

فنون ادبی (علمی- پژوهشی)

سال هشتم، شماره ۳ (پیاپی ۱۶) پاییز ۱۳۹۵، ص ۱۳۶- ۱۱۹

پرسش بلاعنه تشریکی در ادبیات معاصر فارسی

مصطفی دشتی آهنگر*

چکیده

این پژوهش به نقد علم معانی ستی و کارکرد آن از دیدگاهی نو می‌پردازد. از گذشته تا کنون، در کتب بلاعنه برای جملات پرسشی، اغراضی را بر شمرده اند مانند امر، نهی، بیان تحسیر، ترغیب و ... این موارد تقریباً معانی ثانوی بیشتر جملات پرسشی موجود در متون کهن را شامل می‌شود. در دوره معاصر، به دلیل روی کرد خواننده‌دار به متن، به پرسش‌هایی برمی‌خوریم که علم معانی ستی درباره آنها سکوت کرده است؛ زیرا در ادبیات قدیم نمونه‌های آنها به ندرت دیده می‌شود. این جملات پرسشی که در اشعار، به‌ویژه در داستان‌های دوره معاصر دیده می‌شود، به دلیل متکثر کردن معنای متن ادبی اهمیت دارد. تکثیر معنا با سهیم کردن خواننده در آفرینش متن صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که متن از خواننده چیزی می‌پرسد و با این شگرد، به صورت غیرمستقیم از او می‌خواهد متن را معنا کند. این نوع پرسش‌ها در این مقاله، پرسش‌های بلاعنه تشریکی نامیده شده‌اند. این مقاله بعد از آنکه درباره ضعف علم معانی ستی در تبیین این شگرد بحث می‌کند، از مباحث زبان‌شناسان و متقدان ادبی در تبیین نظری جایگاه این نوع پرسش یاری می‌گیرد و در پایان، نمونه‌هایی از جملات پرسشی در شعر و داستان معاصر را ذکر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: علم معانی، اغراض ثانویه جملات، جملات پرسشی، گفتمان، نظریه کارگفت، روی کرد خواننده‌دار به متن

۱- مقدمه

بلاغت ستی در مواجهه با متون امروزی دچار بحران شده است و از این رو نیازمند بازنگری انتقادی است. در نقد بلاغت ستی، جسته و گریخته و در کتاب‌های بلاعنه معاصر به مطالب اشاره شده است؛ اما به طور مبسوط و تخصصی، محمود فتوحی در بلاغت تصویر و همچنین مقاله‌ای با عنوان «نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش‌های بلاغت ستی» مطالب مفیدی را بازگو کرده است که اگرچه ذکر آن از حوصله این مقاله بیرون است اما به طور مختصر، فتوحی نیز بر آن است که بلاغت ستی ما به لحاظ تئوری، پویایی لازم برای حرکت، همگام با تحولات زمان را ندارد و نارسانی آن در مواجهه با نظام‌های نوشتاری و تحلیل زیبایی‌های متون، به‌ویژه نوشتار معناگرای معاصر، آشکار است (فتoghی، ۱۳۸۶: ۱۰- ۱۱). همچنین نویسنده‌گان مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت ستی» نیز برآند که بلاغت قدیم در نتیجه عواملی، در فهم جزئی از تصاویر و تمکز بر جنبه‌های شکلی متوقف مانده است (رضایی هفتادر، ۱۳۹۱: ۱۰۷).

Mostafadashti_a@yahoo.com

*استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر، زاهدان، ایران

تاریخ وصول: ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

Copyright © 2015-2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/>), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

سکاکی، از علمای بلاغت در قرن ششم هجری، معانی را قواعدی می‌داند که با آن احوال لفظ شناخته می‌شود. احوالی که با آنها لفظ با مقتضای حال برابری می‌کند (سکاکی، بی‌تا: ۱۳۰). تفتازانی هم نتیجه علم معانی را رعایت مطابقت سخن با مقتضای حال دانسته است (عرفان، ۱۳۸۳: ۱۵۷). صفا نیز در دوره معاصر، معانی را اصول و قواعدی می‌داند که با آن کیفیت مطابقه کلام با مقتضای حال و مقام شناخته می‌شود و فایده این علم را آگاهی بر اسرار بلاغت در نظم و نثر می‌داند (صفا، ۱۳۶۳: ۱۴). شمیسا مبحث مهم علم معانی را بحث در باب معانی ثانوی جملات می‌داند؛ به بیان دیگر، در علم معانی جملاتی قابل بررسی هستند که بدون قرینه‌ای لفظی در معنای خود به کار نمی‌روند (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۵). جملات خبری، پرسشی، امری و عاطفی ممکن است علاوه بر کارکردهای خودشان، کارکردهای معنایی دیگری هم داشته باشند؛ مثلاً ممکن است جمله پرسشی در معنای خبری به کار برود یا جمله خبری در معنای سرزنش چیزی یا کسی.

علم معانی به عنوان یکی از شاخه‌های بلاغت در ادبیات فارسی، ناگفته‌های فراوانی دارد. نظریات این علم از قدیم‌الایام بیشتر بر مبنای ادب عربی توضیح داده شده و فقط در دوره‌های متأخر است که گاه کتاب‌هایی درباره این علم و بر مبنای ادبیات فارسی نگاشته شده است. از این رو، تحقیقاتی که علم معانی را علمی و امروزی بررسی کند، لازم و حتی ضروری است؛ زیرا تبیین هنری آثار کهن و نو، تا حد زیادی وابسته به این علم است.

۲-۱- سابقه بحث

در باب پرسش بلاغی و در کتب بلاغی قدیم، این بحث از زیبایی‌شناسی قرآن ریشه گرفته است. زمخشری اولین کسی است که به معانی ثانوی پرسش‌های قرآن اشاره کرده است (شوقي ضيف، ۱۳۸۳: ۳۴۳). از آن پس، همه کتب بلاغی به نحوی به این بحث وارد شده‌اند. کتب بلاغی ادبیات فارسی نیز آشکارا تحت تأثیر بلاغت عربی بوده‌اند و گاه به ترجمه صرف آن کتاب‌ها اکتفا شده است. از این رو، به این بحث در فارسی چنان‌که باید و شاید توجه نشده است.

در میان نوشه‌هایی که به شکلی تخصصی به معانی ثانوی جملات پرسشی پرداخته‌اند، می‌توان به مقاله «سؤال و اغراض ثانوی آن در غزلیات حافظ» اشاره کرد که همان‌گونه که از عنوان مقاله برمی‌آید، نویسنده درباره پرسش‌های بلاغی در غزلیات حافظ بحث کرده است. همچنین مقاله «کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور» در حوزه شعر معاصر به بررسی پرسش بلاغی پرداخته است. در مقاله دیگری با عنوان «اهمیت پرسش در متون عرفانی» آمده است: «بسامد بالای پرسش بلاغی مربوط به متون ادبی کهن است و در ادبیات معاصر دیده نمی‌شود و بیشتر در رمان‌ها با سوالات ایجابی مواجه هستیم» (آقادحسینی، ۱۳۹۰: ۱۳۵).^۱ در مقاله‌ای با عنوان «بررسی نقش‌های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی» نیز نویسنده، ۲۹ کارکرد را برای جملات پرسشی ذکر کرده است. نویسنده‌گان مقاله‌ای با عنوان «نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتب بلاغی فارسی» از منظری کلی تر به مبحث پرسش‌های بلاغی پرداخته‌اند. در این مقاله، هم به نکاتی پرداخته شده که به علت پیروی صرف کتاب‌های بلاغی فارسی از بلاغت عربی پدید آمده است و هم اشاره شده که هنوز همه اغراض ثانویه پرسش‌های بلاغی به تمامی ذکر نشده است (آقادحسینی و سیدان، ۱۳۹۲: ۲۲).

کتاب‌هایی که به بحث «معانی» پرداخته‌اند، به صورت عمومی‌تری جملات پرسشی را بررسی کرده‌اند. یکی از کتاب‌هایی که تقریباً به طور جامع به کارکردهای ثانوی جملات پرسشی پرداخته، معانی سیروس شمیساست که ۲۸ کارکرد را برای جملات پرسشی برشمرده است به این شرح: ۱- اخبار به طریق غیرمستقیم و مؤدبانه ۲- امر به طریق غیرمستقیم و مؤدبانه ۳- تشویق ۴- نهی ۵- توبیخ و ملامت ۶- استفهام انکاری ۷- استفهام تقریری ۸- اظهار مخالفت و بیان عجز ۹- تمدنی و آرزو ۱۰- طنز و مسخره و تحقیر ۱۱- تعظیم ۱۲- بیان تعجب و حیرت ۱۳- بیان کثرت ۱۴- اثبات عقیده خود و بطلان عقیده مخاطب ۱۵- اظهار یأس ۱۶- اظهار امیدواری ۱۷- تقاضا و کسب اجازه ۱۸- شمول حکم ۱۹- اغراق ۲۰- تنبه و عبرت ۲۱- برای تأکید و تغیر خبر و جلب توجه ۲۲- تجاهل مفید اغراق ۲۳- بیان تردید همراه با آرزو ۲۴- اظهار بی‌تابی ۲۵- بیان منافات و استبعاد ۲۶- اظهار ندامت ۲۷-

برای استیناس ۲۸- تهدید (همان: ۱۴۵-۱۳۵).

