

«آرگو» در گفتمان ادبی نیمایوشیج

علیرضا رعیت حسن‌آبادی*

چکیده

«آرگو» یکی از کلمات کلیدی در گفتمان ادبی نیمایوشیج است. مفهومی که در آثار و تحلیل‌های شاعران و متقدان پس از او به «زبان عامیانه و محلی» ترجمه و تعبیر شده است. در حالی که این کلمه در پژوهش‌های زبانشناسی براساس فرهنگ‌های لغت فرانسوی و انگلیسی به معنای «زبان مخفی» آمده است؛ زبانی مختص گروهی خاص که دیگران خارج از آن گروه از فهم آن عاجز و ناتوانند. این مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی در گام نخست نمونه‌هایی از نظرات نیما در باب «آرگو» و مصاديقی از شعرهای وی را آورده و سپس برداشت‌ها و دریافت‌های شاعران و متقدان ادبی پس از وی را از این اصطلاح تحلیل کرده و نشان داده که این دریافت‌ها ناقص است. نتیجه دیگر این مقاله این است که آنچه نیمایوشیج به عنوان «آرگو» یادکرده نه صرفاً زبان عامیانه بلکه توجه به زبان مخفی و تمام جنبه‌های فرهنگ‌عامیانه است که یکی از جلوه‌های اساسی آن در نمایش‌های عامیانه متجلی شده است.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر، نیمایوشیج، آرگو، زبان مخفی، نمایش‌های عامیانه.

۱. مقدمه

«آرگو» یکی از گونه‌های اجتماعی زبان است که در زبان‌های مختلف معادل‌های گوناگونی دارد. معادل انگلیسی این کلمه Argot است که خود متأثر از واژه Argot فرانسوی است که از کلمه jargon گرفته شده است. jargon از ریشه کلمه‌ای با معنای چهچهزدن و وراجی کردن

* پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس، ali_rayat2005@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

است (ژان کالوه، ۱۳۸۸: ۱۰). در فرهنگ‌های لغت تعاریف متعددی برای این واژه ارائه شده است. برای مثال، در فرهنگ آکسفورد آمده است: «مجموعه‌ی لغات و عباراتی که توسط گروهی خاص به کار برده می‌شود و فهم آن برای دیگران مشکل است.» (Matthews, 2007) در این فرهنگ تنها به بعد واژگانی آرگو توجه شده است؛ در حالی که فرهنگ لانگمن، برای آن تعریف «زبان» قائل می‌شود. در این فرهنگ آمده است: «زبانی که فقط طبقه‌ای خاص، به خصوص دزدان به آن تکلم می‌کنند و آن را می‌فهمند.» (Briggs, 2001: 76) در فرهنگ‌های دیگر نیز تعاریف مشابهی آورده شده است که فصل مشترک تمامی آن‌ها، اختصاص داشتن زبان مخفی به طبقه اجتماعی خاص است. بنابراین می‌توان دو ویژگی اصلی را برای زبان مخفی بر شمرد: مخفی بودن و طبقه‌بندی اجتماعی زبانی. در کل آرگو، متعلق به گروه یا طبقه‌ای خاص از اجتماع است که واژگان و اصطلاحات و حتی قواعد نحوی خاص دارد و فهم آن توسط دیگران و افراد غریبه، دشوار است.^۱

۲. پیشینهٔ پژوهش

از آنجا که در این مقاله، نویسنده به هیچ روی قصد بررسی بازتاب اصطلاحات عامیانه در شعر نیما و پس از وی را ندارد (هدف این مقاله نشان دادن تلقی و دریافت‌های نیما و افراد پس از وی از کلمه «آرگو» است)، لذا هیچ کدام از پژوهش‌های متنوع و متکثّر و فراوانی که در این زمینه‌ها چاپ و منتشر شده است، پیشینهٔ پژوهش حاضر به حساب نمی‌آیند. تنها یک پژوهش را می‌توان تا حدی مربوط به پیشینهٔ پژوهش حاضر دانست. امن‌خانی و علی‌مددی در مقاله‌ای با عنوان واژگان عامه در شعر معاصر، (نگاهی به چگونگی تبدیل واژه‌های عامه و محلی به شاخص‌های سبک‌شناختی در شعر معاصر) به تحلیل علت استفاده از واژگان عامه در شعر معاصر پرداخته‌اند و تغییر نگاه سلسله مراتبی در شعر و ادبیات را از دلایل اصلی این اتفاق دانسته‌اند. این پژوهش از آنجا که به بررسی ادبیات عامه در گفتمان شعر معاصر می‌پردازد می‌تواند پیشینهٔ پژوهش حاضر باشد.

۳. بیان مسأله

اصطلاح آرگو از کلمات کلیدی گفتمان ادبی و شعری نیمایوشیج است که همچون بسیاری از اصطلاحات ادبی دیگر، پس از وی در گفتمان ادبی شعرمدون و پست‌مدرن ایران وارد و

تثبیت شد. وی به سبب آشنایی با زبان فرانسوی، تحصیل در مدرسه فرانسوی سن لوری و مطالعه آثار ادبی فرانسوی، در نامه‌ها و مکتوبات خود کلمات و اصطلاحات فرانسوی را به کرای استفاده کرده است. یکی از این کلمات «آرگو» است. این اصطلاح توسط غالب و جمهور شاعران و متقدان و پژوهشگران پس از وی به «زبان عامیانه» و «زبان کوچه و بازار» تلقی شده است، در حالی که به نظر، این دریافت و تلق ناقص و محدود است. در این مقاله پس از ارائه نظر نیما یوشیج درباره آرگو و دریافت متقدان و شاعران پس از وی درباره این مفهوم، این تفاوت‌ها بررسی و تحلیل شده است.^۲

۱۳ آرگو؛ زبان مخفی: تلقی زبان‌شناسان

اصطلاح آرگو را پژوهشگران زبان‌شناسی کشور به زبان مخفی و زبان ساختگی ترجمه کرده‌اند. در این مفهوم، این زبان آگاهانه توسط گروهی ساخته می‌شود. در این تلقی، کارکرد اصلی این زبان پنهان‌کاری و مخفی‌کاری است. «این گونه زبان احتمالاً همیشه در کنار زبان معيار بسیاری از جوامع، جهت مخفی کردن اسرار و پوشاندن افکار وجود داشته است» (سمائی، ۱۳۸۲: ۶) و نیز ر. ک به (عبدالرشیدی، ۱۳۹۲: ۲۲)، (محجوه آل‌صاحب‌فصل، ۱۳۹۱: ۱)

