

Manifestations of Bakhtin Carnavalesque Literature in the Novel The Game of Forgetting

Razieh Sadri Khanloo¹, Shahriar Niazi², Abdul Ali Al Boyeh Langroudi³, Mostafa Parsaeipour⁴

1. Department of Arabic language and literature, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. E-mail: S952192001@edu.ikiu.ac.ir

2. Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: shniazi@ut.ac.ir.

3. Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. E-mail: alebooye@hum.ikiu.ac.ir.

4. Corresponding Author, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. E-mail: parsaeipour@hum.ikiu.ac.ir

Article Info	Abstract
<p>Article type: Research Article</p> <p>Article history:</p> <p>Received: 12, March, 2022</p> <p>Received in Revised form: 28, May, 2022</p> <p>Accepted: 21, July, 2022</p> <p>Published online: 11, March, 2023</p> <p>Keywords:</p>	<p>Carnival, the dynamic center of joyful spirit of debate and libertarianism of people, always shows power in the face of the absolute thoughts, with its solubilization and making solutions. Literary representation of carnival tradition and the anti-ban spirit of folk festivals, later in the Carnavalesque literature in the form of several techniques such as parody, relativity and binary opposition, crowning/uncrowning, lower urban language, the Themes of Death and mask, and banquet imagery were manifested, each of which was an artistic carnivalized response to the spirit of one-sidedness and self-sufficiency of the authoritarian party. Bakhtin's narratology project in the analysis of Novel-tendent prose considers carniavalesque as the keyword of modern novel developments by emphasizing the exploratory method of this idea in beliefs constructed carnival. The importance of paying attention to carniavalesque literature from the perspective of Bakhtin's critical approach lies in its ability to study and re-read the strategies of these works in objectifying the Liberal tendency of anti-dogmatic modern narrative discourse. Relying on the method of descriptive-analytical research, by observing the examples of carniavalesque of the novel "The-Game-of-Forgetting" in the form of the above components, we try to measure the success of the Moroccan "Mohamed Berrada" in dialogizing his work and promoting the spirit of polyphonic democracy in Arabic novel writing. The study of the novel from the perspective of carniavalesque literature indicated That: Berrada, with methods appropriate to each of the components such as: desecration, degenerating the transcendent enumerated concepts, inversion and replacement of oppositions, refutation of perfectionism and pre-recognized bases of rulers; It overturns hierarchical norms and seemingly inviolable rank-oriented relations, and by emphasizing multipolarism, will centralize rejected discourses once again. It'll leads the audience to the status of subjectivity and knowing the state of polyphonic nature of the universe, in the shadow of democracy, and has ultimately made his novel a successful example of global carniavalesque literature with a local twist.</p> <p>Carnavalesque Literature, Crowning /Uncrowning, Parody, binary oppositions, Banquet, The Game of Forgetting, Bakhtin.</p>

Cite this The Author(s): Sadri Khanloo, R., Niazi S., Al Boyeh Langroudi, A. A., Parsaeipour, M., 2023. Manifestations of Bakhtin Carnavalesque Literature in the Novel The Game of Forgetting: Journal of ADAB-E-ARABI (Arabic Literature) (Scientific) Vol. 15, No. 1, Serial No. 32- Spring, (85-105). DOI: 10.22059/JALIT.2022.340342.612524

بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال‌گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

راضیه صدیقی خانلو^۱، شهریار نیازی^۲، عبدالعلی آل بویه لنگرودی^۳، مصطفی پارسایی پور^{۴✉}

S952192001@edu.ikiu.ac.ir.

۱. گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران. رایانامه:

shniazi@ut.ac.ir.

۲. گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه:

alebooye@hum.ikiu.ac.ir .

۳. گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران. رایانامه:

parsaeipour@hum.ikiu.ac.ir.

۴. نویسنده مسئول، گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران. رایانامه:

اطلاعات مقاله چکیده

کارناوال، کانون پویای روحیه جدال‌گری شادمانه و آزادیخواهی هنجارشکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلق-اندیشی‌های اقتدارگرا و هرگونه موقعیت محدودیت‌آفرین، خودنمایی می‌کند. بازنمود ادبیاتی مؤلفه‌های سنت کارناوالی و روحیه ممنوعیت‌ستیز جشنواره‌های مردمی، بعدها در ادبیات کارناوال‌گرا - به‌مثابه شاخه‌ای از نظریه گفتگومندی باختین - در قالب فنون چندی چون پارودی، نسبت و تقابل‌های دوگانی، تاج‌گذاری و تاج برداری، زبان کوچه‌بازاری، مضامین مرگ، نقاب و دیوانگی و انگاره ضیافت متجلی‌گشت که هر یک پاسخ کارناوالی‌شده‌ای در مقابل روحیه تک‌سویه‌نگری و خودبسندگی است. پروژه روایت پژوهی باختین، کارناوال‌گرایی را با تأکید بر شیوه تفحص‌گرانه این اندیشه در باورهای بر سازنده کارناوال، کلیدواژه تحولات رمان مدرن برمی‌شمرد که قابلیت بازشناسی راهبردهای آثار کارناوال‌گرا در عینیت‌بخشی به گرایش آزادی‌خواهی جزمیت‌ستیز را فراهم می‌آورد. از این رو با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با داده‌کاوی کتابخانه‌ای، با رصد نمونه‌های کارناوال‌گرایی رمان «لعبة النسیان» در قالب مؤلفه‌های مذکور، می‌کوشیم دستاوردهای «محمد براد» نویسنده مراکشی (۱۹۳۸) را در گفتگومندسازی و ترویج روح دموکراسی چندآوایی در رمان‌نویسی نوین عرب بازکاوییم. مطالعه این رمان از منظر کارناوال‌گرایی حاکی است: براده، با شیوه‌های متناسب هر یک از مؤلفه‌ها همچون: قدسیت‌زدایی، منحنی‌سازی مفاهیم متعالی شمرده، وارونگی و جایگزینی نوسانگرانه دوگانی‌ها، گستاخی اقتدارستیز، ابطال پندار کمال و میناهای از پیش رسمیت‌یافته حاکمان و الغاء موقتی عرف‌ها، نگاه‌ها، باورها و مرزهای از پیش خوانده؛ هنجارهای سلسله‌مراتبی بر ساخته و مناسبات پایگاهی، قوانین و تابوهای ظاهراً نقض‌ناپذیر را بازگونه کرده و با تأکید بر چندقطبی‌گرایی، به ایده تکثرگرایی مرکزیت‌زدوده و مصادیق آن چون گفتمان‌های طردشده و اندیشه طبقات به‌حاشیه‌رانده، دگربار مرکزیت بخشیده و مخاطب را در سایه فرهنگ آزادی‌خواهی، به مقام سوژگی و درک چندآوایی هستی رسانده و نهایتاً لعبة النسیان را به نمونه موفق ادبیات کارناوال‌گرای جهانی با نکهتی محلی بدل کرده است.

نوع مقاله:

بحث علمی

تاریخ دریافت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

تاریخ بازنگری:

۱۴۰۱/۰۳/۰۷

تاریخ پذیرش:

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تاریخ انتشار:

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

واژه‌های کلیدی:

ادبیات کارناوال‌گرا، پارودی، تاج‌گذاری / تاج برداری، تقابل دوگانی، ضیافت، لعبة النسیان، باختین.

استناد: صدیقی خانلو، رضیه، نیازی، شهریار، آل بویه لنگرودی، عبدالعلی، پارسایی پور، مصطفی، ۱۴۰۲. بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال‌گرای باختینی در رمان لعبة

DOI:

النسیان: ادب عربی، سال ۱۵، شماره ۱، بهار - شماره پیاپی ۳۵ - (۱۰۵-۸۵).

10.22059/JALIT.2022.340342.612524

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

۱. مقدمه

بسیاری از سخنان انسان در جامعه و ارتباطات و تعاملات کلامی او، نسخه جایگزینی از کنش‌های رفتاری او در سوگ‌آیین‌ها، جشنواره‌ها و بازی‌هایی است که هر یک جنبه‌ای از نیازهای شناخته و ناشناخته بشری را پاسخ می‌دهد. حال، ادبیات، خود نسخه جایگزین این تعاملات کلامی میان فردی و در واقع جایگزین کنش‌های آن مراسم‌هاست و با خوانش این نسخه بدل متنی، آن کنش‌ها در ذهن خواننده بازنمایی و بازسازی می‌شود؛ اما حتی همین نسخه بدل از نسخه بدل، در دنیای ممنوعیت‌ها، اجبارها و دستورات قاطع اقتدارگران، خود می‌تواند گریزگاهی در برابر جریان دنباله‌دار فشارها باشد که البته گاهی ناشی از تحولات ناگزیر تاریخی - نه ضرورتاً توطئه‌گرانه و جبرمدارانه - است.

از جمله فرصت‌آفرین‌ترین این شبیه‌سازی‌ها، ادبیات برآمده از کارناوال است که رمان‌نویسان به منظور زمینه‌سازی برای ترویج مفهوم آزادی‌خواهی در برابر سرپوش‌گذاری‌های ناروا و آشکارسازی حقایق، خود را از تمهیدات آن برخوردار کرده‌اند. انصاری می‌گوید: کارناوال‌ها، به باور باختین، فضای اجتماعی جایگزینی ایجاد می‌کنند که مشخصه آن آزادی، برابری و مشارکت است. منطق کارناوالی، یک منطق دوسویه است و این دوسویگی مستلزم رابطه‌ای مبتنی بر برابری، ولو ساختگی و با حذف موقتی تمایزات زندگی حقیقی است. همچنین کارناوال عرصه آزادی است که با خنده‌های پشت نقاب و لباس‌های مبدل، نمودی عینی‌تر می‌یابد. مشارکت نیز که ستون دموکراسی است و با حضور حداکثری به مبارزه با فرهنگ عبوس قاهر می‌رود، با محوریت گفتگو و نقادی میسر است که به شناخت «خود» و بازتعریف جایگاهش می‌انجامد (انصاری، ۱۳۸۴: ۲۱۶-۲۱۹). کارناوال موانع ناشی از سلسله‌مراتب میان افراد جامعه را برچیده و چشم‌انداز همکاری متقابل و برابری را جایگزین می‌نماید. کارناوال به‌مثابه ارائه‌دهنده یک نگرش و الگوی جایگزین، مثبت قلمداد شده و صرفاً ساختارشکنی فرهنگ غالب نیست، بلکه گریزگاهی به «دوباره زندگی» است.

