

فرايند برجسته‌سازی زبان در شعر مقاومت گيلکي براساس نظرية «هنجار‌كاهي» جفرى ليچ

احمد فروزانفر*

استاديار زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه شاهد

اسماعيل محمدپور^۲

كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه شاهد

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۰)

چکیده

از ديد شفيعي کدکنی، برجسته‌سازی در قلمرو موسيقايی و زيانی تعريف می‌شود که می‌توان آن را به دو گروه موسيقايی و زيانی تقسیم کرد. جفرى ليچ، زيان‌شناس انگلیسي، معتقد است که فرايند برجسته‌سازی يا بهشيوه هنجار‌افرایي و اعمال قواعدی اضافي بر قواعد زيان هنجار يا بهشيوه هنجار‌كاهي يا گريز از قواعد حاكم بر زيان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي صورت زيانی انجام می‌پذيرد. در اين مقاله، تلاش شده هنجار‌كاهي در اشعار مقاومت و پايداري گيلکي، برمبناي نظرية ليچ بررسی شود. مسئله اصلی آن تبيين انواع هنجار‌كاهي در اشعار پايداري گيلکي است که با فيش برداري از پانصد واحد شعری، از سی شاعر مطرح گيلکي سرا، بهروش استادی و توصيفي تحليل شده است.

نتيجه اين بررسی نشان می‌دهد که در اشعار انتخاب شده، بيشترین هنجار‌كاهي‌ها به ترتيب مربوط به هنجار‌كاهي‌های آوايی، واژگانی و معنائي است و هنجار‌كاهي نوشتاري در جامعه آماري مورد مطالعه ما مطلقاً وجود نداشت.

كلمات کلیدی: شعر گيلکي، برجسته‌سازی، هنجار‌كاهي، جفرى ليچ.

* . نويسنده مسئول: dr.forouzanfar@yahoo.com

۱- درآمد

صورت گرایان از میان دو فرایند خودکار و برجسته‌سازی^۱، فرایند دوم را عامل به وجود آمدن زبان ادب می‌دانند. لیچ، زبان‌شناس انگلیسی، پس از طرح برجسته‌سازی، به دو گونه از این فرایند توجه نشان می‌دهد. به اعتقاد وی، برجسته‌سازی به دو شکل امکان‌پذیر است: نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزووده شود؛ به این ترتیب، برجسته‌سازی از طریق دو شیوه هنجارگریزی و قاعده‌افزایی تجلی خواهد یافت (صفوی، ۱۳۹۰: ۴۶). شفیعی کدکنی برجسته‌سازی را در قلمرو موسیقایی و زبانی تعریف می‌کند. او برجسته‌سازی را به دو گروه موسیقایی و زبانی تبیین می‌کند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۷). از دید وی، گروه موسیقایی مجموعه عواملی را در بر می‌گیرد که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار آهنگ و توازن‌بخشیدن، جدا می‌کند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی، سبب رستاخیز کلمات و تشخیص واژه‌ها در زبان می‌شود. این گروه صناعاتی مانند وزن، قافیه، ردیف و... را شامل می‌شود. گروه زبان‌شناختی عواملی را در بر می‌گیرد که به اعتبار تمایز نقش کلمات در نظام جمله‌ها، بیرون از خصوصیت موسیقایی آن‌ها، می‌تواند موجب تمایز یا رستاخیز واژه‌ها شود. این گروه صناعاتی همچون استعاره، مجاز، کنایه، حس‌آمیزی و آشنازی‌زدایی را در بر می‌گیرد (همان: ۱۳).

۱-۱. اهداف

در این پژوهش، سعی بر آن است تا اشعار مقاومت و پایداری گیلکی با دیدگاه برجسته‌سازی لیچ بررسی و تبیین شود تا در شناخت ویژگی‌های اشعار گیلکی، گام مؤثری برداشته شود.

۱-۲. بیان مسئله و سؤال پژوهش

از آنجاکه برجسته‌سازی به دو شیوه در متن انجام می‌شود، یا با هنجارگریزی یا با قاعده‌افزایی، از این‌رو با بررسی فرایند برجسته‌سازی زبان شعر مقاومت گیلکی از دیدگاه لیچ، در صدد پاسخ به این سؤال بودیم که در شعر مقاومت گیلکی، هنجارکاهی یا قاعده‌افزایی چگونه رخداده است؟

۱-۳. روش کار

پژوهش حاضر براساس هدف و سؤال پژوهشی، طی مراحل ذیل انجام شده است:

۱. در این مرحله، بررسی و تبیین اشعار مقاومت گیلکی براساس نظریه برجسته‌سازی لیچ بوده که اصول و روش‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. منابع و متون شناسایی و گردآوری گردید. منابع متنی مطالعه و از مطالب مرتبط کاربرگهایی تهیه گردید.
۲. اشعار انتخاب شده با توجه به دیدگاه لیچ، براساس اصول و روش‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و مطالب فراهم آمده، برای دستیابی به مفهومی روشن از متغیرهای اصلی، با توجه به سؤالات پژوهش و مبانی نظری بررسی شد.
۳. پاسخ به سؤالات پژوهش براساس مبانی نظری گردآوری شد. در این مرحله با توجه به مبانی نظری مطرح شده، به

1 . foregrounding

سؤالات پژوهش پاسخ مقتضی داده شد و سپس جمع‌بندی و نتیجه‌گیری صورت گرفت.

۱-۴. پیشینه پژوهش

مقاله «بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی، بربنای الگوی لیچ» از محمدرضا پهلوان‌نژاد و نسرین ظاهری بیرگانی (۱۳۹۰)، در نشریه زبان‌شناسی تطبیقی، به بررسی اشعار شفیعی کدکنی از این دیدگاه پرداخته است. مقاله «نگاهی به هنجارگریزی در اشعار نیما»، از ید الله بهمنی مطلق و مریم سیوندی (۱۳۹۴)، در دوفصلنامه علوم ادبی قم، از این منظر اشعار نیما را بررسی کرده است.

۲- مبانی نظری

زبان‌شناسان فرایند برجسته‌سازی را در مقابل فرایند خودکاری تعریف کرده‌اند. این اصطلاحات به همراه مباحث مرتبط نظری آشنایی زدایی، هنجارگریزی و...، نخستین بار توسط فرمالیست‌های روس در دو مقاله «هنر همچون شگرد»^۱ از ویکتور اشکلوفسکی و «زبان معیار و زبان شعر»^۲ از یان موکاروفسکی مطرح شد.

بی‌یرویش هم از دو گونه ساخت سخن می‌گوید: ساخت‌های ثانوی که روی ساخت‌های عادی زبان قرار می‌گیرند و انحراف‌هایی که از ساخت عادی زبان ایجاد می‌شود (بی‌یرویش، ۱۳۹۳: ۱۴۹).

