

A Comparative Study of the Intellectual Level of Hafez and Sanai's Sonnets with an Emphasis on Lucien Goldmann's Theory of Formative Constructionism

Azadeh Malakouti^۱, Ali Fallah^۲, Safa Taslimi^۳

Abstract

In this article, the authors' efforts are a comparative study of the intellectual level of Hafez and Sanai's sonnets with an emphasis on Lucien Goldmann's theory of formative constructionism. In his own way, Goldmann tries to reveal the connection between the inner structure of the work and the intellectual construction (worldview) of the author's social class, and in his opinion, the stronger this relationship is, the greater its artistic validity. The mental structure of Sana'i society made his sonnets in terms of intellectual level fall into three categories: romantic, mystical, and intellectual, and the social structure of Hafez's time made his sonnets appear to the level of a reformist critical thinker. The results of research, by using the comparative method, indicate that the dominant intellectual level of Hafez's poems is to change the structure of the existing situation and realize justice, and the intellectual level of Sana'i poems, due to the inclusion of epistemic, situational and especially normative implications, is of dimensions and ability. It has important civil and political functions.

Keywords: Comparative analysis, Ghazal, Hafez, Sanai, formative constructivism, Lucien Goldmann

^۱ PhD Candidate of Persian language and literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

^۲ Assistant Professor of Persian Language and Literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran. Corresponding author) Dr.alifallah۹۸@gmail.com

^۳ Assistant Professor of Persian Language and Literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

References

Books

۱. Attar, F. (۲۰۱۳). **Mantegh-al-Teyr**. Tehran: Sokhan.
۲. Attar, F. (۲۰۰۴). **Mosibat Nameh**. Tehran: Andisheh Gostar.
۳. Barahani, R. (۱۹۹۲). **Gold in copper**, Ch. ۱, Tehran: Barahani.
۴. Dashti, A. (۱۹۸۵). **Hafez's Palace of Invention of Various Thoughts**. Tehran: Javdan.
۵. Goldmann, L. (۲۰۱۹). **Society, Culture, Literature**. Translated by Mohammad Jaafar Pouyandeh, Tehran: Cheshmeh.
۶. Hafez Shirazi. M. (۲۰۲۱). **Divan Ghazaliat**. By Ghasem Ghani and Mohammad Qazvini, Tehran: Negah.
۷. Jalalian, A. H. (۲۰۱۹). **Stone steps**. Tehran: Soroush.
۸. Khorramshahi, B. (۱۹۹۴). **Hafeznameh**. Tehran: Elmi & Farhangi.
۹. Pashaei, A. (۲۰۱۷). **The name of all your poems: the life and poetry of Ahmad Shamlou**. Tehran: Sales.
۱۰. Pournamdarian, T. (۲۰۰۱). **In the shadow of the sun**. Tehran: Soroush.
۱۱. Pouyndeh, M. J. (۲۰۰۷). **A look at the sociologist of literature: in the group until the end**. Tehran: Cheshmeh.
۱۲. Sanai Ghaznavi. M. (۲۰۲۱). **Divan Sanai Ghaznavi**. Tehran: Negah.
۱۳. Seddighian, M. (۲۰۰۴). **Hafez's Vah Namai Culture**. Tehran: Sokhan.
- Shamlou, A. (۱۹۹۱). **The concepts of rand and randy in Ghazal Hafez**. Tehran: Zamaneh.
۱۵. Shamisa, S. (۲۰۱۹). **Literary criticism**. Tehran: Ferdows.

Articles

۱. Afrazi, J. M., Tabasi, H., & Radfar, A. (۲۰۲۲). Comparison of Qalandari themes in the works of Sheikh Ahmad Jam and Hafez Shirazi. **Jostarnameh Journal of comparative Literature Studies**, ۵(۱۸), ۱۳۹-۱۶۰.
۲. Asadi Mojreh, S., MirAhmadi, R., Askari, S., & Rajabi, F. (۲۰۲۲). Reading the poem "Azab Hallaj" by AbdolWahhab Bayati in the light of Goldmann's constructive structuralism theory. **Journal of the Iranian Scientific Society for Arabic Language and Literature**, ۱۸(۶۲), ۱۴۵-۱۶۶.

۲. Asgari Hasanaklou, A., & Shahbazi, A. (۲۰۲۰). The Theory of sociological critical theories of literature with emphasis on the sociological approaches to Reading, Formative constructivism, the Frankfurt School and Pierre Bourdieu's method. **Sociological studies**, ۱۲(۴۵), ۱-۲۴.
۳. Bagheri DolatAbadi, A., Mousavian, S. (۲۰۱۹). A Study on Hafiz's Political Thought Based on Spragens Theory. **Journal of theoretical policy research**, (۲۶), ۱۳۳-۱۶۱.
۴. Bagheri Mazrae, M., Modarreszadeh, A., & Heidari, F. (۲۰۲۰). Sociological criticism of the collection of short stories "Taame Gas Khormaloo" by Zoya Pirzad. **Baharestan Sokhan Quarterly**, ۱۷(۵۰), ۲۰۱-۲۲۶.
۵. Banitalebi, A., Forouzandeh, M., Safari, J., & Sadeghi, E. (۲۰۲۰). Reflection of the main character in the short stories before the Islamic Revolution Houshang Golshiri (Relying on Goldman's evolutionary constructivism). **Journal of literary research**, ۱۷(۶۷), ۲۹-۵۶.
۶. Fazeli, M. (۲۰۲۱). A sociological critique of the novel "Paeiz Fasle Akhare Sal Ast" using the developmental structuralist critical approach. **Journal of literary research**, ۱۸(۷۳), ۹۷-۱۲۱.
۷. Fathollahi, M. A., & Hosseini, M. (۲۰۱۳). The Political Philosophy of Khwaja Shams al-Din Mohammad Hafez Shirazi. **Islamic Politics Research**, ۱(۲), ۱۱۳-۱۴۲.
۸. Hajati Bardmili, F., & Esmaeili, Z. (۲۰۲۲). Examining the anecdotes of Ganjavi's Military Secret Repository with the approach of Lusin Goldman's constructive criticism. **Baharestan Sokhan Quarterly**, ۱۹(۵۵), ۲۱-۴۲.
۹. Heidari, A., Sahraei, G., & Momennia, P. (۲۰۱۱). The Stylistic Comparison of Saeb Imitation of Hafiz. **Literary Arts**, ۳(۱), ۶۳-۷۴.
۱۰. Izdiyar, M. (۲۰۱۳). Examination of Free Thought in Hafez's Poetry. **Journal of Literary Aesthetics**, ۱(۱۰), ۱۵-۳۸.
۱۱. Khamse, S., & shirzadeh, N. (۲۰۱۸). Sociological Analysis of the Novel My Share Based on Lucien Goldman's Theories. **Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda)**, ۱۰(۳۶), ۱۶۱-۱۷۹.
۱۲. Khezri, M. R., & Azematpanah, M. (۲۰۲۰). Literary, sociological analysis in the short story "al-zaif." Based on the style of Lucien Goldman. **Journal of Arabic Language & Literature**, ۱۲(۱), ۱۸۱-۱۹۴.

۱۴. Maboodi, F., & moazzeni, A. M. (۲۰۱۸). Political Sociology novel The Kite Runner (Badbadak baz) by Goldman constructivism critique of. **Literary Text Research**, ۲۲(۷۵), ۱۰۵-۱۲۸.
۱۵. Maleki, S., Hoseini (Zharfa), S. A., & Barahimi, M. (۲۰۲۰). Explanation of Neglected Beginning of Persian Mystical Poem Stress on Lucien Goldman Genetic Structuralism Approach. **Theology of Art**, ۱۳۹۷(۱۳), ۳۵-۶۴.
۱۶. Manoochehri, A., & Honari Y. (۲۰۱۴). The political implications of Sana'i's thought. **A Quarterly Journal of Historical Studies of Islam**, ۶(۲۲), ۱۲۱- ۱۰۰.
۱۷. Naser Tork, M., Tavakoli Kafi Abad, D. A., Heidarynia, D., & Shahab Razavi, S. H. (۲۰۲۱). The Study on the Effect of the Ash'arites and Mu'tazilites Theology in Hadigheh Sanai. **Jostarnameh Journal of comparative Literature Studies**, ۵(۱۷), ۱۱۸-۱۲۰.
۱۸. Narmashiri, S. (۲۰۲۲). The Sociological Study of Ravandi's Rahat-o-Sodour and Ayat-o-Sorour. **Literary Text Research**, ۲۶(۹۴), ۲۵-۵۲.
۱۹. Poor Yazdan Panah Kermani, A. (۲۰۲۰). Sociological Criticism of Reza Amirkhani's Novel Rahsh Based on Goldman's Theory of Constructivism. **Research on Fictional Literature**, ۹(۳), ۱۹-۳۶.
۲۰. Rahimi, M., & Rahimi, A. (۲۰۲۰). Generic Structuralism, Hypertext, and Literary Proverbs. **Journal of popular culture and literature**, ۸(۳۱), ۲۰۹-۲۳۱.
۲۱. Rakei, F. (۲۰۲۱). A Sociological Analysis of Shahriar's Poems Based on Goldmann's Theory. **Cultural Studies & Communication**, ۱۷(۱۰), ۱-۲۰.
۲۲. Tahmasbi, F., Ider, N., Sorkhi, F., & Khormaei, F. (۲۰۲۲). Sociological study of the novel "The Ghost Valley's Treasure Mysteries" by Ebrahim Golestan based on the views of Lucien Goldman. **Research on Fictional Literature**, ۱۱(۴), ۱-۲۵.

