

Reproduction of Social Institutions and Groups of Eighth Century Shiraz in Hafiz's poem

Mohammad Keshavarz beyzai*

Abstract

Hafiz's divan, a literary text has a historical position; actually it is produced by author's interaction with widespread set of traditions, conversations and social-historical streams in eighth century. The relationship between Hafiz's divan and social institutions, groups and factors as well as developments and rejections of these groups in production of literary works is a considerable subject that requires comprehensive and autonomous study. Therefore, this study with its descriptive-analytic method as well as using modern historical approach tries to answer these two questions: 1- Which conversations were produced by social groups and institutions of eighth in Hafiz's poem? 2- Which factors develop or reject these conversations in these texts? The findings show that Hafiz's divan with its complex network of symbols and positive and negative signs and meanings is a context for rejection of the conversations of official and social institution namely Judges, preachers and Sufis. It is also a context for development of the conversations of Qalandars and Dervishes. Acknowledging the conversational aspects and Social and historical pathology of eighth century such as Hypocrisy, dogmatism, impracticality and irrationality, Hafiz included the concepts such as Free thinking, pragmatism and social tolerance as developmental pattern for Social and historical excellence.

KeyWords: Conversation, Modern Historiography, Development, Rejection, Institutions and Social Groups of Shiraz in the Eighth Century, Hafiz's Divan

* PHD of History, Tabriz University, Tabriz, Iran, mbeyzai@yahoo.com

Date received: 30/10/2020, Date of acceptance: 28/2/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصلنامه علمی (مقاله علمی-ترویجی)، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، ۱۴۵-۱۶۷

بازتولید گفتمان نهادها و گروههای اجتماعی شیراز قرن هشتم در دیوان حافظ شیرازی

محمد کشاورز بیضایی*

چکیده

دیوان حافظ شیرازی به عنوان متنی ادبی، واجد موقعیتی تاریخی، و محصول تعامل خالق اثر با مجموعه‌ای بسیط و گسترده از سنت‌ها، گفتمان‌ها و جریان‌های اجتماعی و تاریخی سده‌ی هشتم هجری است. نسبت دیوان حافظ با گروه‌ها و عناصر اجتماعی، چگونگی بازتولید آن، نیز میزان تقویت، به حاشیه‌رانی و مطرود نمودن این گروه‌ها در فرآیند تولید اثر ادبی، موضوع شایسته‌ی درنگی است که روشن نمودن ابعاد آن، پژوهشی مستقل را طلب می‌نماید. از این رو این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی و استعانت ممکن از مباحث رویکرد تاریخ گرایی نوین، در صدد پاسخ به این سوالات است که چه گفتمان‌هایی از نهادها و گروههای اجتماعی شیراز قرن هشتم، در شعر حافظ بازتولید شده‌اند؟ نحوه‌ی کنشمندی حافظ و عوامل تقویت و به حاشیه‌رانی این گفتمان‌ها در متن و فرایند خلق این اثر ادبی چه بوده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که دیوان حافظ، با شبکه‌ای پیچیده و شناور از نمادها، دال‌ها و مدلول‌های منفی و مثبت، عرصه‌ای برای به حاشیه‌رانی و تقابل با گفتمان نهادها و گروههای اجتماعی و رسمی وابسته به قدرت، از قبیل: قاضیان، واعظان، صوفیان، و همچنین بستری برای تقویت‌بخشی به گفتمان قلندران و درویشان در پیوندی نزدیک با گفتمان برساخته‌ی رندان، شده است. در این راستا حافظ، در مقام متقدی رند و بی‌پروا، با وقوف بر ابعاد گفتمانی و آسیب‌شناختی اجتماعی و تاریخی عصر خود، نظری: ریا، جزمی‌گری، بی‌عملی و خردسازی، و هجمه‌ی علیه‌ی آن در دیوانش، آزاداندیشی، عمل گرایی و تساهل اجتماعی را، به مثابه‌ی الگو و مدلی مترقی در تعالی اجتماعی و تاریخی، ارائه داده است

* دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، mbeyzai@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose

کلیدواژه‌ها: گفتمان، تاریخ‌گرایی نوین، تقویت، حاشیه‌رانی، نهادها و گروه‌های اجتماعی
شیراز قرن هشتم، دیوان حافظ شیرازی.

۱. مقدمه

مطالعات میان‌رشته‌ای و استعانت از مباحث نظری مطالعات انتقادی، از رویکردهای قابل-تأمل و کاربردی در پژوهش‌های ادبی و تاریخی است که می‌تواند در شناخت رابطه و نسبت متن اثر ادبی با بافت و دوره‌ی تاریخی و اجتماعی آن، مورد استفاده قرار بگیرد. رویکرد تاریخ‌گرایی نوین، از زمرةی رویکردهایی است که از برخی از مباحث و مفاهیم نظری و انتقادی آن، می‌توان در جهت شناخت و بررسی گفتمان‌های^۱ تاریخی و اجتماعی یک دوره و چگونگی بازتولید^۲ آن در آثار ادبی و تاریخی آن دوره، استعانت جست.

قرن هشتم هجری در تاریخ ایران قرنی پراشوب و بیثبات به شمار می‌رود. آمدن و برآمدن حکومت‌های مستعجل و زودگذر، منازعات و دسته‌بندهای خونین سیاسی، علاوه بر اینکه حیات سیاسی این دوره را نابسامان نمود، حیات اجتماعی را نیز تحت الشاعع قرار داد. زندگی و حیات حافظ شیرازی در شیراز این دوره، با حکومت‌های آل اینجو، آل مظفر و در اواخر نیز برآمدن تیمور مقارن بود از این دگرگونی‌ها و تحولات، بی‌نصیب نماند. دیوان حافظ شیرازی به عنوان متنی ادبی واجد موقعیتی دوره‌ای و تاریخی است که از برخی گفتمان‌ها، خواسته‌ها و انگیزه‌های نهادها و جریان‌های اجتماعی و فرهنگی قرن هشتم هجری سخن به میان آورده و با زنجیره‌هایی از دال‌ها و مدلول‌های^۳ گوناگون و نمادین، زمینه‌ای برای کنشمندی، تعامل و حتی به حاشیه‌رانی این گفتمان‌ها و جریان‌ها را فراهم نموده است. این اثر گرانسنس نظم ادبی، منظری تیزبینانه و ژرفگرایانه به گفتمان‌های اجتماعی گروه‌ها و نهادهای زمانی خود، البته با مکانیزم‌های ادبی و شعری دارد. به طوری که منازعات و دسته‌بندی‌های نهادهای اجتماعی را باز می‌نماید و از آرایش‌های گفتمانی این نهادها پرده بر می‌دارد.

به منظور شناخت بهتر رابطه‌ی بینامتنی^۴ این اثر با بافت اجتماعی و تاریخی قرن هشتم، شایسته است، که نسبت آن با گفتمان گروه‌ها و عناصر اجتماعية این دوره بررسی شود. شناخت پس‌زمینه‌های تاریخی و اجتماعية گروه‌ها و گفتمان‌های حاضر در دیوان حافظ و ظهور و بروز آن در شعر وی، می‌تواند افزون بر شناخت اثر و زمینه‌ی اجتماعی آن، نسبت

و چگونگی بازتولید گفتمان‌ها و جریان‌های اجتماعی قرن هشتم را در این متن گراسنگ شعری و هنری، تشریح و تبیین نماید.

