

بیش‌متنیتِ ثرتی به مثابهٔ رویکردی در خوانش متون تصویری؛ مطالعهٔ موردی: لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران*

بهمن نامور مطلق^۱، حسام حسن‌زاده^{۲***}

^۱ دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

^۲ عضو هیأت علمی گروه هنر اسلامی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

(دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)

چکیله

خوانش متن لایه‌های متکثر معانی آن را آشکار می‌کند و مخاطب را از معانی صمنی و پنهان متن آگاه می‌سازد. به این منظور در صد سال گذشته رهیافت‌های مختلف خوانش متون نظریه‌پردازی شده است؛ از خوانش شکل‌گرایانه در اوایل قرن بیستم گرفته تا تاریخ‌گرایی نوین در سال‌های پایانی آن. خاستگاه اغلب این نظریه‌ها نظام نشانه‌ای کلامی است، اما منقادان هنری اغلب از آنها به مثابهٔ رویکردی در خوانش متون تصویری بهره برده‌اند. مسئله اصلی نوشتار حاضر تبیین فرایند اجرایی کاربست بیش‌متنیت در خوانش متون تصویری است؛ نظریه‌ای که در اصل خاستگاهی کلامی دارد که به منظور خوانش متون تصویری به کار برده می‌شود. برای پاسخ به این پرسش که متنی تصویری چگونه با بیش‌متنیت خوانش می‌شود، لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیکرۀ مطالعاتی و بیش‌متنیت به عنوان رهیافت خوانش انتخاب شد. در این رهیافت از طریق پیگیری روابط درهم‌تنیده شبکه‌های متنی، دلالت‌مندی‌های متن آشکار می‌شود و لایه‌های مختلف معانی صمنی تشریح می‌شود. نتایج نوشتار نشان داد بیش‌متنیت یکی از رهیافت‌های کاربردی در خوانش متون تصویری است و در این راستا الگویی ششم‌مرحله‌ای ارائه شد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته و داده‌های آن با مراجعت به منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی جمع‌آوری شد.

واژگان کلیدی

نشانه‌شناسی بینامتنی، ترامتنتی، بیش‌متنیت، ژرار ژنت، لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی.

* مقاله حاضر برگرفته از بخشی از رساله دکتری نگارنده دوم، با عنوان «تحلیل بینامتنی گرافیک معاصر ایران: لوگوی دههٔ چهل تاکنون» می‌باشد که باراهمنایی نگارنده دوم و دکتر بعقوب آزاد در دانشکدگان هنری زیبایی دانشگاه تهران ارائه شده است؛ بدین‌وسیله از راهنمایی‌های ارزنده استادان راهنمایی کمال امتحان را دارم.
** نویسنده مسئول؛ تلفن: ۹۱۲۳۸۸۲۶۳، نمبر: ۰۴۵-۳۱۵۰۵۵۱، E-mail: hesam_hasanzadeh@yshoo.com

مقدمه

مخاطبان برای تکوین و خوانش سنگنگاره بیستون بهره ببرد» (نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۲۹۰). کنگرانی و نامور مطلق (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «شیرین در گفتمان اسطوره‌ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی» به تراکونگی شخصیت اسطوره‌ای شیرین از فردوسی تا عصر حاضر پرداخته، نحوه بازنمایی شیرین در نظام کلامی فردوسی تا نظام‌های نمایشی، سینمایی و موسیقایی معاصر را کاویده و به این نتیجه رسیده‌اند که «شیرین از هنگامی که توسط فردوسی در ادبیات مطرح شد، تا حضور در آثار نقاشی، از گذشته تاکنون و تا فیلم کیارستمی چنان دچار دگرگونی شده است که گویانه از یک شخصیت که از چندین شخصیت گوناگون سخن به میان می‌رود» (کنگرانی و نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۲۲). سیترنا تورس^۱ (۲۰۱۵) در مقاله‌ای با عنوان «بینامنتیت آثار هنری در تبلیغات» به بررسی برخی تبلیغات تجاری و رابطه بینامنتی آنها با آثار هنری بر جسته از جمله تابلوی مونالیزای داوینچی، خدمتکار آشپزخانه (دختر شیرفروش) و رمیر و غیره پرداخته و نتیجه می‌گیرد: «بینامنتیت یکی از خصوصیات بازر تولیدات فرهنگی در جوامع پُست‌مدرن است و تبلیغات در زمرة تولیدات فرهنگی جوامع است که در آن استفاده‌های فراوانی از بینامنتیت می‌شود» (Cintra Torres, 2015: 24).

مبانی نظری پژوهش

بینامنتیت پیش‌متنیت گونه پنجم از ترامنتیت ژنتی و ترامنتیت گرایشی از بینامنتیت است. بر این اساس ضروری به نظر می‌رسد ابتدا به تعاریف بینامنتیت پرداخته شود و سپس منظور از ترامنتیت و بیش‌متنیت بیان شود.

بینامنتیت اساساً بر تعامل شبکه‌های متنی تأکید دارد؛ زیونو^۲ در تعریف بینامنتیت با تأکید بر پیوند متنون به نقل از سولر^۳ معتقد است در بینامنتیت «هر متنی خود را در پیوند با چندین متن قرار می‌دهد» (به نقل از نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۱۰۴). زونن^۴ نیز به همین روابط متنی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بینامنتیت اصطلاحی است برای نشان دادن این که همه متن‌ها - چه مکتوب و چه شفاهی، چه هنری و چه عادی - به طریقی مرتبط باهم‌اند» (Zoonen, 2017: 1). نامور مطلق در تعریف بینامنتیت به دو نوع بینامنتیت تولیدی و خوانشی اشاره کرده، معتقد است: «بینامنتیت به نحوه تأثیر متن‌ها در شکل‌گیری یکدیگر یا درک و دریافت آنها توجه می‌کند» (نامور مطلق، ۱۳۹۵: ۱۰). هرمن راپاپورت^۵ در کتاب شیوه‌های نظریه‌های ادبی می‌نویسد: «بینامنتیت در معنای کلی آن به تعامل پیچیده متنون - تعاملی از یک ارجاع متقابل متنی - اشاره دارد که معانی را تغییر و بازنویسی می‌کند» (Rapaport, 2011: 83). از نظر باومن^۶ «بینامنتیت جهت گیری رابطه‌ای یک متن به متن‌های دیگر است؛ آنچه ژنت آن را "تعالی متنی" می‌نامد» (Bauman, 2004: 4).