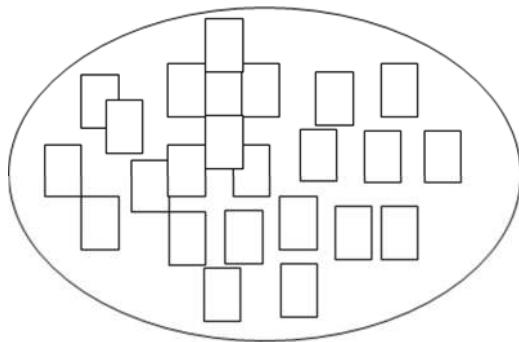
در این تلقی در روند ساخت و تولید زبان مخفی، وجود سه پیش‌فرض اصلی و اساسی لازم و ضروری است: الف) گروهی اجتماعی یا طبقه‌ای خاص که نیاز به استفاده از زبان مخفی داشته باشند. اساس زبان مخفی بر پایه نیاز است. گاه نیازی کودکانه مثل بازی ساخت زبان مخفی را ایجاب می‌کند و گاه نیاز در سطحی بالاتر به دلایل اجتماعی شکل می‌گیرد. ب) وجود افرادی از گروه اجتماعی یاد شده در قسمت الف، که توان ساخت زبان مخفی را داشته باشند. در هر طبقه اجتماعی که زبان مخفی مربوط به خود را دارد، بار ساخت این زبان به عهده افرادی خاص گذاشته می‌شود. این افراد که از خلاقیت زبانی ویژه‌ای برخوردارند، آگاهانه با استفاده از تمہیدات زبانی خاص به اختراع و ساخت زبان مخفی دست می‌زنند. از سوی دیگر افراد استفاده کننده از زبان مخفی دو گروهند. یا سازنده زبان مخفی‌اند (مولد) و یا پیرو ساخته‌های دیگران (صرف‌کننده). بدون وجود گروه مولد، زبان مخفی پا نمی‌گیرد. ج) وجود عوامل اجتماعی بسیار قوی که در گسترش این زبان مؤثر باشد. در زبان مخفی، نقش اجتماع کاملاً پر رنگ است و اصلاً آیا زبانی وجود دارد که نقش اجتماع در آن پر رنگ نباشد؟ اما منظور از اجتماع، رفتار اجتماعی

مردمان اهل آن زبان است. گاه سال‌ها طول می‌کشد و زبانی مخفی رایج نمی‌شود و گاه در اثر عوامل اجتماعی، زبانی نوپا که توسط قشری خاص استفاده می‌شود، همه‌گیر می‌شود. واکنش اجتماع نیز نسبت به زبان مخفی، حائز اهمیت است. از این منظر، زبان مخفی جزوی از «زبان‌شناسی اجتماعی» است. «زبان‌شناسی اجتماعی رشته‌ای از زبان‌شناسی است که با زبان به عنوان پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی سروکار دارد.» (ترادگیل، ۱۳۷۶: ۴۲).

۲.۳ زبان مخفی؛ زبان پویا

زبان مخفی، پویا و دینامیک است. بنا بر اصل اساسی زبان مخفی (سری بودن و دور از دسترس دیگران بودن)، به محض شیوع و گسترش زبان مخفی، دگرگونی واژگانی در آن رخ می‌دهد. به این معنا که اهالی هر زبان مخفی، بلافصله پس از اطلاع دیگران، دست به تغییر و تحول زبانی زده، روند ساخت را از نو ایجاد می‌کنند. در واقع، واژگان و اصطلاحات زبان مخفی، تا زمان مخفی بودن، جزو زبان مخفی هستند و پس از رواج، عملاً به پیکرۀ زبان اصلی وارد و از زبان مخفی جدا می‌شوند و واژگان مخفی جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند.^۳

رفتار نحوی زبان مخفی نیز مشابه رفتار واژگانی آن است. در واقع، از این منظر هر زبان مخفی، زیرمجموعه زبان اصلی به حساب می‌آید. برای مثال، عبارت «برای یکدیگر لاو ترکاندن» که به معنای «شیفته و بی قرار هم بودن» است. در این عبارت، واژه انگلیسی «لاو» به معنای «عشق» بر سر فعل ترکاندن استفاده شده است و ساخت نحوی جدیدی به وجود آورده است. نکته دیگر این که هر زبان می‌تواند بی‌نهایت زبان مخفی داشته باشد (شکل شماره ۱). در واقع، به تعداد طبقات اجتماعی می‌توان زبان مخفی داشت. مثلاً زبان مخفی زنان، زبان مخفی دختران، زبان مخفی نویسنده‌گان، زبان مخفی دزدان، زبان مخفی کارگران معدن، زبان مخفی قوای نظامی و انتظامی و... . زبان مخفی از بُعد موضوع نیز هم‌پای زبان اصلی پیش می‌رود. به این معنا که همان‌گونه که هر موضوعی را می‌توان در زبان اصلی به کار برد و تجلی آن را در زبان دید، در زبان مخفی نیز هر موضوعی قابل استفاده است؛ اما در کل، موضوعاتی مورد استفاده‌اند که نیاز به سری بودن و پنهان شدن دارند.

شکل شماره ۱

در شکل شماره ۱، مستطیل‌ها نماینده زبان‌های مخفی مربوط به طبقه‌های مختلف هستند (می‌توانند بی‌نهایت باشند) و بیضی نماینده زبان اصلی است (مثلاً بیضی: زبان فارسی و مستطیل‌ها: زبان مخفی دزدها، زندانیان، پلیس‌ها و...). نکته قابل توجه این است که زبان‌های مخفی می‌توانند با هم وجود مشترک داشته باشند. مثلاً ممکن است واژه‌ای خاص در چند زبان مخفی استفاده شود. کاربرد آن نیز می‌تواند مشابه باشد و یا تفاوت داشته باشد. شکل شماره ۱ زبان‌های مخفی را زیرمجموعه و زبان اصلی را ابرمجموعه نشان می‌دهد.

۴. آرگو در گفتمان شعری نیما

در گفتمان شعری نیما، آرگو تحت عنوان زبان آرگو و غالباً در کنار زبان آرکائیک به کار رفته است. وی در کتاب حرف‌های همسایه که حاوی تئوری‌ها و نظریه‌های شعری اوست، بارها از این اصطلاح استفاده کرده است. در نامه ۴۸ تخصص در آرگو و آرکائیک را به عنوان توصیه‌ای همیشگی و دائمی به مخاطب خود ارائه کرده است: «این حرف را قبول بکنید. فقط باید این مصالح را از زبان آرگو گرفت، چه بسیار کلمات که در آن پیدا می‌کنید اما به کار سبک فاخر، که مال کار عالی شاعر است و سبک متوسط، که کار عادی اوست، نمی‌خورد؛ بلکه مصالحی است که فقط در سبکی نازل برای تهیه اشعار به فهم پایین دست‌ها به کار می‌رود (تئاتر به خصوص و در نشر بیشتر)» (نیما یوشیج، ۱۳۸۵: ۱۵۹) در ادامه می‌گوید «در آرگو و آرکائیک مشغول تفحص باشید. هر قدر این تفحص باشد کم است وقت و بی‌وقت نصیحت مرا فراموش نکنید» (همان: ۱۶۰).