برجسته‌سازی فرایند انحراف از زبان معیار و فاصله‌گرفتن از زبان خودکار است. البته هر گونه انحراف از زبان معیار و فاصله‌گرفتن از زبان خودکار، برجسته‌سازی محسوب نمی‌شود؛ بلکه در فرایند برجسته‌سازی باید عواملی چون انسجام، نظام‌مندی، رسانگی، انگیزش و زیباشناصی مورد توجه قرار گیرد که از بین این عوامل، دو اصل رسانگی و زیباشناصی از اهمیت بیشتری برخوردارند. هرچند موکاروفسکی انسجام را عامل اصلی‌تر قلمداد می‌کند (صفوی، ۱۳۶۰: ۴۱۳۶).

اشکلوفسکی هدف زبان ادبی را برجسته‌سازی فرم با استفاده از شکل غریب و غیرعادی که خلاف عادات ادراکی و احساسی ما هستند، می‌داند. باعتقاد او «این عادت‌شکنی و ضدیت با قوانین هنری، گوهر اصلی و پایدار هنر است» (احمدی، ۱۳۸۶: ۴۹). لیچ معتقد است که فرایند برجسته‌سازی به دو طریق انجام می‌پذیرد:

۱. هنجارافزایی^۳: هنجار(قاعده)افزایی که غالباً در بردارنده صنایع بدیع لفظی و عامل ایجاد نظم است (موکاروفسکی، ۱۳۷۳: ۱۲۹)، عبارت است از اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار، به گونه‌ای که باعث برجسته‌سازی زبان ادبی شود. هنجارافزایی در شعر، بر حسب توازن و در سه سطح آوازی، واژگانی و نحوی قابل بررسی و طبقه‌بندی است. پر واضح است که برجسته‌سازی زبان از طریق هنجارافزایی بر برونه زبان عمل می‌کند و در معنی دخالتی ندارد؛ به همین دلیل، نتیجه حاصل چیزی جز تقویت پتانسیل موسیقایی زبان نیست.

۲. هنجارکاهی^۴: هنجار(قاعده)کاهی(گریزی) شامل صناعات وابسته به بدیع معنوی است که باعث ایجاد شعر می‌شود. منظور از هنجارکاهی گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی معنی با زبان متعارف است

1 . art as device

2 . poetic language and standard language

3 . regularity extra

4 . deviation

(نوشه، ۱۳۷۶: ۱۴۴۵). به عبارت دیگر، هنجارکاهی شامل تمامی تمهدات و شگردهایی است که بر زبان عادی اعمال می‌شود و آن را تا سطح یک زبان ادبی ارتقا می‌دهد.

از دید لیچ، هنجارکاهی را در سه سطح صورت، معنی و دستگاه واجی به انواع هنجارکاهی واژگانی، نحوی، آوازی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی می‌توان تقسیم کرد.

نقش‌های گوناگون زبانی از نظر یاکوبسن را می‌توان در قالب نقش‌های شش گانه مطرح کرد و نتیجه گرفت که نقش ادبی مهم‌ترین نقش زبانی است و در آن جهت‌گیری پیام به سمت خود پیام است. به عبارتی «وقتی که ارتباط کلامی صرفاً به سوی پیام می‌کند، یعنی وقتی پیام به خودی خود کانون توجه می‌شود، آن موقع است که زبان کار کرد شعری دارد» (فالر، ۱۳۶۹: ۸۱).

حال بر مبنای آنچه که تاکنون در باب هنجارکاهی گفته شد، به بررسی نمونه‌هایی از هنجارکاهی‌های لیچ در شعر گلکی می‌پردازیم. پر واضح است که انحراف از زبان هنجار، قطعاً به تقسیم‌بندی لیچ محدود و منحصر نمی‌شود؛ بلکه این مختصراً، مجالی است برای دستیابی به برخی از نمونه‌هایی که در یک سخن ادبی می‌گنجد و پیش از این در اشعار گلکی به آن اشاره نشده است.

۱-۲. هنجارکاهی آوازی^۱

«در این نوع هنجارکاهی، شاعر از قواعد آوازی حاکم بر زبان خود کار یا زبان هنجار، گریز می‌زند و صورتی را به لحاظ آوازی به کار می‌برد که در زبان هنجار متداول نیست» (صفوی، ۱۳۹۰: ۷۹). در این بخش، تحولاتی نظیر ادغام، قلب، حذف، تسکین، تشدید و... مورد توجه‌اند؛ به شرط آنکه تمامی آن‌ها در جهت حفظ جلوه‌های موسیقایی شعر، بهویژه وزن و قافیه، به کار گرفته شوند. در غیر این صورت، زیرمجموعه هنجارکاهی واژه‌ای محسوب می‌شوند. البته زندگی شاعر در مناطق خاص جغرافیایی نیز می‌تواند در شدت و ضعف کاربرد تحولات آوازی و در نتیجه تشخوص سبکی وی در این حوزه، تأثیرگذار باشد.

۲-۱. بحث و تحلیل

نمونه‌ای از هنجارکاهی آوازی:

یه موشه عشقه هوا بارده بُم، نفس بکشی تی سینه درد خوبابی و جی تو دس بکشی
(صادقی سرشت، ۱۳۸۹: ۱۶).

مُشته هوای عشق را برایت آورده بودم تا نفس بکشی / درد سینه‌ات بهبود یابد و از تو دست بکشد.

هنجارکاهی آوازی در این بیت از نوع تشدید است. کلمه «بی» در زبان معیار و محاوره‌ای زبان گلکی مشدد نیست؛ ولی در این بیت به ضرورت وزن مشدد شده است. نمونه‌ای دیگر از امیر فخر موسوی:

به استعاره ببوردم تی نوم سئکل مئنی ئیسو می شعر و تی نوم یکته بن قشنگه سیاکل
(فرض پور ماقیانی، ۱۳۹۰: ۳۵۸).

1 . deviation phonological

نامت را در سیاهکل به استعاره صدا زدم / این گونه، یکی‌شدن نام تو و شعر من ذیاست، ای سیاهکل.

هنجارکاهی آوایی در این بیت از رهگذر حذف انجام گرفته است. همان‌گونه که پیداست، کلمه سیاهکل یک بار به صورت «سیکل / səkal» و بار دیگر به صورت «سیاهکل / siakal» آمده است. شاعر در بیت بالا به ضرورت وزن، هر دو صورت ملفوظ را به کار برد است. در بیتی از غلام‌رضا رحمدل:

سینه‌زنُن! ایسکه ثوراته بشین (محمدپور، ۱۳۸۶: ۵۸)

بُتم بِرَا ایسکله مَا را بدین

گفتم: برادران، کمی راه را باز کنید / ای سینه‌زن‌ها (عزادران) کمی آن طرف تو بروید.

در بیت بالا نیز هنجارکاهی آوایی برمنای حذف انجام گرفته است. دو واژه «ایسکله / iskale» و «ایسکه / iske» هر دو به معنی «کمی» هستند؛ ولی به ضرورت وزن، هر دو شکل آن به کار رفته‌اند. بیتی از احمد گرگین:

خدا ور جه ولی بکته به خاکیم (محمدپور، ۱۳۸۶: ۱۹۸)

ام گردن، شیمه ور شقه دوشمن

ای دشمن، گردن ما درباره شما راست است / اما درباره خدا به خاک افتاده‌ایم.

