

Gender Interpellation of Subjects in Hedayat's Stories

Dr. Parsa Yaghoobi Janbehsarayi^{1*}
Marjan Kamyab²

Received: 25/02/2020

Accepted: 07/12/2020

Abstract

Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution in Iran, the forms of interpellation of human subjects and their identity construct have substantially changed, affecting the construct of subjects in fiction. Unique interpellation of female subjects in the early 20th-century Persian fiction, especially in that of Hedayat, could be cited as a great example of this phenomenon. Employing a constructivist approach, the present paper seeks to interpret and classify the gender-based interpellation of subjects in Hedayat's stories. In doing so, the discussion at the macro-level in this study draws on the ideas of Althusser, whereas for the analyses of textual signs on the micro-level, Goffman, Brown and Levinson's theories have been used. The results show that the construction of location/situation of each fictional subject is, in fact, an outcome of the three layers of bodily, reaction-oriented and belonging-oriented interpellation. These have been expressed by narrators and fictional subjects and have, accordingly, created positive or negative faces for the subjects. Although bodies have been objectively described in bodily interpellation, the final assessment of the same bodies, as the main criterion of face-formation, is basically fulfilled through mental factors, on the basis of classical aesthetics. In contrast, due to the dominance of realism in the texts, in reaction-oriented and belongings-oriented layers of interpellation, class relations, forms of consumption, and taste of subjects are among the main criteria for face-formation. Although the gender-based construction of female subjects in Hedayat's stories, in line with the attested individuality in the contemporary world, is mainly based on personal and historical relations of subjects, its face-forming criteria have been formulated on the basis of a variety of epistemic and aesthetic factors.

Keywords: Sadegh Hedayat, Interpellation, Subject, Gender, Face

1. Professor of Persian Language and Literature, University of Kurdistan

*E-mail: p.yaghoobi@uok.ac.ir

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

Extended Abstract

1. Introduction

Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution in Iran, the forms of interpellation of human subjects and their identity construct have substantially changed, affecting the construct of subjects in fiction. Identity is made up of both fixed and changing elements, which are addressed or interpellated when they are assigned to individuals; and thus subjects are constructed. Althusser believes that the subject constructs every ideology because the function of every ideology is to turn concrete individuals into a subject. Thus, the status of the subject is created through social actions, interpellations and functions of individuals in society. In early Persian fiction, especially in that of Sadegh Hedayat, a different form of interpellation of female subjects can be seen. In the present study, a constructionist approach is adopted to interpret the gender interpellation of subjects in stories by Hedayat.

2. Theoretical Framework

Interpellation is key term in Althusser's theory. He believes that by interpellating the individual, ideology puts them in special situations and expects them to act in a specific way. Ideology, to him, is a set of discourses through which we can understand our experiences. The discussion at the macro-level in this study draws on the ideas of Althusser, while to analyze textual signification, the ideas of Goffman, Levinson and Brown about 'face' have been applied. Face is an image of the self that is connected with some accepted social behavior.

3. Methodology

Using a constructionist approach, the paper classifies gender interpellation of subjects in Hedayat's stories. Moreover, the stories have been analyzed using the descriptive-analytical approach as well as by applying some sociological theories as well as theories of the sociology of language.

4. Findings

The construct of the status of the intertextual female subjects in Hedayat's stories is formed around their body, actions and belongings. In the interpellation of female bodies, although the bodies are described objectively, classic aesthetic criteria are used to judge their attraction and beauty. In the interpellation of female characters' actions and belongings, their social status, taste and consumption habits are relied on. In action-related interpellation, which mostly revolves around their way of talking, women from lower classes are mostly quick-tempered and impolite, while women from upper classes are described as polite and taciturn. Also, women from lower classes mostly do menial work and have meager belongings, while the belongings of upper class women go beyond their needs.

5. Conclusion

Although the whole gender construct of female subjects in Hedayat's stories, in line with the individualism of the contemporary world, is based on the individual and historical relations of the subjects, what forms their 'face' is based on different types of common contemporary epistemic-aesthetic criteria. On the one hand, classic aesthetic criteria serve as a basis for physical gender interpellation, and, on the other hand, the interpellation concerning their actions and belongings is based on new epistemic foundations of identity.

Select Bibliography

- Ahmadi, B. 1387 [2008]. *Resaleh-ye Tarikh: Jostari dar Hermenotik-e Tarikh*. Tehran: Markaz.
- Althusser, L. 1395 [2016]. *Ideolozhi va Saz va Barg-ha-ye Ideolozhik-e Dowlat*. R. Sadrara (trans.). Tehran: Cheshmeh.
- Baudrillard, J. 1393 [2014]. *Nezam-e Ashya'*. P. Izadi. Tehran: Sales.
- Bourdieu, P. 1393 [2014]. *Tamayoz: Naqd-e Ejtemai-e Qezavat-ha-ye Zoqi*. H. Chavoshian (trans.). Tehran: Sales.
- Brown, P. and S. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Edgar, A. and P. Sedgwick. 1387 [2008]. *Mafahim-e Bonyadi-e Nazaryeh-ye Farhangi*. M. Mohajer and M. Nabavi. Tehran: Agah.

- Ferretter, L. 1386 [2007]. *Louis Althusser*. A. Ahmadi Aryan. Tehran: Markaz.
- Goffman, E. 1972. "On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction." In: J. Laver and S. Hutcheson (eds.). *Communication in Face to Face Interaction*. Harmondsworth: Penguin. 319-346.
- Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*. London and New York: Longman
- Petersen, A. 1389 [2010]. *Kando-kav-ha-ye Ejtema'i-e Badan*. B. Ebrahimi (trans.). Tehran: Almas-e Danesh.

DOI:10.22124/nagd.2020.15824.1950

DOI:20.1001.1.74767387.1399.5.2.12.5

نمایشنامه نگارش

سال پنجم، دوره دوم، پیاپی ۱۰، پژوهشستان، ۱۳۹۹، شماره پیاپی ۱۰

صفحات ۲۷۷-۲۹۸

خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

دکتر پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی^{*}

مرجان کامیاب^۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۹/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۶

چکیده

بنا به رخدادهای اجتماعی- فرهنگی ایران پس از مشروطیت، شکل‌های فراخوانی سوژه‌های انسانی و وجوده برساخت هویتی آنان تغییر کرده؛ این امر بر برساخت سوژه‌های داستانی اثر گذاشت. یکی از این موارد شکل متمایز فراخوانی جنسیتی سوژه‌های زن است که در همان داستان‌های آغازین ادبیات معاصر فارسی بویژه در داستان‌های صادق هدایت دیده می‌شود. در این نوشتار با نگاهی برساخت‌گرایانه، خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت طبقه‌بندی و تفسیر شده است. برای تبیین سطح کلان بحث، به نظریه آلتوسر و برای تحلیل دلالتهای متنی به آرای گافمن، براون و لوینسون استناد شده است. نتیجه نشان می‌دهد که برساخت موقعیت/ وضعیت هر یک از سوژه‌های داستانی حاصل سه سطح فراخوانی تنانه، کنش‌محور و متعلقات‌محور است که بر زبان راویان یا سوژه‌های داستانی جاری شده و همین خطاب‌ها سبب وجهمه مثبت یا منفی سوژه‌ها شده است. البته در خطاب و فراخوانی تنانه، اگرچه توصیف بدن‌ها به شکل ابزکتیو و عینی صورت گرفته است، به هنگام ارزیابی و قضاوت در باب همان بدن‌ها، معیار وجهه‌بخشی، ذهنی- ذوقی و مبتنی بر معیارهای زیبایی‌شناختی کلاسیک است. بر عکس سطح مذکور، بنا به غلبه نگاه رئالیستی بر متن‌ها، در فراخوانی‌های کنش و متعلقات‌محور، مناسبات طبقاتی و شکل‌های سلیقه و مصرف سوژه‌های موضوع فراخوانی، ملاک انواع وجهه‌بخشی است. بر همین اساس اگرچه کلیت برساخت جنسیتی سوژه‌های زن داستان‌های هدایت همسو با فردیت‌گرایی جهان معاصر بر مناسبات شخصی و تاریخی سوژه‌ها استوار است، ملاک‌های وجهه‌بخشی در آن، به صورت مرزی و توأمان بر مبنای انواعی از معیارهای معرفتی- زیبایی‌شناختی کلاسیک و معاصر سامان یافته است.

واژگان کلیدی: خطاب و فراخوانی، سوژه و جنسیت، وجهه، صادق هدایت.

* p.yaghoobi@uok.ac.ir

۱. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

۲. دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

۱- مقدمه

از منظر هویتی مقام سوژگی، امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه هویت متشكل از عناصر سیال و ثابت است که با نسبت دادن آن عناصر به موجودات، آنها را مورد خطاب قرار می‌دهیم یا فرامی‌خوانیم و با این فراخوانی برساخت سوژه‌ها سامان می‌یابد. به عبارت دیگر موقعیت/وضعیت سوژگی مفهومی است که برخی از برساخت‌گرایان آن را برای اشاره به فرایندی به کار می‌برند که منجر به شکل‌گیری و تولید هویت‌های ما می‌شود. در تلقی آلتسر «مقوله سوژه»، برسازنده هر ایدئولوژی است البته سوژه بدین دلیل برسازنده هر ایدئولوژی است که کارکرد هر ایدئولوژی آن است که افراد انضمایی را به سوژه بدل کند» (۱۳۹۵: ۶۷). با این وصف، مرتبه سوژگی موقعیت یا وضعیتی است که به وسیله کنش‌های اجتماعی، خطاب‌ها، فراخوانی‌ها و کارکردهای افراد در اجتماع ساخته می‌شود.

در جهان کلاسیک به دلیل رواج اشرافیت اجتماعی- فرهنگی و وضعیت طبقاتی از پیش تثبیت شده برآمده از آن، سبب شده بود تا خطاب‌ها و فراخوانی سوژه‌ها صلب و تغییرناپذیر فرض شود. به عبارت دیگر، خطاب‌ها و فراخوانی‌های موجود در جهان اشرافی کلاسیک، طبقه‌بندی‌هایی را خلق کرد که فردیت و تشخّص مبتنی بر سلیقه و مصرف سوژه‌ها که در جهان واقعی مغفول مانده بود، در جهان داستان نیز به همان شکل کم‌رمق نمایان شود.

در دنیای معاصر، با توجه به رواج فردیت‌گرایی، سلیقه و مصرف سوژه‌ها به مثابه عنصر محوری فراخوانی نیز اصلی‌ترین ملاک و جهه‌بخشی به آنان فرض شد. این نکته بر وجود مختلف فراخوانی‌های هنری- ادبی، از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه‌های داستانی تأثیر گذاشت و راویان و راوی- کنشگران داستانی در برساخت واقعیت داستانی بویژه تبیین وضعیت سوژه‌ها از منظر جنسیتی به تمایز‌های فردی و شخصی برآمده از سلیقه و مصرف آنان پرداختند. از همین ماجرا داستان‌ها به مثابه میدانی برای بازنمایی برساخت سوژه‌های زنانه و مردانه مبدل شد.

در ادبیات داستانی معاصر فارسی، رویکرد مذکور اگرچه با جمال‌زاده شروع شد ولی شکل پخته آن در دوره اول داستان‌نویسی فارسی را باید از آن افرادی مثل هدایت و چوبک دانست. در این نوشتار شیوه‌های خطاب و فراخوانی سوژه‌های زن در برخی از داستان‌های صادق هدایت به قصد ابهام‌گشایی از برساخت جنسیتی هویت سوژه‌ها، دلالت‌یابی، طبقه‌بندی و تفسیر شده است. برای تبیین مفهوم فراخوانی به تلقی لویی آلتسر -نظریه‌پرداز اجتماعی- و برای دلالت‌یابی متنی به مفاهیم نظری گافمن -جامعه‌شناس- نیز براون و لوینسون -متخصصان جامعه‌شناسی

- زبان - استناد شده است. جامعه آماری شامل شش داستان صادق هدایت با نامهای «علویه-خانم»، «آبجی خانم»، «مرد خورها»، «دون ژوان»، «تجلى» و «داش‌آکل» است.

۱-۱- پیشینه و ضرورت تحقیق

پژوهش‌هایی که درباره تبیین موقعیت سوژه‌ها از منظر گفتگویی- جنسیتی در آثار هدایت به نگارش درآمده باشند، چندان نیست. آثاری را که کم‌بیش به موضوع مذکور پرداخته‌اند به شرح زیر می‌توان برشمود:

ظاهری (۱۳۸۸) در رساله کارشناسی ارشد خود، دو اثر سه قطره خون و علویه‌خانم را بررسی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بنا بر تأثیر جنسیت بر جمله، برخی جمله‌ها تنها در گفتار یک جنس خاص کاربرد دارد و جنبه دیگر اینکه یک جنس، با توجه به سن، جایگاه اجتماعی و امثال آن، از بعضی جمله‌ها بیشتر در سخنان خود استفاده کرده‌اند.

صفری و دیگران (۱۳۸۸) در مقاله‌ای، نقش گرایش‌های جنسیتی خطاب در داستان‌های ایرانی از جمله در داستان‌های علویه‌خانم و سه قطره خون را بررسی کرده‌اند. در این نگاه که با رویکردی آماری صورت گرفته خطاب از منظر محدود آن تبیین شده است.

علیزاده و نظری انمق (۱۳۸۹) در مقاله خود، ساختار شخصیت‌ها و امکانات محیطی را در ایجاد و شکل‌گیری شخصیت‌های داستانی صادق هدایت بررسی و تحلیل می‌کنند. بر اساس این پژوهش، حضور شخصیت‌های تیپیک در فضای داستان‌های هدایت، به رکود و ایستایی فضای داستان دامن زده و هدایت با به نقد کشیدن این ساختار در قالب شخصیت‌های درون‌گرا، منزوی، شکست‌خورده و غیره عمل شخصیت‌ها را در برابر حوادث داستانی اش به مبارزه طلبیده است.

بهزاد‌کندازی (۱۳۹۰) بخشی از رساله کارشناسی ارشد خود را با رویکردی آلتولوژی انجام داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هدایت در مواجهه با ایدئولوژی‌های مسلط دورانش برخورد انتقادی دارد. داستان‌های هدایت، تناقض پایین‌ترین اقسام جامعه تا طبقه حاکم را نمایان می‌سازد. همه این تناقضات به وجود آمده در مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای آن با مرگ قهرمان داستان حل می‌شود.

شعیری و کریمی‌نژاد (۱۳۹۱)، با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی نشانه‌معناشناسی ادبیات، به بررسی نحوه حضور گُنشگران و نوع بودش آنها در جریان شکل‌گیری معنا می‌پردازد.

از میان نوشتارهای فوق، تحقیق ظاهری (۱۳۸۸)، به شکل مستقیم به بحث تأثیر جنسیت در ادبیات فارسی پرداخته برخی از مثال‌ها را از آثار هدایت برگزیده است. صفری و دیگران (۱۳۸۸) هم در مقاله دیگری موضوع بحث پایان‌نامه ظاهری را به شکلی منسجم تبیین کرده‌اند که البته در نوشتارشان خطاب در معنای محدود آن به کار رفته‌است. تحقیق علیزاده و نظری امامی (۱۳۸۹) با وجود توجه به شخصیت‌ها بر بحث جنسیت تکیه نکرده است. بهزاد‌کندازی (۱۳۹۰) اگرچه با رویه‌ای گفتمانی و با تکیه بر مفاهیم آلتوسر به تبیین جایگاه سوژه‌ها می‌پردازد، نگاه او بر بحث جنسیت متمرکز نیست. شعیری و کریمی‌نژاد (۱۳۹۱) هم با اینکه با نگاهی کاملاً گفتمانی به موقعیت سوژه‌ها پرداخته‌اند، افزون بر اینکه محور بحث آنان جنسیت نیست، روش‌شناسی آنان هم متمایز است. با این وصف با توجه به فراخوانی و جایگیری مجدد و متمایز سوژه‌ها در جهان معاصر که راه را بر انواعی از فراخوانی از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها گشود، نیز بنا به نقش صادق هدایت در این فراخوانی‌ها که هم به لحاظ تقدم و هم از منظر کیفیت کنش، پیشگام بود، تبیین خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در نوشتارهای او می‌تواند برای معرفی بخشی از موقعیت سوژگی در ادبیات معاصر فارسی مؤثر باشد.

۱-۲- مبانی نظری تحقیق

فراخوانی یا استیضاح^۱ از اصطلاحات و مفاهیم کلیدی نظریه لویی آلتوسر است. بر اساس این اصطلاح، وی سعی کرده است تا نشان دهد که موجودات با خطاب و فراخوانده شدن به سوژه اجتماعی تبدیل می‌شوند (۱۳۹۵: ۶۷-۷۲). طبق خوانش آلتوسری، ایدئولوژی با فراخواندن فرد، او را در موقعیت‌های خاص قرار می‌دهد و بنا به این موقعیت، اعمال خاصی را از فرد انتظار خواهد داشت. «ایدئولوژی از دید آلتوسر، مجموعه‌ای از گفتمان‌ها است که از طریق آنها تجربه‌مان را درک می‌کنیم» (فتر، ۱۳۸۶: ۱۰۷). بنابراین فرد با فرایندهای تعامل اجتماعی به وجود می‌آید و اینجا او محصول نهایی نسبتاً ثابتی نیست؛ بلکه موجودی است که رویه‌های گفتمانی گوناگونی در آنها شرکت می‌کنند و او را مکرر برمی‌سازند. یعنی مسئله کیستی فرد به تنها‌یی مطرح نیست، بلکه آنچه در تعاملات او را می‌سازد مطرح است و بر خلاف تصور رایج مبنی بر اینکه فرد است که اجتماع را می‌سازد، این سازکارهای اجتماعی است که سوژه‌ها را فرامی‌خواند و آنها را ولادار می‌کند که خود را در انطباق به آن سازکارها به پیش برد.

۱. Interpellation

برای دلالت‌یابی متنی مفهوم خطاب و فراخوانی‌های آلتوصیری می‌توان به حوزه جامعه‌شناسی زبان و مفاهیم نظری افرادی همچون لوینسون و براون رجوع کرد. لوینسون و براون با بهره‌گیری از برخی اصطلاحات اروینگ گافمن همچون «وجهه»^۱ و انواع آن به تبیین برساخته‌زبانی هویت سوژه‌ها می‌پردازند. «وجهه تصویری از خود است که با برخی رفتارهای اجتماعی پذیرفته شده در ارتباط است، این تصویر از خود که توسط دیگران به فرد داده می‌شود، مبنی بر ارائه رفتارهای درست از خود در جامعه است» (Goffman, 2001: 306). همچنین هویت اجتماعی در جریان کنش‌های اجتماعی به وجود می‌آید و پذیرفته یا رد می‌شود. هویت پذیرفته شده، وجهه مثبت و هویت ردشده در اجتماع، وجهه منفی یا مطرود سوژه‌ها را خلق می‌کند.

براون و لوینسون به تبعیت از گافمن، وجهه را «خودانگاره عمومی» می‌نامند که هر عضو جامعه برای خود قائل است. در تلقی آنان برای هر فرد می‌توان دو نوع وجهه را برشمرد: وجهه منفی و وجهه مثبت. مراد از وجهه منفی، میل فرد به آزادی عمل در اجتماع و بیزاری از تحمیل و مراد از وجهه مثبت، میل فرد به تأییدشدن، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن به عنوان عضوی از گروه و جامعه است (Brown & Levinson, 1987: 61).

یکی از شیوه‌های ارزش‌گذاری وجهه سوژه‌ها، خطاب و فراخوانی آنها است. با توجه به نظریه بروان و لوینسون، زبان یکی از مهم‌ترین راههایی است که سوژه‌ها را می‌خواند و هویت آنها را برمی‌سازد؛ این رابطه در کنش‌های فردی و اجتماعی رنگ جنسیتی نیز به خود می‌گیرد. البته کلمات به خودی خود بار جنسیتی ندارند بلکه این هم‌جواری و همنشینی آنهاست که به یک عبارت یا جمله، بار جنسیتی می‌دهد. با توجه به هنجاری شدن مقولات جنسیتی در جامعه و نیرویی که رفتارهای جنسیتی در جامعه دارند، آنها را به ارزشی تبدیل می‌کنند که حرکت در مسیر غیرجنسیتی را ناممکن می‌سازد. در چنین فضایی حرکت در بستری غیر از مسیر ارزش‌ها و هنجارهای برساخته‌شده جنسیتی، منجر به شکستن تابو و در نهایت سبب ایجاد وجهه منفی می‌شود.

با توجه به نوع فراخوانی و وجود دلالت‌یابی آن، موضوع‌های خطاب و فراخوانی سوژه‌ها، عناصر هویتی ثابت و متغیر است. برخی عناصر هویتی موجود در سوژه‌ها مانند رنگ پوست، نژاد، جنسیت و غیره عناصری هستند که تغییر آنها امکان‌پذیر نیست اما برخی دیگر از عناصر، مانند پوشش، کنش، صحبت‌کردن و موارد مشابه عناصر سیال هویتی هستند. وجهه

1. Face

مثبت یا منفی هویت‌ها، بستگی به چگونگی بازنمایی عناصر ثابت و متغیر هویت دارد و زنان و مردان در جامعه با توجه به عوامل متفاوتی، ساختار خطاب‌های خود را تعیین می‌کنند. از این‌رو به کارگیری اصل ادب، ارتباط مستقیم با چگونگی خطاب‌کردن یا خطاب‌شدن دارد. «سخنگویان یک زبان در تعاملات اجتماعی خود، برای ایجاد یا تداوم رابطه‌ای مثبت و حفظ تعادل ارتباطی، استراتژی‌هایی را به کار می‌گیرند که در کاربردشناسی به «اصل ادب»^۱، موسوم است» (Leech, 1983: 104). اگر به نحوه کاربرد ضمایر و صورت‌های خطاب توجه کنیم، انتخاب آن تابع یک رشته عوامل اجتماعی و غیرزبانی از قبیل سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شغلی، تحصیلی و همچنین نوع رابطه بین افراد -دوستانه یا رسمی- است و توزیع قدرت، ثروت، فضای فاصله و سرمایه‌های اجتماعی از مباحثی است که ارتباط مستقیم با چگونگی خطاب‌کردن یا خطاب‌شدن دارد. بنا به اظهار ترادگیل «ریشه تفاوت در رفتار زبانی ناشی از تفاوت اجتماعی، طرز تلقی‌های اجتماعی و رفتارهای متفاوتی است که از زن و مرد انتظار می‌رود که در جامعه رعایت کنند» (۱۳۷۶: ۱۱۷).

۲- وجود خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌های داستانی هدایت

بنا به ماهیت فردیت‌گرایانه بازنمایی‌های داستانی معاصر و توجه به سبک زندگی سوژه‌ها، وجود خطاب و فراخوانی در نوشتارهای معاصر فارسی از جمله در آثار هدایت را از منظر موضوع فراخوانی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- خطاب‌های تنانه که شامل وضعیت ظاهری و فیزیکی است؛ ۲- خطاب‌های مبتنی بر کنش‌ها و رفتارهای سوژه‌ها اعم از بدنی و غیربدنی؛ ۳- خطاب‌های مبتنی بر دارایی‌ها و متعلقات. کنش خطاب و فراخوانی نیز در جهان داستانی معمولاً بر عهده راوی یا راوی-کنشگر است بر همین اساس هریک از موارد مذکور از نگاه راوی و راوی-کنشگر معرفی و تحلیل خواهد شد.

۲-۱- فراخوانی بدن محور: تنانگی و ظاهر

بدن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازنمایی هویتی فرد و به عقیده بوردیو «بدن قطعی ترین [وجه] تحقق مادی سلیقه طبقاتی است» (۱۳۹۳: ۲۶۳) که می‌تواند بر پیوند فردی با اجتماع،

1. Politeness principle

خوشبختی، شادابی و سرزندگی، زیبایی یا جاذبه جنسی دلالت نماید؛ یا بر عکس حامل داغ ننگ باشد. بر همین اساس ارزش‌های زیبایی‌شناختی تنانه می‌تواند دارای وجهه مثبت یا منفی باشد.

۲-۱-۱- فراخوانی جنسیتی تنانه از زبان راوی

اولین شکل برساخت سوژه‌گی زنان در داستان‌های هدایت بر تنانگی استوار است. راویان داستان‌های هدایت در بازنمایی‌های خود، با توصیف بدنه سوژه‌ها، آنها را مورد خطاب قرار داده؛ به صورت آشکارا یا ضمنی به آنها هویت می‌بخشنند. در این آثار نوع خطاب و مواجهه راویان با برخی از اعضای بدنه یا توصیف کلیت آن اعضاء سبب می‌شود تا وجودی از تناسب یا عدم تناسب به مثابه رشتی یا زیبایی به سوژه‌ها منتسپ شود یا برای خواننده چنین تصویری فراهم آورد و به دنبال این صورتبندی راویان از بدنه سوژه‌ها، فراخوانی تنانه آنها به صورت وجهه‌ای مثبت یا منفی نمود یابد. بر همین اساس برساخت خطاب و فراخوانی برخی سوژه‌ها مانند آbjی خانم، منیژه، نرگس و علیوه‌خانم به صورت وجهه منفی و برساخت فراخوانی سوژه‌هایی مانند ماهرج، مرجان و هاسمیک و آرتیست در قالب وجهه مثبت به چشم می‌آید. در داستان‌های هدایت خطاب و فراخوانی تنانه سوژه‌های زن با وجهه منفی دو شکل دارد: در دسته اول وجودی از نشانه‌های فیزیکی افراد که به شکل ابژکتیو و عینی از زبان راوی، بازنمایی می‌شود و چنان می‌نماید که راوی سعی دارد آنها را نازیبا معرفی کند در حالی که ویژگی‌های برشمرده شده، زشت نیست یا برای همه سلیقه‌ها زشتی و وجهه منفی را تداعی نمی‌کند:

«آbjی خانم خواهر بزرگ ماهرج بود. ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را می‌دید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند. آbjی خانم بلندبالا، لاغر، گندمگون، لب‌های کلفت، موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود» (هدایت، ۱۳۴۲؛ الف: ۷۳).

«[امادر آbjی خانم] رویه روی همسایه‌ها برای او غصه‌خوری می‌کرد. دست روی دستش می‌زد و می‌گفت: این بدبوختی را چه بکنم هان؟ دختر به این زشتی را که می‌گیرد؟ می‌ترسم آخرش بیخ گیسم بماند! یک دختری که نه مال دارد، نه جمال و نه کمال. کدام بیچاره است که او را بگیرد؟» (همان: ۷۴)؛ یا «[آbjی خانم] پیدا بود که در ته دل کلب‌حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما چون از پنج سالگی شنیده بود که

زشت است و کسی او را نمی‌گیرد، از آنجایی که از خوشی‌های این دنیا خودش را بی‌بهره می‌دانست، می‌خواست به زور نماز و طاعت اقلام مال دنیای دیگر را دریابد، از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود» (همان: ۷۴).

تنها نکته‌ای که می‌تواند ویژگی‌های مذکور را در رده زشتی قرار دهد، تفاوت در معیارهای زیبایی‌شناختی قدیم و جدید است؛ گویی داشتن مشخصات فوق در آن بستر تاریخی به مثابه زیبایی تلقی نمی‌گردید. بر همین اساس با وجود توصیف ابژکتیو و عینی، ارزیابی سوبژکتیو و ذهنی و مبتنی بر معیارهای کلاسیک است.

دسته دوم بازنمایی وجهه منفی دربردارنده خطاب‌هایی است که در آنها راوی با نگاهی ابژکتیو و از نمایی نزدیک توصیف‌هایی از سوزه‌های زن ارائه می‌دهد که بنا به ماهیت گروتسکی آنها واقعاً عدم تناسب یا زشتی را نشان می‌دهد و ارزیابی و قضاوت راوی نیز با توصیف انجام شده، همخوانی دارد:

«[علویه خانم] زن چاقی که موهای وزکرده، پلک‌های متورم، صورت پر کک مک، پستان‌های درشت آویزان داشت پول‌ها را به دقت جمع می‌کرد» (هدایت، ۱۳۴۳: ۱۳).

«علویه با حال پریشان چادرش را پس زد، با موهای وزکرده، صورت برافروخته و چشم‌های رکزده، جلو چراغ شبیه مجسمه‌ها و بتهای خونخوار و شهوتی سیاههای آفریقا شده بود، که در عین اینکه مظهر شهوت هستند جنبه الوهیت دارند. پاهایش را مثل متكا دراز کرده و مشغول آه و ناله شده بود» (همان: ۳۱).

«نه‌حبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشت و خال گوشتی که رویش مو درآورده بود روی شقیقه‌اش دیده می‌شد، همین‌طور که انگشت‌تر عقیق را دور انگشت‌ش می‌گردانید گفت [...]» (همان: ۱۷).

«از ته گاری زنی که پستان سیاه بادکرده خود را توی حلق بچه زردنبیوی چپانیده بود و بچه مثل زالو شیره تن او را از روی کیف بیرون می‌کشید» (همان: ۲۸).

«جیران خانم که تا حالا از دهنش مثل دهنده خیک شیره دعا بیرون می‌آمد، روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خروس کوبیده بود» (همان: ۱۸).

در مصدقهای خطاب و فراخوانی مذکور آنچه بیشتر به چشم می‌آید، تأکید بر توصیف چهره است: «موهای مشکی، لب‌های کلفت، صورت پر کک و مک، موهای وزکرده، پلک متورم، چال گونه، هفت لنگه گیس، سورمه مخلوط با اشک، صورت اسبی، خال گوشتی،

چشمان رکزده و غیره ». این مسئله اگرچه می‌تواند بنا به این سخن که «در میان اندام‌های انسانی، چهره، بیشترین تراکم از بالاترین ارزش‌ها را در خود گرد می‌آورد. در چهره احساس هویت تبلور می‌یابد، بازشناسی دیگری انجام می‌گیرد، قابلیت‌های جذابیت تثبیت می‌شود، جنس خود را می‌نمایاند» (بروتون، ۱۳۹۲: ۱۰۳)، توجه به چهره برجسته شود ولی چنین تأکیدی بر چهره می‌تواند برآمده از بازنمایی رئالیستی فضایی باشد که در آن بخش بزرگی از بدن به هنگام بازنمایی هویت، حاموش است.

علاوه بر بازنمایی وجهه منفی سوژه‌ها، برخی از زنان داستان‌های هدایت نیز با فراخوانی‌های راوی، دارای وجهه‌ای مثبت هستند. تعداد سوژه‌های زنان با وجهه مثبت به اندازه سوژه‌های زن با وجهه منفی نیست اما از منظر خطاب و توصیف ویژگی‌های جذاب تنانه آنان برشمرده شده‌است. نمونه این فراخوانی، «مرجان، هاسمیک و خانم آرتیست» هستند. نخستین توصیفی که راوی داستان از مرجان می‌کند او را دختری با «چهره برافروخته و چشم‌های گیرنده سیاه» (هدایت، ۱۳۳۳: ۴۹) می‌نامد. هرجا از مرجان نام برده می‌شود، با توصیف زیبایی او مواجهه می‌شویم: «صورت مرجان، گونه‌های سرخ، چشمان سیاه و مژه‌های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود محظوظ مرموز جلو چشم داش‌آکل محظوظ مجسم شده بود» (همان: ۵۸). خانم آرتیست نیز شخصیتی است که در سراسر داستان با لفظ خانم خطاب می‌شود و حضور آغازینش در داستان این‌گونه توصیف می‌شود:

«خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود: لاغر، کوتاه، مژه‌های سیاه‌کرده، لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتتر برلیان به دستش می‌درخشید. مثل اینکه خودش را برای مهمانی شب‌نشیی آراسته بود» (هدایت، ۱۳۴۲: ۳۷).

بر خلاف بیشتر شخصیت‌های داستان‌های هدایت، خانم آرتیست نیز مانند مرجان داستان داش‌آکل، شخصیتی زیبارو، فرادست، دارای منزلت و سرمایه اجتماعی - تبیین شده در تلقی بوردیو- است. در توصیف هاسمیک هم توصیف ابژکتیو -رنگ‌پریده- در ارزیابی با نگاهی سوژه‌کتیو به زیبایی تعییر شده‌است:

«هاسمیک لبه کلاه را تا روی ابروهایش پایین کشیده، یخه پالتو ماشی را به خودش چسبانیده بود و با قدم‌های کوتاه ولی چابک بهسوی منزل می‌رفت. اما به قدری فکرش مشغول بود که متوجه اطراف خود نمی‌شد و حتی سوز سردی را که می‌وزید احساس نمی‌کرد. جلو

چراغ، ابروهای باریک، چشم‌های درشت و لبهای نازک او در میان صورت رنگ‌پریده‌اش یک حالت دور و متفکر داشت» (همان: ۱۱۱).

وجه مشترک میان خطاب‌های تنانه با وجهه منفی و مثبت در این است که در هر دو دسته آنها اگرچه در برخی موارد توصیف و ارزیابی ابژکتیو و عینی است در مواردی توصیف، ابژکتیو ولی ارزیابی سوبژکتیو و ذهنی است. (برای نمونه به توصیف آbjی خانم و هاسمیک رجوع شود). افزون بر اینها در بازنمایی مصدق‌های وجهه مثبت -مثلاً خانم آرتیست- دلالت‌های فرهنگی و دارایی نیز در خدمت تنانگی قرار گرفته‌است.

۲-۱-۲- فراخوانی جنسیتی تنانه از زبان سوژه‌ها

چگونگی مواجهه سوژه‌ها بر مبنای تلقی لوینسون و براؤن از مفهوم ادب به وسیله خطاب‌هایی که به کار می‌برند نمایان می‌شود. اصول رعایت ادب در خطاب‌ها را می‌توان در استفاده از کُنش گفتاری مستقیم^۱ یا کُنش گفتاری غیرمستقیم^۲ بازشناخت. در کنش‌های گفتاری مستقیم سوژه‌های داستانی هدایت همچون علویه، آbjی، نرگس و منیژه سوژه‌هایی هستند که بیشترین مواجهه با یکدیگر را دارند. در این نوع مواجهه و خطاب‌ها، عرصه بازنمایی‌های بدنی گسترده است و سوژه‌ها در مواجهه با هم، یکدیگر را در بسیاری موارد با بدن و عناصر کالبدی فرامی‌خوانند. «این فراخوانی لزوماً مستقیم نیست و در بسیاری موارد در حین دیالکتیک و گفتمان‌های بین شخصیت‌ها است که تنانگی مورد خطاب قرار می‌گیرد» (پترسن، ۱۳۸۹: ۷۵). سوژه‌هایی که بیشترین مواجهه را با یکدیگر دارند، بیشتر وجهه منفی برایشان نمایان می‌شود؛ زیرا دلالت‌هایی که حاوی فراخوانی تنانه در مواجهه مستقیم سوژه‌های داستان‌های هدایت هستند، غالباً حاوی فروعدست‌انگاری است. آbjی خانم و علویه خانم افرادی هستند که در مواجهه با سایر شخصیت‌های داستان، بیش از هر چیز دیگری تنانگی‌شان در قالب وجهه منفی از زبان سوژه‌های دیگر بازنمایی شده‌است:

«علویه چشم‌هایش گرد شده بود فریاد می‌زد: «زنیکه چاچولیاز آپاردی، چه خبره؟ کولی قرشمال بازی درآوردی؟ اون گه به اون گاله ارزونی. این همون پیرزن سبیل‌داریه که حضرت صاحب‌زمون رو می‌کشه» (هدایت، ۱۳۴۳: ۴۱).

1. Direct speech acts

2. Indirect speech acts

«زن سبیل‌داری که سی و پنج یا چهل ساله بود مثل مادر و هب، چادرنماز پشت گلی به سرش و دستش را به کمرش زده با صورت خشنمانک از اتاق مجاور درآمد فریاد می‌کشید: آهای علویه، قباحت داره خجالت نمی‌کشی، خجالتو خوردی آبرو رو قی کردی؟» (همان‌جا). «علویه از شهادت پنجه‌باشی جانی گرفته شیرک شد و تو دل صاحب‌سلطان واسه رنگ رفت: زنیکه پتیاره چاله‌سیلابی! به من بهتون ناحق می‌زنی؟ گناه زوار امام رضا رو می‌شوری؟» (همان: ۴۵).

«[منیزه خطاب به نرگس] تو برو فکر خودت را بکن. تا مشدی سر و مر و گنده بود هر وقت گم می‌شد در اتاق نرگس‌خانم پیدایش می‌کردند. عصرها که از کار برمه گشت غرق بزرک برای خودشیرینی می‌دوید جلو. در خانه را به رویش باز می‌کرد. شوهری که من موهایم را در خانه‌اش سفید کردم، یک پسر مثل دسته گل برایش بزرگ کردم تو او را از من دزدیدی. مهرگیا به خوردن دادی. من که پول کارنکرده نداشتم که خرج سرخاب سفیداب بکنم» (هدایت، ۱۳۴۲: ۹۶).

افزون بر فراخوانی تنانه رو در روی سوژه‌ها شکلی دیگر در غیاب آنها اتفاق می‌افتد. در این نوع فراخوانی سوژه‌ها راحت‌تر از هم سخن می‌گویند و بخش زیادی از آشکارشده‌گی هویت در این نوع فراخوانی نمود می‌یابد. هرچه در غیاب سوژه‌ها بیان می‌شود، دور از نظام تعارف و وجهه اجتماعی است و از صداقت بیشتری برخوردار است. حتی در مورد شخصیت‌های فرادست نیز این‌گونه است. این شخصیت‌ها هنگامی که در خطاب‌های رودررو فراخوانده می‌شوند، سراسر از منظر قبول و بالادستی فراخوانده می‌شوند و دارای وجهه مثبت می‌گردند؛ اما هنگامی که خطاب‌ها، رودررو نیست، شکل فراخوانی متفاوت است و با الفاظی که دلالت‌های معنایی متفاوتی دارند، موضوع خطاب قرار می‌گیرند. مثلاً خانم آرتیست که در همه‌جای داستان از موضع فرادستی و با الفاظی محترمانه خطاب شده‌است، در غیاب از او با نام «ضعیفه» یاد می‌شود:

«منم میام. درست سر ساعت ۹ با هم میریم. پس منم میرم به ضعیفه خبر بدم که خودش رو آماده بکنه» (هدایت، ۱۳۴۲: ۲۷). یا «منیزه: کاشکی مرا هم برده بود. این هم زندگی شد؟ فکرش را بکنید تا حالا ۵۰ تومان خرج کرده‌ام، همه‌اش را از جیب خودم دادم. از فردا من چطور می‌توانم توی این خانه با نرگس به جوال بروم؟ نمی‌دانید چه آفتی است؟

(نگاه می‌کند) واه، پناه بر خدا! مویش را آتش زند. کم بود جن و پری یکی هم از دریچه بپری! ننه تابوت ش را هم با خودش آورده! (ناله می‌کند)» (هدایت، ۱۳۴۲الف: ۹۴).

۲-۲- فراخوانی جنسیتی کنش محور: رفتارها و گُنش‌ها

در نظریه اجتماعی معمولاً گُنش را از رفتار متمایز می‌کند. رفتار، حرکتی فیزیکی یا غریزی است که از عامل سر می‌زند، حال آنکه گُنش امری است که بر آن معنا و نیتی مترتب است» (ادگار و سجویک، ۱۳۸۷: ۲۷۸). گُنش معنا نمی‌شود، بلکه معنا می‌سازد (احمدی، ۱۳۸۷: ۱۶۱). انسان عمل دلالت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجام نمی‌دهد؛ بلکه در آیین‌ها، رفتارها، ژست‌ها، لباس‌ها و سایر اعمالش پیوسته در حال تولید متن و معنا است. از آنجایی که در داستان‌های هدایت، گُنش‌ها معنا‌سازی می‌کنند، سوژه‌ها را گُنشگرانی می‌دانیم که با گُنش خود بر سوژگی خودشان تأثیر می‌گذارند. این گُنش‌ها باعث ایجاد وجهه -مثبت یا منفی- برای سوژه‌های داستان می‌شود.

۲-۲-۱- فراخوانی جنسیتی گُنش محور از زبان راوی

دومین شکل از فراخوانی سوژه‌های داستانی بر اساس رفتار و کنش‌های آنهاست. در داستان‌های هدایت بیشترین شکل فراخوانی کنش محور بر مبنای «شیوه سخن‌گفتن» سوژه‌ها و الفاظی است که به کار می‌برند و متنضم میانی زیادی از جمله تمسخر، توهین، بددهنی، خشونت، ترس و غیره است. فراخوانی کنش محور سوژه‌ها از زبان راوی هم شامل توصیف مستقیم راوی از سوژه‌ها هم دربردارنده نمایش کنش‌های آنان از زبان گفتار یا زبان بدن آنهاست. بنا به ماهیت رئالیستی داستان‌ها فراخوانی جنسیتی سوژه‌های زن مبنای طبقاتی دارد. موقعیت و وضعیت زنان طبقات فروودست در قالب وجهه منفی بازنمایی می‌شود. بر همین اساس آنان، زنانی خشمگین، فریاد زن، غرغرو، نفرین ورز، بهتان‌گوی و در معنای عام بددهن هستند: «[اصاب‌سلطان] با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریاد می‌کشد: آهای علویه، قباحت [...] ببینین این زنیکه بی‌چشم و رو چی به روز من آورده!» (هدایت، ۱۳۴۳: ۴۰). «فضه‌باجی زیرلبی به قرق افتاد: زنیکه حرف دهنشو نمی‌فهمه. [...] کودوم قرم‌ساقه که بغل تو می‌خوابه؟» (همان: ۴۱-۴۲).

«[علویه‌خانم] چشم‌های آبالوگیلاس می‌چید؟ نمکم کورت کنه! خوشم باشه، حالا امامزاده‌ای که خودمون درس کردیم داره کمرمون میزنه» (همان: ۴۲).

«[علویه‌خانم] الهی این ذلیل مرده‌ها به زمین گرم بخورن که جونمو به لبم رسوندن. بیین او بچه نصف توه. از اون یاد بگیر. الهی درد و بلاش بخوره تو کاسه سرت» (همان: ۱۶-۱۷). [علویه‌خانم]: اخ و تف غلیظی روی برف‌ها انداخت، مثل اینکه می‌خواست سرتاسر زندگی خودش را توى این اخ و تف غرق بکند (همان: ۴۹).

«[آبجی‌خانم] حالا نگذار که بگوییم که ماهرخ دوماهه آبستن است. من دیدم که شکمش بالا آمده اما به روی خودم نیاوردم. من او را خواهر خودم نمی‌دانم» (هدایت، ۱۳۴۲: ۷۹).

در تمام نمونه‌های مذکور افرون بر آنکه راوی یا راویان با توصیف مستقیم سوژه‌های زن وجهه منفی آنها را نمایان می‌سازند، بازنمایی غیرمستقیم کنش سخن‌گفتن آنها هم خشونت و بی‌نزاكتی آنها را بر ملا می‌کند. از آنجا که «ادب با کاربرد زبان رسمی در ارتباط است و گاهی اوقات رسمی‌بودن از مشخصه‌های ادب تلقی می‌شود. گفته می‌شود به کار بردن الگوی دستوری و صحیح مؤدبانه‌تر از صورت‌های محاوره‌ای کلمات است. افراد به جملاتی که دارای ساختار مناسب و کلمات درست باشند بهتر پاسخ می‌دهند، بنابراین افرادی که می‌توانند به خوبی صحبت کنند و از لحاظ اجتماعی آگاه هستند، بیشتر مورد قبول جامعه‌اند» (کوتلاکی، ۱۳۹۷: ۱۰۲) در مصادق‌های اشاره‌شده زبان غیررسمی سوژه‌ها و به کارگیری واژگان تابو، نفرین و بهتان حداعلای خشونت زبانی است که وجهه منفی سوژه‌های سخنگو را آشکار می‌کند.

کنش دیگری که در بر ساخت وجهه منفی سوژه‌های زن در داستان‌ها مؤثر است باور به خرافه و انجام رفتارهای خرافی است: «جیران خانم که تا حالا از دهنش مثل دهننه خیک شیره دعا بیرون می‌آمد، روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خروس کوبیده بود، استغفار می‌کرد و تسبیح می‌انداخت خودش را داخل صحبت کرد» (هدایت، ۱۳۴۳: ۱۸).

«جیران خانم همین‌طور که تسبیح می‌انداخت گفت: خانوم این درسه، دختر نباس خونه تنها بمونه [...] دخترم ربابه همین که پاشو گذاش تو ده برای اینکه بختش واز بشه نذر و نیازی نبود که نکردم، از زیر توب مرواری ردش کردم، بردمش حموم جوهودها، چادرشو از تو رو ده گوسفند رد کردم، میبیون دو نماز پیرهن مراد براش دوختم، آخرش [...] کردمش تو حلق پسر عموش اوستاییوسف بنا» (همان: ۲۱-۲۲).

«یال و دم اسبها و جاهای ضرب خورشان را حنا بسته بودند. نظر قربانی و کجی آبی به گردنشان آویزان کرده بودند، برای اینکه از چشم بد محفوظ باشند (همان: ۲۳). «طلعت خوابیده بود. زینتسادات چرت می‌زد و فاصله به فاصله سرفه می‌کرد. با وجودی که دعای ضد سیاه‌سرفه که روی پوست کدو نوشته شده بود با بین و بترک و نظر قربانی جلو سینه‌اش آویزان بود» (همان: ۲۸).

امنیژه خطاب به نرگس: «رفتی در محله جهودها برایم جادو جنبل کردی، مرا از چشم شوهرم انداختی. اگر الان توی پاشنه در اتفاق را بگردند پر از طلس و دعای سفیدبختی است. آن وقت می‌خواستی وقتی مشدی ناخوش شد پیزیش را هم من جا بگذارم؟» (هدایت، ۱۳۴۲: الف: ۹۷). در مقابل، زنان طبقه فرادست همچون هاسمیک و زن آرتیست وجهه مشت دارند و کُنیش‌های آنها از قبیل نوع سخن‌گفتن، رفتارهای عادی مانند تشكیرکردن و نرم سخن‌گفتن نیز علایق روزمره آنها را از زنان طبقه فروdest داستان متمایز می‌کند. تأکید هاسمیک بر پایبندی به عهد و پیمان شاهد این ادعا است: «هاسمیک علاوه بر این که خاطرخواه سورن بود، حس وظیفه‌شناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه می‌داد» (۱۳۴۲: ب: ۱۱۱).

«هاسمیک به هیچ‌وجه مایل نبود که سورن را غال بگذارد، ولی بدقولی را بدتر می‌دانست. اتفاقی که هرگز قبلًا برایش نیفتاده بود. چون پیش خود تصور می‌کرد هرگاه به وعده‌گاه نرود و یا قبلًا به سورن اطلاع ندهد، نه تنها خطاپیش پوزش ناپذیر خواهد بود، بلکه دشنام به شخصیت خودش می‌باشد» (همان: ۱۱۲).

۲-۲-۲- فراخوانی جنسیتی گنش محور از زبان سوژه‌ها

برخلاف خطاب‌های گنش محور راویان که بیشتر بر شیوه سخن‌گفتن سوژه‌ها استوار است، فراخوانی گنش محور سوژه‌ها در باب همدیگر، در بردارنده تنوعی از گنش‌های است. در این شکل از فراخوانی هم بنا به غلبه تلقی رئالیستی و تمرکز داستان بر طبقه فروdest، فراخوانی‌ها بیشتر در بردارنده وجهه منفی سوژه‌های است که به صورت وجوهی از داغ ننگ نمود می‌یابد:

علویه: «زنیکه پتیاره چالمسیلابی! به من بهتون ناحق می‌زنی؟ گناه زوار امام رضا رو می‌شوری؟ جهوده هرجی تو توبره خودشه به خیالش تو توبره همه هس، خودت دلت می‌شنگه فاسق جفت و تاق می‌گیری، هر قلتشنی رو رو خودت می‌کشی اون وقت میای آقا موچولم گول می‌زنی؟» (هدایت، ۱۳۴۳: ۴۵).

«[اعلوبه به صاحب‌سلطان] آبکش به کفگیر میگه هفتاد تا سولاخ داری! زنیکه لوند پتیاره پاردم سابیده! ندار دهنم واز بشه، همینجا هتك و هوتکت رو جر می‌دم. حالا واسیه من نجیب شده! غلاعه [...] پاره بود داد می‌زد من جراهم» (همان: ۴۸-۴۹). یا در داستان مرده‌خورها گفت‌وگوی هووها با یکدیگر: «منیزه: من چطور می‌توانم با این زنیکه کولی قرشمال توی این خانه به سر ببرم؟» (هدایت، ۱۳۴۲: ۸۹).

«منیزه: چه فضولی‌ها! کسی با تو حرف نمی‌زد مثل نخود هر آش خودت را قاطی می‌کنی، می‌دانی چیست؟ آن ممه را لولو برد. من دیگر مجیزت را نمی‌گوییم» (همان: ۸۸).
«انرگس خطاب به منیزه: تو از بی‌قابلیتی خودت بود. زنی هم که خانه‌داری و شوهرداری بلد نیست باید پیه هوو را به تنش بمالد» (همان: ۹۸).

«آبجی خانم با این حسادتی که در دلش لبریز شده بود و خودش، خودش را می‌خورد، از زیر لحاف جواب می‌داد: «خب! خب! سر عمر داغ به دل بخ می‌گذاردا! با آن دامادی که پیدا کردی! چوب به سر سگ بزنند لنگه عباس توی این شهر ریخته. چه سرکوفتی به من می‌زند. خوب است همه می‌دانند عباس چه کاره است» (همان: ۷۹).

«[منیزه خطاب به نرگس]: تف، تف، شرم و حیا هم خوب چیزی است. مشدی خودش به من وصیت کرد کلید را بردارم تا به دست هر شلخته‌ای نیفتد» (همان: ۹۵).

۲-۳- فراخوانی جنسیتی متعلقات محور: اشیاء و دارایی‌ها

سومین شکل خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها را می‌توان بر مبنای میزان و نوع دارایی آنها تبیین کرد که همسو با نظریه بوردیو «به عنوان حوزه‌ای از کشمکش‌ها، نوعی حوزه کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شده که در آن عاملان برخوردار از منابع متفاوت با یکدیگر رویه‌رو می‌شوند تا روابط قدرت موجود را حفظ یا دگرگون کنند» (بوردیو، ۱۳۹۳: ۸۴). بنابراین، فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته می‌شود. هر قدر سرمایه فرد بیشتر باشد، در فضای اجتماعی در موقعیت بالاتری قرار می‌گیرد.

هدف از شیء و دارایی در نظام ارزشی فقط لباس، اتومبیل، خوراک، پوشак یا چیزهایی نیست که ما مصرف می‌کنیم. آنچه در مصرف ما از شیء و دارایی مطمئن نظر است «مجموعه‌ای تقریبی از کلیه اشیا و پیام‌هایی است که در قالب گفتمانی کمایش منسجم ایجاد می‌شود. مصرف برای آنکه معنا پیدا کند، همان دستکاری نظاممند نشانه‌ها است» (بودریار، ۱۳۹۳: ۲۱۴).

۲-۳-۱- فراخوانی جنسیتی متعلقات محور از زبان راوی

در فراخوانی متعلقات محور بر خلاف سایر فراخوانی‌های داستان‌های هدایت، آنچه نمایان می‌شود بیشتر از زبان راوی است نه سوژه‌ها. راوی برای فراخوانی متعلقات محور سوژه‌ها به نگاهی طبقاتی تکیه می‌کند. از این منظر در این داستان‌ها دو طبقه اجتماعی، با فاصله زیاد از هم دیده می‌شود: طبقه مرغه با وجهه مثبت و طبقه فروdest با وجهه منفی. راوی برای معرفی آنان، دارایی‌های «عیینت‌یافته» و «نهادینه‌شده»^(۱) آنها را بازنمایی می‌کند. در داستان‌های هدایت متعلقات عیینت‌یافته سوژه‌های زن طبقه فروdest با وجهه منفی شامل پوشاسک، خانه، لوازم خانه و خوارک است:

«[علویه] چادر سیاه شرندهای مثل پرده زنبور عسلی به سرش بند بود، ارخلق سنبوسه کهنه گل کاسنی به تنش، چارقد آگبانو به سرش و شلوار دبیت حاج علی‌اکبری به پایش بود. یک شلیته دندان موشی هم روی آن موج می‌زد و مج پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود. ولی چادرش از عقب غرقاب گل شده و تا مغز سرش گل شتک زده بود» (هدایت، ۱۳۴۳: ۱۳).

«[فضه‌باجی] چارقد سمنقر پارهای به سرش بسته بود. آرواره‌های جلو آمده داشت و داغ مهر نماز به پیشانیش دیده می‌شد» (همان: ۲۱).

«آبجی خانم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت، با مادرش سماور حلبی، دیزی، بادیه مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و روی گلیم دور هم نشستند» (هدایت، ۱۳۴۲: ۷۷).

«خواهرش ننه‌حبیب گفت: «خواهر حالا عیبی نداره. من دو سه تا گل شامی کباب خریدم. با هم قاتق نونمون می‌کنیم. خدا را خوش نمی‌ماید این بچه سیدا را رو اینطور می‌چزونی» (هدایت، ۱۳۴۳: ۱۷).

بخشی دیگر از برساخت فراخوانی جنسیتی متعلقات محور که در خدمت نمایش وجهه منفی سوژه‌های داستانی هدایت، بر سرمایه‌های فرهنگی نهادینه‌شده آنها استوار است. نگاهی به مهارت‌ها و شغل این زنان به مثابه سرمایه نهادینه‌شده آنها در قالب پرده‌خوانی توام با گدایی و خدمتکاری، فروdestی و وجهه منفی آنها را نشان می‌دهد.

«علویه رویش را به صاحب پرده کرد و گفت: امروز چیزی دشت نکردیم. انگار خیر و برکت از همه‌چی رفته. دوریه آخر زمونه. اعتقاد مردم سست شده. همش سهزار و هفت شاهی! با چهار سر نونخور چه خاکی به سرم بکنم؟» (همان: ۱۴).

«همه اسرار این خانواده روی پرده‌ای که نمایش می‌دادند نقش شده بود و به نظر می‌آمد که این پرده مربوط به زندگی آنها و باعث اهمیت و اعتبارشان شده بود. زیرا اگر پرده را از آنها می‌گرفتند، همه آنها موجودات معمولی، مزخرف، گردیده و در توده بزرگ زوار حل و هضم می‌شدند» (همان: ۳۷).

«در مدت یک سال و نیم که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبجی‌خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد، پانزده روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خویشانش به خانه می‌آمد، آبجی‌خانم یا با یک نفر دعوایش می‌شد یا می‌رفت سر نماز و سه ساعت طول می‌داد. بعد هم که دور هم می‌نشستند به خواهرش گوش و کنایه می‌زد و شروع می‌کرد به موعظه در باب نماز، روزه، طهارت و شکیات» (هدایت، ۱۳۴۲: ۷۶). در مقابل طبقه فروduct و وجهه منفی آنان، سوژه‌های زنانه دیگری وجود دارند که بنا به برخورداری از انواع سرمایه با وجهه مثبت بازنمایی شده‌اند. سرمایه‌های عینیت‌یافته اینان شامل انواع پوشاسک، جواهرات، منزل مجلل، عطر و ادکلن، خوردنی‌ها و اتومبیل است:

«[خانم‌آرتیست] خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود: لاغر، کوتاه، مژه‌های سیاه‌کرده، لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشت‌برلیان به دستش می‌درخشید. مثل اینکه خودش را برای مهمانی شب‌نشینی آراسته بود» (هدایت، ۱۳۴۲: ۲۷).

«هاسمیک به تعجیل به طرف خانه رفت، یکسر وارد اتاق خواب شد. چراغ‌ها را روشن کرد. جوراب ابریشمی پشت گلی پوشید، ناخن‌های دستش را جلا داد، عطر به سر و سینه‌اش زد، پودر به سر و صورتش مالید و لب خود را سرخ کرد. در آینه که نگاه کرد در اثر استعمال عطر هلیوتروپ یک نوع سرگیجه گوارا به او دست داد، یخه پالتو را از روی کتف به خودش پیچید و کلاه را به دقت سرش گذاشت. چند دقیقه از روبه رو و نیمرخ خودش را در آینه برانداز کرد و با لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت» (همان: ۱۱۷).

عطر هلیوتروپ، ناخن‌های جلال‌داده، جوراب‌های ابریشمی و کلاه و پالتو مدرن با شخصیت‌های دیگر داستان‌های هدایت از نظر نظام نشانه‌ها و گفتمان نظام‌مند نشانه‌ها در تضاد است. البته در میزان برخورداری زنان از سرمایه‌ها این نکته نیز قابل توجه است که انتظارات اجتماعی از دختران برای پیگیری جذابیت فیزیکی، آنان را به سوی جلوه‌گری‌های جسمانی می‌کشند. آنها به تدریج خیره و خمار نگریستن را درونی می‌سازند و سپس رفتارهای خودنمایانه و خودصلاحی‌شان بر حسب معیارهای زیبایی فرهنگی برانگیخته

می‌شود. بنابراین، اینکه هاسمیک و آرتیست زنانی مغایر با سایر سوژه‌ها در داستان‌های هدایت هستند و نوع بازنمایی و مواجهه با آنها متفاوت است، دلیل بر رفتاری نابهنجار نیست، بلکه طبیعت و ذات زنانگی و جنسیت آنها است که این‌گونه می‌طلبند. زن در این نگاه به مثابه نوعی کالا است. کالایی که وارد داستان شده‌است تا از دارایی‌های زنانه او در جهت پیشبرد اهداف داستان بهره برد شود.

این مواجهه در سوژه‌های برخوردار از دارایی شکل دیگری می‌یابد. سوژه‌های برخوردار مانند هاسمیک و خانم آرتیست، هنگامی به خوبی بازنمایی می‌شوند که در تقابل این مواجهه قرار می‌گیرند. مواجهه سوژه‌هایی که از این دارایی‌ها برخوردار نیستند سوژه‌ها را بهتر بازنمایی می‌کند. در داستان دن‌ژوان و در مواجهه با خانم آرتیست، اشیا جایگزین روابط انسانی شده‌است.

حسن در مواجهه با وی بیش از هرچیز فرنگی مأب بودن و ثروتمندی او را وصف می‌کند:

«اگر حاضر بشه با من زندگی کنه میگیرمش. چیزی که هس مخارجش زیاده. هر شب که با هم به کافه میریم ده پونزده تومن رو دسم میداره. اما من از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنم. اگه شده هفت در رو بیه دیک محتاج بکنم مخارجش رو در میارم» (همان: ۲۶).

«حسن به من ملحق شد و بر خلاف آنچه در کافه بهمن اظهار کرده بود گفت: اینم برای من زن نمی‌شه. باید ولش بکنم. من نمی‌تونم تنگه‌اش رو خرد بکنم. خونه‌مون که بند نمی‌شه هیچ، می‌خواه آزادم باشه. خیلی آزاد» (همان: ۳۲).

این تقابل در شیوه مواجهه خانم آرتیست با حسن نیز مشهود است:

«همین که خانم اتومبیل فرد کهنه رو دید و حشت کرد و گفت: من بخيالم اتومبیل شخصیس. من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم» (همان: ۲۷).

از دیگر نمودهای مصرف و داشتن دارایی، خرید کردن است. «به نظر برخی محققان، خرید مانند اغلب پدیده‌های مدرن، امری ممهلم و دوپهلو است: هم کار است و هم فراغت و تفریح و اساساً تجربه‌ای خصوصی است که در زمینه‌ای عمومی رخ می‌دهد. خرید، فعالیتی است که بین زندگی خصوصی و خلوت فرد با جنبه‌های اجتماعی و همچنین در تنش بین عقلانیت و هوس و بین «شكل اجتماعی لذتبخش» با «فعالیت ضروری» در نوسان است. در خرید هم لذت و هم اضطراب نهفته است (شرف‌الدین، ۱۳۹۴: ۱۲): «خانم آمد برقصد پاشنه کفشن ور آمد. خانم تکرار می‌کرد: «این کفشو دو هفته پیش از باتا خریده بودم» (هدایت، ۱۳۴۲: ب: ۳۲).

افزون بر سرمایه‌های عینیت‌یافته، مواردی نادر هم مبتنی سرمایه نهادینه شده وجود دارد که در خدمت فراخوانی وجهه مثبت سوژه‌هاست. موقعیت آرتیستی خانم‌آرتیست که او را فرنگی‌مآب می‌نمایاند، پشتوانه همین سرمایه عینیت‌یافته وی است: «بدون مقدمه به من گفت که مدتی است عاشق زنی شده‌است، یعنی یک نفر آرتیست شهری که خیلی فرنگی‌مآب و دولتمند است» (همان: ۲۶).

۲-۳-۲- فراخوانی جنسیتی متعلقات محور از زبان سوژه‌ها

همانطور که ذکر شد بیشتر فراخوانی جنسیتی متعلقات محور در داستان‌های موضوع بحث بر عهده راوی است در مواردی هم سوژه‌های داستانی خود متعلقات دارایی‌های خود را در گفت‌وگوها بیان می‌کنند و به فراخوانی خود بر مبنای متعلقات می‌پردازند. نمونه برجسته آن در داستان مرده‌خورها از زبان منیژه شنیده می‌شود که البته بنا به وضعیت طبقه فروودست به صورت وجهه منفی بازنمایی شده‌است:

«منیژه دوباره شروع می‌کند به زنجموره: شوهر بیچاره‌ام مرا بی‌کس و بانی گذاشت! چه خاکی به سرم بریزم؟ سر سیاه زمستان یک مشت بچه به سرم ریخته، نه بار، نه بنشن، نه زغال، نه زندگی» (هدایت، ۱۳۴۲: ۹۱).

«منیژه باز شروع می‌کند به زنجموره: من بیوه‌زن با خون جگر صد دینار اندوخته بودم، این هم مال زیارت بود. کی دیگر به من پس می‌دهد؟ ختم را کی ورگذار می‌کند؟ مخارج شب هفت را کی می‌دهد؟» (همان: ۹۳).

«منیژه: من بیچاره از کجا پول آورده‌ام؟ اگر سراغ کرده‌اید که مشدی صد دینار پول داشته دروغ است. این جلی که زیر پایم افتاده مال توله تفلیسی‌های نرگس است» (همان: ۹۲).