از کلمات عوام، آرگو، پرسیدید؟ پیش از این گویا نوشته‌ام. این کار، جا دارد عزیز من. من خلاصه می‌کنم: اگر واقعی داستان شما در صحنه زندگانی طبقه متوسط می‌گذرد، حتماً باید محاورات عوام در کار باشد؛ اما در شعر، هنگامی که موضوع شعر شما به حد نازل پایین آمده و برای عوام نوشته‌اید، می‌شود... زیرا شعر هم به حسب موضوع، پست یا بلند، سبک کلماتش عوض می‌شود. اگر در موضوع‌های بسیار جدی و خواص‌پست، عامیانه بنویسید، بسیار لوسر است. با کلمات عوام، شما خودتان را در این موقع جزو عوام قرار داده‌اید، زیرا از درک این نکته غافل بوده‌اید. پیش از این نمی‌دانم و در خصوص شعر خودم من کمتر به این کار محتاج شده‌ام. (همان: ۱۶۲ و ۱۶۳)

اما زیان شعر، خودش آرگوی خاصی است. کسی که می‌گوید نه، و اکتفا می‌کند به آنچه قدیم بوده است کسی است که فکر او از عالم خود تجاوز نکرده است. کسی که به زبان اراذل و اوپاش می‌چسید و با اصرار تمام فقط سعی دارد که ساده و عوام‌پستند کلمات را مرتب کند مثل اینکه افسون فربی او را سراندراپا انداخته است، به عالم فکر عوام نزول کرده است. (همان: ۱۶۱)

اما آیا منظور نیما از آرگو تنها زبان محلی و عامیانه بوده است؟ پاسخ این است: خیر. آنچه نیما در ذهن داشته است چیزی فراتر و گسترده‌تر از اصطلاحات عامیانه و زبان کوچه و بازار است. دقّت در جملات و عبارات نیما، نکات بسیار مهمی را بر خواننده روشن می‌کند. اول اینکه نیما از آرگوی خاص برای زبان شعر سخن گفته است و در ادامه با توضیحات خود نشان داده است که این آرگوی خاص چیزی متفاوت از زبان اراذل و اوپاش و کلمات ساده و عوام‌پستند است. وقتی نیما خواننده متن‌هایش را به تفحص در آرگو فرا می‌خواند و یکی از وظایف اصلی مخاطب متن‌ها را جستجو در آرکائیک و آرگو می‌داند، بی‌شک منظور وی از این تفحص و جستجو، جستجوی لغات عامیانه نیست. بلکه منظور وی تفحص در ساختارهای زبانی، هنجارگریزی‌های نحوی، چگونگی ساخت ترکیب‌های کلمات و دیگر پارامترهای زبانی است به نحوی که این تفحص به کشف فرمول‌ها و قواعدی بیانجامد که زبان شعر را نیز مانند دیگر آرگوها، به آرگوی خاص تبدیل کند. این معنا متضمن مخفی‌بودن آرگو است و تفحص در آرگو به معنی تفحص در زبان‌های مخفی عصر است. یعنی مخاطب نامه‌های نیما، نخست قواعد زبانی مورد استفاده در آن آرگو را کشف کند و همان‌ها را به نحوی شاعرانه در شعر به کار گیرد و با عملی شاعرانه زبان شعر را هم به زبانی مخفی و تازه (آرگوی خاص) تبدیل کند.

فرمول پیشنهادی نیما را می‌توان به صورت خلاصه به شکل زیر نشان داد:

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی)های زمانه

یافتن الگوهای زیانی(قواعد نحوی، ترکیب‌سازی، اصطلاحات و...) و تأمل در آن‌ها

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه

پشكل شماره ۲

کاری که خود در شعرش به تمامی آن را به سرانجام رساند. آرگوی شعر نیما از تفحص در زبان و گویش طبری حاصل شده است. آرگویی که در نگاه اول، زبانی متفاوت از زبان معیار رایج است و اصطلاحات و کلمات عوام را در فرمول‌ها و قواعدی پنهان از دید دیگران به کار گرفته است. این موضوع نه در سطح واژگان و اصطلاحات، بلکه در سطح نحو زبانی و ساختارهای زبان طبری ادامه یافته است. تا آنجا که بخشی از هنجارگریزی‌های زبانی و ساختارشکنی‌های زبانی وی، شالوده‌اش بر ساختار نحوی ناشناخته زبان طبری استوار است. به طور خلاصه می‌توان الگوی زبانی شعر نیما را به براساس شکل شماره ۲ به شکل زیر ارائه کرد:

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی و محلی)خطه مازندران

یافتن الگوهای زیانی(قواعد نحوی، ترکیب‌سازی، اصطلاحات و...) از آرگو
(زبان مخفی)خطه مازندران

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه

شکل شماره ۳

نمونه موفق این مورد را می‌توان در شعر فروغ فرخزاد هم دید. آرگوی شعری فروغ یعنی زبان ویژه شعری او برگرفته از زبان مخفی زنانه است و اصطلاحاتی را دربرمی‌گیرد

که تا پیش از او در شعر مردانه و مردزده فارسی، مخفی و پنهان بوده است. فروغ با تأمل در زبان و اصطلاحات زنانه و بهره‌گیری از عواطف زنانه خویش، آرگویی در شعر خود ایجاد کرده است که وجه اصلی آن مخفی بودن و پنهان بودن تا پیش از وی است^۴. اشعار وی چه در سطح فکری و اندیشه و چه در سطح زبانی، از نظام اندیشگانی زنانه‌ای نشأت و الهام گرفته است که تا پیش از وی در ادبیات فارسی به دلایل متعدد پنهان مانده بود. الگوی زبانی شعر فروغ را می‌توان براساس شکل شماره ۱ به شکل زیر ارائه کرد:

دقت و تفحص در آرگو(زبان مخفی) زنان ایران

یافتن الگوهای زبانی(قواعد نحوی، ترکیب‌سازی، اصطلاحات و...) از آرگو(زبان مخفی) زنان ایران

استفاده از الگوها در ساخت آرگویی خاص و شاعرانه

شکل شماره ۴

شاملو نیز در اشعارش نشان داده است که تا چه حد به توصیه نیما-تفحص در آرکائیک و آرگو-جامه عمل پوشانده است. وی در کنار بهره‌گیری از زبان مطنطن متن‌هایی چون تاریخ بیهقی، زبان مخفی اهالی پایتخت را به خوبی در شعر و بویژه ترانه‌هایش به کار بسته است. کاری که حاصل سال‌ها تأمل در گویش مردم این ناحیه بوده است که حاصلش نیز در کتاب گران‌سنگ کوچه به جامعه ادبی ارائه شد. نمونه‌هایی دیگر را می‌توان در اشعار یداله رویایی و رضا براهنی دید که با تأمل در ویژگی‌های زبانی گویش‌های خاص توانسته‌اند آرگویی جدید در شعر خود ایجاد کرده و دری تازه به روی شعر فارسی بگشایند.

