

طنز در افسانه‌های عامیانه حیوانات

(بررسی تطبیقی طنز در حکایات کلیله و دمنه و افسانه‌های ازوب)

زنب کوشکی^{*} ساره زیرک^۲

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

دراфт: ۱۳۹۵/۲/۶ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

چکیده

چکیده کلیله و دمنه در ادبیات فارسی و افسانه‌های ازوب در یونان باستان، دو نمونه از آثار کهن ادبیات جهان، در حیطه «افسانه‌های تمثیلی حیوانات» یا «فابل» هستند. در مقاله حاضر، کاربرد «طنز» به عنوان یکی از انواع سخن غیرجد و نیز یکی از ابعاد هنری این دو اثر، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو حکایت‌های تمثیلی این دو کتاب، از حیث شگردهای گوناگون ایجاد طنز نظیر: پیام اخلاقی- انتقادی، طنز کلامی، طنز موقعیت، مضماین خاص، شخصیت پردازی و... بررسی و با یکدیگر مقایسه شد و مشخص شد که طنز به کار رفته در افسانه‌های ازوب بیشتر منحصر در به رخ کشیدن تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی موجود در جامعه، با بهره‌گیری از کتابه و تعریض در طنز کلامی و طنز موقعیت است؛ البته کوتاهی طول افسانه‌ها و کاربرد صنعت ایجاز و اختصار به رسایی و خنده‌انگیزی این نوع طنز کمک شایانی کرده است. در کلیله و دمنه نیز تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی با بیان طنز‌آمیز مورد توجه بوده است و قوت طنز حکایات آن برخاسته از مضماین متفاوت و تایپ و شخصیت پردازی‌ها و طنز موقعیت در کنار طنز کلامی است. با این تفاوت که در کلیله و دمنه با انسای نصرالله منشی، کاربرد شیوه حکایت در حکایت به همراه توصیفات و تشبیهات و آن دسته از آرایش‌های ادبی که ویژه نگارش نثر فنی است، سبب طولانی شدن حکایت گردیده و از تأثیر طنز در آن کاسته است.

واژه‌های کلیدی: فابل/طنز/کلیله و دمنه/افسانه‌های ازوب/تمثیل حیوانات

۱. مقدمه

E-mail: zeinabkooshki@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:

ارسطو نخستین کسی است که هنگام بحث درباره کمدی، از آن به عنوان شیوه‌ای برای نیل به خنده یاد می‌کند (1375: 120). وی معتقد است: «ما تنها موجوداتی هستیم که احساس می-کنیم ناگزیر از خنديدينيم» (استات، 1389: 29). همچنین ابن سينا انسان را «حيوان ضاحك» یا به عبارتی، جانوری خنдан می‌داند.

هانری برکسون^۱ معتقد است: «بسیاری انسان را به حیوانی که می‌خنند تعریف کرده‌اند. آن‌ها می‌بایست او را به حیوانی که به او می‌خنندند هم تعریف می‌کردند؛ زیرا اگر جانور یا یک شیء بی‌جان یک وضعیت و یا حالت انسانی، یعنی مربوط به انسان را ایجاد کند، خنده‌انگیز بودن به سبب شباهتی است که با انسان و خصوصیات انسانی دارد» (Brereton, 1911: 3-4).

خنده گونه‌های مختلف دارد و خنده ناشی از انواع شوخ طبعی، از جمله طنز، هزل و هجو با هم متفاوت است. شفیعی کدکنی معتقد است که طنز و خنده ملازمه‌ای ندارند. وی می-نویسد: «گاه یک طنز می‌تواند شخصی را بگریاند. داستان آن مردی که در تموز گرم نیشابر یخ می‌فروخت و کسی خریدارش نبود و می‌گفت: «خریدند و تمام شد!» از دردناک‌ترین طنזהای جهان است» (303). طنز در افسانه‌های حیوانات (که موضوع بحث حاضر است) نیز گاه خنده‌انگیز است و گاه دیگر وجود طنز را دربر خواهد گرفت.

