

پایان‌بندی در غزلیات شمس: کنش‌های گفتاری و وجوده و انمایی حضور

رشید کاکاوند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

چکیده

کارکرد پایان‌بندی در متن را بنابه این تصور که به مثابه نقطه اوج متن - روایت مفروض است، می‌توان گره‌گشایی از موضوع مورد بازنمایی دانست؛ اما به‌شکل خاص پایان‌بندی می‌تواند همسو با معرفت‌شناسی حاکم بر متن و وضعیت سوژه‌های متنی منجر به دلالت‌انگیزهای ویژه باشد. از میان متن‌های ادبی کلاسیک فارسی، پایان‌بندی برخی از متن‌های عرفانی، از جمله غزل‌های دیوان شمس، همسو با معرفت‌شناسی عرفانی، وجهی تمایز دارد. در این نوشتار، دلالت‌انگیزی ویژه پایان‌بندی در غزلیات شمس به‌شیوه توصیفی - تحلیلی دلالت‌یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می‌دهد راوی - عاشق غزل‌های دیوان شمس، همسو با معرفت‌شناسی حاکم بر متن، هویت یا مقام سوژگی موقتی را که بنابه کنش بازنمایی یا روایتگری رخداد - وضعیت‌ها در بخش آغازین و میانی روایتها به‌دست می‌آورد، در پایان‌بندی با توصل به کنش‌های گفتاری خاموشی در معنای اصطلاحی آن پس می‌زند و مانع از تثبیت آن می‌شود. به

* نویسنده مسئول: p.yaghoobi@uok.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

عبارت دیگر، راوی - عاشق غزلیات شمس در اغلب غزل‌ها، پس از بازنمایی اضطراب و اشتیاق برآمده از حضور و وحدت ازدست‌رفته سعی می‌کند در پایان‌بندی غزل‌ها، بنایه «استعاره دوری» بازگشت به اصل و جهان پیشانشانگانی، با انجام و اجرای دو دسته از «کنش‌های گفتاری» خاموشی (شامل «خاموشی به مثابه سخن نگفتن» و «خاموشی به مثابه به نمایندگی سخن گفتن») به وانمایی یا اجرای حال حضور پردازد و به صورت نمادین در آن تجربه شرکت کند. حسب این وانمایی، پایان‌بندی غزل‌های مذکور به بستار نمی‌انجامد و با ساختاری حلقوی، خواننده - مشارک را با نوعی ناتمامی مواجه یا در آن تجربه شریک می‌کند.

واژه‌های کلیدی: پایان‌بندی، خاموشی، غزلیات شمس، کنش گفتاری، مولوی، وانمایی.

۱. مقدمه

پایان‌بندی یکی از ارکان هرگونه روایت توضیحی و داستانی است که همسو با سایر عناصر بر سازنده روایت - متن سبب انسجام پی‌رنگ و دلالت‌انگیزی ویژه آن می‌شود. هر روایت به صورت ضمنی وعده‌ای به خواننده می‌دهد، سپس آن را در میانه روایت می‌گستراند و در پایان نمایان می‌سازد (کرس، ۱۳۸۷؛ ۸۴۸؛ زوو، ۹۰؛ ۱۳۹۴). البته این بدان معنا نیست که هر روایت - متن فقط یک فرجام دارد و در پایان‌بندی آن را نشان می‌دهد؛ بلکه غرض این است که پایان‌بندی خوب باید با معرفت‌شناسی حاکم بر متن، قواعد ژانر، درون‌مایه و وضعیت سوزه‌ها متناسب باشد و بر این اساس می‌تواند شکل‌های خاصی از بازنمایی یا وانمایی را به خود بگیرد.

ناگفته نماند که میان بستار^۱ و پایان‌بندی^۲ تفاوت وجود داد. وقتی روایتی کشمکش درون‌متنی را حل و فصل می‌کند، به فرجام یا بستار می‌رسد. هر بستار یا فرجام معمولاً با پاسخ گفتن و ابهام‌گشایی از دو ساحت «انتظارات سیر وقایع و رخدادها» و «پرسش‌های ضمنی» اتفاق می‌افتد؛ بر همین اساس لزومی ندارد بستار در پایان‌بندی جای بگیرد (ابوت، ۱۳۹۷: ۱۱۵-۱۲۱). دیوید لاج هم میان «پایان داستان رمان» و

«یکی دو صفحه آخر متن» فرق می‌گذارد. در نظر وی، پایان داستان رمان همان فیصله دادن یا ندادن به مسائلی است که در ذهن خوانندگان می‌گذرد؛ اما صفحات آخر متن به مثابه نوعی مؤخره یا بعدالتحریر است که سرعت متن را کاهش می‌دهد و درنهایت آن را متوقف می‌کند (لاح، ۱۳۸۸: ۳۷۴). در اغلب روایت‌های خطی کلاسیک و برخی از نمونه‌های نوکلاسیک که از تمامی سیر وقایع و رخدادها گره‌گشایی و به پرسش‌های ضمنی متن نیز پاسخ داده می‌شود، بستار و پایان‌بندی کم‌ویيش همپوشانی دارد. اما در روایت‌های مدرن و پست‌مدرن یا روایت‌هایی که معرفت‌شناسی غیرخطی بر آن‌ها حاکم است، عموماً پایان‌بندی به‌شکل‌هایی همچون نیمه‌باز، حلقوی، شبیه‌باز و باز نمود می‌یابد که هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌توان بستار قلمداد کرد. افرونبر این، برخی از این‌ها به‌جای بازنمایی صرف، به وانمایی می‌گرایند و به‌شکل نمادین معرفت‌شناسی مفروض متن یا مندرج در آن را به‌اجرا می‌گذارند.

در سنت ادبی کلاسیک فارسی و در اغلب ژانرهای ادبی آن، پایان‌بندی معمولاً به‌شکل بستار حاکم است. در موارد نادری، همچون روایت‌های عرفانی عاشقانه، پایان‌بندی‌ها وجهی دیگر دارد. در این روایت‌ها، نه تنها پایان‌بندی به بستار و نتیجه قطعی نمی‌رسد، همسو با معرفت‌شناسی عرفانی (وضعیت‌هایی همچون فنا و اتحاد، وحدت و حضور) به‌جای بازنمایی صرف حال عرفانی حضور، آن تجربه را وانمایی یا اجرا می‌کند. به عبارت دیگر، راوی - عاشق با به‌کارگیری کنش‌های گفتاری خاموشی در معنای اصطلاحی آن، به‌ظاهر درباره خاموشی سخن می‌گوید، ولی دراصل به‌طور نمادین آن را اجرا می‌کند. یکی از نمونه‌های برجسته این شکل از تولید و اجرای روایت‌متن و ساماندهی پایان‌بندی حکایت‌های آن، غزلیات شمس است.

در این نوشتار، کارکرد «زیبایی‌شناختی - اجرایی» کنش‌های گفتاری خاموشی در معنای اصطلاحی آن به‌مثابه شکلی از وانمایی راوی - عاشق غزلیات شمس در پایان‌بندی آن متن، طبقه‌بندی و تفسیر شده است.

۱-۱. پیشینه و ضرورت تحقیق

برای این تحقیق می‌توان به دو دسته پیشینه اشاره کرد. دسته اول پژوهش‌هایی است با موضوع پایان‌بندی آثار مولوی. خوانساری در نوشته‌ای کوتاه با عنوان «بی‌آغاز و انجام بودن متنوی» (۱۳۸۰) گزارشی کلی‌گویانه درباره شروع ویژه متنوی و پایان ناتمام آن ارائه می‌دهد. مالمیر در مقاله «پایان ناتمام متنوی» (۱۳۸۸) با نگاهی مبتنی بر اسطوره پایان ناتمام متنوی را رفتاری آگاهانه و هدفمند فرض می‌کند و بر این باور است که مولوی با توجه به دلالت‌های نهفته در باورهای اساطیری درباب اعداد، ناتمامی را به مثابه آغازی جدید می‌داند و بر همین اساس، پایان متن را نمی‌بندد. محمدی و بهاروند در مقاله «شیوه‌های پایان‌بندی در داستان‌های متنوی» (۱۳۹۲) شگردهای پایان‌بندی در روایت‌های متنوی را بر حسب ساختار روایی و بلاغی آنان طبقه‌بندی و معرفی می‌کنند.