این کارکردهای جملات پرسشی، معمولاً در بسیاری از متون کهن و نو ادبیات فارسی وجود دارند و علاوه بر این ۲۸ مورد، ممکن است موارد دیگری هم در کتب معانی ذکر شده باشد. اما به نظر می‌رسد کاربرد جملات پرسشی در معنای استیناس کمتر در متون کهن ادبی مشاهده می‌شود. کرازی یکی از کاربردهای جملات پرسشی را «گشودن در سخن» می‌داند که همان استیناس در نزد شمیساست و یک مثال از *شاهنامه* می‌آورد که گفت و گوی رستم و سهراب است:

ز رستم بپرسید خندان دو لب / تو گفتنی که با او به هم بود شب

که شب چون بدی؟ روز چون خاستی؟ ز پیکار دل بر چه آراستی (کرازی، ۱۳۸۵: ۲۱۶).

این مثال کرازی، در واقع گفت و گوی شفاهی بین دو شخصیت داستانی است و نه سوال بلاگی که شاعر آن را طرح کرده باشد و در واقع نمی‌توان ارزش بلاگی برای آن قائل شد.

شمیسا نیز درباره این کارکرد می‌گوید انس گرفتن با مخاطب و سر صحبت را باز کردن؛ مثالی که او می‌آورد هم در واقع مثالی زبانی است و نه ادبی؛ اینکه کسی در صفت اتوبوس به شما بگوید «روز خوبی است، اینطور نیست؟»؛ سپس گریزی می‌زند به نقش همدلی^۲ که مدنظر یاکوبسن بوده است (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۴۳). به نظر می‌رسد کارکردی که کرازی و شمیسا به آن استیناس و گشودن باب سخن گفته‌اند، بیشتر در پرسش‌های زبانی (و نه ادبی) دیده می‌شود و از مثال‌های آنان این نکته به خوبی آشکار است.

فرضیه ما این است که در ادبیات، این پرسش‌ها کارکردی بیش از استیناس دارند و می‌توان گفت هدف از این پرسش‌ها، سهیم کردن خوانندگان متن در آفرینش ادبی و درک هنری است؛ به همین دلیل، ما نام این نوع پرسش‌ها را «پرسش‌های بلاگی تشرییکی» نهاده‌ایم. نکته مهم این است که از آنجا که متن کلیتی منسجم است، مخاطب برای پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند درک نظام متن است که بلاغت سنتی معمولاً از درک چنین نظامی عاجز است. این نوع جملات پرسشی بیشتر در متون نو ادبیات فارسی دیده می‌شود؛ زیرا این متون بیش از گذشته و به صورتی خودآگاه، سعی دارند خوانندگان را در خوانش سهیم کنند. به بیان دیگر، این جملات به متن ویژگی خواننده محور بودن می‌دهد و به این ترتیب، متون از سیطره مؤلف رها می‌شوند.

در صورت صحّت این فرضیه می‌توان چند کارکرد دیگر پرسش‌های بلاگی را نیز در این کارکرد ادغام کرد؛ مانند آنچه تحت عنوان بیان تردید همراه با آرزو آورده شده است یا کارکردی که به عنوان اظهار ندامت یا تحسر ذکر شده است. همچنین در پژوهش‌های بعدی می‌توان به این نکته پرداخت که در ادبیات فارسی، علاوه بر جملات پرسشی تشرییکی، چه گزاره‌های دیگری این کارکرد را دارند.

۲- بحث و بررسی

۲-۱- محدودیت‌های علم معانی سنتی

طبق یک سنت کهن، گفتار بر نوشтар برتری دارد. افلاطون در «رساله فدروس» و در طی مباحثه سقراط با فدروس، به این برتری اشاره می‌کند. در طی این مباحثه، افلاطون از قول ارسسطو داستانی را نقل می‌کند که طی آن خدایی به نام «توت»،^۳ روزی به نزد پادشاه مصر به نام تاموس رفته و هنرها (اختراعاتی) را به او عرضه می‌کند تا مصریان دیگر از آن برخوردار شوند. یکی از این هنرها «نوشتن» است که به نظر توت هم برای حافظه و هم برای پرورش عقل مفید است. تاموس ظاهراً این هنر را نمی‌پذیرد و به توت می‌گوید این هنر باعث فراموشی می‌شود؛ زیرا آموزندگان، دیگر حافظه خود را به کار نخواهند بست و رفته رفته باعث تهی شدن افراد از دانش می‌شود. سقراط (افلاطون) با این مقدمات نتیجه می‌گیرد خطاست اگر کسی تصور کند هنر را با نوشتن می‌توان تثیت کرد یا اینکه نوشته چیز صریح و قابل اعتمادی است (افلاطون، ۱۳۸۲: ۱۴۲-۱۴۴). در واقع افلاطون در این

گفت و گو، نوشتار را مکمل و جانشینی برای گفتار به شمار آورده؛ یعنی در سلسله مراتب ارزشی تقابل‌های دوگانه، نوشتار در جایگاه پایین‌تری نسبت به گفتار قرار دارد و متن، نوشتاری جانشین شناخته شده است. جانشینی سخت فرینده و خطرناک؛ زیرا به علت غیاب گوینده یا نویسنده، مدلول گم می‌شود (ضیمران، ۹۴: ۱۳۸۶). این طرز تفکر مذکوه‌های مدیدی بر جریان تفکر غربی سایه انداخته است، اما در دوره معاصر اندیشمندانی به این نحوه تفکر انتقادی کردند و سعی کردند تا پیامدهای این طرز فکر را بر فرهنگ غربی نشان دهند. دریدا یکی از مهم ترین افرادی بود که در دوره معاصر در این باب بحث کرد. در فرهنگ ایرانی هم این طرز تلقی رواج داشت مثلاً ناصر خسرو در *زاد المسافرین*، قول را بر کتابت مقدم می‌داند؛ زیرا به نفس نزدیک‌تر است و زنده روحانی است؛ در برابر کتابت که مرده جسمانی است (احمدی، ۱۳۸۸: ۴۰۴).

آنچه برای ما در اینجا مهم است تأثیر این نگرش در فنون بلاغت و نحوه نگرش دانشمندان مسلمان به علوم بلاغی است. قول معروف در باب بلاغت، سخن گفتن به مقتضای حال [مخاطب] است، ظاهرآ این تعریف بلاغت بیشتر مربوط به فنون سخنرانی است و بعدها هم که اشعار به صورت شفاهی خوانده می‌شد، اعتبار خود را حفظ کرده و به نوعی مربوط به «متافیزیک حضور» است. اما آیا این تعریف در باب متون امروزی هم صادق است؟ اگرچه نمی‌توان منکر شد که متن ادبی مخاطبی فرضی دارد، ساده‌انگارانه است اگر پینداریم متن ادبی به مقتضای حال همه خوانندگانش نوشته شده است. به نظر می‌رسد لازم است به طور جدی در تعریف مبانی بلاغت برای آثار ادبی امروزی تلاش کرد؛ زیرا مبانی و تعاریف سنتی تا حد زیادی کارآیی خودشان را از دست داده‌اند.

علم معانی به صورت قدمایی، بیش از آنکه دال محور باشد، مدلول محور است (به معنایی که مد نظر پس از اختارگرایان است)^۴ و سعی دارد به مقتضای حال مخاطب توجه کند (به ویژه مواردی که درباره معانی ثانوی جملات بحث می‌کنند؛ اما کدام مخاطب؟ متون امروزی برخلاف آثار کهن، محدود به طیف خاص و محدودی از مخاطبان نیستند که پدیدآورنده اثر بتواند به اقتضای احوال آنها توجه کند. به نظر دریدا هیچ چیز بیرون از متن وجود ندارد و ما نمی‌توانیم متن را به سوی چیزی جز خود آن هدایت کنیم مثلاً به سوی یک مدلول یا واقعیتی متافیزیکی، تاریخی، روان‌شناسانه و... (همان ۳۹۳). به این ترتیب علم معانی به شیوه کنونی، ناخواسته، معنای متون ادبی را محدود می‌کند؛ از این رو، حتی اصطلاح «معنای ثانویه» هم در علم معانی دقیق نیست؛ زیرا در بعضی موارد ممکن است متن بیش از دو معنا ایجاد کند؛ مثلاً یک جمله خبری، علاوه بر خبر، ممکن است در نزد کسی امر باشد و در نزد دیگری تحذیر. حتی در زبان هم ممکن است کسی بگوید «پلنگ» و هدفش این باشد که دیگران فرار کنند، اما ممکن است کسی واکنش دیگری از خود نشان دهد و مثلاً خشکش بزند یا به طرف خطر فرار کند (صفوی، ۱۳۸۷: ۱۷۶).^۵ به هر حال، مقتضای حال و مقام در ادبیات نو متغیر است و نمی‌توان برای آن سنجه‌هایی همه‌زمانی و همه‌مکانی وضع کرد.

در زبان‌شناسی، از سوسور به بعد، این موضوع مطرح شد که نشانه‌ها در یک نظام، معنا می‌یابند و معنا و حیات نشانه، بازیسته به نظامی است که در آن می‌زید؛ نشانه فقط مفهومی تحلیلی است (سجدی، ۱۳۸۷: ۱۹۸). بنابراین، در ادبیات و در علم معانی هم معنایی که ممکن است از جملات مختلف برداشت شود،تابع نظام‌های مختلفی است: نظامی که این جملات در آن وجود دارند (متن ادبی)، نظام ادبی‌ای که متن در آن شکل گرفته است، نظام فرهنگی‌ای که متن ادبی در آن شکل گرفته است و...، اما آنچه برای ما مهم است، نظام‌هایی است که خواننده متن، این نشانه‌ها را در آن تفسیر می‌کند؛ نظام فرهنگی، اندیشگانی، زمانی، مکانی و...؛ خواننده‌گان مختلف ممکن است از نشانه‌های ثابت، معناهای متفاوتی را درک کنند. جای خالی این نکات در علم معانی مشهود است. البته تا آنجایی که علم معانی ادبیات کهن را بررسی می‌کند، این محدودیت‌ها شاید کمتر به چشم آید، اما حداقل، برای مطالعه ادبیات معاصر باید علوم بلاغی را هم بازنگری کرد.

