
سکوت به مثابه غیابی معنادار*

در خوانش داستان‌های زیرساختی نمازخانه کوچک من، اثر هوشنگ گلشیری

لیلا صادقی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

leilasadeghi@gmail.com

چکیده

این مقاله در چارچوب رویکرد گفتمانی سکوت و ابزارهای روایی آن به تحلیل داستانی از هوشنگ گلشیری به نام نمازخانه کوچک من می‌پردازد. سکوت به منزله غیاب هر گونه عنصر زبانی در گفتار (بیان) و در نوشتار است که با نبود خود به صورتی متناقض حضوری نشاندار و معنادار ایجاد می‌کند. سکوت وقتی معنادار است که یک فقدان یا جای خالی در یک بافت گفتمانی به مدلولی دلالت کند که پیوسته به تعویق می‌افتد. به عبارتی، هرگونه فقدان در متن، سکوت تلقی نخواهد شد، بلکه سکوت به آن دسته از دال‌های محذوفی گفته می‌شود که در شکل‌گیری روایت داستانی مشارکت دارند. پرسش این پژوهش این است که سکوت چگونه به تحلیل و خوانش داستان‌های زیرساختی در داستان مذکور کمک می‌کند؛ بدین مفهوم که سطوح مختلف سکوت نوشتاری و کارکردهای هریک، چه امکاناتی را برای خوانش متن فراهم می‌کنند. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که سکوت به عنوان ابزار مطالعه ساختمندی و شکل‌گیری روایت، در سه سطح ساختاری، معنایی و کاربردی و بر سه محور جانشینی، هم‌نشینی و برهم‌کنش، امکان بازسازی داستان را در دو بخش براساس مفاهیم خود/دیگری فراهم می‌کند. بخش اول مربوط به دیگری مطلوب از نگاه راوی است و بخش دوم مربوط به خود نامطلوبی است که در آن راوی به مثابه دیگری نامطلوب از دید دیگران مورد قضاوت قرار می‌گیرد، به همین دلیل مایل به ایجاد فاصله از خود است و درواقع، پذیرش دیگری نامطلوب به مثابه خود، امکان هرگونه تعامل میان خود و دیگری را از میان می‌برد.

واژگان کلیدی:

سکوت، جانشینی، هم‌نشینی، برهم‌کنش، خود، دیگری، هوشنگ گلشیری.

*. با تشکر از دوست و همکار گرامی، آقای مصطفی عابدینی فرد، دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشگاه آلبرتا که با نظرات دقیق خود در بازنگری و تکمیل این پژوهش کمک شایانی کرده است.

۱. مقدمه

سکوت هرآن چیزی است که وجود دارد ولی حضور ندارد، هرآنچه که در لابه لای سخن، حضورش محسوس است، اما نمود آوایی ندارد. به نظر می‌رسد که غیرمستقیم سخن گفتن، به مثابه گفتن چیزی به واسطه چیز دیگری است که مقصود اصلی متن نیست، یعنی در واقع سکوت ظاهری درباره یک مطلب و سخن گفتن از مطلب دیگری که هدف غایی نیست، اما به واسطه ردهایی در خلال متن، مخاطب متوجه منظور و سخن پنهان شده در ورای گفتار می‌شود. اگر این سخن پنهان، همان موضوع اصلی متن باشد که درباره آن سکوت شده، هماهنگی و یا به عبارتی شمایل‌گونگی میان صورت و معنا رخ می‌دهد و این همان سکوت معناداری است که در راستای ساخت روایت در زیرساخت اثر شکل گرفته است. به عبارت دیگر، جهان‌هایی که گفتمان را شکل می‌دهند و بالعکس، از حضور و غیاب تشکیل می‌شوند (Johnston, 2008: 70) و از خلال بازی میان حضور و غیاب است که ساخت معنا ممکن می‌شود. آنچه گفته نمی‌شود، پس زمینه‌ای است که به واسطه حضور گفته‌ها می‌تواند به پیش‌زمینه بیاید و بدین صورت دالتمند شود (ibid). بدین ترتیب، «گفتمان سکوت» یعنی آنچه گفته یا دانسته نمی‌شود و صرفاً به طور ضمنی یا شهودی، غیرمستقیم، غیردقیق، ناکامل و یا به صورت محذوف بیان می‌شود (Glenn, 2004: 2). در نتیجه، اگر غیرمستقیم‌گویی به معنی گفتن چیزی و برداشت چیز دیگری باشد، سکوت بیشترین درجه غیرمستقیم سخن گفتن است (Tannen, D. and Saville-Troike, M., 1985: 94). چراکه ایجاد معنا می‌تواند به واسطه هیچ نگفتن نیز شکل بگیرد.

پل گرایس^۱ که از برجسته‌ترین فلاسفه زبان به شمار می‌آید و مطالعات بسیاری در حوزه مطالعه معنا انجام داده است، به دو نوع معنای طبیعی و غیرطبیعی اشاره می‌کند (Grice, 1961: 380). از دید او، معنای طبیعی، «معنایی است که یک نشانه خاص به واسطه روابط علی با دیگر رویدادها دارد» (Pfister, J., 2008: 9). در معنای طبیعی که یک نشانه زبانی نیست، مخاطب ساکت از سکوت خود هیچ قصد و غرضی ندارد (Kurzon, D., 1997: 8)؛ اما معنای غیرطبیعی، معنایی است که از سوی گوینده به منظور گفتن چیزی به غیر از معنای اصلی در یک نشانه نهفته می‌شود (Pfister, J., 2008: 9). و این معنایی است که منظور فرد است. از نبه باور او، معنای طبیعی همان گفتار صریح است و معنای غیرطبیعی همان گفتار غیرصریح یا معنای ضمنی است. اما لزوماً هرگونه «معنای غیرطبیعی» را نمی‌توان سکوت در نظر گرفت. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت که هرگونه اطلاعات محذوفی که ردی برای بازیافت آن‌ها وجود داشته باشد، در صورتی که این حذف دالتمند باشد، سکوت نامیده می‌شود. در نتیجه، سکوت به عنوان معنای غیرطبیعی می‌تواند دالتمند تلقی شود و مورد بررسی زبان‌شناختی قرار گیرد و نه در معنای طبیعی خود. در نهایت می‌توان گفت که «سکوت به غیاب دالتمند دال‌هایی گفته می‌شود که دارای کارکرد هستند و رد آن‌ها در بافت باعث بازیافت ناگفته‌های درون متن می‌شود و حضور گفته‌ها و غیاب آن‌ها بر روی هم به انسجام روایی متن می‌انجامد» (صادقی، ۱۳۹۲: ۴۷۸). از آنجایی که در ادبیات به دلیل ارزش

1. Pual Grice

هنری چندمعنایی، ابهام و ابهام یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های تجلی سکوت به شمار می‌آید، مطالعهٔ ابزارها و سطوح تجلی سکوت از اهمیت ویژه‌ای برای درک و تحلیل یک اثر ادبی برخوردار است.

در این مقاله، یکی از داستان‌های هوشنگ گلشیری به نام *نمازخانهٔ کوچک* من مورد مطالعه قرار می‌گیرد که اول‌بار در ۱۳۴۶ در مجموعه داستانی به همین نام منتشر شد. انگیزهٔ تحلیل این داستان از یک طرف، تمایز فضای داستانی آن با دیگر داستان‌های گلشیری است و از طرف دیگر، کمتر نقد شدن آن از سوی دیگر پژوهشگران تلقی می‌شود که البته مطالب موجود دربارهٔ آن بیشتر به صورت شرح و یادداشت‌های چند سطری بوده است (ر.ک. پاینده، ۱۳۸۹: ۶۱۲-۶۱۳). این داستان به نقل از حسن میرعبدینی، خویش‌ننگری مکاشفه‌آمیز به تنگ‌نظرانه‌ترین خودبینی‌های آدمی محبوس در منیت‌های خویش‌ن است. به بیان او، راوی داستان، فردی است که در اثر مالیخولیای ذهنی به دلیل نقص عضو به بدبینی و بیگانگی با دیگران می‌رسد تا جایی که در نمازخانه‌ای کوچک - همان علت عضوی - مشغول عبادت خویش‌ن می‌شود (میرعبدینی، ۱۳۷۷: ۶۸۵). آنچه در تحلیل این داستان براساس باز یافت سکوت‌های داستانی گفته می‌شود، اندکی با برداشت عابدینی متفاوت است که در بخش سه به آن اشاره خواهد شد. شاید بتوان گفت در تنها بررسی نسبتاً دقیقی که دربارهٔ شکل‌شناسی این داستان انجام شده، به حضور گوشت زائد در پای چپ حسن به عنوان عنصری دوگانه اشاره شده است؛ عنصری که هویت‌بخش و هویت‌شکن است و عریانی و پنهان‌گری را در برابر هم قرار می‌دهد (محمودی، ۱۳۸۱: ۱۶). اما این بررسی

به خوانش همهٔ ابعاد داستان و انطباق ساختار با درون‌مایه نمی‌پردازد و تنها به چنین شگردی اشاره می‌کند.

در نهایت، مهم‌ترین علت انتخاب این داستان، نقش شاخص سکوت ساختاری در روایت آن است. این نوع سکوت، داستان را، از حیث هماهنگی موضوع آن با ساختارش، به اثری متمایز و در نتیجه مناسب برای تحلیل شدن براساس نظریات سکوت گفتمانی تبدیل کرده است. دلیل این تمایز ویژه آن است که گرچه در همه آثار ادبی از ابزارهای ایجاد سکوت تا حدی استفاده می‌شود، فقط در برخی داستان‌ها استفاده مکرر و دلالت‌مند از سکوت، کارکردی سبکی و در نتیجه درخور تأمل نقّادانه می‌یابد.

در این مقاله، نخست چستی سکوت و انواع سطوح تجلی آن، عمدتاً با اتکا به آثار قبلی نویسنده در این باره (ر.ک. صادقی، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲) به اختصار توضیح داده خواهد شد. سپس داستان مورد بحث به منظور نشان دادن چگونگی عملکرد سکوت در خوانش داستان‌های زیرساختی آن، تحلیل و در نهایت چگونگی کاربرد هریک از انواع سکوت و مشخصاً کارکرد غالب سکوت ساختاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌تواند به ایجاد سبک داستانی خاص بینجامد.