فصلنامه علمی جستارنامه ادبیات تطبیقی

سال هفتم، شماره بیست و سوم، بهار ۱۴۰۲

بررسی تطبیقی سطوح فکری غزلیات حافظ و سنایی با استفاده از تئوری ساختگرایی

تکوینی لوسین گلدمان

آزاده ملکوتی^۱، علی فلاح^۲، صفا تسلیمی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۹/۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲

صفص (۱۷۹-۲۰۵)

چکیده

مسئله اصلی این مقاله بررسی تطبیقی سطح فکری غزلیات حافظ و سنایی با تأکید بر نظریه ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمان است. گلدمان در شیوه خود می‌کوشد تا ارتباط ساخت درونی اثر را با ساخت فکری (جهان بینی) طبقه اجتماعی نویسنده آشکار کند و به عقیده او هرچه این رابطه محکم‌تر باشد، اعتبار هنری آن نیز بیشتر است. فرضیه نویسنده‌گان بر این مسئله تأکید دارد که ساختار ذهنی جامعه سنایی موجب شد تا غزلیات وی از حیث سطح فکری در سه دسته عاشقانه، عارفانه و قلندرانه و عقلاء‌المجانین و ساختار اجتماعی زمانه حافظ موجب شد تا سطح فکری غزلیاتش در حد یک متفکر متقد اصلاح طلب نمایان شود. نتایج پژوهش با استفاده از روش تطبیقی حکایت از آن دارد که سطح فکری غالب بر اشعار حافظ تغییر ساختار وضع موجود و تحقق عدالت بوده و سطح فکری اشعار سنایی به دلیل اشتمال بر دلالت‌های معرفتی، وضعیتی و به ویژه دلالت هنجاری، از ابعاد و قابلیت‌های مهم مدنی و سیاسی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: غزل، حافظ، سنایی، ساختگرایی تکوینی، لوسین گلدمان.

^۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

^۲ استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (نویسنده مسئول) Dr.alifallah^{۹۸@gmail.com}

^۳ استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

-مقدمه

لوسین گلدمان (Lucien Goldmann) از جمله اندیشمندانی است که به ارتباط میان پدیده‌های اجتماعی و تأثیر آن بر سطح فکری شاعران و آثار آنان معتقد است. او به دنبال درک فریادهای روح شاعر در عصر خویش است تا پیوندهای سطح فکری و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عصرش را نمایان کند. گلدمان اثر ادبی را جزئی می‌داند مستقل از آفریننده که وابسته به یک گروه است و این گروه خود نیز جزیی است از ساختار اجتماعی - اقتصادی - سیاسی دوره‌ای معین. پس هر اثر برجسته ادبی دربرگیرنده جهانبینی گروه است. چرا که جهانبینی فرآوردهای گروهی است. بنابراین، تأثیر گذار اصلی بر سطح فکری اثر گروهی است که این جهانبینی در اندرون آن تدارک یافته است، نه نویسنده که کارگزار است (گلدمان، ۱۳۹۸: ۱۹۰-۱۹۹). لوسین گلدمان با رده ایده ساختارهای پایدار و همگانی لوی اشتراوس (Strauss) معتقد است که ساختارهای سازنده رفتار انسانی در واقع داده‌های همگانی نیستند، بلکه واقعیت‌های خاصی هستند که از تکوینی گذشته متولد شده‌اند و در حال دگرگونی اند و در آینده به تکاملی متهی خواهد شد. در این معنا می‌توان از ساختارگرایی تکوینی سخن گفت. از نظر گلدمان هر پدیده‌ای به تعداد نسبتاً زیادی ساختار درسطح متفاوت (کلیت‌های نسبی) تعلق دارد و در هر یک از این سطوح، ساختار معنای خاصی دارد. در نهایت، مفهوم ساختار رهیافتی تفهیمی را ایجاد می‌کند. گلدمان در مطالعات جامعه‌شناسی ادبیات، نخستین جامعه‌شناسی است که این دستورالعمل روش‌شناختی را به کار برده است. بنابراین گلدمان در شیوه خود می‌کوشد تا ارتباط ساخت درونی اثر را با ساخت فکری (جهانبینی) طبقه اجتماعی نویسنده آشکار کند و به عقیده او هرچه این رابطه محکم‌تر باشد، اعتبار هنری آن نیز بیشتر است. از دیدگاه وی آثار هنری در مرحله نخست، ساخت ذهن نویسنده نیست بلکه ساخت ذهن کلی اجتماع است؛ یعنی ارزش‌ها و آمالی که در اجتماع وجود دارد. به طورکلی گلدمان به دنبال کشف روابط ساختاری بین اثر ادبی، جهانبینی و سطح فکری صاحب اثر و تاریخ است و اینکه چگونه وضعیت تاریخی یک گروه اجتماعی از طریق جهانبینی و سطح فکری نویسنده به سبک زندگی و ساختی ادبی تبدیل می‌شود (شمیسا، ۱۳۹۸: ۱۲۵-۱۲۶).

۱- بیان مسئله

مسئله اصلی پژوهش کنونی، تحلیل «ساخت‌گراییِ تکوینی» است که مبتنی بر نظریاتِ «لوسین گلدمَن» جامعه‌شناسِ رومانیایی است. گلدمَن، متأثر از اندیشه‌های هگل (Hegel)، لوکاچ (Lukács)، مارکس (Marx) و پیاژه (Piaget)، معتقد به نوعی رابطهٔ دیالکتیکی بین آفرینشگر ادبی و جامعهٔ پیرامونی اوست که آفرینشگر در آن بالید و تکامل یافت (بنی‌طالبی و دیگران، ۱۳۹۹: ۳۴). در واقع از منظر این نظریه‌پرداز، اثر ادبی، برگردانی از زندگی روزمرهٔ صاحب اثر، در عرصهٔ ادبی است. بنابراین، پیوند معناداری بین فرم ادبی اثر و مهم‌ترین جنبه‌های زندگی اجتماعی - که این فرم بیانگر آن است - وجود دارد. کشف این پیوند معنی‌دار که منتج به کشف «ساختار معنادار» و به تبع آن، شناخت و آگاهی از سرچشمۀ جهان‌بینی موجود در اثر ادبی می‌شود و اینکه آن اثر در چه محیط اجتماعی و بر پایهٔ کدام ضرورت‌ها و مقتضیات تاریخی به وجود آمده، هدف اصلی تحلیل ساخت‌گرایی تکوینی است که گلدمَن نظریهٔ آن را بیان داشته است (ملکی و دیگران، ۱۳۹۸: ۳۸).

می‌دانیم که در دورهٔ زندگی سنایی، شرایط اجتماعی و فکری از نظر حضور گروه‌های دینی و مذهبی، گرایش‌های فرقه‌ای، نگرش‌های کلامی، باورهای فلسفی، سلیقه‌های سیاسی و امثال این‌ها در اوجٍ تنوع بوده است (ناصرت‌ک و دیگران، ۱۴۰۰: ۱۰۹-۱۱۰). در چنین بستری، وارد کردن گفتمنان عرفانی به شعر فارسی، در بحبوحۀ ملح و ستایش شاهان و حاکمان، بدون شک ریشه‌ای تاریخی و جامعه‌شناسنخنی دارد. در همین مسیر، رخدادهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، تغییرات حاکمیتی، میزان حمایت حاکمان از شعر و ادبیات یا مخالفت و بی‌توجهی آنان؛ و بهویژه حملۀ مغول به ایران را می‌توان مهمترین عناصر مؤثر در جریان‌شناسی غزل پارسی دانست که تا زمان حافظ ادامه داشت و باعث شد قالب «غزل» به عنوان یکی از قالب‌های مهم شعر پارسی، فراز و فرودهای تاریخی خاصّی را طی کرده و توسط شاعران سبک عراقی به اوج اعتلای خود برسد. اینکه این تحولات، چرا و چگونه در جریان حرکت غزل پارسی اثرگذار بودند و ویژگی‌های سطح فکری غزل در دورهٔ هر کدام چگونه بود، موضوع این پژوهش است که از منظر نظریه ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمَن بررسی می‌شود.