آنچه در خصوص پیشینهٔ پژوهش حاضر شایان ذکر است، این است که دربارهٔ نهادها و گفتمان‌های اجتماعی قرن هشتم و یا پیامون آن تحقیقات چندی صورت گرفته است که برخی از آن از این جمله‌اند: علی بحرانی‌پور و سیده زهرا زارعی (۱۳۸۹)، در مقاله‌ی «خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله‌ی آل اینجو، ۷۵۴-۷۲۵ق.» به آشخورها و خاستگاه‌های اقتدار و مشروعیت اجتماعی سلسله‌ی آل اینجو، هوشنگ خسرویگی و مژگان صادقی فرد (۱۳۹۷) در مقاله‌ی «بررسی بیان‌های مشروعیت حکومت آل مظفر (۷۹۵-۷۱۳ق.) به ریشه‌ها و بنیان‌های مشروعیت آل مظفر»، پرداخته‌اند. حسین فتحی (۱۳۹۱) در مقاله‌ی «بررسی نقاط ضعف و قوت خوانش غزلی از حافظ طبق رویکرد تاریخ‌گرایی قدیم» غزلی از حافظ را با رویکرد تاریخ‌گرایی قدیم مورد بررسی قرار داده است. یعقوب آژند (۱۳۸۸)، در مقاله‌ی «تعامل فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز سده‌ی هشتم و نهم هجری»، تعامل و روابط فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز قرن هشتم و نهم قمری و محمد کشاورز بیضایی (۱۳۹۹) در مقاله‌ی «بررسی آسیب‌های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در شعر حافظ شیرازی» آسیب‌ها اجتماعی و تاریخی قرن هشتم در دیوان حافظ شیرازی را، مورد بررسی قرار داده‌اند. با این‌همه این آثار به نهادها و گفتمان‌های اجتماعی در شعر حافظ؛ خصوصاً از منظر رویکرد تاریخ‌گرایی نوین، نپرداخته‌اند و راه را برای پژوهشی مستقل و مبسوط هموار نموده‌اند. از این رو جستار حاضر درصد پاسخ به سوالات ذیل برآمده است:

۱- دیوان حافظ چه گفتمان‌هایی از نهادها و گروههای اجتماعی را در خود بازتولید نموده است؟

۲- تعامل و وجه کنشمندی^۰ شاعر در برابر این گفتمان‌ها به چه گونه است؟

۳- ارتباط میان ستایش و ذم حاکمان و عوامل قدرت در دیوان حافظ با گفتمان‌های موجود در چیست؟

۴- دیوان حافظ چه گفتمان‌هایی از نهادها و گروههای اجتماعی را تقویت، و چه گفتمان‌هایی از آن را طرد می‌نماید؟

به نظر می‌رسد که گفتمان‌هایی نظیر: گفتمان اجتماعی تصوف، گفتمان رسمی و شریعتمدارانه‌ی وابسته به حکومت و عناصر مربوط به آن، چون: فقهاء، قاضیان، واعظان،

همچنین گفتمان اجتماعی قلندران و درویشان، در کنار گفتمان برساخته‌ی رندان حافظ، از زمره‌ی گفتمان‌های اجتماعی در قرن هشتم هجری است، در دیوان حافظ شیرازی راه یافته‌اند و خواجهی شیراز در قالب ذمّ و مدح و یا به شکلی هنری آن را در دیوانش بازتولید نموده است. همچنین حافظ کنشمندی خود را نسبت به گفتمان‌های اجتماعی یاد شده به گونه‌ای هنرمندانه در قالب تقویت‌بخشی و یا تقابل و به حاشیه‌رانی آنان با شبکه‌ای از نمادها، دال‌ها و مدلول‌های منفی و مثبت بازتولید نموده است.

۲. چارچوب نظری

تاریخ‌گرایی نوین «New Historicism» در زمره‌ی تأثیرگذارترین شیوه‌های تحلیل متن است که از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰م. با مقالات و کتاب‌های استیون گرینبلت و لویی مانتروز نظریه‌پردازی شد. در این روش با برداشتن مرز تاریخ و ادبیات، ملاک‌ها و معیارهایی برای نقد مطرح می‌شود که بر مبنای آن می‌توان رابطه‌ی متن و زمینه‌های تاریخی‌اش را بررسی کرد. هر چند که این رویکرد ابتدا در نقد ادبی شکل گرفت؛ ولی دامنه‌ی آن به حوزه‌ی مطالعات فرهنگی اشاعه یافت و در عین حال کنار رویکردهایی چون تحلیل انتقادی گفتمان، از مرسوم‌ترین شیوه‌های تحلیل متن به شمار می‌رود (پاینده، ۱۳۹۷: ۱۱). درباره این برابر نهاد فارسی پیشنهادهایی دیگر هم وجود دارد. از جمله عباس میلانی «نوتاریخی گری» را پیشنهاد کرده است.

از دیدگاه تاریخ‌گرایان نو، همان‌طور که یک متن می‌تواند در جامعه جریان داشته باشد، می‌تواند در خدمت جریان گفتمان مشخصی نیز باشد. برای مشاهده و تجسم جریان یک گفتمان در عصر یا دوره‌ای خاص، نه تنها باید در حضور آن در متون ادبی؛ بلکه در حضور آن در دیگر متون و فراورده‌های فرهنگی نیز دقت کرد. بر این مبنای شیوه‌ی برخورد تاریخ‌گرایی نو با متون ادبی و غیر آن همسان است. هر متونی صرفاً منعکس‌کننده‌ی شرایط فرهنگی جامعه نیست؛ بلکه بر آن تأثیرگذار نیز هست (میرزا بابازاده فومنی و خجسته‌پور، ۱۳۹۴: ۱۷۲). از منظر تاریخ‌گرایان نوین در هر عصری، آمیزه و آمیخته‌ای از چند گفتمان در حال تعامل با یکدیگرند. رویدادها و مسائل تاریخی و اجتماعی از کنشمندی گفتمان‌های مختلف حاصل می‌شوند. از این رو نیروها و نهادهای اجتماعی گوناگون و باورهای ناهمسان آن، مولد روایتها و خوانش‌های مختلفی از تاریخ می‌شوند. جهت‌گیری‌ها و منافع این نهادها و نیروها، شاید با یکدیگر همسو و در تعامل و یا اینکه با یکدیگر در تقابل

و تعارض باشد. در این راستا - برخلاف دیدگاه تاریخ‌گرایان سنتی - تاریخ و واقعیت‌های آن امری تقویمی، خطی، ثابت و منجمد نیستند. واقعیت‌های تاریخی چندوجهی و چند لایه‌ای و سیال هستند. و به تعبیر لوئی مانتروز ما نمی‌توانیم شناخت کامل و قابل اعتمادی از گذشته حاصل کنیم (Montrose: 1992: 410). آبخشور برخی از اساسی‌ترین مبانی فکری تاریخ‌گرایان نوین را می‌توان در اندیشه‌های فوکو جستجو نمود. فوکو از ناپیوستگی و گسیختگی تاریخ و یا عبارتی دیگر از غیرخطی و تقویمی بودن آن سخن به میان می‌آورد. از منظر وی تاریخ واجد زنجیره‌های گوناگونی است که در پیرامون یکدیگر قرار می‌گیرند و از پی یکدیگر می‌آیند و به هم می‌رسند؛ بی‌آنکه بتوان آن را به فرایندی خطی و تقویمی تنزل داد (Foucault, 2002: 8).

در تاریخ‌گرایی نو، اشکال ادبی استعاراتی اساسی از کل جامعه به شمار می‌روند (پین، ۱۳۸۶: ۲۱۴). به عبارتی دیگر اثر ادبی برآمده از فرهنگی خاص با نظامی از نشانه‌ها یا رمزگان موجود در بافت یا زمینه فرهنگی است. تاریخ‌گرایی جدید، جدایی و انفكاک ادبیات و زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی آن را باطل می‌شمارد. از این منظر تاریخ‌گرایی نو آثار ادبی را واجد موقعیت تاریخی می‌داند و بر تاریخی بودن متون و متنی بودن تاریخ تأکید دارد. تاریخیت متون بیانگر آن است که نوشته‌ها در شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی خاصی خلق شده‌اند و متنیت تاریخ گویای آن است که نفس تاریخ را می‌توان، در قالب مجموعه‌ای از بازنمایی‌های در معرض تأملات، بازگارش‌ها و تأویل‌های گوناگون درک نمود (پین، ۱۳۸۶: ۲۱۴). بنابراین از این منظر، گذشته هیچ‌گاه نمی‌تواند در شکل ناب و دست‌نخورده آن در دسترس ما باشد؛ دسترسی ما به گذشته فقط از طریق بازنمایی (representation) امکان‌پذیر است.