دسته دوم شامل آثاری است همسو با بحث خاموشی در غزلیات شمس. بخشی از این تحقیقات به شکل غیرمستقیم به پایان‌بندی غزلیات شمس و موضوعاتی همچون تخلص خاموش، کارکرد تخلص، تخلص‌نابودگی خاموشی و موارد مشابه اشاره می‌کند؛ از جمله پرنیان در مقاله «تخلص پنهان» (۱۳۸۰) چنین می‌نمایاند که در ایات پایانی غزلیات شمس، واژه خاموش و مفاهیم مشابه آن دو شکل از تخلص آشکار و پنهان مولوی است. تخلص پنهان همان مفاهیم مشابه واژه خاموش است که با تغییر شکل یا جایه‌جایی تعبیر، نمود یافته است. حسینی‌پور در «خلاصی از تخلص؛ دلایل تخلص نبودن خاموش در دیوان غزلیات شمس» (۱۳۹۴) با بر شمردن چندین دلیل نشان می‌دهد که ذکر واژه خاموش و موارد مشابه حاکی از آرمان معرفتی و تمدنی عملی مولوی بوده و البته در همه موارد نتوانسته بدان پایبند باشد. حیدری و رحیمی در مقاله «سکوت ارتباطی در غزلیات شمس» (۱۳۹۴) دعوت به سکوت و خاموشی در غزلیات شمس را بر مبنای الگوی ارتباطی روایی طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند.

که این مفهوم بیشتر با تعبیر خطابی و ندایی نمود یافته و عمده‌تاً برای مخاطب محوری است. ایرانی و دیگران نیز در مقاله «بررسی معناشناسی گفتمان خاموشی در تخلص مولانا براساس غزلیات شمس» (۱۳۹۸) سعی کرده‌اند تا ضمن مردود دانستن فرض «خاموش به‌مثابة تخلص مولوی»، بر بنای الگوی ارتباط روایی یاکوبسن و میشل افرات، نقش ترغیبی و ارجاعی و به‌کارگیری آن واژه و مفاهیم مشابه را در غزلیات شمس تبیین کنند.

موضوع و منظر مقالات فوق را می‌توان این‌گونه صورت‌بندی کرد: هیچ‌کدام به‌طور مستقیم به پایان‌بندی در غزلیات شمس نپرداخته است. آن دسته هم که به‌شكل غیرمستقیم بحث خاموشی را در این اثر، به‌ویژه در پایان غزل‌ها، بررسی نموده‌اند، بیشتر به وجه بازنمایی آن پرداخته و به وجه وانمایی - اجرایی همسو با معرفت‌شناسی حاکم بر متن توجهی نکرده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر به قصد تبیین بحث مغفول کارکرد زیبایی‌شناختی - اجرایی کنش‌های گفتاری خاموش در پایان‌بندی غزلیات شمس نوشته شده است.

۲-۱. مبانی نظری تحقیق

مفاهیم محوری مبانی نظری بحث شامل اصطلاحات بازنمایی، وانمایی یا اجرا و کنش‌های گفتاری است که به ترتیب چیستی و نسبت آن‌ها معرفی می‌شود. سابقه بحث درباب اصطلاح بازنمایی به افلاطون می‌رسد. در نظر وی، بازنمایی به‌مثابة تقلید^۳ فرض می‌شد. افلاطون مبتنی بر باور ایده عالم مُثُل که این جهان را همچون بدل عالم علوی می‌دانست، هرگونه فرایند خلق نشانه یا تولید هنری را نیز کنشی دست‌دوم و تقلید از عالم مُثُل فرض می‌کرد. موضع‌گیری وی دربرابر جهان شعر و شاعری از همین دیدگاه نشئت می‌گرفت. ارسسطو نیز با وجود اختلاف‌نظر با افلاطون درباب نگاه ارزش‌گذارانه به هنر، هرگونه بازنمایی را کم‌ویش تقلیدی از واقعیت می‌دانست

(ر. ک: هرست هاووس، ۱۳۸۸: ۴۸-۱۷). ناگفته نماند ارسسطو بازنمایی یا تقلید را به دو دستهٔ نقل و نمایش تقسیم کرده که نوع اول بازنمایی غیرمستقیم و نوع دوم شکل مستقیم آن است؛ همان چیزی که امروزی‌ها بدان‌ها روایت صرف و صحنه‌پردازی می‌گویند (وود، ۱۳۸۸: ۴۶-۳۸).

در جهان معاصر، واژهٔ representation جایگزین mimesis شد و تعریف آن نیز تغییر کرد. در نگاه اخیر، «بازنمایی به معنای توصیف یا تصویر چیزی، به ذهن آوردن آن از طریق توصیف، تصویر یا تصور کردن است» (هال، ۱۳۹۱: ۳۳). به عبارت دیگر، «اعمال بازنمایی عبارت است از هرگونه تجسم بخشیدن به مفاهیم، تصورات و احساسات در قالبی نمادین که بتوان آن را منتقل و به صورت معناداری تفسیر کرد» (همان، ۲۵). با این وصف، بازنمایی حاکی از هر کنش دلالی و نشانه‌گذارانه است که به‌شیوهٔ جانشینی، یعنی دال به جای مدلول (ر. ک: يول، ۱۳۸۳: ۳۳)، مفاهیم یا مدلول‌ها را با دال‌های صوتی، کلامی و بصری - تصویری سامان می‌دهد. البته سه رهیافت درباب کارکرد بازنمایی با نام‌های «بازتابی»، «نیت‌گرا» و «سازه‌گرا» وجود دارد که اولی پوزیتیویستی، دومی مؤلف‌محور و سومی برساخت‌گرایانه است (هال، ۱۳۹۱: ۳۲).

کنش بازنمایی افزون‌بر کارکرد سه‌گانهٔ مذکور نیز ساختار نقل و نمایشی دارد که از وجهی دیگر هم قابل بررسی است. از این منظر، کنش بازنمایی از حوزهٔ نظری خارج می‌شود و وجهی عملی و کارکرد‌گرایانه به خود می‌گیرد که شاید بتوان از آن با نام وانمایی یا اجرا^۴ یاد کرد. این شکل از بازنمایی از نوعی باورمندی سرچشمه می‌گیرد و بر مشارکت در کنش استوار است (کروب، ۱۳۹۶: ۸۱). وانمایی در هنرهای کلامی با «کنش‌های گفتاری»^۵ گره می‌خورد. نظریهٔ کنش گفتاری از سوی جان لنگشاو آستین، فیلسوف زبان، در مقابله با اظهارت پوزیتیویست‌های منطقی مطرح شد. پوزیتیویست‌ها گزاره‌های زبانی را به دو دستهٔ ارزشی و توصیفی تقسیم کردند. در نظر آن‌ها، گزاره‌های ارزشی بنابه اظهار عواطف و احساسات و اثبات‌ناپذیری، بی‌معنا هستند؛ ولی

گزاره‌های توصیفی به دلیل جنبه اثبات‌پذیری، معناپذیر تلقی می‌شوند. آستین ضمن ایراد گرفتن از طبقه‌بندی فوق، به دسته‌ای از جملات خبری اشاره می‌کند که نه صادقاند نه کاذب. هدف گوینده این گزاره‌ها توصیف حال یا واقعیتی نیست؛ بلکه دلالت بر انجام کاری دارد. آستین (94: 1962) هر شکل از اظهارات زبانی را از مقوله فعل فرض می‌کند. سپس سه سطح کنش گفتاری را از هم تفکیک می‌کند: الف. فعل تلفظی؛ ب. فعل مضمون در سخن؛ ج. فعل ناشی از سخن. فعل تلفظی همان عمل تلفظ کردن گزاره زبانی است؛ فعل مضمون در سخن مضمون نهفته در سخن است که در قالب امر و خبر و موارد مشابه نمود می‌یابد؛ فعل ناشی از سخن هم پیامد یا نتیجه فعل مضمون در سخن است که به صورت عمل نمایان می‌شود. آستین افعال مضمون در سخن را که مهم‌ترین بخش نظریه کنش گفتاری اوست، به پنج دسته حکمی، کرداری، التزامی، رفتاری و توضیحی تقسیم می‌کند. افعال حکمی شامل حکم دادن، داوری کردن و رأی دادن درباره یک واقعیت یا ارزش است؛ افعال التزامی شخص را به انجام کاری ملتزم و متعهد می‌کند، مانند وعده دادن؛ افعال رفتاری نشان‌دهنده رفتارهای اجتماعی همچون عذرخواهی، تسلیت‌گویی و سپاس‌گزاری است؛ افعال توضیحی با شکل تبیین‌گر، اطمینان و گاهی شک از کار را نشان می‌دهد (همان، ۱۵۲-۱۵۱).