نمونه پیشگام رمان عربی با رویکرد کارناوال‌گرا، رمان «*لعبه النسیان*» اثر نویسنده معاصر، «محمد براد» متولد ۱۹۳۸ در شهر رباط در مراکش است که علاوه بر پیشگامی در ترجمه نظریات گفتگویی باختین در کتاب «*الخطاب الروائی*»، آثار روایی خود را نیز در این راستا تدوین نموده و منادی ترویج گفتگومندی باختینی در جهان عرب است.

واکاوی مفاهیم و ویژگی‌های کارناوالی در رمان معاصر، ابزاری کارآمد در بازشناسی مقاصد نویسندگان در پیگیری و تبیین ریشه‌های معضلات فردی اجتماعی در پرتو جهان‌نگری نو چهره معاصر است. در بیان هدف از به‌کارگیری کارناوال، لاجرم ماهیت کارناوالی که همانا رویارویی با قطعیت‌های نارواست، مورد توجه قرار می‌گیرد تا با تمرکز بر آن دریابیم نویسنده چگونه با

به کارگیری روحیه تفحص‌گری ادبیات کارناوال‌گرا، تلاشی برای بازتعریف جهان و بازشناسی چهره راستین جهان پیرامونش در ابعاد ماهیتی و اندیشگانی را آغاز کرده و می‌کوشد وجوهی از حیات و غال با در ارتباط با کانون‌های قدرت که به شکلی ناروا جلوه‌ای قطعی و تمام یافته را برملا ساخته یا راهکاری در برابر جزمیت‌های اقتدارمحور آن ارائه نماید.

از این‌رو نخست به تبارشناسی کارناوال‌باختینی و در ضمن آن، اشارتی به زبان متناسب با ادب کارناوال‌گرا پرداخته و سپس به بررسی کارکرد مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی در *لعبة النسیان* شامل ۱- پارودی و پارودی مقدس، ۲- زبان کوچه‌بازار ۳- تقابل‌های دوگانی و نسبت ۴- تاج‌گذاری و تاج‌برداری ۵- مضمون مرگ، ۶- مضمون نقاب و ۷- انگاره ضیافت و تحلیل نمونه‌های آن با تکیه بر مفاهیم کارناوالی باختین می‌پردازیم و در پایان، پاسخ به سؤالات مقاله، در قالب نتیجه درج می‌گردد.

پرسش ما در این پژوهش آن است که: ۱- برآهه چگونه و با چه راهکارهایی به کارناوالی سازی رمان خود اقدام کرده است؟ ۲- عملکرد برآهه در حوزه ابداعی و نوآوری در کاربست فن‌های کارناوالی، متناسب با فرهنگ بومی چگونه است؟

لعبة النسیان پیشتر در سه پژوهش بررسی شده است: مقاله «دراسة رواية لعبة النسیان لبرآهه فی ضوء نظرية فروید النفسية» نوشته غلامرضا کریمی‌فرد و همکاران در مجله *دراسات فی السردانية العربية*، دوره دوم، شماره دوم، سال ۱۴۴۳ که در محورهای روان‌شناختی عقده حقارت، جریان سیال، تداعی آزاد، نوستالژی، عشق و رؤیا و اضطراب، نتایجی مطرح کرده‌اند. شهرام دلشاد، در مقاله «المیتاروائی ومؤشراته فی رواية لعبة النسیان لمحمد برآهه، دراسة سردية نقدية» در مجله *اضاءات نقدية*، شماره ۴۳، سال ۱۴۰۰، مباحث فراداستان و فراروایت را درهم‌آمیخته و در نتایج، نظریه‌هایی نظیر گنجاندن انواع ادبی پرشمار، مداخلات نقدی و خیال‌پردازی به‌منظور در شکستن روایتگری سنتی را درباره اثر وارد می‌داند. راضیه صدری‌خانلو و همکاران در مقاله «بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان *لعبة النسیان*» در مجله *ادب عربی*، دوره چهاردهم، شماره اول، سال ۱۴۰۱، به مؤلفه‌های فراداستانی نظیر اتصال کوتاه، داستان نوشتن داستان، آشکارسازی شگرد، نام‌گذاری دلخواهی، شورشگری شخصیت‌ها، کولاژ فراداستانی و نیز مقوله بازی اشاره کرده‌اند و تمهیدات فراداستانی را ابزار کنکاش نقدی درون‌داستانی برشمرده‌اند که واقعیت را ذیل مفهوم نسبیت‌گرایی بازنگری و بازتعریف می‌نماید و بازی در معنی اصطلاحی را عامل ساخت‌گریزی و دلخواهی‌بودگی دانسته‌اند که موجب کثرت‌گرایی و زمینه‌ساز گفتگومندی رمان است. در حوزه مؤلفه‌های کارناوالی‌سازی، در مقالات عربی، تنها به مقاله «الکرنفال فی رواية الحمار الذهبی وفق معطیات میخائیل باختین» اثر دوداد بن عافیة و اایمان ملیکی در مجله *العلوم الاجتماعية والانسانية* شماره ۳۳، سال ۲۰۱۵، دست یافتیم که رمان را به‌واسطه

ترکیب عناصر طنز، هزل و فکاهه و نیز خشونت، جنایت، شگفتی و جنس نقاب‌زده، نوعی خروج از مألوف و گفتمانی در نقض و نادیده‌گیری ممنوعیت‌ها می‌دانند. با توجه به این پیشینه، پژوهش در باب محوریت یافتن کارناوال‌گرایی در ادبیات برادۀ، به‌عنوان نخستین معرف مفاهیم باختینی به فرهنگ عربی و سنجش نحوه تأثیر این ایده باختینی در *لعبه النسیان*، به‌منظور دریافتی علمی از کارکرد کارناوال‌گرایی در ایجاد تفکر انتقادی، ضروری به نظر می‌رسد.

۲. کارناوال و ادبیات کارناوال‌گرا

باختین معتقد است گنجاندن ویژگی‌های کارناوالی در گفتمان ادبی، ابزاری کارآمد برای شناخت ماهرانه‌تر حیات بشر است. وی در مطالعات روایی‌اش، رمان را با کارناوال به‌عنوان یکی از اشکال بیان‌گری مردمی مرتبط دانسته و آن را ریشه گرفته از سرچشمه‌های اجتماعی عمومی حیات مردمی چون خنده، طنزآفرینی، بحرانی‌سازی، تهکم و ریشخند و پرده‌داری‌های وقیحانه سرشار از روحیه کارناوالی می‌داند که سپس در استحاله‌ای، وجه ادبی می‌یابد (بن‌عافیة و ملیکی، ۲۰۱۵: ۶۲ و ۶۳). کارناوال که ورودش به رمان، نوعی شورش بر ضد عرف‌های رایج ادبی بود (آنسته، ۱۳۹۸: ۶۲)، در سده‌های میانه دو معنا داشت: ۱- جشن‌های خیابانی که شبانه به درازا می‌کشید، ۲- نمایش‌های خیابانی که فاصله میان بازیگر و تماشاگر را از میان می‌برد. باختین کارناوال را کامل‌ترین شکل فرهنگ مردمی می‌داند: کارناوال در تضاد با جشن‌های رسمی، همچون پیروزی موقتی حقیقت بر رژیم‌های موجود محسوب می‌شد؛ گونه‌ای الغای موقتی مناسبات پایگاهی، امتیازها، قوانین و تابوها (احمدی، ۱۳۷۰: ۱۰۷). از مهم‌ترین ویژگی‌های کارناوال، به‌مثابه یک خرده‌فرهنگ، ابطال مرزبندی رسمی پذیرفته‌شده و واژگونی مبناهای به رسمیت پذیرفته از سوی نهادهای قدرت، شامل مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، دینی، جنسی و جز آن است (بالو و خواجه‌نوکنده، ۱۳۹۴: ۲۷۴). آرمان کارناوال، تخریب هژمونی ایدئولوژی‌هایی است که می‌کوشند درباره جهان حرف آخر را بزنند و جزم‌گرایانه معنای خاصی را بر حیات انسان‌ها تحمیل نمایند (عطاریانی و نجف‌زاده، ۱۳۹۷: ۱۴۴). مقلب‌زنی وانمودگرانه حاکمان در ظاهری کارناوال‌گونه، عجاتاً بیرون از بحث قابلیت‌های کارناوالی است.

همچون اساطیر که با ارائه درکی از جهان، به ایجاد و اصلاح نگرش‌ها و باورها یاری رساندند، در کارناوال نیز جوهری از حیات که به‌شکلی ناروا در اذهان جلوه‌هایی صارم و قطعی یافته، نیازمند بازنگری و فهم دقیق‌تر یا ارائه راهکار در برابر روندهای ناگزیر تعاملات پر چالش و زحمت آفرین اینجهانی به‌شمار آمده و واکنش کارناوالی به آن، بازتعریفی در قالب تعامل‌هایی از جنس دیگر و تاب‌آوری در برابر جزمیت‌های من‌درآوردی طبقات خاص و قطعیت‌های ناگزیر جهان است (حامد، ۲۰۱۷: ۶۳-۶۴).

کارناوال، مبادی اندیشگانی چندی دارد که اهتمام بدان، زمینه‌ساز درک توانایی‌های این خرده ژانر گفتگومند است: نسبیت باوری و مطلق ستیزی با تکیه بر «دوگونی» یا «تقابل‌های دوگانی» (binary oppositions). پوینده می‌نویسد: «کارناوال در زمینه‌ای سرشار از دوگونی و پشت‌پا به باورهای تثبیت‌شده ناروا؛ زندگی و مرگ، والا و پست، مقدس و نامقدس و شاه و دیوانه را درهم می‌تند و مطلق‌بودگی و جاودانگی ارزش‌های رسمی را رد می‌کند» (۱۳۹۶: ۱۶۹). اقتدارگران در توجیه نظام تسلط طبقاتی، برای پدیده‌ها مرزهای منفک تخطی‌ناپذیر کشیده‌اند، اما ترفند دوگونی با نمایش لحظه دگرگونی، زمینه‌ساز درک نسبی بودگی ارزش‌هاست. جهان-نگری دوگانی فرهنگ غیررسمی، مرزهای تثبیتی ستوده و نکوهیده را در می‌شکند (همان: ۱۷۰). منطق وارونگی، بر تمام دنیای کارناوال؛ بر پارودی‌ها، تراوستی‌ها، تحقیر و نفرین‌ها، تاج‌گذاری‌ها و تاج‌برداری‌های و. حاکم است ولی مثل طنزهای صوری و سلبی نیست؛ طنز مردمی در حین انکار و طرد مقولات متعارف، به احیا و بازسازی آنها می‌پردازد (نولز، ۱۳۹۱: ۱۲).

اما «ادبیات کارناوال گرا» ی (carnavalesque) دوران مدرن، حاصل وام‌گیری از تفکر کارناوالی است. در پروژه باختینی، مفهوم «کارناوالی‌سازی» (carnavalization) به‌عنوان شاخه‌ای از «گفتگومندی» (dialogism theory)، تنها گونه‌ای از تألیف روایی نیست، بلکه فلسفه‌ای است که طی ممارساتی به غنی‌سازی رمان انجامید. عناصر تکوینی این رویکرد، بر پایه مفهوم پارودی، برهم‌کنش گونه‌های روایی و صفت گفتگو محوری بنیان می‌یابد. ویژگی دیگر، توجه به دیوانگان، گولان، دلکان، نیرنگ‌بازان و شخصیت‌های حاشیه‌ای ازین دست است. پیامد تکیه بر این بنیادها، پشتیبانی از جنبه‌های گفتگومندی و کثرت‌گرایی در رمان است، بلکه با تمرکز بر آنها بود که رمان به‌نوعی خودآگاهی گفتگویی دست‌یافته و از تک‌سویگی و خودبسنده‌انگاری‌هایی یافت و صورت‌بندی گفتمان روایی نوینی فراهم آمد (عروس، ۲۰۰۷: ۸۹).

مسئله کارناوال‌گرایی مبین یک تفکر انتقادی در برابر فرهنگ تک‌گویه و توتالیتار است که با تاکید بر چندگونگی حقیقت، خاصیت ضد اقتدار خنده و اصل جسمانی-مادی؛ فضای دموکراسی و آزادی را خلق می‌کند. رسالت رمان کارناوال‌گرای معاصر، مسأله‌مندسازی ذهن انسان در برابر همه قیود ناعادلانه و قواعد برساخته‌ای است که انسان امروز بدیهی‌اش پنداشته و چون ابژه‌ای، تحت انقیادش است (جمشیدی شال و پارسا نسب، ۱۴۰۰: ۵۷).

ادب کارناوال‌گرا، با درآمیختن نمونه‌های هنر درحاشیه‌مانده و مبتذل‌شمرده از سوی حاکم اقتدارگر، با روتین یکنواخت روزمرگی‌ها؛ آنها را از ناپذیرفتگی رهانده و با طرح آوای خاصشان، حکایات ویژه‌شان، ماجراجویی‌ها، زجرها، کج‌کاری‌ها و شوخسری‌هایشان، به «مرکز» بازمی‌آورد. رمان کارناوال‌گرا، گفتمان خود را بر اساس آنچه مسکوت گذارده شده و از میدان به درشده بنیان می‌نهد تا موضعگیرانه، عالم ایدئولوژیک گفتگومندش را در برابر احوالات اکنون جهان ترسیم

نماید. این تئوری می‌تواند جلوه‌های تک‌قطبی‌نگری، خودبسندگی، پندار کمال و تمامیت‌طلبی و در مقابل، چاره‌جویی‌های کارناوالی در قالب چند سویگی و مطلق‌ستیزی را، همگام با حقیقت‌جویی دوران مدرن، در رمان‌ها آشکار کند.

در متن روایی کارناوال‌گرا، بهره‌گیری‌های نقدی از کارناوال، معطوف به جنبه‌های آزادی‌خواهانه آن در قالب ایام‌رهایی از بایست‌های روزمره و سلطه‌گری‌هاست. مهم، نه بازآوری سنت‌های کهن مردمی، بلکه شیوه تفحص‌گرانه این اندیشه، در باورهای بر سازنده کارناوال و بازکاوی قابلیت‌های هدایت‌بخش و رهنمون‌گر بخش‌های به‌حاشیه‌رانده فرهنگ در صدای مردمان کوچک‌بازار، حتی رندان، دیوانگان، چارواداران و همه اقشار فرودست دیگر است و بدین ترتیب لایه‌های پنهان بسیار رمان‌ها قابلیت کشف می‌یابند.

اما مباحث محتوای کارناوال‌گرایی بر زبان آثار نیز اثرگذار است. زبان عامیانه کوچک‌بازاری کارناوال، زبانی مملو از شوخی‌های عامیانه، کنایه، هجو و هزل، دشنام و هرزه‌گویی است که دوپهلویی، ویژگی بارز آن است. این زبان برخلاف زبان رسمی مسلط، تک‌لحنی نیست بلکه با لحنی دوگانه، هم‌زمان به ستایش و سرکوب می‌پردازد. در نگاه تحسین‌گر باختین، تنها با این زبان می‌توان به ماهیت متناقض جهان پی برد. زبان رسمی مجاز، با تحکم، جدیت و تک‌بعدی بودنش ما را از درک سویی دیگر جهان محروم می‌کند. در زبان عامیانه، صمیمیت، شوخ‌طبعی، هرزه‌درایی، ابهام‌گویی و بازیگوشی، یعنی همه ویژگی‌های مورد نکوهش از منظر زبان رسمی، آزادانه فرصت ظهور می‌یابند (یزدی و ابراهیمی، ۱۳۹۰: ۵۳). زبان کارناوالی، زبانی بی‌پرده و بی‌پروا و هم‌زمان سرکوب‌کننده است. زبانی رها از قیدوبندها و امور نهی‌شده که با تمهید فضایی خاص، به صداها و معانی متعدد امکان حضور می‌دهد (غلامحسین‌زاده و غلام‌پور، ۱۳۸۷: ۱۴۰). در کارناوال، زبان اصیل و رسمی نهادهای حاکم، موقتاً به حالت تعلیق درمی‌آید تا زبان نا‌اصیل، زبان کوچک‌بازار و زبان روزمره امکان حضور بیابد و صحنه را برای آشکارگی در اختیار بگیرد (عطاریانی و نجف‌زاده، ۱۳۹۷: ۱۴۳).

باختین در بررسی زبان کوچک‌بازاری را بله، آن را در دو ژانر گفتاری بررسی می‌کند: ۱- جازنی‌ها (market cries)؛ گویش‌هایی ویژه برای تبلیغ اجناس و جلب مشتری توسط فروشندگان کوچک‌بازاری که دوسویه‌اند، با خنده و کنایه شکل گرفته‌اند و هر آن در مظان چهره‌گردانی‌اند؛ مثلاً مدح و ستایش، ناگاه معنایی ناروا و ناسزاگونه، درواقع تحقیرآمیز به خود می‌گیرد. این جازنی‌ها جهان را تن و اندامی مادی می‌بخشند و اصولاً در ارتباط با بخش‌های تحتانی هستند. ۲- لغوگویی‌ها (billingsgate)؛ شامل دشنام‌ها، نفرین‌ها، سوگندها، کفرگویی‌ها، تحقیرگری‌ها و؛ که به نوعی تخطی از هنجارهای پذیرفته‌شده گفتاری بوده و از هم‌رنگی با رمزگان رفتاری متعارف، شاخص‌های مدنیت و مسؤولیت سر باز می‌زند (باختین، ۲۰۱۵: ۲۴۵-۲۴۶).

۳. مؤلفه‌های کارناوالی در *لعبة النسیان*

لعبة النسیان، به‌عنوان یکی از آثار روایی شاخص عرب، یکی از ثمرات آشنایی محمد برادة با نظریه گفتگومندی باختین و ترجمه کتاب او تحت عنوان «الخطاب الروائی» است. از جمله مؤلفه‌های اساسی که زمینه‌های آفرینش در مقوله گفتگومندی و چندآوایی را در *لعبة النسیان* فراهم آورد، مباحث: کارناوال، گروتسک، کثرت‌گرایی در قالب تعدد راویان، شخصیت‌ها، ایدئولوژی‌ها و تقابل‌های دوگانی، مقوله حضور دیگری، پارودی، مباحث فراداستانی، چند زبان-گونگی و مؤلفه‌های زیرشاخه‌ای هر یک از این مباحث است. تلاش برادة در این اثر، ارائه نمونه‌ای جامع مؤلفه‌های نظریه باختین است و نموده‌های عینی این مقولات در *لعبة النسیان* قابل ردیابی است.

یکی از شاخص‌ترین حوزه‌های نقش‌آفرینی در این گفتگومندی، مقوله کارناوال‌گرایی است که به‌منظور شناخت عینی‌تر شگردهای تکثر آفرین آن، ضروری است نمونه‌های تطبیق‌یافته آن در قالب مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی شامل: پارودی، نسبیّت، تاج‌گذاری و تاج‌برداری (خلع‌ید)، زبان کوچ‌بازاری، نافرمانی، دو مضمون مرگ و نقاب و انگاره ضیافت را در *لعبة النسیان* واریسی و وجوه داده‌افزایی مفهومی و دستاوردهای فنی آن را تبیین نماییم:

۳-۱. پارودی و پارودی مقدّس

پارودی (Parody) یا نقیضه، بازنمایی طنزآلود و تهکمی باورها یا موقعیتها-گاه در قالب گفتگو-است و در باژگونگی شوخ‌سرانه‌ای، جهت یا بعدی ثانویه به آن باور یا موقعیت می‌افزاید که آشکارا در تضاد با اصل آن است. به قول استاد محمدی این دوگانگی پارودی، تفسیرپذیری دوجهته به کلام می‌دهد و با زمینه‌سازی تهکم‌محور برای تکامل فضای کارناوالی، به خلق فضای چندآوا می‌انجامد (استاد محمدی، ۱۳۹۶: ۳۵). پارودی با فراخوانی متون قدیمی غائب و ایجاد تغییرات و مناسب‌سازی آن بواسطه زدودن معانی مثبت و افزودن معانی طنزآمیز عمل می‌کند (پارسایی‌پور و همکاران، ۱۴۰۰، ۱۰۷). نقیضه‌ساز، شوخی و جدی را درمی‌آمیزد و مقصود مدنظرش را هم آورد معنای اثر اصلی می‌کند. باژگونگی‌های پارودیک، از نگاه باختین می‌تواند در سطوح مختلف چون سبک، درون‌مایه، تفکرات، بینش اجتماعی یا الفاظ اثر اصلی صورت پذیرد و یک اثر دو یا چندآوا خلق نماید (بالو و خواجه‌نوکنده، ۱۳۹۴: ۷۳). نقیضه‌سازی تلویحاً ناقض و ویران‌کننده ایدئولوژی مرسوم است، هرچند که ماهیت این ویران‌سازی ممکن است برای ناظر بی‌تجربه کاملاً مبهم باشد (مکاریک، ۱۳۸۸: ۴۳۸).

برادة، در نمونه‌ای اقدام به کاربست پارودیک زبان ژورنالیستی نموده و با دست‌کاری باژگونه‌ساز زبان متون خبری، معانی را نیز در رویارویی با مسائل و معضلات روز جامعه، وارونه‌سازی می‌کند. با برخورد دو وجه اصلی و دست‌کاری‌شده، زمینه تزلزل و حتی در شکستن معنای

به رسمیت پذیرفته فراهم می‌آید:

« قال المؤلف: ألا تظن أن استحضار ما يقال عن نشاط فتياتنا في الخليج، مؤثر يستحق الإثبات؟ أظنك تجهل دور فتياتنا في مجال التسرية عن الذين يعانون الوحدة ويطلبون اللهو والمتعة العابرة. وفي ذلك تعزيز لرصيدنا من العملة الأجنبية، فضلا عن أنه نوع من الحل لمشكلة البطالة. قلت محتداً: أوف! أنت مصر على الوقوع فيما تحاول الهروب منه. هل نسيت أن هذه الظاهرة ارتبطت بسلوك بعض فتيات جامعتنا الموقرة اللاتي بدأنا بالداخل قبل أن يتسربن إلى الخارج عبر شبكات تقول الشائعات أنها أخذت تشترط الحصول على الإجازة، إلى إتقان الرقص وأساليب الفرقة؟ ومعنى ذلك أن كلامك... سيعتبر مساً بحرمة الجامعة التي يسهر على حمايتها جنود الأوكس المكلفين برد الصاع صاعين... فهل أنت مستعد لمثل هذه المعركة؟» (برادة، ۲۰۰۳: ۱۲۱).

نویسنده مقطع را آوردگاه چالش انطباق ویژگی‌های سبکی اختصاصی گونه‌های زبانی رسمی و عامیانه نموده و با درآمیختن زبان دو قشر اجتماعی متفاوت، هنگامه‌ای ساخته است: وی با کاربست زبان کارشناسانه سطح عالی رسمی قشر ژورنالیست، در قالب گفتگوی مجری-کارشناس تلویزیونی با میهمان متخصص، در باب جزئیات مگویی موضوعی شرم‌آور یا سخیف که واژگان، اصطلاحات، مفاهیم، نگاه‌های خاص و نهایتاً یک گونه زبانی عامیانه یعنی زبان قشر فاجران را می‌طلبد و با جایگزین‌سازی طعنه‌آمیز ویژگی‌های این دو گونه متمایز؛ کشاکشی از یک درآمیختگی ناسازگار و ترکیب نقیضین هم‌گریز را رقم می‌زند. در پس این بازی طعنه‌آمیز بازنمایی بازگونه موضوع، معناهای ثانویه پس‌برده‌ای افشا می‌گردد: فحشای گویی برنامه‌ریزی شده و در پس آن، حاکمان مطلع تن داده به ذلت. نتیجه نهایی نیز روان‌گردانی طرح عمومی مسائل ضد هژمونی است.

موضوع سخن یک سرشکستگی و بی‌آبرویی در سطح ملی و نه شخصی، یعنی تن‌فروشی دختران مراکش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. نویسنده علاوه بر اینکه در محتوا مسائلی را مستحق ریشخند برمی‌شمرد، نظیر اینکه تن‌فروشی را با عنوان «التسرية عن الذین يعانون من الوحدة» مطرح می‌کند یا افشاگرانه، آغاز این فضاخت را به تن‌فروشی در داخل ربط می‌دهد؛ اصطلاحات تخصصی نظیر «مؤثر يستحق الإثبات، حل مشكلة البطالة، تعزيز الرصيد، من العملة الأجنبية، جامعتنا الموقرة» و نیز ترکیب‌ها و اصطلاحات ژورنالیستی پرشماری را نظیر: «أظنك لا تجهل دور -فضلاً عن أنه نوع من -أنت مصر على الوقوع فيما تحاول الهروب منه -الجامعة التي يسهر على حمايتها جنود الأوكس المكلفين برد الصاع صاعين» به کار می‌گیرد و بدین ترتیب گونه زبانی یک ژورنالیست یا متخصص جامعه-شناس را به جای کاربست گونه زبانی متناسب با اقشار فرهنگی منحط جایگزین می‌کند و به پیشواز فکاهی موضوع می‌رود. البته با اشاراتی پارودیک بودن متن را خاطر نشان می‌کند.

باختین پارودی نویسی درباره متون و آیین‌های دینی را «پارودی مقدس» (Parodia sacra) می‌نامد (باختین، ۱۳۹۷: ۲۷۹). برآده گاهی از آیین‌های مقدس، قدسیت‌زدایی کرده و با ریشخند تابوهای مذهبی و باورهای عرفی همه‌چیز را بازگونه می‌کند: «سیرقص المراهقون والشبان، ثم یعمدون أرجلهم الخیزرانیة بدم الذبائح الدافی» (برآده، ۲۰۰۳: ۱۳۳). آیین مقدس غسل تعمید مسیحی، برای پاک شدن از گناهان، حتماً در آب جاری پاک رودخانه انجام می‌شود. در صحنه فوق، نوبالغان، خود را در خون غسل تعمید می‌دهند و غسل با چیزی نجس، برای پاک شدن، وجه پارودی مقدس این صحنه و نمونه تسخرزنی به امور متعالی و به زمین کشاندن آنهاست.

در مواردی، اما نویسنده با رندبازی‌هایی در ترکیب‌های کلام، تمعد به این طعنه‌زنی‌ها به-هدف اثبات کجروی‌ها دارد: «سألته عن اسم المدرسة التي يتعلم فيها. أجابها باعتزاز: المعهد الاسلامی بزقاق البغل» (همان: ۳۳). دختر سارق، اسم مدرسهٔ پسرک فریفته را می‌پرسد. پسرک، فرزند به‌خود بالیده، می‌گوید: «مرکز اسلامی در کوچه قاطر». قدسیت‌زدایی در این هم‌نشینی ناهمخوان، حاکی از تعریض به ناکارآمدی تربیتی این مدارس مراکش است.

۳-۲. زبان کوچه‌بازاری

خصوصیت مهم زبان عامیانه کوچه‌بازاری درهم‌آمیخته ژانرها و فرم‌های زبانی پرشمار است. برآده با به‌کارگیری هر دو ژانر زبان کوچه‌بازاری، یعنی جاززنی و لغوگویی، فضایی کارناوالی می‌آفریند و با این زبان دوسویه که هر لحظه میان ستایش و نکوهش در نوسان است، فرصت حضور صداها و معانی متکثر را فراهم آورده، رمان چندآوایش را محفل دوگانی‌های پرشمار: شادی-غم، حیات-مرگ، بندگی-سرکشی و... می‌سازد: «أتمتم حتى أدفع عنی الغربة وأؤكد الانتماء لأحجارک...»، «سمع لله لمن حمده» تأتی من مسجد مشرع الأبواب، «تعالوا علی لملیح» یقولها بائع الفواکه، «ثلاثیة وخمسین...حراج» ینادی الدلال وسط زحمة الشرابلیین، «أنا عبد الزین» یصیح خراز من داخل دكانه وهو ینظر إلى سرب العیون المتلائة، وراء اللثام، «بردّ یا عطشان» یردّد بائع المشروبات» (برآده، ۲۰۰۳: ۹۷). فریاد «بدو برا این شیرین خوردنی» میوه‌فروش، یا «غلام حسن و جمال من» خراز با نگاهی زلزده به چشمان پربرق نقاب‌رویان، هرآینه معنایی دگرگون القا می‌کند.

در صحنه‌ای هادی و دوستانش از بام مشرف، به تماشای دعوی مرد همسر آزار با زنانش نشسته‌اند که مرد با دیدنشان زبان به بدترین ناسزا و نفرین‌ها می‌گشاید: «وحین فاجأ الهادی ومن معه وهم یتابعون عراقه مع زوجاته، رفع العصا وأخذ یصیح: اولاد الزنا، اقلال الحیا...الله ینعل الی رباکم» (همان: ۳۰). (ای حرام‌زادگان، بی‌شرم و حیاها، خدا «نعلت» کند آنکه شما را تربیت کرده).