نیز به نقل از کریستوا با اشاره به تأثیر بینامنتیت بر تکثر متنی می‌نویسد: «بینامنتیت، متن را می‌گشاید؛ بینامنتیت بازی بیان نشانه‌پردازی است و به انقلاب در زبان شاعرانه می‌انجامد» (مکاریک، ۱۳۸۵: ۷۴). چنان که ملاحظه می‌شود وجه مشترک تعاریف یادشده تعامل شبکه‌های متنی

خوانش متنون - به مثابة نقد - ساقه‌ای دیرینه دارد و در برخی منابع و استناد از بوطيقای ارسسطو به عنوان اولین منبع نقد یاد می‌شود، اما در قرن بیستم بود که نظریه‌های انتقادی به شکل گسترده‌ای نظریه‌پردازی شد و شیوه‌های جدید خوانش به منصة ظهور رسید؛ از نقد نو گرفته تا ساختار گرایی و نشانه‌شناسی، نقد اسطوره‌ای - کهن‌الگویی، روانکاوی، تاریخ‌گرایی نوین، نقد لاکانی وغیره که هریک از منظری ویژه به کوشش در لایه‌های متکثر معنایی متن می‌پردازد.

در بین شیوه‌های مختلف نقد و خوانش متنون، نشانه‌شناسی بینامنتی^۷ در نیمة دوم قرن بیستم نظریه‌پردازی شد؛ نظریه‌ای که از سوی زولیا کریستوا^۸ ارائه شد. بر اساس بینامنتیت هیچ متنی به تنها بیان خودبسته نیست و همواره متنون بر اساس متن‌های پیش‌متن‌ها شکل می‌گیرند و معنای متن حاصل همین روابط و در هم تبندی‌گی‌های متنی است. در این رهیافت، از طریق پیگیری روابط بین متنون دلالت‌های متن آشکار می‌شود و می‌توان به معانی پنهان متن پی برداشت.

بینامنتیت در مسیر بسط و گسترش گرایش‌های مختلفی یافته که یکی از گرایش‌های کاربردی آن نظریه‌ای است که از سوی زرار ژنت^۹ معرفی شد. این نظریه که با عنوان ترامنتیت^{۱۰} شناخته می‌شود، همه روابط بینامنتی را در بر می‌گیرد و شامل پنج گونه است: بینامتن، پیرامتن، فرامتن^{۱۱}، سرمتن^{۱۲} و پیش‌متن^{۱۳}.

مسئله اصلی مقاله پیش‌رو کاربست گونه پنجم از ترامنتیت ژنتی در خوانش متنون تصویری است. به این منظور لوگوی هوایی‌پردازی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای از متنون تصویری انتخاب شد. نوشتار این که بیش‌متنیت اساساً در نظامی کلامی نظریه‌پردازی شده، نوشتار تلاش دارد به این پرستش پیردازد که فرایند خوانش متنون تصویری مبنی بر بیش‌متنیت - که خاستگاهی کلامی دارد - چگونه است.

روش پژوهش

مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته و داده‌های آن با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی جمع‌آوری شد. این پژوهش از نظر نوع داده‌ها، پژوهشی کیفی است؛ بر این اساس، از روش کیفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر لوگوی هوایی‌پردازی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز مطالعاتی انتخاب شد که روابط بینامنتی با سرستونی از تخت جمشید دارد.

پیشینه‌پژوهش

بعد از مراجعت خاستگاه کلامی گرایش‌های مختلف بینامنتیت، در سال‌های اخیر پژوهش‌های فراوانی با استفاده از این نظریه انجام شده است. نامور مطلق (۱۳۹۴) در مقاله‌ای با عنوان «دوسویگی ارجاعی در سنگنگاره بیستون» به خوانش نشانه‌ای سنگنگاره بیستون پرداخته، نتیجه می‌گیرد «داریوش یا هنرمند هخامنشی - چندان تفاوتی ندارد - کوشیده است تا نه فقط با استفاده از تجربیات غنی تصویری به انتقال مفاهیم پنهان پیردازد، بلکه با استفاده از سنگنگاره‌ای انبانیتی سعی کرده است از میراث نشانه‌ای

به مباحث هنرهای ادبی نبوده؛ این اصطلاح در مباحث سینما، نقاشی، موسیقی، معماری، عکاسی و در واقع، همهٔ تولیدات فرهنگی و هنری مطرح می‌شود» (آلن، ۱۳۹۷: ۲۴۷). از طرف دیگر، ماهیت بینامتنی متون تصویری زمینه‌ساز کاربست مطالعات بینامتنی در نظام نشانه‌ای تصویری است؛ پرده‌های نقاشی و تصاویر عکاسی هرگز رها از نسبت بینامتنی نبوده‌اند. دگرگون کردن تصویر در نقاشی به گفتهٔ ژرار ژنت و سوسة قدیمی نقاشان بوده است» (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۲۶). نکته‌ای که ذکر آن لازم است این که نظریه‌پردازان اغلب مفاهیم بنیادین نظریه‌ای را مطرح می‌کنند و این منتقدان اند که باید فرایند اجرایی نظریه را زیر مفاهیم بنیادی استخراج کنند. در این مقاله فرایندی ششم‌مرحله‌ای برای خوانش متون تصویری مبتنی بر بیش‌منیت ژنت به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

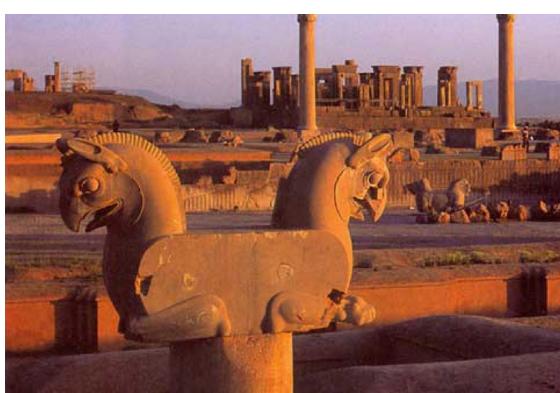
الگوی ششم‌مرحله‌ای خوانش متون تصویری مبتنی بر بیش‌منیت ژنت

به منظور خوانش متون تصویری مبتنی بر بیش‌منیت ژنت، در مقاله حاضر فرایندی ششم‌مرحله‌ای پیشنهاد می‌شود. پس از تشریح هریک از مراحل، فرایند پیاده‌سازی هر مرحله در مورد لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.