۳. گفتمان‌های اجتماعی قرن هشتم در شعر حافظ شیرازی

گروه‌ها، جریان‌ها و طبقات اجتماعی نقش بسیار مهمی در دگردیسی‌های تاریخی و فرهنگی ایفا می‌کنند. گروه‌هایی که هدف عمل و آگاهی آنان، ساخت‌آفرینی کل جامعه و در غایت، ساخت‌آفرینی مجموعه‌ی روابط میان انسان‌ها و روابط انسان با طبیعت است. این گروه‌ها در عین حال زیربنای جهان‌بینی را فراهم می‌نمایند (لنار، ۱۳۷۷: ۸۵-۸۶). از دیگر سوی در هر دوره‌ای گفتمان‌ها یا نظامهای قدرت خاصی مسلط هستند و رویدادهای تاریخی بر حسب آن گفتمان‌ها بازتفسیر می‌شوند. انسان‌ها و طبقات اجتماعی در هر دوره-

ای یا مطابق با «شناختمن»^۷ همان دوره فکر می‌کنند و سخن می‌گویند؛ در غیر این صورت افکار و سخنانشان نابهنجار قلمداد می‌شود (پاینده، ۱۳۹۷: ۱۵). به عبارتی دیگر متون ادبی و فرهنگی هر دوره یا از این رژیم متأثر هستند و آن را قوام می‌بخشند، یا خیال دگرگونی و تغییر آن را در سر می‌پرورند. یا بخشی از دستگاه «هرثمنی» حاکم هستند و یا در تقابل با آن (میلانی، ۱۳۸۰: ۹). لذا هر اثر ادبی و هنری، غالباً نمایانگر جهانی‌بینی جریان‌ها و گروه‌هایی است که اثر ادبی در آن شکل گرفته است. دیوان حافظ شیرازی عرصه‌ای برای تبادل، تعامل و تقابل گفتمان‌های نهادها و گروه‌های اجتماعی این دوره است. گفتمان تصوف شیراز قرن هشتم، گفتمان گروه‌ها و نهادهای رسمی و مذهبی قدرت، چون فقیهان، قاضیان، واعظان و در عین حال گفتمان درویشان و قلندران در کنار گفتمان برساخته و رندانه خود حافظ از زمرة گفتمان‌های گروه‌ها و نهادهای اجتماعی قرن هشتم هجری است که در شعر حافظ باز تولید شده‌اند.

۱.۳ گفتمان تصوف

از منظر ابن خلدون علم شریعت به دو گونه است: نوعی مخصوص فقیهان و فتوی‌دهندگان که مشتمل بر احکام عمومی درباره‌ی عبادتها، عادات‌ها و معامله‌ها است و گونه‌ی دیگر به صوفیان اختصاص دارد که چگونگی انجام یافتن این مجاهدت‌ها، و گفتگو در خصوص ذوق‌ها و وجودهایی که در این راه حاصل می‌شود، همچنین کیفیت ترقی در آن، از ذوق برتر را بدست می‌دهد (ابن خلدون، ۱۳۸۵: ۲۰۹/۲). حافظ دقیق‌ترین شاعر اجتماعی ایران در طول تاریخ شعر کلاسیک است. وی بیش از همه‌ی شاعران به جامعه اندیشه‌ی است (حصوري، ۱۳۹۱: ۱۱۴) و از گفتمان‌های اجتماعی و تاریخی عصر خود سخن به میان آورده است. صوفیان نیز از زمرة گروه‌های اجتماعی شیراز قرن هشتم هجری هستند که توجه حافظ را به شکل گستردۀ و قابل توجهی در اشعارش به خود جلب کرده‌اند.

حضور صوفیان و مضامین و احوال ایشان در شعر و ادبیات فارسی، به چند قرن پیش از حافظ برمی‌گردد؛ چنانچه نخستین نمودهای مربوط به صوفیان و سرشن و مسلک آنان در ادبیات فارسی، متعلق به چندین دهه از استقرار این قشر در جامعه‌ی ایرانی است. صوفیان که در ابتدای کار خود به علت نوعی هنجارگریزی فکری و رفتاری در میان مردمان روزگار خود، جاذبه‌ای در میان مردم پیدا کرده بودند، در اندک زمانی تبدیل به حرکتی

شدند که می‌توانست در تعديل و تلطیف مشی و کنشمندی جامعه‌ی موجود و گاه سلاطین و حاکمان جامعه تأثیرگذار باشد (امامی، ۱۳۸۷: ۳). اشاره‌های حافظ به «صوفی» نیز چونان اشاره‌های او به « Zahed » است؛ و صوفی و زاهد یکی هستند. اگر حافظ بر مبنی ارشاد تکیه نزده و هرگز به خانقاہی سر نسپرده و خانقاہی برپا نکرده؛ اگر پرهیزی از این نداشته زندگی خود را در حاشیه‌ی دربارها و یا پادشاهان و وزیران بگذراند، بیانگر نگرهی او به مسئله‌ی زهد می‌باشد (آشوری، ۱۳۹۷: ۲۸۶). اما مابین نگرش وی به زهد با نگرش صوفیان و زاهدان زمانه به آن، فاصله‌ای عظیم است. برای همین دیوان حافظ با تصوف مبتذل و فراگیر زمانه‌اش هیچ میانه‌ای ندارد و در هر کجا که از گروه اجتماعی سخن به میان می‌آورد هجمه‌ی خود را البته با ظرافتی رندانه، در برابر آنان با شبکه‌ای از دالها و مدلول‌های نکوهیده و منفی نشان می‌دهد. این امر بیانگر آن است که حافظ به این نکته وقوف دارد که صوفیان در میان مردم از نفوذ زیادی برخوردارند و تا اندازه‌ی قابل توجهی نیز از حمایت قدرت و از الطاف و مساعی حاکمان و عمال حکومتی بهره‌مند هستند. برای همین می‌توانند انواع تهمت‌ها و برچسب‌ها را متوجه وی نمایند. از این رو در مواجهه با این جریان اجتماعی افسارگسیخته و مخرّب، جانب احتیاط را نگاه می‌دارد و حتی در برخی موقع خود را همپا و در جرگه‌ی آنان به شمار می‌آورد تا از این راه بتواند امواج طعنه‌ها و نارضایتی‌های خود را بر آنان فرود آورد. این جنبه از شخصیت فردی و هنری حافظ؛ افزون بر اینکه تنها بی غریب وی را در این میدان پرمخوف، خاطرنشان می‌نماید، وی را در این دوران پرمخاطره، در مقام شاعری ستیه‌نده، ناظر، مراقب، عمیق، غمخوار، متعهد و روشن ضمیر، در حافظه‌ی تاریخی و ملی ما به ثبت می‌رساند. نمونه‌های ذیل حاکی از نگاه منفی حافظ شیرازی به تصوف مبتذل و فراگیر زمانه‌اش است.