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت نمایان می‌شود که این پژوهش به دنبال خط اصلی روایت کشمکشی بین انسان (سنایی و حافظ) و جامعه سرچشمه گرفته است. به عبارتی، به دنبال نوع تعامل اجتماعی زمانه حافظ و سنایی است که حکم نیروی پیش‌رانش شعرهای آنان را دارد. این همان رویکردی است که نویسنده‌گان بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم همچون: فلوبیر، بالراک و زولا در آثارشان ادامه دادند. وقوع انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی و پیدایش نظام سرمایه‌داری و تعارض‌های طبقاتی ناشی از آن، نقش بسزایی در قوام گرفتن این بازنمایی نوین از جامعه داشت. از این بحث می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگرچه بین نقد ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات رابطه‌ای میان رشته‌ای وجود ندارد، اما پیوند میان این دو حوزه می‌تواند زمینه‌هایی در فهم عمیق‌تر اشعار حافظ و سنایی و ابعاد مختلف آن فراهم نماید. لذا، به نظر می‌رسد انجام چنین تحقیقی در جامعه امروز ایران مهم و ضروری است.

درباره تبیین ضرورت پژوهش کنونی یادآوری می‌شود اساساً بررسی جامعه‌شناسختی آثار ادبی به عنوان یکی از روش‌های موجود در جامعه‌شناسختی ادبیات است که در آن، به بررسی ساختار و محتوا اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات جامعه‌ای که اثر مولود آن است، پرداخته می‌شود. در این شیوه نقد که اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه‌ای زنده و جدایی‌ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرند تا از این طریق، روابط بین آثار خلق شده در آن دوره زمانی و اوضاع اجتماعی و موقعیت اجتماعی نویسنده‌گان و خواننده‌گان در قالب تحلیل جامعه‌شناسختی ادبیات قرار گرفته و به عنوان برآیندی از فعالیت‌ها و مناسبات اجتماعی- فرهنگی گفتمان شکل گرفته در بین دو گروه، مورد ارزیابی و از این طریق وضعیت طبقات و طرز رفتار آن‌ها را شناسایی شود.

با این مقدمات، این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمان در پی آن است تا سطح فکری غزلیات حافظ و سنایی را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه این پژوهش بر این استوار است که بر طبق مطالعات صورت گرفته، سطح فکری دو شاعر متاثر از اوضاع اجتماعی آنان یکسان نیست.

۱-۳-پیشینه تحقیق

طهماسبی و دیگران (۱۴۰۱) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی جامعه‌شناسختی رمان "اسرار گنج دره جنی" از ابراهیم گلستان بر اساس آرای لوسین گلدمان» به این نتیجه‌گیری دست یافتدند که

ابراهیم گلستان در رمان "اسرار گنج..." به نقد شدید توسعه ظاهری رژیم شاه و مدرنیزاسیون آن پرداخته و نقش طبقات اجتماعی را در برابر این مقتضیات به صورت نمادین بازنمایی کرده است و فرصت طلبی‌های طبقهٔ ثروتمند و متوسط و انفعال طبقهٔ فقیر را سرزنش کرده است.

- اسدی مجراه و همکاران (۱۴۰۱) در مقاله‌ای با عنوان: «خوانش سروده «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظریه ساختارگرایی تکوینی گلدمون» معتقدند که لوسین گلدمون در نظریه ساختگرایی تکوینی خود ارتباط معنادار ساختار جامعه و ساختار اثر ادبی را بررسی می‌کند. به گمان گلدمون، هنرمند با آگاهی ممکن خود که بیشینه آگاهی و آرمان وی است، در برابر ایدئولوژی و آگاهی کاذبی که قدرت مسلط بر جامعه آن را نمایندگی می‌کند، وضعیت بغرنجی پیدا می‌کند و در ساختار جامعه تحولی مسئله‌دار بر وی عارض می‌شود. آگاهی ممکن هنرمند می‌تواند فرافردی و متعلق به طبقه‌ای باشد که هنرمند نماینده آن است. این ساختار اجتماعی با وحدت ارگانیک برقرار شده در میان اجزای اثر ادبی نمود می‌یابد و معتقد می‌کوشد این وحدت را در ساختار اثر ادبی اعمال نماید و آن گاه آن را در پیوند با ساختار فرآگیر اجتماعی که اثر ادبی محصول آن است، تحلیل کند تا مشخص شود چگونه جهان‌بینی گروه‌های اجتماعی به عناصر سازندهٔ جهان ادبی در یک اثر تبدیل می‌شود (پوریزدان‌پناه کرمانی، ۱۳۹۹: ۲۲). پس از مطالعهٔ شعر «عذاب حلاج» بر اساس نظریه ساختگرایی تکوینی گلدمون و با روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد ساختار اجتماعی روزگار بیاتی با ساختار سروده پیوند معناداری دارد. بیاتی در بافت تاریخی عراق نمایندهٔ جهان‌بینی کمونیسم است که آگاهی ممکن طبقهٔ وی به شمار می‌رود و این آگاهی ممکن در برابر ایدئولوژی استبدادی و آگاهی کاذب حکومت نوری السعید قرار می‌گیرد و شاعر را شخصیتی مسئله‌دار می‌کند. این ساختار تاریخی به اجزای شعر نیز منتقل می‌گردد؛ لذا حلاج به قهرمانی مسئله‌دار تبدیل می‌شود که علیه امیر مستبد و خشکاندیش روزگار بر می‌آشوبد و با ایدئولوژی کاذب و مطلق‌گرای حاکم جدال می‌کند. دلچک نیز در ساختار شعر، شخصیتی نمادین است که با فاجعه مرگ معشوق خود (نماد مرگ آگاهی آرمانی) روبرو می‌شود. بنابراین شاعر و طبقه اجتماعی وی در نقش فاعلی فردی و فرا فردی در تکوین ساختار شعر بیاتی به گونه‌ای معنا دار نقش آفرین بوده‌اند.

- نرمایشیری (۱۴۰۱) در مقاله‌ای با عنوان: «خوانش جامعه‌شناسانه راحه‌الصدر و آیه‌السرور راوندی با تکیه بر بعد تشریحی نظریه ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمون» معتقدست که ساختگرایی تکوینی شاخه‌ای از جامعه‌شناسی ادبیات است که لوسین گلدمون آن را بر اساس نظریات گئورگ لوکاچ، مارکس، هگل و ژان پیازه بنا نهاد. وی در این روش به بررسی

ساختارهای متون و آثار و چگونگی پدید آمدن این ساختارها بر اساس شرایط تاریخی آنها می‌پردازد و در این راستا به وحدت میان صورت و محتوا تأکید دارد. بر اساس دیدگاه ایشان انسجام هر اثری مربوط به جهان‌نگری طبقات است ازین‌رو همواره می‌کوشد تا رابطه‌ی ساخت درونی اثر را با ساخت فکری طبقه اجتماعی نویسنده دریابد. صرف‌نظر از این مطالب، در بیانی کوتاه می‌توان گفت که ساخت‌گرایی تکوینی اصولاً به بررسی منش تاریخی و اجتماعی و دلالت‌های عینی متأثر از گروه اجتماعی در زندگی عاطفی و عقلانی آفریننده‌ی اثر می‌پردازد. پس در این شیوه به جای توصیف، تشریح محتوای اثر ادبی مورد مذاقه قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای به شیوه تحلیلی با تکیه به این نظریه به بررسی اثر راحه‌الصدر و آیه‌السرور نوشتۀی محمد راوندی می‌پردازد و براین مسئله مرکز است: آیا شرایط و مقتضیات تاریخی و اجتماعی بر ابعاد عاطفی و عقلانی نویسنده مؤثر بوده‌اند و ساختار اثر بیان‌گر آن است؟ به طور کلی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که راوندی تحت تاثیر گفتمان‌های عصر سلجوقی بوده و اثرش شاکله‌ی نظام فکری و رفتاری آن دوره است.

- حاجتی بردمیلی و اسماعیلی (۱۴۰۱) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی حکایات مخزن‌السرار نظامی گنجوی با رویکرد نقد ساختگرای تکوینی لوسین گلدمَن» به این نتیجه‌گیری دست یافتند که بینش عرفانی- اعتراضی طبقه اجتماعی نظامی، از ساختارهای بینادین واقعیت اجتماعی عصرش منبعث گشته و آشتفتگی‌های حاصل از حکومت ملوک الطوایف ایران در زمان سلجوقیان (بی‌عدالتی، ظلم و ستم، قتل و غارت و جهت دادن سیاسی به دین و...) چون هاله‌ای روح حکایات مخزن‌السرار را در برگرفته است.

- راکعی (۱۴۰۰) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی زمینه‌های جامعه‌شناسی شعر شهریار براساس نظریه لوسین گلدمَن» به این نتیجه‌گیری دست یافت که نکوهش مظاهر مختلف بی‌عدالتی‌های اجتماعی، حساسیت نسبت به وضعیت سیاسی کشور، توصیه‌های اخلاقی و تربیتی به جامعه، تشویق مردم به امور سازنده (مبارزه با بدی‌ها و پاشتی‌ها)، ارج‌نهادن به روابط اجتماعی، رویدادها و شخصیت‌های فرهنگی، گفت‌و‌گو با جامعه جهانی، توجه به مسائل زنان، وطن‌دوستی، نوستالژی روستا و نقد تمدن غرب، ارج‌نهادن به فرهنگ و تمدن تاریخی ایران، توجه به مسائل جهانی در کنار پای‌بندی به فرهنگ ایرانی-اسلامی و استفاده از زبان مردم کوچه و بازار در شعر، از مضامین اجتماعی مطرح در اشعار شهریار است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شهریار با گذر از سه دوره تاریخی مهم در ایران یعنی قاجار، پهلوی و انقلاب اسلامی و متأثر

از مسائل اجتماعی-سیاسی زمان خود، شاعری اجتماعی بوده است که البته بیشتر به مظاهر مظالم پرداخته است، تا زیرساخت‌های آن.

باقری مزرعه و دیگران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان: «نقد جامعه‌شناختی مجموعه داستان کوتاه «طعم گس خرمالو» اثر زویا پیرزاد» به این نتیجه‌گیری دست یافتند که دغدغه اصلی پیرزاد، ترسیم سیمای زن در جامعه و پیمودن مسیر تحولی است که با خودآگاهی آغاز می‌شود و به تغییر در جایگاه اجتماعی می‌انجامد. او به عنوان نویسنده‌ای رئالیست به خوبی توانسته است در داستان‌های خود، ورود مجلد مدرنیته به ایران پس از جنگ، تغییر ارزش‌ها، شکاف نسلی، افزایش سهم زنان در فعالیت‌های اجتماعی و به طور کلی روند دگرگونی جامعه ایرانی را نشان دهد؛ روندی که در نهایت به تغییراتی اساسی در نیمه دهه هفتاد منجر شد. همچنین تأیید می‌شود که این شیوه نقد ابزارهای لازم را برای تحلیل و تفسیر داستان کوتاه فارسی، در اختیار دارد

نوآوری مقاله کنونی را می‌توان از چند حیث مورد تدقیق قرار داد:

نخست آنکه نویسنده‌گان با بررسی و تدقیق در مراجع علمی کشور کتاب، پایان‌نامه یا رساله و مقاله‌ای که به بررسی سطوح فکری سنایی با محوریت انتقادگرایانه و اصلاح‌طلبانه پرداخته باشد، نیافتدند؛

دوم آنکه پژوهش مستقلی که به بررسی ابعاد و سطوح فکری غزلیات حافظ با تأکید بر نظریه گلدممن پرداخته باشد، یافت نشد؛

سوم آنکه تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص بررسی تطبیقی سطح فکری غزلیات حافظ و سنایی با تأکید بر نظریه ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدممن صورت نپذیرفته است.

۱-۴-روش تحقیق

این پژوهش با مطالعات کتابخانه‌ای، فیش‌برداری و استفاده از روش تطبیقی انجام و از چارچوب نظریه ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدممن بهره‌گیری شده است.

۲-بحث و بررسی

گلدممن معتقد است که بین اثر ادبی و واقعیت اجتماعی پیوند وجود دارد، ولی این پیوند بسیار پیچیده و چندجانبه است (خمسه و شیرین زاده، ۱۳۹۸: ۱۶۶-۱۶۷). به هیچ وجه پیوند خطی و ساده نیست، در واقع آن میانگینی که خودش پیدا می‌کند برای این پیوند، سطح فکری و جهان نگری شاعر است (پوینده، ۱۳۸۷: ۵۶-۵۷؛ و نیز: طهماسبی و دیگران، ۱۴۰۱: ۶). از این رو

نگارندگان به دنبال مکتب فکری و جهان نگری سنایی و حافظه هستند تا تأثیرات آن بر سبک شعری دو شاعر را مورد مذاقه و بررسی قرار دهند. در این بخش در ابتدا به سطح فکری در اشعار سنایی و سپس به سطح فکری در اشعار حافظه پرداخته می‌شود.

۱-۲- سطح فکری در اشعار سنایی

در بررسی ساختاری سبک یک اثر ادبی معنا و مفهوم نه به عنوان یک بخش مجزائی از یک شعر، بلکه به عنوان جزیی از نظام یک شعر مطالعه می‌شود.

۱-۱- غزل عاشقانه

این گونه غزل که بیانگر عواطف و احساسات سراینده است در ادامه تغزّلات ابدای قصاید در شعر فارسی رواج یافت اما تفاوت آشکاری با تغزّلات دارند از جمله اینکه برخلاف تغزّلات که دارای وحدت معنایی هستند این گونه غزل‌ها در بیشتر موقع فاقد وحدت معنایی هستند. معشوق در این دسته از غزل‌ها دارای قدر و منزلت بیشتری گشته است و نسبت به آن معشوق مادی و زمینی پست و بی ارزشِ تغزّلات ارج و منزلت بیشتری یافته است. «در قسم عاشقانه شعر غنایی غالباً عاطفه‌ایی حقیقی زمینه و انگیزه شعر را رقم می‌زند و به همین سبب است که شعر عاشقانه به شعر ناب نزدیک می‌شود. شعر عاشقانه فارسی بیشتر در قالب غزل شکل گرفته است» (پورنامداریان، ۱۳۸۰: ۵۳). نمونه‌های فراوانی از این گونه غزل‌ها را در شعر شاعران قصیده‌پرداز قبل از سنایی چون: رودکی، فرخی، عنصری و... می‌توان یافت. زیان این دسته از غزل‌ها اغلب ساده و فاقد پیچیدگی است و تشیبهات و استعارات در آن‌ها اغلب حسی است و ذهنیت شاعر معمولاً عینیت‌گرا و آفاقی می‌باشد. «در غزل عاشقانه مخاطب معشوق است و اهل فضل و هنر نیست، که بتواند معنی واژه‌های مهجور و دشوار را دریابد». (همان: ص ۵۸) به همین جهت شاعر سعی دارد در برقراری ارتباط با معشوق از زبانی ساده استفاده نماید. به نمونه زیر که می‌تواند مصداقی برای این گونه غزل در دیوان سنایی باشد و همچنین غزل‌هایی از این دست در دیوان او کم نیستند:

آراسته آمدی تو بر ما	احسنست و زهای نگار زیبا
کر تو به خودم نماند پروا	امروز به جای تو کسم نیست
آراسته کن تو مجلس ما	بگشای کمر پیاله بستان
تا کی سفر و نشاط صحراء	تا کی کمر و کلاه و موژه

بدروود کنیم دی و فردا با تو چکنم بجز مدارا	امروز زمانه خوش گذاریم من طاقت هجر تو ندارم
(سنایی، ۱۴۰۰: ۷۹۰)	

۲-۱-۲- غزلیات عارفانه و قلندرانه

از پر فروع‌ترین اندیشه‌هایی که شعر فارسی و به‌ویژه قالب غزل را تحت تأثیر قرار داده است، عرفان و تصوّف است. پیش از سنایی عرفای بزرگی چون خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید ابوالخیر و دیگران این اندیشه‌ها را در قالب نثر مسجع، وارد نثر فارسی کرده بودند؛ اما سنایی اوئین شاعری است که توانست این اندیشه‌ها را وارد شعر فارسی کند (حضری و عظمت‌پناه، ۱۳۹۹: ۱۸۵). «سنایی نخستین شاعری است که قلندریات عارفانه سروده است و حدیث از مطرب و میخانه و خرابات در میان آورده است. نخستین شاعری که رند نواز است، سنایی است. تجاهر به فسوق - به قصد ملامت شنوی و تهذیب نفس - و درد نوشی و خرابات پروری و ترک مسجد و صومعه و روی آوردن به خرابات و پرداختن به مبغّچه و می‌مغان که او جشن در شعر حافظ است، سرآغازش در شعر سنایی است» (خرمشاهی، ۱۳۷۳: ۴۲).

ای به راه عشق خوبان گام بر می‌خوار زن	نور معنی را زدعوی در میان زنار زن
بر سر کوی خرابات از تن معشوق مست	صد هزاران بوسه بر خاک در خمّار زن
قیل و قال لایجوز از کوی دل بیرون گذار	بر در همت ز هستی پس قوی مسمار زن

(خرمشاهی، ۱۳۷۳: ۹۷۰)

در این دسته از غزلیات قلندرانه نوعی تقابل با آن چه در قصاید زهدی آمده دیده می‌شود سنایی در زهديات به دنبال تبلیغ شریعت و افسوس خوردن بر اصول از دست رفته آن است، اما در قلندریات در ظاهر نوعی ستیز با زهد و شریعت دیده می‌شود. به کار گرفتن واژگان و مفاهیم مطرب شریعت از قبیل: می، قمار، شراب و ستایش باده نوشی و گرامی‌داشت، رند و مغان نامسلمان و پناه‌بردن به خرابات از اندیشه‌های رایج در غزلیات قلندرانه سنایی است. سنایی پایه‌گذار مفاهیم عارفانه در غزل به شمار می‌رود و در این مسیر کوشش می‌نماید با وارد کردن واژگان مناسب و درخور این اندیشه‌ها راهی نو در غزل فارسی بگشاید (فاضلی، ۱۴۰۰: ۱۰۰). ترجیح عشق و مستی بر زهد و پارسایی و نفی خودپرستی حاصل از دنیادوستی، و گذشتن از بهشت و دوزخ و اشاره به رند، دلق، سجاده، میخانه، مرید، صوفی سالوس و اهل دل از واژگان و