کلمه «بکته / bəktə / افتاده» در گیلکی، معمولاً به صورت «bəkətə» تلفظ می‌شود؛ ولی در اینجا بازهم به ضرورت رعایت وزن، شاعر حرکت *k* بعد از *t* را به حرکت ساکن تبدیل کرده است. در بیتی دیگر از همین شعر، شاعر از صورت ملفوظ «دوشمند» استفاده کرده است:

شیم ور گیله مر Dunn بکتاکیم

اگرچی نازنیم به پهلوونی
در بیتی از محمدولی مظفری:

امه خون دوشمنه کوتن بیاموت (عباسی، ۱۳۷۶: ۲۰۵)

تی خون وختی بکوت دوشمنده ای دوست!

وقتی خون تو دشمن را درهم کویید، ای دوست / خون ما نیز درهم کوییدن دشمن را آموخت.

هنجارکاهی آوایی در این بیت از نوع اضافه است. واژه «دوشمن»، یک بار به صورت «دوشمن» و یک بار به صورت «دوشمند» آمده است. این واژه‌ها گذشته از باستان گرایی، جنبه موسیقایی شعر را افزوده است.

۲-۲. هنجارکاهی واژگانی^۱

شامل تمامی نوآوری‌هایی است که در سطح واژه اعمال می‌شود؛ مانند ساختن ترکیبات جدید، واژه‌آفرینی^۲ و یا استفاده از کلمات کهنه و مهجور (باستان‌گرایی). شعری از محسن آریاپاد:

می وانتاهسه مخی بازویند / تاریخ وامج دس / خط به خط واو (آریاپاد، ۱۳۸۶: ۱۶)

بازویند (خط) میخی پاکنشده من به دست پژوهشگر تاریخ، خط به خط باز شد.

هنجارکاهی واژگانی، پس از هنجارکاهی معنایی، قوی‌ترین ابزار شعر آفرینی است. «اگر میان واژه‌ها برخوردی نباشد، شعر به وجود نمی‌آید. شعر از زبان فراتر رفته، قواعد آن را در هم می‌ریزد» (حقوقی، ۱۳۷۱: ۳۴۲). ترکیب «تاریخ وامج / پژوهشگر تاریخ» یک نوآوری در واژه‌سازی است که در زبان معیار و محاوره‌ای استفاده نمی‌شود. شعری دیگر از محسن

1 . lexica deviation morphological

2 . neologism

آریاپاد:

نور نیزه / سینه آبا دره / صب دورونی... (آریاپاد، ۱۳۸۶: ۶۲)

اشعه نور / در حال شناکردن است / درون صبح...

«نور نیزه / اشعه نور» گذشته از اینکه ترکیب تازه‌ای در حوزه واژگانی زبان گیلکی است، همچنین «شنای نور نیزه در درون صبح» علاوه بر صنعت انسان‌پنداری، درخشش نور نیزه و انعکاس آن در دریای صبح، از رهگذر تشبیه پنهان، از تصاویر بی‌نظیری است که در این بیت رخ داده شده است.

بیتی از امیرفخر موسوی:

سمند قاطیر زین بُنده، هیبتی، فرنه، هوی / کول تا د چی و آسی خاک دمیر تیفندگ سیاکل؟ (فرض پور
ماچیانی، ۱۳۹۰: ۳۵۸)

قاطر سمند را از چه رو هیبت، زین کرد و تاخت، آی / دیگر برای چه تفندگ گرد گرفته غبارآلود را بر
دوش گذاشت سیاهکل؟

واژه ترکیبی «خاک دمیر / گرد گرفته غبارآلود» و این گونه ترکیبات کاملاً محصول ذهن خلاق شاعر است و در زبان معیار و محاوره‌ای به کار نمی‌رود. «وقتی گنجینه زبان، عناصر واژگانی لازم را برای بیان اندیشه تازه شاعر ندارد، ناگزیر بخش توانش زبانی شاعر فعال می‌شود... برای یک شاعر واقعی، واژه‌سازی تجربه گذشتن از آتش است و با هر واژه‌ای که خلق می‌کند، فکری را می‌آفریند و این یعنی توسعه اندیشگی در چهارچوب واژگان» (علی‌پور، ۱۳۷۸: ۲۳۷).

بیتی از علی‌رضا صدیقی:

ای کلاح، هوهو آداره لچه سر / غیر تاخومه بنا ماده تورنگ (محمد پور، ۱۳۸۶: ۱۶۰)

ای کلاح، از بلندای این درخت بrixz / که آنجا، فرقال ماده بر آشیانه غیرت خوابیده است.

ترکیب اضافی «غیر تاخومه / آشیانه غیرت»، نوآوری در زبان گیلکی است و پیش از این بیت مسبوق به سابقه نیست.

۲-۳. هنجارکاهی زمانی^۱

آن است که شاعر واژه‌ها یا ساخت‌هایی را در شعر وارد کند که در زمان سروden، در زبان معیار و محاوره‌ای متداول نیستند و به عبارتی، واژه‌ها یا ساخت‌های مرده و احدهای متداول گذشته می‌باشند. این شگرد را که یکی از شیوه‌های تشخیص‌بخشیدن به کلام است، باستان‌گرایی نیز می‌نامند. شعری از حجت خواجه‌میری:

ئو گوله تاجه خروس / کو کوره کو مرا گوفتی / کو حریف؟ / کو نونی کی خواهی می‌ور بایه لانتوز تاؤده...
(خواجه‌میری، ۱۳۸۶: ۸۲)

آن «گل تاجه خروس» / آواز سر می‌داد و می‌گفت: / کو حریف؟ / کجاست آن که می‌خواهد نزد من بیاید و عربده بکشد...

واژه «لانتوز / عربده» یکی از واژه‌های کهن گیلکی است که شاعر در راستای کاستن مقام و ارزش دشمن از دیرباز، آن را به کار گرفته است. در نمونه‌ای دیگر از حجت خواجه‌میری:

1 . historical of deviation period

ئونه دور ور همه / پور گول / گول پامچال / گوله خانه‌سوجانه / سورخه گول... (خواجه‌میری، ۱۳۸۶: ۸۶)

دوروبه او، همه / پر از گل / گل پامچال / گل شقایق / گل سرخ...

«گوله خانه‌سوجانه» همان گل شقایق است که امروز در زبان گیلکی مهجور مانده و کمتر استعمال می‌شود.

بیتی از ابراهیم شکری:

تی چوموش و پشمeh چوّقا، تی شنل و شال و کوّلا / میرزا تی چیکچی، بوخودا، مهر سلیمانه مانه (عباسی، ۱۳۷۶: ۱۳۸)

پای افوار محلی و تن بوش پشمی و شنل و شال و کلاه تو / ای میرزا، به خدا وسایل تو مانند مهر سلیمان ارزشمند است.

واژه «چیکچی» به معنی «وسایل»، از واژه‌های مهجور گیلکی است که شاعر براساس قاعدة هنجارکاهی زمانی در این بیت آورده است؛ ضمن اینکه همنشینی آن با ترکیب «مهر سلیمان»، با شکرده ادبی تشبیه، تأکیدی است بر ذهن و اندیشه دیرینه شاعر.