در نمونه‌ای از کفر گویی، سی‌ابراهیم دربارهٔ مشتری بار هنری می‌گوید: «بدأ تيسولني على - الحرب، وعلى شنو تيكولوا الناس: واش باغيين فرنسا تريح والا الألمان. أنا كنت دائماً تنجاوبو: اللي بؤها لله إحنا معها، وولد الحرام، كان تيكول لي لله معنا، إيلي ضان لا بوش» «Il est dans la poch»، «أستغفرالله» (همان: ۵۳). (می‌آمد و درباره جنگ و آنچه که مردم درباره‌اش صحبت می‌کردند، سوال پیچم می‌کرد: چرا می‌خواهید فرانسوی‌ها پیروز شوند، نه آلمانی‌ها؟ همیشه جواب می‌دادم: هر چه خدا بخوهد، ما طرفدار همانیم. آن حرام‌زاده هم جواب می‌داد: خدا با ماست! همین‌جا در جیب شلوارمان؛ استغفرالله). گرچه عبارت فرانسوی، می‌تواند تفسیر به وجهی مجازی شود، اما اقدام نویسنده به برگزینش این اصطلاح و درجش به‌عنوان عبارتی کفرآمیز یا متعرض به مفاهیم کفر، نشانگر تعمدی است برای انبوه‌سازی توده اندیشه‌های بازگونه‌ساز کارناوالی، هرچند که با الفاظ ولد الحرام و استغفار، پرهیز و احتیاطی نشان می‌دهد.

۳-۳. تقابل‌های دوگانی و نسبیت

کنار هم نشانیدن مفاهیم متضاد، به‌هدف آشکارگری این مبدأ شناختی که هیچ امر مطلق بشری در میان نیست، از اصول ادبیات کارناوال گراست. نویسنده با طرح تقابل‌های دوگانی و قضیه نسبیت (relativity)، دنیایی رها و رسته را تصویر کرده و با تاکید بر منطق وارونگی کارناوال، می‌کوشد جزم‌اندیشی و مطلق‌گرایی را کنار زند و بر نسبی بودگی پای فشارد تا اثبات کند یک گزاره نباید مطلقاً درست یا نادرست قلمداد شود، بلکه به استناد شناخت‌های روزآمدتر، در نوسان میان دوسویهٔ متضاد تعریف می‌شود. جزم‌اندیش، ایده جهان‌نگری یکتا شمرده نقض ناپذیری را تسری می‌دهد که راه را بر اندیشه‌های ثانوی می‌بندد، ولی نسبیت‌گرا، نگرش قطعی‌شمرده واحد را کنار زده و قائل است هیچ قطعیت و غائیتی وجود ندارد و پدیدارها، از جمله مفاهیم ذهنی، نوسانگرانه در لغزشند و نگره‌های انسانی، صورت نهایی مطلق ندارند.

لعبة النسيان بازتابندهٔ دنیایی کارناوالی است که آمیزش اضداد و اجتماع مفاهیم متناقض بنیاد آن است. بن‌مایهٔ کارناوالی تقابل مرگ و زندگی، به‌عنوان بنیادی‌ترین تقابل هستی، اساس رمان برآده است. داستان با توصیف مرگ مادر شروع شده و با اندیشه‌ورزی دربارهٔ مطلق مفهوم مرگ پایان می‌یابد. دیگر مفهوم دوگانی اساسی رمان، بازی فراموشی و یادآوری در سرتاسر داستان است. در دوگانی فروکاسته‌ای، شخصیت‌های داستان هم به‌عنوان یک تقابل قابل ردیابی‌اند: هادی و طابع نقطه مقابل یکدیگرند: با وجود تربیت یکسان، منش و صفاتی آشکارا نقیض هم دارند: «علاقته بالهادی اتخذت طابعاً حاداً عدوانياً، يتعدى نطاق التنافس بيننا. أحوار في تحديد شعوري نحوه، لأن حبي له كان بدون حدود منذ الطفولة. لكننا اختلفنا في التفكير ونمط العيش. أصبح نقیضی: دائماً يفترض أشراكاً منصوبة أماناً، وعلينا أن نتجنبها لكي

لایغرر بنا. أنا مندفع وهو متأن. أنا متقشف مع نفسی وجسدى، وهو مفتون بالجسد واللذة. أصفه بالأنانى فيقول: فعلاً، لا يمكن أن نعيش بدون أنانية. أحته على الزواج، فيرد بأن الزواج ليس غاية...» (برادة، ۲۰۰۳: ۷۲). در بحث پیرامون امکان یا عدم امکان مطلق نگرى درباره مقولات، در اندیشه انسانی، چنان که اندیشمندان گفته‌اند (مکاریک، ۱۳۸۸: ۱۵۰)، شناخت، با قیاس دوگانی‌ها میسر می‌گردد. اینجا صرف تثبیت تضاد و دوگانگی شخصیتی میان برادران، خود، گامی است برای حرکت به سوی تسری مفهوم نسبیّت و بطلان صحت مطلق یک منش اخلاقی. گرچه دو انسان را نمی‌توان به سادگی به دو مفهوم ساده یا پایه‌ای تقلیل داده و پایش نمود، اما صرف برابر نهادن ویژگی‌ها با برشمردن یک‌به‌یکشان، گامی بدین سوست. هدف اصلی نویسنده رویارو نهادن مفاهیم دوگانی است، اما ترفندش برای برقراری این همسنجی، بازنمایی آنها در وجود شخصیت‌هاست.

نمود ملموس‌تر این ارزیابی، طرح دوگانی‌ها در وجود یک شخصیت است: سی‌الطیب که در عمارت بزرگ محبوب همگان است، بر قله دوگانی‌ها توصیف می‌شود: «أنذ استطاب «لآلة ومالی»، وكرع كؤوس المتعة وسهرات الملحون والأندلسی. رجل فحل طریّ الحديث... یبیح لنفسه اختلاس لحظات الزهو بعيداً عن زوجته النحيلة الصرهباء ذات اللسان العقرب. انغرم بامرأة يهودية ممتلئة، خمرية البشرة والعيون، من زبونات الحانوت قبل أن ینفق علیها الربح ثم «یطب» فی رأس المال... یداوم المسجد وحلقات الذكر والأمداح...» (برادة، ۲۰۰۳: ۲۰-۲۱). «لكن النهم للحياة وللمتعة، یوازیه فی نفس الطیب تعلق بالأمداح النبویة وبالأشراف ومعاشرتهم. یحضر كثيراً من لیالی الأمداح ویرتل مع جوقه المنشدین. لا یتعب من التحیرة والجذبة... یمرّ علی مسجد مولای إدريس لیصلی الفجر ویرتل ما تیسر...» (همان، ۱۵-۱۶). مردی که ستون خاندان و محله است، نماز صبحش را در مسجد به‌جا آورده و آیاتی از قرآن می‌خواند، مرتباً در نماز جماعت و حلقه‌های ذکر صوفیان و محافل مداحان نبوی حضور یافته و چنان هم‌آوایی می‌کند که از خود بیخود شده و از حالت جذب و خلسه اذکار خسته نمی‌شود؛ شاهدیم مشتاقانه در پی کامجویی‌های پنهانی و خوشی‌های محرم است: از خانمی خوشش می‌آید و خود را از جام‌های شراب و شب‌های رقص و آواز اندلسی سرشار می‌کند، سپس دور از چشم همسر لاغراندام عقرب‌زبان بورش، با زن یهودی چشم‌شرابی فربه‌ای از مشتریان مغازه وارد رابطه عشق‌بازانه‌ای می‌شود، پیش از آنکه سرانجام کل سرمایه را به پای او به باد دهد.

نویسنده هوشمند، به‌جای تشریح گزارشگرانه نگاه‌ها و نظرات شناختی، یا واگویه‌ای در قالب تک‌گویی درونی یا اجرای گفتگوی انتقادی کارشناسانه میان شخصیت‌ها، در قالب تمثیل مجسم

اندیشه‌اش، عدم امکان مطلق بودگی در شخصیت انسانی را نمایان می‌سازد. مخاطب در مواجهه با این دو مصداق دوگانه مشروع-نامشروع، به واری دقیق‌تر و درک بهتر هر دوسویه قضیه نائل می‌شود، هر یک را با برابر نهی و سنجش نسبت به وضعیت نقطهٔ مقابل، بهتر شناخته و به‌دور از قطعیت و غایت نقض‌ناپذیر، پیش‌داوری حساب‌نشده یا حکم‌های مطالعه‌نشده نمی‌کند. نویسنده با این فن، از نگره‌های مطلق‌رهایی می‌یابد؛ زیرا دینداری مناسکی، بدون رعایت روح ضوابط دینی، خام‌اندیشی است. ایجاد تقابل‌ها، صرفاً یک تضاد نیست، بلکه انتخابی آگاهانه است که توسط نویسنده اجرایی شده، و مقاصد ایدئولوژیک نسبی‌گرایی کارناوالی را نمودار ساخته و به‌عنوان انتقادی غیرمستقیم از کج‌کاری‌ها و خبط و خطاهای ریایی در گفتمان دینداری جامعه مداخل عمل می‌کند.

۳-۴. تاج‌گذاری و تاج برداری

در کارناوال‌ها طی مراسم تاج‌گذاری (crowning)، فرد احمقی به پادشاهی منصوب می‌گردد و به‌طور موقت اختیاراتی به وی تفویض می‌شود و سپس با توهین و تحقیر از او تاج برداری می‌کردند. باختین می‌گوید: تاج‌گذاری و متعاقبش تاج برداری (uncrowning) ریشخند آمیز پادشاه جشنواره‌ای، پایه‌ای‌ترین کنش کارناوالی است. در تشریفات آیین تاج برداری، به خلاف تاج‌گذاری، تاج از سر پادشاه مخلوع و جامهٔ شاهی از تنش برگرفته و با حذف نمادهای قدرت و ضرب و شتم، ریشخند می‌شود (۱۳۹۷: ۲۷۶).