بعد از آستین، شاگردش جان سرل نظریه وی را بسط داد. سرل افزون‌بر طرح قیدهای دقیق با افزودن «افعال قضیه‌ای» (حکایت و حمل) به طبقه‌بندی آستین، افعال مضمون در سخن را به شکلی مبسوط و دقیق تبیین می‌کند. در نگاه سرل، فعل مضمون در سخن که مهم‌ترین بخش نظریه کنش‌های گفتاری است، دو عنصر اصلی دارد: الف. بار مضمون در سخن؛ ب. محتوای قضیه‌ای. بار مضمون در سخن شامل کنش‌های اخبار، امر، نهی و مشابه آن‌هاست و محتوای قضیه‌ای موضوع‌ها و محمول‌های نهفته در کنش‌ها را دربرمی‌گیرد که در قالب اخبار، امر و غیره به‌اجرا درمی‌آید (سرل، ۱۳۸۵).

۱۱۷-۲۸۰). در این پژوهش، همسو با معرفت‌شناسی حاکم بر متن غزلیات شمس، کنش‌های گفتاری خاموش به معنای اصطلاحی آن در پایان‌بندی غزل‌ها طبقه‌بندی و تفسیر شده است.

۲. پایان‌بندی در غزلیات شمس

برای تبیین پایان‌بندی در غزلیات شمس ابتدا باید ساختار کمینه‌ای غزل‌ها معرفی شود. همسو با الگوی کمینه‌ای ساختار همه روایت‌ها که شامل سه بخش وضعیت تعادل، تنش یا تغییر و درنهایت بازگشت به تعادل یا تداوم تنش است (تولان، ۱۳۸۶: ۱۷؛ برتنز، ۱۳۸۲: ۹۴)،^۶ ساختار کمینه‌ای غزلیات شمس هم به شرح زیر معرفی می‌شود. بر مبنای معرفت‌شناسی عرفانی، هستی پیش از حادث شدن، در عالم حضور یا وحدت به سر می‌برده است. عالم حضور یا وحدت همان فضای پیشانشانگانی است که در روایت‌های اسطوره‌ای به صورت خلا و هیولا (تجسد نیافته) یا آشوب اویله توصیف شده است (ر. ک: رضایی، ۱۳۸۳: ۹۲-۸۱). بخش اول یا وضعیت تعادل در غزلیات شمس بیان یا فرض همین عالم حضور است؛ به عبارت دیگر، این وضعیت گاه در غزل ذکر می‌شود و گاه در باور راوی - عاشق مفروض است. بخش دوم یا وضعیت تنش و تغییر در غزلیات شمس همان وضعیت خلق و حادث شدن است که ثمرة آن جدایی و اضطراب است. هریک از غزل‌های دیوان غزلیات شمس حاوی گزارش‌های متفاوت گاه مکرر از این وضعیت است: خاطره‌های جدایی و اشتیاق. بخش سوم همان مطالبی است که در پایان‌بندی غزل‌ها، بهویژه در دو بیت پایانی هر غزل، می‌آید. در این بخش راوی - عاشق بنایه باور استعاره دوری یا حلقوی بازگشت به اصل، به‌شکل نمادین و با تکیه بر کنش‌های گفتاری خاموش، آن را وانمایی و اجرا می‌کند و در تجربه حضور مشارکت می‌نماید.

گفتنی است در یک وجه از خاموشی، سوژه سخن‌گو از سخن گفتن امتناع و سخن را قطع می‌کند یا به طور ضمنی با تعلیق ابژه‌سازی و پرهیز از مرزبندی، آن را بهنمایش می‌گذارد. وجه دیگر آن بر مبنای پس زدن هویت و فردیت سوژه سامان یافته است. البته وجه اخیر برگرفته از خاموشی مبتنی بر استعاره «مُرْدَن» است که در فارسی قدیم رایج بوده و امروزه نیز در برخی از زبان‌ها (مثل کردی) رایج است؛ برای مثال برای خاموشی آتش و چراغ از واژه «كُشتِن» استفاده می‌کنند. خاموشی با دو وجه خود در تعبیر مارتین بویر (۱۳۷۸: ۲۸-۱۱۰)، به صورت تعلیق ابژه‌سازی و گریز از ابراز عاملیت فردی صورت‌بندی شده است و گابریل مارسل از آن‌ها با تعبیر امتناع از «انتزاع» و «تملک» یاد می‌کند (ر. ک: کین، ۱۳۹۷: ۲۹-۳۵). با توجه به تلقی عرفا، منظرها و کنش‌های مبتنی بر فرایندهای انتزاع / ابژه‌سازی و اظهار عاملیت / تملک، هستی را قطعه قطعه می‌کند و مباین با نگاه وحدت‌انگارانه و مانع از رخداد حضور است (ر. ک: یعقوبی‌جنبه‌سرایی، ۱۳۹۷). با این وصف، هرگونه کنش یا تکاپوی نمادینی را که از مرزبندی قطعی هستی و به تملک درآوردن آن پرهیز کند، می‌توان خاموشی فرض کرد.

۲-۱. کنش‌های گفتاری خاموشی و وانمایی حضور

مهم‌ترین بخش نظریه کنش گفتاری «کنش‌های مضمون در سخن» است که جنبه وانمایی سخن به مثابه انجام نوعی کنش در آن برجسته است. کنش‌های مضمون در سخن حاوی دو عنصر «بار کنش مضمون در سخن» (شامل امر، نهی، اخبار و غیره) و «محتوای قضیه‌ای» (شامل حکایت و حمل) است که خود این‌ها موضوع و محمول کنش‌های گفتاری را نشان می‌دهند. برای راوی - عاشق غزل‌های دیوان شمس توسل به کنش‌های مضمون در سخن با محتوای خاموشی، ضرورتی معرفتی - هستی‌شناختی است:

چو همه خانه دل را بگرفت آتش بالا

(مولوی، ۱۳۷۵: ۲/ غزل ۲۸۱۶)

«اظهار زبانه» همان مشارکت در تجربه حضور یا وانمایی وضعیتی است که راوی عاشق به‌شکل نمادین درحال زیستن آن است. راوی مذکور این تجربه را با دو دسته از کنش‌های گفتاری خاموشی شامل «خاموشی به‌مثابه سخن نگفتن» و «خاموشی به‌مثابه به‌نمایندگی سخن گفتن» در پایان‌بندی اغلب غزل‌ها به‌اجرا می‌گذارد.