بیتی از ابادر غلامی:

تی دس برآر امرا کی شهر جا فالگی کنه / گی کی با به بال فادین، هیزار تا پند ایشکنین (غلامی، ۱۳۸۲: ۱۰).

با همکار خودت که در شهر عملگی می‌کند / اگر متخد شوی، می‌توانید هزار سد پیش رو را بشکنید.

دو واژه «دس برآر / همکار» و «پند / سد» از واژه‌های کم استعمال زبان امروز گیلکی است و ورودشان در شعر، تنها می‌تواند از دیرینگی ذهن و زبان شاعر سرچشمه گرفته باشد.

۴-۲. هنجارکاهی گویشی^۱

از دیدگاه لیچ، اگر شاعر ساختهایی را از گویش خویش که در زبان هنجار نیست وارد شعر سازد، به هنجارکاهی گویشی دست زده است. برخی از صاحب‌نظران این نظر لیچ را به استفاده شاعر از واژه‌های محلی محدود و آن را «یکی از عوامل یاری کننده شاعر در حفظ روانی جریان خلاقیت شعر و تداوم حالت عاطفی شاعر» (عباسی، ۱۳۷۸: ۱۲۰) دانسته‌اند؛ حال آنکه می‌توان برای این هنجارگریزی دامنه وسیع تری از تعریف را در نظر گرفت و تجلی هر گویشی را که از قلمرویی خارج از زبان هنجار شاعر وارد شعر شود، هنجارکاهی گویشی قلمداد نمود.

در شعر گیلکی، به دلیل آمیختگی زبان گیلکی با زبان فارسی و عربی، هنجارکاهی گویشی بیشتر از نوع به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات زبان فارسی و عربی است؛ به نحوی که این هنجارکاهی سبب نمود موسیقایی بیشتر شعر و درنتیجه آشنایی زدایی می‌شود.

بیتی از مصطفی رحیم‌پور:

راسته راقه شُدری، تی حقه ناحقه بُدن د «صراط مستقیم» راشن به ئی آسُنی نه (محمدپور، ۱۳۸۶: ۶۶)

در راه راست قدم گذاشته‌ای و حقت را پایمال کردند / دیگر در «صراط مستقیم» راه رفتن به این آسانی‌ها نیست.

1 . dialectical deviation

واضح است که ترکیب «صراط مستقیم» اساساً در زبان هنجار گیلکی وجود نداشته، بلکه از قرآن و زبان عربی وارد گویش‌های گوناگون از جمله گیلان شده است؛ ضمناً اینکه شاعر معادل «صراط مستقیم»، «راسته راق / راه راست» را آورده است که در مصراج اول همین بیت آمده است و این گونه بهره‌مندی از ترکیبات قرآنی، ذهن را به سوی آیات قرآنی سوق می‌دهد. افزون بر این، شاعر با استفاده از هر دو لفظ خواهان توجه بیشتر به این مقوله شده است.

بیتی از محمود سحرخیز:

آ جور من فیکر کنم، استغفارالله / فقط گیلان، زمین آخودایه (عباسی، ۱۳۷۶: ۱۲۶)

این گونه که من خیال می‌کنم، استغفارالله / فقط گیلان، زمین آفریده و برگزیده خداوند است

در این بیت هم مانند مثال قبلی، کلمه «استغفارالله» از زبان عربی وارد گویش ساکنان گیلان شده است. این کلمه در اثر مجاورت و همگنی با واژه‌های گیلکی، به‌شکل شایسته‌ای به این زبان پیوند خورده است؛ از این‌رو از آن به عنوان هنجارکاهی یاد می‌کنیم، والا باید در بحث کثرتابی‌های زبانی آن را مطرح می‌کنیم.

بیتی از ابراهیم فخرایی:

گول خوشبو همه کس دوس داریدی باعث دورون در مثل ایسفناجه لاله حمرا نیگیدی (نوزاد، ۱۳۷۱: ۲۲)

همه مردم گل خوشبو را دوست دارند / در مثال، به اسفناج، لاله قرمز نمی‌گویند.

«لاله حمرا»، هم به‌لحاظ ساخت واژگانی و هم به‌لحاظ ساخت دستوری یک ترکیب فارسی‌عربی است. در زبان گیلکی صفت بر موصوف مقدم و شکل گیلکی ترکیب «لاله حمرا»، «سورخه لاله» می‌باشد؛ اما شاعر به ضرورت رعایت قافیه و با استفاده از هنجارکاهی گوییشی، از این ترکیب استفاده کرده است.

صفوی معتقد است که این هنجارکاهی نمی‌تواند در شعر آفرینی نقشی داشته باشد و در میان شاعرانی دیده می‌شود که به گونه‌ای زبانی غیر از گونه جغرافیایی خود یا زبانی غیر از زبان مادری شان شعر می‌گویند و یا افرادی دوزبانه‌اند و ادامه می‌دهد که «این کاربرد ممکن است در تشخیص سبک یک شاعر مؤثر باشد، ولی نمی‌تواند قاعده کاهی به حساب آید؛ زیرا کاربرد واژه‌های قرضی در زبان خود کار نیز متداول است و این کاربرد، ابزار شعر آفرینی به حساب نمی‌آید» (صفوی، ۱۳۹۰: ۸۲).

مثال زیر از ابازر غلامی، این نظر صفوی را تأیید می‌کند:

نه خواب و نه خوراک داری، نه دکتر و دوا داری نه بازنشستگی داری، هاجور گواها تی دیچین...
(غلامی، ۱۳۸۲: ۱۰)

نه خواب و نه خوراک داری، نه دکتر و دوا داری / نه بازنشستگی داری، همین حرف‌ها را تو بچین و ادامه بده.

وقتی به ترجمۀ بیت مذکور توجه می‌کنیم، بی‌درنگ در می‌یابیم که مصراج اول در ترجمه هیچ تغییری نکرده است. در مصراج دوم هم بخش اول، یعنی «نه بازنشستگی داری»، بی‌هیچ کاستی در ترجمۀ فارسی آمده است و این بدان معناست که کلمات و نحو جملات این بیت، عیناً از زبان فارسی وارد زبان گیلکی شده است. این واژه‌های قرضی، در زبان گیلکی، آسیب به شمار نمی‌آیند؛ چون تقریباً معادل دیگری برای آن‌ها وجود ندارد.

۵-۲. هنجارکاهی سبکی^۱

میان گونه‌نوشتاری معیار و گونه‌گفتاری، از نظر نحو گفتار، تفاوت روشنی وجود دارد. مطابق تعاریف متعارف، هنجارکاهی سبکی آن است که شاعر از گونه‌نوشتاری معیار به ساخت نحوی گفتار گریز نمود. اما آیا در زبانی مثل زبان گیلکی که زبان معیار همان زبان گفتار است، هنجارکاهی سبکی وجود ندارد؟ در پاسخ به این پرسش، پرسش دیگری مطرح می‌کنیم: تأثیر عملی هنجارکاهی سبکی در شعر چیست؟ پاسخ روشناست. این تأثیر در سه مقوله صورت می‌پذیرد:

۱. تغییر فضای شعر؛ ۲. تغییر موسيقی شعر؛ ۳. ایجاد صمیمیت در فضای شعر.

اگر این گونه باشد و این کار کرد را برای هنجارکاهی سبکی قائل شویم، آنگاه شگردهایی نظری درآمیختن نحو دو زبان در شعر را می‌توان هنجارکاهی سبکی قلمداد کرد؛ به شرطی که باعث آشنایی زدایی یا غریبه‌گردانی زبان معیار شود.

شعری از محمدعلی افراسته:

دیروز بوشم سجله‌ره، می دیل زئی تو اف تراف تا دوخاده: «نامت چیه؟» می دیل دکفته به می ناف...
ایوار بیدم کال کالله‌ره، بوگوفته: «ا پسر حسن تو بیست و یک، معطل نوکون، اینجا را یک انگوشت بزن»
(عباسی، ۱۳۷۶: ۳۷)

دیروز برای گرفتن شناسنامه رفتم. از اضطراب دلم تا پتاب می‌زد / تا پرسید «نامت چیست؟» دلم به نافم گیر کردد... / ناگهان دیدم که به صراحت [خطاب به من] گفت: «ای پسر حسن / تو بیست و یک ساله و مشمولی، بیا و اینجا را انگشت بزن.»

در اینجا شاعر ساخت نحوی نوشتار، ساخت نحوی زبان فارسی و ساخت نحوی گفتار زبان گیلکی را با یکدیگر در آمیخته. البته شاید به استناد همین یک بیت نتوان اثبات کرد که این هنجارکاهی چگونه باعث ارتقای شعر شده، ولی با مراجعه به کل شعر، این حقیقت قابل تشخیص است.

بیتی از محمد فارسی:

جه حافظ خوبه «آب اندیشه‌سوز / که گو شیر نوشد شود بیشه‌سوز» (فارسی، ۱۳۷۰: ۳۱)
خوب است که از حافظ بگیریم «آب اندیشه‌سوزی / که اگر شیر بنوش بیشه را به آتش می‌کشاند». در این بیت هم هنجارکاهی سبکی به صورت ترکیب نحو و واژگان زبان فارسی با گیلکی رهمنون شده است.

همان گونه که دیده می‌شود، در هنجارکاهی گویشی یک یا چند واژه، ترکیب یا اصطلاح، از یک گویش ثانوی وارد زبان معیار (گیلکی) می‌شود؛ ولی در هنجارکاهی سبکی، یک یا چند ساخت نحوی از یک زبان ثانوی وارد ساخت نحوی زبان معیار می‌شود.

شعری از علی فتوحی:

دانی کی آخلاق خودا تابع زورید؛ مگه نه؟ / زور کی نبه همدیگره خاید بخورید؛ مگه نه؟
گوش دارید و چوم دارید اما کرو کورید؛ مگه نه؟ / های بوکونیم، هوی بوکونیم، دور دکفت دست آما
منم منم بوزبوزها، دوشاخ دارم به هوا / منم منم بوزبوزها، دوشاخ دارم به هوا (نوزاد، ۱۳۷۱: ۷۲)

1 . register of deviation

خبر داری که این جماعت تابع ظلم و زورند، مگر نه؟ / زور که نباشد همدیگر را نابود می‌کنند، مگر نه؟ / گوش و چشم دارند ولی کرو و کورند، مگر نه؟ / های و هو کنیم که دیگر امور به دست ما افتاد. / منم منم بُزبُزها، دو شاخ دارم در هوا / منم منم بُزبُزها، دو شاخ دارم در هوا.

صفوی معتقد است که «این گونه قاعده‌کاهی به‌دلیل وابستگی اش به نثر ادبی، در پیوستار میان «شعر منثور» تا «نشر شاعرانه» کاربرد یافته است» (صفوی، ۱۳۹۰: ۸۲). در هر صورت، هنجارکاهی سبکی را نمی‌توان به مثابه نوعی تشخّص سبکی برای شاعر حساب کرد و توقع داشت که در همه اشعار او به صورت یک امضا قابل دریافت باشد؛ بلکه باید آن را به مثابه تمهدی برای غریبه‌گردانی متن دانست که شاعر بنا به ضرورت از آن استفاده می‌کند.

ایاتی از منظمه «گاب / گاو» شیون فومنی:

همه بوگفته‌ید آنه سیم قاطیه	ئیوار ئیتا داد بزه «این گاب کیه؟»
هیزار جوری ناز مرا می‌بره	بوگفتمه: «گاب از شوما بختره
نیشتی بوچور، شیمری مره داد زنی»	خیال کُنی نان مرا می‌دخی
می فارسی ام خب نبو کوتا باموم (منظمه گاب / منبع صوتی)	کم جه ئوشان نَبِم ولی وا باموم
ناگهان فریادی برآورد که «این گاو کیست؟» / همه گفتند که این دیوانه است / جواب دادم: «گاو از شما بهتر است / هزار جور ناز مرا می‌کشد / تو خیال می‌کنی که روزی من دست توسّت / در صدر مجلس نشسته‌ای و مانند شمر سرم داد می‌کشی» / از آن‌ها کمتر نبودم؛ ولی رها کردم / چون فارسی حرف‌زدنم خوب نبود کوتاه آمدم.	

این ایات را شاید بتوان نمونه درستی از هنجارکاهی سبکی به‌شمار آورد. شیون فومنی با درهم آمیختن زیرکانه نحو و واژگان گیلکی و فارسی، به‌شایستگی توانسته به آشنایی زدایی مطلوبی برای رساندن مخاطب به جایگاهی که راوی منظمه در آن قرار گرفته است، دست یابد.

۶-۲- هنجارکاهی نحوی^۱

عبارت است از کاربرد مجموعه قواعدی که جمله نادرست را در زبان خود کار به لحاظ نحوی به جمله‌ای درست مبدل می‌سازد، ولی در زبان برجسته به مثابه شگردی در آفرینش شعر پذیرفته می‌شود؛ مثل عدم رعایت تطابق میان فاعل و فعل یا کاربرد فعل متعددی به جای فعل لازم.

بیتی از حسین علی صادقی سرشناس:

فیرشنه سلام صلووات همراه پورآبُوی آسمونه عطر شب بو (صادقی سرشناس، ۱۳۸۹: ۸۶) با سلام و صلووات فرشته‌ها / آسمان از عطر شب بو پر می‌شد.

در این بیت هم ترکیب «سلام و صلووات» به صورت «سلام صلووات» درآمده است. این ترکیب اخیر در زبان خود کار هم معمول است. یک دویتی از علی رضا بشردوست:

زمستان گُدوک گورگه مانستن چوم بوئسته

1 . grammatical deviation

دو چوما خون واره، فاندره رایا
نوکونه بوی میرزا بیشاوسته (عباسی، ۱۳۸۲: ۲۱۶)

زمستان گُدوک (محل قتل میرزا کوچک) راهها را بسته است / گُدوک، مانند چشم گرگ شده است.

