

بررسی مؤلفه‌های کارناوال باختین در شعر حافظ

آذر دانشگرا^۱

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۹/۱۹

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۹/۲۴

چکیده

کارناوال‌ها، جشن‌های عامیانه و عمومی هستند که در آن‌ها، طبقات اجتماعی واژگونه می‌شوند. دلقک‌ها، پادشاه؛ احمق‌ها، خردمند و مقدسین، مسخره می‌شوند. به این ترتیب، نسبی بودن همه‌ی ادعاها با طنزی شیرین به نمایش گذاشته می‌شود. میخائیل باختین، منتقد بزرگ قرن بیستم، نخستین بار، نظریه‌ی کارناوال‌گرایی را که زیر مجموعه‌ی فرهنگ عامه و طنز می‌شود، در ادبیات مطرح کرد. با این فرض که می‌توان خوانشی دیگر مبتنی بر نظریه‌ی کارناوال‌گرایی در ادبیات بر شعر حافظ داشت؛ محقق در این مقاله کوشیده است به ردیابی مؤلفه‌های کارناوال از جمله: حضور محتوای فلسفی، غیر مذهبی بودن، وجود شخصیتی بهلول وار، قلمرو آرمان شهری، و گروتسک، در شعر حافظ بپردازد. به این منظور، با روشی تحلیلی پس از توضیح درباره‌ی نظریه‌ی کارناوال‌گرایی باختین و مؤلفه‌های آن به بررسی و تحلیل این مؤلفه‌ها با ذکر شواهد در شعر حافظ، پرداخته می‌شود.

کلید واژگان: حافظ، کارناوال‌گرایی، باختین، گروتسک (تلخ خند)، طنز، اعتراض، دیوانه‌نمایی.

۱. مقدمه

کارناوال‌ها، جشن‌ها یا نمایش‌های خیابانی بودند که در آن‌ها فرهنگ مردم ظهور و تجلی می‌یافت؛ فرهنگی که گستاخ و بی‌پرده، آزاد و رها و بی‌هیچ قید و بندی در برابر سلطه‌ی هر چیز قدرتمند و مقدس و باورهای تحمیل شده به شوخی و بازی می‌پرداخت. زبان خنده و طنز در کارناوال‌ها به گفته‌ی باختین: «کیش‌های آیینی، تشریفات فئودالی و دولتی، اخلاق اجتماعی و هر شکل ایدئولوژیک و مسلط را نمی‌پذیرد.» (احمدی، ۱۳۸۶: ۱۰۶) خنده در کارناوال‌ها همانند طنز، ترس از خشونت قدرت، تقدس و نهی شده‌ها را که در طول هزاران سال درون انسان شکل گرفته از میان برمی‌دارد و حقیقت را آشکار می‌کند. بدینسان باین ابزار، صدای خفته و خاموش انسان که عمدتاً صدای توده‌ی سرکوب شده است، به گوش می‌رسد. انسان با این ابزار یعنی خنده در طول تاریخ با شکل‌های گوناگونی از تجلی مردمی، گاه در نمود کارناوال‌ها و نمایش‌های خیابانی و گاه در ادبیات طنزآمیز در برابر جهان رسمی و تحمیل شده، از قدرت گرفته تا اعتقادات تحمیلی ایستاده و به مقاومت و مبارزه، برخاسته است؛ زیرا باختین نیز مانند فوکو معتقد است: «هرجا قدرت است مقاومت نیز هست.» (انصاری، ۱۳۸۴: ۲۰۳) وی مقاومت را باور دارد باین تفاوت که آن را در وضعیت و موقعیتی به نام کارناوال جست و جو می‌کند. هرچند که به اعتقاد فوکوگرایان، کارناوال، همچون سوپاپ اطمینان و یا نوعی بیان کنترل شده است که با تمسخر قدرت مسلط، تنها در جهت تحکیم آن برمی‌آید. (سلدن، ویدوسون، ۱۳۸۴: ۲۱۲)

او طنز و خنده را در کارناوال، ابزاری برای نادیده گرفتن میل فرهنگ رسمی به تک صدایی کردن جامعه و شکستن فضای استبدادی به سود چند صدایی می‌داند. این خنده نه شباهتی به خنده‌ای از روی بذله‌گویی داردونه خنده‌ای از روی سخره بلکه خنده‌ی کارناوال، خنده‌ای است که زندگی را مورد خطاب قرار می‌دهد و نیز