صوفی نهاد دام و سرِ حقه باز کرد بناد مکر با فالک حقه باز کرد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۶۰ / ۱۳۳)

صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۹۲ / ۳۷۵)

کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل بگو بسوز که مهادی دین پناه رسید
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۱۶ / ۲۴۲)

خیز تا خرقه‌ی صوفی به خرابات بریم شطح و طامات به بازار خرافات بریم

(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۹۰ / ۳۷۳)

صوفی شهرین که چون لُقمه شبهه می‌خورد پاردمش دراز باد آن حیوانِ خوش علف

(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۴۶ / ۲۹۶)

براستی چرا اینگونه است؟ آیا در دیگر متن‌های ادبی و تاریخی این دوره نیز چنین رویکردی را به تصوف و عناصر مربوط به آن می‌توان سراغ گرفت؟ در پاسخ به این سوالات می‌توان گفت، گفتمان تصوف به مثابه‌ی یکی از گفتمان‌های غالب اجتماعی در قرن هشتم؛ علی‌رغم برخی کارکردهای مثبت گذشته‌ی آن، در این دوره، به مثابه‌ی ابزاری انتفاعی و سودبخش در دست برخی گروه‌های اجتماعی و فرصت طلب عمل نموده و مؤلد ارزش‌های نابهنجاری از قبیل ریا، مکر و سالوس در جامعه شده است. به قول مرتضوی تردیدی نیست رشد و گسترش و رواج ظاهری کار صوفیان خانقاھی و تأسیس خانقاھ‌های بی‌شمار، و توجه عوام به این مکتب؛ نه تنها با پیشرفت معنوی و رشد فلسفه هماهنگی نداشت، بلکه با رشد دامنه‌ی رسوم آداب خانقاھی، از اصالت و حقیقت تصوف کاسته شد. انتقاد شدید مولوی و اوحدی از صوفیان خانقاھی و مخالفت شدید و خصومت آشتبانی‌پاذیر حافظ با صوفیان واکنش همین تنزیل و ابتداً معنویت است (مرتضوی، ۱۳۶۵: ۱۷).

سعدی شاعر همشهری حافظ نیز که یک قرن قبل از وی می‌زیسته نسبت به صوفیان و زاهدان ذهنیت خوبی نداشته و نگاه منفی خود را به این گروه اجتماعی در برخی از اشعارش نشان داده است. برای نمونه:

بارگاه زاهدان در هم نورد کارگاه صوفیان بر هم شکن
(سعدي، ۱۳۹۳: ۴۴۴)

غلام همت شنگولیان و رندانم نه زاهدان که نظر می‌کنند پنهانست
(سعدي، ۱۳۹۳: ۱۴۸)

۲.۳ گفتمان نهادهای رسمی قدرت (فقها، واعظان، قاضیان و ...)

حکومت‌هایی که پیش از دوره‌ی بیداری در ایران حکومت کرده‌اند، همواره به شکلی با بخشی از پیشوایان دینی کنار می‌آمده و بخشی از قدرت و فرمانروایی را به امامان جمعه و جماعت و اهل مدرسه واگذار می‌نموده‌اند تا از طریق حمایت آنان مردم را آسان‌تر به اطاعت درآورند (استعلامی ۱۳۸۷: ۸۸). فقها، واعظان و قاضیان، شیخ‌ها، از گروه‌ها و

نهادهای اجتماعی وابسته به قدرت و حکومت در شیراز عصر حافظ هستند که زمینه‌ی بازتولید آنان در شعر وی فراهم شده است. دیوان حافظ شیرازی در واقع عرصه‌ای برای حاشیه‌رانی و مطرود نمودن گروههای یاد شده است. حافظ در اشعارش هرجا که فرصتی بیابد به شکلی ایضاًحی و یا به شکلی نمادین به فقیهان، واعظان، و قاضیان هجوم می‌آورد و با شبکه‌ای از تولید و تداعی دال‌ها و مدلول‌های منفی، سخیف و طنزآمیز، آنان را رسوا و انگشت‌نما می‌نماید. گروه‌ها و اشاره‌ای که بر ضد هدف غایی خود عمل می‌کنند. نمونه‌های ذیل گواه روشنی بر این مدعای باشد.

در مورد فقهاء، که البته خورنده‌گان اوافق نیز هستند:

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوای داد که می‌حرام ولی به زمال اوقاف است
(حافظ، ۱۳۹۴: ۶۴/۱۱۳)

دی کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست غره مشو که گریه عابد نماز کرد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۳۳/۱۶۰)

در مورد گروه واعظان:

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشینیدن
(حافظ، ۱۳۹۴: ۳۹۳/۳۰۲)

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۹۹/۱۹۵)

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم
(حافظ، ۱۳۹۴: ۳۴۷/۲۷۶)

برخی از منابع این دوره، از حضور قابل توجه واعظان در مسجد جامع شیراز و استقبال گسترده‌ی زنان این شهر از سخنرانی آنان سخن به میان آورده‌اند. از جمله این بطوره در سفرنامه‌اش در این باره می‌نویسد: «زنان شیراز، روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در مسجد جامع بزرگ شهر برای استماع سخنان واعظ گرد می‌آیند و گاهی تعداد حاضرین این مجالس هزار یا دو هزار نفر می‌رسد. آنان از شدت گرما هر کدام با بادبزنی که در دست دارند خود را باد می‌زنند و من در هیچ شهری ندیده‌ام اجتماع زنان به این گسترده‌گی

باشد (ابن بطوطة، ۱۳۷۶: ۲۵۱). حضور و اجتماع گسترده‌ی زنان در مجالس وعظ این گروه اجتماعی، بیانگر تأثیر نفوذ واعظان بر حوزه‌ی فرهنگی شیراز این دوره است. در مورد شیخ:

ز رهم میکن ای شیخ به دانه‌های تسییح
که چو مرغ زیرک افتاد نفتد به هیچ دامی
(حافظ، ۱۳۹۴: ۴۶۸/۳۴۸)

ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
نان حلال شیخ ز آب حرام ما
(حافظ، ۹۵/۱۱: ۱۳۹۴)

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۴۵/۱۶۶)

در مورد قاضی:

عاشق از قاضی نرسد می بیار
بلکه از یرغوی دیوان نیز هم
(حافظ، ۲۸۵/۳۶۳: ۱۳۹۴)

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش
(حافظ، ۲۳۹/۲۸۵: ۱۳۹۴)

در مورد عالم:

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علماء هم ز علم بی عمل است
(حافظ، ۱۱۴/۴۵: ۱۳۹۴)

حافظ نه تنها به شکلی ایضاً؛ بلکه به شکلی نمادین و غیر مستقیم به مظاهر، مکان‌ها و عناصر مربوط به گروه‌های اجتماعی یاد شده، از قبیل: مدرسه، مسجد، خانقاہ و صومعه می‌تازد. مکان‌هایی که در اصل باید مولّد انسان‌های نیک‌اندیش، خردگرا، وارسته و روشن-ضمیر باشند؛ اما به محل تزویر، علم‌ستیزی، خردگریزی، ریا، و زهد دروغین مبدل شده‌اند و برآیند آن نیز جز آدم‌های مزور، ریاکار، جاهل و جزم‌اندیش، چیز دیگری نیست. برای همین است که از گفتمان مدرسه، طاق و رواق، و قیل و قال آن، دلگیر و خسته شده است:

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
(حافظ، ۲۷۸/۳۵۱: ۱۳۹۴)

طاق و رواق مدرسه و قیل و قال فضل در راه جام و ساقی مهرو نهاده‌ایم
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۸۶ / ۳۶۵)

البته باید در نظر داشت که در دیوان حافظ، امام شهر، فقیه مدرسه، مفتی، واعظ و قاضی همه از یک طبقه اجتماعی‌اند که خود را علما می‌گویند. حافظ نیز این کلمه را به کار برده؛ اما باز با همان طرز حافظانه (استعلامی، ۱۳۸۷: ۹۰). همانگونه که نقل شد حافظ در شعر ذیل به این مسئله اشاره نموده است:

نه من زی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم، ز علم بی عمل است
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۱۴ / ۴۵)

در هر حال بی‌عملی، نگاه جزم‌گرایانه و قشری‌مآبانه گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی یاد شده به دین، یکی از دردها و نگرانی‌های فرساینده‌ی حافظ در بخش اعظمی از حیاتش بود. این نگاه منجمد و خردستیز، در عین حال یکی از عوامل مهم عقب‌افتدگی فلسفی، فرهنگی و تاریخی جهان اسلام بود و به عنوان عاملی سمج و پایدار بخش عظیمی از توان جامعه‌ی اسلامی را - که می‌توانست منجر به انفجار فرهنگی و خلق تمدنی جدید شود - به خود معطوف نمود. حافظ یکی از جدی‌ترین و بی‌پرواترین متقدانی است که در تاریخ ایران، از طریق شعر به مبانی گفتمانی و فکری این گروه‌های اجتماعی یاد شده تاخته و با مصلوب نمودن و به حاشیه رانی آن، از ضرورت دگرگونی و طرحی نو در جامعه‌ی ایرانی سخن رانده است:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۹۱ / ۳۷۴)

