

علیه فراموشی

نگاهی به ساختار زبانی مجموعه داستان شورش

بنیاد اندیشه

تاسیس ۱۳۹۴

«متن لذت بخش، همان باغ بابل است.»

رولان بارت

دورافتاده است که زندگی مردم این روستا در هر نسل بر اثر وجود موجوداتی که در کوه «سیاه» هستند نابود می شوند تا اینکه یک روز مردم ده به رهبری حاجی به جنگ موجودات کوه سیاه می روند؛ اما بعد از برگشت تمامی مردان ده که به جنگ موجودات کوه سیاه رفته بودند پیر شده اند و حافظه خود را از دست داده اند.

داستان گور: گور داستان پسری است که عاشق دختر ده

از آنجایی که من مطالعه موردی^۱ را می پسندم؛ لذا از مجموع ده داستان مجموعه داستان شورش حسین حیدریگی، فقط سه داستان را برای نقد و بررسی انتخاب کرده ام تا این سه داستان را از نظر ساختاری / زبانی نقد و بررسی کنم؛ اما پیش از ورود به نقد لازم است تا ماجرای داستان ها را باهم مرور کنیم.

داستان شورش: شورش داستان مردم یک روستای بسیار

علی پیام

1. Case Study

است. پسری که نه نام دارد و نه نشان، فقط به «جفادریاد» معروف است. معشوقه این پسر در یک روز به‌طور ناگهانی می‌میرد. جفادریاد، عاشق، شب‌هنگام به قبرستان آبادی می‌رود تا جنازه معشوقه‌اش را از گور بیرون ببرد. جفادریاد در یک خط‌وسیر خیلی عاطفی و عاشقانه معشوقه را در غار کوه پیش‌بر می‌برد تا بدین طریق به وصال معشوقه‌اش برسد. زمانی که در غار می‌رسد، از فرط خوشحالی فریاد می‌زند. در اثر فریاد جفادریاد خفاش‌های غار از غارک‌های خود بیرون می‌شوند و به جان عاشق و معشوق می‌افتند و گوشت و پوست آن دو را می‌خورند.

داستان لاشخور: لاشخور داستان پیر مردی است که در دوره جنگ‌های داخلی افغانستان بر اثر خشونت که از طرف نظامیان و جنگ‌سالاران بر وی روا داشته می‌شود از ناحیه دست‌گاه داخلی بدن بیمار می‌شود و خون سرفه می‌کند. پیر مرد در یکی از روزهای برفی زمستان یک لاشخور تیرخورده را در خانه‌اش می‌آورد تا زخم جای تیر لاشخور را درمان کند. دوای محلی (مولایی) روی زخم لاشخور می‌گذارد و لاشخور را کنار آتش می‌گذارد تا بهبود یابد. سپس پیر مرد در اثر سرفه شدید خون از گلویش می‌ریزد و سپس نقش زمین می‌شود. سرانجام، لاشخور پیر مرد را، در یک فضای سوررئال تکه‌تکه کرده می‌خورد.

داستان، به‌مثابه پژوهش

رمان^۱ و داستان^۲، به‌عنوان یک اثر آفرینشی و خلاقانه، تنها اثر سرگرم‌کننده نیست؛ بلکه به گفته آلن راب گریه «یک پژوهش» است؛ یعنی پژوهشی که در شناخت، به انسان کمک می‌کند. علاوه بر ویژگی پژوهشی‌اش، به‌عنوان جنس و نوع^۳ ادبی کالای مدرن جهان نو نیز مطرح است.

فهم ما زمانی از انواع آفرینشی ادبیات مانند داستان و رمان، درست شکل می‌گیرد که فهم درست از معنی و مفهوم ادبیات داشته باشیم. عبدالحسین زرین کوب یکی از پژوهشگران نقد ادبی ادبیات را این‌گونه تعریف کرده است: «ادبیات عبارت است از آنگونه سخنانی که از حد سخنان عادی، برتر و والاتر بوده است و مردم، آن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده‌اند و از خواندن و شنیدن آنها دگرگون گشته و احساس غم، شادی یا لذت کرده‌اند» (عبدالحسین زرین کوب، ۱۳۷۴: ۲۵)؛ بنابراین داستان و رمان متنی هستند که از متون عادی برتر و والاترند.

روی این جهت است که جامعه‌شناسان و فلاسفه نامداری چون جورج لوکاج، لوسین گلدمن، تسودور آدورنو، اریش کوهرلر، میخائیل باختین، سارتر، نیچه و... روی ادبیات و

آفریده‌های ادبی تمرکز کرده‌اند؛ مثلاً لوکاج جامعه‌شناس و فیلسوف، از جمله طرفداران داستایوفسکی بوده است یا تفکر اجتماعی داستایوفسکی، آنگونه که از زبان قهرمان اصلی رمان جنایت و مکافات به دست می‌آید، روی تفکر فلسفی نیچه و کارل مارکس تأثیر گذاشته است. تأثیرپذیری داستان نویسان روی فلاسفه و جامعه‌شناسان به آن اندازه است که می‌توان گفت: آفرینش‌های ادبی داستایوفسکی ابزار کار جامعه‌شناسی از جمله لوکاج بوده است.

باور من از داستان به‌مثابه یک متن هنری و ادبی، اولاً این است که داستان نویسی هنر است. دوم هنر بخشی از عناصر فرهنگ است؛ بدین معنی که از نظر تحقیقی «همه فرهنگ‌های غیرمادی دارای چهار عنصر مشترک هستند: نمادها، زبان، ارزش‌ها و هنجارها. این عناصر به تعادل و آرامش جامعه کمک می‌کنند» (دیانا کندال، ۱۳۹۲: ۱۰۱). حال با توجه به گفته بالا، داستان اولاً از عناصر فرهنگی غیرمادی است که به تعادل و آرامش جامعه کمک می‌کند، درعین حال متنی برای مطالعه و پژوهش نیز قرار می‌گیرد. دوم، زبان داستان علاوه بر ارزش فرهنگی، بخش بزرگی از فن / تکنیک داستان را نیز بر دوش حمل می‌کند؛ لذا هر یک از عناصر زبان مانند واژه‌ها، ترکیب‌ها، جمله‌ها، همگی درعین حالی که مسئولیت بزرگی چون فن / تکنیک اثر آفرینشی را تشکیل می‌دهد، حامل ارزش‌های فرهنگی نیز هستند.

بنا بر اهمیت و ارزش زبان داستان، منطق نقد حاضر نیز مشخص می‌شود. به بیان دیگر این نقد به‌طور مشخص روی ساختار داستانی سه داستان حیدریگی، از نظر زبانی، متمرکز است و منظور از ساختارگرایی در ادبیات از لحاظ نظری «بیشتر نظامی است که بر پایه زبان‌شناسی استوار است» (کیانی، محسن، ۱۳۸۸، باشگاه اندیشه).

با این دیدگاه در این نوشته به سراغ نقد ساختاری^۴ سه داستان شورش، گور و لاشخورهای حسین حیدریگی می‌روم تا رسالت کار این نویسنده را از لابه‌لای کار داستانی / هنری‌اش استخراج کرده با شما شریک سازم.

ویژگی‌های زبانی حسین حیدریگی

حسین حیدریگی نویسنده بومی نویسنده است. او با کارهای داستانی‌ای که آفریده است، به خوبی نشان داده است که در این بُعد دست توانایی دارد. همین ویژگی کار حیدریگی را از خیلی از داستان‌های خلق‌شده توسط نویسندگان افغانستانی متمایز کرده است. البته ممکن است که بُعد ساختار زبانی و بیانی داستان‌های حیدریگی به‌ویژه سه‌گانه مورد نظر، برای کسانی که با شکل و ساخت ادبیات شفاهی و زبانی زادگاه حیدریگی آشنایی نداشته باشد، چندان قابل فهم نباشد؛ زیرا

او با کارهای
داستانی‌ای که آفریده
است، به خوبی نشان
داده است که در این
بُعد دست توانایی
دارد. همین ویژگی
کار حیدریگی را از
خیلی از داستان‌های
خلق‌شده توسط
نویسندگان افغانستانی
تمایز کرده است.

1. novel
2. story
3. Genre

4. Structuralism

که حیدریگی با توانایی و قابلیت هنری که دارد از ابزار زبانی بومی / محلی زادگاه خودش، با توجه به سخن آلن رابگر، به توانسته یک کار پژوهشی ارائه کند.