همه قراردادهایی که در آن از طرف قدرت‌ها برای تأمین منافعشان در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و... وضع شده است. (لچت، ۱۳۷۸: ۱۸) خنده‌ی کارناوال که خود زیرمجموعه ادبیات طنز محسوب می‌شود، نیرویی رهایی بخش برای قشر یا تفکر سرکوب شده است؛ به همین دلیل است که رواج این نوع خنده در انواع ادبی همچون طنز، هجو، هزل و شوخی در ادبیات جهان، خاصه ادبیات کشورهای ستم کشیده و استبداد زده، عموماً آشکار است. (حلبی، ۱۳۶۵: ۱۱) در فرهنگ و ادبیات ایران نیز می‌توان نظیر کارناوال‌ها را در نمایش‌های حاجی فیروز و سیاه بازی‌ها و شاه و وزیر بازی‌ها مشاهده کرد. به عنوان نمونه سیاه در جایگاه نوکر-دلچک در کنار ویژگی‌های عمومی چون صراحت، راست گویی، حاضر جوابی، هوشمندی و سرکشی، خصوصیات دیگری نیز دارد که متأثر از شرایط محیطی و اجتماعی اوست. او نوکری است با پوشش قرمز و صورت سیاه که با تسلطی هوشمندانه بر روابط اجتماعی در جایگاه دیگری از هر فرصتی برای طنزپردازی با ترفندهای نیرنگ بازانه در هجو تمسخر ارباب و دیگر دولتمردان استفاده می‌کند. او برای نشان دادن ضعف اخلاقی یا فساد مالی ارباب، گاه خود را به بلاهت می‌زند و با آزادی حاصل از آن پرده از خلاف کاری‌ها و دغل بازی‌های ارباب برمی‌دارد. (ثمینی و همکاران، ۱۳۹۳: ۵۴) با این تعبیر نزدیکی و ارتباط بین ادبیات طنز و کارناوال مشخص می‌گردد که البته یکی از زمینه‌های مورد بررسی در این مقاله به شمار می‌آید اما به منظور قطعیت بخشیدن به این ارتباط و نزدیکی و روشن تر شدن موضوع مورد مطالعه و تحقیق در این مقاله که مفهوم کارناوال در اشعار حافظ است. پس از توضیح درباره‌ی کارناوال‌گرایی در ادبیات و بررسی آن از دیدگاه باختین، نگاهی به سرچشمه‌ی سخن کارناوال در مکالمات سقراطی و منی‌په می‌اندازیم. سپس مؤلفه‌های کارناوال که عبارتند از: حضور محتوای فلسفی، غیر مذهبی بودن، وجود شخصیتی بهلول وار، رسیدن به قلمرو آرمان

شهری و گروتسک، مورد بررسی قرار می‌گیرند پس از آن به جستجوی این مؤلفه‌ها در شعر حافظ می‌پردازیم تا به این ترتیب دست‌یابی به هدف تألیف این مقاله که مفهوم کارناوال در اشعار حافظ است، میسر گردد؛ زیرا به لحاظ قابلیت شعر حافظ که بارها می‌توان آن را از سویی‌های مختلف خواند، فرض ما بر آن است که بتوان خوانشی دیگر مبتنی بر نظریه‌ی کارناوال‌گرایی باختین بر اشعار این شاعر داشت. در خصوص پیشینه‌ی تحقیق باید گفت که در مورد شعر حافظ تاکنون تحقیقات بسیاری در ابعاد گوناگون از جمله طنز، صورت گرفته است؛ اما با موضوع بررسی مؤلفه‌های کارناوال در شعر حافظ تاکنون کاری انجام نشده است. لازم به ذکر است پایان‌نامه‌ی با عنوان «واکوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و ردیابی آن در ادبیات طنز ایران با تأکید بر آثار دهخدا، در رشته‌ی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط میمنت عطاریانی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. مقاله‌ای نیز تحت عنوان «طنز کارناوالی و بازتاب آن در داستان‌های بهرام صادقی» در مجله‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات در دانشگاه تهران سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است. درباره‌ی گروتسک نیز که یکی از مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی باختین است، مقالات متعددی دیده شد که البته هیچ کدام در حوزه‌ی شعر حافظ نبوده است.

کارناوال‌گرایی در ادبیات

کارناوال‌گرایی در ادبیات که زیر مجموعه‌ی فرهنگ عامه و طنز محسوب می‌شود، یکی از نظریات برجسته و مطرح میخائیل باختین، روان‌شناس و نظریه پرداز روسی است که در سال ۱۸۹۵ میلادی به دنیا آمد و در سال ۱۹۷۵ میلادی رخت از جهان بریست. او صاحب نظریه‌های برجسته‌ای در ادبیات همچون کارناوال‌گرایی و گفتگو مندی است که یک اندیشه‌ی مهم و محوری آن‌ها را به هم مرتبط می‌سازد و آن عنصر

مهم "چند آوایی" و چند صدایی در آنهاست.