۲. طبقه‌بندی سکوت به مثابهٔ غیابی معنادار

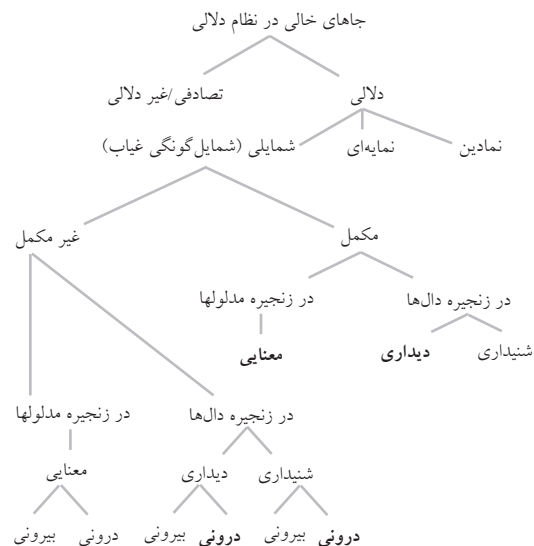
به طورکل، می‌توان گفت که گرایش طبیعی زبان بر توجه به حضور است و نه غیاب، در صورتی که معنای نشانه‌شناختی براساس تفاوت میان حضور و غیاب نشانه‌ها شکل می‌گیرد. البته هر غیابی معنادار نیست، و صرفاً زنجیره‌هایی از دال و مدلول‌هایی که به عمد به واسطه غیاب شکسته می‌شوند،

معنادارند. در صورتی که غیاب عنصری به دلیل وجود انسجام در یک اثر به صورت ردهایی محسوس باشد که بخشی از روایت تلقی می‌شوند، سکوت رخ داده و این بخش‌های محذوف از سویی مخاطب قابل بازسازی است تا روایت اثر کامل شود. به عبارت دیگر، «سکوت به معنای غیاب هر گونه عنصر زبانی در گفتار (بیان) و در نوشتار است که با نبود خود به صورتی متناقض حضوری نشاندار و معنادار ایجاد می‌کند. سکوت وقتی معنادار است که یک فقدان یا جای خالی در یک بافت گفتگویی به مدلولی دلالت کند که پیوسته به تعویق می‌افتد» (صادقی، ۱۳۸۹: ۷۱). برخی از انواع غیاب یا سکوت یا جاهای خالی، تصادفی و فاقد انگیزگی کاربردی هستند، در نتیجه دلالت خاصی را در بافت ایجاد نمی‌کنند. اما جاهای خالی دلالت‌مندی نیز درون و پیرامون متون وجود دارند که برخی از آن‌ها نمادین و برخی شمایی یا نموداری هستند.

ورنر وولف، با مطالعه‌ای رده‌شناختی بر سکوت، آن را به دو دسته تصادفی و دلالت‌مند تقسیم می‌کند، همانطور که میشل افرات (۲۰۰۸)، دنیس کورزون (۱۹۹۷، ۲۰۰۷)، توماس هاکین (۲۰۰۲)، صادقی (۱۳۸۹، ۱۳۹۲) و غیره در پژوهش‌هایی به صورت‌های دیگر به آن اشاره کرده‌اند. برطبق پژوهش‌های وولف (۲۰۰۵)، برخی از سکوت‌ها نمادین هستند، مانند جاهای خالی قراردادی و یا گفتن عبارت نمی‌دانم و یا بالا انداختن شانه به نشانه ندانستن، اما برخی دیگر از سکوت‌ها دارای ماهیتی نمایه‌ای هستند، مانند مکث‌هایی که به دلیل احساسات یا دلایل دیگر ایجاد می‌شوند. بیشترین نوع سکوت نوشتاری، سکوت شمایی است که به مثابه نشانگر معنایی و نحوی به

شمار می‌آید. این نوع سکوت را ورنر وولف، شمایل‌گونه‌گی غیاب می‌نامد (Wolf, 2005: 114) و آن را به دو دسته مکمل و غیرمکمل تقسیم می‌کند.

سکوت مکمل، سکوتی است که فضاهای خالی موجود در زنجیره‌ی دال‌ها یا مدلول‌ها می‌تواند با چیزی مثل خط تیره، سه نقطه و حتی کلمه‌هایی دال بر غیاب پر شود، اما در سکوت غیرمکمل، چیزی جایگزین سکوت نمی‌شود و فضاهای خالی می‌تواند درون نظام نشانه‌ای و یا بیرون آن به صورت قاب‌های خالی رخ دهد. در زنجیره‌ی دال‌ها سکوت می‌تواند در سطح شنیداری و یا دیداری رخ دهد، و در زنجیره مدلول‌ها، در سطح معنایی. سکوت معنایی، ابزاری است برای فعال کردن مشارکت خواننده در ساخت معنا (ibid: 124). سکوت‌های

نمودار ۱. رده‌شناسی انواع سکوت (Wolf, 2005: 114)

غیرمکمل، یا در داخل نظام نشانه‌ای رخ می‌دهند و یا بیرون از آن (صفحه‌های خالی پایان یا آغاز کتاب یا فصل‌ها در صورت دلالت‌مند بودن). صادقی نوعی از سکوت گفتمانی در داستان را مطرح می‌کند که در سه سطح ساختاری، معنایی و کاربردی به عنوان شمایل‌گونه‌ی غیاب قابل بررسی هستند. او همچنین این سطوح مختلف را بر سه محور جانشینی، هم‌نشینی و برهم‌کنش^۲ مطالعه می‌کند و انواع آن را به شکل زیر برمی‌شمرد: سکوت ساختاری حذف^۳ و ارجاع پسرو^۴، سکوت معنایی استعاره^۵ و مجاز^۶، سکوت کاربردی تضمن^۷ و پیش‌انگاشت^۸ (رک. صادقی، ۱۳۸۹). در این میان، سکوت ساختاری حذف و سکوت کاربردی تضمن، نوعی شمایل‌گونه‌ی غیاب غیرمکمل در زنجیره دال‌ها و از نوع دیداری درونی (در تقسیم‌بندی وولف) هستند ولی سکوت ساختاری ارجاع پسرو، شمایل‌گونه‌ی غیاب مکمل در زنجیره مدلول‌ها است و همچنین، سکوت معنایی استعاره، سکوت معنایی مجاز و سکوت کاربردی پیش‌انگاشتی به نوعی شمایل‌گونه‌ی غیاب مکمل در زنجیره دال‌ها و از نوع دیداری تلقی می‌شوند که در آن‌ها، یک دال بر مدلول خود اشاره نمی‌کند و به نوعی مدلول را به غیاب می‌راند و با دال دیگری این امر را محقق می‌کند.

سکوت بر اساس کارکردش، به‌منظور سامان‌دادن ساختار پیرنگ و روایت داستان، به عنوان شگردی مطرح می‌شود که

2. comitative, interactive
3. silence of elipsis
4. silence of cataphora
5. silence of metaphor
6. silence of metonymy
7. silence of implicature
8. silence of presupposition

باعث تمایز سبکی می‌شود و بر سه محور زبانی قابل بررسی است. از جمله عناصر و اجزایی که در کارکرد گفتمانی سکوت در ساخت روایت داستانی دخیل هستند، می‌توان به پیرنگ، گره‌افکنی، گره‌گشایی، تعلیق، زمینه و فضا اشاره کرد.

۳. محورهای تعیین‌کننده انواع سکوت

لازم به ذکر است که سه محور ذکر شده در بررسی سکوت، نقشی عمده در تقسیم‌بندی آن دارند و بدین منظور نگاهی اجمالی به تعریف‌های مورد نظر از این سه محور ارائه می‌شود تا انواع مختلف سکوت با وضوح بیشتری مورد مطالعه باشند:

محور هم‌نشینی «بر مناسبات میان چیزهای موجود» دلالت می‌کند (Saussure, 1915: 80) و در آن واژگان در ارتباط با یکدیگر سنجیده می‌شوند، یعنی نقش ویژه هر واژه در هم‌نشینی‌اش با واژه دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این رابطه‌ی حضوری دربرابر رابطه‌ی غیابی بر محور جانشینی عمل می‌کند و حضور و غیاب عناصر در تعامل این دو محور به معنابندی می‌رسند، به طوری که می‌توان گفت که سکوت ساختاری ارجاع پسرو و سکوت معنایی مجاز بر این محور عمل می‌کنند. محور برهم‌کنش «محل تلاقی تمامی عناصری است که در دو محور جانشینی و هم‌نشینی نمی‌گنجد» و می‌توان آن را محوری فرازبانی دانست که «برآیند تمام عواملی است که به شکل پس‌زمینه متن، پیش‌فهم خواننده، بافت موقعیتی (زمان و مکان) و رابطه‌ی متقابل خواننده و نویسنده بروز می‌کنند» (ساسانی، ۱۳۸۰: ۵۴). پیش‌انگاری و تضمن دو ابزار کاربردی هستند که صرفاً بر یکی از دو محور جانشینی یا هم‌نشینی عمل نمی‌کنند و برآیند این دو محور مجموعاً باعث ایجاد آنها می‌شود.

از آنجایی که انسجام متن وقتی رخ می‌دهد که تفسیر برخی عناصر گفتمان به برخی دیگر وابسته باشد، (Haliday & Hassan, 1980: 4)، در نتیجه این کلیت می‌بایست به واسطه عناصر انسجامی گفته یا ناگفته در متن به هم مرتبط شود. عناصر انسجامی ناگفته همان ابزار ایجاد انواع سکوت تلقی می‌شود که در بخش بعد راجع به آنها به‌ایجاز توضیح خواهیم داد. انواع سکوت گفتمانی عبارتند از سکوت ساختاری، معنایی و سکوت گفتمانی که هر یک از این انواع با توجه به محورهای سه‌گانه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱.۳. سکوت ساختاری حذف (محور جانشینی)^۹

در میان عناصر انسجامی مورد اشاره هلیدی و حسن (۱۹۸۰)، دو عنصر «ارجاع پسرو» و «حذف» نوعی جایگزینی هیچ‌اند برای دلالت به مدلولی قابل بازیافت در متن (ibid). در این نوع سکوت، که در تقسیم‌بندی وورف در زیرمجموعه شمایل‌گونی غیاب مطرح می‌شود، با دو رفتار متفاوت زبانی نسبت به غیاب یا سکوت دالی یا مدلولی مواجه هستیم. بدین معنا که فقدان یک دال که حضورش در ساختار صوری زبان محسوس است، به صورت جایگزینی آن دال با جای خالی به عنوان نوعی حذف دیده می‌شود. حذف درواقع، رابطه‌ای درون متن و چیزی است که «ناگفته رها می‌شود». سکوت وقتی رخ می‌دهد که دالی بر غیاب دلالت کند، و با عدم حضور خود در قالب واژه و با فقدان خود، بر مدلولی دلالت کند که در متن قابل بازیافت است،

اما دالی برای آن وجود ندارد. سکوت حذف وقتی رخ می‌دهد که عنصری که وجودش از لحاظ ساختاری لازم است ناگفته بماند و این ناکامل بودن (شمایل‌گونی غیاب غیرمکمل) به گونه‌ای باعث نشان‌داری و دلالت‌مندی متن می‌شود و خواننده از این رهگذر قادر به بازسازی داستان‌های ناگفته موجود در متن خواهد بود. اما این سکوت در صورتی غیرمکمل به‌شمار می‌رود که جای آن سه نقطه یا هر نشانه دیگری قرار نگیرد، که در این صورت، شمایل‌گونی مکمل تلقی خواهد شد. به عنوان مثال: «می‌دانستم Ø هست. اما Ø مهم نبود، چون Ø مزاحم نبود» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۱). در این نمونه، مشخص نیست که از چه چیزی صحبت می‌شود بخشی از عناصر نحوی جمله محذوف است که بعدها از سوی مخاطب، بدین صورت می‌تواند بازخوانی شود: می‌دانستم که آن گوشت اضافه هست. اما حضورش مهم نبود، چون وجود آن گوشت اضافه مزاحم نبود.

۲.۳. سکوت ساختاری ارجاع پسرو (محور هم‌نشینی)

ارجاع بنا به گفته هلیدی و حسن (۱۹۸۰)، خود به دو گونه درون‌مرجع^{۱۰} و برون‌مرجع^{۱۱} تقسیم می‌شود. ارجاع درون‌مرجع درون متن رخ می‌دهد و ارجاع برون‌مرجع به چیزی در خارج از متن اشاره می‌کند. ارجاع درون‌مرجع خود به دو گونه ارجاع پیشرو (پیش‌مرجع)^{۱۲} و پسرو (پس‌مرجع) قابل تقسیم است. ارجاع پسرو، به این دلیل در مبحث سکوت

۹. برای نشان دادن عناصر محذوف از جمله، از نشانه Ø استفاده می‌شود که دلالت بر عملکرد سکوت ساختاری حذف دارد.

10. endophoric
11. exophoric
12. anaphoric

قابل بررسی است که نخست دالی در متن بیان می‌شود که مرجع آن به جای این‌که پیش‌تر در متن آمده باشد، در بافت بعدی گفته می‌شود. درنتیجه، مخاطب برای دریافت مرجع با تأخیری در شکل‌گیری معنا روبه‌رو است و در صورتی که این تأخیر در روایت داستانی در راستای ایجاد گره‌افکنی باشد، سکوت پسرو مورد استفاده قرار گرفته که به منظور ایجاد کشش خواندن و تعلیق در کشف موضوع صورت می‌گیرد. این نوع سکوت به عناصر درون‌متنی پس از خود ارجاع می‌دهد و باعث انسجام می‌شود؛ و البته این نوع سکوت بر محور هم‌نشینی رخ می‌دهد، چراکه از هم‌نشینی مرجع مورد اشاره با عبارت ارجاعی امکان شکل‌گیری می‌یابد. به این دلیل آن را مکمل می‌دانیم که دال در متن حضور دارد، اما این حضور باعث مشخص کردن مدلول نمی‌شود و مدلول غایب را نشان‌دار می‌کند، درنتیجه در الگوی وولف، در ذیل شمایل‌گونی غیاب مکمل در زنجیره مدلول‌ها قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در ابتدای داستان *نمازخانه کوچک من*، بدون این‌که هیچ مرجعی وجود داشته باشد، از ضمیر ارجاعی استفاده می‌شود که مرجع ناموجود، همان موضوع اصلی داستان است: «به فکرش نبودم، کوچک که بودم» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۱). درنتیجه، مخاطب نمی‌داند که راوی به فکر چه چیز نبوده و اصلاً دربارهٔ چه چیز صحبت می‌کند.

۳.۳. سکوت معنایی استعاره (محور جانشینی)

سکوت به عنوان حذف دال مستقیم و جایگزینی آن با دال دیگری است که این دال می‌تواند بنا به مشابهت یا مجاورت انتخاب شود تا مفهوم دال اول را نیز نشان دهد. انتخاب این

دال دوم که بنا به مشابهت صورت می‌گیرد، به نوعی همان استعاره است که اگر در راستای موضوع داستان و برای شکل‌گیری روایت داستان به واسطهٔ نگفتن موضوع اصلی مورد استفاده قرار گیرد، سکوت معنایی استعاره نامیده می‌شود که به نوعی در زیرمجموعه شمایل‌گونی غیاب مکمل در زنجیره دال‌ها و از نوع دیداری/شنیداری درونی قرار می‌گیرد. در استعاره دال و مدلول در محور جانشینی به غیاب رانده می‌شوند و به جای آن‌ها، دال و مدلول دیگری می‌نشینند که به دلیل شباهت انتخاب می‌شوند و البته حضور مدلول اولیه از طریق هم‌نشینی با دیگر دال‌ها قابل درک است (سجودی، ۱۳۸۸: ۲۶۹). این جایگزینی که در حذف با «هیچ» رخ می‌داد، در اینجا با جایگزینی یک دال و مدلول دیگر رخ می‌دهد؛ یعنی دال و مدلول اولیه به سکوت تبدیل می‌شوند و به جای آن‌ها دال و مدلول دیگری به مثابهٔ نشانه قرار می‌گیرد که ردی بر دال و مدلول اولیه به شمار می‌آید.

به عنوان نمونه، می‌توان به بخشی از داستان مورد مطالعه اشاره کرد: «من اگر مذهبی بودم حتماً نمازخانهٔ کوچکی برای خودم درست می‌کردم، مثل همان نمازخانه‌های کوچک اشراف» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۸). از آنجایی که نقص راوی، خلوت او را مانند نمازخانه‌ای بزرگ کرده است، سکوت معنایی استعاره رخ می‌دهد و در نتیجه حوزهٔ مفهومی نمازخانه بر حوزهٔ مفهومی گوشت زائد نگاشت می‌شود تا گوشت زائد همانند نمازخانه‌ای که منجر به کشف خود می‌شود، راوی را به درون خود نزدیک کند. درواقع، در سکوت معنایی استعاره، نخست گوشت زائد به غیاب رانده می‌شود و سپس جای آن دال «نمازخانه» قرار می‌گیرد.

۴,۳. سکوت معنایی مجاز (محور هم‌نشینی)

حذف دال مستقیم و جایگزینی آن با یک دال دیگر، بنا به مجاورت یک دال با دال دیگر، سکوت معنایی مجاز نامیده می‌شود. «مجاز فرآیندی شناختی است که در آن یک هستی مفهومی، مشابه به، برای هستی مفهومی دیگر، مقصد، درون همان قلمرو دسترسی ذهنی فراهم می‌کند» (Kovecses, 2003: 39) و این دسترسی ذهنی به دلیل مجاورت میان دو هستی مفهومی یا دال است. درواقع، یک هستی مفهومی یا یک دال به دلایلی حذف می‌شود، اما حضور مدلول به دلیل بافت زبانی قابل دریافت است و از طریق یک دال جایگزین در متن دسترسی ذهنی به آن فراهم می‌شود؛ بدین معنی که یکبار دال به منظور تعویق معنا حذف می‌شود و بعد دال دیگری در مجاورت دال قبلی قرار می‌گیرد تا جایگزین جای خالی شود و این به نوعی، شمایل‌گونی غیاب مکمل در زنجیره دال‌ها به شمار می‌رود. این «رابطهٔ حضوری در واقع همان رابطهٔ هم‌نشینی یا روابط بین لایه‌های یک متن است» که در آن، نخست «حذف یا برشی رخ می‌دهد و بعد به واسطهٔ ردی که از خود باقی می‌گذارد، «به عنوان مجاز یا نشانه‌ای نمایه‌ای بر آن‌چه بریده شده است، دلالت می‌کند» (سجودی، ۱۳۸۸: ۲۷۵). پس استعاره و مجازی که در راستای حذف دال‌های کلیدی روایت باشند، نوعی سکوت معنایی به شمار می‌روند.

به عنوان مثال، در داستان مورد بررسی چنین آمده است که: «وقتی کسی شال دور گردنش پیچیده باشد، یا مثلاً دستکش دستش باشد - سرد هم باشد، باشد - فکر می‌کنم یک چیزی هست» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۶). در این نمونه، حوزهٔ معنایی هرگونه پوششی بر حوزهٔ معنایی نقص عضو نگاشت

می‌شود، بدین معنی که پیرهن، جوراب، شال یا هرچیزی که پوشاک به‌شمار بیاید، از آنجایی که تن و همچنین نقص تن را پنهان می‌کند، به دلیل هم‌جواری یا حوزه‌های مفهومی مشترک تن، نقص عضو و پوشاک، دلالت بر وجود نقص در تن می‌کند.

۵,۳. سکوت کاربردی پیش‌انگاشت^{۱۳} (محور برهم‌کنش)

اطلاعات محذوفی که در دانش پیشین خواننده قرار دارند یا از خلال بافت برای او قابل بازیافت هستند، پیش‌انگاشت نامیده می‌شوند. درواقع، بر اساس اطلاعات موجود در روایت می‌توان به اطلاعاتی که در داستان بیان نشده‌اند، دست یافت. تفسیر یک جمله، همیشه بیش از آن چیزی است که در متن وجود دارد. یکی از ابزارهایی که باعث بسط متن ناگفته می‌شود، پیش‌انگاری‌های موجود در داستان است که محتوای معنایی متن داستان هرچه که باشد، شرایط متن به عنوان یک کنش دلالتی، وجود گفتمان‌های دیگر از پیش موجود را فرض می‌کند (کالر، ۱۳۸۸: ۱۷۰). در این نوع سکوت (شمایل‌گونی غیاب مکمل دیداری/شنیداری)، این اطلاعات محذوف در برخی واژه‌های به‌کار رفته در متن پنهان هستند و برخی پیش‌فرض‌های مخاطب را بدون اشاره مستقیم فعال می‌کنند. از جمله این واژه‌ها می‌توان به خواب دیدن، فکر کردن، توهم زدن و غیره اشاره کرد که از لحاظ معنایی، هر یک از این فعل‌ها مفاهیمی مبنی بر عدم واقعیت داشتن ماجرا را در خود پنهان دارند.

13. presupposition

برای نمونه، در داستان مورد مطالعه چنین می‌خوانیم که: «خیال می‌کنید به این فکر نیفتاده‌ام - حتی یک مرتبه - یک طوری شرش را بکنم؟» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۴) در این بخش، با آمدن دال «حتی یک مرتبه»، داستان‌های به غیاب رانده‌شده، در ذهن مخاطب فعال می‌شوند؛ به طوری که بدون آن‌که مخاطب بداند راوی چه تجربه‌هایی را برای از میان بردن گوشت زائد پشت سر گذاشته، با خواندن این دال (حتی یک مرتبه)، داستان‌هایی غایب در روستا را به واسطه پیش‌انگاشت بازسازی می‌کند.

۳.۶. سکوت کاربردی تضمن^{۱۴} (محور برهم‌کنش)

درک روایت‌های غایب که حضورشان به واسطه بافت قبلی و بعدی متن در داستان درک می‌شود، سکوت تضمنی نامیده می‌شود. برای ایجاد تضمن باید از اصول ارتباط گرایس تخطی کرد. به تعریف گرایس، آنچه گوینده به طور ضمنی بیان می‌کند، مادام که با گفتار صریح او متفاوت باشد، دلالت ضمنی نام دارد (Grice, 1961: 3). میان آنچه گفته و آنچه دریافت می‌شود، یک جای خالی وجود دارد که بر آن، به واسطه معنای ضمنی، پلی زده می‌شود. بدین طریق، مفهوم موردنظر استنباط ولذا انسجام متنی ایجاد می‌گردد (Saeed, 1997: 192).

تضمن (معنای ضمنی) به صورت دریافت جای خالی یا فقدان یک پاره‌روایت است که میان دو پاره‌روایت دیگر ارتباط برقرار می‌کند و در آن، اطلاعاتی به عنوان حلقه مفقود^{۱۵} میان عبارات اتصال ایجاد می‌کنند. حلقه مفقود، نوعی رابطه موجود

است که با دانش پیشین گوینده و شنونده قابل درک است. استنباط^{۱۶}، فرآیند پرکردن این حلقه‌های میان پاره‌گفتارها به واسطه گوینده یا شنونده است (Yule, 1989: 258). مخاطب با استفاده از استنباط برای پرکردن جاهای خالی متن به منظور تفسیر معنای مورد نظر گوینده در ساخت معنا مشارکت می‌کند (Saeed, 1977: 191). این نوع سکوت، در تقسیم‌بندی وولف در زیرمجموعه شمایل‌گونی غیاب غیرمکمل در زنجیره دال‌ها و در سطح دیداری/شنیداری درونی قابل بررسی است. در تضمن، اطلاعاتی که باعث فهم ارتباط میان دو عبارت می‌شود، از گفتار یا نوشتار حذف می‌شود، ولی این حذف‌ها، به واسطه ردی که تفسیر سکوت را در ذهن مخاطب ممکن می‌کند، براساس چهار اصل ارتباطی گرایس قابل بازیافت هستند. این اصول عبارت‌اند از کیفیت^{۱۷}، کمیت^{۱۸}، وضوح^{۱۹} و ارتباط^{۲۰}.

براساس اصل کمیت، نباید اطلاعاتی کمتر یا بیشتر از آنچه خواسته شده، داده شود. یعنی اطلاع‌رسانی به قدر لازم باید باشد، نه کمتر و نه بیشتر از نیاز. برطبق اصل کیفیت، اطلاعاتی که قابل اثبات نیست و یا نسبت به موثق بودن آن اطمینانی وجود ندارد، نباید داده شود. مطابق با اصل ارتباط، اطلاعات داده‌شده باید به موضوع محاوره مرتبط باشد و در نهایت براساس اصل روش، سخن باید موجز و مختصر باشد و ترتیب چیدمانی در آن رعایت شود

16. inference
17. quantity
18. quality
19. Manner
20. Relation

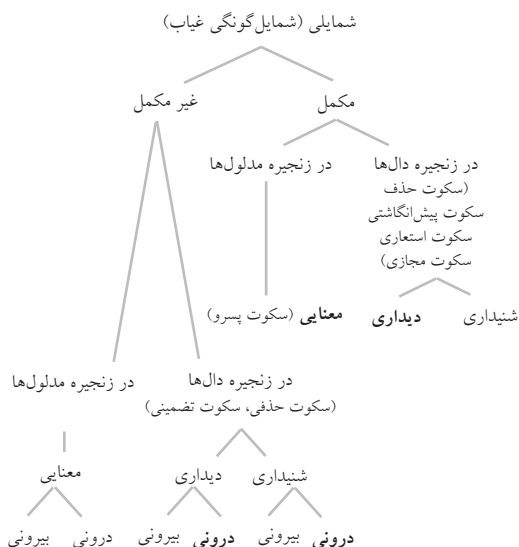
14. implicature
15. missing link

(Levinson, 1992: 102). این اصول، به مثابه قانون تلقی نمی‌شوند، بلکه صرفاً فرض‌هایی هستند که از جانب مخاطب صورت می‌گیرند و تخطی‌پذیر هستند. تخطی از اصول گرایس البته همیشه ارتباط را مختل نمی‌کند، بلکه می‌تواند هدف زبانی داشته باشد و باعث ایجاد شگردهایی برای بیان هنری و ایجاد معنای غیرمستقیم شود. در تخطی از اصل کیفیت، اگر مخاطب پاره‌گفتاری را به گونه‌ای غیرمستقیم تفسیر کند، به سمت تخطی از اصل کیفیت حرکت می‌کند (Saeed, 1997: 195). در تخطی از اصل کمیت، عبارت بیان‌شده در انتقال اطلاعات یا بیش از حد کوتاه و یا با اطناب بیان می‌شود. تفسیرپذیر بودن عبارت به دلیل وجود بافت مربوطه است و معنای برداشتی با بافت بعدی لغوپذیر خواهد بود (ibid: 194). در تخطی از اصل ارتباط، تفسیر جمالتی که در روساخت ارتباطی با هم ندارند، اما به واسطه بافت به هم مرتبط می‌شوند، امکان می‌یابد. از ویژگی‌های این اصل، بیان ضمنی، بافت‌محور بودن و همچنین لغوپذیر بودنش است (ibid).

به عنوان مثال، در داستان مورد مطالعه چنین می‌خوانیم که: «نمی‌دانم چرا تا آدم نکوید [دوستت دارم] باورشان نمی‌شود، درست مثل مثل همین پسرک لاغر که پایش شکسته بود» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۷). در این مثال، تخطی از اصل ارتباط میان گفتن دوستت دارم و نشان دادن تکه گوشت زائد، نشان می‌دهد یک خلأ میان این دو جمله را باید پر کند.

در نتیجه، سکوت خود دارای معنا است و مسئله اصلی «سکوت در گفتمان» کشف این معنا است (Kurzson, 1997: 5). در واقع هیچ‌چیز در اشاره به خود نقش نشانه‌ای نمی‌یابد؛ هرچیز زمانی به مثابه نشانه در نظر گرفته می‌شود و کارکرد

نشانه‌ای پیدا می‌کند که به مفهومی غیر از خود دلالت کند و آن چیز همان «مفهوم غایب است که نشانه با دلالت به آن، دلالت به غیاب می‌کند» (سجودی، ۱۳۸۸: ۲۷۳). پس می‌توان گفت که «واژه‌های نشان‌دار به خاطر موضعشان در ارتباط با آنچه غایب، بی‌نشان، ناگفته و غیرقابل گفتن است، دارای دلالت هستند» (Huckin, 2002: 347). و این‌که هر عنصر غایبی برای این‌که قابل بازیافت باشد، ردی از خود به جا می‌گذارد و هرچیزی در صورتی می‌تواند حاضر باشد که دارای غیابی نسبی باشد (Derrida, 1976: 69). انواع سکوت گفتمانی ذکر شده از سوی صادقی، در نمودار مطرح شده از سوی ورنر وولف، به شرح زیر است:

نمودار ۲. انواع سکوت گفتمانی صادقی براساس طبقه‌بندی ورنر وولف

اگر سکوت را نقطهٔ مقابل گفتار ندانیم، بلکه بخشی از زبان تلقی کنیم، می‌توان گفت که غرض از سکوت تأثیرگذاری بر مخاطب به‌واسطهٔ نگفتن یک پاره‌گفتار یا حذف اطلاعات است. در واقع، معنای طبیعی در مقابل معنای غیرطبیعی قرار می‌گیرد و آنچه گفته می‌شود، در مقابل آنچه دارای معنای ضمنی^{۲۱} است (Grice, 1961: 2). برای این‌که سکوت به مثابهٔ بخشی از زبان دارای معنا باشد، سخن‌گو باید دارای قصد باشد - یعنی دال صفر (فقدان صورت) دارای یک مدلول گفتنی باشد، معنایی که ممکن است در قالب واژه بیان شود (Kurzon, 1997: 8). اما وقتی سخن‌گو هیچ قصدی در ورای رفتار خود نداشته باشد، این سکوت را می‌توان غیرعمدی و غیرهدفمند^{۲۲} تلقی کرد و بنابراین آن را از نظر زبانی بی‌معنا دانست.

رفع هریک از انواع سکوت، نوعی «گره‌گشایی» به شمار می‌آید و به رفع ابهام کمک می‌کند. رفع سکوت لزوماً در پایان داستان رخ نمی‌دهد و بسته به سبک نویسنده ممکن است در قسمت‌های مختلف داستان وجود داشته باشد. به طور معمول سکوتی که در نقطهٔ اوج داستان قرار دارد محوری است، چراکه رفع آن باعث گره‌گشایی از موضوع اصلی داستان می‌شود.

۴. تحلیل نمازخانهٔ کوچک من براساس انواع سکوت

خلاصهٔ داستان: راوی داستان در بدن خود تکهٔ گوشتی زائد، درست کنار انگشت کوچک پا و به شکلی که به راحتی برای

دیگران قابل رؤیت نیست، دارد. این زائده در وهلهٔ نخست باعث فاصلهٔ راوی از دیگران می‌شود، به طوری که مدام درصدد پنهان کردن این زائده از نگاه دیگران است. اما در نهایت با انزوایی ناخواسته این نقص به مثابهٔ نمازخانه‌ای باعث نزدیکی راوی به درون خود می‌شود.

۱.۴. عنوان داستان: نمازخانهٔ کوچک من

در نگاه اول ارتباطی میان عنوان و موضوع داستان وجود ندارد و به نوعی یک حلقهٔ مفقوده در این میان محسوس است که البته در بافت داستان قابل بازیافت است که آن ارتباط، میان نقص عضو و تشبیه آن به نمازخانه‌ای برای خلوت کردن برقرار می‌شود (سکوت تضمینی) و سپس عنوان پس از رفع سکوت تضمینی، به سکوت معنایی راه می‌یابد، به‌گونه‌ای که به صورت مجازی به خلوت دلالت می‌کند. درواقع در داستان، نمازخانه، به علت هم‌جواری نمازخانه و خلوت‌گزینی، نخست به مجازی از خلوت تبدیل می‌شود، چراکه هر نمازگزاری برای عبادت به خلوت می‌رود. از آنجایی که نقص باعث خلوت کردن راوی می‌شود، نقص (گوشت زائد) و خلوت یکی انگاشته می‌شوند و به دلیل شباهت عملکرد گوشت زائد پای راوی و نمازخانه که هردو برای او خلوت ایجاد می‌کنند، این رابطه سپس به استعاره تبدیل می‌شود، استعاره‌ای که ریشه در مجاز دارد. استعاره از خلوت راوی که او را به خود نزدیک می‌کند و این خلوت ناخواسته باعث تمایز میان راوی و دیگران می‌شود (سکوت معنایی).

وجود دیگران به مثابهٔ بیگانه و ترس از طرد شدن، امکان بازشناسی خود را برای راوی در این داستان فراهم می‌کند.

21. implicature
22. unintentional silence

به طوری که دیگران غریبه‌هایی تلقی می‌شوند که معنای نقص را درک نمی‌کنند و راوی، می‌داند که هر دیگری به عنوان یک «خود» دیگر دارای نقص است. به عقیده میخائیل باختین^{۲۳}، از آنجایی که خود همیشه می‌تواند بدن دیگری را کامل ببیند، پس دیگری همواره کامل‌تر است، چراکه از بیرون دیده می‌شود و به صورت تمامیتی کامل و بی‌عیب و نقص درک می‌شود، اما هیچ‌گاه نمی‌توان تمامیت «خود» را به صورت کامل درک کرد (Bakhtin, 1990: 22). به همین دلیل، «خود» همواره نقص خود را می‌بیند و نه نقص دیگری را. هم باختین و هم چارلز پرس، «خود» را چیزی می‌دانند که کامل نیست و نمی‌تواند باشد. به اعتقاد پرس^{۲۴}، «دیگری» درواقع یک «خود» دیگر است، یعنی هر دیگری از منظری دیگر، «خود» است، اما نگاه باختین «خود» و «دیگری» را از هم متمایز می‌کند و فاصله میان خود و دیگری را در تعامل نشان می‌دهد (سونسون، ۱۳۹۱: ۱۷۳). براساس سکوت استعاری، نقص راوی (خود) به مثابه نمازخانه‌ای تلقی می‌شود که به کشف جهان درون او منجر می‌شود. نام داستان از سه جزء شکل گرفته است: «نمازخانه»، «کوچک»، «من». ضمیر مالکیت من و واژه کوچک باعث می‌شوند که این سکوت استعاری ایجاد شود و در صورت نبود آنها، شباهتی میان نمازخانه و گوشت زائد که هردو کوچک و متعلق به راوی هستند، شکل نمی‌گیرد. درواقع، وجه شباهت در ظاهر، میان من و کوچک وجود دارد، به طوری که من مانند گوشت زائد بسیار کوچک در نظر گرفته می‌شود، اما

در واقع، این شباهت در ایجاد فاصله‌ای است که میان راوی و دیگران و یکی شدن راوی با خود شکل می‌گیرد. در نام داستان، «خود» از «دیگری» به واسطه ضمیر اول شخص جدا می‌شود و نمازخانه کوچکی که متعلق به خود است و نه دیگری محلی می‌شود برای نزدیکی خود به درون و فاصله گرفتن از دیگری. اما به باور کریستینا لیونگبرگ^{۲۵} (۱۳۹۱) و با استناد به نظریات باختین، تصویر ما از دیگری فرهنگی، همواره ساختاری از خود ماست (لیونگبرگ، ۱۳۹۱: ۱۳۵). بدین معنی که مفهوم هر دیگری فرهنگی در ساختار وجودی خود شکل می‌گیرد و دیگری بودن وقتی معنا می‌دهد که نادیدنی (خود) وجود داشته باشد. واکنش راوی در مواجهه با دیگری باعث تقسیم داستان به دو بخش می‌شود: نخست، بخشی که راوی درصدد از بین بردن تمایز میان خود و دیگری است به آن دلیل که «دیگری» مطلوب و «خود» نامطلوب تلقی می‌شود؛ و بخش دوم، بخشی است که راوی تمایز «خود/دیگری» را می‌پذیرد ولی تعامل میان خود و دیگری شکست می‌خورد.

۲.۴. بخش اول: از بین بردن تمایز میان «خود» و «دیگری»
در جمله آغازین داستان، با سکوت ساختاری ارجاع پسرو مواجه می‌شویم، به این دلیل که ضمیری به‌کار می‌رود که مرجع آن مشخص نیست و خواننده در ابهام می‌ماند که موضوع سخن چیست. درواقع، موضوع با به کار بردن ضمیر «ش» بدون مرجعی که پیش‌تر ذکر شده باشد، به تعویق

23. Mikhail Bakhtin
24. Charles Peirce

25. Christina Ljungberg

افتاده و مخاطب در تعلیق برای درک موضوع قرار می‌گیرد: «به فکرش نبودم، کوچک که بودم» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۱). مخاطب نمی‌داند راوی به فکر چه چیز نبوده و اصلاً درباره چه چیز صحبت می‌کند. همچنین، سکوت پیش‌انگاشتی «کوچک که بودم»، مخاطب را متوجه ورود به یک خاطره از دوران کودکی راوی می‌کند و در ادامه این استنباط ایجاد می‌شود که راوی هم‌اکنون بزرگ شده است.

سکوت درباره موضوع مورد بحث همچنان در بخش‌های بعدی داستان ادامه دارد، به گونه‌ای که مخاطب هنوز نمی‌داند راوی از چه چیز سخن می‌گوید: «می‌دانستم» هست. اما مهم نبود، چون مزاحم نبود. جورابم را که می‌کنم، فقط بایست پای چپم را کمی کج بکنم، مثل حالا، تا ببینم که هنوز هست» (همان: ۲۵۱). اما به‌مرور موضوع با به کار رفتن مفاهیمی در مجاورت خود مانند «جوراب» و «پا» معرفی می‌شود و راوی برای مفهوم‌سازی «خود» از خلال یک نقص، علاوه بر سکوت ساختاری که بارزترین نوع سکوت به‌کار رفته در این داستان است، از سکوت‌های دیگری مانند معنایی و کاربردی نیز استفاده می‌کند: «نمی‌شود گفت شش‌انگشتیم. فقط یک تکه گوشت سرخ بی‌ناخن است، آن هم کنار انگشت کوچک پای چپم» (همان). درواقع، تکه گوشت سرخ بی‌ناخن به نوعی رفع سکوت (مشخص شدن مرجع ارجاع پسرو) تلقی می‌شود، چراکه موضوع سخن را روشن می‌کند، اما در ادامه داستان متوجه می‌شویم که هرکجا سخن از این زائده است، حذف ساختاری رخ می‌دهد و این به نوعی، سبک داستان را رقم می‌زند. این شگرد به دلیل بازنمایی فاصله میان راوی و دیگران در ساختار داستان به کار می‌رود، چراکه نقش این گوشت زائد، ایجاد فاصله است و

مجازی از نقص‌های هر انسان به شمار می‌رود (سکوت معنایی مجاز) که دیگران در راوی مشاهده می‌کنند. تمایز ناشی از نقص راوی برای او به موضوعی برجسته تبدیل شده که میان او و دیگران تمایز ایجاد کرده است.

مادر راوی از برملا شدن راز راوی می‌ترسد، به همین دلیل به او توصیه می‌کند که جورابش را هیچ‌وقت درنیاورد، چراکه فقدان جوراب، نقص راوی را نمایان می‌کند و مفهوم «دیگری» بی‌نقص از هم فرومی‌پاشد: «مادر می‌گفت: جورابت را درنیاور، هیچ‌وقت درنیاور. جلو غریبه‌ها را می‌گفت. و برای من غیر از خودش و شاید پدر همه غریبه بودند» (همان). براساس سکوت تضمینی، غریبه بودن و درنیاوردن جوراب، دو مقوله بی‌ارتباط به‌شمار می‌آیند که مخاطب حلقه مفقوده این دو مقوله بی‌ارتباط را در ذهن خود ایجاد می‌کند و متن را تفسیرپذیر می‌کند. بدین معنی که جلو غریبه‌ها نباید جوراب را درآورد، به این دلیل که گوشت زائد، همان هویت و راز راوی (خود) است و غریبه‌ها همه «دیگری» به‌شمار می‌روند که قادر به آسیب‌رساندن به «خود» هستند. مادر و پدر پای بی‌جوراب او را دیده‌اند، پس از آنجایی که راوی فرزند و هم‌خون با پدر و مادر است، پدر و مادر بخشی از «خود» او به‌شمار می‌آیند و نه «دیگری». اما راز راوی را غریبه‌ها نباید بدانند و همه غیر از خود، غریبه هستند (سکوت تضمینی): «توی این محله دیگر کسی نمی‌دانست، شاید هم برای همین می‌گفت: نکند با بچه‌ها بروی شنا. هنوز هم نمی‌دانم از ترس گرداب‌های کوچک و بزرگ رودخانه بود یا به خاطر پایم، اگر بشود اسمش را انگشت گذاشت» (همان).

براساس سکوت ساختاری، آن چیزی که در این محله کسی

از آن خبر ندارد، هنوز گفته نشده و در بخش‌های بعدی داستان انتظار گره‌گشایی آن می‌رود. براساس سکوت پیش‌انگاشتی، گفته می‌شود که راوی محل زندگی‌اش را تغییر داده است، چراکه در محلهٔ قبلی همه راز او را می‌دانستند. براساس سکوت معنایی استعاره، طرد شدن راوی از نگاه دیگری همانند گرداب‌های کوچک و بزرگ در نظر گرفته می‌شود که زندگی او را متلاطم می‌کند. درواقع، طرد شدن راوی شبیه گردابی است که باعث تغییر خانهٔ او می‌شود. در نتیجه خانواده تصمیم به اسباب‌کشی می‌گیرند. به عبارتی تمام تلاش خانوادهٔ راوی به مثابهٔ بخشی از «خود»، این است که نقص راوی عیان نشود.

در این داستان هیچ‌کس اسم ندارد و تنها کسی که اسمش برده می‌شود، خود راوی است. جالب آن‌که این اتفاق به دلیل نشان‌دار کردن راوی بعد از عیان شدن نقص او رخ می‌دهد؛ اتفاقی که پس از آن، میان خود (راوی) و دیگری (سایرین) فاصله‌های ایجاد می‌شود که یکی از مشخصه‌های آن اسم داشتن راوی است: «بچه‌ها نمی‌دانستند. آخر اگر نمی‌دانستند، مثلاً فقط یکیشان می‌دید، مثل آن محله». می‌آمدند در خانه و داد می‌زدند: حسن شش‌انگشتی! (همان). به‌واسطهٔ سکوت ساختاری حذف، مفعول فعل دانستن و دیدن که موضوع داستان و همان گوشت زائدی است که تعریف‌کنندهٔ راوی و تمایزدهندهٔ او از دیگران است، حذف شده و مخاطب باید خود به پر کردن جاهای مسکوت بپردازد: «راستش تقصیر خودم بود. این دفعه آخر را نمی‌گویم» (همان). براساس سکوت پیش‌انگاشتی (تقصیر) متوجه می‌شویم که اتفاقی برای راوی افتاده و کسی تقصیرکار است. همچنین براساس سکوت

پیش‌انگاشتی قیدی (دفعهٔ آخر)، متوجه می‌شویم که تابه‌حال چندبار این اتفاق برای راوی افتاده است.

چند سطر بعد، با استفاده از تمهید سکوت ساختاری ارجاع پسرو از شخصیتی صحبت می‌شود که خواننده کنج‌او دانستن دربارهٔ او می‌شود و به آن دلیل که در ابتدا ضمیر می‌آید و بعد در بافت‌های بعدی مرجع آن مشخص می‌شود، با سکوت ارجاع پسرو مواجه هستیم. در وهلهٔ نخست، مخاطب گمان می‌کند هنوز بحث بر سر گوشت زائد است، اما توصیف‌های ارائه‌شدهٔ بعدی در متن، مشخص می‌کند که موضوع گوشت زائد است: «از بس کوچک بود و لاغر و نمی‌دانم یک دسته از موهای سیاه روی پیشانی مهتابیش ریخته بود، یا چون چشم‌هاش آن‌همه روشن بود فکر کردم غریبه نیست» (همان). درواقع، دو نوع سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو در این بخش اعمال می‌شود: موضوع سخن در جایگاه نهاد که پسر بچه است، حذف شده و همچنین ضمیر «ش» به نهاد محذوف ارجاع می‌دهد و مرجعش در بافت بعدی می‌آید:

«غریبه‌ها - برای من - همیشه آدم‌هایی بودند که سر من تا کمر بندهایشان می‌رسید، یا در کف یک دستشان جا می‌گرفت، و بعد هم اگر می‌خواستند می‌توانستند با انگشت اشاره با موهای روی پیشانیم بازی کنند. اگر هم بی‌آنکه سرم را بلند کنم می‌توانستم چشم‌هاشان را ببینم گونه‌هاشان حتماً یا خاک‌آلود بود، یا پر خون، و نه آن‌قدر پریده‌رنگ با آن فرورفتگی کوچک پایین گونه‌ها که تازه چوب زیر بغلش را هم به سکوی خانه‌شان تکیه داده باشد. روی سکوی درگاه خانه، فقط گوشهٔ آن نشسته بود» (همان: ۲۵۲).

در این بخش، کلمهٔ بزرگسال، به جای آن که ذکر شود، با کلمات همجوارش توصیف می‌شود (سکوت معنایی مجاز). همچنین، به کار بردن قلمروی معنایی «خاک‌آلودگی گونه» یا «پرخون بودن گونه» به جای قلمروی معنایی اهل دعوا بودن و یا قوی بودن یا سرزنده و شاداب بودن، به کار بردن «پریده‌رنگی» و «فرورفتگی پایین گونه» به جای ضعف روحی و به کار بردن «چوب زیر بغل داشتن» به جای نقص جسمی داشتن همه سکوت معنایی مجاز به شمار می‌آیند که بخشی ناگفته از داستان را شکل می‌دهند.

براساس سکوت پیش‌انگاشتی، قید «تازه» نشان می‌دهد که چوب زیر بغل داشتن یکی از دلایل راوی برای غریبه ندانستن پسر بچه است، چراکه برای راوی، چوب زیر بغل دلیل بر داشتن نقص است و این نقص برای راوی، «دیگری» را به «خود» تبدیل می‌کند، چون «دیگری» از نظر راوی همیشه کامل است ولی «خود» قادر به کامل دیدن خود نیست: «مچ پای چپش باریک بود، آن قدر سفید و باریک که انگار نی باشد یا دوقلوی کوچکتر مچ پای راستش، مثل دوقلوی کوچکتر انگشت کوچک خودم» (همان). عدم ارتباط دو جمله‌ای که در یک بافت قرار می‌گیرند، حلقهٔ مفقوده‌ای را نشان می‌دهند که برطبق آن، راوی با پسر بچه به خاطر وجود نقص در پایش همذات‌پنداری می‌کند (سکوت تضمینی) و او را «دیگری» تلقی نمی‌کند.

گفتم: «می‌خواهی یک چیزی نشانانت بدهم؟ نگاه نکرد. فقط گفت: چی؟ گفتم: پای خودم را؟ نگاه کرد. گفت: چی شده؟ گفتم: نمی‌دانم. باید ؟ ببینی. داشتم بند کفشم را باز می‌کردم. گفت: شکسته؟ گفتم: نه. اما قول بده ؟ به کسی نگویی. حرفی نزد. فقط نگاه کرد، گمانم به جوراب پای چپم که داشتم درمی‌آوردم. فکر

کردم نبایست ازش قول گرفته باشم. نمی‌گوید، حتماً» (همان). در این بخش، به‌وفور از سکوت ساختاری حذف استفاده شده است. به عنوان مثال، گفته نمی‌شود به چه چیز نگاه نکرد و در برخی جمله‌ها فعل محذوف است که البته مخاطب به دلیل بافت قبلی آن را می‌داند، اما جمله‌های مقطع با حذف بخشی از جمله و حذف مفعول به مثابهٔ موضوع سخن (سکوت ساختاری حذف)، یک فقدان ایجاد می‌کنند و براساس سکوت تضمینی، این گونه استنتاج می‌شود که پسر بچه قوی برای فاش نکردن رازی (به واسطهٔ سکوت ساختاری حذف) نداده است، پس احتمالاً راز قرار است فاش شود.

راوی در ادامه می‌گوید: «و نشانش دادم. دو انگشتم را گرفتم زیرش و آوردمش بالا» (همان). درواقع حذف مفعول (آنچه راوی نشان داده است) به نوعی سکوت ساختاری حذف تلقی می‌شود و ارجاع ضمیر «ش» بر مرجع محذوف که همان گوشت زائد است، سکوت ساختاری ارجاع پسرو به شمار می‌آید که رفع این سکوت در جملهٔ بعد رخ می‌دهد: «یک تکه گوشت سرخ بی‌ناخن بود» (همان: ۲۵۴).

آنچه در ابتدای داستان به عنوان سکوت پیش‌انگاشتی مبنی بر روایتی از خاطرهٔ راوی در کودکی بیان شد، در ادامه به بیان حال راوی در زمان بزرگسالی تبدیل می‌شود، مبنی بر فاصلهٔ راوی از «خود» کودکی:

«شب که خواستم بخوابم جورابم را درآوردم و نگاهش کردم، همان‌طور که پسرک نگاهش می‌کرد. حتی سعی کردم مثل او پوزخند بزنم. حالا هم این کار را می‌کنم، حالا که سی‌وپنج سالم است. دست می‌کنم زیرش و به خودم نشانش می‌دهم، اما دیگر پوزخند نمی‌زنم» (۲۵۴).

در سکوت ساختاری ارجاع پسرو، ضمیر «ش» به نهاد محذوف (گوشت زائد) ارجاع می‌دهد که بعدها مرجع آن مشخص خواهد شد. مخاطب در ابتدا ممکن است فکر کند منظور از «این کار» پوزخند زدن است، اما در بافت بعدی مشخص می‌شود منظور بردن دست زیر انگشت است. فاصله «خود» کودک از «خود» بزرگسال، زمانی شکل می‌گیرد که در کودکی راوی قصد بریدن گوشت زائد را در ذهن می‌پروراند، چراکه این زائده او را از دیگران جدا می‌کند، اما در دوران بزرگسالی، این زائده برای راوی به نمازخانه تبدیل می‌شود و با آن خلوت می‌کند برای کشف مفهوم «خود»: «خیال می‌کنید به این فکر نیفتاده‌ام – حتی یک مرتبه – یک طوری شرش را بکنم؟» (۲۵۴)

همچنین سکوت پیش‌انگاشتی که در این بخش حضور دارد، این است که راوی صرفاً به این فکر افتاده بود، ولی فکرش را عملی نکرد، هرچند «یک مرتبه» (سکوت پیش‌انگاشت قیدی) به عمل هم نزدیک شد که کار ناتمام باقی ماند. البته دلیل بریدن زائده در دوران کودکی، میل به پیوستن به «دیگری» مطلوب را نشان می‌دهد (سکوت تضمینی) که حضور زائده به مثابه یک راز فاش می‌شود، بر هویت راوی خدشه وارد می‌کند و او را نامطلوب جلوه می‌دهد.

براساس سکوت پیش‌انگاشتی بند پیرو، مادر مانع بریدن گوشت زائد می‌شود: «توی همان محله بود. راستش اگر مادر سر نرسیده بود حتماً بریده بودمش» (۲۵۳). براساس نظر باختین، جسم نمی‌تواند خودبسنده باشد و همواره محتاج «دیگری» است (Bakhtin, 1990: 51). به همین دلیل راوی در

کودکی به «دیگری» احساس نیاز می‌کند و قصد بریدن زائده را دارد، اما پدر و مادر همواره راوی را از «دیگری» برحذر می‌دارند. آنها با «دیگری» نه به عنوان سوژه‌ای دیگر، بلکه به عنوان ابژه روبه‌رو می‌شوند: «اما فهمید. شاید از چشم‌هام، همان‌طور که من از چشم‌های پسرک فهمیدم که غریبه است، مثل همه مردم دنیااست» (گلشیری، ۱۳۸۰: ۲۵۳). براساس سکوت تضمینی، همه مردم غریبه هستند و راوی باید فاصله «خود» با «دیگری» را بپذیرد.

از دید پدر، هر «دیگری»، یک «خود» دیگر است (هماهنگ با نظر پرس) و اگر هر دیگری نقص خود را بپذیرد، تعامل ایجاد می‌شود و نه فاصله و تمایز (رک. سونسون):

«پدر گفت: همه دارند، هرکس را که نگاه کنی یک چیزی دارد، اضافه یا کم». اما پدر مطمئن بود، طوری که انگار مال همه را دیده بود. شاید هم به خاطر من می‌گفت. اما این مسلم بود که من داشتم، چیزی که کسی نمی‌دید، حتی اگر جوراب پایم نبود (همان).

براساس سکوت ساختاری حذف، مفعول محذوف است و فعل داشتن نیاز به مفعول دارد که همان نقص است. پس بازنمایی نقص، در این سطرها به صورت حذف بخشی از جمله دیده می‌شود.

۳،۴. بخش دوم: پذیرش تمایز میان «خود» و «دیگری»
در این بخش، راوی تمایز «خود/دیگری» را می‌پذیرد و نقص خود را به مثابه بخشی از وجود خود قبول می‌کند، به طوری که امکان ورود به یک رابطه عاطفی و زندگی مشترک برای او ایجاد می‌شود، ولی در این بخش نیز تعامل میان خود و

دیگری با شکست مواجه می‌شود: «حالا دیگر Ø فرق می‌کند. حالا Ø برای من یک چیز خصوصی است، یک چیزی که فقط خودم Ø می‌دانم» (همان: ۲۵۴). سکوت پیش‌انگاشتی قیدی (حالا) نشان می‌دهد که راوی امروز از راوی دوران کودکی فاصله گرفته است، چراکه می‌گوید قبلاً این‌طور نبود و الان این‌طور است. همچنین براساس سکوت ساختاری حذف، مخاطب نمی‌داند چه چیز یک امر خصوصی است و این موضوع در ساختار جمله حذف شده است. در سطرى که به‌وضوح از تمایز «من» و «دیگری» صحبت می‌شود، رفع سکوت ساختاری نیز رخ می‌دهد: «فقط خودم می‌دانم که Ø هست، یک چیزی هست که مرا از دیگران جدا می‌کند» (همان). البته سکوت ساختاری حذف همچنان به صورت حذف مفعول دیده می‌شود. تبدیل زائده به بخشی از «خود» و پذیرش آن به عنوان عضوی از بدن باعث می‌شود ضمیر جاندار برایش به کار برده شود: «آهسته مالشش می‌دهم و فقط او را با صابون می‌شویم. Ø هستش، همیشه Ø هست» (همان). براساس سکوت ساختاری ارجاع پسرو، ضمیر «ش» و «او» به نهاد محذوف ارجاع می‌دهند و مرجعشان که همان زائده است، در بافت بعدی مشخص می‌شود.

فاصله میان «خود» و «دیگری» به‌واسطه گم کردن چیزی ایجاد می‌شود؛ این فاصله براساس سکوت تضمینی قابل استنتاج است. دیگران نگران گم کردن چیزهایی هستند که جزو بدنشان نیست و راوی نگران گم کردن جزئی از بدنش، بخشی از هستی‌اش، است که از نظر دیگران زائد است: «همیشه نگرانم، همیشه نگران بوده‌ام. شده است که از خواب بلند بشوم و فکرکنم یک چیزی گم کرده‌ام، یا وسط‌های شب

از خواب بپریم و فکرکنم که نیست» (همان). حذف مفعول به صورت سکوت ساختاری حذف، همچنان نشان‌دهنده همان فاصله‌ای است که از آن گریزی نیست.

«بعد انگار هیچ‌کس توی این دنیا تنها نیست، آن‌قدر تنها که اتاق کوچک بشود و پنجره بسته باشد با پرده‌های آویخته، که تازه اگر هم پرده‌ها را کنار بزنی و پنجره را باز کنی آسمان ابری ابری باشد و تمام چراغ‌های همه خانه‌های دنیا خاموش باشند» (همان).

براساس سکوت پیش‌انگاشتی قیدی (انگار) متوجه تنهایی بزرگ راوی می‌شویم. براساس سکوت تضمینی، راوی با گوشت زائد به مثابه «خود» و کسی که او را از تنهایی درمی‌آورد و نزدیک‌ترین دوستش است، کسی که جایگزین پدر و مادر درگذشته اوست، رفتار می‌کند. همچنین، کوچک شدن اتاق، بسته بودن پنجره، پرده‌های آویخته، ابری بودن آسمان و خاموش بودن چراغ، همه بر حوزه معنایی تنهایی نگاشت می‌شوند (سکوت معنایی مجاز). درواقع، موضوع داستان درباره نقصی است که باعث تمایز راوی از دیگران می‌شود. در ساختار روایی داستان، استفاده از سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو، باعث ایجاد نقص‌هایی از حیث دستوری در جملات و ایجاد ابهام می‌شود. این نقص‌ها بازنمایی همان نقص‌های مورد اشاره جهان داستان است که درواقع، به‌گونه‌ای شمایل‌گونی غیاب در داستان تلقی می‌شود که غیاب سلامت یا وجود نقص عضو به صورت غیاب بخش‌هایی در نحو جمله نشان داده می‌شود: «می‌نشینم توی تختم و به او نگاه می‌کنم، آن‌قدر که چشمم تار می‌شود، یا به اشک می‌نشیند طوری که فکر می‌کنم نیستش، آن‌تکه