رومی یاکوبسن در طرح نظریه ارتباط می‌گوید پیام از فرستنده به گیرنده می‌رسد؛ این پیام از راه تماس جسمانی یا روانی و در قالب رمزگانی ارائه می‌شود و به یک زمینه یا بافت ارجاع می‌دهد. یاکوبسن، بر این مبنای شش نقش زبانی را مطرح می‌کند که عبارت‌اند از نقش عاطفی،^۷ نقش ترغیبی،^۸ نقش ارجاعی،^۹ نقش فرازبانی،^۹ نقش همدلی و نقش شعری^{۱۰} یا ادبی. در نقش عاطفی جهت‌گیری پیام به سمت گوینده است؛ این نقش تأثیری از احساس خاص گوینده را به وجود می‌آورد. در نقش ترغیبی جهت‌گیری پیام به سمت چهت‌گیری پیام به سوی مخاطب است؛^{۱۱} صدق یا کذب این گونه ساخت‌ها قابل بررسی نیست. در نقش فرازبانی، جهت‌گیری پیام به سمت موضوع خودش جهت‌گیری می‌کند و صدق و کذب آن از طریق محیط قابل بررسی است. در نقش همدلی، جهت‌گیری پیام به سوی رمز است و گوینده و مخاطب قصد دارند که از مشترک بودن رمزی که از آن استفاده می‌کنند مطمئن شوند. در این نقش، از زبان برای صحبت درباره خود آن استفاده می‌شود. جهت‌گیری زبان در نقش همدلی به سوی مجرای ارتباطی است؛ هدف از این پیام‌ها برقراری، ادامه، قطع یا حصول اطمینان از عمل کردن مجرای ارتباطی است^{۱۲} و سرانجام، در نقش ادبی جهت‌گیری پیام به سوی خود پیام است و پیام خودش کانون توجه است (صفوی، ۱۳۷۳: ۳۴-۳۶).

از شش نقشی که یاکوبسن بر می‌شمرد، آنچه برای ما در توضیح پرسش‌های بلاغی تشرییکی مهم است، نقش‌های ترغیبی و همدلی است. در نقش ترغیبی، جهت‌گیری پیام به سوی مخاطب است. بارزترین نمونه‌های نقش ترغیبی ندا و امر هستند و صدق یا کذب این گونه ساخت‌ها قابل بررسی نیست. بنابراین، ساخت‌های این نقش مربوط به جملات انشایی است. همچنین بعضی از جملات پرسشی با ژرف‌ساخت امری هم ساخت ترغیبی دارند؛ مثلاً به بچه‌ای که امتحان دارد و بازیگوشی می‌کند گفته شود: «چرا درس نمی‌خوانی؟» که ژرف‌ساخت معنایی چنین جمله‌ای، جمله امری «برو درس‌ات را بخوان!» است. کاربرد چنین ساختی در ادبیات می‌تواند در پاره‌ای از جملات پرسشی بلاغی نمایان شود.^{۱۳}

همچنین گفته شده در ساخت‌های نقش همدلی، هدف برقراری، ادامه یا حصول اطمینان از عمل کرد ارتباط است. نظیر این ساخت زبانی در ادبیات، در شگردهایی مشاهده می‌شود که متن پیوسته تلاش می‌کند توجه مخاطب را به خودش جلب کند؛ مانند پرسش بلاغی تشرییکی.

آنچه را یاکوبسن به عنوان نقش‌های ترغیبی و همدلی بیان کرده، می‌توان توسعه داد و از سطح تحلیل گفتمان بررسی کرد؛ اما قبل از آن بهتر است پنج نوع اصلی گفتمان‌ها را بر شمریم:

گفتمان برنامه‌دار یا رفتار - ماشین که در این گفتمان رابطه بین دو کنشگر بر مبنای برنامه‌ای از قبل تعیین شده اتفاق می‌افتد. کنشگر در این گفتمان نمی‌تواند بر اساس خواسته‌ها، احساسات، یا عواطف خود چیزی از برنامه بکاهد یا به آن بیفزاید. در این نظام، یکی از دو طرف باید به برنامه دیگری تن دهد و بر اساس قرارداد به اجرای برنامه از پیش تعیین شده بپردازد.

در نوع دیگری از گفتمان، نظام بر اساس رابطه‌ای یک‌طرفه و برنامه‌ای دیکته شده وجود ندارد بلکه این گفتمان، بر اساس برنامه‌ای تعاملی از نوع القایی میسر است. در این نظام، هر دو طرف کنش در تعامل با یکدیگر سبب تعیین کنش یا شکل‌گیری آن می‌شوند؛ به این ترتیب که یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش متقادع کند. این متقادع کردن، القایی است و از راه‌هایی مانند چاپلوسی، وسوسه، اغوا، تحریک، تهدید، رشوه دادن و... .

در گفتمان نوع سوم، یکی از دو طرف بر اساس اخلاق اجتماعی - فرهنگی یا وظیفه اخلاقی - مرامی حاصل از باورهای ریشه‌ای و بنیادی، به کنش رو می‌آورد.

گفتمان نوع چهارم بر خود تعامل تکیه دارد؛ یعنی آنچه دو طرف رابطه در هنگام ارتباط حس می‌کنند. این تعامل حسی که بر اساس حضور شکل می‌گیرد، تعاملی حضوری است و شیوه عمل کرد یا حضور هر یک از دو طرف موجب احساس در طرف دیگر می‌شود که به واکنش یا حرکت کنش گر می‌انجامد. در این گفتمان، تغییر یا ایجاد معنا بر اساس شرایط و در بافت یا موقعیت مورد نظر و در لحظه رقم می‌خورد و از این رو هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست و فقط حسی که در رابطه تعاملی بین

دو طرف درگیر در جریان ارتباط ایجاد می شود مهم است. کنشگها در این گفتمان شرایطی مساوی دارند و آنچه برایشان مهم است تراز کردن جایگاهشان با توجه به جایگاه طرف مقابل است. این نظام گفتمانی را نظام تعاملی همترازی نامیده اند که بر اساس ایجاد حس مشترک است. این نظام به گونه‌ای مسری عمل می کند و سرایت احساسات از یکی به دیگری، جریان تعامل را به پیش می برد و تعیین کننده نظام ارتباطی است.^{۱۴}

گونه رخدادی، آخرین نوع تعاملی است که با گفتمان شکل می گیرد. در این نوع گفتمان، معنا محصول جریانی نامتنظر از نوع حسی - ادراکی است؛ به طوری که کنشگر با کنشگر دیگری تعامل ندارد؛ زیرا رابطه‌ای حسی - ادراکی در میان است که می تواند با هر دنیایی اعم از انسانی و غیرانسانی پیوند برقرار کند. آنچه در این تعامل شکل دهنده معناست، کنش نیست بلکه احساس و ادراک است که بر اساس آن معنا به طور ناگهانی تولید می شود (شعیری، ۱۳۸۸: ۲۳-۱۷).

از انواع گونه های گفتمانی، گفتمان القایی (گونه دوم) به نقش ترغیبی در نظریه ارتباطی یاکوبسن بسیار نزدیک است. در نقش ترغیبی جهت گیری پیام به سوی مخاطب است و معمولاً ساختهای این نقش جملات انشایی هستند؛ در گفتمان القایی هم یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنشی متقادع کند، البته روند متقادع کردن به شیوه‌ای القایی صورت می گیرد و نه به صورت مستقیم. شعیری می گوید در هر عملیات القایی، حضور بدعت گذاری^{۱۵} لازم است که کنشگر را با به کارگیری ابزارهای متفاوت، به عملی وادر می کند. او گونه های القایی را چنین فهرست می کند:

الف- گونه القایی مبتنی بر تشویق: در این نوع، بدعت گذار با وعده‌ای کنشگر را به انجام عملی ترغیب می کند؛ مثلاً پدر به فرزندش بگوید اگر در امتحانات نهایی شاگرد اول شود، برایش دوچرخه بخرد.

ب- گونه القایی مبتنی بر اغوا: بدعت گذار با ارائه تصویری بسیار مثبت از کنشگر و چالپوسی، او را در شرایط انجام کنشی قرار می دهد؛ مثلاً پدری به فرزندش بگوید تو بهترینی، تو از همه با هوش تری و می توانی بهترین نمره‌ها را کسب کنی، کافی است که بخواهی

ج- گونه القایی مبتنی بر تهدید یا ایجاد رعب و وحشت: در این حالت، بدعت گذار با تهدید کنشگر او را مجبور به کنش می کند. مثلاً پدری فرزندش را تهدید کند که در صورت عدم قبولی در امتحان او از مسافت تابستانی محروم است.