حضور عنصر چند صدایی، سبب می‌شود که گفتارهای متفاوت و جهان بینی‌های گوناگون و دیدگاه‌های مختلف از اثر آشکار گردد. باختین در پی جویی ریشه‌های این چند صدایی که فضای مناسب آن را در رمان یافته بود به آثار هجو و طنز و سپس به مراسم کارناوال رسید؛ زیرا دریافت که در آن‌ها یعنی هم آثار طنز و هم کارناوال‌ها، زبان و جهان بینی حاکم به مضحکه گرفته می‌شود و دیدگاهی دیگر غیر از آنچه غالب بوده است مطرح می‌گردد. به این ترتیب، صداهای دیگری به غیر از صدای غالب در متن به گوش می‌رسد. به اعتقاد وی طنز که نمونه‌ی ادبی کارناوال به حساب می‌آید، بستر مناسبی برای تجدید حیات زبان و فرهنگ یک ملت است؛ زیرا در طنز نیز مانند کارناوال‌ها، صداهای نهفته و سرکوب شده جایی برای عرضه و شنیده شدن می‌یابند. (مقدادی، ۱۳۷۸: ۳۹۱)

به این ترتیب متوجه اهمیت رده‌های پست تر فرهنگ در تقابل با فرهنگ برتر از دید باختین می‌شویم. (نولز، ۱۳۹۱: ۵۱) و اینکه او تا آن اندازه برای ریشه‌های اجتماعی زبان، اهمیت قائل بود که «هرگز نپذیرفت که بتوان متن را در گسست از تعین‌های اجتماعی شناخت.» (احمدی، ۱۳۸۰: ۹۴)

شکل‌گیری نظریه‌ی چند گونگی آوایی در آراء وی منجر شد که زبان را چند وجهی ببیند. او معتقد است که زبان در برخی آثار مشخصاً گونه رمان، آن هم رمان داستانی‌فلسفی، دارای لایه‌های گوناگونی است که در هر یک از این لایه‌ها، صدای مختلف گروه‌های اجتماعی، مشاغل، جنسیت‌ها و گروه‌های گوناگون سنی، حضور می‌یابند. او اعتقاد داشت که در این گونه رمان‌های چند آوایی، جهان روایت شده، جهان روایت‌های گوناگون از شخصیت‌هاست که به وسیله‌ی دیدگاه دگرگون شونده‌ی راوی، بیان می‌شود. توجهی که او برای زبان به عنوان ابزار ارتباط و مناسبات اجتماعی

در این دوره قائل بود، در واقع نوعی انتقاد بود که به نگاه فرمالیست‌ها نسبت به زبان داشت. او که «چهره‌ی اصلی گذار از فرمالیست‌ها به ساختارگرایان است.» (اسکولز، ۱۳۸۱: ۱۱۱) به گفته‌ی محققان «به لحاظ توجهی که به ساختار زبانی آثار ادبی داشت، فرمالیست بود اما عمیقاً تحت تأثیر این باور مارکسیستی قرار داشت که زبان نمی‌تواند جدا از ایدئولوژی باشد. این پیوند نزدیک میان زبان و ایدئولوژی، ادبیات را بلافاصله به عرصه‌ی اجتماعی و اقتصادی یعنی قلمرو ایدئولوژی وارد کرد.» (سلدن، ویدوسون، ۱۳۸۴: ۵۷)

برای توضیح بیشتر باید گفت که تضادهای درونی که وی در متن می‌دید او را متوجه چند آوایی یا پلی فونی کرد؛ مفهومی که در اصل از موسیقی وام گرفته شده بود. (نجومیان، امیرعلی، ۱۳۹۰: ۲۹) این اصطلاح یعنی چند آوایی و پلی فونی، تحت نظریه‌ی او به ادبیات نیز راه یافت چنانکه به اعتقاد او هریک از شخصیت‌های داستان در حکم یک ملودی بودند که همه با هم نغمه‌ی نهایی را می‌ساختند. در چنین رمان‌های چند آوایی به اعتقاد باختین، نویسنده در مرکز قرار می‌گیرد و با شخصیت‌های رمانش روبرو می‌شود و در این حالت به چند آدم تبدیل می‌شود و مکالمه صورت می‌گیرد؛ مکالمه‌ای که از یک طرف بین نویسنده و شخصیت‌ها و از طرف دیگر بین شخصیت‌هاست.