این مقاله در پی بررسی تطبیقی دو اثر از ادبیات جهان، یعنی *افسانه‌های ازوپ* در یونان باستان و *کلیله و دمنه* به قلم نصرالله منشی، در حیطه افسانه‌های عامیانه حیوانات (فابل) است. هدف از این مقایسه، دست یافتن به ژرف‌ساختهای طنز در آثار ادبی کهن و دریافت شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان این دو اثر ادبی خواهد بود. در این پژوهش، قالب فابل از برترین شیوه‌های طنزپردازی در داستان‌های عامیانه فرض شده است. همچنین متن دو اثر از وجه طنز، با یکدیگر قیاس‌شدنی و با شباهت‌های محتوایی و مضمونی دانسته شده است. این مقاله از انواع تقسیمات محتوایی و ساختاری در موضوع طنز در افسانه‌های حیوانات سخن می‌گوید.

سؤال آن است که آیا متن *کلیله و دمنه* و *افسانه‌های ازوپ* به سبب بهره بردن از قالب حکایت حیوانات، در ردیف آثار طنز قرار می‌گیرد یا خیر؟ و اگر قرار می‌گیرد صورت طنز در این دو اثر، چه ویژگی‌هایی دارد و از چه شیوه‌هایی بهره برده است؟

پژوهش حاضر با تأملی در آثار محققان پیشین و نیز نظریه‌های موجود در موضوع طنز و افسانه‌های حیوانات صورت گرفته است. در آثار برخی پژوهشگران، از جمله حلبي (ترجمه

افسانه‌های ازوب) و اسماعیل آذر (ادبیات ایران در ادبیات جهان)، پاره‌ای از مشترکات مضمونی این دو اثر مطرح شده است.

همچنین در آثار مطرح در حوزه طنز، از جمله تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلام علی‌اصغر حلی، خنده‌سازان و خنده‌پردازان عمران صلاحی، طنز و انتقاد اجتماعی در ادبیات پیش از مشروطتی حسن جوادی و جز آن‌ها، افسانه‌های حیوانات به عنوان یکی از شیوه‌ها و ترفندهای طنزپردازی بررسی شده است.

حسن جوادی در مقاله «طنز و انتقاد در داستان‌های حیوانات» و نجمه سروری در «آفرینش طنز و مطابیه در کلیله و دمنه» به‌طور مشخص، به موضوع طنز در آثاری از نوع فابل در ادبیات فارسی پرداخته‌اند.

۲. تاریخچه ظهور افسانه‌های حیوانات

قدیم‌ترین فابل‌ها را در هندوستان و یونان باستان یافته‌اند. ویل دورانت تاریخچه این افسانه‌ها را به هند و کتاب پنجاتنره منسوب می‌کند (653: 1367) و جمال‌زاده در «فابل در ادبیات فارسی»، یونان را بر هند مقدم می‌داند (1351: 267). در حالی که شbahات‌های افسانه‌های شرقی و غربی را به‌سبب شباهت در تجربه‌ها و مشاهدات بشر (در میان تمام اقوام و ملل) از حیوانات دانسته‌اند (تقوی، 1376: 103-105).

در ایران باستان نیز یک داستان سعدی یافته‌اند که با عنوان داستان سعدی می‌مون و رویا ترجمه شده است (عبداللهی، 185: 1381). پژوهشگران این حوزه، سابقه طنز در داستان‌های ایرانی حیوانات را به منظمه درخت آسوریک به زبان پهلوی و مناظره میان گیاه و حیوان بر-می‌گردانند (نبوی، 347: 1380)؛ همچنین موش و گریه عیید زاکانی و برخی دیگر از آثار کلاسیک را به صورت پراکنده، در برگیرنده داستان‌های تمثیلی طنز حیوانات دانسته‌اند. عمران صلاحی مخزن الاسرار را مخزن طنز (کنزالطنز) می‌نامد و درباره داستان‌های تمثیلی حیوانات در آن می‌گوید: «نظمی در طنزهای تمثیلی خود، به در می‌گوید تا دیوار بشنود. او حرف‌های خود را در دهان حیوانات ... می‌گذارد تا آدم‌های هم‌زمان خود را بکوبد» (309: 1382). در منطق الطیر، که مضمون آن عرفانی است و در کل طنز نیست، عطار گاه با استادی، از هریک از مرغان «تیپی» طنزگونه می‌سازد (همان‌جا). نگاه تعلیمی سعدی و آموزه‌های تمثیلی مشنوی