۳.۳ گفتمان قلندران و درویشان

در تاریخ اجتماعی ایران، قلندری و قلندریه به یکی از جریان‌های اجتماعی و فکری - و گاه سیاسی - اطلاق شده که در آن وجوده مشترکی از تصوف، فتوت و جوانمردی، با رفتار و کرداری همراه است که با تصوف و جوانمردی و با مسلمانی هم مباینت دارد و اگر محققان، پیشینه و سابقه‌ی قلندری و عیاری و احداث عراق و شام، و درویشان اهل حق را

بیرون از تاریخ اسلام و در ایران باستان جستجو کرده‌اند، دور از واقعیتی هم نیست (استعلامی، ۱۳۹۹: ۸).^۸

رفتاری که حاکمان زمانه در قرن هفتم و هشتم با آنان داشته‌اند، خبر از بی‌اعتباری ایشان در محیط عصر دارد. قلندر تاریخی، در مجموع چهره‌ای منفی و منفور دارد. حال آنکه قلندر اسطوره‌ای، یا قلندر شعر سنایی، عطار و حافظ، چهره‌ای ملکوتی و فراتر از حد انسان دارد (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۸۲-۸۱).^۹

گفتمان قلندران و درویشان از زمرة گفتمان‌های مهم و قابل توجه قرن هشتم هجری است که توجه و حتی علاقه‌ی حافظ را به خود جلب نموده است. این توجه و علاقه‌ی به گونه‌ای است که حافظ در برخی موارد خود را قلندر و درویش می‌خواند و گفتمان اجتماعی و فرهنگی آن را به اشکال مختلف در ارتباط تنگاتنگی با گفتمان بر ساخته‌ی رندان، در شعرش بازتولید می‌نماید:

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسیع ملک در حلقة زیارت داشت

(حافظ، ۱۳۹۴: ۷۷-۱۲۲/۱۳۱)

بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستاند و دهن افسر شاهنشاهی

(حافظ، ۱۳۹۴: ۴۸۸/۳۶۳)

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۲۵/۶۶)

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۸۴/۱۷۷)

همانگونه که در بیت دوم دیده می‌شود «رند» و «قلندر» به یکدیگر گره‌خوردگانند. اگر صورت ظاهر حیات قلندریّ و تاریخ ایشان را اندکی در ذهن داشته باشیم متوجه بیان متناقض حافظ می‌شویم. تجلیل از رندان قلندر که آشکارا پا بر سر همه ارزش‌های زمانه زده‌اند، عملاً تجاوز به مجموعه‌ای از تابوها است که قدرت حاکم را در اختیار دارد: تابوی مسجد، تابوی خانقاہ، تابوی شیخ، تابوی شیخ، تابوی زاهد، تابوی اخلاق رایج، تابوی صلاح پیشگی (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۳۳۶).

۴.۳ گفتمان بر ساخته و رندانهی حافظ

واژه‌ی رند از واژگان اصلی و کلیدی دیوان حافظ است که با بیش از ۸۰ بار (جدول شماره‌ی ۱)، با هم خانواده‌های آن به کار گرفته شده است. مفهوم رندی یکی از عمده‌ترین مفاهیم و مضامین دیوان حافظ است (معمارزاده و آریان، ۱۳۹۵: ۸۴). البته باید در نظر داشت که این واژه در شعر شاعران دیگر هم آمده؛ اما کاری که حافظ از حیث دگرگونی معنایی و هنری با آن نموده، بی‌بدیل است. در واقع معنای اولیه‌ی رند معادل سفله و اراذل و اوپاش بود. از آن جا که حافظ گرینش «لامتی» داشت و هر نهاد یا امر مقبول اجتماعی و همچنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با دیدی انتقادی می‌سنجدید با تأسی از سنتایی و عطار، رند را از زیر دست و پای صاحبان جاه و مقام بیرون کشید و با خود هم پیمان و هم پیمانه کرد (نیاز کرمانی، ۱۳۸۹: ۱۰/۱۱۲).

حافظ در عین اینکه به گفتمان جزم‌گرایانه‌ی گروههای اجتماعی و عناصر مربوط به آن، از قبیل: صوفی، فقیه، زاهد، مدرسه، مسجد و مانند آن تاخته است، گفتمان رندانه و بر ساخته‌ی خود را، در مقابل گفتمان جزم‌گرایانه و منجمد گروههای یاد شده، علم نموده است. این گفتمان بر ساخته و رندانه؛ افزون بر اینکه جریان‌ها و گروههای اجتماعی و رسمی قدرت را به حاشیه رانده، به طرز چشمگیری دیوان حافظ را کانون تلاقي و تجلی گفتمانی مبتنی بر تساهل، رهایی و آزادگی ساخته و منظرهای ناهمسان و متفاوتی را به خود جلب نموده است. برای نمونه:

غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۷۷/۱۸۳)

بر در میکده رندان قلندر باشند که ستاند و دهند افسر شاهنشاهی
(حافظ، ۱۳۹۴: ۴۸۸/۳۶۳)

قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۶۸/۲۳۰)

رند عالم سوز را را با مصلحت‌بینی چکار کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۷۶/۲۳۴)

وسانجام اینکه رند حافظ اهل تساهل و مداراست و میانه روی در کارها و اوضاع جهان را سرلوحه‌ی اعمال خود قرار می‌دهد: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا (حافظ، ۹۱/۱۳۹۴)

۵.۳ عیاران

عیاران از زمره‌ی گروههای اجتماعی هستند که در تاریخ ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده‌اند و توجه حافظ را در اشعارش به خود جلب نموده‌اند (جدول شماره‌ی ۱، ۷ بار). درباره‌ی ریشه این واژه دو دیدگاه وجود دارد. برخی از محققان، آن را واژه‌ای عربی و صیغه‌ی مبالغه‌ی «عیر» دانسته‌اند، به معنای «نیک پویا» و «کسی که بسیار در آمد و شد» است و برخی براین باورند که این کلمه شکل تازی‌شده‌ی واژه‌ای ایرانی است و در پیوند با واژه‌ی «یار». اصل این لغت در پهلوی قدیم «ادیوار» یا (adyār) و یا (ayār) بوده که بعدها در شکل‌های «اییوار»، «اییار» و در نهایت «یار» جلوه‌گر شده است و امکان دارد عیار شکل تازی‌شده ایار باشد. ظاهراً سابقه‌ی پیدایش عیاران به دوران ساسانیان و شاید پیش‌تر از این عهد باز می‌گردد (نک: حاکمی والا، ۱۳۴۶؛ جعفرپور و علوی مقدم، ۱۳۹۲؛ کرآزی، ۱۳۸۴؛ ۱۶۲؛ بهار، ۱۳۸۸، ۷۷). عده‌ای نیز جریان عیاران را به دوره‌ی اشکانی (حسن‌آبادی، ۱۳۸۶؛ ۴۰) و برخی نیز آن را به عنوان یک طبقه‌ی اجتماعی به سیستان قرن دوم هجری ربط می‌دهند (قبادی، ۱۳۸۶؛ ۶۹). از ویژگی‌های رفتاری و باوری عیاران می‌توان به مواردی، چون: تلاش در کسب نام و پرهیز از ننگ، صداقت در گفتار و کردار، وفای به عهد، رازداری، حفظ امانت، نجابت، شجاعت و سخاوت اشاره نمود. با اینهمه عیار اصطلاح یا عنوانی است پرمحتوا که نمی‌توان از آن معنایی شسته و رفته و صریح استنباط نمود؛ زیرا عیار نیز همانند بسیاری از دیگر نمونه‌های مشابه خود (نظیر رند)، گشتاری معنایی را پیموده است و اکنون دو وجه دارد: معنایی نیکو و معنایی نکوهیده. عیار در معنای نکوهیده، دزد، طرار، شب رو و رهزن است. اما در کاربرد و معنای نیکو به معنای راد، جوانمرد و مردم‌دوست است که به پاس محبت به مردمان، از هیچ دشواری و خطری هراس نداشته، و همواره به آرمان و نام نیک خود وفادارند (کرآزی، ۱۳۸۴، ۱۶۳-۱۶۲؛ جعفرپور و علوی مقدم، ۱۳۹۲).