معانی غزل‌های عارفانه است که در غزل‌های عاشقانه مجال ظهور ندارند(پور نامداریان، ۱۳۸۰: ۷۹)

یکی از مهم‌ترین شگردهای سنایی در غزل دو و گاهی چند وجهی نمودن ساخت معنایی غزل است. واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در غزل عارفانه و قلندرانه اگر چه از حوزه‌های مختلفی چون غزل عاشقانه و واژگان مطرود دینی انتخاب شده‌اند اما بافت و ساختار این دسته از غزل‌ها اجازه برداشت مفاهیم مستقیم واژگان را به مخاطب نمی‌دهد و ذهن او را متوجه مفاهیم نمادین این دسته از واژگان می‌کند (یانس و دیگران، ۱۳۹۸: ۲۸). در چنین ساختاری، «می» دیگر آن شراب انگوری و «میخانه» جای نوشیدن می و «مشوق» آن مشوق زمینی و کفر و ایمان به همان مفاهیم رایج خود به کار گرفته نمی‌شوند. در این‌گونه شعر «مقام و موقعیت مشوق عامل تمایز در بافت حاکم بر پدید آمدن شعر عارفانه است و به اقتضای این تمایز در زبان و معانی و مضامین غزل عارفانه تغییر و تحولی اساسی نسبت به شعر عاشقانه پدید می‌آید(پور نامداریان، ۱۳۸۰: ۸۲) و همچنین در این‌گونه غزلیات معنی از اختیار گوینده کلام خارج شده و این مخاطب است که مناسب با شرایط روحی و روانی خود معنا و مفهوم شعر را درک می‌کند.

۳-۱-۲-عقلای مجانین

یکی از مَحمل‌هایی که شاعران صاحب تفکر در دوران میانه، به دلیل فضای استبدادی زمانه برای تحلیل وضعیت موجود و بیان اندیشه‌های انتقادی خود از آن بهره می‌گرفتند، مضمونی است موسوم به «عقلاء المجنين». از مهم‌ترین این شاعرانِ عارف می‌باید به عطار نیشابوری و حکیم سنایی اشاره کرد. شاعر از زبان این شوریدگان فرزانه که در مقام معلمان اخلاقی و دینی و متقدان اجتماعی در میان مردم ظاهر می‌شوند، نابسامانی‌های اجتماعی و تباہی‌های اخلاقی را بر ملا می‌سازد و طبقات مختلف را نسبت به مسئولیت سنجیگی که در این عالم بر عهده دارند آگاه می‌نمایند. تحلیل محتوای حکایاتی که از زبان عقلاء المجنین بیان شده است نشانگر موضع متفکر نسبت به اوضاع تاریخی است. بسیاری از داستان‌های دیوانگان و سیله‌ای است برای بیان انتقادهای سیاسی از قدرتمدان و حکام. اندیشه سنایی به دلیل اشتمال بر دلالت‌های معرفتی، وضعیتی و به ویژه دلالت هنجاری، از ابعاد و قابلیت‌های مهم مدنی و سیاسی بروخوردار است. در وجه هنجاری از میان مضامینی که بیش از همه در آثار سنایی مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان به فضیلت‌هایی همچون: مدارا، عشق و دوستی و نقد قدرت سیاسی و نیز نقد فraigیر

نابسامانی‌های اخلاقی و اجتماعی و تأکید بر عدالت به عنوان فضیلتی بنیادین برای اصلاح امور جامعه اشاره کرد (منوچهری و هنری، ۱۳۹۳: ۱۳۶).

بنابراین بایستی اذعان داشت که این مجانین شوریده احوال، به نوعی حکیم‌اند و شاید هم فیلسوف و حتی متكلّم، چون پرسش‌های کلامی را با رفتار و گفتار خود پاسخ می‌دهند اما پاسخی دگرگونه؛ و بر خلاف تمامی پاسخ‌های فلسفی و کلامی مطرح شده در طول تاریخ، پاسخ‌های آنان هم راهگشایند و هم تمام‌کننده و حتی با دیدی باطنی، می‌توان گفت که صورت مسئله و پرسش را هم پاک می‌کنند و موضوعیت پرسش فلسفی را از بین می‌برند. جنون عقلایی مجانین، نسبت مستقیمی با حیرت دارد، البته حیرتی که مستقیماً از یقین بر می‌خizد. حیرت این آشفته احوالان نه از شک و تردید است نه از عدم معرفت، بلکه حیرتی است ناشی از هیبت هستی و شور وجود. شوریدگان بینش‌ور، نه مشکل اعتقادی بلکه حیرتی جنون‌آمیز دارند. سخن عطار در منطق‌الطیّر در این رابطه شنیدنی است:

مرد حیران چون رسد این جایگاه	در تحریر مانده و گم کرده راه
هر چه زد توحید بر جانش رقم	جمله گم گردد ازو گم نیز هم
گر بدو گویند مستی یا نه ای؟	سربلند عالمی، پستی که ای؟
در میانی یا بروني از میان؟	برکناری یا نهانی یا عیان؟
فانی ای یا باقی ای یا هر دوی؟	هردویی؟ یا تو نه ای؟ یا نه؛ تویی؟
گوید اصلاً می‌ندانم چیز من	وین «ندانم» هم ندانم نیز من
عاشقم اما ندانم بر که ام	نه مسلمانم نه کافر پس چه ام؟
لیکن از عشقم ندارم آگهی	هم دلی پر عشق دارم هم تهی
(عطار نیشابوری، ۱۳۹۲: ب ۳۸۳۸)	

حکایت شیخ صنعن نیز که از معروف‌ترین حکایت‌کتاب منطق‌الطیّر است، نمونه‌ای است از تن به ملامت‌سپردن و رهایی را در بی‌توجهی به رد و قبول خلق جستن. این عقلایی مجانین، در جنون خود اراده‌ای دارند برای بی‌اعتنایی به مصلحت و سود و ضرر و منفعت واقعی یا خیالی. اراده آنان جنون‌آمیز است و نه اراده‌ای معقول. همچنین در مصیبیت‌نامه می‌خوانیم که دیوانه‌ای در بغداد، دکانی پر از شیشه می‌بیند و شاد می‌شود. با سنگ‌هایی همه شیشه‌ها را می‌شکند و از صدای شکستن آن‌ها لذت می‌برد و در جواب مردی که به او می‌گوید چرا چنین کردی؟

چون خوشم این آمد، اینم هست کار
با زیانم نیست یا با سود، کار
(عطار، ۱۳۸۳: ۲۱۹)

دیوانه دیگری چون دید که در گورستان، مدام جنازه می‌آورند، گفت: اگر بخواهیم برای هر یک جداگانه نماز بخوانیم، کار به درازا می‌کشد پس تدبیر این است که یکباره چهار تکبیر براین دنیا بخوانیم:

بر درِ هر مرده ای نتوان نشست
چهار تکبیری بکن بر هر چه هست
(عطار، ۱۳۸۳: ۲۳۷)

۲-۲- سطح فکری در اشعار حافظ

در غزلیات حافظ بیشتر، معانی و موضوعات اساسی مطرح است. یکی از نکته‌های جدی حافظ، صوفی‌ستیزی اوست. از آنجا که حافظ در زمان خود با این صوفیان واقعاً درگیر بوده، کلامش دلنشین و طنزهایش در نهایت اختفا، نیش‌دار است (حیدری و دیگران، ۱۳۹۰: ۷۲). دشته معتقد است حافظ علی‌رغم این که با صوفیان و زاهدان و سایر دکه‌داران شریعت و طریقت میانه خوبی نداشته، لیکن به حقیقت تصوّف و معانی عرفانی اذعان داشته است (دشتی، ۱۳۶۴: ۱۷۷-۱۷۸). بهطور کلی، صوفی از شخصیت‌های مشهور و منفی و دوست نداشتنی شعر حافظ است که به صورت واعظ و شیخ و فقیه و مفتی و قاضی و ... نیز از او یاد می‌شود. (خرمشاهی، ۱۳۸۰: ۳۶۵) زهد به تنها یی یا به صورت ترکیبات زهد ریا و زهد خشک و زاهد و زاهد ظاهرپرست مکرر در دیوان حافظ آمده. کلمه زهد ۲۲ بار در دیوان حافظ به کار رفته (صدیقیان، ۱۳۸۳: ۵۸).