مولوی نیز شامل نمونه‌های بسیار از داستان‌های حیوانات است (امینی، 1385). در ادبیات معاصر نیز ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی، شهر قصه بیژن مفید و سگ‌ها و گرگ‌های مهدی اخوان‌ثالث سه نمونه از این نوع هستند (جوادی، 1360: 809). قطعه شعر «شهر سنگ» در شعر م. امید، داستان شهری سنگ‌شده از زبان دو کبوتر است و زمینه اصلی آن از متل‌های عامیانه و ایرانی گرفته شده است. م. امید با ذکاوت و قریحه‌ای سرشار، عناصر شعری را در این مایه‌های فولکلوری و سنتی کشف می‌کند و با بیانی شاعرانه، بی‌تكلف و آکنده از نوعی طنز مأیوسانه، از آن چیز تازه‌ای می‌سازد. طنز این قصه و نکته‌هایی که در آن است، آن را حتی از قلمرو آداب محض، وارد زمینه اجتماعی می‌کند (زرین‌کوب، 1379: 161-162). همچنین برخی اشعار پروین اعتمادی در قالب مناظره و بسیاری نمونه‌های دیگر از میان آثار معاصر ادبیات فارسی را در این حوزه می‌توان بهشمار آورد.

در ادبیات غرب نیز نمونه‌های فراوانی از داستان‌های طنزآمیز حیوانات دیده می‌شود که در دایرة المعارف بریتانیکا، زیر عنوان Fable و در کتاب تاریخ ادبیات جهان (ترواویک، 1373: 277-278) معرفی شده است.

۲-۱. افسانه‌های ازوپ

ازوپ (آیسوبوس)^۲، در حدود 620-560 پیش از میلاد مسیح می‌زیست. زندگی او بیشتر جنبه داستانی دارد تا تاریخی (ازوپ، 1384: 19). هرودوت^۳، مورخ یونانی، وی را غلامی از جزیره ساموس^۴ دانسته است. ازوپ پس از آزادی از قید اربابش، به مصر و بابل سفر کرده، سپس به آسیای صغیر رفته، مدتی در دربار کروزوس^۵، پادشاه لیدی، به سر برده، و از طرف وی به یونان فرستاده شده است. ازوپ سپس از طرف کروزوس به شهر دلفی^۶، که معبد آپولون^۷ در آن قرار داشت، رفت و در این شهر از طرف مردم به اتهام ناروای هتك حرمت به مقامات مقدس، به طرز فجیعی کشته شد.

از آنجا که شباهت‌های بسیاری میان ازوپ و لقمان حکیم وجود دارد، بسیاری معتقدند که این دو نفر یک شخص بوده‌اند. در دایرة المعارف بریتانیکا ذیل عنوان Aesop و آمده است: شاید ازوپ نامی مستعار برای برملانشدن نام فایل‌نویسی است که بعدها افسانه‌های او به عنوان افسانه‌های ازوپ جمع‌آوری شد.

بسیاری از منابع معتبر ازوب را بردۀ‌ای کوژپشت و زشت‌رو و در عین حال بسیار باهوش و زیرک و صف کرده‌اند. از دیدگاه فروید، برخی انگیزه‌های ظاهری موجب سرخوردگی فرد در اجتماع، یکی از دلایل روان‌شناختی ابراز وجود افراد، در قالب سخنان توجه‌برانگیز است (شاله، ۱۳۳۱: ۱۴۰). ماری آن بیویس⁸ در مقاله‌ای در ارتباط با زمینه‌های اندیشه‌بردهداری در پارابل، حکایت‌های اخلاقی *انجیل* را از دیدگاه بردۀ‌داری بررسی می‌کند. از نظر او، بردگان عموماً افرادی مضمون، رذل و جذاب‌اند (Greene, 2000: 112, 84)

