای رسیدن به مقاصدشان کمک می‌کنند. البته سفیدها نیز به صورت مقطوعی و کم به سیاهان در نقشه‌های آنها کمک می‌کنند مانند استابتز به برنارد و هکتور و سایزمور به میو. به جز شخصیت‌های سیاه مذکور، شخصیت‌های سیاه دیگری نیز حضور دارند که همگی نقش بسیار فرعی در سریال دارند و تحت کنترل سفیدها هستند. روابط سفید و سیاه به تعبیر هگل (۱۳۸۸: ۲۵) «چندان مسالمت‌آمیز» نیست و طبق دیدگاه بویر (۱۳۹۸: ۲۵) چارچوب ارتباط آن‌ها بیشتر من- او (یکسویه) است به جای من- تو (تعاملی). به عبارتی دیگر

«هم‌سخنی» در روابط آن‌ها کمنگ است. مفهومی که بابا برای تبیین رابطه استعمارگر و استعمارشونده، تحت عنوان دورگه بودن^۱ و هویت آستانه‌ای (هویت‌های کدر و پیوندی) نام می‌برد در مورد مناسبات سفید با بخشی از سیاهان (برنارد، میو و شارلوت) قابل مشاهده است. منابع نشانه‌ای سریال، سیاهان منفعل را در کنار سیاهان نسبتاً فعال بازنمایی و صورت‌بندی می‌کند و از یکدست‌سازی آنها پرهیز می‌شود؛ اما کماکان سیاهان در «مبارزه شخصی» ناکام می‌مانند و به گفته دایر (۱۹۹۷: ۱۲)، «محکوم به شکست هستند».

دیگری سرخپوست: روابط سفیدپوست و سرخپوست

در بخشی از پارک دنیای غرب، میزبانان سرخپوست زندگی می‌کنند. آنها زندگی قبیله‌ای دارند. زنان اکثراً در محیط قبیله هستند و مردھا با اسب و ادوات جنگی بدوعی (مانند تیر، کمان، خنجر و تبر) به شکار حیوانات می‌روند.

صحنهٔ منتخب ۳ / آکیچیتا و سفیدپوست‌ها / مکان: محل تعمیر ربات‌ها / (فصل دوم / قسمت ۸ / شروع از دقیقه ۱۲)

شرح مختصر صحنهٔ منتخب ۳. تکنسین‌ها، آکیچیتا (رهبر قبیله سرخپوستان) را به همراه چند سرخپوست تnomind دیگر به مرکز پارک برای اعمال تغییرات گُدی آورده‌اند. مسئول مربوطه می‌گوید: «فورد می‌خواهد کل داستان رو عوض کنه. اونا یه آدم قوی اما ساکت می‌خوان. یه چیز وحشی و غیرانسانی». بعد از تغییرات گُدی، سرخپوستان با عنوان ملت شبح به قتل و کشتار فجیع سایر میزبان‌ها می‌پردازند.

جدول ۵. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنه منتخب ۳

دلالت	سطح رمزگانی
مکان مملو از ربات است / سرخپوست‌ها برخene هستند که به‌نوعی نشانگر بی‌هویت کردن و آماده کردن آنها برای کسب هویت جدید (جنگجوهای وحشی) است / آنها بسیار تنومند هستند / در عمق صحنه، لباس‌هایی با نقش و نگارهای خاص قبیله‌ای دیده می‌شود / لباس تکنسین‌ها یکدست است که نشانگر، سطح شغلی آنها در مجموعه پارک دنیای غرب و طبقه‌بندی مشاغل در این پارک است.	رمزگان واقعیت
دوربین ابتدا در نمای دور متوسط، کل محل را تصویر می‌کند که دو سرخپوست برخene مشاهده می‌شود. چند لایه شدن تصویر، محیط ساخت ربات را بهتر نشان می‌دهد / پالت رنگی صحنه متناظر با چهره سنگی سرخپوستان، سرد و بی‌روح است / زن تکنسین سفیدپوست با دقت به جزئیات صورت آکیچیتا (به‌مثابه یک ابره) می‌نگرد تا از خشونت کافی در طراحی او مطمئن شود. سپس دوربین «زوم‌این» می‌کند به چهره آکیچیتا درشتی و جزئیات سنگی و خشن صورت او بهتر هویدا شود. این زوم‌این، حرکت به درون ذهن آکیچیتا نیز است و همزمان می‌شود با مونولوگ او / موسیقی به صورت ضعیف شنیده می‌شود و به هنگام ورود به صحنه بعد که خشونت سرخپوست‌ها را نشان می‌دهد، با اوج‌گیری سازهای کوبه‌ای قدرت می‌گیرد.	رمزگان فنی
از نظر سفیدپوستان (فورد و سایر مدیران پارک) سرخپوست‌ها، گزینه‌های مناسبی برای داشتن روحیه تهاجمی، وحشی‌گری و یا غی‌گری هستند. این موضوع مخالف «برابری»، «آزادی»، «دموکراسی»، «فردگرایی» است و موجب «جزیه اجتماع سرخپوستان» می‌شود.	رمزگان ایدئولوژیک
سفیدپوست / سرخپوست، انسان / ربات، کنش‌گر / منفعل، سلطه‌گر / سلطه‌پذیر، غالب / مغلوب، سازنده / ساخته شده، فرمان‌ده / فرمان‌بردار.	رمزگان نمادین