حافظ با دوگونه زهد که در زمانه او رایج بوده به مخالفت پرداخته یکی زهد ریاکارانه و دیگر زهد کچ‌اندیشانه. زهد ریاکارانه که یک نفاق و دورویی بوده و جز تظاهر به زهد چیزی در درون خود نداشته و نوع دیگر زهد آن است که ریایی در آن نیست زاهد حقیقتاً از دنیا رویگردان شده اما برداشت او از زهد با مفهوم زهد راستین متفاوت است (افرازی و دیگران، ۱۴۰۰: ۱۸۹). او فکر می‌کند با محروم ساختن خود از دنیا می‌تواند به کمال برسد و حافظ آن را زهد خشک و کچ‌اندیشانه می‌داند. منظور حافظ از زهد، مؤمن یا پارسای پاکدامن نیست، بلکه موجودی است که نه اهل عشق است و نه اهل ایمان و علم. جلوه‌فروش و دین به دنیا فروش است. صفاتی که در شعر حافظ برای زاهد می‌توان یافت از این قرار است:

الف) خودبین و مغدور است:

زاهد غرور داشت سلامت نبر راه
رند از راه نیاز به دارالسلام رفت
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۸۴)

ب) محتسبوار و عیب‌گیر زندان است:

برو ای زاهد و بر دردکشان خردۀ مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز است
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۲۶)

پ) عابد نماز و صومعه نشین است:

راهد جو از تماز توکاری نمی‌رود
هم مستی شبانه و راز و نیاز من
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۴۰۰)

ج) ریاکار و جلوه فروش و سست ایمان است:

واعظان کاین جلوه در محراب و چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر
منبر می‌کنند دیگر می‌کنند

(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۷)

(۱۹۹)

د) دوستدار جاه و مقام است:

راز برون پرده زرندان مست پرس
کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۷)

و) بی‌وفا و سست پیمان است:

بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه
نیست

(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۷۱)

ه) اهل عشق نیست:

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگرچه صنعت بسیار در عبادت کرد
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۱۳۱)

ی) اهل عشق و حقیقت نیست:

واعظ ما بوی حق نشنید بشو کاین سخن
در حضورش نیز می‌گوییم نه غیبت
می‌کنم
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۳۵۲)

شاملو می‌گوید: «حافظ برای من انسانی است غم‌خوار بشریت... حافظ به عقیده من شاعر
شاعران است، و به‌احتمال زیاد نخستین شاعری که شعر را سلاح مبارزه اجتماعی کرد... حافظ

زبانی داشت در حد اعجاز و تعهدی جوشان... حافظ در مرتبه اول با فریبکاری‌های اهل ریا در جدال بود، و راز مانده‌گاریش در این‌هاست: تعهد عمیق انسانی- اجتماعی و شاعرانگی جان پاک و فخامت زبان‌اش...» شاملو آنچه را که از مفاهیم انسانی و اجتماعی شعر حافظ درمی‌یابد و مورد ستایش قرار می‌دهد در مفهوم «رندی» (که از جمله مفاهیم پایه‌ای خود حافظ است) خلاصه می‌کند. او رندی را «بزرگ‌ترین فضیلت انسانی» به‌شمار می‌آورد و آن را به عنوان مجموعه‌ای از خصایل زیبنده و گرایش‌های ارزشمند می‌بیند که شامل شخص حافظ نیز می‌شده است، مانند پاک‌دلی و بی‌رنگی و روشن‌ضمیری، احساس مسئولیت و تعهد نسبت به حال و روز انسان‌های مقهور یا فریب‌خورده، گردن‌فرازی در برابر خودکامگان و فریب‌کاران از هر خیل و قماش و مردانگی و افشاگری و جانبازی در راه حق و حقیقت. حافظ پیوسته در حال «نفی» و «اعتراض» به انحرافاتی است که در جامعه خود مشاهده می‌کند. او نسبت به اغلب انحراف‌های موجود در جامعه اعم از: اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، دینی، تربیتی، فکری و... معرض است. اما آنچه بیش از همه در شعر او به عنوان اعتراض نمایان است انحراف‌هایی است در حوزه‌های اخلاقی و تصوف و عرفان که رکن اساسی ادبیات آن روزگار است (شاملو، ۱۳۷۰: ۵۸۷-۵۹۴).

حافظ که خود وابستگی تشکیلاتی تصوف نداشت، «نقد صوفی» را به عنوان یکی از گفتمان‌های محوری، وارد شعر خویش کرد که این گفتمان، پس از او به عنوان یک سنت ادبی جایگاه خود را در غزل فارسی تثیت کرد. (ایزدیار، ۱۳۹۲: ۳۰). پس از برچیدگی نفوذ خلافت بغداد در ایران، آثار تعصّب‌های دینی همچنان در ایران استوار ماند. همچنان قتل و غارت و آشتفتگی در ایران حکم‌فرما بود. حکومت‌های ضعیف یکی پس از دیگری در ایران ظهور یافت و بر نابسامانی اوضاع سیاسی کشور می‌افزود. سرزمین فارس که به واسطهٔ درایت اتابکان سلغری از خطر نابودی حملهٔ مغول در امان ماند و مأمنی برای اندیشمندان و هنروران و فاضلان زمان بود، پس از چندی در اثر بی‌لیاقتی اخلاف اتابکان فارس گرفتار آشتفتگی و بیدادگری شد. در دوران حکومت آل‌مظفر در شیراز فقر عمومی حاکم شد، انحطاط فرهنگی و اجتماعی متعاقب آن پدیدار گردید و دردهای مردمی فرونی یافت و بیدادگری‌های گاه و بیگاه اوضاع را بدتر می‌کرد. در این میان آزادگان جز خون دل خوردن کاری نمی‌توانستند کرد (همان: ۳۳-۴۰).

حافظ در چنین اوضاعی در شیراز چشم به گیتی می‌گشاید. وی پس از طی مراحلی از کمال، مردم زمانهٔ خود را دردمند می‌بیند، سرزمینی که امن و آسایش در آن اندک است. لشکر ظلم و تیره‌روزی و بدیختی را حاکم بر زمانه می‌بیند و دل خویش را چونان آزاده‌ای دردمند می‌یابد و

هنر شاعرانه خود را تسلیٰ خاطر خویش می‌باید و در این راه گاه حوادث زمانه را بهانهٔ شعر
خویش می‌کند و می‌سراید:

در این چمن که گلی بوده است یا سمنی
عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن
از این سmom که بر طرف بوستان بگذشت
به صبر کوش توای دل که حق رها نکند
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ

(حافظ، ۱۴۰۰: ۶۲۵)

آنچه از بررسی اشعار حافظ مستفاد می‌شود این است که حافظ نقش یک متقد و متعهد اجتماعی را در شعر خویش ایفا کرده است. او صرفاً برای ماهیت شعر و ارایه یک فضیلت هنری شعر نمی‌گوید، بلکه مسئولیت اجتماعی او را بر آن می‌دارد که در برابر ظلمت زمانه از شعر به عنوان سلاحی کارا استفاده نماید و براین اساس محتوای شعر خویش را به انسان، اجتماع و زندگی اختصاص داده است. «او خواسته است زندگی خود و اجتماع و تاریخ خود را از طریق سمبول و استعاره در متعالی ترین فرم عصر خود، یعنی غزل، ارائه دهد و به همین دلیل حافظ گرچه به دلیل زیبا بودن زبانش، در مقابل زبان از خود مسئولیتی نشان داده است، ولی بیشتر توجه را به خود و درون خود و آن حقیقت برتر درون خود، یا محیط اجتماعی و تاریخی خود کرده و در قطب‌های دیگر نیز مسئولیت نشان داده است (براہنی، ۱۳۷۱: ۲۵۸).»

۱-۲-۲- اصلاح طلبی

حافظ متقد سازوکارهای اجتماعی عصر خود بوده و حتی پای از دایرهٔ اصلاح طلبی مسالمت‌آمیز بیرون گذاشته و در قالب انقلابیون بی‌قرار فرورفته و گفته است (فتح الہی و حسینی، ۱۳۹۲: ۱۲۲):

عکاب جور گشاده ست بال بر همه شهر
(جلالیان، ۱۳۹۸: ۷۶)

«طرحی نو» که حافظ از طریق سه راهکار: «گل افشاری»، «می در ساغر اندازی» و «سقف فلک شکافی» مطرح کرده است، تفکری جز تغییر ساختاری وضع موجود به دنبال ندارد. تذکر پی‌درپی حافظ به شاهان آدم‌خوار قرون وسطایی، در خصوص اینکه عدالت پیشه کنند و از ستمکاری پیرهیزند، مفهومی جز توجه حافظ به نقد عملکرد حاکمیت استبدادی ندارد.

شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد
قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
به قدر و چهره هر آن کس که شاه خوبان
جهان بگیرد اگر دادگستری داند
شد

در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند
اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
که به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی
که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۱۹۰)

لذا طبیعی است که در غزل های حافظ افول دوران خودکامگی و چرخش قدرت سیاسی،
این گونه مجال بروز بیابد (باقری دولت آبادی و موسویان: ۱۴۶-۱۴۵):

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
صبح امید که بد معنکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد
بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش
که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد
شکر ایزد که به اقبال کله گوشة گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
(حافظ شیرازی، غزل ۱۷۹)

حافظ توانسته حوادث تلخ هجوم مغولان را، این گونه با دریغ و درد فراوان به تیغ نقد بکشد
(باقری دولت آبادی و موسویان، ۱۳۹۸: ۱۴۶).

از این سوموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که برگ گلی ماند و بوی یاسمی
بیین در آینه جام نقش بندی غیب
که کس به یاد ندارد چنین عجب فتنی
ز تندباد حوادث نمی توان دیدن
در این چمن که گلی بوده است یا، سمنی
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۴۷۷)

نکته حیرت انگیز اینجاست که حافظ برای مقابله با یورش غارتگران خونریز تیموری، به دنبال
تجهیز لشکر و یارکشی نمی رود. او برای حلّ بحران جنگ و خشونت و دفع بلایی که مزاج دهر
را تبه کرده است از فکر حکیمان و رأی برهمتان مدد می جوید (باقری دولت آبادی و موسویان:
(۱۴۸: ۱۴۸)

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۴۷۷)

چنان که دانسته است حافظ به سه پادشاه دوران خود (شاه شیخ ابواسحق اینجو، شاه شجاع و
شاه منصور مظفری) کم و بیش گرایش داشته و ایشان را حتی المقدور - و نه به اکراه - ستوده

است. چرا حافظ به اقتدار شاه منصور می‌نازد و در دل و به زبان، خواستار فزونی آن می‌شود، اما اقتدار مبارز‌الدین محمد را به سخره می‌گیرد و به بیان کنایی نابودی آن را آرزو می‌کند؟ پاسخ برای همهٔ کسانی که با روش سیاسی این دو پادشاه آشنا هستند، روشن است. مبارز‌الدین محمد با استفاده از اقتدار خود به قلع و قمع آزادی‌خواهان فارس پرداخته، اما شاه منصور در مقابل یورش سپاه متجاوز تیمور صف کشیده است. انتقاد حافظ از خودکامگی امیر مبارز‌الدین و حتی شاه شجاع – آنگاه که به شیوهٔ پدر رفته است – بیانگر توجه شاعر به عملکرد حاکمیت سیاسی اجتماعی روزگار خود است. حافظ از طریق پایین کشیدن علم و کتل و بیرق اسلام کذایی شاه غازی عملاً به بررسی، نقد و تقدیس‌زدایی از قدرت زمینی حاکم برخاسته است (همان: ۱۴۹).

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار
بخورد بادهات و سنگ به جام اندازد
اگرچه باده فرح بخش و باد گلبیز است
به بانگ چنگ مخور می‌که محتسب تیز

است

دانی که چنگ و عود چه تغیر می‌کنند
پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند
ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس این گمان

ندارد

صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جو بو که برآید
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۱۵۰)

تقدیس‌زدایی حافظ از حاکمیت که راهی جز اصلاح جامعه را پی نمی‌گیرد از حوزهٔ نقد قدرت سیاسی فراتر می‌رود و تمام حوزه‌های ناهنجار و ناترازمند جامعه را فرا می‌گیرد. در این راه حافظ به مفتی و فقیه و صوفی و شیخ و امام شهر و واعظ و پیر و غیره رحم نمی‌کند و مهم‌ترین امتناع ساختی اصلاحات را که در روزگار او «ریا» بوده است، جرّاحی می‌کند.

ریا حلal شمارند و جام باده حرام
زهی طریقت و ملت زهی شریعت و
کیش

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۱۵)

برخورد جلدی حافظ با این دار و دسته به یکی دو بیت خلاصه و محدود نمی‌شود و از بسامد متعدد و فراوانی انتقادهای شاعر نسبت به سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی عصر خود به راحتی می‌توان دریافت که نقد وضعیت موجود جامعه اولویت اصلی اندیشهٔ حافظ بوده است:

می خورا! که شیخ و حافظ و مفتی و چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

محاسب

(حافظ شیرازی، ۱۴۰۰: ۲۰۰)

۳-نتیجه‌گیری

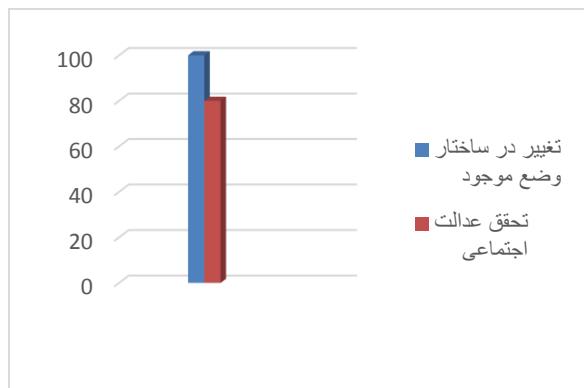
هدف از انجام این پژوهش نمایان کردن نوع ساختار معنادار حاکم بر سطح فکری غزلیات سنایی و حافظ از منظر نظریه لوسین گلدمان است. ساختار ذهنی جامعه سنایی موجب شد تا غزلیات وی از حیث سطح فکری در سه دسته عاشقانه، عارفانه و قلندرانه و عقلاءالمجانین صورت‌بندی شود. درواقع سنایی نخستین شاعری است که قلندریات عارفانه سروده است و حدیث از مطرب و میخانه و خرابات در میان آورده است. نخستین شاعری که رند نواز است، سنایی است. تجاهر به فسق - به قصد ملامت شنوی و تهذیب نفس - و درد نوشی و خرابات‌پروری و ترک مسجد و صومعه و روی آوردن به خرابات و پرداختن به مغبچه و می مغان اوجش در شعر حافظ است، سرآغازش در شعر سنایی است.

سنایی به دلیل فضای استبدادی زمانه برای تحلیل وضعیت موجود و بیان اندیشه‌های انتقادی خود از غزلیات عقلاءالمجانین استفاده کرده است. اندیشه سنایی به دلیل اشتمال بر دلالت‌های معرفتی، وضعیتی و بهویژه دلالت هنجاری، از ابعاد و قابلیت‌های مهم مدنی و سیاسی برخوردار است. در وجه هنجاری از میان مضامینی که بیش از همه در آثار سنایی مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان به فضیلت‌هایی همچون: مدارا، عشق و دوستی، و نقد قدرت سیاسی و نیز نقد فraigier نابسامانی‌های اخلاقی و اجتماعی و تأکید بر عدالت به عنوان فضیلتی بنیادین برای اصلاح امور جامعه اشاره کرد.

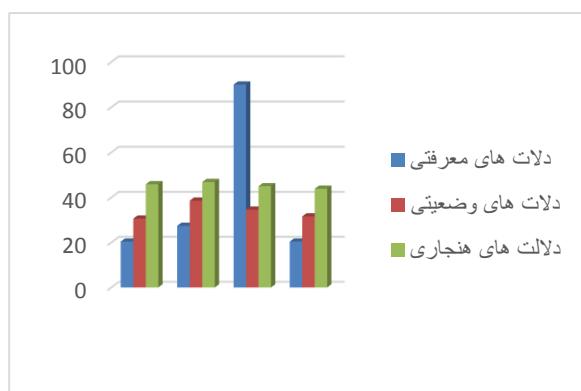
ساختار اجتماعی زمانه حافظ موجب شد تا سطح فکری اشعارش در حد یک متقد متفکر اصلاح طلب نمایان شود. وی اندیشه‌اش را با طرح «طرحی نو» از طریق سه راهکار: «گل افسانی»، «می در ساغر اندازی» و «سقف فلک شکافی» در پی تغییر ساختار وضع موجود بوده تا عدالت محقق شود. تقدیس‌زدایی حافظ از حاکمیت، از حوزه نقد قدرت سیاسی فراتر می‌رود و تمام حوزه‌های ناهنجار جامعه را فرا می‌گیرد. در این راه حافظ به مفتی و فقیه و صوفی و شیخ و امام شهر و واعظ و پیر و غیره رحم نمی‌کند.

در پایان نویسنده‌گان در راستای بسامدنسنجی سطوح فکری غالب بر اشعار حافظ و سنایی معتقدند که اساساً در سطوح فکری حافظ تغییر ساختار وضع موجود و تحقق عدالت اهمیت

بسیاری داشته و در سطوح فکری اشعار سنایی به دلیل اشتمال بر دلالت‌های معرفتی، وضعیتی و بهویژه دلالت هنجاری، از ابعاد و قابلیت‌های مهم مدنی و سیاسی برخوردار است. نمودار این بسامد در ذیل ترسیم می‌گردد.