بازتولید گفتمان نهادها و گروههای اجتماعی شیراز قرن هشتم ... (محمد کشاورز بیضایی) ۱۵۹

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش و عیار کجاست
(حافظ، ۱۹: ۱۳۹۴)

کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری
کر اوّل چون برون آمد ره شب زنده داران زد
(حافظ، ۱۵۳: ۱۳۹۴)

خيال زلفِ توپختن نه کار خامان است
که زیر سلسه رفتن طريق عیاریست
(حافظ، ۶۶: ۱۳۹۴)

چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهر آشوب
به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد
(حافظ، ۱۲۰: ۱۳۹۴)

تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار
تاج کابوس رسود و کمر کیخسرو
(حافظ، ۴۰۷: ۱۳۹۴)

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست
شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است
(حافظ، ۴۳: ۱۳۹۴)

خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست
خبری از بر آن دلبر عیار بیار
(حافظ، ۲۴۹: ۱۳۹۴)

همانگونه که از اشعار فوق استنباط می‌شود، حافظ هم وجه مثبت و نیک معنایی و رفتاری عیاران یعنی جانبازی، رندی، خوشباشی، و هم به وجه نکوهیده‌ی آنان، یعنی صفت شهرآشوبی، شب‌روی و رهزنی آنان را در اشعار خود بازتولید نموده و با استعانت از مکانیزم‌های ادبی به آن وجهی هنری بخشیده است.

۶.۳ لولیان

لولی در لغتنامه‌ی دهخدا در معناهای بی‌شرمی و بی‌حیایی، سرودگوی کوچه‌ها و گدای در خانه‌ها، زنان فاحشه و قحبه (در هندوستان) و با نامهایی چون: لوری، فیچ، غره‌چی، چیگانه، زنگاری، کولی، غربال‌بند، غرچه، قرشمال، سوزمانی، توشمال، زنگانه، کاولی،

کاپلی، کاول، بکاول، بکاول، لوند و غریبی آمده است (لغت‌نامه‌ی دهخدا، ۱۳۷۱؛ ذیل لولی). لولیان در سراسر جهان به افرادی از طوایف کوچ‌نشین گفته می‌شوند (جلالی و دیگران: ۱۳۹۷: ۴) که به دو ویژگی آوارگی و بی‌کاشانی و خنیا و رامشگری آوازه یافته‌اند (کزاری، ۱۳۸۵: ۹۲۶). لولیان از زمره‌ی گروه‌های اجتماعی هستند که توجه حافظ را در اشعارش (۴ بار) به خود جلب نموده‌اند. این اشعار از این قرارند:

دلم رمیده لولی و شیست شور انگیز
دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۶۶).

بنده طالع خویشم که در این قحط وفا
عشق آن لولی سرمست خریدار من است
(حافظ، ۱۳۹۴: ۵۱).

فغان کاین لولی شوخ شیرین کار شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را
(حافظ، ۱۳۹۴: ۳).

صبا زان لولی شنگول سرمست
چه داری آگهی چون است حالش؟
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۷۹).

همانگونه که مشاهده می‌شود حافظ لولیان را با آمیزه‌ای از صفات منفی و مثبت، چون: سرمست، شوخ، شیرین‌کار، شهرآشوب، دروغ‌وعده، قتال‌وضع، رنگ‌آمیز توصیف نموده است. ورود این گروه اجتماعی در شعر حافظ، بیانگر حضور آنان در مناسبات اجتماعی و بازتولید برخی از هنجارهای آنان در حوزه‌ی ادبی است.

۴. گروه‌ها و قشرهای اجتماعی در سایه و غائب

در دیوان حافظ برخی از گروه‌ها و قشرهای تاریخی و اجتماعی، یا با اشاره‌ای کم‌رنگ و بر حسب ضرورت‌های هنری، شعری و بلاغی در سایه‌سار شعر قرار گرفته‌اند و یا به طور کلی غائب هستند و نشانه‌ای از آنان نیست. از زمره‌ی این گروه‌ها و اقتدار اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱.۴ تجار

طبقه‌ی اجتماعی تجار و عناصر مربوط به آن، نظیر: تجارت، سود و زیان، معامله، مفلسی و خریدن در سایه‌سار شعر حافظ ظهور و بروز یافته‌اند. استعمال این طبقه‌ی اجتماعی و عناصر مربوط به آن در شعر حافظ و بافت هنری آن، غالباً جنبه‌ی عاشقانه، انتقادی و موعظه‌ای داشته و در فحوای آن می‌توان گزاره‌های چندی، از جمله: سود و زیان در نزد رندان بی‌اهمیت است، بهترین معامله، معامله‌ی عشق است، کالای هنری در این بازار بی‌رونق است، تجارت بی‌رونق و ایستاست، را مشاهده نمود:

هر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست
کجا روم به تجارت بدین کسد متاع
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۹۲/ ۲۴۳)

دلم ز حلقة زلفش به جان خرید آشوب
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۳۲/ ۱۶۰)

بهای بادهی چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۳۱/ ۱۵۹)

دریاست مجلس او دریاب وقت و ڈریاب
هان ای زیان کشیده وقت تجارت آمد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۷۱/ ۱۸۰)

۲.۴ کشاورزان

در شعر حافظ هرچند به طبقه‌ی اجتماعی کشاورزان به صراحة اشاره‌ای نشده است؛ اما از عناصر مربوط به آن همچون: مزرعه، خرمن سخن به میان آمده است. در شعر حافظ واژی خرمن که متأدر کننده‌ی دسترنج طبقه‌ی کشاورز است به طرز قابل توجهی با آتش پیوند یافته است:

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
(حافظ، ۱۳۹۴: ۷۶/ ۱۳۱)

روی بنمای وجود خودم از یاد بیر
خرمن سوختگان را همه گو باد بیر
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۵۱/ ۲۲۱)

برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب
تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم
(حافظ، ۱۳۹۴: ۲۷۵ / ۳۴۵ - ۲۷۴)

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
چهره خندان شمع آفت پروانه شد
(حافظ، ۱۳۹۴: ۱۸۰ / ۱۷۰).

به نظر می‌رسد پیوند خرمن و آتش در شعر حافظ، می‌تواند ناظر بر یکی از دردهای تاریخ اجتماعی ایران که همان آتش زدن خرمن‌ها در شرایط ناامنی سیاسی و اجتماعی است، باشد. هر چند معناهای دیگری نیز می‌توان بر آن متصور شد. با محاصره شهرها و هجوم به روستاهای سلاطین و والیان کوچ نشین، نیمه‌کوچ نشین و یا شهری، یکی از مواردی که در جریان لشکرکشی‌های آنان به وفور دیده می‌شود به آتش کشیدن خرمن-هاست. این امر که در راستای فشار بر دشمنان و رقیان و همچنین تنگ نمودن حلقه‌ی محاصره بر آنان صورت می‌گرفت، تخریب منابع غذایی، بیچارگی و آه جگرسوز کشاورزان و دهقانان را به دنبال داشت.