از سوی دیگر در زبان فرانسوی و ادبیات فرانسه -که یکی از منابع اصلی مطالعاتی نیما بود- نیز آرگو معادل زبان مخفی است و نه صرفاً ادبیات عوام و کلمات و اصطلاحات عامیانه. لویی فردینان سلین که با نوشتن رمان سفر به انتهای شب، رسمًا زبان فرانسه عامیانه را وارد ادبیات فرانسه کرد (زنده، ۱۳۹۳، ۳۲) در مصاحبه‌ای در پاسخ به متقدانش می‌گوید «آرگو بازتاب نفرت است، این نفرت است که آرگو را می‌سازد. آرگو ساخته شده تا حس واقعی فلاکت و بدبحتی را نشان دهد. آرگو ساخته شده تا یک کارگر به رئیسیش بگوید که از او متنفر است» (سلین، ۱۹۵۷: ۳۹ به نقل از زندی، ۱۳۹۳: ۳۸). در این جملات، آرگو

دقیقاً متناظر زبان مخفی است و نه صرفاً زبان عامیانه و اصطلاحات عامیانه. نیما نیز این اصطلاح را از زبان فرانسوی گرفته است و حتماً چنین معنایی مدنظرش بوده است. در جایی دیگر نیما در نامه‌هایش از کلمه آرگو استفاده می‌کند:

پس ما باید در طرز کار خود که با فرم و شیوه‌ای خاص شروع می‌شود، برای هر چیز نکاتی را در نظر بگیریم. هنر این است که چگونه زیبا و خوش‌آیند به کار ببریم، نه اینکه تنها به کار ببریم... در تئاتر، در نوول، در شعر، در هر کدام و هیچ کدام، کلمات بازاری نشست می‌کنند و زیبا و جاگیر می‌شوند و بعکس. عمدۀ این است که برای کدام طبقه و با کدام زبان نوشته شده است. کلمات خیلی بازاری و آرگوئیک برای شیوه بازاری و آرگوئیک است (نیما یوشیج، ۱۳۸۵: ۱۶۳)

این عبارات نیز تأییدکننده گفتار قبلی ماست. اول اینکه تنها به صرف استفاده از کلمات عامیانه باور ندارد بلکه از استفاده از کلمات و اصطلاحات عامیانه ایجاد ساختاری زیبا و خوش‌آیند را انتظار دارد (ساخت آرگو). دیگر اینکه بین کلمات بازاری و آرگوئیک تمایز قابل می‌شود که نشان می‌دهد منظور او از آرگو چیزی متفاوت از زبان بازاری و محلی و عامیانه است.

لذا از آنچه گفته شد، نتیجه می‌گیریم که در گفتمان شعری نیما یوشیج اصطلاح آرگو، چیزی فراتر از اصطلاحات عامیانه است. چیزی که متقدان و شاعران پس از نیما، بدان توجه نکرده و غالباً برداشت‌های آنان در همان سطح زبان محلی و عامیانه است و نه زبان مخفی. آنچه در ادامه آمده، در این باره است.

۵. آرگو در گفتمان شعر معاصر

آرگو را شاعران و متقدان پس از نیما به زبان محلی و عامیانه تلقی و برداشت کردند. در این میان هیچ تفاوتی بین شاعران و متقدان و پژوهشگران دانشگاهی (صاحب‌نظران در زمینهٔ شعر معاصر) دیده نمی‌شود. به عنوان مثال اخوان ثالث، خلف صادق نیما در کتاب «بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج» در ضمن تعریف خاطره‌ای دربارهٔ شهریار آورده است: «عقیلی ازین قطعه شهریار دلخور بود- بنظرم باید بر می‌زد- و می‌گفت: بهش بگو مرد حسابی، واجب بود اسم مرا قافیه سازی که دو سه بیت نگذشته «زخم و زیلیم» کنی؟ عقیلی شاعری استاد، فصیح و پرهیز از زبان «آرگو» بود» (اخوان ثالث، ۱۳۶۷: ۱۳). سپانلو،

دیگر شاعر معاصر، در بخشی از مصاحبه‌ای با عنوان «هرگز تسلیم سرخوردگی نشدم» چنین گفته است: «موسیقی سمفونیک همان‌قدر برایم جذاب است که آهنگ‌های کوچه و بازار. همان‌قدر که زبان ادبی یا به قول نیما، آرکایک برایم جذاب است زبان آرگو هم جذابیت دارد.» (سپانلو، ۱۳۹۱) همچنین براهنی در متنی با عنوان «ساعده‌ی، مدرن‌تر از بیضایی و رادی» درباره غلامحسین ساعده‌ی و زبان ادبی‌اش از اصطلاح آرگو استفاده می‌کند «از این بابت ساعده‌ی به زبان تئاتر نزدیک است، به بیرون ریختن درون آدم‌ها در تئاتر خیلی اهمیت می‌دهد و بعد در عین حال برخلاف هر دوی آن نمایشنامه‌نویسان خیلی خیلی مهم یعنی بیضایی و رادی، از زبانی استفاده می‌کند که زبان آرگو است، زبان ساده غیرادبی، زبان کار کردن آدم‌ها با هم‌دیگر روی صحنه است، و کار کردن آدم‌ها با هم در زندگی. در نتیجه، زبان زندگی است که تبدیل می‌شود به زبان تئاتر.» (براهنی، ۱۳۸۹) وی همچنین در موخره کتاب «خطاب به پروانه‌ها» نیز با تکرار نظریات نیما در باب آرگو، همان تلقی رایج را از آرگو ارائه می‌کند (براهنی، ۱۳۷۴؛ ۱۳۲ و ۱۳۱).

یداله رویایی، زبان شعری نیما را زبانی ناشناس خوانده است:

در ذخیره‌های ذهنی و گذشته نیما لغاتی یافت می‌شود که جای پایی در فرهنگ‌های کوچک و بزرگ لغات ندارد ولی عاری از جوهر یک لغت هم نیستند. این لغات که منبع فنان‌پذیری در حافظه شاعر دارند، غالباً حاشیه‌نشین ذهن اویند و به موقع در شعرش سبز می‌شوند و تعلیق به زادگاه شاعر و دیار کودکی او دارند و ریشه‌های آن از فرهنگ طبری آب می‌خورند. (رویایی، ۱۳۵۷: ۲۳)

اینکه رویایی زبان شعر نیما را زبانی ناشناخته معرفی می‌کند، نشان می‌دهد که نیما تا چه اندازه در ساخت آرگوی شعری‌اش موفق بوده است. حافظ موسوی از دیگر شاعران معاصر در این باره آورده است:

نیما می‌گفت شاعر باید با همان زبانی که حرف می‌زند، یعنی با زبان مردم روزگار خودش، شعر بنویسد. در عین حال می‌گفت زبان شعر باید ترکیبی از زبان آرکایک و آرگو باشد. تی.اس. الیوت هم همین را گفته است. او معتقد بود زبان شعر باید زبان زنده روز باشد، اما نه عیناً همان و نه چندان دور از آن. (موسوی، ۱۳۹۶: ۸)

عباس معروفی رمان‌نویس معاصر در متنی که درباره زبان شاملو نوشته، آورده است: «شاملو معمار شعر مدرن فارسی است. جراح واژه‌ها، کسی که سواد و زبان کهن را با زبان

کوچه بی مرز می کند. به عنوان پیامبر کوچه و کائنات از آغاز، راهش را جوری برگزیده است که در زبان آرکائیک و آرگو لمبر بخورد و زبان دیگری به دست دهد: «قصد من فریب خودم نیست، دلپذیر!» (معروفی، ۲۰۰۰) در پژوهش‌های دانشگاهی - چه مقاله و چه پایان نامه‌های ارشد و دکتری - نیز دریافت از آرگو همان است که در بندهای پیشین آمد. برداشتی که گرچه بخشی از منظور نیما از آرگو را نشان‌گر است، اما همه آنچه نیما اراده کرده بود، نیست.

۶. نظام طبقاتی زبان و مخفی ماندن زبان مردم

در این میان نکته‌ای وجود دارد که نشان می دهد معنی آرگو در گفتمان نیما، همان زبان مخفی (تلقی امروزین زبان‌شناسان) است. تا پیش از نیما، واژگان در شعر طبقه‌بندی خاصی داشتند و شاعران مجاز به استفاده از بسیاری از واژگان نبودند. بویژه واژگان محلی و عامی به علت تعلق به طبقه‌ای خاص به شعر و ادبیات راهی نداشتند و استفاده از آن‌ها نوعی نقص در شعر حساب می شد. منطق استفاده شاعران از کلمات، با فضای جامعه و شکل حکومت هم‌خوانی داشت. در این منطق، استفاده از زبان بازاری، زبان مردم فرودست، زبان رعیت و اصطلاحات عامیانه، استفاده از مدل‌های نحوی زبان مردم کاری ناشایست و نادرست تلقی می شد.

اما با ظهر نیما و طرح ایده‌های ادبی او این دیدگاه تغییر کرد.

اصلی‌ترین دلیل تغییر نگاه به واژه‌های عامه و محلی را باید در استقرار گفتمان مدرن جست و جو کرد، در گفتمان پیشامدern که پیش فرض آن نابرابری و نگاه سلسله مراتبی به جهان است زبان نیز ناگزیر خصلتی طبقاتی و نابرابر (ادبی و غیر ادبی) پیدا می کرد و تنها واژگانی شایسته شعر شناخته می شدند که در راس هرم (ادبی و نه عامه) باشند. براین اساس، دیگر در شعر جایی برای واژگان عامه و... وجود نداشت، حال آنکه با استقرار گفتمان مدرن و پیش‌فرض آن، برابری، نه تنها تمایز و نظام طبقاتی واژه‌ها از بین رفت، بلکه تمام واژگان چه عامه و چه غیر آن، ارزشی برابر پیدا کردند و شاعرانی چون نیما، فروغ و... این واژگان را به شعر خود وارد ساختند. (امن خانی و علی مددی، ۱۳۹۴: ۱۳۷)

محمد مختاری در کتاب «انسان در شعر معاصر» این مسئله را تحت عنوان نظام «شبان - رمگی» نام‌گذاری و بررسی کرده است (مختاری، ۱۳۷۸، ۹۲ و ۹۳) و در هر گوشه‌ای از

ادبیات فارسی رنگ و نشانی از این هستی استبداد زده و رابطه شبان-رمگی می‌بیند(همان: ۱۰۵) نظامی فکری که در انتخاب کلمات در شعر و ادبیات نیز نمود داشته است.

در شعر نیما، شکستن نظام سلسله مراتبی قدرت و نظام شبان-رمگی نه تنها در استفاده از آرگوی زبان‌های محلی و عامیانه و زبان مخفی تجلی پیدا کرده است بلکه نظام نمادپردازی وی نیز از این ایده حمایت می‌کند و مدل نمادپردازی وی همان چیزی است که وی در استفاده از آرگو دنبال آن است. فتوحی رودمعجنی و علی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «نوآوری نیما در فرم درونی شکل نمادپردازی نیما در اشعارش را «نماد ساختمند» (ارگانیک) می‌نامند(فتوحی و علی‌نژاد، ۱۳۸۶) در این مقاله تحول در ساختارهای حکومتی و اجتماعی در ایران را یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری چنین نمادی در شعر نیما بر می‌شمرد که تا پیش از مشروطه در ایران سابقه نداشت. یعنی شکلی از تغییر ساختار قدرت و تغییر نظام سلسله مراتبی در نمادپردازی نیما نیز دیده می‌شود که نشان می‌دهد تأکید نیما بر تفحص همیشگی بر آرگو، هدفی متعالی و اجتماعی نیز داشته است. از سوی دیگر نوشه‌های دوستان و نزدیکان نیما و خود وی بر این نکته صحه می‌گذارد که وی از مردم فروdest جامعه بوده است و شعر وی تلاشی برای نمایش زندگی این مردم داشته است (خامه‌ای، ۱۳۸۷: ۱۵)، (نیمایوشیج، ۱۳۸۵: ۹۹) و(همان: ۱۲۶).

۷. نیما و نمایش‌های عامیانه

نمایش‌های عامیانه یکی از جلوه‌های آرگو در شعر نیمایوشیج است. بنابرآنچه گفته شد، نیما از آرگو، جنبه‌های پنهان فرهنگ و زبان را ازده کرده است و شاعر حرفه‌ای را به تأمل و تفحص در این جنبه‌های پنهان، فرمان داده است. نمایش‌های عامیانه، یکی از بسترها فرهنگی و هنری است که نیما از آن در ساحت آرگوی شعری خویش بهره برده است.

در تاریخ ادبیات ایران، برخورد با نمایش‌های عامیانه همان برخوردی است که در شعر با واژگان محلی و در کل با زبان آرگو می‌شد.