حسین حیدریگی در متن زندگی مردم ده نفس می‌کشد. وقتی سه‌گانه داستانی حیدریگی را بخوانیم گویا در رگ رگ زندگی مردم زادگاهش حضور پیدا کرده‌ایم. داستان سه‌گانه حیدریگی برای من آشناترین فضاهای زندگی مردم زادگاه وی را بازگو می‌کند. شاید به این خاطر که من و حیدریگی از دو قریه هم‌جوار با ساخت زندگی مردم بومی هستیم؛ روی این جهت زبانی که حیدریگی در سه‌گانه‌اش به کار برده است، برای من کاملاً قابل درک و سنجش است.

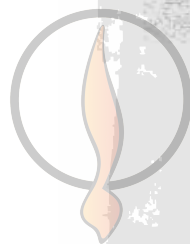
اولاً حیدریگی در سه‌گانه خودش فرم و ساخت ادبیات شفاهی و زبان محلی را وارد ادبیات رسمی و کتابت کرده است. وی در این مسیر رسالت هنری و قابلیت تبدیل کردن متون شفاهی به متون نوشتاری را به خوبی انجام داده است. سه‌گانه حیدریگی توانایی و ظرفیت این را دارد که متن کار جامعه‌شناسان، زبان‌شناسان و متخصصین حوزه‌های علوم انسانی قرار بگیرد. به گفته بارت، «یک متن، متنی که ساخته زبان است، چگونه می‌تواند بیرون از زبان‌ها باشد؟»

دوم ظرفیت‌های زبان و ریخت فن / تکنیک زبان حیدریگی در این سه‌گانه را می‌توان در چند محور به‌طور جداگانه به شکل زیر گفت:

استفاده از اصوات و یا اسم صوت

اسم صوت را در اصطلاح ادیبان عرب، لفظی را گویند که به وسیله آن صوتی حکایت می‌شود و یا غیر عاقلی را به جهت طلب شئی از آن، صدا می‌زنند و یا بدون وضع دلالت بر حالتی در نفس متکلم دارد؛ مانند لفظ «طَقُّ» در حکایت صدای برخورد سنگ» (بی‌پاک، محسن، بی‌تا، پژوهش‌کننده باقرالعلوم)، یا «تشکیل یک کلمه به‌عنوان فاخته، میومیو، صدای بوق با تقلید از صدای ساخته شده و یا مرتبط با مرجع این و استفاده از کلمه تقلیدی و به‌طور طبیعی مطرح در اثر لفاظی، نمایشی و یا شاعرانه» (Dictionary.com).^۱

پژوهشگران می‌گویند که «نام آوا، اسم صوت^۲، به واژه‌ای گفته می‌شود که از صداهای موجود در طبیعت یا صدای حیوانات تقلید شده است؛ مانند، «شرشر، آب، جرینگ، شکستن شیشه، چهجه، بلبل، و قوقولی قوقو، خروس، نام صوت‌های عاطفی نیز در زمره نام آواها قرار دارند؛ مانند قهقهه، خنده، هن‌وهن، ناشی از خستگی، یا آه که به هنگام اندوه از دهان بیرون می‌آید» (ادیب، آریا، نام آواها در زبان فارسی).

بنیاد اندیشه

تابش ۱۳۹۴

زندگی مردم ده نفس می‌کشد و وقتی سه‌گانه داستانی حیدریگی را بخوانیم گویا در رگ رگ زندگی مردم زادگاهش حضور پیدا کرده‌ایم. داستان سه‌گانه‌های زندگی مردم زادگاه وی را بازگو می‌کند. شاید به این خاطر که من و حیدریگی از دو قریه هم‌جوار با ساخت زندگی مردم بومی هستیم؛ روی سه‌گانه‌اش به کار برده است. برافق من کاملاً قابل درک و سنجش است.

اولاً حیدریگی در سه‌گانه خودش فرم و ساخت ادبیات شفاهی و زبان محلی را وارد ادبیات رسمی و کتابت کرده است. وی در این مسیر رسالت هنری و قابلیت تبدیل کردن متون شفاهی به

متون نوشتاری را به خوبی انجام داده است.

1. onomatopoeia
2. Dictionary.com, (No Date), take: 21.1.2016.
3. onomatopoeia

بنابراین حیدریبگی در سه گانه داستانی خودش اسم صوت رایج در گویش محلی زادگاه خودش را وارد ادبیات کرده است تا زبان را از کلیشه خارج کند؛ همان طوری که بارت گفته است: «کلیشه کلامی است که بی هیچ جادویی، بی هیچ شور و شری، تکراری شود» (بارت، رولان، ۱۳۹۲: ۶۵)، داستان نویس یا نویسنده خلاق در آفرینش های خودش زبان را از حالت کلیشه بی هیچ شور و شر و زبان تکراری خارج می کند و شور و شر در کلمات، جمله ها و عبارات و بیان ایجاد می کند. به هر حال اسامی صوتی که در سه گانه حیدریبگی موجود هستند، به قرار زیر است:

قین قینک: «سگ پیش دروازه بیرونی خواب است و قین قینک می کند». (شورش، ص ۸) تَرپ: «خادم شفقتی به اطرافش نگاه می کند و گوش می دهد که کدام شَرشَر و تَرپ تَرپ پای کسی را بشنود...» (شورش، ص ۸)، بَر: «حَم حَرک کرده و می دود آبک سزمین می نشیند؛ بَر» (شورش، ص ۸)، هُووووی: «... و ناگهان صدای از کوه به اعماق دره می پیچید: هُووووی هُووووی» (شورش، ص ۱۰)، غغ غست: «سگ غَغ غَسْت کرد...» (شورش، ص ۱۰)، قِیسیبی: «سگ غَغ غَسْت و قِیسیبی زد»، (شورش، ص ۱۰)، شَرپ: «و شَرپ روی زمین می افتد و بیهوش می شود» (شورش، ص ۱۰)، جَرَقُست: «... دیوارها لرزید و درخت های پیش حویلی جَرَقُست صدا کردند» (شورش، ص ۱۱)، اَوَلجی: «اَوَلجی گرگ را شنیدم» (شورش، ص ۱۶)، قِینَسْت: «قِینَسْت سگ بود» (شورش، ص ۱۶)، بوقُقست: «بوقُقست گاو را شنیدم» (شورش، ص ۱۶)، اَنگگُست: «انگگُست خر بود که شنیدم» (شورش، ص ۱۶)، تَرپ: «دست و پا زدم تا که از چنگالش تَرپ بین جوی افتادم» (شورش، ص ۲۰)، تَرپ تَرپ: «دلش تَرپ تَرپ صدا می کند» (گور، ص ۴۳)، وَقُقست: «چندین بار وقُقست شغال ها...» (گور، ص ۴۶)، پِئَحُخت: «... گاه پیخخت گربه های وحشی سکوت تاریکی را می شکند» (گور، ص ۴۶)، غِغغُست: «غِغغُست شغال ها...» (گور، ص ۵۱)، تَرَمپ: «... و قنداق دیگر به سینه اش ترمپ صدا می کند» (لاشخورها، ص ۶۳).

اهمیت و کارکرد زبانی سه گانه حیدریبگی

داکتر سید محمود نشاط استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در مورد یکی از عناصر زبان فارسی می گوید: «یکی از مواردی که غالباً در کتاب های دستور زبان فارسی بی توضیح یا مجمل باقی مانده بحث درباره واژه هایی است که منعکس کننده صدای واقعی طبیعی حیوان و انسان یا برخورد اشیاء به چیزی است؛ یعنی کلماتی که به تقلید از صدای اصلی و طبیعی به دست آمده است.» (نشاط، محمود، ۱۳۵۶). روی این جهت کار حیدریبگی در راستای معرفی اسم صوت در زبان

محلی زادگاه خودش داستان را وارد حیطه کار پژوهشی ساخته است تا از یک طرف دستمایه پژوهش و تحقیق قرار بگیرد و از سوی دیگر جهت ظرفیت سازی زبان و مصونیت ادبیات شفاهی از گزند فراموشی وارد بدنه ادبیات گردد.

ترکیب های زبانی بومی / محلی به مثابه معماری زبانی

به باور صاحب نظران و پژوهشگران، «زبان یکی از نهادهای بنیادین جامعه و مسلماً یکی از عنصرهای بسیار مهم در فرهنگ هر اجتماع به شمار می رود. ناگزیر هر وقت سخن از حفظ و تقویت و گسترش فرهنگ یک جامعه به میان می آید، بحث زبان هم یک عامل اساسی در آن مطرح می گردد. از آنجایی که زبان در تاروپود زندگی فردی و اجتماعی تنیده شده است و از آنجایی که همچون رشته فرهنگ گذشته و حال ما را به هم می پیوندد» (کمال لو، خدیجه، بی تا، انسان شناسی و فرهنگ)؛ بدین ترتیب زبانی را که داستان نویسان در آثار ادبی و داستانی شان به کار می برند، در همین راستای پیوند رشته فرهنگی گذشته و حال برای فردای جامعه است.