۱-۱-۲. خاموشی به‌مثابه سخن نگفتن

زبان و کنش سخن‌ورزی کارکردی دوگانه و متضاد دارد. از یک سو زبان و نامیدن سبب هستی و هویت‌بخشی و تشخّص می‌شود و از سوی دیگر حاوی انواع فقدان است. زبان که در خدمت تصاحب و تسخیر دنیا و پیدا کردن جهت‌گیری آن است، میان انسان و اشیا قرار می‌گیرد و با این کار میان آن‌ها فاصله ایجاد می‌کند. همین فاصله سبب می‌شود تا نتواند رابطه‌ای مستقیم و بی‌واسطه میان سوزه سخن‌گو و اشیا برقرار کند (شوتس‌ایشل، ۱۳۹۱: ۵۰). به عبارت دیگر، زبان با منطق جانشینی عمل می‌کند و نشانه را به‌جای مدلول یا موضوع می‌نشاند و با این عمل، با اینکه امر غایب را حاضر می‌کند (یول، ۱۳۸۲: ۳۴-۳۳)، حضور را از آن می‌گیرد. تفاوت قائل شدن میان اصطلاحاتی همچون بازنمایی و حضور از همین جا نشئت می‌گیرد. بازنمایی (زبان‌ورزی) کاری با واسطه و نقطه مقابل حضور و بی‌واسطگی است (کوری، ۱۳۹۳: ۷۱). بر همین اساس، موریس بلانشو می‌گوید:

در من نیروی سخن گفتن به غیبتم از وجود نیز مربوط است. من نامم را می‌گویم و این‌چنان است که گویی درحال زمزمه سرود مرگ خود هستم. من خود را از خود جدا می‌کنم من دیگر حضور یا واقعیت نیستم (کوری، ۱۳۸۸: ۵۱).

عرفا نیز بارها به‌اقتضای بحث درباره وجه فاصله‌افکنی زبان سخن گفته‌اند. سخن معروف بازیزید بسطامی در این باب قابل تأمل است: «سی سال خدای را یاد می‌کردم آن‌گاه خاموشی گزیدم پس دانستم حجاب من همان یاد بود» (سهله‌گی، ۱۳۸۴: ۹۸). ناگفته نماند هرگونه سخن گفتن به معنای مرگ یا غیاب نیست؛ بلکه آن دسته از صورت‌های زبان‌ورزی سبب غیاب می‌شود که به مرزبندی قطعی موضوع بحث می‌انجامد؛ همان که بوبراز آن با نام «ابره‌سازی» محض یا گابریل مارسل از آن به «انتزاع» یاد می‌کند. اما به هر حال امتناع از سخن گفتن آشکارترین شکل پرهیز از غیاب و مشارکت در تجربه حضور است.

بیشترین مصادق‌های کنش گفتاری خاموشی در پایان‌بندی غزل‌های دیوان شمس، یا به عبارت دیگر بیشترین محمول محتوای قضیه‌ای آن کنش‌ها، واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن یا مفاهیم هم‌معنای آن واژه است. کنش‌های گفتاری خاموشی به‌متنه سخن نگفتن را از منظر واژه‌ترکیب‌گری‌ی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته‌ای که در آن‌ها محوریت با واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن است. دسته دوم کلمات و جملاتی را دربرمی‌گیرد که معنای خاموشی را می‌رساند.

الف. کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن

محمول کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش در پایان‌بندی غزل‌های دیوان شمس شامل کلمات «خاموش»، «خامش»، «خموش» و «خمش» است که وجه امری آن گاه به‌نهایی و گاه همراه فعل آمده است. در مواردی نیز، این تعبیر به‌شكل جفتی و پشت‌هم در ایيات پایان‌بندی ذکر شده است. پایان‌بندی اولین غزل دیوان شمس با کنش گفتاری خاموش در وجه امری، وانمایی شده است:

خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم
کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی درآمد الصلا
(۱/ غزل)

برخی از نمونه‌های کنش گفتاری با محوریت واژه خاموش و وجه امری آن در پایان‌بندی غزل‌های دیوان شمس به این ترتیب است:

خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی در سوز عبارت راه بگذار اشارت را

(۷۵) غزل

خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتند از دهن

(۱۳۷۲) غزل

خامش رها کن بلبلی در گلش آی و در نگر

(۲۱۳۶) غزل

خامش کن و در خمسم تماشا کن

(۶۸۶) غزل

خموش از حرف زیرا مرد معنی

(۶۵۸) غزل

خموش باش که تا شرح این همو گوید

(۲۱۷) غزل

بهر خدای را خامش، خوی سکوت را مکش

(۴۶) غزل

خمس کن نقل کمتر کن زحال خود به قال خود

(۱۴۳۱) غزل

افزون‌بر این، گاهی در یک بیت آشکالی از واژه خاموش (مانند غزل ۶۸۶) تکرار

می‌شود و گاهی هم راوی شکلی از کنش خاموشی را پشت‌هم و انمایی می‌کند:

خمس کن خمس کن در خامشیت

هزار زبان و هزاران بیان

(۲۰۸۹) غزل

کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن با وجه خبری هم

در پایان‌بندی غزل‌ها به‌اجرا درآمده است:

خاموش شدم شرحش تو بگو زیرا که به سخن برهان منی

(۳۱۴۷) / غزل

خامش کنم فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم

(۵۲۶) / غزل

خاموش کردم ای جان جان جان تو بگو

(۲۱۳) / غزل

خمش کردم خمث کردم که این دیوان شعر من

(۵۹۱) / غزل

از میان کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن، وجه امری از نظر بسامد و تنوع بیشتر به چشم می‌آید. دلیل این بسامد را می‌توان چنین فرض کرد که در این دسته از کنش‌های گفتاری که طرف خطاب راوی - عاشق غزل‌ها خود است، این خطاب‌ها به مثابة مواجهه‌ای است با وجود شقهشقه‌شده خود. وجود راوی - عاشق بنای نشانمندی و نشانه‌ورزی به دو بخش «سخن‌گو/ فاعل» و «خطاب‌پذیر/ مفعول» تبدیل شده است. او با این خطاب - اجراهای خاموشی می‌خواهد شقة سخن‌گو/ فاعل را پس زند و گستاخ پیش‌آمدۀ را به وحدت بدل کند.

ب. کنش‌های گفتاری هم معنای واژه خاموش

علاوه بر کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن، واژگان و ترکیبات دیگری با دو وجه امری و خبری هم در پایان‌بندی غزلیات شمس وجود دارد که به منزله شکلی از خاموشی در خدمت وانمایی حال حضور است. عمدۀ ترین این تعابیر در شکل امری عبارت‌اند از: «بس»، «بس کن»، «ختم کن»، «زبان بریند»، «برهنه شو ز حرف»، «گفتن رها کن»، «لب بریند»، «بریند دهان»، «هیچ مگو»، «نهان در سخن»، «دم فروکش»، «بی‌زبان بگو»، «کوتاه کن دم»، «کم گو»، «دم مزن»، «فروکش دم» و غیره. از میان این موارد، نخست تعابیر «بس کن»^۷ بسامد زیادی دارد و سپس دو گزاره «لب

بر بند»^۹ و «بربند دهان»^{۱۰} نسبت به بقیه کنش‌های گفتاری در بردارنده مفهوم خاموش از بسامد بیشتری برخوردار است.