صحنه منتخب ۴/ آکیچیتا و فورد / مکان: محیط پارک / زمان: شب (فصل دوم / قسمت

۸/ شروع از دقیقه ۴۴)

شرح مختصر صحنه منتخب ۴. فورد، آکیچیتا را مأمور رهبری میزبان‌ها برای رفتن به دره سبز می‌کند. در ادامه سریال، آکیچیتا عده‌ای از میزبان‌ها را از پارک دنیای غرب خارج می‌کند.

جدول ۶. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنه منتخب ۴

سطوح رمزگانی	دلالت
رمزگان واقعیت	مکان در دل طبیعت است / آکیچیتا پوششی نیمه برهنه، با موهای بلند، چهره آغشته به خون و بدن گل آلود دارد / سه سرخپوست با ظاهر شبیه آکیچیتا با نیزه در حال حمله به یک خرس و مبارزه با آن هستند / سرتعادی سرخپوست نیزشگافته شده است / فورد مثل صحنه‌های دیگر سریال، شخصیتی استوار و کاریزماتیک دارد.
رمزگان فنی	دوربین پس از معرفی محیط، دیالوگ‌های فورد و آکیچیتا را از طریق نما / نمای معکوس و با اندازه نمای نزدیک متوسط پیگیری می‌کند. در این نما، تمکز مخاطب به دو نفر جذب می‌شود / نورپردازی موضوعی نیز به این تمکز مخاطب کمک می‌کند / زنگ غالب صحنه، زنگ بدن سرخپوست‌ها یعنی خاکستری است که بر طبیعت تأکید دارد / موسیقی (به همراه تاریکی شب) بر رژیلوژی صحنه می‌افزاید.
رمزگان ایدئولوژیک	سرخپوستان به شکار و امور اولیه زندگی مشغولند و سفیدپوستان با کنترل آنها به دنبال مدیریت امور هستند که این موضوع مخالف «برابری»، «آزادی»، «دموکراسی» و «فردگرایی» مطرح در «رؤای آمریکایی» است.
رمزگان نمادین	سفیدپوست / سرخپوست، انسان / ربات، آرام / خشن، هدایتگر / هدایتشونده، تصمیم‌ساز / مجری.

سرخپوست‌ها به تعبیر سارتر (۱۳۸۹)، «متعلق شناسا» برای سفیدها هستند و این به گفته لویناس «خشونت علیه دیگری» (علیا، ۱۳۸۸: ۹۹) محسوب می‌شود. این خشونت از بُعد فکری و فرهنگی قابل تحلیل است. چنانچه دال‌ها و رمزگان بصری فقط بر روی توامندی‌های فیزیکی و جسمی سرخپوست‌ها تأکید دارد و به لحاظ فکری و فرهنگی آنها را بدُوی و غیرمتمن در ترسیم می‌کند. سرخپوست‌ها به طور یکدست (در سه رمزگان ظاهري، کلامي و رفتاري) و براساس کليشه‌هایي بازنمياني می‌شوند که آنها را به دوران قبله‌نشيني گره می‌زنند. سفیدها، براساس ديدگاه سعيد (۱۳۸۲: ۱۱۱)، «با دیگری سازی به خود مرکزیت می‌دهند». در نتيجه بر سفيدسالاري در سطح تصميم‌سازی و مدیریت امور مشروعیت بخشیده می‌شود و سرخپوستان به اجرای تصميم‌های سفیدها پیوند می‌خورند.

دیگری شرق‌آسیایی

شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و...) و همچنین هند از شبه قاره در سریال دنیای غرب بازنمياني می‌شوند. بارزترین اين بازنمياني مربوط به فرهنگ ژاپنی است که بخش سنتي اين فرهنگ (سامورايی‌ها) انتخاب شده و بخش مدرن آن به «غياب» رفته است.

بازنمایی فرهنگ سنتی ژاپنی

شوگان، یک فرمانده ارشد جنگی، ساکورا، بهترین رقصندۀ (روسپی) شهر را می‌خواهد؛ اما آکانه، مادرخوانده ساکورا مخالفت می‌کند. یک سامورایی به نام موساشی نیز از آکانه حمایت می‌کند. بین نیروهای شوگان به فرماندهی تاناکا و موساشی و حامیان آکانه درگیری اتفاق می‌افتد. نهایتاً ساکورا و آکانه به دست شوگان می‌افتد. هنگام درگیری ژاپنی‌ها با یکدیگر، سفیدها (و سیاهان) نظاره‌گر هستند.

صحنهٔ منتخب ۵ / فرمانده شوگان، آکانه و ساکورا / مکان: باغ / زمان: شب (فصل دوم / قسمت پنجم / شروع از دقیقه ۵۰)

شرح مختصر صحنهٔ منتخب ۵. آکانه و ساکورا آماده شده‌اند تا در یک مراسمی برای فرمانده شوگان برقصدند؛ اما شوگان خیانت می‌کند و ساکورا را با شمشیر می‌کشد. آکانه نیز در انتهای رقص خود، سر شوگان را با چاقو می‌برد.

جدول ۷. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنهٔ منتخب ۵

سطح رمزگانی	دلالت
رمزگان واقعیت	محیط (مکان)، گویایی فرهنگ (سنتی) ژاپنی است / نظام پوشاش زنان و مردان (بارچه، ترکیب رنگی، طراحی و ...) برگرفته از فرهنگ سنتی ژاپنی است / رقص آکانه از نوع رقص سنتی ژاپنی است.
رمزگان فنی	دوربین، از نمای دور (معرف محیط) به نمای متوسط می‌آید تا رقص آکانه را دنبال کند و در حین رقص، با نمایهای نزدیک متوسط، واکنش بقیه از جمله شوگان را نشان می‌دهد. در این حین نظام پوشاش و سیمای ژاپنی‌ها نیز قاب‌بندی می‌شود. بیانگری دوربین در انتهای این صحنه، نمود بیشتری می‌یابد. دوربین با زاویه رو به بالا (دلالت بر تفوق) آکانه را نشان می‌دهد و در مقابل، شوگان نشسته را با زاویه رو به پایین (دلالت بر شکست) و به شکل نمای نقطه‌نظر (pov) آکانه نشان می‌دهد. در نمای بعد شاهد کشته شدن شوگان توسط آکانه هستیم / موسیقی، توصیف‌گر صحنه است و متناسب با کشمکش‌ها، حوادث و افت و خیزهای احساسی، تغییر ریتم می‌دهد. موسیقی زنده نیز در صحنه حضور دارد.
رمزگان ایدئولوژیک	فرهنگ سنتی ژاپن آمیخته با هوس‌رانی و استبداد فرمانده‌ها، کمبود رابطه عاطفی، بی‌رحمی، قساوت، کینه‌توزی و خون‌ریزی است. در این فرهنگ، «فردگرایی»، «آزادی» و «برابری» غایب هستند.
رمزگان نمادین	سفید / شرق‌آسیایی، ناظر / نمایش‌گر، آرام / خشن، منطقی / خون‌ریز.

صحنهٔ منتخب ۶ / موساشی - تاناکا / مکان: پارک شوگان / زمان: روز (فصل دوم / قسمت ششم / شروع از دقیقه ۱۶)

شرح مختصر صحنهٔ منتخب ۶. موساشی، تاناکا را دعوت به یک نبرد رودررو با شمشیر می‌کند. موساشی پس از یک نبرد طاقت‌فرسا، دست تاناکا را قطع می‌کند. تاناکا که خود را بازنده می‌بیند، خودش را می‌کشد و هم‌زمان موساشی گردان او را قطع می‌کند.

جدول ۸. رمزگان‌ها و دلالت‌های آنها در صحنهٔ منتخب ۶

دلالت	سطوح رمزگانی
محیط و فضا (مکان)، بر اساس معماری سنتی ژاپنی است / زمان، روز انتخاب شده تا خشونت موجود در صحنه وضوح بیشتری داشته باشد / ظاهر و نظام پوشک افراد حاضر در صحنه از سویی دال بر فرهنگ سنتی ژاپنی و از سویی دیگر به دلیل آغشتنگی به خون مؤید نزاع در صحنه است.	رمزگان واقعیت
دورین (اندازه نما، زاویه و حرکت) به همراه تدوین، بر «زیبایی پرسنی رزمی» که مخصوص فرهنگ ژاپنی است، تأکید دارد / ترکیب رنگ، نشانگر فرهنگ سامورایی است / موسیقی، توصیفگر خشونت موجود در صحنه است و با ریتم صوتی، مقوم ریتم بصیری می‌باشد / افکت‌های صوتی مربوط به برخورد شمشیرها و همچنین خون ریزی (مانند جهش خون سر تاناکا) به همراه پرسپکتیو صوتی ایجاد شده (در صدابرداری و تدوین) مکمل و بر جسته کننده فضای بی‌رحمانه، وحشت‌آفرین و تهدیدگر موجود در صحنه است.	رمزگان فنی
در فرهنگ سنتی ژاپن، سنگدلی، وحشی‌گری در رزم و خشونت برای خشونت (پرستش خشونت) مشهود است. در این فرهنگ «صلح طلبی» و «دموکراسی» وجود ندارد.	رمزگان ایدئولوژیک
سفید / شرق‌آسیایی، ناظر / نمایش‌گر، جنگ‌گریز / جنگ‌جو، فکور / وحشی.	رمزگان نمادین

از کل فرهنگ ژاپنی، فرهنگ سامورایی انتخاب شده است و در دو قسمتی که ژاپنی‌ها حضور دارند، سراسر نزاع و خون‌ریزی دیده می‌شود. گویا سفیدها (مانند سایزمور) و سیاهان (مانند میو) به بخش شوگان آمده‌اند که شاهد توحش ژاپنی‌ها باشند. برخلاف دیدگاه مارسل میان این «دیگری»‌ها، هیچ‌گونه «مواجهه صمیمانه، همدلانه و انسانی» (ورنو و وال، ۱۳۸۷: ۵۷) برقرار نیست. بازنمایی ژاپنی‌ها، همسو با گفته سردار (۱۳۸۷) همراه با فرهنگ اگزوتیک (باغ‌ها و معماری خارق‌العاده، سنت رزمی غیرانسانی وحشی، رفتار عجیب و غریب و...)، مردمان بی‌عاطفه و روبات‌وار است. هندی‌ها کم بازنمایی می‌شوند ولی در حد همین کم نیز وحشت‌را و تهدیدگر بازنمایی می‌شوند. در خیابان‌های سنگاپور نیز کلیشه «اشتیاق برای تن سپید» مشهود است.

بحث و نتیجه‌گیری

بازنمایی‌ها طبیعی شده در سریال دنیای غرب، به جای شکل‌دهی به دوقطبی فرادست-فروdest، منجر به ترسیم پیوستاری از قدرت، بر حسب نزدیکی به نژاد سفید («خود») از رهگذر میزان سوزه‌مندی و فاعلیت غیرسفیدها در سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جهان داستان می‌شود. مرزهای نابرابری در سیاه و سفید باریک و غیرمستحکم بر ساخت می‌شود، اما نظامهای نشانه‌ای، کماکان بر برتری محسوس سفید بر شرق آسیایی و به ویژه سفیدپوست بیشتر در چارچوب رویکرد اول (ستیزه‌جویانه) قابل تحلیل است. چنانچه برنارد، میو و شارلوت هر چند میزبان هستند و به‌گفته بابا در نهایت مقلد و پیرو سفیدها، ولی سوزه‌شناسای دکارتی-کانتی برای آنها در مقایسه با سایر «دیگری»‌ها بیشتر است و هویت پیوندی با فرهنگ غالب (مرکز) یعنی سفیدها پیدا کرده‌اند؛ اما شرق آسیایی‌ها و سرخپوست‌ها برای سفیدها، «دیگری مطلق» محسوب می‌شوند. البته هویت پیوندی سیاه و سفید تا بدان حد نیست که به گفته اسپیواک نقش «دیگری کوچک» (روشنفکر) را برای سایر نژادها و فرهنگ‌ها («دیگری‌های بزرگ») ایفا کنند. چراکه سیاهان (به جز میو در بخش دنیای شوگان) حائل میان سفیدها و شرق آسیایی‌ها و سرخپوستان نیستند. در مجموع می‌توان سفیدها را فرادست، شرق آسیایی‌ها و سرخپوست‌ها را فروdest و سیاهان را در میان این دو جای داد. به عبارت هال (۳۶:۱۳۸۶) سیاهان «نزدیک به» یا «در حال رسیدن به» و بقیه «دور از» غرب (سفیدها) هستند.

البته سیاهان به مانند سفیدها اختیار، آزادی و حق انتخاب کافی ندارند و حیطه کنشگری و تعامل آنها محدود و تحت کنترل سفیدها است. مضمون فرامتنی این نوع مفصل‌بندی، دلالت بر استمرار خودبرتری‌بینی سفیدها دارد. هر چند در سطح دلالت صریح، این برتری‌بینی همراه با خشونت عربان و رویکرد تحریرآمیز سفید مقابله سیاه (به مانند کلیشه‌های مطرح توسط بوگل (۱۹۷۳) نیست اما در سطح دلالت ضمنی، رژیم بازنمایی سریال، سیاهان را به حاشیه و سفیدها را برجسته می‌کند و به سفیدها برای مدیریت امور جهان (کنونی و آتی) مشروعیت می‌بخشد. نتایج پژوهش حاضر، همسو با نتایج پژوهش‌های پایینز (۱۳۷۷)، هال (۱۹۹۶)، بارکر (۲۰۰۸) پیچرانلو و ترابی اقدم (۱۳۹۷) و ترابی اقدم و فهیمی فر (۱۳۹۹) نشان می‌دهد که علیرغم انبساط قلمرو معنایی سیاه بودگی در دهه‌های اخیر، کماکان کلیشه‌سازی به عنوان راهبردی برای به حاشیه رانی سیاهان قلمداد می‌گردد؛ اما کیفیت این ابزه‌سازی تغییر کرده است. سیاهان با سفیدها وارد تعامل شده‌اند. سیاهان در مقایسه با سایر «دیگری»‌ها که تا فصل سوم سریال دنیای غرب یکدست بازنمایی می‌شوند، تنوع شخصیتی دارند ولی فردگرایی درباره هیچکدام از

سیاهان (برنارد، میو و شارلوت و...) کامل و قائم به ذات نیست چراکه نمی‌توانند تصمیم بگیرند و اختیار سرنوشت خویش را بدست آورند.

فرهنگ ژاپنی در بخش دنیای شوگان (دنیای سنتی) حضور دارد ولی در پارک دنیای غرب (دنیای فناوری) غایب است. آنجا که حضور دارد همسو با نتایج سردار (۱۳۸۷) «اگزوتیک و شگفت‌انگیز» و «وحشی، متعصب و قسی‌القلب» و « محل خوش‌گذرانی شهوانی» بازنمود می‌شود ولی ژاپن پیشرفت‌های ژاپنی‌های مبتکر که سردار (۱۳۸۷) از آن‌ها نام می‌برد در سلسله مراتب فکری و سیاست‌گذاری شرکت دلوس در دنیای غرب جایگاهی ندارند. چند شرق آسیایی و آسیایی-آمریکایی نیز به عنوان تکنسین در دنیای غرب حضور دارند اما هیچ‌کدام از آنها در سطح رهبری در شرکت دلوس و پارک دنیای غرب نیستند بلکه به امور فنی و اپراتوری مشغول هستند. مشابه نظام حضور و غیاب برای ژاپنی‌ها، برای سرخ‌پوستان نیز صادق است. سرخ‌پوستان به گفته برنی (۲۰۲۰)، «خون‌خوار وحشی» و به گفته پیتر و اکانر (۲۰۰۱) «قبانی بی‌عدالتی» بازنمود می‌شوند.

گویی مضمون نهفته در عنوان سریال دنیای غرب، مؤید حضور غرب (سفیدهای موطلایی و چشم رنگی مانند دلوس و کیلب در حکم قهرمان و فورد و سراک در حکم ضدقهرمان) در خوبی‌ها (رسالت نجات جهان، پیوند با فناوری و ...) و همزمان غیاب «دیگران» در این عناصر مقوم جهان آینده است. هر چند سفیدهایی نیز در ماجراهای فرعی داستان، به عنوان افراد نامؤفق و نقش‌های فرعی حضور دارند، ولی دلالت مهم سریال این است که فقط سفیدهای در جایگاه و مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و نه «دیگران». حضور «دیگران» عمدتاً در محیط‌های مربوط به گذشته (ژاپنی‌ها در دنیای شوگان و سرخ‌پوست‌ها به عنوان قوم شبح) و غیرراهبردی داستان، طبیعی‌سازی می‌شود. حضور آنان چندان برای شکل دهی به جهان آینده تأثیرگذار نیست.

دیگرهای سارتری در روابط سفید-سیاه به دیگردوستی لوینیانی سوق پیدا کرده است اما مدلول‌های منبعث از دال‌های کلامی و غیرکلامی در خصوص بازنمایی شرق آسیایی‌ها و به ویژه سرخ‌پوست‌ها، یادآور دیگرستیزی هگلی و سارتری است.

محورهای غیریت‌ساز و نحوه تولید فرایندهای «خود» و «دیگری» در سریال دنیای غرب به مثابه یک متن فرهنگی، جهان غیرسفید را غیرسامانمند و غیرمشروع برای مدیریت امور، برساخت می‌کند تا از خلال این نابسامانی، ایدئولوژی و قدرت سفید در قالب اسطوره رؤیای آمریکایی و در انحصار سفید خود برترین دار بازتولید شود و برای دنیای آینده تداوم یابد. اسطوره‌ای که به‌زعم سیوتا (۱۳۹۵) دستخوش برابری فراموش شده، آزادی پایمال شده، دموکراسی انحراف یافته و فردگرایی از راه به در شده است.

نظام «دیگری» سازی در سریال دنیای غرب، در چارچوب و ادامه بازنمایی «دیگری»‌ها در

سینمای هالیوود است. از این رو می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که رژیم‌های بازنمایی در صنعت-هنر رو به گسترش سریال‌سازی آمریکا، همسو با بازنمودهای محتوایی در صنعت-هنر فیلم‌سازی هالیوود درصد است مرزهای برتری جویی و سیاست‌طلبی گفتمان سفید را در سطح ملی و فراملی طبیعی نشان دهد تا با بسط و گسترش آنها، هزمنوی خود را استمرار بخشد. با توجه به اهمیت روزافزون سریال‌های آمریکایی، ضروری است که سریال‌های بیشتری از منظر «دیگری سازی» مطالعه شود. از جمله بهتر است در صورت تولید فصل‌های جدید سریال دنیای غرب، رویه‌های بازنمایی «دیگری» در آنها نیز مطالعه شود.

پیوست. عکس‌های مربوط به صحنه‌ها / سکانس‌های تحلیل شده

نماهای مربوط به صحنه- سکانس منتخب ۱ (فصل اول/ قسمت ۷)

نمای نزدیکی از فورد که در پشت او رباتی در حال ساخته شدن است. (فورد به ساخت و کنترل ربات/ برنارد می‌اندیشد.)	برنارد به دستور فورد در حال خفه کردن کالن است. برنارد در پیش‌زمینه و فورد در پس‌زمینه است.

نماهای مربوط به صحنه منتخب ۲ (فصل سوم/ قسمت ۳)

شارلوت- دلورس، در آینه به خودش نگاه می‌کند تا هویت خود را بفهمد. دلورس در پس زمینه تصویر به صورت مات است.	تصویر دلورس در پس‌زمینه از ماتی خارج شده و واضح می‌شود. همزمان شارلوت- دلورس متوجه می‌شود که او بدی از دلورس است و تصویر او کمی فلو می‌شود.

نظام «دیگری سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی) ۱

نمای مربوط به سکانس منتخب (فصل سوم / قسمت ۸)

صحنه راجع به آینده بشر است. لذا، مملواز ابزار فناوری از جمله ماشین ریهوبوم است.	
---	--

نماهای مربوط به صحنه‌های منتخب ۳ (فصل دوم / قسمت ۸) و ۴ (فصل دوم / قسمت ۸)

فورد، آکیچیتا را آرام می‌کند تا به حرف‌های فورد گوش کند. سرخپوست‌های دیگر در حال شکار یک خرس، بی حرکت شده‌اند.	زن سفیدپوست به‌دقت صورت سنگی آکیچیتا (به‌مانند یک ابژه منفعل) را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که به اندازه کافی شبیه موجودات خون‌خوار شده است.

نماهای مربوط به صحنه‌های منتخب ۵ (فصل دوم / قسمت ۵) و ۶ (فصل دوم / قسمت ۶)

همزمان که تاناکای زخمی، خودش را با خنجر خودش می‌کشد، موساشی نیز سراو را در یک ضربه سهمگین از بدنش جدا می‌کند.	آکانه و ساکورا آماده شده‌اند تا برای فرمانده شوگان برقصدن؛ اما شوگان در یک اقدام بی‌رحمانه، ساکورا را می‌کشد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده‌گان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

منابع و مأخذ

- اصغری، محمد (۱۳۹۵). «اندیشهٔ هوسل و هایدگر در بوته نقد لویناس»، **دوفصلنامه اسفار**، سال دوم، شماره ۴: ۱۱۲-۹۳.
- رشیدیان، عبدالکریم (۱۳۹۳). **فرهنگ پسامدرن**، تهران: نشرنی.
- احمدی، بابک (۱۳۸۸). **حقیقت و زیبایی؛ درسن‌های فلسفه هنر**، تهران: مرکز استم، راپرت (۱۳۸۹). **مقدمه‌ای بر نظریهٔ فیلم**، ترجمهٔ گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
- اشکرافت، بیل؛ گاریث گریفیث و هلن تی芬 (۱۳۹۵). **فرهنگ اصطلاحات پسااستعماری**، ترجمهٔ حاجی علی سپهوند، تهران: نشر آریاناپار.
- بارت، رولان (۱۳۸۰). «اسطوره در زمانه حاضر»، ترجمهٔ یوسف ابازدی، **فصلنامه ارغون**، شماره ۱۸: ۸۵-۱۳.
- بوبر، مارتین (۱۳۹۸). **من و تو**، ترجمهٔ سهراب ابوتراپ و الهام عطاردی، تهران: انتشارات فزان روز.
- بیچرانلو، عبدالله و محمود ترابی‌اقدم (۱۳۹۷). «بازنمایی سیاه‌پوستان در سینمای امریکا در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۰۹»، **فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات**، شماره ۴۲: ۷۵-۵۱.
- بیگنل، جاناتان (۱۳۹۳). **نشانه، ایدئولوژی، رسانه**، ترجمهٔ حمداده اکوانی، محسن محمودی و ابوفضل امیرور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- پاینر، جیمز (۱۳۷۷). «حضور سیاهان در سینمای امریکا»، در کتاب **تاریخ تحییلی سینمای جهان** (۱۹۹۵-۱۸۹۵)، ترجمهٔ گروه مترجمان، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
- ترابی‌اقدم، محمود و علی اصغر فهیمی فر (۱۳۹۸). «تحول برتری طلبی در بازنمایی روابط «سیاه» و «سفید» در هالیوود (مطالعه موردي فیلم‌های «تولد یک ملت»)، «حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید» و «هشت نفرت‌انگیز»، **فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری**، شماره ۳۳: ۱۱۴-۸۹.
- چندلر، دنیل (۱۳۹۴). **مبانی نشانه‌شناسی**، ترجمهٔ مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
- خلف‌رضایی، محمود (۱۳۹۰). «مقدمه‌ای بر تأثیر انگاره‌های اعتقادی در سیاست خارجی آمریکا»، **فصلنامه سیاست خارجی**، شماره ۴۶: ۷۲-۴۹.
- دهشیری، محمدرضا (۱۳۹۰). «از شرق‌شناسی تا مطالعات پسااستعماری: رویکرد میان‌رشته‌ای»، **فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی**، دوره سوم، شماره ۴: ۸۹-۶۱.
- سارتر، زان پل (۱۳۸۹). **هستی و نیستی؛ پدیده‌شناسی عالم هستی**، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور، تهران: دنیای کتاب.
- سردار، ضیاء الدین (۱۳۸۷). **شرق‌شناسی**، ترجمهٔ محمدعلى قاسمی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

- سعید، ادوارد (۱۳۸۲). **فرهنگ و امپریالیسم**، ترجمه اکبر افسری، تهران: توس.
- سلیمی کوچی، ابراهیم و فاطمه سکوت‌جهرمی (۱۳۹۴). «بررسی شخصیت‌های داستان «اتار بانو و پسرهایش» از منظر تن بیگانه کریستوا»، **فصلنامه ادب‌پژوهی**، شماره ۳۱: ۱۳۵-۱۱۷.
- سینگر، پیتر (۱۳۹۳). **هگل**، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو.
- سیوتا، میشل (۱۳۹۰). **رؤیای آمریکایی: درون‌مایه‌های اساسی سینمای آمریکا** (جلد ۱)، ترجمه نادر تکمیل همایون، تهران: نشر چشم.
- سیوتا، میشل (۱۳۹۵). **کابوس آمریکایی: درون‌مایه‌های اساسی سینمای آمریکا** (جلد ۲)، ترجمه نادر تکمیل همایون، تهران: نشر چشم.
- شاهمیری، آزاده (۱۳۸۹). **نظريه و نقد پسااستعماری**، زیرنظر فرزان سجودی، تهران: علم.
- صادقی، امیرحسین (۱۳۹۷). نقش دیگری سازی در شکست مقاومت در برابر فرهنگ غربی در رمان «همه چیز فرو می‌پاشد»، **دوفصلنامه علوم ادبی**، سال هشتم، شماره ۱۴: ۱۳۸-۱۱۹.
- علیا، لویناس (۱۳۸۸). **کشف دیگری همراه با لویناس**، تهران: نی.
- فیسک، جان (۱۳۸۸). **درآمدی بر مطالعات ارتقاطی**، ترجمه مهدی غباری، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، تهران.
- کرمی‌پور، الله‌کرم (۱۳۷۹). «رابطه میان خود و دیگری: نیم‌نگاهی به معرفت‌شناسی گفتگو»، **فصلنامه علوم سیاسی**، ۲(۸): ۲۸۸-۲۷۸.
- کریمی، جلیل (۱۳۹۶). **نظريه پسااستعماری و کردشناسی**، تهران: نشرنی.
- گاندی، لی یا (۱۳۹۱). **نظريه پسااستعماری**، ترجمه مریم عالم‌زاده و همایون کاکاسلطانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- گودرزی، عباس و علیرضا جعفری (۱۳۹۹). «بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو رویکرد ماتریالیسم فرهنگی»، **فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات**، سال شانزدهم، شماره ۵۸: ۲۹۵-۲۷۵.
- مهندی‌زاده، سیدمحمد (۱۳۸۷). **رسانه و بازنمایی**، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- میلز، سارا (۱۳۸۸). **گفتمان**، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
- نجومیان، امیرعلی (۱۳۸۵). «مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا»، **چهارمین همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران**، ۲۲۶-۲۱۵.
- وارنوك، مری (۱۳۹۳). **اگزیستانسیالیسم و اخلاق**، ترجمه مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.
- ورنو، روزه، وال، زان (۱۳۸۷). **نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن**، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
- ون‌دایک، تئون‌ای (۱۳۹۴). **ایدئولوژی و گفتمان**، ترجمه محسن نوبخت، تهران: انتشارات سیاه‌رود.

- ویلیامز، کوین (۱۳۸۶). درک تئوری رسانه‌ها، ترجمهٔ رحیم قاسمیان، تهران: نشرساقی.
- هال، استوارت (۱۳۸۶). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمهٔ محمود متّحد، تهران: آگه.
- هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (۱۳۸۸). خدایگان و بندۀ، ترجمهٔ حمید عنايت، تهران: خوارزمی.
- Allan, J. (2006). 'the Other' In Peter Childs & Roger Fowler, **The Routledge Dictionary of Literary Terms**, London: Routledge.
- Barker, Chris. (2008). **Cultural Studies: Theory and Practise**, London: Sage Publications.
- Barthes, Roland (1974). **S/Z**, London: Cape.
- Barthes, Roland (1977). **Image – Music – Text**, London: Fontana.
- Berny, Martin (2020). "The Hollywood Indian Stereotype: The Cinematic Othering and Assimilation of Native Americans at the Turn of the 20th Century", **Angles: New Perspectives on the Anglophone World**, 6 (10): 1–26.
- Besana, Tiffany, Katsiasicas, Dalal and Brittan Loyd, Aerika (2019). "Asian American Media Representation: A Film Analysis and Implications for Identity Development", **Research in Human Development**, 16 (3–4): 225–201.
- Bogle, Donald (1973). **Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films**, New York: Viking Press.
- Calvert, Ben, Casey, Neil, Casey, Bernadette, French, Liam, Lewis, Justin (2008). **Television Studies: The Key Concepts**, New York: Routledge.
- Chung, Hye Seung (2020). **Hollywood Diplomacy: Film Regulation, Foreign Relations, and East Asian Representations**, United States: Rutgers University Press.
- Cooke-Jackson, Angela F. & Hansen, Elizabeth K. (2008). "Appalachian culture and reality TV: the ethical dilemma of stereotyping others", **Journal of Mass Media Ethics**, 23 (3): 183–200.
- Cullen, Jim (2004). **The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation**, 9th Print edition, Oxford University Press.
- Dyer, Richard (1997). **White**, New York: Routledge.
- Dyer, Richard (2005). **White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies**, London: Routledge.
- Farrell, Theo (2005). "Strategic culture and American Empire", **The SAIS Review of International Affairs**, 25 (2): 3–18.

- Hall, Stuart (1997). "The Spectacle of the other", In **Representations: cultural representation and signifying practice**, London: sage publication.
- Hall, Stuart. (1996). "New Ethnicities", in David Morley & K.H. Chen (eds), **Critical Dialogues in Cultural Studies**, London: Routledge.
- Manning, Adrian S. A. (2020). "The Differing Shades of Redface: The Evolving Image of Native Americans in Hollywood Comedies", **Studies in American Humor**, 6 (2): 301 – 322.
- Merskin, Debra. (2005). "The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George W. Bush", **Mass Communication and Society**, 7 (2): 157–175.
- Peter, Rollins C & O'Connor, John E. (2001). **Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native American in Film**, United States, Lexington, University Press of Kentucky.
- Reilly, K.P.O. (2013). "A Rogue Doctorine? The role of strategic culture on U.S Foreign policy behavior", **Foreign policy Analisis**, 9 (1): 55–77.
- Smith Jr, Glenn D. (2009). "Love as Redemption: The American Dream Myth and the Celebrity Biopic", **Journal of Communication Inquiry**, 33 (3): 222–238.
- Spivak, Gayatri (1993). **Can The Subaltern Speack?** London, New York: Routledge.
- Stafford, R. and Amp, G. B. (2010). **The Media Student's Book**, London: Routledge.
- Staszak, jean-françois (2008). "other /otherness ", **International Encyclopedia of Human Geography**.
- Winn, Emmett J (2007). **The American Dream and Contemporary Hollywood**, London: Continuum.
- Wood, Michael (2006). 'Edward Said, 1 November 1935–25 September 2003', **Proceedings of the American Philosophical Society**, 150 (1): 197–201.
- Xu, K. (2013). "Theorizing difference in intercultural communication: A critical dialogic perspective", **Communication Mono graphs**, 80 (3): 379–397.