سرچشمه‌ی سخن کارناوالی

این گونه ادبی که باختین آن را روایت چند صدایی یا مکالمه‌ای نامید، در تاریخ آثار و فرهنگ غرب در دو شکل مکالمه‌های سقراطی و "منی په"، نوشته‌های منیپوسی لاتین (تودوروف، ۱۳۸۲: ۱۰۸) متجلی شده بود. از مکالمه‌های سقراطی که در مکالمه‌های افلاطون باقی مانده، چنین بر می‌آید که اساس آن بیشتر علم کلام و نظریه‌ی بیان بوده

است و نه مکالمه‌های مردمی؛ زیرا آن گونه که محققین گفته‌اند «در آخرین گفت و شنودهای افلاطونی با تصویری از سقراط در مقام "معلم" مواجه می‌شویم که جایگزین تصویر کارناوالی او می‌گردد.» (سلدن، ویدوسون، ۱۳۸۴: ۶۱/۶۰)

نوع دیگر مکالمه یعنی "منی په" از نام "منی په دو گاداره" فیلسوف رومی گرفته شده است که در نیمه‌ی نخست سده‌ی دوم میلادی می‌زیست. او برده‌ای بود از اهالی سینوپ در دریای سیاه که آزادی یافت و به تبس رفت، فلسفه خواند و نویسنده‌ی متون طنز آمیز شد. امروزه از آثار وی چیزی به جا نمانده؛ اما آنچه اهمیت این اصطلاح را نمایان می‌سازد، آن است که «رومی‌ها این اصطلاح را در مورد گونه‌ای از سخن ادبی به کار می‌بردند که اساسش مکالمه‌ای است میان دو یا چند حریف رند و شوخ که در آن از ضوابط و باورهای اجتماعی و اخلاقی انتقاد می‌شود.» (احمدی، ۱۳۸۶: ۱۰۴)

باین توصیفات در می‌یابیم که این نوع ادبی، سرچشمه سخن کارناوالی است؛ زیرا در سخن "منی په" هم همانگونه که باختین اظهار داشته: «قهرمانان از میان رانده شدگان جامعه یعنی از میان دزدان، روسپیان، و حرامزادگان برگزیده می‌شوند.» (همان، ۱۰۵)

و به این ترتیب صدای طبقات فرودست جامعه را به گوش می‌رسانند.

مؤلفه‌های کارناوال:

محتوای فلسفی

یکی از ویژگی‌های کاروانال‌ها یا جشن‌های مردمی آن است که این جشن‌ها همواره دارای محتوایی فلسفی و پر معنا هستند. برای اجرای این جشن‌ها معتقدند که بُعدی فلسفی باید بر آن مترتب باشد. به همین دلیل وجود عنصری ایدئولوژیک را در آن مهم می‌دانند زیرا این عنصر ایدئولوژیک که معمولاً از دنیای آرمان‌های بشری وام گرفته می‌شود، اعتبار لازم به جشنواره می‌دهد. (نولز، ۱۳۹۱: ۸)

غیر مذهبی بودن

از دیگر ویژگی‌ها و مؤلفه‌های برجسته‌ی کارناوال‌ها و مراسم نمایشی خنده دار، غیر مذهبی بودن آن هاست. در این رابطه گفته اند: «خنده‌ی مردمی که پایه و اساس این مراسم را تشکیل می‌دهد آنها را از همه‌ی جزم‌گرایی‌های مذهبی و عرفانی می‌رهاند.» (همان: ۹)

داشتن شخصیتی بهلول وار

دیگر ویژگی کارناوال‌ها آن است که در آن‌ها بازیگران و دلک‌ها در حقیقت شخصیتی بهلول وار دارند و در سایه‌ای از نقاب به منظور پنهان کردن حقیقتی و اشاره به رازی، خود را به دیوانگی می‌زنند و در پرتو جنون و دیوانگی با تقلید تمسخر آمیز از قوانین رسمی و موجود جامعه به ضدیت با هنجارهای متعارف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی می‌پردازند. (همان: ۹/۳۱/۳۲)

قلمرو آرمان شهری

چهارمین ویژگی و مؤلفه کارناوال‌ها، آن است که در این جشن‌ها، «مردم به قلمرو آرمان شهری آزادی، برابری، و وفور نعمت قدم می‌گذارند.» (همان: ۱۰) در حقیقت در این جشن‌ها آنان آزادند تا بی‌هیچ گونه قید و ترسی همه‌ی جدیت‌ها، اقتدارطلبی‌ها و جزم‌اندیشی‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی را به سخره گیرند. در واقع در کارناوال‌ها، آزادی و راهایی موقت از واقعیات و نظم تثبت شده‌ی حاکم، جشن گرفته می‌شود. به عبارتی آن گونه که گفته‌اند در کارناوال‌ها با «تعلیق موقت تمایزات سلسله مراتب و هنجارها و ممنوعیت‌های زندگی معمولی و روبرو می‌شویم و همین امر امکان ایجاد نوعی ارتباطات آرمانی و واقعی را فراهم می‌کند.» (همان: ۱۰/۱۲) در واقع