هر ترانه اولی دارد دلا و آخری بس کن آخر این ترانه نیستش پایان چرا (۱۴۱ غزل)

کین نیست قرائاتی کش فهم کند اخشن نی بس کن و نی بس کن خود را همه اخرس کن (۱۲۳۱ غزل)

بر لب جوی حیل تخته منه جامه شو بس کن و دفتر گفتار درین جو افکن (۲۲۲۲ غزل ۲)

آن مطلع ار نبودی من در افولمی بس کن ز آفتاب شنو مطلع قصص (۲۹۹۶ غزل ۲)

بربند لب و تن زن، چون غنچه و چون سوسن رو صبر کن از گفتن، چون صبر کلید آمد (۸۳۲ غزل ۱)

همه هیچ‌اند به پیش لب او هیچ مگو لب بیند و صفت لعل لب او کم کن (۲۲۸ غزل ۲)

دهان بربند و قفلی بر دهان نه ز ضایع کردن مفتاح تا کی (۲۶۵۵ غزل ۲)

چون در حضری بربند دهان در ذکر مرو چون در حضری (۳۱۳۷ غزل ۲)

کنش‌های گفتاری در قالب تعابیر هم‌معنای واژه خاموش با وجه خبری هم در پایان‌بندی غزلیات شمس و وجود دارد که تقریباً تکرار همان واژگان و ترکیبات ذکرشده در وجه امری است که با وجه خبری آمده است. در این گزاره‌ها نیز، کنش گفتاری «بس کردن» بسامد بیشتری دارد:

خود گوید جانانی کز گوش بصر سازد بس کردم و بس کردم من ترک نفس کردم (۶۰۵ غزل ۱)

کز سخن دیگر سخن زاید بلى بس کنم کین قصه بی‌متهاست (۲۹۰۹ غزل ۲)

به کارگیری فراوان و متنوع کنش‌های گفتاری با محمول «بس کردن» حاکی از قطعی‌نمایی امتناع از سخن گفتن است که راوی - عاشق غزل‌ها در وانمایی خاموشی مشتاق آن است. «بس کردن» به‌شکلی مؤکد و قطعی، حکم به اتمام کار می‌دهد. وجه امری کنش‌های گفتاری هم‌معنای واژه خاموش هم، مانند موارد پیشین، در صدد عبور از گستاخی است که من سخن‌گوی راوی - عاشق بر من خطاب‌پذیر و مستعد حال حضور وی تحمیل کرده است.

۲-۱-۲. خاموشی به‌مثاله به‌نمایندگی سخن گفتن

اگر سطحی از خاموشی با امتناع از سخن گفتن و قطع کردن آن و یا به‌شکل نمادین بر تعلیق ابزه‌سازی و پرهیز از آن استوار است، سطحی دیگر بر تعویق من سوزه بنا شده است: پس زدن عاملیت یا جهت‌دهی به آن در خدمت پیوستاری کلان و وحدت‌انگارانه که لازمه عالم حضور و تجربه کردن آن است. در معرفت‌شناسی عرفانی، خاموشی گاه ابزار «فنا» و گاه عنوان دیگر آن «حال» است. در یکی از رسالت‌های تعریف‌ها درباب فنا آمده است: «فنا یعنی آنکه حظهای آدمی فانی شود و برای آدمی چیزی از این لذت باقی نماند و تمیز وی ساقط گردد» (کلابادی، ۱۳۷۱: ۱۲۳). این تعریف دو بخش دارد: فانی شدن حظهای آدمی و ساقط شدن تمیز. بخش اول همان تعویقِ من و ترک عاملیت به نفع خود است و بخش دوم را هم می‌توان با تعلیق ابزه‌سازی و پرهیز از مرزبندی قطعی برابرخوانی کرد. بیونگ - چول هال برای معرفی اروس یا عشق، آن را رابطه‌ای معرفی می‌کند که سوزه به «توانایی ناتوان بودن» مجهر می‌شود؛ بر همین اساس می‌گوید: «رابطه موفق با دیگری [رابطه مبتنی بر اروس] خودش را با عنوان نوعی از شکست ابراز می‌کند و فقط از طریق توانایی در ناتوانی است که دیگری [مشوق] ظاهر می‌شود» (هال، ۱۳۹۸: ۴۰). تأکید عرفا بر عشق در مقام ضرورت و ملازم خاموشی و فنا از همین نکته نشئت می‌گیرد.

سطحی دیگر از خاموشی همسو با مفهوم فنا اگرچه در دل سنت‌های عرفانی دیگر همچون عرفان هندی وجود داشته، در بستر عرفان اسلامی با نظریه کلامی «کسب» سازگار شده و به شکلی از روایتگری انجامیده که می‌توان آن را «روایت - کسب» نامید (ر. ک: یعقوبی‌جنبه‌سرایی، ۱۳۹۳). نظریه کسب اگرچه پیش‌تر از ابوالحسن اشعری وجود داشته، بیشتر به او و پیروانش منسوب است. در نظر اشعری، «کسب عبارت است از تعلق قدرت و اراده بندۀ به فعل مقدوری که از جانب خداوند حادث می‌شود» (۱۴۲۶: ۳۲۲). بر این اساس، خداوند خالق افعال بندگان است و بندگان آن افعال را کسب می‌کنند. با این وصف، هر شکل از عاملیت انسان بهنمایندگی از خدا در مقام شکلی از خاموشی مفروض خواهد بود.

دسته دوم از کنش‌های گفتاری خاموشی در پایان‌بندی غزل‌های مولوی با تأسی از الگوی روایت - کسب و در قالب خاموشی بهمثابه بهنمایندگی سخن گفتن به‌اجرا درآمده است. در این دسته از پایان‌بندی‌ها اگرچه کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن هم دیده می‌شود و در بخشی از اجرای خاموش دخیل است، بخش اصلی اجرا بر عهده افسای وجه «بهنمایندگی روایت کردن» است. کارکرد واژه خاموش و مفاهیم مشابه فقط در محدوده پایان‌بندی است؛ ولی کنش‌های گفتاری با مضمون «بهنمایندگی سخن گفتن» فراتر از پایان‌بندی، کل کنش روایتگری حتی سطح آغازین و میانی غزل را هم به حکم اینکه که در اصل سخن راوی - عاشق نبوده بلکه به‌وسیله وی کسب شده است، بهمثابه خاموشی می‌نمایاند. با این وصف، در این دسته از پایان‌بندی‌ها کنش‌های گفتار خاموشی به‌شکلی مضاعف به‌اجرا درمی‌آید. در ادامه مصادق‌های کنش‌های گفتاری مذکور در پایان‌بندی غزل‌ها صورت‌بندی می‌شود. برخی از کنش‌های گفتاری وضعیت حاشیه‌ای یا فرعی معشوق سوژه سخن‌گو یا همان راوی - عاشق را افشا می‌کنند:

سال ۱۳ / شماره ۵۰ **نفلایی** پایان‌بندی در غزلیات شمس: کنش‌های گفتاری و وجوده و ... ۱۲۳

خامش کنم اگرچه گوینده من نمایم گفت آن توست و گفتن خلقان صدای تو
(۲۲۳۶/غزل ۲)

گفت ترايم و لیک هر که بگوید ز من شرح دهد از لم بزنش بر دهان
(۲۰۶۳/غزل ۲)

مفخر تبریزیان شمس حق و دین بگو بلک صدای توست این‌همه گفتار من
(۲۰۵۶/غزل ۲)

نمی خمشردم و در جوی تو افکنند خویش که ز جوی تو بود رونق شعر تر من
(۲۰۰۱/غزل ۲)

خامش کردم لیکن، روانم در اندرونم گشته‌ست نایسی
(۳۱۳۴/غزل ۲)

در برخی دیگر از کنش‌های گفتاری افزون‌بر اظهار ناتوانی از سخن گفتن که البته تداوم همان بخش اول کنش‌های گفتاری یعنی خاموشی به مثابه سخن نگفتن است، راوی - عاشق به دیگری یا معشوق پناه می‌برد تا او سخن را ادامه دهد. نوعی امر - درخواست در قالب کنش گفتاری دوم حاوی این مفهوم دیده می‌شود: اگر تا اینجا را من گفتم، از این به بعد را تو بر من جاری کن تا مجرای سخن تو باشم. بدین طریق معشوق به‌شکل نمادین فاعل سخن در بیت پایانی این دسته غزل‌ها فرض شده و راوی - عاشق با اجرای خود چنین می‌نمایاند که سخن معشوق را کسب یا به‌نمایندگی از وی بیان کرده است:

نمی‌یارم بیان کردن از این بیش بگفتم این‌قدر، باقی تو فرما
(۹۹/غزل ۱)

عقلم برفت از جا باقیش را تو فرما ای از درت نرفه کس نامید و غایب
(۳۰۶/غزل ۱)

بگشا در دل‌ها که تو سلطان خطابی بگشا دهان از آنج نگفتم تو بیان کن
(۲۶۲۹/غزل ۲)