هسته جهان آگهی کارناوالی، درکنش آیینی تاج برداری نهفته است: شور تحول و دگرگون، نوسازی و انگارهٔ مرگ سازنده. کارناوال جشنواره‌ای تمام-نابودگر و تمام-بازسازندهٔ زمانه است. اندیشه‌ای انتزاعی نیست، بلکه یک دل‌آگاهی پویا از جهان است که در فرم‌های حسّانی انضمامی کنش آیینی به بیان درمی‌آید. آیین دوگانی تاج‌گذاری/تاج‌برداری، آیینی دووجهی است که ضرورت و قدرت آفرینش‌گرانهٔ دگرگونی-بازسازی و نسبی‌بودن شادمانه هر ساختار و نظام و هر اقتدار و موضع پایگانی را بیان می‌کند (همان: ۲۷۴). البته جنبه‌های نمادین این تشریفات، یک ساحت معنایی ثانویه ایجابی نیز دارد: اینکه نفی و ویرانی غایی و مطلق، بسان تصدیق مطلق، در کارناوال ناشناخته است.

در *لعبة النسیان* شاهد نمونه‌هایی از تاج‌گذاری/تاج‌برداری هستیم: قهرمان داستان، به دلیل عقیم بودن دایی‌اش، سی‌الطیب، بسان فرزندخوانده‌ای، با وی زندگی می‌کند. در جریان داستان شاهدیم دایی و همسرش بسیار به او محبت می‌کنند و او را عزیزدردانه خود کرده‌اند، طوری که هیچ‌کس حتی مادرش، حق ندارد با او تندی کند: «انتقل فی عمره الأولى أو الثانية، إلى رعاية خاله سيدالطيب وزوجته الجميلة، لأنهما كانا عاقرين. له إذن، أن يشتهي، وعليهما أن يلبيا

رغائبه ونزواته. ولا أحد فی البيت الكبير يحق له أن یغضب الهادی أو أن یزجره. حتی أمه لالة الغالية لم یعد مسموحا لها أن تودبه وتنهره. كل الألسنة تلهج باسمه وتغدق علیه الهدایا والتدلیل...» (برادة، ۲۰۰۳: ۲۹). هادی بهرغم شیطنتها و حاضر جوابی هایش آن قدر عزیز است که راوی واژه پرستیدن را بکار می برد: «لم نر مثل حبه لذلك الطفل النجیل العنیف الحركة واللسان. زوجته كانت تدلله وتعبد...» (همان: ۱۹). این نمونه‌ها، جلوه‌های تاج‌گذاری است که به قول باختین دیری نمی‌پاید و زمان تاج‌برداری فرا می‌رسد: همسر سی‌الطیب به-سادگی از دنیا می‌رود و او پس از مدتی همسری اختیار می‌کند که رابطه خوبی با هادی برقرار نمی‌کند. هادی نیز از در دوستی در نمی‌آید و ورق برمی‌گردد: «أعلن الهادی الحرب علی امرأة خاله الثانية» (همان: ۱۹). جدال میان هادی و فاخته چندان شدت می‌یابد که همسایگان از مادر هادی می‌خواهند او را نزد خود بازگرداند. بررسی نمونه‌های جدال لفظی و توهین‌ها میان ایندو، بیانگر تفاوت این دو رابطه و افشاگر انگاره تاج‌برداری است: «تحتضن لالة الغالية الهادی وتجلسه فوق ركبتيها وهي تقول: شكون یا خیتی عَندو ولد غُزال بحال ولدی؟ تقول فاخته مشاكسة: حُسارتو رقیوق حالو بحال بوسلوفان» (همان: ۸): (مادر، هادی را روی پایش می‌نشاند و می‌گوید: خواهر کی همچین بچه خوشگلی داره؟ فاخته با پرخاشگری جواب می‌دهد: حیف که پوست و استخون، مثل سلفون میمونه!). درگیری و پرخاش‌ها ادامه می‌یابد تا هادی تاجدار، اندک‌اندک خلع‌ید شده و تاج از سرش فرومی‌افتد: «یعود الهادی من المدرسة، تقدم له زوجة خاله كأس حلیب وقطعة غُریبیه. یطالب بالمزید محتدًا. ترفض أن تلبي طلبه... ینفلت الی الباب وهو یصیح: بعدی منی أهاد عیون القطة! ترد علیه: کیتک وخالاً دارک أبو سلوفان. دابا تشوف، والله وقبضتک حتی نتفک. بریش وقرب لهنا. أعینین القطة، أشعاکاة النصاری» (همان: ۲۰): (هادی از مدرسه برمی‌گردد و زردایی یک کاسه شیر و تکه‌ای کلوچه به او می‌دهد. هادی با عصبانیت بیشتر می‌خواهد. زندایی خواسته‌اش را رد می‌کند... هادی به سمت در می‌پرد و فریاد می‌زند: چشمای گریه‌ایت از من بردار. جواب می‌دهد: خونه خراب بشی استخون پاره! حالا می‌بینی، به خدا بگیرمت موهات دونه‌دونه می‌کنم، بیا اینورا پیدات نشه! - چشم گریه‌ای، زردمبوی ژولیده‌فرنگی!). با آزرده‌گی زندایی، لاجرم، پادشاه دلبند خانه دایی، سرشکسته و مخلوع، تاج عزت از سر می‌نهد و ریشخندشده و بی‌عزت به‌خانه برمی‌گردد.

۳-۵. مضمون مرگ

از مهم‌ترین مضامین کارناوالی مضمون ویژه مرگ (The theme of death) است که با انگاره پردازی غیرمتعارفی بازنمایی می‌شود. در این انگاره پردازی، مرگ در مفهوم خاص نامیرایی (Immortality) و به عبارتی بی‌مرگی، هرگز با تفاسیر دینی عزیمت از قلمرو حیات به دنیای مردگان همخوانی ندارد. مرگ جزء لاینفکی از چرخه حیات پیکره جمعی مردم است که خود

بخشی از چرخه حیات طبیعت به شمار می‌آید. در این چرخه، اجساد بی‌جان مردگان جایی ندارد. زمین، مهد زایش موجودات زنده، آنان را می‌بلعد و بارور می‌شود تا امکان زایش‌های بعدی فراهم آید (نولز، ۱۳۹۱: ۳۰).

مضمون مرگ در *لعبة النسیان* از کلیدی‌ترین مضامین است که نقطه مقابلش، توجه به زندگی است. داستان با مرگ مادر شروع می‌شود. صحنه خاک‌سپاری او با این مقوله کارناوالی که زمین مردگان را می‌بلعد تا آماده نوزایشی شود، سازگار است: «یضعون جسمها الصغیر المکفن داخل حفرة القبر ویهیلون علیها التراب» (براده، ۲۰۰۳: ۵). با پیش‌نگری‌های بسیار، به احوالات و سخنان مادر در حیاتش و نیز درباره مسائل حیات، به نحوی، حیاتی پس از مرگ را شاهدیم. دل‌بستگی بسیار راویان به‌ویژه قهرمان به مادر، باعث یاد کردن بسیار او شده، به نحوی که گویی وی هنوز در میان ایشان است و گرچه نیست، اما به حتم در یاد و دل آنها زنده است. مهم‌تر اینکه هادی سرانجام درمی‌یابد خواهرش، بازتاب و تکرار عین به عین مادرش است: «اکتسبت نجیة خصال أمها فاستطاعت أن تعوضها بعد موتها، ... کثیراً ما ترسل فی طلبنا لنقیل عندها. لالة نجیة نسخة طبق الأصل من لالة الغالیة» (براده، ۲۰۰۳: ۶۲). خواهر همان ذات، احوالات، عواطف و نگرش‌ها به جهان را دارد: «اکتشفتم أنني أكن حباً خاصاً لالة نجیة. ودّ عجیب عارم یحملنی علی زیارتها بغیر سبب» (همان، ۶۳)؛ و گویی مادر، با تمام دستگیری و آرام‌بخشی‌اش، در وجود او حیاتی دیگر دارد: «دائماً هنا فی بیتها تحتفی بمن جاء، تعرض مساعدتها، تتحدث بطريقة تبدو معها محصنة ضد الحوادث والطارئ فتعیدنا إلى مناخ بیت فاس الکبیر ونکرهته المضخمة بالروق والطمأنينة» (همان، ۶۴).

در توصیف مرگ سی‌الطیب، مراسم تشییع جنازه به مراسم عروسی شباهت می‌یابد و دوستان مرحوم در آن با شادمانی برایش ذکر می‌خوانند و تشییع‌کنندگان، گویی کاروانی‌اند برای بدرقه دامادی بسوی بهشت. به قول نولز، از برترین شارحان مقولات کارناوالی، طبق مقوله بی‌مرگی باختینی، مرگ یک امر تراژیک نیست و می‌توان آن را شادمانه جشن گرفت (۱۳۹۱: ۳۰): «وجنازتك أشبه ما تكون بالعرس: فالمسمعون والمادحون اعتبروك واحداً منهم وجاؤوا لیخصوك بهذه العمارة المزدهرة الشعر والكلمات. وحينما جثونا لنرفع التابوت، علت أصوات أصدقائك بالوداع الفرح الجذلان: سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدّوس رب الملائكة والروح، والأصوات تتصادی بین جدران الأزقة والمارة یفسحون للموكب الذی سیزفک عریسا للجنة» (براده، ۲۰۰۳: ۲۴). در نمونه‌ای نویسنده از زبان هادی در گزاره‌ای کاملاً منطبق بر تئوری مضمون مرگ کارناوالی، همراهی خود با تئوری را به رخ می‌کشد: «یخیل إلیّ أن أحسن طريقة نهیئ بها أنفسنا للموت، هی أن ننتظره وكأننا سنرتاد مهرجاناً للضحک...» (همان، ۷۳).

او مرگ و مراسم آن را، با نویدبخشی میلادی دوباره و به‌عنوان نیمی از چرخه طبیعت، به مثابه جشنی پر سرور برمی‌شمرد.