۱. بررسی روابط بیش‌منی پیکرۀ مطالعاتی: نظر به خوانش بیش‌منی پیکره‌های مطالعاتی، ابتدا باید بررسی شود که آیا متن دوم اشتراقی از متن اول است؟ به عبارت دیگر آیا بین دو پیکرۀ مطالعاتی روابط بیش‌منی حاکم است؟ در صورت تأیید رابطه بیش‌منی پیکره‌های مطالعاتی وارد مرحله بعدی می‌شویم، در غیر این صورت خوانش بیش‌منی متن‌یافته است. بر این اساس، پیش از آغاز خوانش بیش‌منی باید این مورد مدنظر قرار گیرد.

لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (تصویر ۱)، رابطه‌ی بیش‌منی با سرستونی از تخت جمشید (تصویر ۲) دارد. از آنجایی که در این پیکرۀ مطالعاتی، رابطه بیش‌منی از نوع صریح است و تأثیر بیش‌منی، آشکارا در بیش‌منی دیده می‌شود، این پیکرۀ مطالعاتی شرایط خوانش بیش‌منی را دارد.

۲. تحلیل پیکرۀ مطالعاتی: پس از اثبات رابطه بیش‌منی پیکرۀ مطالعاتی، وارد مرحله تحلیل می‌شویم. تحلیل از مفاهیمی است که

تصویر ۲. سرستون تخت جمشید. منبع: (شاپور شهرآزادی، ۱۳۸۹: ۲۲۱)

است؛ تعاملی که در نتیجه آن دیگر متن، هستنده‌ای خودبستنده نیست، بلکه بافتاری از متون مختلف است و به قول بینامتنیت گرایان همهٔ متن، بینامتن است.

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان استدلال کرد که اصولاً فرایند خلق - چه متون نوشتری و چه تصویری - در هیچ دورانی فارغ از اقتباس نبوده؛ «داستان‌های اشعار، رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، اپراهای، نقاشی‌ها، آوازهای، حرکات موزون، و تابلوهای زنده»^{۱۰} دائمًا از رسانه‌ای به رسانه دیگر و سپس دوباره به همان رسانه اول اقتباس می‌شندن» (هاچن، ۱۳۹۶: ۱). با درک این نوع اقتباس‌ها و تبیین روابط بینامتنی می‌توان به شناخت عمیقی از متن دست یافت و لایه‌های متکثر معنایی آن را درک کرد.

بیش‌منیت ژنتی

بیش‌منیت به روابط بینامتنی اطلاق می‌شود که شرط اصلی آن "اشتقاق و برگرفتگی"^{۱۱} است؛ به این مفهوم که لازمهٔ متن ب متن الف است و اگر متن الف وجود نداشت، متن ب نیز به وجود نمی‌آمد؛ از این‌رو رابطهٔ این دو وجودشناصانه است. ژنت در صفحات آغازین پالمست^{۱۲} بیش‌منی را این‌گونه تعریف می‌کند: «منظور من از بیش‌منیت هر نوع رابطه‌ای است که متن ب (که من آن را بیش‌منی می‌نامم) را به متن پیشین الف (که من آن را بیش‌منی می‌نامم) به طریقی پیوند دهد که رابطه آن دو تفسیری نباشد»^{۱۳} (Genette, 1997: 5) و در ادامه شرط آن را اشتقاق می‌داند؛ «آنچه من بیش‌منی می‌نامم، هر متنی است که از متن پیشین مشتق شده باشد»^{۱۴} (Ibid.: 7). برخلاف بینامتن ژنتی که هم حضوری شرط اصلی آن است، بیش‌منی ژنتی مبتنی بر اشتقاق است؛ به عبارت دیگر، در بینامتنیت ژنتی حضور یک متن در متنی دیگر بخشی (جزئی) است، در حالی که در بیش‌منیت این حضور کلی و جدی است.

چرخش نظام نشانه‌ای

بسیاری از نظریه‌هایی که در پژوهش‌های هنری استفاده می‌شود، ریشه در نظام‌های کلامی به‌ویژه ادبیات دارند؛ فلدمان^{۱۵} در این مورد می‌نویسد: «من در مقام کسی که کارگر نقد هنر است، می‌بینم که مدرسان ادبیات سالها از ما جلوتراند؛ یعنی آن مطالب نظری که ما در زمینه نقد هنر جالب و بدیع می‌باییم، مدت‌هast بر متقدان ادبی شناخته شده‌اند» (Feldman, 1973: 53). بینامتنیت و گرایش‌های مختلف آن نیز مستثنی از این قاعده نیست و این نظریه در اصل در محفلي ادبی نظریه‌پردازی شد، اما قابلیت کاربست در نظام‌های مختلف نظام نشانه‌ای را دارد. آلن نیز به این مطلب اشاره کرده، معتقد است: «بینامتنیت منحصر

تصویر ۱. ادوارد زهرابیان، لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،
دهمی ۴۰ شمسی. منبع: (1) (URL)

گشтар کمی^{۳۳} افزایشی طبقه‌بندی می‌شود. از آن‌جا که افزوده‌شدن عنصر بال به پیش‌متن، جنبه‌ای موضوعی دارد، این نوع از افزایش حجم در مصطلحات ژنت انسپاٹ^{۳۴} نامیده می‌شود. انسپاٹ به واسطه‌ی افزودگی گستره^{۳۵} در پیش‌متن صورت می‌گیرد که جنبه‌ای موضوعی دارد (Genette, 1997: 253-261).

۲.۳ افزودگی نوشتار (فارسی): افزودگی دیگری که در این لوگو صورت گرفته، نوشتۀ «هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران» با خط نستعلیق است که مانند افزودگی قبلی از نوع گشtar کمی افزایشی در مصطلحات ژنت است و از آن‌جا که جنبه‌ای موضوعی دارد، می‌توان آن را از نوع انسپاٹ قلمداد کرد.

۳. افزودگی نوشتار (لاتین): نوشتۀ *The Airline of the Islamic Republic of Iran* و *Iran Air* سومین گشtar افزایشی در این لوگو است که همچون افزودگی‌های قبلی از نوع انسپاٹ متنی است و جنبه‌ای موضوعی دارد.

۴. افزودگی رنگ: آخرین گشtar کمی افزایشی در این لوگو اضافه‌شدن رنگ به آن است. نظر به این که پیش‌متن این لوگو از نظام نشانه‌ای معماری انتخاب شده و فاقد رنگ است، در لوگوی نهایی عنصر رنگ (آبی تیره) به آن افزوده شده است. این افزایش را می‌توان ذیل گشtar کمی افزایشی از نوع گسترش^{۳۶} محسوب کرد؛ زیرا افزودگی رنگ، موضوع جدیدی به متن نیفروده، بلکه این افزایش، معانی متن را گسترده است.

در کنار گشtarهای کمی افزایشی یادشده، گشtarهای کمی کاهشی نیز در لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است که به آن‌ها اشاره می‌شود.