دو چشم خون می‌بارد، به راه می‌نگرد / تکند که بوی میرزا را شنیده است.

در مصراج دوم و سوم این دویتی، هنجارکاهی نحوی اتفاق افتاده است. در مصراج دوم ترکیب «گورگه چومه مانستن / به چشم گرگ شبیه‌بودن» به ترکیب «گورگه مانستن چوم / شبیه گرگ شدن چشم» و در مصراج سوم برای فاعل جمع «دو چوما / چشم‌ها»، فعل مفرد «واره / می‌بارد» آمده است.

شعری از مسلم رمضانی گوائی:

زمین تی سبز، چر لاله تی سورخه؟
تی گب سبز، چر ناله تی سورخه؟
تی سوتا پا چی سبز عین گیلان!
چر آخر گله چاله تی سورخه؟ (رمضانی، ۱۳۹۱: ۱۲۳)
خاک تو سبز است، چرا لاله‌ات سرخ است؟ / کلامت سبز است، چرا ناله‌ات سرخ است؟
تمام وجودت سبز است مثل گیلان! / چرا گلوی تو سرخ است؟

نحو صحیح ترکیب «زمین تی سبز» در گیلکی به صورت «تی زمین سبز» است؛ چنان‌که در مصراج دوم بیت اول رعایت شده است: «تی گب سبز / کلامت سبز است». اما در مصراج اول بنا به هنجارکاهی نحوی، شاعر به این آشنایی‌زدایی روی آورده است.

۲-۷- هنجارکاهی نوشتاری^۱

خارج شدن از قوانین حاکم بر نوشتار زبان خودکار به هنجارکاهی نوشتاری منجر می‌شود. در این هنجارکاهی، «شاعر شیوه‌ای را در نوشتار به کار می‌برد که تغییری در گفتار پدید نمی‌آورد؛ ولی مفهومی ثانوی بر مفهوم اصلی واحد زبانی می‌افزاید» (صفوی، ۱۳۹۰: ۸۳). این روش برای بسیاری از مردم هنوز ناماؤوس است و کاربرد گستره‌ای در شعر ندارد. شکلی از این هنجارکاهی به نام «شعر تجسمی»، در چند دهه اخیر مورد توجه شاعران ایرانی قرار گرفته است که در آن به جای فرم‌های هندسی متداول، «شاعر هر شعر را با طرح دلخواه خود که معمولاً تجسم عینی درون‌مایه شعر است، ارائه می‌دهد» (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۱۹۶).

درست خواندن شعر، انتقال احساس و اندیشه، دیداری کردن شعر، نشان‌دادن فاصله‌های زمانی و مکانی و برجسته‌سازی تصاویر، از بهترین کارکردهای این نوع هنجارگریزی است (صالحی‌نیا، ۱۳۸۲: ۹۴ تا ۸۳). از این نوع هنجارکاهی در دامنه آثار مورد استفاده در این تحقیق، هیچ نمونه‌ای به دست نیامد.

۲-۸- هنجارکاهی معنایی^۲

گریز از مشخصه‌های معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار به این نوع هنجارکاهی ختم می‌شود. به عبارت روشن‌تر، در این نوع هنجارکاهی، شاعر خود را مقید به قواعد معنایی حاکم بر زبان خودکار نمی‌داند و دست به «انتخاب»

1 . philological deviation

2 . Semantic deviation

در محور جانشینی می‌زند. به عقیده لیچ، آشنایی زدایی بیشتر در حوزه معنا اتفاق می‌افتد. معنا معمولاً از پیوند نشانه‌ها در نظام زبان حاصل می‌شود. همین نشانه‌ها و دلالت آن‌ها بر مفاهیم ذهنی شاعر است که محتوای اشعار و تصاویر تراویده از اندیشه شاعر را قابل دریافت می‌کند.

از دیدگاه فرمالیست‌ها، معنا و معناندیشی تنها دغدغه شاعر در سروden شعر بهشمار نمی‌آید؛ بلکه در نظام شعر، معنا نیز یکی از اجزایی است که در کل شعر و درباره سایر اجزا بررسی می‌شود (مدرسی، ۱۳۸۴: ۲۱۳). متداول‌ترین گونه‌های هنجارکاهی معنایی در میان صناعات مربوط به فن‌بیان، «استعاره» و «تشییه» است که تأملات نظری در این قلمرو، خود پژوهش مستقلی را می‌طلبد؛ اما از میان صناعات ادبی که در اثر آشنایی زدایی از طریق هنجارکاهی معنایی حاصل می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-۸-۲. حس آمیزی

چیرئن / چورنده / بال زنن / تی بو / تو کا گیفته... (بورهادی، ۱۳۸۵: ۷۷)

پرنده‌ها / خیس / بال می‌زنند / بوی تو را / در منقار دارند...

در عبارت «تی بو / تو کا گیفته / بوی تو را / در منقار» آمیخته شدن دو یا چند حس، هنجارکاهی است که با ایجاد موسیقی معنوی، تأثیر سخن را چندبرابر کرده است. در نمونه زیر:

دورجا بو هو / تنگ پور د سر / پرده تانودا / لب، چوما واکود / می‌زبان مئن / خوش بکاشته‌یم (آریاپاد، ۱۳۸۶: ۷۴)

هوای زبر / بر سر پل تنگ / پرده نینداخت / لب، چشم را باز کرد / در میان زبانم / خوش کاشته شده‌ام.

در ترکیب «لب، چوما واکود / لب، چشم را باز کرد»، هر چند که لب مجاز از بیان و زبان است، شاعر با به کارگیری استعاره مکنیه و انسان‌پنداری، به گونه‌ای پوشیده، دو حس بینایی و شنوازی را در هم آمیخته است.

۲-۸-۲. پارادوکس یا تصاویر متناقض‌نمای^۱

اول تی صدا / بو / بی تو / آب صدا / پتا بو (بورهادی، ۱۳۸۵: ۱۸)

اول صدای تو / بود / بی تو / صدای آب / لال بود.

در عبارت «صدای آب / لال بود» پارادوکس وجود دارد.

وختی / تی خاموش گاره‌سری یا / سوادی / ونگ به گولی / ابچی / چنگ تاوده / رایا... (همان: ۷۰)

وقتی / لالایی خاموشت را / سر می‌دهی / با بغضی در گلو / چیزی / چنگ می‌اندازد / به راه....

حضور پارادوکس در میان عناصر ترکیب و جمله «خاموش گاره‌سری»، از لحاظ منطقی یکدیگر را نفی می‌کنند؛ اما تصویری است که شاعر سعی دارد به کمک آن مفهوم مرگ را در کنار شگرد ادبی انسان‌پنداری، به ذهن خواننده متبادل سازد.

1 . paradoxical images

۲-۸-۳. صدامعنایی

توماس الیوت می‌گوید: «شاعر باید با اصواتی که در محیط خود شنیده است، آهنگ (ملودی) و هماهنگی (هارمونی) اشعارش را ایجاد کند» (اسکات، ۱۳۷۸: ۸۴). اصوات محیطی نظیر صدای بوق، صدای انفجار بمب، صدای بارش باران و...، هریک دارای قرینه‌هایی در زبان گفتار هستند. به عنوان مثال، در زبان گیلکی برای صدای مرغ گُرج اسم صوت «گُرپه گُرپه» و برای آواز مرغ قبل از تخم گذاری، اسم صوت «گره گره»، برای نغمه بلبل اسم صوت «چاپ چاپ»، برای صدای شعله چراغ رو به خاموشی اسم صوت «پرته پرته» و برای صدای جوشش آب، اسم صوت «پلغ پلغ» به کار می‌رود (بخش زاد محمودی، ۱۳۸۵: ۱۴۳ تا ۱۴۶). استفاده از این قرینه‌ها در شعر، خود به خود منجر به ایجاد آهنگ و موسیقی خاصی در کلام می‌شود. شعری از اباذر غلامی:

دهقان دسا دوسته ارباب
اوون کارگر دیل زنه تاپ تاپ
شب فایق واس، نامو د افتتاب بازم تو بزن بلبلی چاپ چاپ
ارباب، دست‌های دهقان را بسته است / دل آن کارگر از ترس می‌تپد (تاپ تاپ).
شب غلبه کرد و آفتاب ندمید / باز تو از سرخوشی چهچه بلبلی می‌زنی.

دلیل زنه تاپ تاپ؛ تاپ تاپ اسم صوتی است که هم قافیه بودن آن با «چاپ چاپ»، ضمن اینکه فضای زور و استبداد به تصویر کشیده شده در شعر را با صدای بلند باز گو می‌کند که شمیسا از این مبحث با عنوان «صدامعنایی» یاد می‌کند (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۱۹)، منظور از آن نمایش صدا به وسیله انتخاب کلمات مناسب است. این کلمات باید مستمع را به منبع صوت دلالت کند. در نمونه زیر:

می دیل کی هی زئن دوبو تراف تراف / بورسُفته بی خیر و دکفته می ناف (بارور، ۱۳۸۹: ۴۱)
دلم که با صدای «تراف تراف» می‌تپد / ناگهان پاره شد و در نافم پیچید.

بیتی از محمدعلی افراشتہ:

دیروز بوشوم سجلدره، می دیل ذئی تراف تراف / تا دو خاده نامت چیه؟ می دیل دکفته به می ناف (عباسی، ۱۳۷۶: ۳۷)

دیروز برای گرفتن شناسنامه رفته بودم، دلم «تراف تراف» می‌تپد / تا صدایم زد و پرسید «آسمت چیست؟»،
دلم از ترس به نافم گیر کرد.

تمسک به چنین شگردی اگرچه چندان معمول نیست، ولی به نظر می‌رسد به کارگیری این شیوه به عنوان عامل ایجاد موسیقی در شعر، تا حدودی که باعث مخدوش شدن ادبیت زبان نشود، می‌تواند مؤثر واقع شود.

بیتی از شیون فومنی:

پرتاپرت شعله‌مانستان بوکونی نفته واسی عینهو دودی او تاقانه چراغ سو بیمیری (عباسی، ۱۳۷۶: ۳۷)
مانند شعله از بی نفته «پت پت» کنی / مانند چراغ کم نور اتاق‌های دودی بمیری.

در این بیت، اسم صوت «پرتاپرت / پت پت» در هم نشینی با همخوان بی واک و انسدادی «ت» که الفاکننده رقت و ضعف است، توانسته بار موسیقایی بیت را افزایش دهد.

۴-۸-۲. تلمیح

نَاخْبِرْ أَيْشِيْتِيْكَا سَرْ بَزْ بَازْ بَيْكِيرْ عِينْهُوْ أَبْرَهْ كَىْ خَواسْتَهْ حَجَازْ بَيْكِيرْ (محمدپور، ۱۳۸۶: ۱۶۴)

ناگهان به سوش زد که باز را شکار کند / مثل ابرهه که قصد کرد حجاز را تصرف کند.

قرار گرفتن ماجراه شکارشدن باز توسط سمور آبی، در مقابل داستان لشکر کشی ابرهه به حجاز برای تخریب و نابودی کعبه؛ شکست سمور آبی (نماد انسان ناتوان) همانی است که شمیسا آن را تلمیح یا «اشارة به داستانی در کلام» می‌داند «که با دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب همراه است که اولاً ایجاد رابطه تشبیه‌ی بین مطلب و داستانی می‌کند، ثانیاً بین اجزای داستان تناسب به وجود می‌آورد» (شمیسا، ۱۳۸۷: ۱۱۲).

جنگل چی بگم؟ کرب وبلا بوب... نه، دروغه شام و تی سرو تشت طلا بوب؟... نه، دروغه (محمدپور، ۱۳۸۵: ۴۸)

جنگل را به چه تشبیه کنم؟ کربلا بوب... نه، دروغ است / شام و سر تو و تشت طلا بوب؟... نه، دروغ است.

در این بیت، شاعر با تلمیح و تشبیه قیام میرزا کوچک خان به قیام حضرت سیدالشهدا(ع)، نه تنها عظمت قیام میرزا کوچک خان را بیان می‌کند، بلکه آن را جاودانه هم ساخته است.

۴-۸-۳. تناسب گریزی

خیلی زمانه کلمان سر، عرقچیناش / عکسانه سر، شیطان کولا... (آرباپاد، ۱۳۸۶: ۱۲۸)

دیربازی است که بر سر کلمات، عرقچین گذاشته‌اند / و روی عکس‌ها، کلاه شیطان.

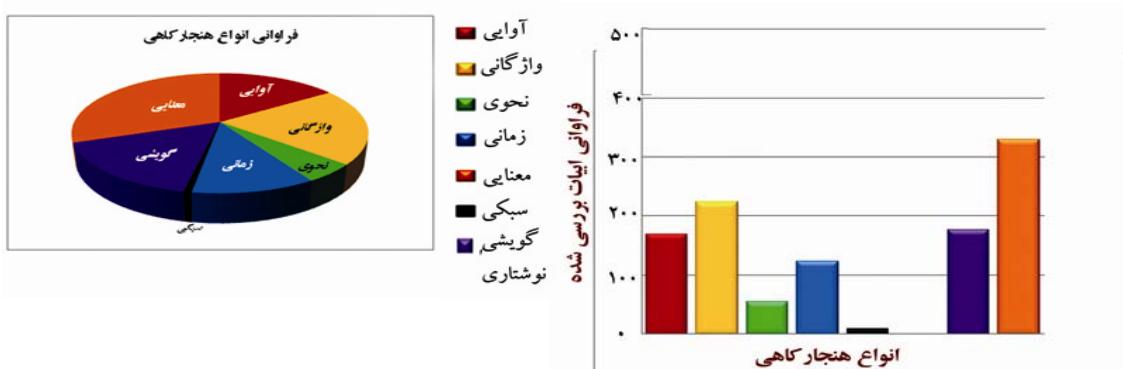
عدم ارتباط معنایی منطقی بین «گذاشتن عرقچین بر سر کلمات و کلاه شیطان بر عکس‌ها» به گونه‌ای است که بر روی محور همنشینی، هیچ گونه همنشینی بین آن‌ها به چشم نمی‌خورد؛ درنتیجه خواننده غافلگیر شده، از عهدۀ پیش‌بینی بر نمی‌آید. در نمونه زیر:

نه / نگم / قاریکی تک بره / پنجره‌یا / نه. / ای پره‌پره / تی نیکایا / گم. / کی صب پنجره‌یه (پورهادی، ۱۳۸۵: ۱۳۸۵)

(۵۴)

نه / نمی‌گوییم / قاریکی رخنه می‌کند / به پنجره / نه. / دامنی از نگاه تو را می‌گوییم / که پنجره صبح است.

امکان همنشینی واژه «دامنی» با واژه «از نگاه تو» بر روی محور همنشینی، به هیچ‌روی وجود ندارد؛ این تناسب گریزی است که به وسیله آن دست به تصویر زده است.

۳- نتیجه‌گیری

از میان بسندگی‌های مبتنی بر هنجارکاهی‌های هشت‌گانه لیچ، هنجارکاهی نوشتاری در شعر گیلکی به‌طور عام وجود ندارد. از آنجاکه شعر گیلکی، شعر آوانگارد نیست و هنجارکاهی نوشتاری نتیجه نوعی آوانگاردیسم در شعر است، ازین‌رو بیشترین بسامد، مربوط به هنجارکاهی‌های آوایی و واژگانی و معنایی است که در اشعار انتخابی شعر گیلکی رخ داده است. هنجارکاهی آوایی بیشتر از نوع «حذف» و «تشدید» است که جنبه موسیقایی شعر را بیشتر کرده است. هنجارکاهی واژگانی نیز عمدتاً از نوع «ساخت واژگان و ترکیبات نو» و برخی برگرفته از آیات قرآنی بودند که از یک سو تأثیر بسیاری در بسط و گسترش گویش گیلکی داشتند، اما از سوی دیگر زمینه‌های گرتبه‌برداری بسیاری را در این گویش فراهم آوردند؛ و اما هنجارکاهی معنایی، با بهره‌مندی از ابزارهای شعر و هنر شاعری از جمله موسیقی، صنایع ادبی و زبان، فضای ادبی خاصی را در القای معنا و مفهوم ایجاد کرده است.

فهرست منابع

۱. آریاپاد، محسن. (۱۳۸۷). اویتا من. رشت: فرهنگ ایلیا.
۲. احمدی، بابک. (۱۳۸۶). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
۳. اسکولز، رابت. (۱۳۷۹). درآمدی بر ساختار گرامی در ادبیات. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: آگاه.
۴. انوشه، حسن. (۱۳۷۶). فرهنگنامه ادب فارسی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵. بارور، محمدتقی. (۱۳۸۹). بالون صارا. رشت: حرف نو.
۶. بخشزاد محمودی، جعفر. (۱۳۸۵). دستور زبان گیلکی. رشت: گیلکان.
۷. بهمنی‌مطلق، یدالله؛ سیوندی، مریم. (۱۳۹۴). نگاهی به هنجارگریزی به اشعار نیما. دوفصلنامه علوم ادبی قم. دوره ۵. ش. ۷. بهار و تابستان. ص ۱۰۱-۱۲۴.
۸. پوراحمد جكتاجی، محمدتقی. (۱۳۸۵). برازه. رشت: گیلکان.
۹. پورهادی، مسعود. (۱۳۸۵). باد بامو گرسین باورد. رشت: فرهنگ ایلیا.
۱۰. پورهادی، مسعود. (۱۳۸۸). رم بروکوده اسبان پاصلما کی بال داشتیایی. رشت: فرهنگ ایلیا.
۱۱. پهلوان‌نژاد محمدرضا؛ ظاهری بیرگانی، نسرین. (۱۳۹۰). هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر بنای الگوی لیچ. نشریه زبان‌شناسی تطبیقی. دوره ۱. ش. ۲. پاییز و زمستان ۱۳۹۰. ص ۱۱۳-۱۲۸.
۱۲. پیلهور، مهرداد. (۱۳۸۲). پنجران پا خسته بُو. رشت: فرهنگ ایلیا.
۱۳. حقوقی، محمد. (۱۳۷۱). شعر و شاعران. تهران: نگاه.
۱۴. خواجه‌میری، حجت. (۱۳۸۶). ول بیگفتہ رادوار. به کوشش محمد پرholm. رشت: فرهنگ ایلیا.
۱۵. رمضانی گوائی، مسلم. (۱۳۹۱). یه کولیار نگوته گب. رشت: حرف نو.
۱۶. شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۷۰). موسیقی شعر. چ. ۳. تهران: آگاه.

۱۷. شمیسا، سیروس. (۱۳۸۶). نگاهی تازه به بدیع. ج. ۳. تهران: میترا.
۱۸. صادقی سرشت، حسین علی. (۱۳۸۹). سورخه گول ناجه. رشت: حرف نو.
۱۹. صفوی، کوروش. (۱۳۶۰). درآمدی بر زبان‌شناسی. ج. ۱. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۲۰. ——— (۱۳۹۰). از زبان‌شناسی به ادبیات. ج. ۱ و ۲. تهران: سوره مهر.
۲۱. عباسی، هوشنگ. (۱۳۷۶). شاعران گیلک و شعر گیلکی. ج. ۱. رشت: گیلکان.
۲۲. ——— (۱۳۸۲). شاعران گیلک و شعر گیلکی. ج. ۲. رشت: گیلکان.
۲۳. عباسی، حبیب‌الله. (۱۳۷۸). سفرنامه باران: نقد و تحلیل اشعار دکتر شفیعی کدکنی. تهران: روزگار.
۲۴. عسکرزاده، بهروز. (۱۳۸۶). بیجه باد. رشت: فرهنگ ایلیا.
۲۵. علی‌پور، مصطفی. (۱۳۷۸). ساختار و زبان شعر امروز. ج. ۱. تهران: فردوس.
۲۶. غلامی، اباذر. (۱۳۸۲). سلکول توسه‌دار. رشت: گیلکان.
۲۷. فالر، راجرز. (۱۳۶۹). زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نشر نی.
۲۸. فرض‌پور ماقچانی، مصطفی. (۱۳۹۰). گیلان‌مهر: مقالات گیلان‌شناسی. رشت: فرهنگ ایلیا.
۲۹. محمدپور، اسماعیل. (۱۳۸۵). آسمونه گورشابو سینه. حرف نو: رشت.
۳۰. ——— (۱۳۸۶). عی با غه سورخه گولان. رشت: کتیبه گیل.
۳۱. مدرسی، فاطمه؛ احمدوند، حسن. (۱۳۸۴). زبان و ادب پارسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی. ش. ۱۳.
۳۲. میرصادقی، جمال. (۱۳۷۷). واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی. تهران: نشر مهناز.
۳۳. نوزاد، فریدون. (۱۳۷۲). چهل تیکه. رشت: جاوید.