گوشت کوچک من آن قدر کوچک شده است که پاک محو شده، مثل انگشت کوچک پای همه آدم‌ها» (همان). در این بخش، ضمیر «او» و «ش» به نهاد محذوف (گوشت زائد) ارجاع می‌دهد و مرجع در بافت بعدی می‌آید (سکوت ساختاری ارجاع پسرو) و البته رفع سکوت نیز در ادامه رخ می‌دهد. همچنین براساس سکوت تضمینی، راوی وجود زائده در خود را کاملاً طبیعی می‌انگارد و عدم وجود آن در جسم «دیگری» امری غیرطبیعی تلقی می‌شود. او بر این باور است که انگشت کوچک پای آدم‌ها محو شده است اما آدم‌ها وقتی به حضور هرچیز عادت کنند، دیگر آن را نمی‌بینند: «مگر نمی‌بینیم که انگشت کوچک پای همه دارد آن قدر کوچک می‌شود که بعید نیست یک روز دیگر نباشد؟ برای همین چیزهاست که بی‌دلیل غمگین می‌شوم» (همان). درواقع، نقض اصل ارتباط (رک. اصول گرایس) میان محو شدن انگشت کوچک پا و غمگین شدن راوی صورت می‌گیرد و خلأ موجود همان عادت کردن به حضور انگشت است و راوی از این عادت غمگین می‌شود، چراکه فکر می‌کند همه آدم‌ها نقصی دارند، اما آن قدر به آن عادت کرده‌اند که آن را طبیعی تلقی می‌کنند، برای همین خود را کامل و بی‌نقص می‌پندارند. به گفتهٔ راوی: «آدم با فاحشه‌ای، کسی که باشد احتیاجی نیست جورابش را درآورد» (همان). براساس سکوت تضمینی، میان «با فاحشه بودن» و «بی‌نیازی به درآوردن جوراب» ارتباطی در جمله دیده نمی‌شود، و از آنجا که جامعه، فاحشه‌ها را عموماً افرادی مطرود و دارای نقص می‌پندارد، راوی امکان تعامل با آنها را به صورت نسبی راحت‌تر می‌داند، برای همین نیازی به درآوردن جوراب و نشان دادن راز در خود نمی‌بیند.

براساس سکوت معنایی مجاز، حوزهٔ معنایی جوراب بر حوزهٔ معنایی تکه گوشت اضافه که استعاره از نقص است، نگاشت می‌شود و حوزهٔ معنایی درآوردن جوراب به‌مرور در متن بر حوزهٔ معنایی عیان کردن راز (سکوت معنایی استعاره) منتقل می‌شود: «وقتی کسی شال دور گردنش پیچیده باشد، یا مثلاً دستکش دستش باشد - سرد هم باشد، باشد - فکر می‌کنم یک چیزی هست. تازه زیر لباس‌ها چی، Ø، Ø لباس‌های همه Ø؟» (همان: ۲۵۶).

براساس سکوت ساختاری حذف، موضوع سخن که همان نقص است، حذف شده و جمله‌ها به صورت نیمه‌کاره بیان شده‌اند که به گونه‌ای شمایل‌گونی نقص هستند. حوزهٔ معنایی هرگونه پوششی بر حوزهٔ معنایی نقص عضو نگاشت می‌شود (سکوت معنایی مجاز).

این سکوت‌ها در کل روایت داستان به چشم می‌خورند و البته، سکوت ساختاری بخش مهمی از داستان را از خلال نگفتن پیش می‌برد: «یعنی همین چند ماه پیش بود که باز فکر کردم Ø نیست، این یکی دیگر غریبه نیست» (همان). براساس سکوت ساختاری حذف، در جملهٔ «باز فکر کردم نیست.» مبتدا حذف شده و در ابتدا مخاطب گمان می‌کند همچنان گوشت زائد موضوع سخن است، اما در بافت بعدی مشخص می‌شود که صحبت از معشوق است. براساس سکوت پیش‌انگاشتی، راوی فکر می‌کند که معشوق غریبه نیست، در صورتی که بعدها مشخص می‌شود که غریبه بوده است. براساس سکوت پیش‌انگاشتی قید «دیگر»، تابه‌حال هرکس که راز (نقص) به او گفته شده، غریبه بوده است. پس میان دانستن نقص و غریبه شدن رابطه‌ای هست که

براساس سکوت تضمینی تفسیر می‌شود. حذف مبتدایی که ممکن است گوشت زائد یا معشوق باشد، به این دلیل رخ می‌دهد که همین زائده یا نقص، باعث متمایز و متفاوت شدن با «دیگری» می‌شود. در نتیجه، رابطه‌ای میان غریبه بودن و حضور زائده وجود دارد: اگر زائده نباشد، دیگران غریبه نخواهند بود. اما پیش‌تر گفته شده بود که هرکس نقصی دارد که به حضورش عادت کرده است و برای ایجاد تعامل با «دیگری»، فقط کافی است که دیگران آن را نبینند؛ پس راوی سعی در پوشاندن نقص می‌کند.

از آنجایی که اسم معشوق هم مانند بقیه شخصیت‌های داستان گفته نمی‌شود، غریبه بودن او به واسطه سکوت پیش‌انگاشتی شکل می‌گیرد: «اسمش هم... نه»، گفتن ندارد (همان). همچنین براساس سکوت ساختاری حذف، موضوع سخن (اسم معشوق) به دلیل فاصله‌ای که به دلیل نقص میان «خود» و «دیگری» ایجاد شده، محذوف است و این سکوت به مرحله رفع سکوت نمی‌رسد. آنچه باعث از دست دادن وجه تمایز است. راوی برای آن‌که معشوق را از دست ندهد، وجه تمایز خود را پنهان می‌کند تا درحالی‌که «خود» را پذیرفته است، از دید «دیگری» شبیه «دیگری» جلوه کند. «این یکی دیگر غریبه نبود. اما شاید می‌ترسیدم بگویم، بگویم و تمام بشود» (همان: ۲۰۷).

براساس سکوت ساختاری حذف، آنچه راوی باید بگوید، حذف شده و راوی می‌داند که با هربار گفتن این نقص، راه تعامل بسته می‌شود. به همین دلیل، وجه غالب سکوتی که در داستان به کار می‌رود، سکوت ساختاری حذف است و

هربار رفع سکوت حذف رخ می‌دهد، امکان تعامل «خود» با «دیگری» از میان می‌رود.

«آخر فکر می‌کنم هر شیء حتماً یک چیز اضافی یا کم دارد که مهم‌تر از همان شیء است، جالب‌تر از آن شیء است، که اگر دیده شود، اگر همه بتوانند ببینندش دیگر نمی‌شود گفت اضافی است» (همان: ۲۵۸).

در این بخش، براساس سکوت پیش‌انگاشتی، همه نمی‌توانند حضور یک چیز کم یا زیاد را در «خود» ببینند، به همین دلیل میان خود/ناخود، فرهنگ/نافرنگ و مقبول/نامقبول تمایز ایجاد می‌شود. نقص‌ها جزئی از وجود انسان هستند و صرفاً چون مردم نقص خود را نمی‌بینند، نقص‌هایی را که در دیگران می‌بینند نقص تلقی می‌کنند و اگر قادر به دیدن همه نقص‌ها بودند، دیگر آن را جزئی طبیعی از وجود هرکس می‌پنداشتند (سکوت تضمینی). همچنین، براساس سکوت تضمینی، به نظر می‌رسد که گوشت اضافه از خود راوی مهم‌تر باشد، چراکه تعامل یا عدم تعامل راوی با دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. «دیگری» به خاطر وجود نقص (گوشت اضافه)، راوی را طرد می‌کند و وجود راوی را نادیده می‌گیرد. در صورتی که پذیرش فرهنگ «دیگری» به مثابه فرهنگی متفاوت باعث تعامل فرهنگی می‌شود، ولی دیگران راوی را به مثابه نافرنگ و نامطلوب تلقی می‌کنند. در نتیجه، این کافی نیست که «خود» قادر به پذیرش تمایز میان «خود» و «دیگری» باشد، بلکه «دیگری» نیز باید به پذیرش «خود» نائل شود، تا تعامل با شکست مواجه نشود.

در بخشی که به ارتباط میان «نقص» و «نمازخانه» اشاره می‌شود، رفع سکوت معنایی استعاره موجود در عنوان

داستان تلقی می‌شود، درواقع با این بخش از داستان، از تفسیر نام داستان گره‌گشایی می‌شود: «من اگر مذهبی بودم حتماً نمازخانه کوچکی برای خودم درست می‌کردم، مثل همان نمازخانه‌های کوچک اشراف: دری منبت‌کاری و یک پرده قلمکار به اتاقی با گنبدی کوچک و یک محراب گچ‌بری شده» (همان).

براساس سکوت معنایی مجاز، حوزه معنایی تنهایی بر حوزه معنایی اتاق و سپس بر حوزه معنایی نمازخانه، و حوزه معنایی احترام بر حوزه معنایی خلوت و تنهایی نگاشت شده است. همچنین حوزه معنایی تنهایی بر حوزه معنایی اجزای داخل یک نمازخانه مانند در منبت، پرده قلمکار، و گنبد و محراب گچ‌بری نگاشت می‌شود. از آنجایی که نقص راوی، خلوت او را مانند نمازخانه بزرگ کرده است، سکوت معنایی استعاره رخ می‌دهد و عنوان داستان به جای «نمازخانه کوچک من» به مفهوم «نقص کوچک من» در ذهن خواننده تبدیل خواهد شد که باعث تعریف مفهوم «خود» در برابر «دیگری» و شکست در تعامل با «دیگری» می‌شود که در نتیجه به پناه بردن به خلوتی ناخواسته برای کشف «خود» - در نمازخانه‌ای که میان «خود» و «دیگری» مرزی می‌کشد - منجر می‌شود.

از آنجایی که دیگران نقص خود را فراموش کرده‌اند، همیشه میان راوی به مثابه «خود» و بقیه به مثابه «دیگری» فاصله‌ای در نظر گرفته می‌شود. تنها کسی که در این میان به‌جز راوی بر نقص خود آگاه است (سکوت تضمینی)، زن بدکاره‌ای است که راوی امکان تعامل با او را داشت: «من آن فاحشه‌ای را که جوراب سیاه پای چپش را تا روی مچ پا پایین کشیده بود از همه زن‌های دنیا بیشتر می‌خواستم، همان وقت را می‌گویم»

(همان: ۲۵۹). در این بخش، سکوت پیش‌انگاشتی این فرض را برای مخاطب ایجاد می‌کند که راوی در گذشته‌ای که با آن زن بدکاره مواجه شده بود، آن زن را مانند «خود» و نه مانند «دیگری» یافته است.

«در او - دخترک را می‌گویم - چیزهایی بود که نمی‌شناختم، توی مشتم نمی‌آمد، اما می‌دانستم که هست [...] صبح، زودتر از من بیدار شده بود. کنار تخت نشسته بود روی زمین و به پاهایم نگاه می‌کرد... گفت: این دیگر چیست؟ گفتم: چی؟ و انگشت‌های پای چپم را جمع کردم، فقط جمع کردم طوری که یادش برود که دیده است. دیده بود» (همان: ۲۶۰).