۵. گشtar کمی کاهشی (پرنده): عنصر اصلی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران پرنده‌ای است که از سرستون در تخت جمشید اقتباس شده است. این سرستون با نقش پرنده‌ها در حیاط شرقی کاخ دروازه ملل در تخت جمشید قرار دارد (محمدپناه، ۱۳۸۵: ۷۳). در این سرستون دو پرنده پشت به هم قرار گرفته‌اند که در لوگوی نهایی یکی از آن‌ها حذف شده است. از این‌رو رابطه پیش‌متن و پیش‌متن از نوع تقلیلی است. این نوع تقلیل حجم پیش‌متن، گشtar کمی از نوع کاهشی است و از منظر ژنت برش متن^{۳۷} نامیده می‌شود؛ زیرا حذف یکی از پرنده‌ها جنبه‌ای موضوعی دارد. منظور از برش متن اعمال تغییراتی در متن و استعلاحی آن از طریق جراحی و حذف بخش‌های زاید و بلاستفاده متن است (Genette, 1997: 229).

بیش‌متن بنایه ضرورت‌های ادبی-هنری بخش‌هایی از پیش‌متن را حذف می‌کند که جنبه‌ای موضوعی دارد.

۶. گشtar کمی کاهشی (پا): علاوه بر گشtar کاهشی یادشده در بند قبلی، پاهای پرنده نیز در این فرایند حذف شده است. این فرایند تقلیل را نیز می‌توان در تقسیم‌بندی‌های ژنت ذیل برش متن قرارداد؛ زیرا این نوع تقلیل نیز جنبه‌ای موضوعی دارد و با حذف عنصر پا در این استعلاحی متنی موضوعی معنادار از پیش‌متن حذف شده است.

تعاریف متعددی دارد، اما منظور از تحلیل در این مرحله «فرایندی است که با تجزیه متن به عناصر تشکیل‌دهنده‌اش زمینه‌ای برای کاربرد نظریه ایجاد می‌کند» (پاینده، ۱۳۹۷: ۱۴). بنابراین در این مرحله پیکرۀ مطالعاتی به عناصر تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه می‌شود تا مشخص شود از چه اجزاء و عناصری تشکیل شده است.

لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی از سه نظام نشانه‌ای تشکیل شده است: نظام نشانه‌ای تصویری، نوشتاری و رنگ. نظام نشانه‌ای تصویری این لوگو، شکل گرافیکی شده سرستونی از تخت جمشید است که تغییراتی در آن داده شده و نظام نوشتاری نیز شامل نوشتۀ «هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران» «هم» به خط نستعلیق و معادل لاتین آن *Iran* و *The Airline of the Islamic Republic of Iran* است. هردو نظام تصویری و نوشتاری به رنگ آبی تیره است. جدول (۱) عناصر تشکیل‌دهنده لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظام‌های نشانگانی هر کدام را نشان می‌دهد:

۳. تشریح روابط بیش‌متنی: پس از تحلیل تصویر به تبیین روابط بیش‌متنی عناصر تصویر پرداخته می‌شود. در این مرحله با استناد مفاهیمی از بیش‌متنیت ژنتی، روابط پیش‌متن و پیش‌متن تشریح می‌شود. روابط بیش‌متنی در لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

۳.۱. افزودگی تصویری (بال): پیکرۀ پیش‌متن لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد بال است، اما در لوگو عنصر بال به آن افزوده شده است. این نوع افزایش حجم پیش‌متن در تقسیم‌بندی‌های ژنت ذیل

جدول ۱. عناصر تشکیل‌دهنده لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های نشانگانی.

ردیف	عنصر	نظام نشانه‌ای
۱		نظام نشانه‌ای تصاویر
۲		نظام نشانه‌ای خط
۳		نظام نشانه‌ای خط
۴	Renگ آبی تیره	نظام نشانه‌ای رنگ

به لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی توان مجاز مرسلی دانست که جانشین پرند و پرواز شده است؛ «بال قل از هر چیز نماد پرواز است» (شوالیه و گربان؛ ۱۳۸۴: ۵۷). این عنصر که مرتبط و متناسب با کارکرد شرکت هوابی است، می‌تواند نمادی از اوج گرفن، پرواز و حرکت نیز باشد؛ «بال مانند چرخ، نماد معمول جابجایی و رهابی از محل سکونت است» (همان؛ ۵۹).

از منظر زنن می‌توان گفت افزوده شدن بال به پرند در این پیکره مطالعاتی ترانگیزگی^{۶۰} محسوب می‌شود؛ زیرا این نوع گشتار افزایشی، انگیزه جدیدی در بیش‌متن ایجاد کرده، آن را از سکون به حرکت در آورده و انگیزه پرواز به آن داده است. زنن افزایش انگیزه‌ای جدید در بیش‌متن را ذیل تقسیم‌بندی‌های خود در ترانگیزگی^{۶۱} ندارد.^{۶۲} از این‌رو به تعیین از زنن می‌توان این نوع گشتار را که در آن انگیزه‌ای جدید به پیش‌متن افزوده می‌شود، ترانگیزگی از نوع «انگیزه‌افزایی» نامید.

۴. دلالت‌های معنایی گشتار افزایشی نوشتاری (فارسی): در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان لوگو را به سه دسته‌ی لوگوهای تصویری، نوشتاری و تلفیقی طبقه‌بندی کرد. لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نوع لوگوهای تلفیقی است که هم شامل نظام نشانه‌ای تصویری و هم نوشتاری است. نوشتار در این لوگو نقش اطلاع‌رسانی دارد و با توجه به این که به خط نستعلیق نوشته شده، می‌تواند دلالتی باشد بر ماهیت ایرانی و اسلامی آن؛ «این خط بیش از سایر شیوه‌های خوشنویسی با روحیه و سلیقه زیباشناسته مردم ایران هم خوانی دارد» (فضایلی؛ ۱۳۸۷: ۶۸).

اگر بخواهیم با مصطلحات زنن این نوع افزودگی متنی را تبیین کنیم، باید گفت این نوع افزایش، ترازوشی^{۶۳} محسوب می‌شود، اما -همچون بند قبلی- زنن در تقسیم‌بندی گشتارهای کاربردی از نوع ارزش صرف‌آور سه گونه ارزش گذاری مکرر^{۶۴}، ارزش کاهی^{۶۵} و دگر ارزشی^{۶۶} اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد گونه چهارمی می‌توان به سه گانهٔ یادشده افزود و آن را «ارزش افزایی» نامید که به موجب آن ضمن تکرار ارزش‌های پیش‌متن، ارزشی جدید به بیش‌متن داده می‌شود. افزایش نوشته به پیش‌متن در لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ذیل این گونه از ترازوشی قرار می‌گیرد.

۴. دلالت‌های معنایی گشتار افزایشی نوشتاری (لاتین): هر چند

در این استعلای متنی چرخش نظام نشانه‌ای نیز دیده می‌شود؛ به این مفهوم که پیش‌متنی معمارانه به بیش‌متنی تجسمی تبدیل شده است. از این‌رو لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران لوگوی «بینانشانه‌ای» است.

۷.۳. بینامنتیت بینافرنهنگی: علاوه بر روابط بینامنتی ای که به آن‌ها اشاره شد، می‌توان در این پیکره مطالعاتی نوعی روابط بینامنتی مشاهده کرد که در این جا با عنوان بینامنتیت بینافرنهنگی از آن باد می‌شود و مراد از آن روابط بینامنتی این پیکره مطالعاتی با لوگوهایی از خطوط هوابی سایر فرهنگ‌هast.

نقش «پرنده» به عنوان ایده اصلی بسیاری از لوگوهای خطوط هوابی بوده است؛ برای نمونه لوگوی خطوط هوابی آلمان^{۶۷} (تصویر ۳) یکی از این موارد است که مقایسه آن با لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌بین روابط بینامنتی این دو پیکره است.

۴. تبیین دلالت‌های معنایی: در مطالعات بینامنتی منتقد با «رديابي روابط متون» (آلر؛ ۱۳۹۷: ۱۱-۱۲) سعی در تأویل متون و کشف معنا یا معانی متکثر آن دارد؛ بر این اساس در این مرحله دلالت‌های معنایی پیکره مطالعاتی با پیگیری روابط بینامنتی و بیش‌متن تبیین می‌شود.

۴. ۱. دلالت‌های معنایی گشتار افزایشی تصویری (بال): یکی از عناصر افزایشی در فرایند استعلای متنی در لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «بال» است. هر چند پرندگان به صورت طبیعی بال دارند، اما پرندۀ پیش‌متن لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد بال است که در بیش‌متن این عنصر افزوده شده است. عنصر بال در تمدن‌ها و فرهنگ‌های ملل مختلف معانی و اشکال مختلفی داشته است؛ گیرشمن آن را نمادی برای نمایش صلات هخامنشیان می‌داند.

رئالیسم هنر هخامنشی توانایی خود را در بازنمایی حیوانات بالدار مانند گناشتنگان اش حفظ و از شیوه ترکیبی موجودات قدرتمند با یکدیگر مانند شیر، عقاب، گاو و اسب که با سنگ حکاکی و نقش شده‌اند، استفاده می‌کرند. تا صلات خویش را نمایان و محافظین و مراقیبینی باشند بر درهای ورودی این کاخ‌های باشکوه و افسانه‌ای پارسی. (گیرشمن؛ ۱۳۷۰: ۷۶)

با توجه به نقش اساسی عنصر بال در پرواز پرندگان، افزوده شدن بال

بینامنتیت بینافرنهنگ

تصویر ۴. ادوارد زهرابیان، لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دهه ۴۰ شمسی، منبع: (URL 1)

تصویر ۳. لوگوی خطوط هوابی آلمان، ۱۹۱۸ م، منبع: (URL 2)

جایگزین آن شده است.

۷.۴ دلالت‌های معنایی همان گونگی تصویری: به رغم گشته راهی یادشده در بندهای قبلی، عنصر اصلی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران نقش پرنده تخت جمشید است. برخی منابع این پرنده را «همای» می‌نامد (شاپور شهریاری، ۱۳۸۹: ۲۳۰) که سه حرف اول هوایپمایی ملی ایران (ه، م، ا) نیز است. این مناسبت معنادار بر دلالت‌های معنایی لوگو افزوده است.^{۶۴}

هما «پرنده‌ای با جشهای نسبتاً درشت از خانواده لاشخورها، دارای بالهای بلند، دُم بلند لوزی شکل به رنگ خاکستری و یک دسته مو در زیر منقار» (انوری، ۱۳۸۳: ۱۳۴۰) است. در فرهنگ و ادبیات ایرانی هما جنبه‌ای اسطوره‌ای دارد و نمادی از سعادت و خوش‌یمنی است؛ «هما لفظی است فارسی و به معنای مرغی است که می‌پندارند اگر سایه آن بر سر کسی افتد، به مراتب بالا می‌رسد و به همین جهت به پادشاه و مردم صاحب عزت اطلاق می‌شود» (جر، ۱۳۷۷: ۲۱۳۴). همچنین این پرنده را نمادی از خستگی‌ناپذیری در پرواز می‌دانند؛ «مرغ افسانه‌ای شرق موجود خستگی‌ناپذیری که مدام در حال پرواز است و هر گز در جایی استراحت نمی‌کند» (جابز، ۱۳۷۰: ۱۶۳). شاعران ایرانی نیز توجه ویژه‌ای به این پرنده داشته و آن را مایه سعادت می‌دانند؛ شاه نعمت‌الله ولی با اشاره به این که قرار گرفتن در سایه هما مقام و مرتبت فرد را بالا می‌برد، می‌گوید:

هر که او در سایه قفر هما مأوا گرفت

گرچه گنجشکی بود شهباز گرد عاقبت (بی‌تا، ۸۶)

حافظ با اشاره به این که دولت را باید از مرغ همایون (هما) طلبید، می‌گوید:

دولت از مرغ همایون طلب و سایه او

زانکه با زاغ و زغل شهپر دولت نبود (حافظ، ۱۳۸۳: ۸۵)

مولوی نیز با اشاره به داستان شمس می‌گوید:

به کوهه قاف شمس الدین تبریز

همایی و همایی و همایی (مولوی، ۱۳۶۳: ۲۲۱)

چنان‌که ملاحظه می‌شود این پرنده در فرهنگ ایرانی به عنوان نمادی از سعادت، خوش‌یمنی و خستگی‌ناپذیری شناخته می‌شود. این نوع دلالت‌های معنایی هما به لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تعمیم است و می‌توان گفت هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران همچون همای سعادت است که هر کس وارد آن شود، سعادت می‌یابد و در این راه بدون خستگی به مسیرش ادامه می‌دهد.

علاوه بر اینها، استفاده از این پرنده در طراحی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران دلالتی بر بازگشت به هویت ایرانی نیز است؛ زیرا تخت جمشید و عناصر معماری آن نمادی از دوران باشکوه و باعظامت ایران قبل از اسلام است و طراحان زیادی برای اشاره به هویت ایرانی به نمادهای تخت جمشید رجوع می‌کنند.