د- گونه القایی مبتنی بر تحریک: بدعت گذار با تحریک کنشگر و ارائه تصویری منفی از بی‌لیاقتی های او، باعث تحریک او می شود و او را به عمل کنشی وامی دارد؛ مثلاً پدری به فرزندش بگوید تو که لیاقت نداری و نمی توانی شاگرد اول بشوی (شعیری، ۱۳۸۵: ۶۶-۶۷).

به نظر می رسد بتوان گونه های القایی دیگری را بر این فهرست اضافه کرد، در ادبیات گونه هایی وجود دارد که در دایره این گونه ها و تعاریف محدود شان نمی گنجد. به قطعه شعر زیر دقت کنید:

در این عصر تشویش فرزانگی ها
چرا جنگ از صلح
چرا مرگ از زندگی بهتر است؟
چرا بوی باروت از بوی شبدر
چرا رنگ خون از گل سرخ این باغ های رها در دل بادها خوش تر است؟
نمی دانم این لاله ها را ندیدند؟
و پیغام این رودها را شنیدند؟
نمی دانم این باغ فرزانگی ها چه کم دارد از جبهه جهل [؟]
نمی دانم آرامش دشت هایی که فرهاد و مجنون در آن راه رفتند

چرا خوش‌تر از گیرودار خیابان تزویر بیهودگی نیست[؟]

درینگا که تاریخ خونین این باع‌ها را

به جز سینه سرخی نمی‌خواند امروز... (شمیسا، ۱۳۸۸: ۴۸)

در این شعر، خواننده به عنوان یکی از طرف‌های تعامل، با پرسشی از سوی متن، به عنوان طرف دیگر تعامل (آنچه شعیری به آن بدعت گذار گفته است) مواجه است؛ این پرسش بر چه مبنای است؟ از آنجایی که این پرسش بر مبنای تشویق یا تهدید و ارعاب نیست (موارد الف و ج)؛ می‌توان تصور کرد که این شعر مبتنی بر اغوا یا تحریک باشد، ولی تعاریف این دو گونه، این تصور را تایید نمی‌کند. به نظر می‌رسد اگر نخواهیم گونه‌هایی این چنین را در چهار گونه فوق جای دهیم، باید به فکر گونه‌جديدة باشیم. می‌توان این گونه جدید را «گونه القایی مبتنی بر ایجاد حس مشارکت» (یا چیزی شبیه به این) نامید و آن را این گونه تعریف کرد: در این گونه، یکی از طرف‌های تعامل (بدعت گذار)، با استفاده از جملاتی که صدق و کذب‌شان قابل تأیید نیست (جملات انسایی)، طرف دیگر تعامل را به هم‌فکری یا هم‌یاری در چیزی فرامی‌خواند؛ مثلاً اینکه پدری به فرزندش بگوید «ای کاش درس می‌خواندی تا خیال من از تو آسوده می‌شد». ساخت‌هایی این گونه در ادبیات نیز وجود دارند و در این مقاله، نوع پرسشی آن پرسش بلاغی تشریکی نامیده شده است. مانند قطعه شعر فوق از سیروس شمیسا یا این نمونه از بوف کور:

«آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرًا احتیاجات و هوا و هوس من را دارند، برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده‌اند؟ آیا آنچه حس می‌کنم، می‌بینم و می‌سنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فاصله دارد؟» (هدایت، ۱۳۸۳: ۱۵۴)

پس می‌توان گفت در ساخت‌های ادبی این گونه‌ها، متن ادبی (به عنوان کلیتی منسجم)، به عنوان یکی از طرف‌های تعامل، مخاطب را به تلاش بیشتر برای درک خود فرامی‌خواند، اما این فراخوانی به صورت مستقیم نیست، بلکه با شگردهای گوناگونی صورت می‌گیرد که یکی از این شگردها پرسش بلاغی تشریکی است. در واقع، متن به خواننده این مطلب را الفا می‌کند که تلاش و دقت بیشتری را برای درک به کار گیرد و به این‌سان او را در آفرینش معنا شریک می‌کند.

این بحث را می‌توان با نظریه کارگفت^{۱۷} آستین بهتر تبیین کرد. وی در این نظریه برآن است که در بعضی از بافت‌های زبانی، گفته‌ها به خودی خود کاری را انجام می‌دهند؛ به عبارتی، صرف سخن گفتن، برابر با انجام کار است (مکاریک، ۱۳۸۸: ۲۳۶). او با طرح این نظریه، با سه اصل عمدۀ‌ای که مبنای نگرش زبان‌شناسان به زبان و معنی بود، مخالفت کرد؛ این سه اصل عبارت بودند از: ۱- جملات خبری گونه اصلی جملات زبان اند. ۲- کاربرد اصلی زبان اطلاع دادن از طریق جملات است. ۳- صدق یا کذب معنی پاره‌گفتارها را می‌توان تعیین کرد. بنابر نظر آستین، زبان فقط برای اطلاع دادن به کار نمی‌رود و ارزش صدق بسیاری از جملات زبان قابل تعیین نیست (صفوی، ۱۳۸۷: ۱۷۳-۱۷۴).

تحت تأثیر نظریه کارگفت، پنج نوع کارکرد کلی را برای کارگفت^{۱۷} ذکر کرده‌اند:

کارگفت تقریری / اعلام که بیان آنها به تغییر اوضاع جهان خارج منجر می‌شود مثلاً اینکه داور بازی به مریبی تیم فوتیال بگوید شما از بازی اخراجید! که در این صورت همین گفته باعث اخراج مریب از زمین می‌شود.

کارگفت توصیف که گوینده با به کارگیری آن کلمات را با جهان باورهایش هماهنگ می‌کند و نشان دهنده باور گوینده از درستی اوضاع امور است: کره زمین مسطح است.

کارگفت بیان احساس که با آن گوینده احساسش را از جهان خارج ابراز می‌کند: من واقعًا متسافم.

کارگفت امری - ارشادی یا جهت دهنده که گوینده با به کارگیری آن‌ها دیگری را به انجام کاری وامی دارد و بنابراین بیان‌گر خواسته‌های گوینده است و شامل فرمان، درخواست و پیشنهاد است. گوینده از طریق این کنش، جهان خارج را از طریق شنونده با کلمات هماهنگ می‌کند: ممکن است یک خودکار به من بدھی؟

کارگفت تعهدآور که در آن‌ها گوینده خود را ملزم به انجام کاری در آینده می‌کند و بیانگر قصد گوینده است: برمی‌گردم (یول، ۱۳۸۷: ۷۴-۷۵).

به نظر سرل، هر کارگفت (کنش گفتاری)، نکته‌ای غیر بیانی دارد که بر حسب وضع روانی گوینده و با توجه به محتوای کارگفت، در تطبیق با جهان خارج تولید می‌شود. سرل برای تعیین به جا یا نابه‌جا بودن پاره‌گفتارهای بیانی، شرایطی را مطرح می‌کند و آنها را شرایط پیشین، گزاره‌ای، صداقت در عمل و بنیادین نام می‌نهد و اظهار می‌کند فقدان هریک از این شرایط می‌تواند به نابه‌جایی یک کارگفت منجر شود؛ مثلاً در یک پرسش، دو شرط پیشین وجود دارد؛ اول اینکه گوینده از موضوع بی‌اطلاع باشد و دوم اینکه مخاطب نداند باید درباره آن موضوع صحبت کند (زیرا در آن صورت دیگر نیازی به پرسش نیست). شرط گزاره‌ای موضوعی است که قرار است پرسیده شود. شرط صداقت در عمل این است که گوینده واقعاً موضوعی را نداند و بخواهد اطلاعی به دست آورد. شرط بنیادی هم این است که پاره گفتار او مخاطب را وادار کند تا اطلاعات مورد نیاز او را در اختیارش قرار دهد (صفوی، ۱۳۸۷: ۱۷۹-۱۸۰). آشکار است که این مباحث سرل درباره زبان است و نه ادبیات؛ زیرا در پرسش‌های بلاغی معمولاً این شرایط وجود ندارند. مثلاً وقتی حافظ می‌گوید:

به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو/ تو را که گفت این زال ترک دستان گفت؟
شرط صداقت در عمل و بنیادی وجود ندارد.

از این دسته از کارگفت‌ها، به نظر می‌رسد کارگفت امری- ارشادی، با بحث ما تناسب بیشتری داشته باشد، در این نقش، گوینده با ادای پاره‌گفتاری سعی می‌کند دیگری/دیگران را به کاری وادارد که مطابق خواسته‌اش باشد. در ادبیات این کارگفت متناظر است با بحث معانی ثانوی جملات و درباره ارزش بلاغی این کارگفت می‌توان بحث کرد.

از این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که در زبان، گوینده با ساخته‌هایی می‌تواند مخاطب را به کاری ترغیب کند، توجه او را جلب کند یا از او چیزی بخواهد. در نظریه یاکوبسن، نقش ترغیبی، در انواع گفتمان، گفتمان تعاملی القایی و در نظریه کارگفت آستین، کارگفت امری- ارشادی، ساخته‌هایی از این نوع هستند. معمولاً در این ساخته‌ها، درخواست از مخاطب به صورت غیرمستقیم است.