۳-۶. مضمون نقاب

مضمون نقاب (The theme of mask) از مضامین پیچیده فرهنگ عامه است که با شادی و سرور مربوط به تغییر و تحول، میلاد دوباره، نسبی بودگی شادمانه، انکار یکنواختی و تشابه ارتباط دارد. انسان کارناوالی، با نقاب گذاری، فردیت متمایزکننده از جمع را کنار نهاده و یگانگی جسمانی-مادی با جمع را لمس می‌کند و به‌نوعی به بدن جمعی همه انسان‌ها می‌پیوندد. نقاب‌های گروتسکی قرون وسطایی، به تغییر، مسخ، دگرپسوی و تخطی از مرزهای طبیعی اشاره داشته و علاوه بر مفاهیم چندلایه‌اش، منشأ پارودی، کاریکاتور، ژست‌های خنده‌دار و شکلک‌های عجیب‌وغریب بودند (نولز، ۱۳۹۱: ۳۱ - افتخاری یکتا، ۱۳۹۳: ۶۲). یک کارکرد نقاب آنست که وضعیت فرد را سرپوشی نهاده، وی را برای انجام کارهایی بیرون از محدودیت ضوابط سخت‌گیرانه مهیا کند. ثمره این مرزشکنی، خروج از سیطره قواعد حاکمه، قیدگریزی و رسیدن به رهایی، شادی یا لذتی حتی غیرمجاز در اعراف جائزانه حاکم است. در ادبیات، نقاب کارناوالی، ضرورتاً شکل فیزیکی ندارد و سخنان یا اعمال به‌مثابه نقاب عمل می‌کنند: «لکن الثالث من أصدقاء عزیز یتولون تمریر الویسکی عبر زجاجات الکوکاکولا بدون إثارة انتباه من قدیعترضون. من تحتها لتحتها تسیر الأمور، وکل واحد إن شاء لله بالغ نشوته» (براده، ۱۳۹۱: ۱۰۸). میگساران جشن، نقاب بی‌گناهی بر چهره، بطری کوکاکولا را ابزار وانمود گری در ارتکاب فعل ممنوعه‌شان کرده‌اند. کارکرد نقاب، هم‌داستانی افراد جامعه برای انجام دسته‌جمعی فعلی است که به سبب اقتضاعات قوانین رسمی، قدغن است. «قاچاق در شیشه کولا» و ادامه پنهانکارانه عمل، نقابی‌ست که در حریم مهیاگر ضیافت کارناوالی، اشاره به در شکستن مرزهایی دارد برای درگذشتن از قیدوبند نظارت‌ها. نقش‌آفرینان به استناد نگاه ویژه‌شان به ممنوعیت، از خط قرمزهایی در گذشته و مرزشکنانه به‌رغم ممنوعیت حکومتی، اراده‌شان را محقق می‌سازند.

۳-۷. انگاره ضیافت

انگاره ضیافت (banquet imagery) با اشتغال بر خردایماژهای خوردن، نوشیدن، بلعیدن، فریاد خنده و جشن شادخواری هم‌زمان جمع مردمان است. اشتیاق مفرط به فراوانی نعمت، بازنمایی-های تصویری خاص، بزرگ‌نمایی‌های ایجابی، لحن شادمانه، سرخوشانه و پیروزمندانه، انگاره ضیافت را رقم می‌زند. انگاره‌پردازی کارناوالی ضیافت، خصلتی جهانی دارد و ارتباط اساسی غذا به زندگی، مرگ، تلاش، پیروزی و نوزایی در آن برجسته می‌گردد. ارتباط بلعیدن غذا (به‌معنای تلویحی کشته و خورده شدن جهان توسط انسان) و مردن انسان (به‌معنای ضمنی کشته و بلعیده شدن انسان

توسط جهان)، معانی عمیق فلسفی را به انگاره ضیافت می‌افزاید. انگاره ضیافت، در فضایی از گفتگوهای خردمندانه بی‌پرده و حقیقت‌جویانه جاری است و غذا خوردن بر سر میزها، با شادی و خنده همراه است. تنها در فضای به دور از ملاحظه‌کاری‌های خاص است که گفتار صریح و آزادانه ضیافت‌ها درباره حقیقت و مقولات متعالی امکان‌پذیر می‌شود (نولز، ۱۳۹۱: ۲۹-۳۰). در ضیافت، یک «پایان»، نه انسان که زندگی واقعی پیش پا می‌نهد؛ حتماً پتانسیل‌هایی برای «آغازی نو» در دل دارد (Elliot, 1999: 130). به قول باختین، پایان پیروزمندانه قصه‌ها، به‌طور سنتی یک ضیافت عروسی و نویدبخش زادآوری و میلاد نسلی دیگر است (نولز، ۱۳۹۱: ۳۰).

در پایان *لعبه النسیان* شاهد ضیافت ازدواج «عزیز»، با حضور اقشار مردم هستیم. در این جشن از تمام انواع خوردنی‌ها به‌وفور یافت می‌شود و حاضران در فضایی شادمانه، به دور از ملاحظات و احتیاط‌کاری‌ها، گرم گفتگوهای شفاف درباره دغدغه‌ها و حقایق جامعه‌اند: «فی باحة الفیلا تتولی الجماعة تحضیر الأتای وتوزیع الحلویات، والجوق الأندلسی يتأجج أكثر، والکل يتکلم فی نفس الوقت واللغظ لا یفتقر، وتبادل التحایا والقبل...والضحکات والزغارید» (براده، ۲۰۰۳: ۱۰۸).

مشارکت کارناوالی ضیافت، در آوازخوانی دسته‌جمعی متجلی است. هم ترانه شدن موجب برابری هم‌سرایان و درک متقابل می‌شود. آواز نه فقط کنشی در جشن بلکه امری فلسفی است (Elliot, 1999: 134). «والمدعوون یرددون مع الجوق بصوت مسموع ویهتفون إعجاباً وإنشاء. الکل ینشد...» (براده، ۲۰۰۳: ۱۰۸). مشارکت مردمی در جشن، برابر است با همدلی پیروزمندانه ایشان در برابر جبهه‌های محدودیت‌آفرین که مردم را از ممارست آزادی‌هایشان بازمی‌دارد. از این رو آوازخوانی، صرف یک شادی بی‌هدف نیست، بلکه می‌کوشد نگرش‌های ناروا را وارونه سازد، جزم‌اندیشی را طرد نماید و نسبی‌نگری و پذیرش غیر و هم‌پایگی را فریاد زند و در واقع جهان‌نگری پسندیده و قابل پذیرشی را جایگزین نماید.

۴. نتیجه

با ژرفکاوای نمونه‌های کارناوال‌گرایی براده و با توجه به خرده نتایج بررسی نمونه‌ها، نتایجی به دست آمد. پاسخ به پرسش اول، در قالب به‌کارگیری مؤلفه‌های هفتگانه کارناوال‌گرایی قابل تبیین است:

– براده با «پارودی سازی» درباره سطوح مختلف روایت، بعد معنایی ثانویه‌ای را هم‌آورد معنای رسمی تثبیتی نموده و با باژگونه‌سازی، حقایق نهادینه مرسوم و فرجامین را به چالش کشیده و هژمونی آن را نقض می‌نماید. وی به‌واسطه به‌کارگیری «زبان کوچه‌بازاری» چندپهلوی که دائماً میان ستایشگری یا پلشت‌گویی در نوسان است، امکان‌مندی حضور آواهای متکثر را یادآور شده،

فرصت پیش نهادن دوگانی‌های بسیاری را گوشزد می‌کند و به‌دور از فضاهای ممنوعیت و جدیت برآمده از ادعای تمامیت‌یافتگی، با در شکستن قبح به‌کاربردن برخی عبارات، زمینه‌گریز از قیدهای نابجا و محدودیت‌آفرینی‌های غرضمند جبهه اقتدارگر را ایجاد می‌کند. همچنین با بساختن نمونه‌های روشن‌گر در حوزه همنشینی «تقابل‌های دوگانی» و تمثیل مقایسه‌ای آن در قالب قهرمان‌های رمان، مطلق باوری درباره امور بشری را رد نموده و راه را بر باورهای جزم-اندیش مدعی نقض ناپذیری می‌بندد و نسبی بودگی جهان را به‌عنوان جهان‌نگری بایسته مرکزیت می‌بخشد. برادۀ در «تاج‌گذاری و تاج‌برداری» هایی همچون وضعیت کودکی هادی، در باب ضرورت به‌زیرکشیدن ناشایستگان، نمونه‌سازی‌های مجسمی می‌کند و با تمثیل‌هایش بر ضرورت تحول، نوسازی، حتی مرگ بازسازندۀ کارناوالی تأکید می‌ورزد. در «مضمون مرگ»، تصاویر برادۀ موید چرخۀ حیات پیکرۀ جمعی مردم است: مرگ مادر و بازگشتش به آغوش زمین در آغاز رمان، با پیش‌نگری‌ها به دوران حیات او و نظراتش درباره حیات، به تأکیدی بر نامیرایی، حیات ابدی و نوزایی بدل می‌شود و گویی مادر همواره حی و حاضر است، یا دخترش بازتاب وجود زنده اوست. مراسم ترحیم عروسی‌وار دایی، با تأکید بر تراژیک نبودن مرگ، نشانگر جریان دائم‌السیروره حیات کارناوالی است. در به‌کارگیری «مضمون نقاب»، به‌واسطه دگردیسی و درآمیختن با روح جمعی آزاد و گریز از محدودیت ضوابط تحمیل‌شده اجتماعی، مرزشکنی‌های شخصیت‌های رمان -به باور خودشان و در معارضه با حکومت پادشاهی که خود مرتکب محرمات است ولی مردم را به مراعات احکام وامی‌دارد- نشان از خروج از سیطره جائزانه و دستیابی به رهایی دارد. برادۀ در بساختن نمونه‌هایی از «انگاره ضیافت»، در فضای شادخواری جمعی و تأکید بر آمیختگی همه احوالات انسان با غذای برآمده از زمین/جهان و تأکید بر نوزایی و پیروزی همیشگی مردمان، نشان می‌دهد گفتگوها در این فضا، بی‌پرده‌تر و حقیقت‌گویانه‌تر پیش رفته و روشن‌بینی‌ها درباره حقایق و قضایای مگو، صریح و آزادانه است و افراد امیدوار به پیامدهای نویدبخش جشن‌ها و عروسی‌ها، رها از احتیاط‌کاری‌ها، غرق بحث‌های خردمندانه و شفاف درباره بایسته‌هایند و این مشارکت همپا و همگام، تجلی‌گاه برابری اقشار به‌عنوان اصلی کارناوالی است - بدین ترتیب کارناوال گرابی برادۀ آشکار می‌گردد و هدف افشاگری و الغای سرپوش‌گذاری‌های جبهه‌های حقیقت‌هراس را عملیاتی می‌سازد. لبة النسیان در قالب کارناوال گرابی، در کشاکش تلاقی ارزش‌های همه‌پذیرفته خرده‌گفتمان‌های فرهنگ غیررسمی با گفتمان تثبیتی قدرت حاکم، با پیش نهادن امکان‌های -عجالتاً- نامتعارف در اندیشه و کنش قهرمانان، هنجارهای تک‌قطبی و بایدهای فرهنگ مسلط را به چالش کشیده و نهایتاً به خواننده می‌آموزد صرفاً آبه‌ای متعین و تسلیم نبوده بلکه از ظرفیت‌های انتقادی بلکه قابلیت سوژگی در فضای گفتگوی برابر برخوردار است.