اگر از منظر گشته راهی کاربردی ژنت است به تشریح این استعاری متنی (همان گونگی تصویری) پرداخته شود، باید گفت دو نوع ترازوی از این جا رخ داده است: ترازوی از نوع ارزش‌گذاری مکرر؛ زیرا دلالت‌های معنایی پرنده در سرستون تخت جمشید در لوگوی هوایپمایی

نوشتار فارسی در لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران جنبه اطلاع‌رسانی دارد، اما نظر به پروازهای بین‌المللی این شرکت هوایی، به منظور جبران این نقیصه از نوشتاب زبان بین‌المللی نیز استفاده شده که می‌تواند دلالتی بر نقش بین‌المللی این شرکت هوایی باشد. با استناد به مباحث بند قبلی می‌توان این نوع گشتاب کاربردی رانیز از نوع ارزش‌افزایی در نظر گرفت؛ با این تفاوت که این بار لوگو ارزشی بین‌المللی یافته است. علاوه بر اینها، اندازه نوشتة لاتین و مقایسه آن با نوشتة فارسی نیز در این لوگو دلالت‌مند است و می‌توان گفت اندازه بزرگ نوشتة لاتین نوعی برجسته‌سازی بُعد بین‌المللی این شرکت هوایی است.

۴. دلالت‌های معنایی گشتبه افزایشی رنگ: رنگ عنصری اساسی در هنرهای تجسمی است و هر رنگی در نظام نشانه‌ای رنگ دلالت‌مندی‌های خود دارد. رنگ آبی در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و نگاه به آسمان - که رنگی آبی دارد - توصیه شده است. امام صادق (ع) خطاب به مفضل می‌فرمایند: «در رنگ آسمان و نیکوبی تدبیر در آن اندیشه کن. به درستی که این رنگ ساز گارترين رنگ برای چشم و موجب تقویت آن است» (توحید المفضل، بی‌تا: ۱۲۷). علاوه بر جایگاه رنگ آبی در آموزه‌های اسلامی، این رنگ تأثیرات روانی بر انسان دارد و موجب آرامش روح و روان می‌شود و تفکر برانگیز است و شمرده‌اند (صحیفه‌ای امام رضا (ع): ۹۰). افزوده شدن رنگ به لوگوی هوایپمایی جمهوری ایران دلالت‌های معنایی یادشده برای رنگ آبی را در لوگو به وجود آورده است از منظر گشتبه راهی کاربردی ژنت می‌توان این دلالت معنایی را ترازوی از نوع ارزش‌افزایی در نظر گرفت. ۴. دلالت‌های معنایی گشتبه کمی کاهشی (پرنده): چنان‌که در بخش روابط بین‌المللی نیز بیان شد، عنصر اصلی این پیکرۀ مطالعاتی نقش پرندگان در شکل شیردال با ترکیبی از سر عقاب و بدن شیر نمایان است سرستون به شکل شیردال با ترکیبی این لوگو دو پرنده موجود (میینی و دادر، ۱۳۹۰). در فرایند بین‌المللی این لوگو دو پرنده موجود در سرستون تخت جمشید به یک پرنده تقليل یافته است. این نوع تقليل را می‌توان دلالتی بر «تک و منحصر به فرد» بودن این شرکت هوایی محسوب کرد. این نوع دلالت معنایی از منظر ژنت ترازویگری کی است که در آن انگیزۀ اولیۀ دو پرنده (قراردادن تیرک‌های سقف بین دو پرنده) ازین رفته وانگیزه‌ای جدید (تائید بر منحصر بفرد بودن) جایگزین شده است. بنابراین می‌توان آن را ترازویگری از نوع دگرانگیزگی^{۶۵} در نظر گرفت.

۶. دلالت‌های معنایی گشتبه کمی کاهشی (پا): پا عنصر دیگری است که از پیش‌متن این لوگو حذف شده است. پا عضوی برای راه رفتن روی زمین است و در تقابل با بال قرار دارد که عضوی برای پرواز کردن در آسمان است. این فرایند حذف پا و افزودن بال، به شکل استعاری دلالتی است بر کندشن از زمین و پرواز در آسمان که مناسب با نقش کارکردی شرکت‌های هوایی است. از منظر ژنت در این فرایند، ترازوی از نوع دگارزوی صورت پذیرفته است؛ به این مفهوم که معانی استعاری و دلالت‌های پا در پیش‌متن از بین رفته و دلالت‌های بال در پیش‌متن

عنصری که این دو را به هم پیوند داده، رنگ مشترک است و می‌توان با تقویت ارتباط بصری این دو عنصر، از نظر فرم و چیزی عناصر گام دیگری برای ایجاد وحدت و انسجام بصری در آن برداشت.

۳.۲.۵. کادریندی لوگو با حفظ هویت بصری اوایله: به منظور ایجاد انسجام بصری در این لوگو می‌توان عناصر تصویری، نوشتاری یا هردو را کادریندی کرد؛ بهنحوی که هویت اوایله لوگو دست‌نخورده باقی مانده انسجام بصری به وجود آید.

۶. جمع‌بندی: آخرین مرحله خوانش بیش‌متینی تصویر جمع‌بندی است. در این مرحله با گزاره‌های کلی به جمع‌بندی مطالب مراحل پیشین پرداخته می‌شود.

یکی از مفاهیم اساسی در نگره ساختارگرایی تقابل‌های دوجزئی است که بر اساس آن می‌توان معانی متون مختلف اعم از متون ادبی و هنری را تحلیل کرد. تقابل‌های دوجزئی را ابتدا سورس^۹ در مباحث زبان‌شناسی هم‌زمانی مطرح کرد و سپس به مفهومی بینادی در ساختارگرایی تبدیل شد؛ «قابل‌های دوجزئی چهارچوبی برای شکل‌گیری ذهنیت ما درباره امور، پدیده‌ها، رخدادها، انسان‌ها، روابط انسانی، اشیاء و البته آثار هنری و متون ادبی هستند» (پاینده، ۱۳۹۷: الف). در این روش از راه بررسی تقابل‌های دوجزئی و تشریح آنها می‌توان معانی و دلالت‌مندی‌های متون را تبیین کرد. کلود لوی_ استراوس^{۱۰} با استفاده از این روش در انسان‌شناسی به این نتیجه رسید که «معنا در ذهن انسان همیشه از راه تقابل مفهومی شکل می‌گیرد» (همانجا). در جمع‌بندی تحلیل بینامنی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دلالت‌های یادشده، از منظر تقابل‌های جزئی به آن پرداخته می‌شود.