دو سه بیتی که بمانده است بگو مستانه

(۲۸۶۸/۲) غزل

در مواردی هم راوی - عاشق در پایان بندی غزل‌ها به نمادهایی متسل می‌شود که وضعیت عاملیت آن‌ها فرعی و با واسطه است. کوه، سایه، نای، آینه و موارد مشابه به واسطه حضور و عاملیت دیگران نمود می‌یابد:

زیرا که کُه را اختیار نبود ای مختار ما
من گفتمش خود ما کُهیم و این صدا گفتار ما
(۳۵) غزل

کز اصل وجود بتپرستیم گویی آن سایه
ما نیز چو سایه نیست هستیم سایه بنماید
(۱) غزل

نم نای تو مغورم در این که بر من هر دمی دم میگساری
همه دم‌های این عالم شمرده است تو ای دم چه دمی که بی‌شماری
(۲) غزل

دلم چون آینه خاموش گویاست کزو در آینه ساعت‌به‌ساعت
همی تا بد عجب نقش‌ونگاری (۲۶۹۶) غزل

و در نهایت راوی - عاشق سخن‌گو خود را با وضعیت‌هایی وصف می‌کند که وضعیت‌مندان یا دارندگان آن احوال مسئول قطعی اعمال خود نبوده و عاملیت آنان دست خودشان نیست؛ بلکه گویی کس دیگر آن‌ها را هدایت می‌کند:

شراب لعل بیاورد شاه کین رکنیست خمس که وقت جنون و نه وقت کشف غطاست
(۴۸۸) غزل

دیوانه گشتهام من و هرچه از جنون بگویم زودتر بلی بلی گو گر محروم است
(۲۹۳۳) غزل

مستی افزون شده‌ست و می‌ترسم
کین سخن را مجال جولان نیست
(۵۰۲/غزل)

چو منش الحاج کردم کفچه را زد بر سرم
در سر و عقلم درآمد مستی و ویرانی‌ای
(۲۸۰۹/غزل)

با این وصف، برایند پایان‌بندی مبتنی بر وانمایی با کنش‌های گفتاری خاموشی، شرکت نمادین در تجربه حضور و تولید روایتی حلقوی است که راوی - عاشق، خود در غزلی به این شکل از روایت اشاره می‌کند:

غزل بی‌سر و بی‌پایان بین
که ز پایان بردت تا به سران
(۲۰۲۵/غزل)

۵. نتیجه

ساختار غزل‌های دیوان شمس را می‌توان براساس الگوی کمینه‌ای ساختار روایت‌ها به سه بخش بازنمایی عالم حضور، گزارش اضطراب جدایی و درنهایت بازگشت به اصل تقسیم کرد. آنچه ساختار این روایت‌ها را از اغلب روایت‌های کلاسیک و حتی از برخی روایت‌های عرفانی متمایز می‌کند، شکل و کارکرد ویژه پایان‌بندی آن‌هاست. راوی - عاشق این غزل‌ها در پایان‌بندی روایت‌ها به جای بازنمایی ادامه بحث، با تکیه بر کنش‌های گفتاری به وانمایی و اجرای حال حضور می‌پردازد. راوی - عاشق غزل‌ها مبتنی بر معرفت‌شناسی عرفانی به‌خوبی می‌داند که کنش بازنمایی اگرچه بهمثابه یک ضرورت گریزناپذیر است، بنابراین ابراز این کارکرد ابیه‌سازانه خود سبب مرزبندی و گستاخیاب می‌شود؛ بر همین اساس، به‌شکلی نمادین وانمایی را بر می‌گزیند که نسبت به بازنمایی از بی‌فاصلگی و حضور برخوردار است. البته محتواهای قضیه‌ای کنش‌های گفتاری خاموشی که موضوع و محمول آن‌ها در شکل کلان تعلیق ابیه‌سازی و تعویق من سوزه‌هاست، جنبه وانمایی حضور را تکمیل می‌کند.

پایان‌بندی مبتنی بر وانمایی در غزلیات شمس از منظر نوع مواجهه با خاموشی در بردارنده دو دسته از کنش‌های گفتاری یعنی خاموشی به‌مثابه سخن نگفتن و خاموشی به‌مثابه به‌نمایندگی سخن گفتن است. در دسته اول، راوی - عاشق با تکیه بر واژه خاموش، ترکیبات آن واژه و معانی مشابه آن با بار کنشی امری و خبری، ناتمامی را به‌نمایش / اجرا درمی‌آورد. بسامد وجه امری و تنوع تعبیری این دسته از کنش‌ها از وجه خبری بیشتر است. غلبه کنش گفتاری خاموشی با وجه امری را که در قالب انواع خطاب‌نفس یا تجرید (نه تخلص) نمود یافته است، می‌توان به‌منزله واکنش ویژه راوی - عاشق به وضعیت دوپاره خودش دانست: شقة سخن‌گو / فاعل و شقة خطاب‌پذیر / مفعول. در عالم حضور، هستی در کمون خطاب‌پذیری به‌سر می‌برد؛ هم هست و هم نیست. سخن‌گویی و نشانه‌ورزی با برجسته کردن مرزبندی‌ها، تقابل خود و دیگری را برمی‌سازد و این مقدمه و اساس گستاخ است. برجسته شدن وجه امری کنش‌های گفتاری را می‌توان به‌مثابه ترمیم این گستاخ فرض کرد. در دسته دوم همسو با تلقی روایت - کسب، راوی - عاشق من معوق خود را به‌نمایش درمی‌آورد. در این شکل از خاموشی، راوی - عاشق چنان می‌نمایاند که به‌نمایندگی از معشوق سخن می‌گوید و مجرایی برای سخنان اوست. این دسته از کنش‌های گفتاری گاه به صورت آشکار و گاه در قالب نمادهایی با موقعیت مجرامحور مثل آینه، کوه، طوطی و در مواردی با تکیه بر وضعیت‌هایی همچون مستی، جنون و موارد مشابه، من معوق راوی - عاشق را افشا کرده، یا وی را به آن وضعیت‌ها دعوت می‌کند؛ در این شکل، وجه امری و خبری کنش‌های گفتاری از نظر بسامد تقریباً به هم نزدیک است.

با این وصف، کنش روایتگری راوی - عاشق در بخش آغازین و میانی غزل‌ها هویتی موقعی برای راوی - عاشق در مقام سوژه سخن‌گو - هستنده فراهم می‌آورد که بنابه ماهیت زبان و ماهیت واسطه‌گری و مرزبندی‌کننده آن، حاکمی از فاصله‌مندی و غریبگی با عالم حضور است. بهناچار راوی - عاشق با تمسمک به کنش‌های گفتاری

خاموشی نه تنها مانع از تثبیت آن موقعیت موقعی می‌شود، بلکه آن را پس می‌زند. بر همین اساس، اغلب غزل‌های دیوان شمس بنای اجرای مذکور به بستار نمی‌رسند و پایان‌بندی آن‌ها با ساختاری دایره‌ای، خواننده – مشارک را با نوعی ناتمامی (شکل‌ناگرفتگی) که حاکی از حال حضورِ مفروض است، مواجه یا در آن تجربه شریک می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

1. closure

2. ending

3. mimesis

۴. اروینگ گافمن در کتاب نمود خود در زندگی روزمره، اجرا یا پرفورمنس را شامل «تمام فعالیت‌های یک فرد مشخص می‌داند که در یک مناسبت مشخص به هر شکلی هریک از مشارکت‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد» (۱۳۹۱: ۲۶). در این تلقی، تمام رفتارهای انسان در موقعیت‌های مختلف همچون نقش و نوعی اجرا فرض شده است. در مقابل این تلقی عام، جان آستین برای برخی از افعال کارکرد اجرایی (performative) قائل شده، آن‌ها را کنش گفتاری می‌نامد. غرض از وانمایی در نوشتار حاضر همان جنبه اجرایی آن است.

5. speech acts

۶. این طبقه‌بندی با دو تعبیر از تزویتان تودرووف (تولان، ۱۳۸۶: ۱۷) و کلود برمون (برتنز، ۱۳۸۲: ۹۴) نقل شده است.