افسانه‌های ازوب داستان‌هایی ساده، کوتاه و به‌یادماندنی است که به‌سبب دربر داشتن نتایج آموزنده، همواره می‌تواند در زندگی روزمره یادآوری شود. بنابراین کسانی مانند اسطوره در توجیه امور فلسفی و اندیشه‌های کاربردی زندگی بشر، همواره افسانه‌های ازوب را مد نظر داشته و به آن‌ها استناد و اشاره می‌کرده‌اند (Clayton, 2008: 180). دنیای امروز هنوز به‌گرمی پذیرای پیام‌های این افسانه‌های است. نه تنها سیاست، بلکه در علم مدیریت نیز این افسانه‌ها الهام‌بخش بسیاری از مدیران موفق بوده است. از آن میان، داستان «مرغابی و تخم طلا» را شاهدمثالی برای رهبری مؤثر و مدیریت منابع انسانی می‌دانند. در مبحث مدیریت، داستان مقایسهٔ توله رویاه با توله شیر، مطالبی راهبردی در اهمیت کیفیت در تولید را می‌رساند (ketchen & short, 2005: 29, 816). همچنین در ضرب‌المثل‌ها، حکایت‌ها و افسانه‌هایی از این نوع، نمونه‌هایی وجود دارد که از آن‌ها، در امر رهبری می‌توان الگوبرداری کرد. این‌چنین است که مردم با پیروی از اخلاقیات نهفته در دل حکایت‌ها آموزش می‌یابند. (parry, 2007: 3/ 285)

2-2. کلیله و دمنه

کتاب نام‌آشنای کلیله و دمنه، از مجموعه حکایات پنداموز و اخلاقی حیوانات و از آثار منحصربه‌فرد در عرصهٔ ادبیات فارسی و بلکه ادبیات جهان است. بسیاری از پژوهشگران فارسی‌زبان این کتاب را مطالعه و بررسی کرده‌اند و مستشرقان زیادی نیز این اثر ارزنده را ترجمه، و به عنوان گنجینه‌ای در میراث مشرق زمین، به فرهنگ و زبان مردمان سرزمین خویش معرفی کرده‌اند. اصل این کتاب هندی و منشأ آن سرودهای ودا⁹ بوده و پنچه‌تتره¹⁰ یا پنجاتتراء (پنج داستان) نام داشته است. یکی از برهمتان کشمیر، به نام بیدپایی، آن را در حدود 300 میلادی به دستور دابشلیم، پادشاه هند، تألیف کرده و در آن، اصولی از سیاست مدن را با

تمثیلات و حکایات حیوانات گنجانده است (کاشفی، ۱۳۶۲: ۵). پس از ترجمه *کلیله و دمنه* به پهلوی در ایران، حکایات آن از همان آغاز، در میان مردم شهرت یافت و هر کس به فراخور ذوق و فهم و بر وفق مراد خود از آن استفاده کرد. عوام برای داستان‌های شیرین آن، خواص برای مضامین حکمت‌آمیز و پندآموز و اهل سیاست و کشورداری برای عبرت گرفتن و تدبر آموختن از آن بهره می‌بردند (مجتبایی، ۱۳۷۴: ۱۷).

3. طنز^{۱۱}

استفاده از واژه طنز، به عنوان انتقادی که به صورت خنده‌آور و مضحک بیان شود، در فارسی سابقه‌ای طولانی ندارد. در بیشتر فرهنگ‌های اصطلاحات ادبی و **دایره المعارف‌های معتبر جهان** - از جمله بریتانیکا و ایرانیکا، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی ایرمنز، کتاب طنز آرتور پلارد، بیان شمیسا و ... - «طنز» معادل واژه Satire انگلیسی آمده است. «کلمه Satire که از یونانی می‌آید، در اکثر زبان‌های اروپایی معنای واحدی دارد و به مضامین طنزآمیز و انتقادی اطلاق می‌شود» (جوادی، ۱۳۷۴: ۱۱).

توجهی نشانه‌شناسی طنز بر این مبناست که هر فرد بر اساس پیشینهٔ فرهنگی خود، هنگاره‌ای را می‌پذیرد و در زندگی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران از نشانه‌ها استفاده می‌کند. نشانه‌ها نظامی مخصوص به خود دارند و کارایی مشخصی از آن‌ها انتظار می‌رود. حال اگر فرد یا متنی این نظام را برهم زند، ممکن است با متنی طنزآمیز روبرو باشیم (اخوت، ۱۳۷۱: ۳۱-۳۳).

شفیعی کدکنی طنز را «تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین» می‌خواند و با تکیه به این عقیده منطقی که اجتماع ضدین و نقیضین محال است، ظهور طنز را در همراهی تناقضات و ضدیت‌ها متجلی می‌داند (۱۳۸۰: ۳۰۲-۳۰۳).