۵. نتیجه‌گیری

بر اساس رهیافت تاریخ‌گرایی نو هیچ اثری نمی‌تواند فارغ از تأثیرات گفتمانی سیاسی و اجتماعی عصر خود باشد. دیوان حافظ شیرازی گفتمان‌های اجتماعی چندی از قرن هشتم هجری را با ظرافتی هنرمندانه معرفی نموده است. از مهم‌ترین گفتمان‌های اجتماعی که در شعر حافظ باز تولید شده‌اند، می‌توان به گفتمان‌هایی نظیر: گفتمان صوفیان و عناصر مربوط به آن، گفتمان نهادها و گروه‌های اجتماعی و مشروع قدرت، نظیر: فقیهان، عواطف و عناصر مربوط به آن، چون مدرسه، مسجد، گفتمان قلندران و درویشان، گفتمان برساخته‌ی رندان، گفتمان عیاران و لولیان، نیز گفتمان گروه‌ها و اقسام اجتماعی غائب و یا در سایه از قبیل: تجارت، کشاورزان، اشاره نمود. طبعاً دیوان حافظ موضع خود را نسبت به این گفتمان‌های اجتماعی و اشکال و عناصر آن، پنهان نکرده و در برخی موارد به تقویت‌بخشی و در مواردی دیگر به تقابل و به حاشیه‌رانی این گفتمان‌ها برآمده است

یکی از بن‌مایه‌های دیوان حافظ مبارزه و تقابل با گفتمان اجتماعی صوفی‌نامیان یا جریان فرگیر و مبتذل تصوف زمانه‌اش و نهادهای اجتماعی و رسمی قدرت، از فقیهان و عواطف و عناصر مربوط به آن نظیر مدرسه و مسجد است. به نظر می‌رسد دیوان حافظ

عرصه‌ای جدی برای به حاشیه‌رانی و تقابل با گروههای یاد شده است. حافظ در نقش معتقدی ژرف‌اندیش هجمه‌ی خود را با شبکه‌ای از دال‌ها و مدلول‌های منفی و ارایه‌ی تصویری منفور و طنزآمیز از صوفی، فقیه و واعظ نشان داده و به اشکال و عناصر نمادین مربوط به آنان نظری: مدرسه، مسجد و رواق تاخته و یا روی گردانده است. وی در عین حال با اشاره به گروههای اجتماعی عیاران و لولیان و طرح پاره‌ای از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی آنان، به ضرورت طرح گفتمانی نو در جامعه‌ای جزم‌گرا و مذهب‌نما، وقوف حاصل نموده است. به همین منظور با استعانت از قالب ادبی و شعری و با ارائه گفتمانی بر ساخته و رنده، طرحی نو در انداخته و آزاداندیشی، اعتدال و تساهل اجتماعی را، به مثابه‌ی الگو و مدلی مترقبی در تعالی اجتماعی و تاریخی، فرآروی اعصار قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. گفتمان، «discourse» اصطلاحی قابل ارجاع در زیانشناسی است. اغلب به معنی توالی‌های زبانی فراتر از جمله در گفتار و نوشتار است. جنبه‌ی ممیز گفتمان در عین حال آنست که بر پویایی ارتباطی زبان تأکید می‌ورزد. به این معنی، تحلیل گفتمان یعنی بررسی تمام مؤلفه‌هایی که بخشی از کنش ارتباطی را تشکیل می‌دهند؛ فحوای سخن، هدف «tenor» ارتباط، حال و هوای گفتمان و ... (داد، ۱۳۹۰: ۴۰۸-۴۰۹).

۲. بازتولید (Reproduction). مفهوم بازتولید از مفاهیم کلیدی و اساسی در اندیشه‌های لویی آتونسر و پی‌یر بوردیو محسوب می‌گردد که در حوزه‌های متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بازتولید مفهومی است که می‌توان آن را به مثابه‌ی خلق و ایجاد یک ساختار از جانب کنشگران و یا نهادها در نظر گرفت. منظور از این واژه بدان معناست که افراد یا نهادها منافع و آرمان‌های ساختارها و نظام حاکم را پس می‌گیرند و در بستری دیگر دوباره آنها را خلق و بازسازی می‌نمایند و در هر نظام و نهادهایی چون خانواده، آموخته و پرورش و نهادهای دینی به بازتولید ساختارها می‌پردازند. نک: توسلی، غلامعباس (۱۳۸۶) نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، انتشارات سمت.

۳. دال و مدلول. «Significant and Signifie». دو رکن نشانه از دیدگاه سوسور عبارت است از؛ دال و مدلول. در دیدگاه سوسور هم دال و هم مدلول جنبه روانشناسی دارند و هیچ یک جنبه مادی ندارند. دال به زعم سوسور یک تصویر صوتی است و مدلول عبارت است از مفهومی که دال به آن دلالت می‌کند و در آن ارجاع به مصدقی مادی مطرح نیست، بلکه ارجاع به مفهومی ذهنی است (سوسور، ۱۳۷۸: ۹۶).

۴. بینامتیت (intertextuality) از رویکردهای مطالعاتی در گفتمان و نقد ادبی و هنری است که در نیمه دوم قرن بیستم ایجاد شد. در بینامتیت یا تعامل و مناسبات بینامتنی به کاربرد آکاهانه متن یا متن‌هایی در خلال متن دیگر تأکید می‌شود. لذا هیچ متنی جدا از متن‌های دیگر شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را بدون تعامل و ارتباط با متن‌های دیگر درک کرد. این رویکرد بر این اساس استوار است که متن، نظامی مستقل نیست، بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگی با سایر متنون دارد. عمل خواندن هر متن در ارتباط با مجموعه‌ای از روابط متنی است که تفسیر کردن و کشف معنای آن متن منوط به کشف همین روابط است (Allen, 2000: 1).

۵. کنشگری یا اکتیویسم به انگلیسی (Activism) به فعالیت‌های متشكل و گوناگون در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی گفته می‌شود که به منظور ایجاد تعادل یا جلوگیری از تغییر در این زمینه‌ها با میل بهبود در جامعه شکل می‌گیرد. کنش اجتماعی نیز به معنای گزینش‌های ارادی افراد و گروه‌ها برای محقق ساختن اهداف مورد نظرشان است. در این معنا، کنش اجتماعی باید برای آن‌هایی که درگیر آن هستند معنادار باشد (استونز، ۱۳۸۳: ۱۵۴).

۶. شناختمن (episteme)، از منظر فوکو شناختمن مجموعه‌ای از مفروضات بنیادین درباره ماهیت دانش است که در هر برهمای از تاریخ شکل می‌گیرد. او چگونگی کسب و انتظام دادن به دانش و اشاعه آن را شناختمن می‌نامد (پاینده، ۱۳۹۷: ۱۵).

شیوه ارجاع به این مقاله

کشاورز بیضایی، محمد (۱۳۹۹)، «بازتولید گفتمان نهادها و گروه‌های اجتماعی شیراز قرن هشتم در دیوان حافظ شیرازی»، دوفصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات تاریخ/جتماعی، س، ۱۰، ش. ۲.
doi: 10.30465/shc.2021.32339.2128

کتاب نامه

- ابن بطوطه. (۱۳۷۶). سفرنامه ابن بطوطه (رحله‌بن بطوطه). جلد ۱. مترجم: محمدعلی موحد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد. (۱۳۸۵). مقدمه‌ی ابن خلدون. جلد اول و دوم. مترجم: محمد پروین گنابادی. ج یازدهم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- استونز، راب (۱۳۸۳). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز.
- آشوری، داریوش. (۱۳۹۷). عرفان و رندی در شعر حافظ، تهران: نشر مرکز.
- آزند، یعقوب. (۱۳۸۸). «تعامل فرهنگ‌های ایرانی، ترکی و اسلامی در شیراز سده‌ی هشتم و نهم قمری».
- تاریخ ایران شماره‌ی ۵ / ۶۰. صص ۱-۱۶.