شوخی. این تلاقی از دید خواننده، با واژه‌هایی همچون مضحک و طنزآمیز، غیر طبیعی و غریب توصیف می‌شود. از این منظر، گروتسک خواننده را به ریشخند وامی‌دارد اما هدفش خندانند او نیست بلکه ایجاد انزجار و چندش است.» (بی‌نیاز، ۱۳۸۷: ۲۳۸)

بنابراین می‌بینیم که احساسات منفی مانند نفرت و اکراه از سویی و خنده و تمسخر از سویی دیگر، آن را شبیه به طنز در ادبیات می‌کند؛ زیرا طنز نیز در خود، تناقض دارد و همان گونه که در گروتسک آن چه که طبیعی بود، غیر عادی و نامأنوس می‌شود در طنز نیز، جهانی از تناقضات به نمایش گذاشته می‌شود تناقضی از کمدی و تراژدی یا اندوهی ویژه در لایه‌های کمیک (خرمشاهی، ۱۳۸۷: ۹) این تناقضات به نمایش گذاشته می‌شود، تا نظم موجود و حاکم به هم ریزد و نظمی نوین برقرار گردد. شعر حافظ که این قابلیت را دارد که بارها از سویه‌های مختلف شکلی و محتوایی خواننده شود، این امکان را در اختیار مؤلف گذاشت تا خوانشی دیگر بر آن داشته باشد زیرا اصلی‌ترین عنصری که شعر حافظ را به آینده پیوند می‌دهد، خواننده محور بودن آن است. هدف اصلی این پژوهش، دریافت نشانه‌های شعر حافظ است مبتنی بر مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی باختین.

مؤلفه‌های کارناوال باختین در شعر حافظ

۱- اندیشه‌های فلسفی در شعر حافظ

همان‌طور که بیان شد یکی از مؤلفه‌های کارناوال باختین، فلسفی بودن آن است. با جستجویی در شعر حافظ، فلسفی بودن اندیشه‌های او را نیز به راحتی در می‌یابیم؛ هر چند همانگونه که گفته‌اند: «حافظ در عداد فیلسوفان رسمی و حرفه‌ای شمرده نمی‌شود.» (خرمشاهی، ۱۳۸۴: ۲۱) زیرا، اندیشه‌های فلسفی او، در قالب اصطلاحات فلسفی بیان نمی‌گردد؛ اما از آن جایی که در کنار عناصر شاعرانه شعر او اندیشه‌ای ژرف، عارفانه

و معترض، حضوری جاودانه دارد، متوجه ارتباط تنگاتنگ شعر او با فلسفه می‌گردیم.

۱-۱- غنیمت شمردن حیات

از مؤلفه‌های فلسفی شعر حافظ، غنیمت شمردن حیات است که در تکمیل فلسفه‌ی خیامی، کوتاهی عمر او را بر آن می‌دارد که عمر را به خوشی بگذراند و این فرصت شیرین گذرا را در اندوه و غم داشتن و نداشتن، از دست ندهد:

ترک افسانه بگو حافظ و می‌نوش دمی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت
(حافظ، ۱۳۶۷: ۴۹)

یا آنجا که می‌گوید:

به‌هست و نیست مر نجان ضمیر و خوش می‌باش که نیستیست سرانجام هرکمال که هست
(همان: ۵۴)

یا

به می‌عمارت دل کن که این جهان خراب بر آن سراسر است که از خاک ما بسازد خشت
(همان: ۱۱۰)

۲-۱- اعتراض به نظام آفرینش

یکی دیگر از مؤلفه‌های فلسفی در شعر حافظ، اعتراض به نظام آفرینش و سرنوشت و تقدیر و جبر است:

سبب می‌پرس که چرخ از چه سفته پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی‌سببست
(همان: ۹۶)

یا آنجا که می‌گوید:

بر آستانه‌ی تسلیم سربینه حافظ که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد
(همان: ۱۸۴)

یا جایی که با طنزی قوی به خطا در صنع الهی اشاره می‌کند:

پیرما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
(همان: ۱۳۳)

او که نقش تقدیر و سرنوشت را در شقاوت و سعادت، پررنگ می‌بیند هیچ کس را
با هیچ عملی قابل نکوهش و مجازات نمی‌داند:

نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم
(همان: ۳۴۸)

یا آن جا که می‌گوید:

بر آن سرم که ننوشم می‌وگنه نکنم اگر موافق تدبیر من شود تقدیر
(همان: ۲۸۵)

او با نشان دادن خصوصیات انسان که از عهد ازل و سابقه‌ی پیشین با او بوده است،
از حضور سایه سنگین تقدیر بر سرنوشت آدمی سخن می‌گوید:

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
(حافظ، ۱۳۶۷: ۱۳۸)

و اینکه با زبانی سرشار از طنز، به ریشه‌یابی علت گناه در آدمی می‌پردازد و آن را
از حوزه‌ی اختیار آدمی خارج می‌داند؛ پس به مجازات اعتراض می‌کند اما با وقاری
غیر قابل توصیف، آن را می‌پذیرد:

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است
(همان: ۸۵)

چنانچه در جایی دیگر با کنایه‌ای طنز آمیز، نقش سرنوشت و قضا را در زندگی
آدمی نشان می‌دهد و به این ترتیب، وجدان خود را از سنگینی حس گناهی که مظلومانه
به او تحمیل کرده‌اند، می‌رهاند:

زاهد اگر به حور و قصورست امیدوار ماراشرابخانه قصورست و یار حور
می خور به بانگ و چنگ و مخور غصه و ر کسی گوید ترا که باده مخور گو هو الغفور
(حافظ، ۱۳۶۷: ۲۸۳)

یا آنجا که ریاکاری و تظاهر به عبادت‌ها، چنان او را به ستوه می‌آورد که یقین دارد
روز حشر، شیخ عابد را هیچ فضیلتی بر رند شراب خوار نیست:

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود تسبیح شیخ و خرقة‌ی رند شراب خوار
(همان: ۲۷۷)

او در سراسر دیوانش در برابر آدم‌های ریایی می‌ایستد؛ زیرا، معتقد است که هر آن
چه بوی ریا و دروغ و تظاهر از آن به مشام می‌رسد، به ویژه در قالب دین، جامعه را
به تباهی و فساد می‌کشاند:

اگر به باده‌ی مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهدِ ریا نمی‌آید
(همان: ۲۶۱)

چنانکه در نکوهش صوفیان ریاکار می‌گوید:

غلام همت دردی کشان یک رنگم نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند
(همان: ۲۲۹)

بدیهی است حملات همه جانبه‌ی حافظ به دین داران ریاکار و دروغین در
اشعارش، ناشی از آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی است که زهد فروشان به نام دین،
برپیکر جامعه وارد کرده‌اند.

۳- حضور شخصیتی بهلول وار در شعر حافظ

یکی دیگر از ویژگی‌های کارناوال‌ها، چنانکه گفته شد وجود بازیگران و
دلقک‌هایی بود که شخصیتی بهلول وار داشتند و در سایه‌ای از نقاب و پرتو جنون

باتقلید تمسخرآمیز از قوانین رسمی و موجود جامعه به ضدیت با هنجارهای متعارف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی می‌پرداختند.

وجود چنین شخصیتی را در شعر حافظ نیز می‌توان حس کرد اما با ویژگی‌های خاص خودش. شخصیتی که حافظ در اشعارش در سایه‌ی نقاب او به ایفای چنین نقشی می‌پردازد، "رند" است، حافظ رندی که با همه‌ی ارزش‌ها و باورهای متلاشی شده‌ی روزگار خویش، به مبارزه بر می‌خیزد تا: «آنچه را که ریا یا ترس و یا حیای بشری در پشت نقاب‌های اخلاق می‌پوشاند، به روی خود و دیگران بیاورد و بدین‌سان، بارِ گران زندگی بشری را سبک کند.» (آشوری، ۱۳۷۹: ۳۰۳)

اعتراضات طنزآلود او همچون عقلای مجانبین در دوساحت جریان دارد؛ یکی ساحت زمینی که متوجه مردم روزگارش است از هردست، از شاهان زهد فروش گرفته تا زاهدان ریاکار و صوفیان متظاهر؛ مانند اعتراض‌هایی که در این ابیات می‌بینیم:

زاهد چون از نماز تو کاری نمی‌رود هم مستی شبانه و راز و نیاز من
(حافظ، ۱۳۶۷: ۴۴۸)

یا

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهدِ ریا بی‌نیاز کرد
(همان: ۱۶۱)

یا

زاهد از کوچه‌ی رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بد نامی چند
(همان: ۲۱۰)

یا

به زیر دلق ملامت‌کنندها دارد دراز دستی این کومه آستینان بین
(همان: ۴۳۴)

«کل مولد یولد علی الفطره» (میبدی، ۱۳۸۲: ۱/۳۸۲ و ۳/۳۱۴)

ناشی از اراده و میل آن قادر مطلق می‌داند:

فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک که کس نبود که دستی از ین دغا ببرد
(حافظ، ۱۳۶۷: ۱۵۶)

به عبارتی: «اختلاف خَلقی و خُلُقی، منقصت‌ها و ضعف‌های جسمی و روحی و... آگاهان نکته بین را واداشته است تا علیه سرنوشت غم انگیز خود، زبان به شکوه گشایند... (بهزادی اندوهجودی، ۱۳۷۸: ۱۷۵)