در میان شیوه‌های طنزپردازی، تمثیل می‌تواند یکی از جذاب‌ترین روش‌ها باشد. زرین-کوب معادل فارسی فابل را «مثل» می‌داند (۱۳۵۶: ۴۹۰-۴۹۱)؛ با این تعریف، مثل‌ها داستان-هایی غیرواقعی، با قهرمانانی از جانوران، دیوان و پریان‌اند و برای سرگرمی و خوشایند کودکان گفته و یا نوشته می‌شوند (بهزادی، ۱۳۷۸: ۵۱۷).

پلارد افسانه‌های حیوانات را از تمثیل‌های طنزآمیز می‌داند که با غیرمستقیم‌گویی و کاربرد کنایه به عنوان نوعی تقلید مسخره‌آمیز، از اصل انتقاد می‌کنند و بر هدف واقعی خود تأکید دارند (39: 1378). عمران صلاحی نیز آن را نوعی «طنز غیرمستقیم» و «حکایت زبان‌بسته‌ها» می‌خواند (1382: 307-308)؛ زیرا تصویر حیوانی ابزاری برای کاریکاتور¹² و کارتون¹³ است که اعمال ارادی و مقاصد جاه‌طلبانه انسان را تحقیر کند و تجمل‌پرستی‌ها و شهوت‌رانی‌های انسان را تا سرحد غریزه حیوانی تنزل دهد (حلبی، 1377: 65). این واقعیت که ما برای برخی ژانرهای کمیک از نام حیوانات استفاده می‌کنیم نیز از وجه تنزل انسان در حد حیوان بوده است (کریچلی، 1384: 42)؛ این کار به نحوی انجام می‌شود که برخی صفات به رخ‌کشیده‌شده، با خوی و خصلت غریزی حیوان نسبتی داشته باشد؛ برای نمونه رویاه حیله‌گر، کلاع خبرچین، گرگ درنده، موش دزد و ... (عبداللهی، 1378: 42).

4. شیوه‌های طنز در افسانه‌های حیوانات

در خلق افسانه از زبان حیوانات، شیوه‌های محدودی به کار گرفته شده است که به‌طور عموم، روندی تکراری در آن به چشم می‌خورد. پیش از این در مقاله «آفرینش طنز و مطابیه در کلیله و دمنه»، شگردهای محدودی چون پایان غیرمنتظره، واژگونگی موقعیت یا حضور شخصیت مضحك، ابله یا زیرک در کلیله و دمنه بررسی شده است (حسینی، 1392: چکیده).

این شیوه‌ها را می‌توان دسته‌بندی کرد:

1-4. فابل: برخی ظرفیت‌های فابل در مسیر طنز عبارت است از: 1. جانبخشی به اشیا و شخصیت‌دهی به حیوانات در تمثیل فابل؛ 2. استفاده از قابلیت‌های کاریکاتور؛ 3. پیام اخلاقی - انتقادی؛ 4. غیرمستقیم‌گویی؛ 5. عنصر خنده؛ 6. مناظره.

2- تناقض: مبنای طنز اجتماع نقیضین و یا ضدین است و حکایت از زبان حیوانات، در ماهیت خود امری متناقض است. اما گاه جز این تناقض کلی، مباحث و موضوعاتی مطرح می‌شود که وجهی از اجتماع نقیضین را در خود دارد. برای نمونه، گاه بعضی شخصیت‌پردازی‌ها مثل گربه زاهد به‌عدم متناقض صورت می‌گیرد و یا سیر کلی حوادث و اتفاق‌ها در داستان متناقض است.

پرکاربردترین این تناقض‌ها عبارت است از:

4-2-4. اجتماع ضدین: یعنی مواجهه دو امر متضاد با یکدیگر و جمع شدن آن در یک فرد. برای مثال صفاتی نظری ذکاوت و حماقت یا شهامت و ترس و....

4-2-5. قیاس امور ناسازگار: مقایسه دو شئ یا دو امر کاملاً متنافر با یکدیگر یا نسبت دادن خصوصیات یکی از آنها به دیگری که فاقد آن است برای القای امری ناممکن. برای نمونه امور انتزاعی یا معنوی با معیارهای مادی قیاس، و نتایج ناممکن استقرایی از آنها دریافت شود.

4-2-6. سیر خلاف عادت امور: مظهر یک ویژگی خاص با ویژگی کاملاً معکوس نمایان شود؛ برای مثال شیر ترسو، خر خردمند و....

4-2-7. اهداف و نتیجه معکوس: این شیوه به سیر طولی داستان بازمی‌گردد که حوادث به نتیجه‌ای معکوس منجر، و موجب غافل‌گیری می‌شود.

4-2-8. موتیف¹⁴ یا مضمون تکراری: تکرار مضامین شیوه بیشتر این افسانه‌های است که عموماً صفات اخلاقی را توصیه می‌کند (تسلیمی، 1378: 30). پیام یا «تم» داستان نیز از همین مقوله است (همان).

4-2-9. طنز موقعیت و وضع خاص پدیده‌ها: گاه حوادث داستان در وضع نابهنجار و غیر-معمول اتفاق می‌افتد یا شخصیت‌ها در تنگنای وضعی خاص گرفتار می‌شوند. در ساده‌ترین وجه، این وضع موقعیتی فیزیکی است و در شکل پیچیده‌تر، در تصورات ذهنی، تخیلات و مونولوگ‌های یک شخصیت بروز می‌یابد. برای نمونه، صحنه‌ای مضحك از گرفتاری فیزیکی جانور یا تصویری از گره ذهنی آن را به نمایش می‌گذارد. حتی تحماق و کودن‌نمایی به قصد کتمان ناتوانی جسمی یا تنبیلی، که مخاطب را به خنده وادرد، از نوع طنز موقعیت دانسته می‌شود.

4-2-10. طنز کلامی: عبارات و جملاتی که از زبان برخی شخصیت‌ها گفته می‌شود و بیشتر مختصر و موجز بوده، تمام بار طنز داستان را بر دوش می‌کشد. طنز کلامی به سه شیوه نمود پیدا می‌کند:

1-5-4. مناظره: مناظره نبردی لغظی میان دو جانور است که شخصیتی انسانی یافته‌اند و هر یک قصد اثبات حقانیت خود را دارد.

2-5-4. کاربرد آرایه‌های ادبی: کنایه از اصلی‌ترین شیوه‌های این نوع طنز است که با نام

آیینه^{۱۵} شناخته می‌شود. اغراق نیز با تمرکز بر خرق عادات و بزرگنمایی شکل می‌گیرد. با ایجاز بیشترین معنا در کوتاه‌ترین لفظ می‌گنجد. همچنین با حسن تعلیل، تعبیری فلسفی برای دشمنی طبیعی برخی جانوران با یکدیگر یا علتی مضحك برای شکل ظاهری یک جانور تراشیده می‌شود.

۳-۵-۴. سبک و ساختار نگارش: حکایت‌ها گاه منظوم‌اند همچون موش و گربه عبید زakanی و گاه متور مانند حکایات کلیله و دمنه. گاه طول حکایت کوتاه، و گاه داستان تودرتو و طولانی است. گاه زبانی ساده و روان، و گاه زبانی فحیم همچون کلیله یا مثنوی دارد که هر یک می‌تواند در زیبایی و تأثیر طنز کلامی مؤثر باشد.

۵. شباهت‌ها و تفاوت‌های طنز در افسانه‌های ازوپ و کلیله و دمنه

طنزپردازان با ابزار ظرایف و لطایف زیرکانه ادبی سروکار دارند و اگر مفهوم یا روشنی که طنز-پرداز برای کار خود در نظر دارد، با سخن دیگری هیچ تفاوتی نداشته باشد، به‌طور قطع، کار وی دست دوم و کهنه به نظر می‌رسد. اما اگر دو طنزپرداز از ابزارها و شیوه‌های مشترک برای شوخ طبعی خود بهره برده باشند و در عین حال، این دو اثر همواره گیرا و تأثیرگذار باشند، این قدرت نویسنده‌گان را نشان می‌دهد.

شباهت‌های کلی دو اثر

۱-۵. حکایت‌های متناظر

برجسته‌ترین اشتراکات دو اثر، وجود شمار قابل توجهی حکایات کاملاً یکسان است که یا نویسنده‌گان آن‌ها را از یکدیگر اقتباس کرده، یا این حکایات منشأ مشترکی داشته‌اند (رک: جمالزاده، ۱۳۵۱ ش: ۲ و ۱۳۵۲ ش: ۴؛ ۸۱۱ و ۱۳۵۲ ش: ۶؛ ۱۱۰ و ۱۳۵۳ ش: ۷). (۱۳۳)

در این جدول، افسانه‌هایی متناظر از ازوپ و کلیله و دمنه مقابله هم آورده شده است:

کلیله و دمنه	افسانه‌های ازوپ	
روباهی که در بیشه‌ای طبلی دید (ص 78).	تنها آواز و دیگر هیچ (ص 81)	1.

2.	آنچا بنشین که برنخیزی (ص 84) یا پاداش طبیعت به ناخستین (ص 126).
.3	غیریزه تقلیدگر (ص 89).
.4	پند بیهوده (ص 111).
.5	گزیده ولی نه شرمگین (ص 102).
.6	اصل و سایه (ص 170).
.7	خائن فرصت نیابد (ص 214).
.8	شیاد (ص 229).
.9	بسیاری افرونتر می‌خواهد و روغن (ص 263). (241)

جدول 1:

1-1-5. مضامین مشترک

در داستان‌های هر دو اثر، مضامین مشترک اخلاقی و انتقادی را شاهد هستیم که یک یا دو مضمون اصلی‌اند و بقیه فرعی به شمار می‌آیند. عموم این مضامین با پندی اخلاقی آمیخته‌اند و در ستایش فضایل و نکوهش رذایل هستند؛ از این‌رو بن‌مایه‌های انتقاد در طنز را فراهم می‌کنند.

2-1-5. «فابل» بودن بیشتر حکایت‌ها

همان گونه که یاد شد، بخش اصلی حکایات هر دو اثر را تمثیل‌های حیوانات تشکیل می‌دهد. از نظر فابل یا غیرفابل بودن در هر دو اثر، ما با چهار نوع «شخصیت‌پردازی» رو به رو هستیم که تحت عنوان شخصیت‌پردازی مشترک به آن‌ها اشاره می‌شود.

3-1-5. شخصیت‌پردازی‌های مشترک

شخصیت‌های دو اثر به چهار دسته تقسیم می‌شود: 1. فابل با کاراکترهای حیوانات؛ 2. فابلی که حیوانات در کنار انسان‌ها نقش‌آفرینند؛ 3. حکایت‌های غیرفابل با حضور انسان و حیوان (در نقش حیوانی خود)؛ 4. غیرفابل، با شخصیت‌های انسان. در افسانه‌های ازوپ، شخصیت‌های خدایان، گیاهان و یا عناصر طبیعی و ... نیز وجود دارد که در بخش افتراقات مطرح می‌شود.

۵-۲. تفاوت‌های کلی دو اثر

با وجود شباهت‌های زیاد، درصد بالایی از حکایات نامتناظر بوده و تفاوت‌هایی در آنها به چشم می‌خورد.

۵-۲-۱. مضامین اصلی متفاوت

نخست، مضامین مختص فرهنگ و یا جامعه محل ظهور هریک از دو اثر سبب اختلاف مضمونی است. از آن جمله می‌توان به مضامین قصه‌های اسطوره‌ها در *افسانه‌های ازوپ* اشاره کرد. افسانه‌هایی که در آن‌ها شخصیت‌های خدایان و نیمه‌خدایان نقش‌آفرینی می‌کنند. به اعتقاد یونانیان باستان، خدایان و نیمه‌خدایان سرنشسته امور زندگی همه موجودات را بر عهده داشته و آن‌ها را اداره می‌کرده‌اند. آن‌ها خدایانشان را با این ویژگی‌ها می‌شناختند: زئوس^{۱۶} خدای هواجی یا اثيری که از کوه المپ، توفان‌ها و بادها را رهبری می‌کرده است؛ هرمس^{۱۷} پسر زئوس از مادر بسیار نیرومند و حیله‌گری زاده شده و در روی زمین، حامی دزدان و راه‌زنان بوده است و پرومئوس^{۱۸} یک نیمه‌خدای مورد قبول عامه در حیله و ماهر در صنعت‌گری که آدمیان و جانوران را از گل رس آفریده است و ... (ازوپ، ۱۳۸۴: ۲۸۵-۲۹۰).

در *کلیله و دمنه* نیز حکایت‌هایی با مضمون خاص، خیانت‌های زنان و رفتارهای غیراخلاقی مربوط به امور جنسی را نشان می‌دهد. البته این گونه خیانت‌ها در جامعه پنجاتسترا، تحت ادبیات بودایی^{۱۹} و چین^{۲۰} مطرح بوده‌اند^{۲۱} (بهبهانی، ۱۳۷۵: ۱۸).