در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت:

در کاربست مؤلفه‌های کارناوال‌گرایی، برآده ساختار و روح تمهیدات کارناوال‌گرایی باختینی را یک‌به‌یک حساب‌شده و در قالب رونوشت‌برداری فنی هوشیارانه یعنی با تطبیق بنیادین تشریحات باختینی، فراخوانی نموده و انحراف قابل‌ذکری - چه در مفاهیم نظری، چه در نمونه‌های تطبیق - از میادى سنت کارناوال‌گرایی باختینی ندارد و نت‌های افزوده‌اش ناشی از برخی الزامات بومی‌سازی نظیر نمونه انحراف از معیار مضمون‌بی‌مرگی، در اشاره به آیات معاد محور قرآن در مراسم تدفیق مادر است.

منابع

- آنسته، رضا و همکاران (۱۳۹۸)، «مرايا البوليفونية فى رواية الزمن الموحش على ضوء نظرية باختين السردية» ادب عربى، سال یازدهم، شماره اول، صص ۴۹-۷۰.
- احمدى، بابک (۱۳۷۰)، *ساختار و تأویل متن، ج اول، نشانه‌شناسی و ساختارگرایی*، تهران، نشر مرکز.
- استادمحمدی، نوشین (۱۳۹۶)، *تحلیل چندآوایی در رمان‌های برگزیده معاصر*، رساله دکتری، حسین فقیهی و حسین هاجری، دانشگاه الزهراء.
- افتخاری یکتا، شراره (۱۳۹۳)، «تحلیل نقاشی‌های پیتر بروگل بر اساس اندیشه باختین»، کارشناسی ارشد، جمال عرب‌زاده، دانشگاه هنر.
- انصاری، منصور (۱۳۸۴)، *دموکراسی گفتگویی*، تهران، نشر مرکز.
- باختین، میخائیل (۱۳۹۷)، *پرسش‌های بوطیقای داستانیفسکی*، ترجمه سعید صلح‌جو، تهران، نیلوفر، چاپ دوم.
- باختین، میخائیل (۲۰۱۵)، *أعمال فرانسوا رابلیه والثقافة الشعبية فى العصر الوسيط وعصر النهضة*، ترجمه شکیب نصرالدین، بیروت، الجمل.
- بالو، فرزاد و مریم خواجه‌نوکنده (۱۳۹۴)، «بررسی انگاره‌های کارناوالی در رمان سنگ صبور صادق چوبک»، هشتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، صص ۶۷-۸۰.
- برآده، محمد (۲۰۰۳)، *لعبه النسیان، الرباط، دار الامان*.
- بن‌عافیة، وداد و ایمان ملیکی (۲۰۱۵)، «الکرنفال فى رواية الحمار الذهبى وفق معطيات ميخائيل باختين»، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، العدد ۳۳، صص ۵۹-۷۸.
- پارسایی‌پور، مصطفی و عبدالعلی آل‌بویه لنگرودی و راضیه صدری‌خانلو (۱۴۰۰)، «دراسة ظاهرة البوليفونية فى قصيدة السردية - الدرامية الحديثة حسب نظرية باختين الحوارية»، ادب عربى، سال سیزدهم، شماره دوم، صص ۹۳-۱۱۶.
- پوینده، محمدجعفر (۱۳۹۶)، *درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات*، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم.
- جمشیدی شال، فاطمه و محمد پارسا نسب (بهار و تابستان ۱۴۰۰)، «کارناوال‌گرایی در دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد»، *مجله نقد و نظریه ادبی*، سال ششم، دوره اول، صص ۵۵-۸۰.

حامد، خالدة (۲۰۱۷)، *الكرنفال فى الثقافة الشعبية*، إيطاليا، منشورات المتوسط.

عروس، بسمة (۲۰۱۰)، *التفاعل فى الاجناس الادبية*، بيروت، الانتشارات العربی.

عطاریانی، میمنت و مهدی نجف‌زاده (پاییز ۱۳۹۷)، «واکوی کارناوالیسم در آراء باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه»، فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، دوره دهم، شماره اول، صص: ۱۳۵-۱۵۶.

غلامحسین‌زاده، غریب‌رضا و نگار غلامپور (۱۳۸۷)، *میخائیل باختین: زندگی، اندیشه‌ها و مفاهیم بنیادین*، تهران، روزگار.

مکاریک، ایرناریما (۱۳۸۸)، *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگه.

نولز، رونلد (۱۳۹۱)، *شکسپیر و کارناوال پس از باختین*، رویا پورآذر، تهران، هرمس.

یزدی، نرگس و منصور ابراهیمی (بهار-تابستان ۱۳۹۰)، «بررسی انگاره‌های کارناوالی نمایشنامه رومئو و ژولیت از دیدگاه باختین»، *نشریه هنرهای زیبا، نمایشی، و موسیقی*، شماره ۴۳، صص: ۵۱-۵۷.

Sources

- Ahmadi, B., (1991), *Text Structure and Interpretation*, Volume I, Semiotics and Structuralism. Tehran: Markaz Publishing. [In Persian].
- Anasteh, R., and others (2019), "Polyphonic mirrors in the novel of the lonely time in the light of Bakhtin's narrative theory" *Arabic literature*, Year 11, Number 1, pp. 70-49. [In Arabic].
- Ansari, M., (2005), *Dialogic Democracy*, Tehran: Markaz Publishing.
- Aroos, B., (2010), *Interaction in Literary People*, Beirut, Arabic Publications. [In Arabic].
- Attariani, M. and Mehdi N. (Autumn 2018), "Analysis of Carnivalism in Bakhtin Opinions and the Possibility of Resistance in Folk Language", *Quarterly Journal of Political and International Approaches*, Volume 10, Number 1, pp: 135-156. [In Persian].
- Bakhtin, M., (2016), *Questions of Dostoevsky's Poetics*, translated by Saeed Solhjoo, second edition, Tehran: Niloufar.
- Bakhtin, M.M (1984), *Rabelais and His World*, Translated by Helene Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington. [In Persian].
- Baloo, F. and Maryam K., (2015), "A Study of Carnival Ideas in the Novel of the Patient Stone by Sadegh Chubak", *the 8th Conference on Persian Language and Literature Research*. Pp. 67-80. [In Persian].
- Barrada, M., (2003), *The Game of Forgetting*, Rabat: Dar Al-Aman. [In Arabic].
- Ben-Afiah, W. and Iman, M., (2105), "The Carnival in the Novel of the Golden Donkey according to the data of Mikhail Bakhtin", *Journal of Social Sciences and Humanities*, No. 33, pp. 59-78. [In Arabic].
- Eftekhari, Y. S., (2014), *Analysis of Peter Bruegel's Paintings Based on Bakhtin Thought*, M.Sc., University of Arts, Faculty of Visual Arts. [In Persian].
- Elliot, S., (1999), «Carnival and dialogue in Bakhtins Poetics of Folklore»,

- Folklore Forum 30: (1/2), pp. 129-139. [In Persian].
- Elliot, S., (1999), «Carnival and dialogue in Bakhtins Poetics of Folklore», *Folklore Forum* 30: (2/1), pp 139-129. [In Persian].
- Gholamhosseinzadeh, G.R. and Negar G., (2008), *Mikhail Bakhtin: Life, Thoughts and Fundamental Concepts*. Tehran: Roozgar. [In Persian].
- Hamed, K., (2017), *Carnations in the branch culture*, Italy: Medium publications. [In Arabic].
- Jamshidi, S. F. and Mohammad, P., (Spring-Summer 2021), "Carnivalism in Dr. Noon loves his wife more than Mossadegh", *Journal of Literary Criticism and Theory*, sixth year, first volume, pp. 55-80. [In Persian].
- Knowles, R. (2012), *Shakespeare and Carnival after Bakhtin*, translated by Roya Pourazar, Tehran: Hermes. [In Persian].
- Makarik, I., (2009), *Encyclopedia of Contemporary Literary Theories*, translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran: Agah. [In Persian].
- Masoudi, S., (Spring-Summer 2010), "Sociological explanation of the elements of carnival in the plays of the Nasserite era", *Journal of Sociology of Art and Literature*, second year, first issue, pp: 167-196. [In Persian].
- Ostadmohammadi, N., (2017), *Polyphonic Analysis in Selected Contemporary Novels*, Al-Zahra University, Faculty of Languages and History, Ph.D. [In Persian].
- Parsaei-Pour, M. and Abdul-Ali A.B. L. and Razia, S.K. (2021), "A Study of the polyphony phenomenon in the modern narrative-dramatic poem according to Bakhtin's dialogism theory", *Arabic literature*, Year 13, Number 2, pp. 93-116. [In Persian].
- Pooyandeh, M. J. (2017), - *An Introduction to the Sociology of Literature*, Second Edition, Tehran: Cheshmeh Publishing. [In Persian].
- Yazdi, N. and Mansour, E. (Spring-Summer 2011), "A Study of the Carnival Ideas of the Play of Romeo and Juliet from Bakhtin's Perspective", *Journal of Fine Arts, Performing Arts, and Music*, No. 43, pp. 51-57. [In Persian].