۴- قلمرو آرمان شهر در شعر حافظ

همانطور که در مبانی نظری این بحث گفته شد، چهارمین ویژگی و مؤلفه کارناوال‌ها، آن است که در این جشن‌ها، مردم به قلمرو آرمان شهر، آزادی و برابری، قدم می‌گذارند؛ قلمروی که شاید در دنیای واقعی به وقوع نپیوندد؛ اما، در خیال انسان، حضوری همیشگی دارد و از همین جاست که به محض فراهم شدن شرایط بیان آن، چه در کارناوال‌ها و جشن‌های مردمی و چه به صورت طنز در ادبیات، نمود پیدا می‌کند. به عبارتی، در هنر و ادبیات با انکار و اعتراض به آنچه که هست، در حقیقت هنرمند فارغ از تنگنای واقعیت، آزادی را تجربه می‌کند و دنیای آرمانی خویش را به تصویر می‌کشد و مخاطب خود را به قلمرو آرمان شهر خود نزدیک می‌کند. این موضوع در شعر حافظ نیز به چشم می‌آید؛ آنجا که حافظ در ساحت زمینی طنزهای خود به ریا، دروغ و تزویر می‌تازد؛ یا حتی، آن جایی که با طنز خود، به جبر و قضا و قدر در ساحت آسمانی، نگاهی معترضانه دارد؛ آزاد از هر قیدی چه قدرت‌های سیاسی و چه قدرت اعتقادات متعصبانه، تصویری از نظم آرمانی هستی را، آن گونه که دوست دارد، ارائه می‌دهد. آرمان شهری که نه در آن ریا و دروغ و تزویر است

ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما
(حافظ، ۱۳۶۷: ۴۲)

یا

ناصرم گفتم که جز غم چه هنر دارد عشق گفتم‌ای خواجه عاقل هنری بهتر از این
(همان: ۴۳۵)

زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی
(همان: ۵۰۸)

یا

راز درون پرده ز رندان مست پرس این حال نیست زاهد عالی مقام را
(همان: ۳۷)

حافظ نیز در ارسال پیام خود به بیان این نقیض می‌رسد؛ چنانکه از قول زاهد و
فعلِ عابد، توبه و استغفار می‌کند، حال آنکه، توبه و استغفار از قول و فعل کافر است
نه عابد :

از قول زاهد کـردیم تـوبه وز فعل عابد استغفرالله
(همان: ۴۴۸)

یا جایی که به جای ارزش دادن به فتوی مراجع دینی به قول ساقی و مطرب و فتوی
دف و نی، استناد می‌جوید:

خزینه داری میراث خوارگان کفر است به قول ساقی مطرب به فتوی دف و نی
(همان: ۴۵۸)

و اینکه ستایشگر کسانی می‌شود که ذکر تسبیح ملک را در حلقه زنار دارند:
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
(همان: ۱۱۱)

بنابراین، می‌بینیم که طنز حافظ، روشی است برای بیان اندیشه‌های انتقادی او (چناری، ۱۳۸۴: ۴۰) به عبارتی، اعتراض‌های او چه در بعد اجتماعی و چه فلسفی و دینی، از این حیث که جلوه سیاه و تاریک ضعف‌ها و نواقصی است که دغدغه آن‌ها را دارد، طنزی است که معادل آن در کارناوال باختین، گروتسک است.

نتیجه‌گیری

آن چه این مقاله در پی آن بود، بررسی شعر حافظ مبتنی بر مؤلفه‌های کارناوال باختین بود؛ نظریه‌ای که از سرچشمه‌های مکالمات سقراط و منی‌په، جریان یافت و در عصر باختین به ادبیات رسید. در این خوانش، مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی باختین که عبارت بودند از: حضور محتوایی فلسفی، غیر مذهبی بودن، وجود شخصیتی بهلول وار، رسیدن به قلمرو آرمان شهری و گروتسک، در شعر حافظ بررسی شد. حاصل این بررسی حضور قابل توجه به این مؤلفه‌ها را در شعر وی تأیید کرد. این بررسی نشان داد که اشعار این شاعر بلندپایه این قابلیت را دارد که بارها از سویه‌های گوناگون مورد خوانش قرار بگیرد؛ همچنان که در تطبیق با مؤلفه‌های کارناوال، شعر او آزادانه و بی‌هیچ قید و بندی در برابر سلطه و قدرت حاکمان، مقدسات و باورهای تحمیل شده، به شوخی و بازی نشست است.

منابع

۱. قرآن مجید، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات سروش
۲. آشوری، داریوش، ۱۳۷۹، عرفان ورنندی در شعر حافظ، چاپ دوم. تهران، نشر مرکز
۳. احمدی، بابک، ۱۳۸۶، ساختار و تأویل متن، چاپ نهم، تهران، نشرمرکز
۴. اسکولز، رابرت، ۱۳۸۳، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه
۵. انصاری، منصور، ۱۳۸۴، دموکراسی گفت وگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائیل باختین و یورگن هابرماس، تهران، نشر مرکز
۶. باطنی، محمدرضا، ۱۳۸۴، فرهنگ معاصر انگلیسی- فارسی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
۷. بی نیاز، فتح الله، ۱۳۸۷، درآمدی بر داستان نویسی وروایت شناسی تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات افراز
۸. بهزادی اندوهجردی، حسین، ۱۳۷۸، طنز و طنزپردازی در ایران، چاپ اول، تهران، نشرصدوق، تهران، نشر مرکز
۹. تودوروف، تزوتان، ۱۳۸۲، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه‌ی محمد نبوی. چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه
۱۰. تامسون، فیلیپ، ۱۳۸۴، گروتسک در ادبیات، ترجمه‌ی غلام رضا امامی، شیراز، نشر نوید شیراز
۱۱. حافظ، ۱۳۶۷، دیوان حافظ، تصحیح دکتر حسین الهی قمشه‌ای، به خط غلامحسین امیرخانی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش
۱۲. حلبی، علی اصغر، ۱۳۶۵، مقدمه‌ای برطنز وشوخ طبعی در ایران، تهران، انتشارات پیک

۱۳. خرمشاهی، بهاء‌الدین، ۱۳۸۴، حافظ نامه، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی
۱۴. خرمشاهی، بهاء‌الدین، ۱۳۷۸، طنز و تراژدی، چاپ اول، تهران، انتشارات ناهید
۱۵. سلدن، ویدوسون، امان و پیتر، ۱۳۸۴، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه‌ی عباس مخبر، چاپ سوم، تهران، انتشارات طرح نو
۱۶. شفیع‌ی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۸۶، موسیقی شعر، چاپ دهم، تهران، انتشارات آگاه
۱۷. لچت، جان، ۱۳۷۸، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه‌ی محسن حکیمی، چاپ دوم. تهران، انتشارات خجسته
۱۸. مقدادی، بهرام، ۱۳۷۸، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، تهران، فکر روز
۱۹. مکاریک، ایرنا ریما، ۱۳۸۴، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، چاپ اول، ترجمه‌ی مهران مهاجر، تهران، نشر آگه
۲۰. میبیدی، ابوالفضل رشیدالدین، ۱۳۸۲، کشف الاسرار وعده الابرا، به سعی واهتمام علی اصغر حکمت، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر
۲۱. موکه، داگلاس کالین، ۱۳۸۹، آیرونی، ترجمه‌ی جواد افشار، تهران، نشر مرکز
۲۲. نولز، رونلد، ۱۳۹۱، شکسپیر و کارناوال پس از باختین، ترجمه‌ی رویا پورآذر، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس

مقالات

۱. تسلیم جهرمی، فاطمه؛ طالبیان، یحیی، ۱۳۹۰، « تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد (گروتسک)، در طنز و مطایبه»، نمونه مورد مطالعه کاربردی کاریکلماتورهای پرویز شاپور. (فنون ادبی)، شماره ۳، بهار و تابستان، صص ۲۰-۱
۲. چناری، عبدالامیر، ۱۳۸۴، « طنز در شعر حافظ». (پژوهشگاه علوم انسانی)، شماره

۴۶-۴۵، بهار و تابستان صص ۵۲-۳۹

۳. شربتدار، کیوان، انصاری، ۱۳۹۱، شهره، «گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی پور»، (ادبیات پارسی معاصر)، شماره ۲، پاییز و زمستان، صص ۱۲۱-۱۰۵

مجموعه مقالات

۱. ثمنی، نغمه؛ محمودی بختیاری، بهروز؛ قهرمانی، محمدباقر، مسعودی، شیوا؛ ۱۳۹۳ «تبارشناسی دلفک در نمایش سنتی ایران» نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۱۹، شماره ۱، صص ۴۷-۵۷
۲. صلاحی مقدم، سهیلا، به کوشش دکتر بهمن نامور مطلق و منیژه کنگرانی، ۱۳۹۰، «گفتگومندی و چند صدایی در شعر حافظ»، گفتگومندی در ادبیات و هنر، تهران، انتشارات سخن، صص ۱۳۴-۱۱۳
۳. نجومیان، امیرعلی، به کوشش دکتر بهمن نامور مطلق و منیژه کنگرانی، ۱۳۹۰، «خوانش‌های پلی فونیک، کتر پوان و واساز» گفتگومندی در ادبیات و هنر، تهران، انتشارات سخن، صص ۴۰-۲۷