۷. نمونه‌های بیشتر کنش‌های گفتاری با محوریت واژه خاموش و شکل‌های دیگر آن در دو جهه امری و خبری را برای مثال می‌توان در غزل‌های شماره ۶، ۱۱، ۸، ۲۱، ۱۱، ۳۱، ۳۴، ۳۸، ۴۰، ۴۶، ۶۰، ۷۵، ۷۶، ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۳–۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۳۳، ۱۴۱۴، ۱۹۳، ۱۹۳۷، ۲۰۰–۲۰۱ و ۱۹۵ دید.

۸. نمونه‌های دیگر از کنش گفتاری «بس کن» در این غزل‌ها دیده می‌شود: ۱۳۳، ۱۴۱۴، ۱۹۳، ۲۳۷، ۳۶۷، ۴۱۶، ۵۱۰، ۵۱۳، ۵۱۵ و ۵۵۳.

۹. کنش‌های گفتاری «لب بریند» برای نمونه در غزل‌های شماره ۳۰، ۴۰۸، ۶۴۷، ۱۲۵۷، ۱۳۴۶، ۱۹۹۳، ۲۲۱۸ و ۲۲۹۸ قابل مشاهده است.

۱۰. کنش‌های گفتاری «بربند دهان» برای نمونه در این غزل‌ها وجود دارد: ۲۲۸، ۴۷۱، ۱۴۴۰، ۲۰۲۶ و ۲۱۶۴ و ۲۶۱۴.

منابع

- ابوت، اچ. پورتر (۱۳۹۷). سواد روایت. ترجمه رؤیا پورآذر و نیما مهدی‌زاده اشرفی. تهران: اطراف.
- اشعری، ابوالحسن علی بن ابی اسماعیل (۱۴۲۶ق). مقالات اسلامیین و اختلاف المصلین. تحقیق نعیم زرزور. ج ۲. بیروت: مکتبة العصریہ.
- ایرانی، زهرا، ملک‌محمد فرخزاد و رضا حیدری‌نوری (۱۳۹۸). «بررسی معناشناسی گفتمان خاموشی در تخلص مولانا براساس غزلیات شمس». *فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی*. س ۱۳. ش ۵۰. صص ۲۲۲-۲۵۲.
- برتنز، ویلم (۱۳۸۲). نظریه ادبی. ترجمه فرزان سجودی. تهران: آهنگ دیگر.
- بلاشتو، موریس (۱۳۸۸). «ادبیات و حق مرگ» در ادبیات و مرگ. ترجمه لیلا کوچ منش. تهران: گام نو، صص ۵۱-۱۰۷.
- بویر، مارتین (۱۳۷۸). من و تو. ترجمه خسرو ریگی. تهران: جیحون.
- پرنیان، موسی (۱۳۸۰). «تخلص پنهان». *فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران*. س ۴۶. ش ۲-۳. صص ۳۵۵-۳۶۵.
- تولان، مایکل (۱۳۸۶). روایتشناسی: درآمدی زیانشناختی - انتقادی. ترجمه سیده‌فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.
- حسینی‌پور، علی (۱۳۹۴). «خلاصی از تخلص؛ دلایل تخلص نبودن خاموش در دیوان غزلیات شمس». *فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان*. ش ۴۷. صص ۹۹-۱۱۶.
- حیدری، حسن و یدالله رحیمی (۱۳۹۴). «سکوت ارتباطی در غزلیات شمس». *فصلنامه ارتباطات - فرهنگ*. س ۱۶. ش ۲۹. صص ۶۹-۸۵.
- رضایی، مهدی (۱۳۸۳). آفرینش و مرگ در اساطیر. تهران: اساطیر.

- ژوو، ونسان (۱۳۹۴). بوطیفای رمان. ترجمه نصرت حجازی. تهران: علمی و فرهنگی.
- سرل، جان آر. (۱۳۸۵). افعال گفتاری: جستاری در فلسفه زبان. ترجمه محمدعلی عبداللهی‌زاده. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- سهله‌گی، محمدبن علی (۱۳۸۴). النور (دفتر روشنایی از میراث عرفانی بازی‌ید بسطامی).
- ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- شوتس‌ایشل، رینر (۱۳۹۱). مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات. ترجمه کرامت‌اله راسخ. تهران: نشر نی.
- کرس، نانسی (۱۳۸۷). شروع، میانه و پایان. ترجمه نیلوفر اربابی. اهواز: رسشن.
- کروپر، کارل (۱۳۹۶). وانمایی در سینما و ادبیات داستانی: مقایسه داستان‌پردازی‌های کلامی و دیداری. ترجمه فرشاد عسگری‌کیا و علیرضا عسگری‌کیا. تهران: سمت.
- کلابادی، ابویکر محمد (۱۳۷۱). التعریف. به کوشش محمدجواد شریعت. تهران: اساطیر.
- کوری، گریگوری (۱۳۹۳). تصویر و ذهن: فیلم، فلسفه و علوم شناختی. ترجمه محمد شهبا. تهران: مینوی خرد.
- کین، سم (۱۳۹۷). گابریل مارسل. ترجمه مصطفی ملکیان. تهران: هرمس.
- گافمن، اروینگ (۱۳۹۱). نمود خود در زندگی روزمره. ترجمه مسعود کیانپور. تهران: نشر مرکز.
- لاج، دیوید (۱۳۸۸). هنر داستان‌نویسی: با نمونه‌هایی از متن‌های کلاسیک و مدرن. ترجمه رضا رضایی. تهران: نشر نی.
- مالمیر، تیمور (۱۳۸۸). «پیان ناتمام مثنوی». فصلنامه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س. ۵۲. ش. ۲۰۹. صص ۹۹-۱۱۳.
- محمدی، علی و آرزو بهاروند (۱۳۹۲). «شیوه‌های پایان‌بندی در داستان‌های مثنوی». فصلنامه ادب فارسی. د. ۳. ش. ۲. صص ۱۹-۳۸.
- مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد (۱۳۷۵). کلیات دیوان شمس. ۲. ج. تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: نگاه.
- وود، مونیکا (۱۳۸۸). توصیف در داستان. ترجمه نیلوفر اربابی. اهواز: رسشن.

- هال، استیوئرت (۱۳۹۱). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه احمد گل محمدی. تهران: نشر نی.
- هان، بیونگ - چول (۱۳۹۸). تقلای اروس. ترجمه آراز باسقیان. تهران: اسم.
- هرست هاووس، رزالین (۱۳۸۸). بازنایی و صدق. ترجمه امیر نصری. تهران: فرهنگستان هنر.
- یعقوبی جنبه‌سرایی، پارسا (۱۳۹۶). «مناطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار راوی - مؤلف». *فصلنامه ادبیات عرفانی*. س. ۶، ش. ۱۷. صص ۱۴۱-۱۶۵.
- ————— (۱۳۹۷). «حاشیه در عرفان: از فراخوانی حاشیه‌ها تا گذر از بازی متن و حاشیه». *فصلنامه نقد ادبی*. س. ۱۱، ش. ۴۴. صص ۱۶۹-۲۰۳.
- یول، جورج (۱۳۸۳). بررسی زیان. ترجمه محمود نورمحمدی. تهران: رهنما.
- Abbott, H.P. (2018). *Savād-e Ravāyat*. Roya Pourazar and Nima Mehdizadeh Ashrafi (Trans.). Tehran: Atrāf Publication. [in Persian]
 - Ashári, A.A. (2005). *Maqālāt- Al eslāmin o Ekhtelāf- Al mosallein*. Reserch. Naeem Zarzour. Vol. 2. Beirut: Maktab- al asriye.
 - Austin, J.L. (1962). *How To Do Thing whit Word*. Oxford University Press.
 - Bertens, W. (2004). *Nazareie-ye Adabi*. Farzan Sejoudi (Tr.). Tehran: Ahang-e digar Publication. [in Persian]
 - Blanchot, M. (2010). "Adabiyāt va Haq-e Marg". in *Adabiyāt o Marg*. Leila Kouchmanesh (Tr.). Tehran: Gām-e no Publication. [in Persian]
 - Buber, M. (2000). *Man o To*. Khosrou Rigi (Tr.). Tehran: Jeihoon Publication. [in Persian]
 - Currie, G. (2014). *Tasvir o Zehen: Film, Falsafe o Oloom-e Shenākhti*. Mohammad Shahba (Tr.). Tehran: Minoo-ye kherad. [in Persian]
 - Goffman, E. (2012). *Nemoud-e khod Dar Zendegi-ye Rouzmarreh*. Masoud Keyanpour (Tr.). Tehran: Markaz Publication. [in Persian]
 - Hall, S. (2012). *Manā, Farhang o Zendegi-e Ejtemāei*. Ahmad Golmohammadi (Tr.). Tehran: Ney Publication. [in Persian]