بسامدسنیجی سطوح فکری غالب بر اشعار حافظ

بسامدسنیجی سطوح فکری غالب بر اشعار سنایی

منابع

کتاب‌ها

۱. براهنی، رضا، (۱۳۷۱)، طلا در مس، تهران: براهنی.
۲. پاشایی، عسکری، (۱۳۹۶)، نام همه شعرهای تو: زندگی و شعر احمد شاملو، تهران: ثالث.
۳. پورنامداریان، تقی، (۱۳۸۰)، در سایه آفتاب، تهران: سروش.
۴. پوینده، محمد جعفر، (۱۳۸۷)، نگاهی به جامعه‌شناس ادبیات: در مجموعه تا دام آخر، تهران: چشم.
۵. جلالیان، عبدالحسین، (۱۳۹۸)، پله‌های سنگی، تهران: سروش.
۶. حافظ شیرازی، محمد، (۱۴۰۰)، دیوان غزلیات. به کوشش قاسم غنی و محمد قزوینی، تهران: نگاه.
۷. خرمشاهی، بهاء الدین، (۱۳۷۳)، حافظنامه، تهران: علمی و فرهنگی.
۸. دشتی، علی، (۱۳۶۴)، کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ، تهران: جاویدان.
۹. سنایی غزنوی، محمود، (۱۴۰۰)، دیوان سنایی غزنوی، تهران: نگاه.
۱۰. شاملو، احمد، (۱۳۷۰)، مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ، تهران: زمانه.
۱۱. شمیسا، سیروس، (۱۳۹۸)، نقد ادبی، تهران: فردوس.
۱۲. صدیقیان، مهین دخت، (۱۳۸۳)، فرهنگ واژه‌نامی حافظ، تهران: انتشارات سخن.
۱۳. عطار، فرید الدین، (۱۳۸۳)، مصیبت‌نامه، تهران: اندیشه گستر.
۱۴. _____، (۱۳۹۲)، منطق الطیر، تهران: سخن.
۱۵. گلدمون، لوسین، (۱۳۹۸)، جامعه، فرهنگ، ادبیات، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: چشم.

مقالات

۱. اسدی مجره، صدیقه؛ میراحمدی، سید رضا؛ عسکری، صادق و رجبی، فرهاد، (۱۴۰۱)، «خوانش سروده «عذاب حاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظریه ساختارگرایی تکوینی

- گلدمن»، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، سال ۱۸، شماره ۶۲، صص ۱۴۵-۱۶۶.
۲. افرازی، جان محمد؛ طبیی، حمید و رادفر، ابوالقاسم، (۱۴۰۰)، «مقایسه مضامین قلندری در آثار شیخ احمد جام و حافظ شیرازی»، مجله جستارنامه: ادبیات تطبیقی (فارسی- انگلیسی)، سال ۵، شماره ۸، صص ۱۳۹-۱۶۰.
۳. ایزدیار، محسن، (۱۳۹۲)، «بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ»، مجله زیبایی‌شناسی ادبی، سال ۴، شماره ۱۵، صص ۱۵-۳۸.
۴. باقری مزرعه، منصوره؛ مدرس‌زاده، عبدالرضا و حیدری، فاطمه، (۱۳۹۹)، «نقد جامعه‌شناختی مجموعه داستان کوتاه «طعم گس خرمalo» اثر زویا پیرزاد»، مجله بهارستان سخن، سال ۱۷، شماره ۵۰، صص ۲۰۱-۲۲۶.
۵. باقری دولت‌آبادی، علی؛ موسویان، سیدشاهرخ، (۱۳۹۸)، «بررسی اندیشه سیاسی «حافظ» در چارچوب نظریه «اسپریگنتر»، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۲۶، صص ۱۳۳-۱۶۱.
۶. بنی‌طالبی، امین؛ فروزنده، مسعود؛ صفری، جهانگیر؛ صادقی، اسماعیل، (۱۳۹۹)، «بازتاب شخصیت اصلی در داستان‌های کوتاه قبل انقلاب اسلامی هوشمنگ گلشیری (با تکیه بر ساخت‌گرایی تکوینی گلدمن)»، مجله پژوهش‌های ادبی، سال ۱۷، شماره ۶۷، صص ۲۹-۵۶.
۷. پوریزدان‌پناه کرمانی، آرزو، (۱۳۹۹)، «نقد جامعه‌شناختی رمان رهش اثر رضا امیرخانی براساس نظریه ساخت‌گرایی گلدمن»، مجله پژوهش‌نامه ادبیات داستانی، سال ۹، شماره ۳، صص ۱۹-۳۶.
۸. حاجتی بردمیلی، فاطمه و اسماعیلی، زیبا، (۱۴۰۱)، «بررسی حکایات مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی با رویکرد نقد ساخت‌گرای تکوینی لوسین گلدمن»، مجله بهارستان سخن، سال ۱۹، شماره ۵۵، صص ۲۱-۴۲.
۹. حیدری، علی؛ صحرایی، قاسم؛ مؤمن‌نیا، پروانه، (۱۳۹۰)، «مقایسه سبکی اقتفا‌های صائب از حافظ»، مجله فنون ادبی، سال ۱، شماره ۴، صص ۶۳-۷۴.

۱۰. خضری، محمدرضا و عظمت‌پناه، میریم، (۱۳۹۹)، «واکاوی جامعه‌شناختی ادبی در داستان کوتاه «الزیف» بر اساس اسلوب لوسین گلدمان»، مجله زبان و ادبیات عربی، سال ۱۲، شماره ۱، صص ۱۸۱-۱۹۴.
۱۱. خمسه، شروین و شیرین‌زاده، نسرین، (۱۳۹۸)، «تحلیل جامعه‌شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمان»، مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دھخدا)، سال ۱۰، شماره ۳۶، صص ۱۶۱-۱۷۹.
۱۲. راکعی، فاطمه، (۱۴۰۰)، «بررسی زمینه‌های جامعه‌شناختی شعر شهریار براساس نظریه لوسین گلدمان»، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ۱۷، شماره ۶۵، صص ۱-۲۵.
۱۳. رحیمی، مهدی؛ رحیمی، ابوالقاسم، (۱۳۹۹)، «ساخت‌گرایی تکوینی، فرامتن و گزین‌گویی‌های ادبی»، مجله فرهنگ و ادبیات عامه، سال ۸، شماره ۳۱، صص ۲۰۹-۲۳۱.
۱۴. طهماسبی، فریدون؛ ایدر، نبی‌الله؛ سرخی، فرزانه و خرمائی، فرنوش، (۱۴۰۱)، «بررسی جامعه‌شناختی رمان "اسرار گنج دره جنی" از ابراهیم گلستان بر اساس آرای لوسین گلدمان»، مجله پژوهش‌نامه ادبیات داستانی، سال ۱۱، شماره ۴، صص ۱-۲۵.
۱۵. عسگری حسنکلو، عسگر و شهبازی، آرزو، (۱۳۹۸)، «سیر نظریه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیات با تأکید بر رویکردهای جامعه‌شناسی خواندن، ساخت‌گرایی تکوینی، مکتب فرانکفورت و روش پی‌یر بوردیو»، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، سال ۲، شماره ۴۵، صص ۱-۲۴.
۱۶. فاضلی، مهبد، (۱۴۰۰)، «نقد جامعه‌شناسی رمان «پاییز فصل آخر سال است» با رویکرد ساختارگرایی تکوینی»، مجله پژوهش‌های ادبی، سال ۱۸، شماره ۷۳، صص ۹۷-۱۲۱.
۱۷. فتح‌الهی، محمدعلی و حسینی، معصومه، (۱۳۹۲)، «فلسفه سیاسی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی»، مجله پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال ۱، شماره ۳، صص ۱۱۳-۱۴۲.
۱۸. معبدی، فرحناز و موذنی، علی‌محمد، (۱۳۹۷)، «نقد اجتماعی- سیاسی رمان بادبادک باز به روش ساخت‌گرایی گلدمان»، مجله متن پژوهی ادبی، سال ۲۲، شماره ۷۵، صص ۱۰۵-۱۲۸.

۱۹. ملکی، سپیده؛ حسینی (ژرف)، سید ابوالقاسم و براهمی، منصور، (۱۳۹۸)، «تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی با تکیه بر رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن»، مجله الهیات هنر، شماره ۱۲، صص ۳۵-۶۴.
۲۰. منوچهری، عباس و هنری، یدالله، (۱۳۹۳)، «دلالت‌های سیاسی اندیشه سنایی»، مجله مطالعات تاریخ اسلام، سال ۶، شماره ۲۲، صص ۱۲۴-۱۵۳.
۲۱. ناصر ترک، مریم؛ توکلی کافی آباد، عزیزاله؛ حیدری نیا، هادی و شهاب‌رضوی، سید حسین، (۱۴۰۰)، «بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی»، مجله جستارنامه ادبیات تطبیقی (فارسی- انگلیسی)، سال ۵، شماره ۱۷، صص ۱۱۸-۱۳۵.
۲۲. نرماشیری، اسماعیل، (۱۴۰۱)، «خوانش جامعه‌شناسانه راحه‌الصدر و آیه‌السرور راوندی با تکیه بر بعد تشریحی نظریه ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن»، مجله متن پژوهی ادبی، سال ۲۶، شماره ۹۴، صص ۲۵-۵۲.
۲۳. یانس، ندا؛ پاشایی فخری، کامران و عادل‌زاده، پروانه، (۱۳۹۸)، «بررسی سبک‌شناسی و جامعه‌شناختی «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با تاکید بر رویکرد لوسین گلدمن»، مجله نقد، تحلیل و زیبایی‌شناسی متوسطه، سال ۲، شماره ۴، صص ۲۱-۳۹.