چنان‌که گفته شد عنصر بصری اصلی در لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران نقش پرنده‌ای است موسوم به هما. هما در فرهنگ و ادبیات ایرانی پرنده‌ای خوش‌مین است و اصطلاح همای سعادت ناظر بر همین مفهوم است. هما در تقابل با جغد قرار دارد که سمبولی از شومی و بدیمنی است؛ «در ادبیات فارسی هما پرنده‌ای فرخنده و جغد پرنده‌ای شوم است» (شفق و زارعی، ۱۳۹۱: ۶۸). این تقابل فرخنده با شوم با انتخاب هما به جای جغد در این لوگو می‌تواند دلالت بر فرخنده‌گی مسافرانی داشته باشد که هما را برای مسافت انتخاب کرده‌اند تا از شومی جسد در امان باشند.

نتیجه‌گیری

پیگیری روابط بینامنی متون تصویری، منتقد و مخاطب را به سرزینی متنی رهنمون می‌کند که تشریح آنها بر مبنای بیش‌متینی لایه‌های معنایی متکثر متن را آشکار می‌کند. از طرف دیگر، تشریح دلالت‌های معنایی متون تصویری مبتنی بر رهیافت بیش‌متینیت، مؤلف را به نحوه اقتباس‌های تصویری حساس می‌کند که در نتیجه آن مؤلف آگاهانه به اقتباس‌های متنی دست می‌زند. نکته درخور تأمل این که اصولاً خوانش متون، فرایندی نظام‌مند و مبتنی بر نظریه است که در این مقاله ضمن تشریح یکی از این نظریه‌ها، فرایند اجرایی آن نیز تشریح شد. نظریه پردازان اغلب فرایند اجرایی نظریه را تشریح نمی‌کنند و این معتقدان و پژوهشگراند که با استناد به مفاهیمی از نظریه به تدوین فرایند اجرایی می‌پردازن. چنان‌که

جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود و نیز ترازرشی از نوع ارزش‌افزایی؛ به این علت که رجوع به عناصر معماری تخت جمشید دلالتی است بر بازنمایی هویت ایرانی.

۴. دلالت‌های معنایی بینامنیت بینافرنگی: چنان‌که اشاره شد لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر روابط بینامنی با سرستونی از تخت جمشید، روابط بینامنی با سایر لوگوهای خطوط هوایی آلمان نیز دارد. می‌توان گفت روابط بینامنی این پیکره مطالعاتی بالوگوی خطوط هوایی آلمان می‌تواند دلالتی باشد بر این که شرکت هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران هم‌ارز با سایر شرکت‌های برجسته خطوط هوایی جهان بوده، از همان اعتبار برخوردار است.

۵. نکات فنی: در این مرحله و پیش از جمع‌بندی خوانش بیش‌متینی، نظر به این که پیکره مطالعاتی از نظام نشانه‌ای تصویری است، پیشنهاد می‌شود از منظری فنی و تجسمی و فارغ از نظریه بیش‌متینی و نیز بر اساس شناختی که خوانش بیش‌متینی در اختیار متنقد قرار داده، نکاتی در مورد متن تصویری بیان شود. این مرحله را می‌توان تکمله‌ای بر خوانش بیش‌متینی پیکره مطالعاتی در نظر گرفت.

۵. ۱. ایده اصلی این پیکره مطالعاتی (پرنده‌ای از تخت جمشید) متناسب با دوره‌زمانه‌ای است که لوگو در آن طراحی شده است. در دهه ۴۰ م.ش گرایشی در ادبیات و هنر ایران حاکم بوده که با عنوان باستان‌گرایی از آن یاد می‌شود. در این گرایش، مؤلفان ایده اصلی آثار خود را از هنر ایران در دوره‌های قبل از اسلام به ویژه ساسانی و هخامنشی اقتباس می‌کردند که در مورد لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران نیز این اتفاق افتاده است. از منظر ایده‌یابی نیز انتخاب پرنده به عنوان نمادی برای پرواز انتخاب مناسب و به جایی است.

۵. ۲. با گذشت بیش از نیم قرن از طراحی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد انجام تغییراتی در آن ضروری است. در طراحی گرافیک این امر مرسوم است که به آن بازطراحی^{۱۱} می‌گویند. در بازطراحی، هویت اوایله لوگو دست‌نخورده باقی ماند، اما اصلاحات جزئی به منظور متناسب‌سازی و روزآمد کردن اثر گرافیکی انجام شود. برای نمونه، لوگوی خطوط هوایی آلمان که قریب به یک قرن قدامت دارد، چندین بار بازطراحی شده، اما هویت اوایله لوگو دست‌نخورده باقی مانده است. در بازطراحی لوگوی هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران توجه به موارد ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

۱.۲.۵. متناسب‌سازی نوشتۀ‌های فارسی و لاتین از منظر فرم: نوشتۀ‌های فارسی و لاتین در لوگوی فعلی از منظر فرم هماهنگی ندارند؛ ظرافت خط نستعلیق و منحنی‌های آن در تصاد با سنگینی و ضمختی نوشتۀ لاتین قرار دارد و این باعث ازین‌رفتن و حدت اندام‌وار^{۱۲} لوگو شده است.

۲.۰.۵. تقویت ارتباط بصری نوشتۀ و تصویر: از منظر بصری رابطه‌ای بین نوشتۀ و تصویر در این لوگو وجود ندارد و به نظر می‌رسد این دو عنصر جدا از هم طراحی شده، سپس در کنار هم نشسته‌اند. تنها

مشاهده شد، در این مقاله با استناد به اصول و مفاهیم نظریه‌ای که ریشه در نظام نشانه‌ای کلامی دارد، فرایند اجرایی به منظور خوانش متون تصویری ارائه شد. هرچند در معروفی فرایند اجرایی، لوگوی هوایپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیکره مطالعاتی خوانش شد، اما الگوی پیشنهادی قابلیت کاربرست در سایر متون تصویری از جمله نقاشی،

جدول ۲. نمودار الگوی پیشنهادی خوانش بیش‌متنی متون تصویری مبتنی بر نظریه ژنت.

جدید جایگزین می‌شود.

31. Transvaluation.

32. Revaluation.

33. Devaluation.

34. Transvaluation.

35. Transmotivation.

۳۶. با تغییر نام هوایپیمایی این دلالت معنایی از بین رفته است.