- Han, B.Ch. (2019). *Taqallā-ye Eros*. Araz Barseqeyan (Tr.). Tehran: Esem Publication. [in Persian]
- Heidari, H. & Y. Rahimi (2016). "Sekout-e Ertebati Dar Qazaliyāt-e Shams". *Majaleh-e Ertebātāt- Farhang*. Vol. 16. No. 29. pp. 69- 85. [in Persian]
- Hoseinipour, A. (2016). "khalāsi as Takhalloṣ; Dalāiel-e Takhalloṣ Naboudan-e khāmoush Dar Divān-e Qazaliyāt-e Shams". *Majaleh-e Dāneshkadeh-e Adaiyāt o Oloom-e Ensāni-e Dāneshgāh-e Esfahān*. No. 47. pp. 99- 116. [in Persian]
- Hursthouse, R. (2009). *Bāznamāei o sedeq*. Amir Nasri (Tr.). Tehran: Farhangestān-e Honar Publication. [in Persian]
- Irani, Z., M. Farrokhzad & R. Heydari Nouri (2019). "Barresi-e Manāshenāsi-ye Goftemān-e Khāmoushi Dar Takhalloṣ-e Mowlānā bar Asās-e Qazaliyāt-e Shams". *Motāleāt-e Adabiyāt-e Tatbiqi*. Vol. 11. No. 50. pp. 222- 252. [in Persian]
- Jouve, V. (2016). *Boutiqā-ye Romān*. Nosrat Hejazi (Tr.). Tehran: Elmi o Farhangi Publication. [in Persian]
- Kalabadi, A. (1992). *Al- Taárrof*. Mohammad Javad Shariat. Tehran: Asātir Publication. [in Persian]
- Keen, S. (2018). *Gabriel Marcel*. Mostafa Malekeyan (Tr.). Tehran: Hermes Publication. [in Persian]
- Kress, N. (2008). *Sherou, Meyāneh o Pāyān*. Niloofar Arbabi (Tr.). Ahvaz: Resesh Publication. [in Persian]
- Kroeber, K. (2017). *Vānamāei Dar sinamā va Adabiyāt-e Dāstāni: Moqāyes-e Dāstānpardāzihā-ye Kalāmi o Didāri*. Farshad Asgarikaya (Tr.). Tehran: Samt Publication. [in Persian]
- Lodge, D. (2009). *Honar-e Dāstānnevisi: Ba Nemounehāei az Matenhā-ye Kelāsik va Modern*. Reza Rezaei (Tr.). Tehran: Ney Publication. [in Persian]
- Malmir, T. (2009). "Pāyān-e Nātamām-e Masnavi". *Majaleh-e Dāneshkadeh-e Adabyāt o Oloom-e Ensāni-e Dāneshgāh-e Tabriz*. Vol. 52. No. 209. pp. 99- 113. [in Persian]

- Mohammadi, A. & A. Baharvand (2013). "Shivehā-ye Pāyānbandi Dar Dāstānhā-ye Masnavi". *Adab-e Fārsi*. No. 2. pp. 19- 38. [in Persian]
- Mowlavi, J. (1996). *Kolyāt-e Shams*. Foroozanfar. Tehran: Negāh Publication. [in Persian]
- Parneyan, M. (2002). "Takhallos-e Penhān". *Majalle-ye Dāneshkade-ye Adabiyāt o Oloom-e Ensāni-e Dāneshgāh-e Tehran*. Vol. 46. No. 2-3. pp. 355- 365. [in Persian]
- Rezaei, M. (2002). *Afarinsh o Marg Dar Asātir*. Tehran: Asātir Publication. [in Persian]
- Sahlgī, M. (2005). *Al- Noor* (Daftar-e rowshanāyi az Mirās-e Erfāni Bāyazid Bastāmi). Mohammad Reza shafiei kadkani (Tr.). Tehran: Sokhan Publication. [in Persian]
- Schutzeichel, R. (2012). *Mabāni-e Jame-e shenāsi-e Ertebātāt*. Keramatollah Rasekh (Tr.). Tehran: Ney Publication. [in Persian]
- Searle, J.R. (2007). *Afāl-e Goftemān: Jostāri Dar Falsafe-e Zabān*. Mohammad Ali Abdollahizadeh (Tr.). Tehran: Pazhooheshgāh-e Oloom o Farhang-e Eslāmi. [in Persian]
- Toolan, M. (2008). *Ravāyatshenāsi: Zabānshenākhti- Enteqādi*. Seyedeh Fatemeh Nemati (Tr.). Tehran: Samt Publication. [in Persian]
- Wood, M. (2009). *Tosif Dar Dāstān*. Niloofar Arbabi (Tr.). Ahvaz: Rasesh Publication. [in Persian]
- Yule, G. (2004). *Barresi-ye Zabān*. Mahmoud Noormohammadi (Tr.). Tehran: Rahnamā Publication. [in Persian]
- Yághoobi Janbeh Saraei, P. (2017). "Manteq-e Hāshye Dar Masnavi: Sabk-e Izāhi va Eqtedār-e Rāvi- Moállef". *Adabiyāt-e Erfāni*. Vol. 6. N0. 17. pp. 141- 165. [in Persian]
- _____ (2018). "Hāshye Dar Erfān: as Farākhāni-e Hāshyehā Ta Gozar as Bāzi-e Maten va Hāshye". *Naqd-e Adabi*. Vpl. 11. No. 44. pp. 169-203. [in Persian]

Speech Acts and The Representation of Hozour [Presence]: An Analysis of the Ghazals' Ending in *Dīvān-E Šams*

Rashid Kakavand¹, Parsa Yaghoobi Janbeh-Saraie^{*2}

1. PhD student in Persian Language and Literature, Kurdistan University
2. Professor of Persian Language and Literature, Kurdistan University

Received: 02/03/2020

Accepted: 15/04/2020

Abstract

Considered as the climax of the text-narrative, the ending of a text often includes the resolution. However, depending on the dominant epistemology of the text and the status of textual subjects, the ending can also lead to other implications. Among classical Persian texts, the endings of some mystical texts, including the ghazals in *Dīvān-e Šams*, are distinctive. In this paper, the endings of the ghazals in *Dīvān-e Šams* have been interpreted in a descriptive-analytic way. The analysis showed that the narrator-lover of the ghazals, in line with the epistemology of the text, appears as the temporal subject of the text at the beginning, but rejects the role at the end and by employing silent speech acts, retracts to the prelinguistic world. In other words, in nearly most of the ghazals the narrator-lover represents the anxiety and longing for the lost unity at the beginning, but in the end, by employing two sets of silent speech acts ("silence as not speaking", and "silence as speaking for other"), renounce to the present moment. Therefore, the studied ghazals do not come to an end and by using a circular structure, they perplex the reader-participant with an unfinished experience, allowing the reader to feel as part of the represented experience.

Keywords: ending, silence, *ghazals in Dīvān-e Šams*, *speech acts*, *Molana*, representation

* Corresponding Author's E-mail: p.yaghoobi@uok.ac.ir