این نمایش نیز مانند دیگر انواع نمایش‌های ایرانی، متأسفانه مهجور مانده و معذوب تاریخ نمایش‌نویسان کشور هم که خود را پیشگامان در امر شناخت نمایش ایرانی و منتقل‌مان در نوشنون تاریخ نمایش می‌دانند، در آثارشان اشاره‌ای به این نوع نمایش ایرانی

نکرده‌اند. تو گویی که چنین نمایش‌نامه‌هایی اصلاً وجود خارجی نداشته و ندارند و یا
اینکه ارزش سخن گفتن نداشته‌اند (عاشورپور، ۱۳۹۰: ۱۵)

لذا از حیث عدم توجه و مخفی بودن ویژگی‌های این نمایشنامه‌ها و آیین‌ها، این دسته نیز جزو آرگو به حساب می‌آیند. مطالعه نظرات و تئوری‌های نیما یوشیج از یک سو، تحلیل محتوای اشعار وی از سوی دیگر و مرور برخی خاطرات از زندگی او نشان می‌دهد که نیما توجهی عمیق به نمایش به‌طور عام و آیین‌های نمایشی عامیانه و محلی به‌طور خاص داشته است. وی «در نامه‌ای به سعید نفیسی در ۲۰ دی ماه ۱۳۰۷ می‌نویسد که «تاریخ ادبیات ولایتی را شروع کرده‌ام و این معبری جدیدی است که من آن را در مقابل ادبیات جنوب باز می‌کنم. البته غیر از آنچه دیگران نوشته‌اند. یک مکتب ادبی متمایز که تقاووت اقلیم و معیشت اهالی آن را به این شعرای گمنام داده است» (عظیمی، ۱۳۸۱: ۶۵) «و در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۰۷ به پرویز ناتل خانلری می‌گوید که در جستجوی مقام‌های موسیقی مازندران و آیین‌های جشن و سرور است (همان: ۶۶) یعنی وی علاوه‌بر توجه به اصطلاحات عامیانه و آرگو، توجه به ساختارهای نحوی و زبانی زبان مخفی اطراف خود، به آیین‌های نمایشی مخفی و پنهان و مغفول مانده نیز توجهی تام و تمام داشته و در شعر خود از آن‌ها بهره برده است.

در مقدمه معرف شعر افسانه – که مانیفست شعری نیما نیز معرفی شده است – با عباراتی شورانگیز ساختار نمایش را کامل‌ترین ساختار برای ادای مقصود شاعران مدرن می‌داند و از مخاطب نوشته خود می‌خواهد که ساختار شعر افسانه را بفهمد و تقاووت آن را با ساختارهای کهن دیگر دریابد.

به اعتقاد من از این حیث که این ساختمان می‌تواند به نمایش‌ها اختصاص داشته باشد بهترین ساختمان هاست برای رسای ساختن نمایش‌ها. برای همین اختصاص، همان طور که سایر اقسام شعر هر کدام اسمی دارند. من هم می‌توانم ساختمان افسانه خود را نمایش اسم گذاشته و جز این هم بدانم که شایسته اسم دیگری نبود. زیرا که به‌طور اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی می‌توان تئاتر ساخت. می‌توان اشخاص یک داستان را آزادانه به صحبت درآورد. (نیما یوشیج، ۱۳۸۹: ۴۸).

در ادامه مقدمه و در باب مثال‌هایی از نمایش‌هایی که وی بر آنها تأکید کرده است، به تعزیه و مضحکه اشاره می‌کند که هر دو از نمایش‌های عامیانه و آیینی زمان وی بوده‌اند.
در نامه‌های دیگر کتاب همسایه نیز بارها از نقالی، نقالی کردن و مسائل مربوط به نقالی به

نیکی یاد کرده و رسمًا به تمجید و تحسین نقالی پرداخته است (همان: ۱۱۴) این یک نشانه روشن است از این‌که نیما هم به مدل‌های مختلف نمایش‌های عامیانه (مضحکه، تعزیه، نقالی و...) دسترسی داشته و هم براساس مطالعه آن‌ها شعر خود را متتحول کرده است. مفتون امینی در خاطرات خود از نیمایوشیج به دقت نیما در آیین‌ها و مراسم مذهبی و نمایشی چون تعزیه و نوحه‌خوانی اشاره کرده است. این‌که وی وزن شعر افسانه را از یکی از همین نوحه‌ها و تعزیه‌ها پیدا کرده است. (امیری اسفندق، ۱۳۹۵) ایرج جتنی عطایی در کتاب معروف خود «بنیاد نمایش در ایران» در معرفی نمونه‌های رقص‌های محلی خطة شمال کشور نقل قولی طولانی از نیمایوشیج می‌آورد که نشان از آگاهی تمام و کمال نیما نسبت به آیین‌های نمایشی منطقه خود دارد. (جتنی عطایی، ۱۳۳۳: ۲۵) نیز خاطرات کسانی چون جلال آل احمد از استعداد و علاقه ویژه نیما در بازیگری و نمایش نشان دارد (آل احمد، ۱۳۸۷: ۴۹).

همه این‌ها، نشان می‌دهد که نیما، دقت در جلوه‌های مختلف نمایش عامیانه را به عنوان بخشی از تفحص در آرگو، پیگیری می‌کرد. در شعر وی نیز نمودهای فراوانی از آیین‌های نمایشی و نمایش‌های عامیانه دیده می‌شود که حاصل تأمل او در این نمایش‌هاست. در ذیل نمونه‌هایی از آن آورده شده است:

۱.۷ داروگ

داروگ، قورباغه‌ای درختی است که در باور ساکنان شمال کشور، خواندن این نوع قورباغه نشان از بارش باران دارد که نوعی از آیین‌های باران خواهی است.

در میان بومی‌سرودها اشعاری آیینی به نام باران‌خواهی است که با حرکات نمایشی همراه است. باران خواهی از آداب و رسوم کهن ایرانی است که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی و اسطوره‌ای دارد و یادآور پرستش آناهیتا، الهه بارندگی و آیاری است. این آیین در سطح وسیعی از ایران و خاورمیانه رواج دارد و با آیین‌های اجرایی متنوع همراه است. روش‌های طلب باران یا فردی است یا گروهی که با گروسک، انسان، دعا، شی و حیوان انجام می‌شود. (ذوالفقاری، ۱۳۹۵: ۸۱)

داروگ را نیما دو بار در مجموعه اشعارش استفاده کرده است. یکبار در شعر معروف داروگ و یکبار به صورت ترکیب وصفی مقلوب «وگ دار» (نیمایوشیج، ۱۳۸۹: ۷۴۰).

خشک آمد کشتگاه من/در جوار کشت همسایه/گرچه می‌گریند روی ساحل
نردیک/سوگواران در میان سوگواران. قاصل روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟/ بر
بساطی که بساطی نیست/در درون کومه تاریک من/که ذره‌ای با آن نساطی نیست/ و جدار
دنده‌های نی به دیوار اطمین دارد از خشکیش می‌ترکد/ چون دل یاران که در هجران یاران
-/ قاصل روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟ (همان: ۷۶۰)

در کتاب کوچه نوشته احمد شاملو مواردی را برای محتوای ترانه‌های باران خواهی
آورده که دو مورد نخست آن به شرح زیر است «الف: باز گفتن رنج مزارع، حیوانات، انسان
و زمین از کمی باران؛ ب: ذکر نام اجراکنندگان مراسم، واسطه‌ها، ابزارها و خدایان و
بانو خداتها و خدامانندان باران‌ساز در ترانه‌ها» (شاملو، ۱۳۷۷: ۲۶۰) ساختار شعر داروگ
نیما، مورد الف و ب را دارد. هم از مشکلات زمین و مزرعه گفته است (خشک آمد کشتگاه
من) و هم از عنصر باران‌ساز (داروگ) نام برده است. در کثار این دو، وی با ساختارشکنی
به جای دعا برای بارش باران که از اجزای دیگر مراسم باران‌خواهی است، طلب را به
صورت پرسشی مطرح کرده است.