37. Redesign.

۳۸. Organic Unity: نگرش فرمالیستی درباره رابطه اجزاء با یکدیگر و برآمدن کلیتی انداموار از این رابطه، از دیدگاه شعرای رمانیک (بهویژه ساموئل تیلور کولریج) درباره «وحدت اندام وار» تأثیر پذیرفته است. کولریج شعر را با بدنه موجود زنده مقایسه می‌کند و اعتقاد دارد همچنان که هر یک از اندام‌های بدنه در ارتباطی انتظام‌بافه و سامانمند با سایر اعضاء عمل می‌کند، اجزاء شعر هم باید با یکدیگر مرتبط و همانگن باشند» (پاینده، ۳۴-۳۵: ۱۳۹۷).

39. Ferdinand De Saussure.

40. Claude Levi- Strauss.

فهرست منابع فارسی

- آن، گراهام (۱۳۹۷)، بینامنتیت، ترجمه پیام یزدانجو، چ. ۴، تهران: نشر مرکز.
- احمدی، بابک (۱۳۸۸)، از نشانه‌های تصویری تا متن (به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیلاری)، چ. ۹، تهران: نشر مرکز.
- انوری، حسن (۱۳۸۳)، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
- پاینده، حسین (۱۳۹۷)، نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، چ. ۱، چ. ۱، تهران: سمت.
- توحیدالمفضل، (بی‌تا)، مفصل بن عمر جعفر، قم: مکتب الدواری.
- جابز، گرتروود (۱۳۷۰)، سملیها، کتاب اول: جانوران، ترجمه محمد رضا بقاپور، چاپ اول، تهران: ناشر: مترجم.

پی‌نوشت‌ها

1. Intertextual Semiotics.

2. Julia Kristeva.

3. Gerard Genette.

4. Transtextuality.

5. Intertextuality.

6. Paratextuality.

7. Metatextuality.

8. Architextuality. 9. Hypertextuality.

10. Cintra Torres, Eduardo.

11. Gignoux.

12. Philippe Sollers.

13. Van Zoonen.

14. Herman Rapaport.

15. Bauman.

16. Irena Rima Makaryk.

17. Tableaux Vivants.

18. Derivation.

19. Palimpsests.

۲۰. در صورتی که رابطه دو متن تفسیری باشد، متن دوم، بیش‌من نیست، بلکه فرامتن تفسیری است.

۲۱. پی‌دانجو در ترجمة کتاب بینامنتیت از آلن، Hypertextuality را «زیرمتن» ترجمه کرده که در برخی منابع «بیش‌من» ترجمه شده است.

22. Edmund Burke Feldman.

23. Quantitative Transformation.

24. Extension.

25. Massive addition.

26. Expansion.

27. Excision.

۲۸. قدمت این لوگو تقریباً صد سال است.

29. Transmotivation.

۳۰. ژنت ترانگیزگی را سه نوع می‌داند: طرح انگیزگی، بی‌انگیزگی و دگرانگیزگی. در طرح انگیزگی، انگیزه موجود در بیش‌من دوباره در بیش‌من مطرح می‌شود؛ در بی‌انگیزگی، انگیزه موجود در بیش‌من حذف می‌شود و سرانجام در دگرانگیزگی، انگیزه موجود در بیش‌من از بین می‌رود و انگیزه

تهران: سخن.
نعمت الله ولی، نعمت الله بن عبدالله (بی‌تا)، دیوان، با مقدمه سعید نقیسی، بی‌جا.
هاچن، لیندا (۱۳۹۶)، نظریه‌ای در باب اقیاس، ترجمه مهسا خداکرمی، چ.
۱، تهران: نشر مرکز.

فهرست منابع لاتین

Bauman, Richard. (2004), *A World of Others' Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality*, Blackwell Publishing, USA.

Cintra Torres, Eduardo (2015), The Intertextuality of Works of Art in Advertising, *Advertising & Society Review*, Volume 16, Issue 3.

Feldman, E. B. (1973), The Teacher as a Model Critic, *Journal of Aesthetic Education*, 7(1), pp: 50-57.

Genette, Gerard (1997), *Palimpsests: Literature in Second Degree*, Translated by: Channa Newman and Claude Doubinsky. University of Nebraska Press. Lincoln.

Rapaport, Herman (2011), "The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods", A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Van Zoonen, L. (2017), Intertextuality, In Rössler, P., Hoffner, C. and L. van Zoonen. (eds). *The International Encyclopedia of Media Effects*, Wiley-Blackwell [DOI: 10.1002/9781118783764].

فهرست منابع الکترونیکی

URL1: <https://www.alternativeairlines.com/iran-air>, access date: 29/4/2021.

URL2: <https://1000logos.net/lufthansa-logo/> access date: 2/5/2021.

جر، خلیل (۱۳۷۷)، فرهنگ لاروس، ترجمه همید طبیسان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۳)، دیوان، براساس نسخه‌ی محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: انتشارات آسیم.

شاپورشهریاری، علیرضا (۱۳۸۹)، راهنمای مستند تخت جمشید، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسازی میردشتی.

شفق، اسماعیل؛ زارعی، جمیله (۱۳۹۱)، جستاری پیرامون همای، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی متن‌شناسی ادبی، دوره جدید، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳)، بهار؛ صص ۵۷-۷۲.

شوایله، زان؛ گربان، آلن (۱۳۸۴)، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات جیجون.

صحیفة‌الامام‌الرضا (ع) (۲۰۳ هـ)، تحقیق محمد‌مهدی نجف، کنگره‌ی جهانی امام رضا (ع)، مشهد: ۶۰ دق.

فضائلی، حبیب‌الله (۱۳۹۲)، تعلیم خط، چاپ دوازدهم، تهران: سروش.

کنگرانی، منیژه؛ نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۰)، شیرین در گفتمان اسطوره‌ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی، نشریه‌ی هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره ۴۳، بهار و تابستان؛ صص ۱۵-۲۲.

گیرشمن، رومن (۱۳۷۰)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمه‌ی بهرام فرهوشی، چاپ دوم، تهران: چاپخانه‌ی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

میینی، مهتاب؛ دادرور، ابوالقاسم (۱۳۹۰)، ستون، نماد قدرت در معماری هخامنشی، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی نگره، شماره ۱۹، پاییز؛ صص ۸۰-۹۴.

محمدپناه، بهنام (۱۳۸۵)، کهن‌دیار، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان.

مکاریک، ایرنا ریما (۱۳۸۵)، داشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چ. ۲، تهران: آگه.

مولوی، جلال الدین (۱۳۶۳)، کلیات شمس، با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان

فروزانفر، چاپ سوم، تهران: امیر کبیر.

نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۴)، درآمدی بر بینامتنبیت، ویراست ۲، تهران: سخن.

نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۵)، بینامتنبیت: از ساختارگرایی تا پیامدزیسم

COPYRIGHTS

© 2022 by the authors. Published by Soore University. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