به نظر من، زبان معماری و مهندسی زیر بناهای جامعه است. با توجه به رسالت داستان نویسی، یک منتقد، رسالت دارد تا داستان را تحلیل کند؛ بنابراین حسین حیدریبگی در سه گانه خودش یک کار بزرگ انجام داده است که آن عبارت است از حفظ «میراث فرهنگی مشترک بشری غیر ملموس» در حال خطر؛ یعنی ساختارهای کلامی / زبانی مردم زادگاهش تا در یک اقدام هنرمندانه ساختارها و ترکیب های زبانی را از گزند و آسیب فراموشی رها نیده و وارد قلمرو ادبیات بسازد.

کار هنری و آفرینشی داستان نویسان خلاق چون حسین حیدریبگی در یک بُعد کاری اش ثبت و حفظ کلمه کلمه و جمله جمله زبان، به مثابه «میراث فرهنگی مشترک بشری غیر ملموس در حال خطر» است. هنرمندان هر جامعه به طور ویژه داستان نویسان از طریق آثار آفرینشی خودش زبان را به عنوان ابزار شناخت جامعه استفاده می کند؛ مثلاً حسین حیدریبگی ترکیب یا عبارت «کُچه باقُلی پُچکی کردن» در داستان شورش بخشی از شکل و ساخت زندگی دهاتی مردمی را که نویسنده در آن به دنیا آمده است، هویت بخشیده است و از خطر، مصون ساخته است: «همه دور تا دور چراغ مهمان خانه حاج یوسف نشسته اند و کُچه باقُلی پُچکی می کنند» (شورش، ص ۷).

زبان، بخشی از دارایی های معنوی هر ملتی است که در نهایت تبدیل به هویت و ماهیت دارایی های فرهنگی مشترک

1 Infrastructure

2. Analysis

3. Intangible cultural heritage

۴. ناشر واژه پُچکی را به اشتباه پُچکی (ضم پ، فتح ج) نوشته است.

حسین حیدریبگی در سه گانه خودش یک کار بزرگ انجام داده است که آن عبارت است از حفظ «میراث فرهنگی مشترک بشری غیر ملموس در حال خطر»؛ یعنی ساختارهای کلامی / زبانی مردم زادگاهش

نویسندگان سهم
بزرگی در ماندگاری و
حفظ عناصر زبانی،
به‌عنوان میراث مشترک
بشری غیرملموس یا
میراث غیرمادی بشری
دارد؛ همان‌طوری
که حیدریبگی شکل
استعاری ادبی عامیانه
و آرایه‌های زبانی
مردم زادگاه خودش را
ثبت کرده است تا از
گزند فراموشی در امان
بماند.

بشری می‌شود که هرگاه صیانت و حفاظت نگردد، از بین خواهد رفت؛ بنابراین داستان‌نویس‌ها همواره با خلق داستان، دست به بازشناسی و بازخوانی زبان توده‌ها به‌عنوان دارایی مشترک فرهنگی معنوی / غیرملموس در حال خطر می‌زند؛ به‌طور نمونه کاری را که حیدریبگی در داستان‌های سه‌گانه‌اش انجام داده است.

عبارت‌ها و ترکیب‌های را که حیدریبگی برگرفته از ادبیات شفاهی مردم گرفته است بدین قرار است: «خَم خَزک کرده می‌رود و اَبَلکُک سر زمین می‌نشیند؛ بَرُ» (شورش، ص ۹)، «... از نوبت بیاید و کنار شب‌نشینی کنبد که بی‌کلمه از دنیا نروم» (شورش، ص ۱۲)، استخوان جیر کردن: «... و در همان حال استخوان‌های همه چیر کردند» (شورش، ص ۱۲)، «... و بعد حاج یوسف لِيخْتُ ایستادشده می‌گوید» (شورش، ص ۱۳)، مُورَش: «مورش حیوانات هم گم شده» (شورش، ص ۱۵)، قُوش قُوشک: «... بعد از غذا خوردن همگی دو نفره، سه نفره قوش قوشگ می‌کنند و گپ می‌زنند...» (شورش، ص ۱۷)، سفید قُوش قُوش: «بعضی‌ها رنگ‌هایشان می‌پزند، سفید قولج می‌شوند» (شورش، ص ۱۷)، «... و خودم سرگم به دنیا بروم» (گور، ص ۴۰)، «... حالا دیگر چرت دیوانه شده‌ام» (گور، ص ۴۱)، «... و به‌طرف پیش رو لگ لگ می‌شود» (گور، ص ۴۵)، «مثل گاو نر زور دارد» (گور، ص ۴۵)، «... مثل خر لنگ تُگُوز می‌خورد» (گور، ص ۴۵)، «... و تو روزی‌ه‌روز تُمود بیشتر پیدا می‌کردی» (گور، ص ۴۹)، «کاری که هیچ خرسی نمی‌کند» (گور، ص ۴۹)، «سنگ اول را برمی‌دارد و بیرون از گور کَلتُگ می‌کند» (گور، ص ۵۰)، «از پیشین روز تا حالا مثل غُنجی تخته‌بند کاه، بند آمده بود؛ وا شده است» (گور، ص ۵۴)، «یک قَریش برف روی چوکات کَلکین نشسته است» (لاشخورها، ص ۵۸)، «آن گله خر آمده بازم سرم خواندار می‌کنند و کُلنگُگ که چرا زود راه را جارو نکرده‌ای» (لاشخورها، ص ۵۸)، «حالا به غضب این آب‌های خر مانده‌ام که نه دین مانده برایشان...» (لاشخورها، ص ۵۸)، «تیر، شکم‌چل به یکی از چینگه‌های پایش خورده است» (لاشخورها، ص ۶۲)، شانس آوردی که تیر به جگرت نخورده» (لاشخورها، ص ۶۳)، «شاید هم یکی از همین سگ‌های دُم لِيخْتُ زده بوده» (لاشخورها، ص ۶۴).

واژه‌های بومی در حال خطر

علاوه بر اینکه نویسندگان رسالت خویش را در جهت تثبیت و حفظ ترکیب‌ها و عبارات زبانی به‌عنوان بخشی از میراث مشترک فرهنگ بشری غیرملموس در حال خطر ادا کرده است؛ اما علاوه بر آن تک واژه‌های را نیز در داستان‌های خود وارد ادبیات رسمی کرده است تا بدین طریق علیه فراموشی

قیام کند؛ زیرا که نوشتن به یک معنا قیام علیه فراموشی نیز است. من در اینجا آن دسته از واژه‌های در حال خطر به کار برده شده در سه داستان مذکور را بیرون‌نویس کرده‌ام که با هم مرور می‌کنیم:

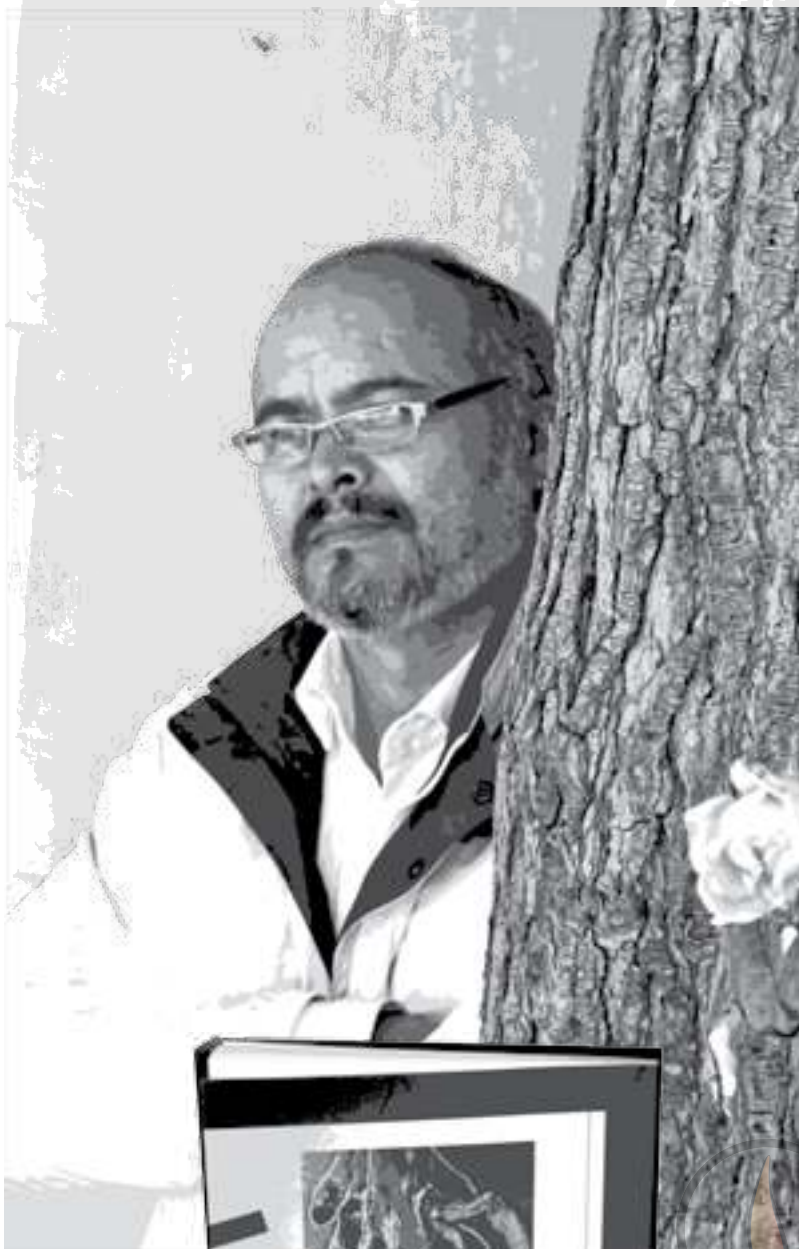
«کِيَسُوف» [طوفان و چَبْقُوف] (شورش، ص ۷)، «تاله» [چمن] (شورش، ص ۷)، «جواب‌چای [شاشیدن] (شورش، ص ۸)، «اَبَلگ» [سراسیمه] (شورش، ص ۹)، «اَلَمگ» [شعله] (شورش، ص ۹)، «جَل جَلگ» [تششع] (شورش، ص ۹)، «مُورَش» [مرگ و میر] (شورش، ص ۱۵)، «قُوشج» [محض] (شورش، ص ۱۷)، «چُوکک» [وسيله آهنی شبیه سر نیزه] (شورش، ص ۱۸)، «بِيَقُوش» [جغد] (شورش، ص ۱۸)، «بُللگ» [تُتق کشیدن] (شورش، ص ۲۱)، «بُم» [تگی دهان دره] (شورش، ص ۲۲)، «سَرچپ کردن» [ترک] (گور، ص ۴۰)، «خَمچَه» [باریک] (گور، ص ۴۰)، «بیک قران پول» [بی‌پولی محض] (گور، ص ۴۱)، «جَم جَمگ» [تجمع اندک افراد] (گور، ص ۴۲)، «چپ‌چر» (گور، ص ۴۲)، «دره باریک منحرف از مسیر راه و آبادی» [کچ‌وکیل] [خمیده] (گور، ص ۴۳)، «لگ لگ» [غلطیدن] (شورش، ص ۴۵)، «تُگُوز» [بند شدن سُم به مانع و افتادن] (گور، ص ۴۵)، «قَریش» [وجب] [لاشخورها، ص ۵۸)، «لَشُم» [صاف] (شورش، ص ۵۸)، «... چَل» [چسپیده = استخوان چل] [لاشخورها، ص ۶۲)، «دُم لِيخْتُ» [مثلا دمش مثل نیزه] [لاشخورها، ص ۶۴)، «قُوشج» [سرفه شدید از ته جگر] [لاشخورها، ص ۶۵).

ساخت استعاری زبان

پژوهشگران می‌گویند: «لغات زیبای فارسی و ضرب‌المثل‌های شیرین در بیهقی بسیار است و پیداست که این لغت‌ها و مَثَل‌ها در زبان محاوره‌ای آن روزگار مرسوم بوده است و متداول، مَثلی است که بیهقی به مناسبت زمان و مکان نقل کرده است: آب این مرد ریخته شد: آبرویش رفت» (صنعتی، محمدحسن، ۱۳۸۹، باشگاه اندیشه)؛ بنابراین نویسندگان سهم بزرگی در ماندگاری و حفظ عناصر زبانی، به‌عنوان میراث مشترک بشری غیرملموس یا میراث غیرمادی بشری دارد؛ همان‌طوری که حیدریبگی شکل استعاری ادبی عامیانه و آرایه‌های زبانی مردم زادگاه خودش را ثبت کرده است تا از گزند فراموشی در امان بماند. بیان استعاری که در سه داستان حیدریبگی آمده است به این قرار است: «فکر می‌کند که یک چَمچَه آب را سر زمین خالی می‌کند، چه پروا دارد» (شورش، ص ۹)؛ کنایه از شاشیدن.