طشت زدن و شب پایی و تبری خوانی از دیگر آیین‌های نمایشی عامیانه است که در
شعر نیمایوشیج نمود دارد. نیز در برخی اشعار نیمایوشیج بهره‌گیری از حکایات و باورهای
عامیانه دیده می‌شود که شعرهای «بز ملاحسن»، «زن انگاسی»، «مرغ آمین»، «شب است»، «
از این دست‌اند (همان: ۷۳ تا ۷۶) نیز اشعار بسیاری از وی به جا مانده است که خاصیت
نمایشی دارند. از آن جمله می‌توان به شعر «افسانه» (نیمایوشیج، ۱۳۴۶: ۳۹) و «هیئت در
پشت پرده» (همان: ۱۸۱) اشاره کرد.

۸ نتیجه‌گیری

الف: آرگو در باور و گفتمان نیمایوشیج، نه صرفاً بهره‌گیری از زبان محلی و عامیانه که
استفاده از ساختارهای زبانی، واژگان، مدل‌های ترکیب‌سازی و جنبه‌های نمایشی و آیینی
زبان‌های مخفی است. این استفاده لاجرم منجر به ساختار و آرگویی خاص در شعر
می‌شود. شاعر مدرن و پیشرو از دید نیما کسی است که با تفحص در آرگو، بتواند
ساختارهایی پنهان کشف کند و آن‌ها را در شعر به آرگویی تازه و شاعرانه بدل کند.
آرگویی که از دید انسان‌های آموخته و معتقد به دید کلاسیک و سنتی پنهان می‌ماند.

ب: زبان‌های محلی و واژگان عامه در دوره و عصر نیما جزو زبان مخفی به حساب می‌آمدند. چرا که براساس نظام سلسله مراتبی و نظام شبان-رمگی زبان تا پیش از نیما، این اصطلاحات جایی در ادبیات و شعر کلاسیک فارسی نداشتند. یکی از نوآوری‌های نیما، وارد کردن زبان آرگو به شعر فارسی بود که پس از وی توسط شاعرانی چون فروغ، شاملو و... یکی از ویژگی‌های سبکی شعر معاصر شد.

ج: تلقی و برداشت شاعران معاصر و پس از نیما از آرگو تلقی‌ای محدود و ناقص است. در حالی که با توجه به منابع فرانسوی و متن‌های ادبیات فرانسه، آرگو معنی زبان مخفی می‌دهد، بسیاری از شاعران و متقدان شعر معاصر آرگو را به زبان عامیانه و محلی برداشت کرده‌اند.

د: نمایش‌های عامیانه نیز به علت عدم توجه پژوهشگران و نیز اهالی نمایش به شکلی قابل توجه مورد غفلت واقع شده است. از این حیث، شباهت به زبان‌های محلی دارد و در زمان نیما نیز وضع به همین شکل بود. در حالی که نیما یوشیج توجه و تأملی عمیق بر آیین‌های نمایشی و نمایش‌های عامیانه داشت و در متن‌های تئوریک و اشعار خود (در کنار استفاده از سایر مشخصه‌های آرگو) از این آیین‌ها و نمایش‌ها بپره برد و به نیکی یاد کرده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. «نخستین مدارکی که از این‌گونه زبان به دست آمده، مربوط به سارقان و راهزن‌ها بوده و از زندان رواج یافته است. این جماعت که خلاف قانون رفتار می‌کرده‌اند، برای ارتباط با یکدیگر، به زبانی نیاز داشتند که اسرارشان را پوشیده نگه دارند. الفاظی نظری *beaumont, barbane, borsueil, beavoir* که از متون فرانسوی قرن چهاردهم میلادی به جا مانده است، در زبان فرانسوی رایج آن زمان وجود نداشته، ولی توسط این افراد با معنای مورد نظرشان استفاده می‌گردید.» (سمائی، ۱۳۸۲: ۶).

۲. یادآوری می‌کنم که در این مقاله ادعای این نیست که منظور نیما از آرگو، زبان‌های مخفی مرسوم مانند زبان حمامی‌های زندانیان و... است. ادعای این مقاله این است که نیما با اصطلاح و ترم «آرگو»، مخاطبان نوشت‌هایش را به سمت عناصر مؤثری می‌برد که به دلایل مختلف در ادبیات و به طور خاص در شعر فارسی مخفی نگاه داشته شده‌اند. اصل در این مقاله این است که «در نظر نیما یوشیج، منظور از آرگو، علاوه بر معنای مرسوم (زبان عامیانه و محلی)، عناصر فرهنگی و زبانی‌ای است که نهادهای قدرت زبانی و ادبی آن‌ها را طرد کرده و اجازه ورود آن‌ها را به گفتمان ادبی نداده‌اند.» به همین دلیل از اصطلاح گفتمان استفاده کرده‌ام تا ذهن خوانندگان این

سطور را به سمت نظریه‌های تحلیل گفتمان ببرم و هم تلاش نیما را از این نظر به عنوان مثالی باز در گفتمان‌سازی ادبی نشان دهم. از معنای زیان‌شناسی آرگو استفاده کرده‌ام تا نشان دهم سرچشم‌های معنایی این کلمه که مخفی بودن را تأکید می‌کنند با نظریات نیما که نشانه‌های فرهنگی مخفی و پنهان را نشانه گرفته است، هم خوانی دارد.

۳. برای مثال، در زبان مخفی نوجوانان تهرانی می‌توان به واژه‌های «خفن» به معنای «عالی و بی نقص»، «تبلو» به معنای «شخص یا چیزی که ظاهر آن سخت متفاوت با دیگر اشخاص یا اشیا باشد» اشاره کرد. این دو واژه را در ابتدای رواج زبان مخفی، نوجوانان تهرانی بسیار استفاده می‌کردند، اما کم در اثر استعمال زیاد از حالت مخفی بودن خارج و امروزه به واژگانی رایج در گویش ساکنان تهران تبدیل شده‌اند؛ به نحوی که حتی در فیلم‌ها و سریال‌های سال‌های اخیر به صورت گسترده استفاده می‌شوند و از آن طریق به مناطق دیگر نیز راه یافته‌اند.

۴. درباره سبک و تفکر زنانه شعر فروغ فرخزاد پژوهش‌های متعددی تاکنون انجام شده است که خواننده این مقاله می‌تواند با جستجویی اندک، به منابع اصیل در این باره برسد و مثال‌های بی‌شمار در این باره را در مجموعه‌های شعری وی ملاحظه کند. از این جمله مقاله نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد که در تابستان ۱۳۹۲ در نشریه مطالعات و تحقیقات ادبی چاپ شده است.

۵. رویابی و براهنی معنای ناقص از آرگو (دقّت در زبان‌های محلی) را در زبان شعری‌شان به خوبی اجرا کرده‌اند. به عنوان مثال حروف اضافه در شعرهای یداله رویابی کارکردهای خارج از هنجاری دارد که در گویش مردم زادگاه وی (دامغان) به همان شکل خارج از هنجار استفاده می‌شود. خود نیز بارها بر تأمل بر کارکردهای زبانی تأکید کرده است. براهنی نیز بخش اعظمی از نظریه شعری و زبان شعرش را از آرگوی زبان ترکی الهام و ایده گرفته است و در مؤخره کتاب خطاب به پروانه‌ها، این موضوع را تشریح کرده است.

کتاب‌نامه

- آل احمد، جلال (۱۳۸۷). *رزیابی شتابزده*. تهران: انتشارات مجید.
اخوان ثالث، مهدی (۱۳۶۹). *بدایع و بدعت ها و عطا و لقا* نیما یوشیج چاپ دوم. تهران: بزرگمهر.
اعتضادی، شیدا و علمدار، فاطمه سادات (۱۳۸۷). *تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی* در بین دختران. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان). پاییز ۱۳۸۷. شماره ۱۱. صص ۹۶-۶۵.
اکرامی، محمود (۱۳۸۴). *مردم‌شناسی اصطلاحات خودمانی*. مشهد: نشر ایوان.

امن خانی، عیسی و علی مددی، منا (۱۳۹۴). واژگان عامه در شعر معاصر(نگاهی به چگونگی تبدیل واژه های عامه و محلی به شاخصه ای سبک شناختی در شعر معاصر). فرهنگ و ادبیات عامه. سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴. شماره ۶. صص ۱۵۳-۱۳۷.

امیری اسفندی، مرتضی (۱۳۹۴). دومنین جلسه کارگاه شعر «خلوت نیماجی». برگزار شده در موسسه شهرستان ادب. آذر ۲۸. ۱۳۹۴

امینی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). فرهنگ واژگان زبان مخفی دانش آموزان پسر دیبرستان های بجنورد و تحلیل زبان شناختی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. زبان شناسی همگانی. دانشگاه فردوسی مشهد. براهنی، رضا (۱۳۸۹). ساعدی مدرن تر از بیضایی و رادی. برگفته از آدرس زیر:

<http://www.naakoja.com/article/10303>

براهنی، رضا (۱۳۷۴). خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. چاپ سوم. ۱۳۸۸. تهران: مرکز.

ترادگیل، پیتر (۱۳۷۶). زبان شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه. ترجمه محمد طباطبایی. تهران: نشر آگه.

جنتی عطایی، ایرج (۱۳۳۳). بنیاد نمایش در ایران. تهران: ابن سینا. چراغی، رحیم (۱۳۷۸). شب با شب پا. مجموعه مقالات بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیما یوشیج. جلد اول. تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران. صص ۹۵-۱۰۱ ذوالفاری، حسن (۱۳۹۵). بررسی و تحلیل نمایشهای بارانخواهی و بارانخوانی در ادبیات عامه ایران (باتکیه بر نمایشهای کوسه گردی و عروس باران). فصلنامه کهن نامه ادب پارسی. دوره ۷، شماره ۴، شماره پیاپی ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۸۱-۱۰۹

رویانی، یدالله (۱۳۵۷). هلاک عقل به وقت اندیشیدن. مجموعه مقالات. گردآوری غلامرضا همراز. تهران: مروارید.

زنده، معصومه (۱۳۹۰). بررسی واژگان فرانسه گفتاری در رمان «سفر به انتهای شب». فصل نامه ادب و عرفان. تابستان ۱۳۹۰. صص ۴۰-۳۱

ژان کالوه، لویی (۱۳۸۸). زبان مخفی چیست؟ مترجم: شهریز پژشکی. ویراستار: سیدمهدي سمائی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سپانلو، محمدعلی (۱۳۹۱). هرگز تسلیم اندوه و سرخوردنگی نشده‌ام. برگفته از آدرس زیر: سپانلو، محمدعلی (۱۳۹۱). هرگز تسلیم اندوه و سرخوردنگی نشده‌ام. برگزیده ام. سایت: <http://www.sharghdaily.ir/News/48267/> سمائی، مهدی (۱۳۸۲). فرهنگ لغات زبان مخفی با مقدمه‌ای درباره جامعه‌شناسی زبان. تهران: نشر مرکز.

شاملو، احمد (۱۳۷۷). کتاب کوچه حرف ب. دفتر اول. تهران: مازیار.

عاشورپور، صادق (۱۳۹۰). نمایش های عامیانه. تهران: سوره مهر.

عبدالرشیدی، علی اکبر (۱۳۹۲). زبان‌های ساختگی. تهران: انتشارات مسافر.

عظیمی، محمد (۱۳۸۱) وطن نیما، مازندران. مجموعه مقالات نخستین همایش نیماشناسی. صص ۸۶-

۵۶

فتوحی رودمعجنی، محمود. علی نژاد، مریم (۱۳۸۶). نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی.

پژوهش‌های ادبی زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۸.

محجویه آل صاحب فضول، صدیقه (۱۳۹۱). تأثیر زبان مخفی دختران و پسران ۱۵ تا ۲۵ سال بر

گفتار والدین در خانواده‌های ساکن شهر تهران با توجه به متغیر تحصیلات. پایان نامه کارشناسی

ارشد. رشته زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه الزهرا(س).

مختراری، محمد (۱۳۷۸). انسان در شعر معاصر. چاپ دوم. تهران: توس.

معروفی، عباس (۲۰۰۰). شاملو، آینه‌ای در ادبیت. برگفته از سایت زیر:

<http://maroufi.malakut.ws>

موسوی، حافظ (۱۳۹۶). هنوز نیازمند نظریه‌های شعری نیما هستیم. روزنامه آرمان امروز. تاریخ

.۱۳۹۶/۳/۲۲

یوشیج، نیما (۱۳۶۴). درباره هنر و شعر و شاعری. به کوشش سیروس طاهbaz. تهران: موسسه انتشارات نگاه.

.....(۱۳۱۹) مجموعه آثار. دفتر اول. شعر. چاپ دهم. به کوشش سیروس طاهbaz. تهران: موسسه

انتشارات نگاه.

Asa Briggs(2001). The Longman Encyclopedia.

P. H. Matthews(۲۰۰۷). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (۲ed.) . Oxford University Press. (<https://www.oxfordreference.com>)