۳- نتیجه‌گیری

برساخت خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها و جایگیری آنان در داستان‌های هدایت را بنا به سبک زندگی سوژه‌های موضوع فراخوانی می‌توان در سه دسته فراخوانی تنانه، کنش‌محور و متعلقات محور به شرح زیر صورت‌بندی و تفسیر کرد. در فراخوانی جنسیتی تنانه راوی از برخی از سوژه‌ها، با اینکه توصیف بدن‌ها به شکل جزیی‌نگر و عینی صورت گرفته است مبنای وجهه‌بخشی به دارندگان آن بدن‌ها به شکل سوبژکتیو یا ذهنی- ذوقی و

همسو با معیارهای زیبایی‌شناختی کلاسیک اتفاق افتاده است به‌طوری که ترکیبی از ویژگی‌هایی همچون بلندی، لاغری، گندمگونی به همراه لبان گوشت‌آلود به‌مثابه زشتی فرض شده، به وجهه منفی انجامیده است و وجوهی از صفاتی مانند سفیدی، فربهی و کوتاهی در کنار هم، چونان زیبایی تلقی گردیده، منجر به وجهه مثبت شده است. البته در مواردی هم میان توصیف و وجهه‌بخشی، بویژه در برخاست وجهه منفی، همسوی وجود دارد و این زمانی است که توصیف‌ها به شکل گروتسکی بازنمایی شده است. افزون بر این، از میان اعضای بدن، موضوع محوری خطاب‌های تنانه، چهره زنان است که شرایط اجتماعی و فرهنگی سبب برجستگی آن و خاموشی بقیه بدن شده است.

فراخوانی جنسیتی کنش‌محور بنا به نگاه رئالیستی متن، کاملاً بر مناسبات طبقاتی سوزه‌ها استوار است. راوی در فراخوانی طبقه فرودست عمدتاً بر کنش سخن‌گفتن زنان تکیه می‌کند و آنان را به‌مثابه زنانی خشمگین، غرولندکن، نفرین‌ورز، بهتان‌گوی و در معنای عام بددهن معرفی می‌کند. افزون بر این، بنا به باورهای خرافی در کار جادو و جنبلاند. فراخوانی کنش‌محور سوزه‌ها از همدیگر نیز فراتر از شیوه سخن‌گفتن سایر رفتارهای زنان را که عمدتاً تابویی و به‌مثابه داغ ننگ مفروض است، موضوع خطاب قرار می‌دهد.

فراخوانی جنسیتی متعلقات‌محور هم تحت تأثیر نگاه رئالیستی نویسنده، با نگاهی طبقاتی و مبتنی بر دو قطب فرودست و فرادست سامان یافته است. دارایی‌های عینیت‌یافته موضوع فراخوانی برای زنان طبقه فرودست با وجهه منفی شامل پوشاسک کم‌ازش، لوازم محقر خانه و غذاهای پر حجم است و سرمایه نهادینه شده آنان نیز، برآمده از کارهای یدی و طاقت‌فرسا، شامل کلفتی و پرده‌خوانی گدام‌آبانه است. مصدق دسته اخیر آجی‌خانم و علويه‌خانم است. در مقابل دارایی‌های موضوع فراخوانی زنان طبقه فرادست در قالب مصرف و فراغت نمایشی در خدمت بازنمایی وجهه مثبت آنان است. سرمایه‌های عینیت‌یافته اینان شامل انواع پوشاسک، جواهرات، منزل مجلل، عطر و ادکلن، خوردنی‌ها و اتومبیل‌های لوکس؛ و سرمایه نهادینه شده آنان که موضوع خطاب راوی یا سایر سوزه‌های داستانی شده است، همان نزاکت و آداب‌دانی است که آنان را مترقی یا فرنگی‌مآب نمایانده است. هاسمیک و خانم‌آرتیست از این زمرة‌اند.

با این وصف، اگرچه کلیت برخاست جنسیتی سوزه‌های زن داستان‌های هدایت همسو با فردیت‌گرایی جهان معاصر بر مناسبات شخصی و تاریخی سوزه‌ها استوار است، ملاک‌های وجهه-

بخشی به آنها، به صورت مرزی و توامان بر مبنای انواعی از معیارهای معرفتی-زیبایی‌شناختی کلاسیک و معاصر سامان یافته است. بدین صورت که از یک سو مبنای بخشی از وجهه‌بخشی-فراخوانی جنسیتی تنانه- همان معیارهای زیبایی‌شناختی کلاسیک است. از سوی دیگر، بخشی دیگر از وجهه‌بخشی- فراخوانی‌های جنسیتی کنش و متعلقات محور- بر پایه مبانی، معرفتی جدید تبیین هویت یعنی توجه به سلیقه و مصرف و نظام ارزشگذاری حاکم بر آنها، شکل گرفته است.

پی‌نوشت

۱- بوردیو با خوانشی جدید از مفهوم سرمایه مارکس، آن را به چهار دسته اقتصادی، نمادین، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می‌کند. سه دسته اول به ترتیب شامل منابع مالی، شهرت و روابط اجتماعی اعم از خویشاوندی و غیرخویشاوندی است و سرمایه فرهنگی شامل اشکالی از دانش، مهارت، تعلیم و تربیت و سایر فضایل و آداب است. این شکل از سرمایه گاهی به صورت «عینیت- یافته» در قالب انواع اشیای فرهنگی مثل تابلوهای نقاشی، کتابخانه شخصی، ادوات موسیقی و غیره وجود دارد. گاهی هم به شکلی «نهادینه شده» به صورت انواع مدرک تحصیلی، گواهینامه مهارت‌ها و مشاغل و مواردی مشابه نمود می‌یابد (نک. مؤید حکمت، ۱۳۹۵: ۲۷-۳۱).

منابع

- آلتوسر، ل. ۱۳۹۵. *ایدئولوژی و ساز و برج‌های ایدئولوژیک دولت*، ترجمه ر. صدرآرا. تهران: چشمehr.
- احمدی، ب. ۱۳۸۷. *رساله تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ*، تهران: مرکز.
- ادگار، ا. و سجویک، پ. ۱۳۸۷. *مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی*، ترجمه م. مهاجر و م. نبوی. تهران: آگه.
- بهزاد کندازی، م. ۱۳۹۰. *تحلیل آثار صادق هدایت در پرتو نظریه انتقادی*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
- بودریار، ژ. ۱۳۹۳. *نظام اشیاء*، ترجمه پ. ایزدی. تهران: ثالث.
- بوردیو، پ. ۱۳۹۳. *نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی*، ترجمه ح. چاوشیان. تهران: ثالث.
- بروتون، د. ۱۳۹۲. *جامعه‌شناسی بدن*، ترجمه ن. فکوهی. تهران: ثالث.
- پترسن، آ. ۱۳۸۹. *کندوکاوهای فرهنگی اجتماعی بدن*، ترجمه ب. ابراهیمی. تهران: الماس دانش.
- ترادگیل، پ. ۱۳۷۶. *زبان‌شناسی اجتماعی: درآمدی بر زبان و جامعه*، ترجمه م. طباطبایی. تهران: آگه.
- شعیری، ح. و کریمی‌نژاد، س. ۱۳۹۱. «*تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش‌آکل صادق هدایت*». *فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه*، (۳): ۲۳-۴۳.

- شرف الدین، ح. ۱۳۹۴. «صرف‌گرایی در سبک زندگی مدرن و دینی». پژوهشنامه سبک زندگی، سال اول(۱): ۷-۳۰.
- صفیری، ج. و رحیمی، م. و ظاهروی، ا. ۱۳۸۸. «بررسی جنسیت در خطاب‌های به کاررفته در برخی از داستان‌های ادبیات معاصر ایران». پژوهش زنان، دوره ۱(۱): ۷-۳۲.
- ظاهری، ا. ۱۳۸۸. بررسی جنسیت در دستور زبان فارسی براساس برخی از داستان‌های معاصر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهر کرد.
- علیزاده، ن. و نظری انامق، ط. ۱۳۸۹. «نقد شخصیت در آثار داستانی صادق هدایت». مجله زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال ۵۴(۲۲۰): ۱۵۱-۱۹۰.
- فرتر، ل. ۱۳۸۶. *لوبی آلتوسر*، ترجمه ا. احمدی‌آریان. تهران: مرکز.
- کوتلاکی، س. ۱۳۹۷. نظام ادب، تعارف و مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی، ترجمه ز. فرخنژاد و آ. جلیلیان. تهران: علمی فرهنگی.
- مؤید حکمت، ن. ۱۳۹۵. *سرمایه فرهنگی؛ درآمدی بر رویکرد نظری و روش‌شناسی بوردیو*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- هدایت، ص. ۱۳۳۳. سه قطره خون، تهران: سرود.
- هدایت، ص. ۱۳۴۲. الف. زنده بگور، تهران: امیرکبیر.
- هدایت، ص. ۱۳۴۲ ب. سگ ولگرد، تهران: امیر کبیر.
- هدایت، ص. ۱۳۴۳. علویه‌خانم و ولنگاری، تهران: امیر کبیر.

Brown, P. & Levinson, S. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge: Cambridge University Press.

Goffman, E. 2001. "On FaceWork: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction". *The Discourse Reader*, A. Jaworski & N. Coupland (eds). London and Newyork: Routledge. 229-301.

Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*, London and New York: Longman.