- استعلامی، محمد. (۱۳۸۷). حافظ به گفته‌ی حافظ، یک شناخت منطقی. تهران: نگاه.
- _____. (۱۳۹۹). قلندریات و قلندریان. روزنامه‌ی اطلاعات. پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹.
- امامی، ناصرالله. (۱۳۸۷). «سیرت صوفیان در شعر حافظ». مجله‌ی حافظپژوهی. به کوشش جلیل سازگارنژاد. شیراز: مرکز حافظشناسی شیراز با همکاری قطب علمی «پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس».
- بحرانی پور، علی؛ زارعی، سیده زهرا. (۱۳۸۹). «خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسه‌ی آل اینجو، ۷۵۴-۷۲۵ق». فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س). سال بیستم. دوره‌ی جدید. شماره‌ی ۸ پیاپی. زمستان ۱۳۸۹. صص ۵۳-۲۹.
- بهار، مهرداد. (۱۳۸۸). نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان. به کوشش سیروس شمیسا. تهران: علم. پاینده، حسین. (۱۳۹۷). «خواش متن به متابه‌ی تاریخ‌گرایان نوین (تحلیل گفتمان‌های سووشوون)». مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره‌ی ۵۳. زمستان ۱۳۹۷. صص ۳۹-۱۱.
- پین، مایکل. (۱۳۸۶). فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی از روشن‌فکری تا پسامدزیتیه. ترجمه‌ی پیام یزدانجو. تهران: مرکز.
- توسلی، غلامعباس. (۱۳۸۶). نظریه‌های جامعه شناسی. تهران: سمت.
- جعفریور، میلاد؛ علوی‌مقدم، مهیار. (۱۳۹۲). «ضمون عیاری و جوانمردی و آموزه‌های تعلیمی-القابی آن در حماسه‌های مشور. مطالعه موردنی: سمک عیار، داراب‌نامه و فیروزشاهنامه». مجله‌ی متن-شناسی ادب فارسی. دوره‌ی ۵. شماره‌ی ۳. پاییز ۱۳۹۲: صص ۳۶-۱۳.
- جلالی، مهدیه؛ آقادحسینی، حسین؛ محمودی؛ مریم. (۱۳۹۷). «جاگاه لولی در ادب فارسی با تکیه بر کلیات شمس». مجله‌ی پژوهش‌های عرفانی. علمی-پژوهشی. شماره‌ی ۳۶. بهار ۱۳۸۰. صص ۲۴-۱.
- حافظ ابرو، عبدالله بن لطف‌الله، (۱۳۸۰)، زیاده‌التواریخ، چهار مجلد، محقق و مصحح: سید‌کمال جوادی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- حافظ، شمس الدین محمد. (۱۳۹۴). دیوان حافظ، براساس نسخه‌ی غنی و قزوینی. به کوشش: رضا کاکایی دهکردی، چاپ ۱، تهران: ققنوس.
- حاکمی والا، اسماعیل. (۱۳۴۶). «آیین فتوت و عیاری». سخن، ش ۱۹۳: ۲۷۸-۲۷۱.
- حسن‌آبادی، محمود. (۱۳۸۶). «سمک عیار، افسانه یا حماسه؟». فصلنامه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س ۴۰. ش ۱۵۸: صص ۵۶-۳۸.
- حصویریگی، علی. (۱۳۹۱). حافظ از نگاهی دیگر. تهران: سرچشم.
- خسرویگی، هوشنگ؛ صادقی‌فرد، مژگان. (۱۳۹۷). «بررسی بنیان‌های مسروعیت حکومت آن مظفر ۱۴۵-۱۴۳ق». مطالعات تاریخ اسلام. سال دهم. شماره‌ی ۲۹. زمستان ۱۳۹۷. صص ۴۹-۲۷.

- داد، سیما. (۱۳۹۰). فرهنگ اصطلاحات ادبی؛ واژه‌نامه‌ی مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی (تطبیقی و توضیحی). چ پنجم. تهران: مروارید.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۱). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
- سعدي، مصلح بن عبدالله. (۱۳۹۳). کلیات سعدي. تصحیح محمد علی فروغی. تهران: لیدا.
- سوسور، فردیناند. (۱۳۷۸). دوره‌ی زیان‌شناسی عمومی. ترجمه‌ی کورش صفوی، تهران: نشر هرمس.
- شبانکارهای، محمد بن علی بن محمد، (۱۳۸۱)، مجمع‌الانساب، دو مجلد، محقق و مصحح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۷). قلندریه در تاریخ. چاپ سوم. تهران: سخن.
- فتحی، حسین. (۱۳۹۱). «بررسی تقاض ضعف و قوت خوانش غزلی از حافظ طبق رویکرد تاریخ‌گرایی قدیم». ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی. دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی زیان و ادبیات فارسی. ۵ و ۶ دی ماه ۱۳۹۱.
- قبادی، حسینعلی. (۱۳۸۶). «تأثیر شاهنامه‌ی فردوسی بر ادبیات عیاری». فصلنامه‌ی زیان و ادب فارسی دانشکاده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. ش ۲۰۱: ۹۶-۶۳.
- کزانی، میرجلال الدین. (۱۳۸۵). نامه باستان، تهران: سمت
- کزانی، میرجلال الدین. (۱۳۸۴). آب و آبینه (جستارهایی در ادب و فرهنگ)، تبریز: آیدین کشاورز بیضایی، محمد (۱۳۹۹). «بررسی آسیب‌های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در شعر حافظ شیرازی» مجله ادبیات و پژوهش‌های میان رشته‌ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال دوم. شماره‌ی سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹. ص ۲۵۹-۲۳۵.
- لنار، راک. جامعه‌شناسی ادبیات و شاخه‌های گوناگون آن. درآمد. بر جامعه‌شناسی ادبیات. گزیده و ترجمه‌ی محمد جعفر پوینده. تهران: نقش جهان. ۱۳۷۷.
- مرتضوی، منوچهر. (۱۳۶۵). مکتب حافظ. تهران: توسع.
- معین، محمد، (۱۳۸۷)، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی، تهران: اشجاع.
- میرزا بابازاده فومنشی، بهنام؛ خجسته پور، آدینه؛ (۱۳۹۴). «خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو». مجله‌ی متن پژوهی ادبی. شماره‌ی ۱۳۹۴. بهار ۶۳: ۱۸۲-۱۶۱.
- میلانی، عباس. (۱۳۸۰). تجارت و تجارت‌سازی در ایران. تهران: اختران.
- نیاز کرمانی، سعید. (۱۳۶۹). حافظ‌شناسی. بخش ۴ از مجموعه‌ی ۱۵ جلدی حافظ‌شناسی. پاژنگ.

Allen, Graham. (2000). *Intertextuality*, London:Routledge.

Foucault, Michel. (2002). *The Archaeology of knowledge*, trans. A. M. Sheridan smith. London: Routledge.

بازتولید گفتمان نهادها و گروههای اجتماعی شیراز قرن هشتم ... (محمد کشاورز بیضایی) ۱۶۷

Montrose, Louis. (1992). “*New Historism*”. Redrawing the Boundarise: the transformation of English and American Literary studies. Ed. Stephen Greenblatt and Giles Gunn. New York: MLA.

پیوست

جدول شماره‌ی ۱: بسامد گروههای اجتماعی در دیوان حافظ شیرازی

تکرار و بسامد	گروهها و طبقات اجتماعی در دیوان حافظ شیرازی
۳۷	۱- صوفیان و زاهدان
۵	۲- قلندران و درویشان
۸۰	۳- رندان و هم خانوادههای آن
۵۲	۴- فقهاء و عالمان و متعلقات مربوط به آن (شیخ، قاضی، امام جماعت، واعظ، مسجد، مدرسه، رواق)
۷	۵- عیاران
۱۳	۶- تجار و عناصر و متعلقات مربوط به آن
۴	۷- لولیان
۲۶	۸- کشاورزان و متعلقات مربوط به آن (کشت، خرمن، جو، مزرع)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی