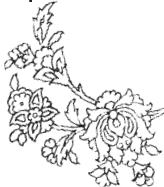

بررسی مؤلفه‌های کارناوال باختین در شعر حافظ

آذر دانشگر^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. دلک‌ها، پادشاه؛ احمق‌ها، خردمند و مقدسین، مسخره می‌شوند. به این ترتیب، نسبی بودن همه‌ی ادعاهای باطنی شرین به نمایش گذاشته می‌شود. میخانیل 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 روشنی 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، دیوانه نمایی.

۱. مقدمه

کارناوال‌ها، جشن‌ها یا نمایش‌های خیابانی بودند که در آن‌ها فرهنگ مردم ظهرور و تجلی می‌یافست؛ فرهنگی که گستاخ و بی‌پرده، آزاد و رها و بی‌هیچ قید و بندی در برابر سلطه‌ی هر چیز قادرتمند و مقدس و باورهای تحمیل شده به شوختی و بازی می‌پرداخت. زبان خنده و طنز در کارناوال‌ها به گفته‌ی باختین: «کیش‌های آیینی، تشریفات فئوالی 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 برمری دارد و حقیقت را آشکار می‌کند. بدینسان با این 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 با این تفاوت که آن را در وضعیت و موقعیتی به نام کارناوال جست وجو می‌کند. هرچند که به اعتقاد فوکوگرایان، کارناوال، همچون سوپاپ اطمینان و یا نوعی بیان کنترل شده است که با تمسخر قدرت مسلط، تنها درجهت تحکیم آن برمری آید. (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 بذله گویی دارد و خنده‌ای از روی سخوه 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 زیرمجموعه‌ی ادبیات طنز محسوب می‌شود، نیرویی رهایی بخشن 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-دلقک در کنار ویژگی‌های عمومی چون صراحة، 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 برミ دارد. (تمیّنی و همکاران، ۱۳۹۳: ۵۴) با این تعابیر 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 کارناوال گرایی در ادبیات و بررسی آن از دیدگاه باختین، نگاهی به سرچشمه‌ی سخن کارناوال در مکالمات سقراطی و منی په می‌اندازیم. سپس مؤلفه‌های کارناوال که عبارتند از: حضور محتواهی فلسفه، غیر مذهبی، بودن، وجود شخصیت، بهلوان وار، رسیدن به قلمرو آرامان

شهری و گروتسک، مورد بررسی قرار می‌گیرند پس از آن به جستجوی این مؤلفه‌ها در شعر حافظ می‌پردازیم تا به این ترتیب دست یابی به هدف تالیف این مقاله که مفهوم کارناوال در اشعار حافظ است، میسر گردد؛ زیرا به لحاظ قابلیت شعر حافظ که بارها می‌توان آن را از سویه‌های مختلف خواند، فرض ما بر آن است که بتوان خوانشی دیگر مبنی بر نظریه‌ی کارناوال گرایی 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 پایان نامه‌ای با عنوان «واکاوی 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 کارناوال گرایی باختین است، مقالات متعددی دیده شد که البته هیچ کدام در حوزه‌ی شعر حافظ نبوده است.

کارناوال گرایی در ادبیات

کارناوال گرایی در ادبیات که زیر مجموعه‌ی فرهنگ عامه وطنز محسوب می‌شود، یکی از نظریات بر جسته و مطرح می‌خاییل باختین، روان‌شناس و نظریه پرداز روسی است که در سال ۱۸۹۵ میلادی به دنیا آمد و در سال ۱۹۷۵ میلادی رخت از جهان برپست. او صاحب نظریه‌های بر جسته‌ای در ادبیات همچون کارناوال گرایی 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 بینی‌ها 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 سر کوب شده جایی برای عرضه و شنیده شدن ممکنند.

(مقداد، ١٣٧٨: ٣٩١)

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 بینند. او معتقد است که زبان در برخی آثار مشخصاً گونه رمان، آن هم رمان داستایفسکی، دارای لایه‌های گوناگونی است که در هریک از این لایه‌ها، صدای مختلف گروه‌های اجتماعی، مشاغل، جنسیت‌ها و گروه‌های گوناگون سنی، حضور می‌باشد. او اعتقاد داشت که در این گونه رمان‌های چند آوایی، جهان روایت شده، جهان روایت‌های گوناگون از شخصیت‌هاست که به وسیله‌ی دیدگاه دگرگون شونده‌ی راوهی، بیان می‌شود. توجهی، که او پرای زبان به عنوان این 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 اماً عمیقاً تحت تأثیر این باور مارکسیستی قرار داشت که زبان نمی‌تواند جدا از ایدئولوژی باشد. این پیوند نزدیک میان زبان و ایدئولوژی، ادبیات را بالا فاصله 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 رو برو 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 شخصیت هاست.

سرچشم‌های 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 (تودوروฟ، 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: ۶۰/۶۱)

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 می‌برند 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) با این 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 و ام گرفته می‌شود، اعتبار لازم به جشنواره می‌دهد. (نولر، 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 جزء گرایی‌های مذهبی و عرفانی می‌رهاند.» (همان: ۹)

داشتمن شخصیتی بهلول وار

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

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، اقتدار طلبی‌ها و جزم اندیشی‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی را به سخره گیرند. در واقع در کارناوال‌ها، آزادی و رهایی موقّت از واقعیات و نظم ثبت شده‌ی حاکم، جشن گرفته می‌شود. به عبارتی آن گونه که گفته‌اند در کارناوال‌ها با «تعليق موقت تمایزات سلسله مراتب وهنجارها و ممنوعیت‌های زندگی معمولی رو برو می‌شویم و همین امر امکان ایجاد نوعی ارتباطات آرمانی و واقعی را فراهم می‌کند.» (همان: ۱۰/۱۲) در واقع

در این جشن‌ها با درهم آمیختن طبقات اجتماعی، همه‌ی مردم فارغ از جایگاه خود که پادشاهند یا دلک؛ احمقند یا خردمند، با یکدیگر برابر می‌شوند.

گروتسک

از ویژگی‌های مهم دیگر کارناوال، اصطلاح "گروتسک" یا رئالیسم گروتسک است. «این واژه از ریشه‌یکلمه‌ی ایتالیایی grotto به معنای غار، نخستین بار به زیورآلات رومی اطلاق شد که در حفاری‌های قرن پانزدهم به دست آمده بودند. ویژگی بر جسته‌ی این زیورآلات، ارائه آزادانه و شیطنت آمیز اشکال نباتی، جانوری و انسانی در آنهاست. این اشکال چنان در هم تنیده شده بودند که گویی در حال زاده شدن از یکدیگرند.» (همان، ۱۶) ناهنجاری و عجیب و غریب بودن از ویژگی‌های گروتسک است زیرا در گروتسک، حقیقت، تحریف شده واژ شکل می‌افتد. آنچه در این پژوهش اهمیت این اصطلاح را آشکار می‌سازد، برابر نهادهایی است که از این اصطلاح در فرهنگ واژه‌های زبان‌های خارجی به فارسی آمده است. این اصطلاح در فرهنگ‌ها چنین معنی شده است: «مضحك، مسخره، عجیب و غریب، باور نکردنی، نا معقول، شنیع، مشمیزکننده، زشت و کریه.» (باطنی، ۱۳۸۴: ۳۸۴) گروتسک از طریق چند ویژگی و مشخصه، یکی اغراق و دیگری ناهماهنگی و نیز عنصر خنده، به طنز در ادبیات و کاریکاتور در نقاشی، نزدیک می‌شود. «گروتسک، آمیزش دو عنصر متضاد است: تراژدی، یعنی پرداخت مضامین پایدار، بنیادین و مشترک بشریت همراه با پایانی فاجعه آمیز و کمدی به معنای پرداخت مضامین گذرا، نه چندان مشترک و مسائل عادی به طرزی شوخ و سرزنده با پایانی که اگر خوش نباشد فاجعه آمیز هم نیست. در بخش‌های گروتسک یک داستان خواننده از یک طرف با تراژدی و آینده‌ی احتمالاً فاجعه آمیز موقعیت شخصیت رو به رو است و از سویی دیگر با وضعیتی گذرا و

شوخ. این تلاقی از دید خواننده، با واژه‌هایی همچون مضحك و طنزآمیز، غیر طبیعی و غریب توصیف می‌شود. از این منظر، گروتسک خواننده را به ریشخند و می‌دارد اما هدفش خنداندن 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 همان‌گونه که در گروتسک آن چه که طبیعی بود، غیر عادی و نامأتوس 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 خوانده شود، این امکان را در اختیار مؤلف گذاشت تا خوانشی دیگر برآن 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 مبنی بر مؤلفه‌های کارناوال گرایی باختین.

مؤلفه‌های کارناوال باختین در شعر حافظ

۱- اندیشه‌های فلسفی در شعر حافظ

همان طور 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 درمی‌یابیم؛ هر چند همان‌گونه که گفته اند: «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 معتبرض، 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 برابر 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 نخفتم شب و شمع به افسانه بسوخت
(حافظ، ۱۳۶۷: ۴۹)

یا آنجا که می‌گوید:

به هست و نیست من جان ضمیر و خوش می‌باش
که نیستیست سرانجام هر کمال که هست
(همان: ۵۴)

یا

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

۱-۲- اعتراض به نظام آفرینش

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

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بهانه بی‌سبیست
(همان: ۹۶)

یا آنجا که می‌گوید:

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

یا جایی که با طنزی قوی به خطاب در صنعت الهی اشاره می‌کند:

آفرین بر نظر پاک خطاطپوشش باد
پیرما گفت خطاب بر قلم صنعت نرفت
(همان: ۱۳۳)

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

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

یا آن جا که می‌گوید:

برآن سرم که ننوشم می‌وگنه نکنم
اگر موافق تدبیر من شود تدبیر
(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:

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

و اینکه با زبانی سرشار از طنز، به ریشه یابی علت گناه در آدمی می‌پردازد و آن را
از حوزه‌ی اختیار آدمی خارج می‌داند؛ پس به مجازات اعتراض می‌کند اما با وقاری
غیرقابل 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، وجود را از سنگینی حس گناهی که مظلومانه
به او تحمیل کرده‌اند، می‌رهاند:

حافظ به خود نپوشید این خرقه‌ی می‌آلد
ای شیخ پاک دامن معذور دار مارا
(همان: ۴۰)

چنانکه می‌گوید:

در کوی نیک نامی ما راگذر ندادند
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
(همان)

یا آنجا که با قوت بیان می‌کند که گرایش انسان به هرچیز، نتیجه‌ی اراده الهی است:
آنچه او ریخت به پیمانه‌ی ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشتست و گر باده‌ی مست
(همان: ۵۳)

۲- غیرمذهبی بودن

از دیگر مؤلفه‌های کارناوال، غیر مذهبی بودن آن است. این ویژگی در حقیقت نوعی مبارزه‌ی اعتراض آلد است به اعمال ورفتار همه‌ی افراد خصوصاً مسئولان معنویت جامعه و پاسداران حریم و حرمت دین که نه تنها دین را وسیله‌ی سعادت مادی و معنوی انسان‌ها قرار نداده‌اند؛ بلکه با تظاهر به ظواهر آن، به سودجویی و گسترش منافع خود، پرداخته‌اند و به همین جهت همیشه ودر همه حال مورد تنفر و بازخواست و تمسخر اهل معنی بوده‌اند. بدیهی است در عصر حافظ نیز که تاریخ ایران دوران حاکمیت مذهبی را می‌گذراند، حافظ که از سویی دغدغه حقیقت جویی او در سراسر اشعارش، پیداست و از سویی دیگر ناظر بر تناقض‌های اجتماعی و سیاسی است، لبی تیز اعتراضات خود را متوجه قدرت که در آن روزگار مذهب بوده است، می‌کند؛ به همین دلیل است که این مؤلفه در شعر حافظ به وفور یافت می‌شود تا جایی که عناصر مربوط به مذهب در طنزها و انتقادات او همیشه حضور دارند و با شگردهای گوناگون همراه است؛ چنانکه، گاه با تجاوز به حریم تابوهای مذهبی انزجار خود را از مذهب آلودهی زمان خود بیان می‌کند:

Zahed اگر به حور و قصورست امیدوار ماراشرابخانه قصورست ویار حور

می خوربه بانگ و چنگ و مخور غصه ور کسی گوید ترا که باده مخور گو هوالغفور
(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 :

تسبیح شیخ و خرقه‌ی رند شراب خوار ترسم که روز حشر عنان برعنان رود
(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 تباہی 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 رنگ نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهنهند
(همان: ۲۲۹)

بدیهی است حملات همه جانبی 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، بار گران زندگی بشری را سبک کند.» (آشوری، ۱۳۷۹: ۳۰۳)

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

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

یا

Zahed از کوچه‌ی رندان به سلامت بگذرد حافظ مکن ملامت رندان که در ازل
 (همان: ۱۶۱)

یا

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

یا

Zahed از کوچه‌ی رندان به سلامت بگذرد به زیر دل ملمع کمندها دارد
 (همان: ۴۳۴)

یا

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
(همان: ۲۲۸)

و بسیار شواهد دیگر.

ساحت دیگر اعتراضات او، ساحتی معنوی و آسمانی است که سمت و سوی آن
متوجه نظام هستی و آفرینش و قضا و قدر و جبرالهی است. به ابیاتی در این مضمون
اشارة می کنیم:

مکن به چشم حقارت نگاه درمن مست
که نیست معصیت و زهد بی مشیت او
(همان: ۴۳۸)

یا

زآنجا که لطف شامل و خلق کریم تست
جرائم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس
(همان: ۲۹۸)

یا

عییم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم
(همان: ۳۴۲)

مشیت الهی، مورد اعتراض او بوده مانند همه‌ی مجدوبان درگاه حق که نمونه‌های آن
را در آثار عطار در قالب دیوانگان می‌بینیم؛ با این تفاوت که سمت و سوی اعتراض‌های
حافظ متوجه قضا و قدر و تنافقی است که حافظ در مجازات و سرزنش انسان از
سوی دین و شریعت می‌بیند.

وی اختلاف در آفرینش را به اعتبار آیاتی نظیر :

«بِرَبِّ الْخَلْقِ مَا يُشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (قرآن کریم: ۱/۳۴)
و این خبر که :

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

ناشی از اراده و میل آن قادر مطلق می‌داند:

فغان که با همه کس غاییانه باخت فلک
که کس نبود که دستی ازین دغا برد
(حافظ، ۱۳۶۷: ۱۵۶)

به عبارتی: «اختلاف خلقی و خُلقی، منقصت‌ها و ضعف‌های جسمی و روحی و... آگاهان نکته بین را واداشته است تا علیه سرنوشت غم انگیز خود، زبان به شکوه گشایند... (بهزادی اندوه‌جردی، 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 واز 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 هرمند فارغ از تنگنای واقعیت، آزادی را تجربه می‌کند و دنیای آرمانی خویش را به تصویر می‌کشاند 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

و نه خامنی و تعصب و عوام فریبی و جهل. او برای بنای این شهرآرمانی، به تزلزل و خرابی شهر کهن باورها، اعتقادات و عقایدی که روزی آدمی با امید، پایه‌های آن را بنا کرده بود، می‌پردازد؛ زیرا می‌بیند که چگونه، اعتقادات و امیدهای آدمی، ابزاری در دست سودجویان گشته و به ازای آن ترس و حسّ گناه به انسان عطا شده. اکنون که می‌بیند مسجد، محل تجمع ریاکارانی شده که دین را وسیله‌ای برای عوام فریبی قرار داده‌اند از مسجد می‌گریزد و به میخانه می‌رود تا با این واژگونگی به «نسبی بودن همه‌ی ادعاهای باطنی شیرین» اشاره کند: (مقدادی، ۱۳۷۸: ۳۹۱)

خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر سرخوش از میکده بادوست به کاشانه روم
(حافظ، ۱۳۶۷: ۴۴۸)

یا

در خرابات مغان گر گذر افتاد بازم حاصل خرقه و سجاده روان در بازم
(همان: ۳۶۳)

یا آن جا که می‌گوید:

مُقام اصْلی ما گوشه‌ی خرابات است خداش خیر دهد آن که این عمارت کرد
(همان: ۱۶۰)

همه چیز در شعر او واژگونه می‌شود تا حقیقتی ضد ریا و دروغ آشکار گردد.
«آنچه در دوره‌ی حافظ معنی مثبت دارد در شعرش معنی منفی می‌گیرد مانند: محتسب، مدرسه، خانقاہ، مسجد، شیخ، زاهد، درس، صوفی»؛ پس شهر آرمانی خود را از آنها خالی می‌سازد و «آنچه که بار منفی دارد، معنای مثبت می‌یابد مانند: ساقی، رند، میخانه، پیر مغان و...» (صلاحی مقدم، ۱۳۹۰: ۱۱۵)

از آستان پیر مغان سر چرا کشم حافظ دولت درین سرا و سعادت درین در است
(همان: ۷۱)

گروتسک یا تلخ خند در شعر حافظ

ویژگی دیگری که در کارناوال‌ها، اهمیت زیادی دارد، اصطلاح "گروتسک" است. همانطورکه گفته‌یم این اصطلاح در اصل به زیورآل‌اتی اطلاق می‌شد که در ویرانه‌های رم باستان به دست آمد و در دوره‌های مختلف، معانی مختلفی داشت. فلسفی گوناگونی به خود گرفت؛ تا اینکه در قرن بیستم میلادی، ماهیت ادبی و فلسفی یافت. فیلیپ تامسون در کتاب "گروتسک در ادبیات" درباره‌ی این اصطلاح چنین می‌نویسد: «گروتسک تجلی این دنیا پریشان واز خود بیگانه است یعنی دیدن دنیا آشناست از چشم اندازی که آن را بس عجیب می‌نماید و این عجیب بودن ممکن است آن را مضحك یا ترسناک جلوه دهد. گروتسک بازی با پوچی هاست. به این مفهوم که هنرمند گروتسک پرداز در حالی که اضطراب خاطر را با خنده ظاهر پنهان می‌کند، پوچی عمیق هستی را به بازی می‌گیرد. گروتسک حرکتی است در جهت تسلط بر عنصرهای پلید و شیطانی و طرد آنها». (تامسون، ۱۳۸۴: ۳۱/۳۰) در بیانی دیگر، گروتسک را «معلول عدم اعتقاد به نظم و انتظام و هماهنگی کل هستی، از جمله زمان و مکان و کیهان و عدم رضایت از هستی حال و آینده انسان می‌دانند». (بی‌نیاز، ۱۳۸۷: ۲۳۸) در همین مفهوم که با بحث این پژوهش نیز، مناسبت دارد، می‌توان گفت که در واقع، «گروتسک نوعی تمثیل فیسلوفانه‌ی ناهنجاری هاست». (تسلیم، طالیان، ۱۳۹۰: ۲)

از نظر باختین، هر آنچه در مقابله خواسته‌های خشک و بدون انعطاف و رسمی حکومت و مذهب روزگار قرار می‌گیرد، سویه‌ای گروتسک دارد. (شبتدار، انصاری، ۱۳۹۱: ۱۱۱/۱۱۲) گروتسک از نظر او، با خنده، طنز و کمدی، پیوند دارد. (مکاریک، ۱۳۸۴: ۲۵۰)

او در این رابطه معتقد است که تفاوت مفهوم گروتسک در مسیر تحول ورشد خود، در واقع در ماهیت خنده‌ی آن است. در توضیح بیشتر باید گفت که از نظر او،

«تفاوت گروتسکِ رمانیک با گروتسک رنسانس و قرون وسطا در نوع ارتباطش با فرهنگ عامه و ماهیت متفاوت خنده‌ی آن است. عنصر خنده‌ی مردمی در گروتسکِ رمانیک به طنزی خشک، کنایه و طعنه، مبدل شد.» (نولز، ۱۳۹۱: ۲۷)

به این ترتیب، همان طور که قبل از گفته شد، کارکرد این اصطلاح یعنی گروتسک که از مؤلفه‌های مهم کارناوال گرایی باختین است، در ادبیات به شکل طنز، نمود، یافت. مهم ترین عناصری که سبب ارتباط بین این دو یعنی گروتسک و طنز می‌شود، یکی نابهنجاری و ناهماهنگی است و دیگری اغراق؛ چنانکه در تعریف طنز، آن را «تصویر هنری اجتماع نقیضین» دانسته‌اند. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۴۳۳) که خود از عوامل ایجاد ناهماهنگی است.

اغراق هم روشی است که می‌تواند اثری را از حالت جدّ خود خارج کند و این همان چیزی است که هم طنز و هم گروتسک در ساختار خود از آن بهره برده‌اند. (تسلیم، طالبیان، ۱۳۹۰: ۷)

در طنز نشان دادن ناسازگاری عناصر مختلف، اساس استهzae و انتقاد و ایجاد خنده است و این ناسازگاری گاه میان دو معنی است یا میان دو واژه و یا میان شخصیتی است با گفتار و یا کردارش. این نکته در ادبیات طنزی که شاعران ایران به آن پرداخته‌اند، قابل توجه است. و نوعی از آن را می‌توان در آرایه تهکم مشاهده کرد. که بار طنز و ریشخند را به دوش می‌کشد و معادل آن در لاتین آیرونی است. و در شعر حافظ هم انواع آن قابل بحث و بررسی است. «آیرونی یعنی گفتن چیزی برای رساندن معنی مخالفش، پس وارونگی، وارونه نمایی، یا نمود سازی چیزی است که در تعریف آیرونی بر سرش کمابیش اتفاق نظر هست.» (موکه، ۱۳۸۹: ۶) بنابراین تهکم که نوعی طنز و ریشخند است می‌تواند جزو ویژگی‌های کارناوال در شعر به حساب بیاید؛ به ویژه آن که مورد توجه حافظ بوده است. مثلاً آنجا که می‌گوید:

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

یا

نااصح گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این
(همان: ۴۳۵)

Zahed 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
 فعل عابد، توبه و استغفار می‌کند، حال آنکه، توبه و استغفار از قول و فعل کافر است
 نه عابد :

از قول زاهد کردیم توبه
 وز فعل عابد استغفرالله
(همان: ۴۴۸)

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

خرزینه داری میراث خوارگان کفراست
 به قول ساقی مطرب به فتوی دف و نی
(همان: ۴۵۸)

و اینکه ستایشگر کسانی می‌شود که ذکر تسبیح ملک را در حلقه زnar دارند:
 وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
 ذکر تسبیح ملک در حلقه زnar 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 منی په، جریان یافت و در عصر باختین به ادبیات رسید. در این خوانش، مؤلفه‌های کارناوال گرایی 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 قدرتِ حاکمان، مقدسات و باورهای تحمل شده، به شوخی و بازی نشسته است.

منابع

۱. قرآن مجید، ترجمه عبد المحمد آیتی، انتشارات سروش
۲. آشوری، داریوش، ۱۳۷۹، عرفان و رندی در شعر حافظ، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز
۳. احمدی، بابک، ۱۳۸۶، ساختار و تأویل متن، چاپ نهم، تهران، نشر مرکز
۴. اسکولز، رابرт، ۱۳۸۳، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه
۵. انصاری، منصور، ۱۳۸۴، دموکراسی گفت و گویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائيل 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 و روایت شناسی تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات افراز
۸. بهزادی اندوهجردی، حسین، ۱۳۷۸، طنز و طنزپردازی در ایران، چاپ اول، تهران، نشر صدقوق، تهران، نشر مرکز
۹. تودروف، تزویان، 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. حلبي، على اصغر، ۱۳۶۵، مقدمه‌ای بر طنز و شوخ 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، رامان وپیتر، 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 حاضر،

تهران، فکر روز

۱۹. مکاریک، ایرنا ریما، ۱۳۸۴، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، چاپ اول، ترجمه‌ی

مهران مهاجر، تهران، نشر آگه

۲۰. مبیدی، ابوالفضل رشید الدین، ۱۳۸۲، کشف الاسرار و عده الابرار، 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. تسليم جهرمي، فاطمه؛ طالبيان، يحيى، ۱۳۹۰، «تلغيق احساسات ناهمنگون و متصاد

(گروتسك)، در طنز و مطابيه»، نمونه مورد مطالعه کاربردي کاريكلماتورهای پرويز

شاپور. (فنون ادبی)، شماره ۳، بهار و تابستان، صص ۱-۲۰

۲. چناري، عبدال Amir، 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. ثمینی، نعمه؛ محموی بختیاری، بهروز؛ قهرمانی، محمدباقر، مسعودی، شیوا؛ ۱۳۹۳ «تبارشناسی دلچک در نمایش سنتی ایران» نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۱۹، شمار 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