ضمیر «او» در این بخش، سکوت ساختاری ارجاع پسرو است. در جمله معترضه، رفع سکوت رخ می‌دهد و مشخص می‌شود راوی هم‌اکنون درباره معشوق صحبت می‌کند. سپس، براساس سکوت تضمینی، این‌گونه استنتاج می‌شود که معشوق شب را در کنار راوی سپری کرده و مادیت بیرونی هردو به وصل رسیده و یکی شده است، اما فاصله میان هویت درونی به عنوان «خود/دیگری» همچنان وجود دارد و معشوق مانند دیگران، غریبه است، چراکه با دیدن نقص، تعجب می‌کند. براساس سکوت ساختاری حذف، آنچه میان هویت درونی راوی و معشوق فاصله ایجاد می‌کند (گوشه زائد)، محذوف است و راوی از ترس عدم تعامل با دیگری مطلوب، قصد پنهان کردن نقص خود را دارد و انگشت‌هایش را جمع می‌کند (سکوت تضمینی)، اما براساس سکوت پیش‌انگاشتی، راز راوی فاش شده است: «برای همین تمام شد. من برایش تمام شدم» (همان). براساس سکوت ساختاری حذف، در جمله اول، مبتدا حذف می‌شود و در ذهن

مخاطب «همه‌چیز» یا «رابطه» جای مبتدای محذوف می‌آید. اما در جمله دوم، «من» یا همان «خود» به جای «همه‌چیز» قرار می‌گیرد که براساس سکوت معنایی استعاره، حوزه معنایی انسان بودن بر حوزه معنایی شیء بودن (تمام شدن) نگاشت می‌شود.

براساس نظر باختین که ویژگی شیء‌بودگی را به ابژه نسبت می‌دهد، دیگری در این داستان همیشه «خود» را به مثابه ابژه‌ای فاقد قدرت در نظر می‌گیرد. ابژه‌ای که مورد مطالعه سوژه به مثابه دیگری واقع می‌شود و این دیگری است که راوی را طرد می‌کند، عدم مطلوبیت او را رقم می‌زند و با او وارد تعامل نمی‌شود: «با دو انگشت شست و اشاره می‌گرفتیش، مثل وقتی که دم موش کشته‌ای را می‌گیریم تا دورش بیندازیم» (همان: ۲۶۱). این عدم تعامل و طرد شدن در داستان به صورت یک نقص در نظر گرفته می‌شود که در ساختار جملات نیز نمایان می‌شود و شمایل‌گونگی غیاب برای بازنمایی همین نقص بیشتر به صورت سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو به‌کار می‌رود.

در انتهای داستان، براساس سکوت ساختاری ارجاع پسرو، صفت اشاره «آن چیز» به موضوع محذوف ارجاع می‌دهد که مرجع آن در بافت بعدی مشخص می‌شود. پیش‌تر برای گوشت اضافه ضمیر جاندار به کار برده می‌شد، اما در این بخش، گویی که بخشی از هویت راوی به شیء تبدیل شده باشد، ضمیر غیرجاندار به کار می‌رود و براساس سکوت معنایی استعاره، حوزه معنایی تکه گوشت زائد بر حوزه معنایی موش مرده نگاشت می‌شود، گویی بعد از تجربه کنار گذاشته شدن از سوی معشوقی که گمان می‌رفت

غریبه نیست، راوی به یک نافرنگ تبدیل می‌شود: «حالا من خوشحالم. اما ناراحتی من این است که فقط یکی Ø می‌داند، یکی که می‌داند من یک انگشت اضافی دارم، یکی هست که مرا عریان عریان دیده است. و این خیلی غم‌انگیز است» (همان). راوی دوباره مانند ابتدای داستان به یک خود نامطلوب تبدیل می‌شود (سکوت تضمینی)، چراکه کسی هست که نقص او را می‌داند و این نامطلوبیت در تمایز با دیگری مطلوب رخ می‌دهد، به همین دلیل تعاملی ایجاد نمی‌شود. راوی همان‌گونه که دیگری را به مثابه فردیتی دارای نقص می‌پذیرد، با آن‌که نقص دیگری را نمی‌بیند، به این مسئله واقف است که «دیگری» مانند «خود» اوست.

۵. نتیجه

در این مقاله، با استفاده از انواع سکوت یا شمایل‌گونگی غیاب، بخش‌های ناگفته داستان نمازخانه کوچک من از خلال متن بازسازی می‌شود و دو بخش برای داستان در نظر گرفته می‌شود. در بخش نخست، روایت داستان در خاطره کودکی راوی رخ می‌دهد. در این بخش، تمایز میان خود و دیگری و طرد شدن از جانب دیگری به دلیل وجود نقص، منجر به تلاش راوی (فکر بریدن زائده) برای تبدیل به دیگری مطلوب می‌شود. بخش دوم، زمانی است که همه کسانی که نقص راوی را می‌دانسته‌اند یا مرده‌اند و یا او را فراموش کرده‌اند، به همین دلیل راوی به تمایز خود را می‌پذیرد و در عین حال، به دلیل پنهان کردن تمایز، به دیگری مطلوب تبدیل می‌شود، اما به دلیل حضور عشق در زندگی که فاش کننده رازهاست، این تبدیل به شکست منجر می‌شود. درواقع،

به دلیل فاصله و تمایز همیشگی میان خود و دیگری، راوی هرگز موفق به تعامل و ارتباط موفق نمی‌شود و نقص او همانند نمازخانهٔ کوچکی باعث اتصال راوی به «خود» و فاصله از «دیگری» می‌شود. سکوت و انواع و سطوح متفاوت آن، امکان خوانش داستان‌های ناگفته را فراهم می‌آورد و بدین ترتیب میان مخاطب و متن مناسبتی فعال برقرار می‌شود، مناسبتی که به موجب آن در برخی متون سهم کمتری به خواننده اختصاص داده می‌شود و در برخی متون، خواننده نقشی فعال در ارائهٔ تفسیرهای بیشتر برعهده دارد و در این داستان، کاربرد بیشتر سکوت ساختاری و ارجاع پسرو، به نوعی شمایل‌گونهٔ نقص عضو و حذف بخش‌هایی از جمله به‌شمار می‌رود تا تمایز میان «خود» و «دیگری» به صورتی ملموس‌تر نشان داده شود. درواقع، نقش شاخص سکوت ساختاری این اثر را به داستانی متمایز از حیث تطبیق موضوع داستان با ساختار تبدیل کرده است، به طوری که موضوع داستان دربارهٔ نقصی است که باعث تمایز راوی از دیگران می‌شود. در ساختار روایی داستان نیز، استفاده از سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو، باعث ایجاد نقص‌هایی از حیث دستوری در جملات و ایجاد ابهام می‌شود و این نقص‌ها بازنمایی همان نقص‌های مورد اشارهٔ جهان داستان است.

منابع

- براهنی، رضا. (۱۳۶۲)، *قصه‌نویسی*، تهران: نشر نو.
- پاینده، حسین. (۱۳۸۹)، *داستان کوتاه در ایران*، جلد سوم، تهران: نیلوفر.
- ساسانی، فرهاد. (۱۳۸۰)، «محور سوم متن و عوامل متنی مؤثر در تفسیرپذیری»، *بیلار*، ش ۷.
- سجودی، فرزانه. (۱۳۸۸)، *نشانه‌شناسی: نظریه و عمل*، تهران: علم.
- سونسون، گورن. (۱۳۹۱)، «خود دیگری را می‌بیند: معنای دیگری در نشانه‌شناسی فرهنگی»، *ترجمه تینا امراللهی، نشانه‌شناسی فرهنگی*، گردآوری فرزانه سجودی، تهران: علم.
- صادقی، لیلا و فرزانه سجودی. (۱۳۸۹)، «کارکرد روایی سکوت در ساخت‌مندی داستان»، *فصلنامه زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی)*، دوره اول، مجله شماره دوم، تابستان، صص ۶۹-۸۸.
- صادقی، لیلا (۱۳۸۷)، «گفتمان دلالتی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی)»، *دوفصلنامه پژوهش علوم انسانی*، دانشگاه بوعلی سینا، سال دهم، پائیز و زمستان، شماره ۲۴، ۱۶۳-۱۸۳.
- (۱۳۸۹)، «نقش‌های سکوت ارتباطی در خوانش متن (در ادبیات داستانی)»، *دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی*، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، شماره ۱۹، زمستان. صص: ۱۸۷-۲۱۲.
- (۱۳۹۲)، *کارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر*، (تألیف: زبان‌شناسی ادبی)، تهران: نقش جهان.
- کالر، جاناناتان. (۱۹۸۱) [۱۳۸۸]، *در جست‌وجوی نشانه‌ها: نشانه‌شناسی، ادبیات، واسازی*، ترجمه لیلا صادقی، تینا امراللهی، تهران: علم.
- گلشیری، هوشنگ. (۱۳۸۰). *نیمه تاریک ماه*. تهران: نیلوفر.
- لیونگبرگ، کریستینا. (۱۳۹۱)، «خود دیگری را می‌بیند: معنای دیگری در نشانه‌شناسی فرهنگی»، *ترجمه تینا امراللهی، نشانه‌شناسی فرهنگی*، گردآوری فرزانه سجودی، تهران: علم.
- محمودی، علیرضا. (۱۳۸۱)، «نقد شکل‌شناسانه داستان نمازخانه کوچک من: کشف معنا در انبوه گزاره‌های بی‌شکلی»، *کلک*، ش ۱۳۶.
- میرعابدینی، حسن. (۱۳۷۷)، *صد سال داستان‌نویسی در ایران*، جلد اول و دوم، تهران: چشمه.
- Bakhtin, M. (1990), *Art and Answerability*, Austin, University of Texas Press.
- Barthes, R. (1953), *Writing Degree Zero*, (trans.) Annette Lavers and Colin Smith (1968). New York, Hill & Wang.
- Derrida, J. (1976), *Of grammatology*, (trans.) Gayatri Chakravorty Spivak, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Ephratt, M. (2008), The functions of silence, *Journal of Pragmatics*, 40: 1909–1938
- Glenn, K. (2004), "Discourse of Silence", in *Alcanfor and "Te deix, amor, la mar com a penyora"*, California, Wake Forest University.
- Grice, P. (1961), *The Causal Theory of Perception*, part I. proceedings of the Aristotelian Society, 121.

- Haliday, M. & Hassan, R. (1980), *Cohesion in English*, London, Longman.
- Huckin, T. (2002). *Textual silence and the discourse of homelessness*. *Discourse and Society* 13 (3), 347–372.
- Jakobson, R. & Halle, M. (1956), *Fundamentals of Language*, The Hague, Mouton.
- Johnstone, B. (2008), *Discourse Analysis*, UK, Blackwell.
- Kövecses, Z. (2003), “The Scope of Metaphore”, in *Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective*, Antonio Barcelona (ed), Berlin & New York, Walter de Gruyter.
- Kurzon, D. (1997). *Discourse of Silence*. John Benjamins, Amsterdam.
- Kurzon, D. (2007_A). “Towards a typology of silence”. *Journal of Pragmatics* 39, 1673–1688
- (2007_B). “Peters Edition V. Batt: The Intertextuality of Silence”. *International Journal for the Semiotics of Law*, Springer, 20: 285_303
- Levinson, C. S. (1992). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Pfister, J. (2008). “*The Metaphysics and the Epistemology of Meaning*”, Germany: Ontos Verlag
- Saeed, J. (1997), *Semantics*, Oxford, Blackwell.
- Saussure, F. (1915), *Course in General Linguistics*, London, Duckworth.
- Tannen, D. and Saville-Troike, M. (1985) *Perspectives on Silence*. Norwood, NJ: Ablex.
- Wolf, W. (2005), “Non-supplemented blanks in works of literature as forms of ‘iconicity of absence’”. In: *Outside-In — Inside-Out*, Maeder, Costantino, Olga Fischer and William J. Herlofsky (eds.), 113–132.
- Yule, G. (1989). *Discourse analysis*. Cambridge: Cambridge university press.