همچنین دیگر ساخت‌های استعاری زبان عامیانه را که حیدریبگی در داستان‌های خودش ثبت کرده است بدین قرار است: «سرگم به دنیا رفتن» (گور، ص ۴۰) کنایه از فراری شدن و لادرك شدن، «سَرچپ کردن» (گور، ص ۴۰)، کنایه از ترک محل و دیار، «قَدِ خَمچَه» (گور، ص ۴۰) کنایه از قد

1. Phrase
2. Word

بنیاد اندیشه
تاسیس ۱۳۹۴

چون نهال، «قُل و دیار را بیابان کردن» (گور، ص ۴۲) کنایه از ترک محبوی که تمام دلچسبی‌ها را با خودش ببرد. «دیار نمود پیدا کردن» (گور، ص ۴۹) «نمود پیدا کردن» یعنی خوب جلوه کردن، «آب خر» (لاشخورها، ص ۵۸) کنایه از ولدزنا و «جفا در باد» (گور، ص ۴۱) کنایه از کسی که بدون مزد کار کند.

زبان به‌مثابه تکنیک

این یک حقیقت است که همه چیز توسط زبان ساخته می‌شود؛ بنابراین زبان درعین حالی که ساختار / فرم و ساخت داستان را سامان می‌دهد، علاوه بر این به گفته رولان بارت «هر داستان متکی به یک زبان‌واره اجتماعی، یک گویش جمعی، است که با آن هویت می‌یابد: داستان آن حدی از انسجام زبانی است که در آنجا زبان به طرز استثنایی قوام یافته» (بارت، ۱۳۹۲: ۴۹)؛ لذا زبان سه داستان حیدریگی بخشی از فن / تکنیک هنری داستان‌ها را شکل داده است و همین کار ارزش افزوده هنری / تولیدی حیدریگی را در سه داستانش نشان می‌دهد. در خاتمه سخن آرزوی توفیق برای این نویسنده هنرمند دارم تا فرصت بیشتر برای خلاقیت دیگر داشته باشد.

منابع

۱. ادیب، آریا. (بی‌تا). نام‌آواها در زبان فارسی. تاریخ‌اخذ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹.
۲. آلن رب‌گری به. (۱۳۷۰). قصه نو انسان طراز نو. مترجم: دکتر محمدتقی غیائی. تهران: انتشارات امیرکبیر. ص ۱۰.
۳. بارت، رولان. (۱۳۹۲). لذت متن. ج ۷. مترجم: پیام یزدانجو. تهران: مرکز. ص ۵۱.
۴. ----- (۱۳۹۲). لذت متن. ج ۷. مترجم: پیام یزدانجو. تهران: مرکز. ص ۶۵.
۵. بارت. همان. ص ۴۹.
۶. بی‌پاک، محسن. (بی‌تا). اسم صوت. پژوهشکده باقرالعلوم. تاریخ‌اخذ: ۱۳۹۴/۱۱/۱.
۷. دیانا کندال. (۱۳۹۲). «جامعه‌شناسی معاصر». مترجم: فریده همتی. تهران: نشر جامعه‌شناسان. ص ۱۰۱.
۸. زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۴). «آشنایی با نقد ادبی». تهران: انتشارات سخن. ص ۲۵.
۹. صنعتی، محمدحسن. (۱۳۸۹). تاریخ بیهقی. تلفیق زبان ادبی و عامیانه. باشگاه اندیشه. تاریخ‌اخذ: ۱۳۹۴/۱۱/۱.
۱۰. کمال لو، خدیجه. (بی‌تا). نشانه‌شناسی زبانی فردینان دو سوسور. انسان‌شناسی و فرهنگ. تاریخ‌اخذ: ۱۳۹۴/۱۱/۱.
۱۱. کیانی، محسن. (۱۳۸۸). نقد ساختارگرایانه. باشگاه اندیشه. تاریخ‌اخذ: ۱۳۹۴/۱۱/۲.
۱۲. نشاط، محمود. (۱۳۵۶). اسم صوت و کاربرد آن در زبان فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. سال ۲۴. شماره پایی ۹۷ و ۹۸.