۳-۲- بررسی‌های ادبی

به نظر دریدا، در خواندن متن باید به مناسباتی ویژه رسید که نویسنده آنها را طرح نکرده؛ مناسباتی میان آنچه او از زبانی که به کاربرده انتظار داشته و آنچه انتظار نداشته (احمدی، ۱۳۸۸: ۳۸۸). در دوره معاصر و به ویژه بعد از جریان ساختارگرایی، بسیاری از رویکردهای ادبی به متن، بر پایه نقش خواننده در درک و آفرینش معنا شکل گرفته‌اند؛ مثلاً از دیدگاه نظریه دریافت،^{۱۸} هر اثر ادبی با هر درجه‌ای از انسجام، گسل‌هایی دارد و خواننده باید این گسل‌ها را پر کند. اثر ادبی سرشار از عناصری نامعین است که به تفسیر خواننده نیازمند است و می‌توان آنها را به طرق مختلف و حتی متضاد تفسیر کرد. اثر ادبی مجموعه‌ای از طرح‌ها یا جهات کلی است که خواننده باید به آنها تحقق بیخشد (ایگلتون، ۱۳۸۶: ۱۰۶). این برداشت ریشه در نگاه پس از ساختارگرایانی مانند دریدا دارد که به دلالت معنایی و منطق استوار بر کلام محوری^{۱۹} باور نداشتند. دریدا در بی‌فهم معنای نهایی متن نیود (احمدی، ۱۳۸۸: ۳۸۷). پس از ساختارگرایان برآن‌اند که خواننده معنا را به وجود می‌آورد و مرکز ثقل معنا را باید در او و رابطه‌اش با متن جست وجو کرد نه در شخصیت مؤلف. البته این به آن معنا نیست که تفسیری که از روی میل شخصی خواننده ارائه شود معتبر است. خواننده‌ای که در پس از ساختارگرایی مطرح است، شخص (من و شما) نیست بلکه فضایی است که گفتمان‌های متناقض در آن کش می‌کنند. از این رو، آنان به خواندن به منزله یک کنش گفتمانی توجه دارند نه به خواننده به عنوان یک شخص منفرد (پایینده، ۱۳۹۰: ۹۷).

بر مبنای چنین نظریاتی بود که هانس روپرت یاس بحث افق انتظارات را مطرح کرد و مرادش از آن، نظام یا ساختاری از

انتظارات است که خواننده از متن دارد. متون در محضر افق انتظار خواننده می‌شوند و وظیفه پژوهش گر ادبی، عینیت بخشیدن به افق است. همچنین ولفگانگ آیزر، برای بررسی تعامل میان متن و خواننده به ویژگی‌هایی از متن توجه کرد که آن را قابل خواندن می‌کند یا خواندن را متأثر می‌کند. او بین متن، انضمای سازی^{۲۰} آن و اثر هنری تمایز قائل می‌شود. منظور او از متن جنبه هنری کار است؛ همان امکان بالقوه یا طرح‌ها و جهات کلی که در انتظار تحقق به سر می‌برند. انضمای سازی محصول فعالیت خلاقانه خواننده است و تحقق متن در ذهن خواننده که با پر کردن خلاهای و جاهای خالی عملی می‌شود و اثر هنری که نه متن است و نه انضمای سازی بلکه چیزی در میانه این دو است. اثر هنری در نقطه هم‌گرایی متن و خواننده حادث می‌شود و نمی‌توان این نقطه را به طور کامل شناسایی کرد (مکاریک، ۱۳۸۳: ۴۳-۴۶). آنجه در اینجا بیشتر برای ما مهم است، مفهوم انضمای سازی است. رومان اینگاردن هم مبنای انضمای سازی را در اعمال ذهنی خوانندگان می‌بیند که البته ریشه در خود متن ادبی دارد. حتی او اذعان دارد که انضمای سازی می‌تواند باعث انحراف عمده معنا شود^{۲۱} (ولک، ۱۳۸۸: ۵۴۶).

اگر از بعضی از استثنایها صرف نظر کنیم، در ادبیات فارسی، هر اندازه متون به فضای ادبیات کهن نزدیک‌تر باشند، خلاهای کمتری در آنها مشاهده و معمولاً فقط صدای پدیدآورنده متن شنیده می‌شود و مجالی برای سهیم شدن خواننده در روند آفرینش ادبی وجود ندارد. علت این ویژگی ادبیات کهن را می‌توان در عوامل حاکم بر تولید و قرائت متن جست‌وجو کرد. پورنامداریان اوضاع سیاسی- اجتماعی، سنت ادبی، فرستنده پیام و گیرنده آن را چهار عامل مهم در تولید و قرائت متن می‌داند و می‌گوید اوضاع سیاسی و اجتماعی در شعر کلاسیک فارسی، به علت ویژگی‌های استبدادی اش، از سویی مانع ظهور شخصیت فردی می‌شد و از سویی از سنت‌های ادبی تخطی نمی‌کرد. در دوره کلاسیک، شعر برای مخاطبانی سروده می‌شد که میزان دانش و فرهنگ و حد انتظار و توقعشان مشخص بود^{۲۲} (پورنامداریان، ۱۳۸۷: ۱۷-۱۸).

همان گونه که قبلًا اشاره شد، بیشتر جملات پرسشی در ادبیات کهن، جملاتی قالبی هستند که در آنها نه فقط هدف متن از پرسش، واقعًا پرسش نیست، بلکه متن می‌خواهد چیزی را بر خواننده دیکته کند (مثال بارز آن استفهمان انکاری یا تقریری). بیشتر این جملات تک صدایی، با محوریت صدای نویسنده شکل گرفته‌اند. البته شاید بتوان آنچه را تحت عنوان «بیان تردید همراه با آرزو» آورده شده یا کارکردی که به عنوان «اظهار ندامت» ذکر شده است، تا حدی از این قاعدة کلی مستثنی دانست.

در دوره معاصر و پس از آشنایی شاعران و نویسنده‌گان با تفکرات نو و مدرن، رفتارهای می‌توان تغییر و تحول متون ادبی را از تک صدایی به چند صدایی تشخیص داد. در این دوره، هر اندازه متون به تفکر مدرن نزدیک‌تر باشند، خواننده برای شریک شدن در فرایند تولید و درک متن ادبی مجال بیشتری دارد. پورنامداریان می‌گوید شرایط جدید سبب شد خواندن متن در غیاب پدیدآورنده آن صورت بگیرد و پیوند میان او و مخاطبان گستته شود. پدیدآورنده متن مطابق شخصیت و متأثر از انگیزه هایش، در متن، با خودش گفت‌وگو می‌کند و خواننده نیز بنا بر شخصیت فردی [و انگیزه‌های خاص خودش]، با متنی که پدیدآورنده‌اش را نمی‌شناسد، گفت‌وگو می‌کند (همان: ۲۲). این نگرش بر روند تولید و دریافت متن تأثیرات مهمی دارد؛ به طوری که حتی گاهی در متون روایی، متن، نقش روای را در روایت کمرنگ می‌کند و در عوض به خواننده این امکان را می‌دهد تا در روند آفرینش ادبی و درک خلاقانه متن سهیم شود.

علاوه بر تفکر مدرن، نداشتن نگرش و تفکر استبدادی، عامل دیگری است که شاید بتوان آن را نیز در تولید متون چندصدایی مؤثر دانست. به نظر می‌رسد تحقیقی جامع بر متونی از این دست، زوایای جالب و تفکر برانگیزی از نویسنده‌گان معاصر ایرانی و جنبه‌های روان‌کاوانه در آثار آنها را آشکار خواهد کرد؛ مثلاً به نظر می‌رسد در ادبیات معاصر فارسی، متونی که نویسنده‌گان زن آنها را پدید آورده‌اند، واجد جنبه‌های بیشتری از شگردهای چندصدایی باشند.

از منظر شکلی نیز اصولاً جایی برای این نوع نگرش و طرح پرسش بلاغی تشرییکی در شعر سنتی فارسی وجود ندارد؛ زیرا شعر سنتی در محور افقی شکل می‌گیرد و ساختار کلی منسجمی را - در مقایسه با اشعار نو- ندارد؛ در حالی که طرح این پرسش

در ساختاری کلی صورت می‌گیرد.

در ادبیات معاصر، گاهی به جملات پرسشی به عنوان ظرفیتی نگریسته شده که می‌تواند طرح‌ها یا خلاهایی را در متن ایجاد کند^{۲۳} این پرسش‌ها را خوانندگان ممکن است به طرق مختلفی پاسخ دهند، در اینجا، ما به جملات پرسشی‌ای می‌بردازیم که با هدف کلی «مشارکت خواننده در درک اثر هنری» در متن تعییه شده است. این جملات، نمود بارز نقش خواننده در درک متن ادبی است و یک ویژگی منحصر به فرد دارد: اینکه متن ادبی، آگاهانه، اختیاراتی را به خواننده تفویض می‌کند. این ویژگی در ادبیات سنتی دیده نمی‌شود.

در ادامه نمونه‌هایی از پرسش بلاغی تشریکی در ادبیات معاصر آورده می‌شود با ذکر این نکته که هدف از این نمونه‌ها صرفاً آشنایی هرچه بیشتر با مسئله است و نه تحلیل متون ادبی معاصر؛ که بی‌شک چنین کاری، مستلزم مجال بیشتری است و در این مختصر نمی‌گنجد.

۱-۳-۲- پرسش بلاغی تشریکی در شعر معاصر

در شعر معاصر فارسی بسامد چنین پرسش‌هایی نسبتاً کم است و شاید علت آن تأثیر شعر سنتی بر شعر معاصر است. شعر معاصر فارسی اگرچه در بسیاری از جنبه‌ها راهش را از شعر سنتی جدا کرده است، اما طبیعتاً ریشه‌های پابرجایی در آن دارد. اصولاً شعر به نسبت نثر، ویژگی‌های تک صدایی بیشتری دارد و ذاتاً نگاهی فردی به دنیا و مافیها دارد. اما برای نمونه سعی شده است از شعر معاصر نمونه‌هایی آورده شود. در شعر «آفتابی» سهراب سپهری، چند جمله پرسشی آمده است:

صدای آب می‌آید مگر در نهر تنها ی چه می‌شویند؟...

چرا مردم نمی‌دانند

که لادن اتفاقی نیست[؟]

نمی‌دانند در چشمان دم‌جنیانک امروز برق آب‌های شط دیروز است

چرا مردم نمی‌دانند

که در گل‌های ناممکن هوا سرد است؟ (سپهری، ۱۳۷۹: ۳۸۳)

به نظر می‌رسد پرسش‌های بلاغی این قطعه شعر از نوع تشریکی باشد؛ زیرا متن سعی دارد چیزی را برای خواننده برجسته کند و از رهگذر این برجسته‌سازی او را در روند درک هنری سهیم می‌کند. این تشریک در واقع بیان دمغنه‌یت‌شمری است که دیگران نمی‌دانند؛ اما متن آیرونی وار مسلم گرفته است که خواننده از آن باخبر است. خواننده فقط زمانی می‌تواند به این سؤالات پاسخ دهد که کل متن را خواننده باشد. اما به نظر نمی‌رسد پرسش بلاغی شعر زیر را بتوان پرسش بلاغی تشریکی دانست:

ای شبیه

مکث زیبا

در حریم علف‌های قربت!

در چه سمت تماشا

هیچ خوش‌رنگ

سایه خواهد زد؟

کی انسان مثل آواز ایثار

در کلام فضا کشف خواهد شد؟ (همان، ۴۵۴)

در بررسی پرسش بلاغی تشریکی باید به این نکته توجه داشت که تنها پرسش‌هایی ارزش بلاغی دارند که از خواننده متن پرسیده شوند نه یکی از شخصیت‌های موجود در متن؛ در حالت دوم پرسش صرفاً جنبه‌ای زبانی دارد و هیچ یک از کارکردهای

بلاغی را نمی توان برای آن متصور شد. در شعر فوق هم روی سخن متن با کسی یا چیزی است که- به شیوه کنایه از موصوف، - «شبیه مکث زیبا» شمرده شده است. چنین پرسشی در خواننده، برانگیختگی خاصی برای شراکت در درک متن ایجاد نمی کند. نمونه دیگر این نوع پرسش را می توان در شعر زیر از شاملو مشاهده کرد:

کی بود و چگونه بود

که نسیم

از خرام تو می گفت؟

از آخرین میلاد کوچکات

چندگاه می گذرد؟

...

کی بود و چگونه بود

که زیر قدم‌هایمان

خاک

حقیقتی انکارناپذیر بود؟

به زایش دیگریاره امید

چند گاه باقی است؟ (شاملو، ۱۳۸۳: ۹۳۶)

در این شعر هم مخاطب پرسش‌ها، خواننده متن نیست، بلکه «تو» در اوایل شعر، مخاطب پرسش‌های متن است. گاهی نیز متن خواننده‌ای فرضی و معین را در نظر می‌گیرد و او را مخاطب پرسش قرار می‌دهد که این پرسش‌ها هم پرسش بلاگی تشریکی نیستند:

مرا

تو

بی‌سبی

نیستی.

به راستی

صلت کدام قصیده‌ای

ای غزل؟

ستاره‌باران جواب کدام سلامی

به آفتاب

از دریچه تاریک (همان: ۷۲۲)

در شعر شاملو از این نوع پرسش‌ها فراوان است،^۴ اگرچه به ندرت نشانی از پرسش بلاگی تشریکی در شعر شاملو دیده می‌شود. اما در شعر فروغ فرخزاد، نمونه‌هایی از پرسش بلاگی تشریکی مشاهده می‌شود:

آیا دوباره گیسوانم را

در باد شانه خواهم زد؟

آیا دوباره باعچه‌ها را بنفسه خواهم کاشت؟

و شمعدانی‌ها را

در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟

آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟ (فرخزاد، ۱۳۸۰: ۳۲۴)

در این قطعه شعر برای رسیدن به پاسخ، خواننده باید نشانه‌های موجود در متن را درک کند و درک این نشانه‌ها در گرو درک نظام درهم‌تنیده کل متن است؛ مثلاً اینکه منظور از باد چیست؟ منظور از رقصیدن روی لیوان‌ها چیست؟ چرا صدای زنگ راوى را به سوی انتظار می‌برد و خواننده فقط از رهگذر خوانش دقیق متن^{۲۰} می‌تواند این نشانه‌ها را معنا کند و سپس به سؤالات متن پاسخ دهد. سؤالات زیر نیز در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از همین نوع است:

من از کجا می‌آیم؟

من از کجا می‌آیم؟

که این‌چنین به بوی شب آغشته‌ام؟

در این شعر، یک پرسش دیگر هم چندین بار تکرار شده است که می‌توان به آن نیز اشاره کرد: «چرا نگاه نکردم». در شعر «وهم سبز» (تولدی دیگر) هم پرسشی ترجیع وار تکرار شده است که می‌توان آن را نیز پرسش بلاغی تشریکی دانست: «کدام قله کدام اوچ؟».^{۲۱}

۲-۳-۲- پرسش بلاغی تشریکی در نثر معاصر

قالب‌های داستانی به‌ویژه رمان، طبیعتاً دارای ظرفیت‌های بیشتری برای چندصدایی هستند. از نظر باختین، چندصدایی مشخصه ممتاز نثر ادبی است که سبب می‌شود صدای‌های متعدد و رقیب، موضع‌گیری‌های ایدئولوژیکی متنوعی را نمایش دهند و بتوانند به طور مساوی و فارغ از داوری یا محدودیت از سوی نویسنده، در این گفت‌وگو سهیم شوند؛ بنابراین هیچ دیدگاهی بر سایر دیدگاه‌ها برتری نمی‌یابد. این بازی آزادانه، در نهایت مانع از تسلط دیدگاه نویسنده بر سایر دیدگاه‌ها می‌شود (مکاریک، ۱۳۸۸: ۱۰۱). اما اگر منظور باختین از چندصدای بودن، این بود که شخصیت‌های یک رمان بتوانند صدایها و نیت‌های مختلفشان را جدا از یکدیگر و جدا از نویسنده بیان کنند، به نظر می‌رسد چندصدایی را با توجه به خوانندگان هم می‌توان طرح کرد. به این معنا که خوانندگان متن چه چیزی از آن دریافت می‌کنند. در همین زمینه، تزوّتان توده‌روف، رابطه مطلوب میان متقد و متن را، نوعی رویارویی یا مکالمه دو صدای جدایگانه می‌داند که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. متقد با متن حرف می‌زند و این متن یک گفتمان زنده است (همان: ۴۱۸).

یکی از معروف‌ترین داستان‌های ادبیات مدرن فارسی، بوف کور است که راوی اول شخص آن در جای جای داستان، تجاهل می‌کند و پی درپی پرسش‌هایی را می‌پرسد و از این رو، بسامد پرسش در این داستان، بسیار بالاست (و از این نظر معنادار)، این پرسش‌های پی درپی متن از خواننده (که در داستان به صورت پرسش راوی از خودش نمایان است)، آن را واجد ویژگی‌های چندصدایی کرده است:

«همیشه یک درخت سرو می‌کشیدم که زیرش بیرمدی قوز کرد. رو به روی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می‌کرد، چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت. آیا این مجلس را من سابقاً دیده بوده‌ام؟ یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمی‌دانم...» (هدایت، ۱۳۸۳: ۱۶۳) برای تفسیر این قسمت از متن پیوسته باید به قبل و بعد ارجاع داد؛ مثلاً شمیسا در تفسیر این جملات می‌گوید: «این تصویر- که بعدها هم مدام تکرار می‌شود و از اصلی‌ترین موتیف‌های کتاب است- سمبولیک است. پیرمد همان راوی است که عزا گرفته و زیر درخت سرو نشسته است؛ زیرا بعداً می‌خوانیم که زن اثیری را در پای درخت سرو دفن کرده بود...» (همان).

یا در جای دیگر:

«من اصلاً چطور می‌توانستم رفتار و اخلاق رجاله‌ها را یاد بگیرم... آیا صورت ظاهر او مرا شیفتۀ خودش کرده بود یا تنفر او از من؟ یا حرکات و اطوارش بود و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم؟ و یا همه این‌ها دست به یکی کرده بودند؟» (همان: ۲۵۷).

ریمون-کنان ایجاد تأخیر و خلاً در روایت را دو عاملی می‌داند که خواننده به خواندن متن ترغیب می‌شود؛ تأخیر از ندادن اطلاعات متن ناشی می‌شود، در زمانی که خواننده انتظار دارد این اطلاعات در اختیارش باشد. تأخیر ایجاد تعلیق می‌کند. شایع‌ترین نوع ایجاد خلاً هم خلاً اطلاعاتی است. خلاهای اطلاعاتی می‌توانند خیلی جزئی و پیش‌پافتاذه باشند که به صورت خودکار پر می‌شوند؛ یا خلاهایی که اصلاً پر نمی‌شوند؛ مانند انبوه خلاهای در کتب مقدس. بعضی از خلاهای هم آن‌قدر حائز اهمیت‌اند که به نکته اصلی در فرایند خواندن بدل می‌شوند (ریمون-کنان، ۱۳۸۷: ۱۷۵). پرسش‌هایی بلاغی تشرییکی در داستان‌هایی مانند بوف کور توجه خواننده را به خلاهایی از نوع اخیر معطوف می‌کنند و بسامد بالای جملات پرسشی در این متن باعث می‌شود بخش عظیمی از فرایند خواندن، صرف یافتن پاسخ برای همین پرسش‌ها شود.

در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نیز نمونه‌های فراوانی از این نوع پرسش وجود دارد که به چند مورد آن شاره می‌شود: «چرا به آلیس یادآوری نکردم سر ازدواج من و آرتوش چه بلوایی به پا کرد؟... چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم مدت‌ها با گوشه و کنایه، چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که: آرتوش اول می‌خواست با من ازدواج کند..؟» (پیرزاد، ۱۳۸۶: ۳۴).

در این نمونه، شخصیت اصلی رمان، ظاهراً این سؤال‌ها را از خودش می‌پرسد؛ اما در واقع این پرسشی است از طرف متن و از خواننده؛ در حقیقت متن به خواننده حسن مشارکت در فهم داستان را القا می‌کند و خواننده فقط پس از درک وقایع کل متن و دقت و جزئی‌نگری هرچه بیشتر در این رمان می‌تواند به این سؤال‌ها پاسخ دهد؛ مثلاً چنین پاسخی: «به علت اینکه تو زنی ضعیف‌نفس هستی و اجازه می‌دهی افراد و اشیاء اطرافت تو را متاثر کنند». این پاسخ را فقط خوانندگان پس از خواندن و تحلیل دقیق رمان می‌توانند ارائه کنند. واداشتن خواننده به این تحلیل و خوانش دقیق، تا حد زیادی به تحریک و القای همان پرسش بلاغی تشرییکی صورت گرفته است. به گفته مارتین، کسی که خود را در خواندن محظوظ می‌کند (خواننده دقیق)، هنگام خواندن، تداعی‌ها و اندیشه‌هایی به ذهنش خطرور می‌کنند که ممکن است به ذهن دیگرانی که متن را می‌خوانند خطرور نکند. این تداعی‌ها و اندیشه‌ها زمانی به معنا منجر می‌شوند که بخش‌های مختلف متن به هم ربط پیدا کنند (مارtin، ۱۳۸۲: ۱۲۵). در جای دیگری از این رمان آمده است: «من کی تعریف کردم؟ چرا آلیس لفظ قلم حرف می‌زند؟ چرا همه شهر امروز عصر جمع شده‌اند توی آشپزخانه من؟» (پیرزاد، ۱۳۸۶: ۱۵۸) نمونه‌های فراوانی از این نوع پرسش در این رمان وجود دارد.^۷

در این رمان، متن علاوه بر جملات پرسشی، با شگردهای دیگری نیز خواننده را در خلق معنای داستان شریک می‌کند: «نمی‌دانم برای اینکه از شوهرم بلندتر نباشم کفش پاشنه بلند نمی‌پوشیدم یا واقعاً با کفش پاشنه تخت راحت‌تر بودم» (همان: ۴۵). در اینجا متن تردیدش را نسبت به چیزی ابراز می‌کند و این تردید باعث ایجاد خلائی می‌شود که خواننده باید آن را پر کند.

در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد، پرسش‌های بلاغی تشرییکی به این صورت مشاهده می‌شود: «پس از کجا معلوم که ملک‌تاج مخصوصاً خودش را به مردن نزدیک بود تا به روح دکتر نون آسیب بیشتری برساند؛ بیشتر از آسیبی که زمانه به آن رسانده بود» (رحیمیان، ۱۳۸۳: ۱۰).

این پرسش بلاغی تشرییکی، در حالی صورت گرفته که پیوسته راوی داستان از اول شخص به سوم شخص در حال تغییر است. سؤال فوق را راوی سوم شخص از خواننده پرسیده است اما در جای دیگری راوی اول شخص از مخاطب می‌پرسد: «وقتی خمیده و آهسته از خانه بیرون می‌رفت، گوشۀ پرده را کمی کنار زده بودم و یواشکی تماشایش می‌کردم. از صدای بلند تپش قلبم فهمید نگاهش می‌کنم؟» (همان: ۶۴).^۸

درباره راوی باید به نکته خاصی توجه کرد و آن این که پرسش‌های بلاغی تشریکی در رمان‌هایی که راوی اول شخص دارند، راحت‌تر امکان بروز می‌یابند. در این‌گونه رمان‌ها، راوی (نویسنده)، چیزی را از مخاطب می‌پرسد و او را در آفرینش معنا سهیم می‌کند. از طرفی، راوی اول شخص بیشتر در رمان‌های مدرن دیده می‌شوند و همان‌گونه که قبلاً هم اشاره کردیم، پرسش بلاغی تشریکی معمولاً در متون مدرن امکان بروز می‌یابد، اما این بدان معنا نیست که راوی سوم شخص نتواند خواننده را در امر آفرینش معنای متن سهیم کند. همان‌گونه که در مثال فوق هم مشاهده شد، گاهی در متونی که راوی سوم شخص دارند هم پرسش بلاغی تشریکی دیده می‌شود. از سویی، نویسنده‌گان می‌توانند علاوه بر جملات پرسشی با شگردهای دیگری هم خواننده را در روند آفرینش ادبی سهیم کنند؛ مثلاً: «آرزو از جعبه‌ای که کسی جلویش گرفت شیرینی برداشت و نفهمید تشکر کرد یا نکرد» (پیرزاد، ۱۳۸۴: ۱۸۱). در واقع، با این شگرد، راوی تردیدش را از چیزی بیان می‌کند و به شیوه‌ای القایی از خواننده هم فکری و یاری می‌خواهد: «نگاه به کوه‌ها فکر کرد شاید حق با آیه است. شاید ازدواج مال وقتی بود که جوان بود و حق داشت هر کار که دلش می‌خواست بکند» (همان: ۲۳۵).

نتیجه

علم معانی سنتی از توضیح بسیاری از شگردهای هنری متون نو ناتوان است و این ناتوانی ریشه در فلسفه وجودی بلاغت قدیم دارد که بیشتر بر مبنای گفتار شکل گرفته بود تا نوشتار؛ همچنین متون ادبیات قدیم، متونی تک صدا هستند و به دلایلی، در آنها کمتر به مخاطب توجه می‌شود. اما امروزه، پس از طرح نظریات پساختارگرایان، روی‌کردهایی شکل گرفت که در آن‌ها بر محوری بودن متن و نقش خواننده‌گان در ایجاد معنا تأکید می‌شود.

در بسیاری از متون معاصر فارسی، خواننده‌گان می‌توانند در آفرینش معنا مشارکت کنند و نظرهای خاص خودشان را در متن اعمال کنند. این مشارکت به شیوه‌های مختلفی امکان‌پذیر است که یکی از این شیوه‌ها، پرسش‌های بلاغی تشریکی است. در پرسش بلاغی تشریکی، متن از خواننده سؤالی می‌کند و هدفش تعامل معنایی با مخاطب است. در واقع، متن برای پر کردن خلاهای معنایی اش، نظر خواننده را نیز جویا می‌شود و مستبدانه نظرهای پدیدآورنده را اعمال نمی‌کند. از این‌رو، پرسش بلاغی تشریکی در متون استبدادی و تک صدایی مجال بروز نمی‌یابد و یکی از از دلایلی که این پرسش بلاغی در قدیم رواج نداشته یا نادر بوده است، ماهیت تک‌صدایی متون کهن است.

در ادبیات معاصر، پرسش بلاغی تشریکی در متون نثر بیش از شعر دیده می‌شود و علت آن، جدا از ماهیت شعر، عمدتاً تک‌صدایی بودن شعر معاصر است؛ میراثی که از شعر سنتی فارسی به جا مانده است.^{۲۹}

پی‌نوشت‌ها

۱- در مقاله مذکور ۱۶ کارکرد برای پرسش ذکر شده است. در قسمت نتیجه‌گیری این مقاله به سهیم نمودن مخاطب در سخن اشاره شده است اما در متن مقاله به چنین کاربردی اشاره نشده است.

2- phatic

3-Thouth

۴- بارت در مقاله «از اثر تا متن» هفت گزاره را بیان می‌کند و در آنها تفاوت‌های اثر و متن را بیان می‌کند. در یکی از این گزاره‌ها می‌گوید متن در ارتباط با دال تجربه می‌شود و اثر به گرد مدلول حلقه می‌زند و محدود می‌شود (بارت، ۶۰: ۱۳۷۳).

۵- به جمله‌ای نظیر «پلنگ» کنش غیربیانی می‌گویند و به واکنش‌هایی که از این گفته حاصل می‌شود کنش پس‌بیانی؛ الزامی وجود ندارد که کنش پس‌بیانی مخاطب دقیقاً همانی باشد که گوینده انتظار دارد (صفوی، ۱۷۶: ۱۳۸۷).

6- emotive

- 7- conative
- 8- referential
- 9- metalinguistic
- 10- poetic

- ۱۱- مثلاً: درس ات را بخوان!
- ۱۲- مثلاً: حواس‌ت به من هست دارم چی می‌گم؟
- ۱۳- مثلاً: تا کی اخر چو بنفسه سر غفلت در پیش؟ / حیف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار (سعدی، ۶۶۳: ۱۳۷۵) در این بیت، جمله‌پرسشی کارکرد نهی دارد که نوعی امر است.
- ۱۴- این شیوه متناظر است با آنچه یاکوبسون از آن به عنوان نقش همدلی یاد کرده است.
- ۱۵- منظور شعیری از بدعت‌گذار کسی است که حرکت یا کنشی را با به کارگیری ابزارهایی پایه‌گذاری می‌کند و کنشگر را وادار به عمل می‌کند. در مباحث ادبی شاید به نظر برسد اگر به جای بدعت‌گذار از نویسنده استفاده شود بهتر است اما برای ما آغاز خوانش با متن آغاز می‌شود و مؤلف اختراعی است که دیگر سودی ندارد (احمدی، ۳۸۷: ۱۳۸۸).

16- Speech Act Theory

۱۷- مترجمان کتاب کاربرد شناسی زبان، صلاح دیده‌اند به جای اصطلاح «کارگفت» از کنش گفتاری استفاده کنند.

18- Reception theory

19- Logocentrism

20- Concretization

۲۱- اینگاردن نقد ادبی را مسئول نظارت بر تحریف‌های انضمایی شدن می‌داند و بازسازی اثر در قالب و زمینه آن و مراقبت در تفسیر درست را از مسئولیت‌های نقاد می‌داند (ولک، ۵۴۶: ۱۳۸۸).

۲۲- تعبیر دیگری از این دسته متون، همان است که بارت آنها را به عنوان «اثر» می‌شناسد – در برابر متن – و البته تأکید دارد مبنای تمایز اثر از متن تعویمی بودن آنها نیست؛ کهن‌ترین آثار ادبی نیز می‌توانند صفحاتی از متن را دارا باشند و بسیاری از محصولات ادبی معاصر، متن نیستند (بارت، ۵۸: ۱۳۷۳).

۲۳- البته این خلاها یا گسل‌ها، همیشه به صورت جملات پرسشی نیستند و گاهی شکرده متن، سکوت یا ابراز تردید نسبت به امری است. تفصیل این مطلب، مجال جداگانه‌ای می‌طلبد؛ اما فی الحال مثالی ذکر می‌شود؛ در رمان عادت می‌کنیم، با اینکه راوی سوم شخص است، گاهی عامدانه گسل‌هایی در متن ایجاد می‌شود: «آرزو چند بار پلک زد، شاید چون چتر مو داشت می‌رفت توی چشم‌ها یا شاید چون منظور شیرین را نفهمید» (پیرزاد، ۸۱: ۱۳۸۴) در این نمونه، راوی دانای محدود و از ذهن شخصیت اصلی رمان (آرزو) آگاه است. همچنین در باب «سکوت» صادقی می‌گوید سکوت خواننده را درگیر خوانش متن و مشارکت خلاقانه می‌کند و نقش مهمی در ایجاد کنش فعال در خوانش متن دارد (صادقی، ۲۰۹: ۱۳۸۹).

۲۴- نمونه‌های دیگر در صفحات ۵۷۲، ۵۹۳، ۶۴۹، ۷۲۲، ۹۳۸

25- Close Reading

۲۶- نمونه‌های دیگر این نوع پرسش را می‌توان در اشعار «پنجره» و «تنها صداست که می‌ماند» مشاهده کرد.

۲۷- از جمله در صفحات ۵۵، ۵۷، ۸۱ و ۱۳۹.

۲۸- (نمونه دیگر در صفحه ۸۵)

۲۹- در پایان لازم می‌دانم از دوست بزرگوارم، آقای مظفر امینی، سپاسگزاری کنم که نکاتی سودمند را متذکر شدند.

منابع

۱. احمدی، بابک. (۱۳۸۸). ساختار و تاویل متن، چ ۱۱، تهران: مرکز.

۲. افلاطون. (۱۳۸۲). چهار رساله. مترجم محمود صناعی، چ ۴، تهران: هرمس.
۳. آقا حسینی، حسین و دیگران. (۱۳۹۰). «اهمیت پرسش در متون عرفانی»، کاوش‌نامه، ۲۲، ۱۶۰-۱۳۱.
۴. آقا حسینی، حسین و الهام سیدان. (۱۳۹۲). «نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتب بلاغی فارسی»، ادب و زبان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش ۳۳، ص ۱-۲۶.
۵. ایگلتون، تری. (۱۳۸۶). پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی، مترجم عباس مخبر، چ ۱، تهران: مرکز.
۶. بارت، رولان. (۱۳۷۳). «از اثر تا متن»، مترجم مراد فرهادپور، ارگنون، ۴، ۶۷-۵۷.
۷. پاینده، حسین. (۱۳۹۰). داستان کوتاه در ایران، ج سوم (داستان‌های پسامدرون)، تهران: نیلوفر.
۸. پورنامداریان، تقی. (۱۳۸۷). «بلاغت مخاطب و گفت‌وگوی با متن»، نقد ادبی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۱-۳۷.
۹. پیرزاد، زویا. (۱۳۸۶). چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، تهران: مرکز.
۱۰. _____. (۱۳۸۴). عادت می‌کنیم، تهران: مرکز.
۱۱. رحیمیان، شهرام. (۱۳۸۳). دکتر نون زنیش را بیشتر از مصدق دوست دارد، چ ۲، تهران: نیلوفر.
۱۲. رضایی هفتادر، غلام عباس و حسین چراغی‌وش. (۱۳۹۱). «نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی»، ادب عرب، ش اول، ۱۰۵-۱۲۸.
۱۳. ریمون-کنان، شلومیت. (۱۳۸۷). روایت داستانی: بوطیقای معاصر، مترجم ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.
۱۴. سپهری، سهراپ. (۱۳۷۹). هشت کتاب، چ ۲، تهران: طهوری.
۱۵. سجودی، فرزان. (۱۳۸۷). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علم.
۱۶. سعدی، مصلح‌الدین. (۱۳۷۵). کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: ناهید.
۱۷. سکاکی، ابویعقوب. (بی‌تا). مفتاح‌العلوم، قم: کتابخانه ارومیه.
۱۸. شاملو، احمد. (۱۳۸۳). مجموعه آثار، چ ۵، دفتر یکم: شعرها، تهران: نگاه.
۱۹. شعیری، حمیدرضا. (۱۳۸۵). تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان، تهران: سمت.
۲۰. شعیری، حمیدرضا و ترانه و فایی. (۱۳۸۸). راهی به نشانه-معناشناسی سیال، تهران: علمی و فرهنگی.
۲۱. شمیسا، سیروس. (۱۳۸۶). معانی، تهران: میترا.
۲۲. _____. (۱۳۸۸). زندگانی قدیمی است، تهران: علم.
۲۳. صادقی، لیلا. (۱۳۸۹). «نقش‌های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانی»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش نوزدهم، ۲۱۱-۱۸۷.
۲۴. صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۶۳). آینین سخن، چ ۱۱، تهران: فردوسی.
۲۵. صفوی، کورش. (۱۳۷۳). از زبان‌شناسی به ادبیات، چ ۱، تهران: چشم.
۲۶. _____. (۱۳۸۷). درآمدی بر معناشناسی، چ ۳، تهران: سوره مهر.
۲۷. ضیمران، محمد. (۱۳۸۶). ژاک دریا و متفاہیک حضور، تهران: هرمس.
۲۸. ضیف، احمد شوقی عبدالسلام. (۱۳۸۳). تاریخ تطور علوم بلاغت، ترجمه محمدرضا ترکی، تهران: سمت.
۲۹. طاهری، حمید. (۱۳۸۷). «سؤال و اغراض ثانوی آن در غزلیات حافظ»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه الزهرا، ش ۶۸ و ۶۹، ۸۷-۱۱۸.
۳۰. عرفان، حسن. (۱۳۸۳). کرانه‌ها (شرح فارسی مختصرالمعانی تفتازانی)، چ ۴، ج اول، قم: هجرت.

۳۱. فتوحی، محمود. (۱۳۸۶). «نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش‌های بلاغت سنتی»، *ادب پژوهی*، ش سوم، ۹-۳۷.
۳۲. فرخزاد، فروغ. (۱۳۸۰). *دیوان اشعار*، چ ۲، تهران: اهورا.
۳۳. کاردانی، چنور. (۱۳۸۸). «بررسی نقش‌های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی»، *کاوشنامه*، ۱۰۲-۱۹.
۳۴. کزازی، میرجلال الدین. (۱۳۸۵). *معانی (زیبایی شناسی سخن پارسی) ۲*، چ ۶، تهران: کتاب ماد.
۳۵. مارتین، والاس. (۱۳۸۲). *نظریه‌های روایت*، مترجم محمد شهبا، تهران: هرمس.
۳۶. مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۸۸). *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*، مترجم مهران مهاجر و محمد نبوی، چ ۳، تهران: آگه.
۳۷. مقیمی، فاطمه و نیکمنش، مهدی. (۱۳۹۲). «کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین‌پور»، *جستارهای ادبی*، ۱۸۱، ۱۲۱-۱۲۷.
۳۸. ولک، رنه. (۱۳۸۸). *تاریخ تقدیر جدید*، مترجم سعید ارباب شیرانی، چ ۷، تهران: نیلوفر.
۳۹. هدایت، صادق. (۱۳۸۳). *بوف کور*، (به نقل از داستان یک روح، سیروس شمیسا) تهران: فردوس.
۴۰. یول، جرج. (۱۳۸۷). *کاربردشناسی زیان*، مترجم محمد عموزاده مهدیرجی و منوچهر توانگر، چ ۳، تهران: سمت.