۵-۲-۲. شخصیت‌های متفاوت

از شخصیت‌های متفاوت در افسانه‌های ازوپ، خدایان و نیمه‌خدایان یونان باستان (زئوس، هرمس، پرومئوس و ...)، برخی جانوران (اسب، استر، وال، سوسک، زنجره، مورچه، پشه، بزغاله، چکاوک، قو، لکلک، شاهین، گراز و ...)، گیاهان (نسترن، درخت صنوبر، بوته خار، نی، درخت زیتون، گل تاج‌خروس و ...)، اندام‌های بدن (شکم و پا) و فصل‌ها (بهار و زمستان) هستند.

شخصیت متفاوت در *کلیله و دمنه* « Zahed » است که نامش بارها در حکایات مطرح شده

است. البته نمی‌توان به طور قطع، این شخصیت را ساخته‌ابن‌مقفع یا نصرالله منشی دانست؛ چون در ادبیات هند، شمن و راهب بودایی و مرتاضان هندی، شخصیتی نزدیک به زاهد دارند و حکایت «زاهد و راسو» از دیدگاه برخی، ساخته‌دیدگاه‌های جامعه‌هندی است و همچنین حکایت «زاهد و بچه‌موشی» که دختر شد، بیانگر اوراد و اذکار رایج در چنین جامعه‌ای است (محجوب، 1382: 203).

5-2-3. سبک و ساختار حکایات

اصلی‌ترین تفاوت دو اثر، شیوه نگارش و ساختار داستان‌هاست. *افسانه‌های ازوب* شامل قصه‌هایی بسیار کوتاه با تعداد شخصیت‌های محدود است. گاه داستان تنها یک شخصیت دارد و ماجرا در درگیری ذهنی آن شخصیت شکل می‌گیرد.

садگی و روانی سیر داستان و دریافت صریح مضمون از سوی مخاطب نیز وجه دیگر ساختار این افسانه‌هاست. عموم افسانه‌ها ساختار و پی‌رنگی تکراری دارند؛ به‌این‌ترتیب که یک کاراکتر (انسان یا حیوان) با ویژگی‌های بد اخلاقی در ابتدای ماجرا حضور می‌یابد، خطایی از او سر می‌زند و درنهایت به شکست وی یا پشیمانی‌اش منجر می‌شود یا با شخص دوم یا سوم مسخره‌کننده‌ای که با تمسخر او را نکوهش می‌کند، روبه‌رو می‌شود. همچنین برخی از افسانه‌ها ماجراهای حیله و نیرنگی است که با عمل یا پاسخی حکیمانه ختی می‌شود. برای نمونه در افسانه شماره 9 می‌خوانیم:

شیری که در شکار ناتوان شده بود تصمیم گرفت برای سیر کردن خود از حیله و هوشمندی کمک بگیرد. با خوابیدن در غاری و وانمود کردن به بیماری، حیوانات را می‌فریفت و به نزد خود به کام مرگ می‌کشید؛ اما روزی روباه نزد وی رسید و داخل غار نشد و در جواب شیر که علت را جویا شد گفت: «می‌خواستم داخل شوم، ولی جای پای بسیاری را دیدم که درآمده‌اند و هیچ‌یک بیرون نیامده‌اند (ازوب، 41: 1384).

در *کلیله و دمنه* با داستان‌های بسیار پیچیده‌ای رو به رو می‌شویم. اطباب‌های ناشی از نگارش سبک فنی، شیوه حکایت در حکایت، کاربرد امثال و اشعار در خلال داستان و توصیفی بودن بسیاری از جملات، کاربرد صنایع ادبی بسیار از جمله سجع و ترصیع و مترادفات پی‌در-پی و... سبب پیچیدگی و دیریابی مضامین شده است. تفاوت دیگر فراوانی کاراکترهای هر حکایت است. برای نمونه پیچیدگی و تودرتویی ساختار حکایت «شیر و گاو» که از حکایت-

های فرعی «بوزنه‌ای که درودگری پیش گرفت»، «روباہی که در بیشه‌ای طبلی دید»، « Zahedi که پادشاهی او را کسوتی داد»، «زاغی که بر بالای درختی خانه داشت» و... تشکیل شده است و گاه حکایت‌های فرعی نیز شامل چند حکایت می‌شود.

۳-۵. اشتراکات طنز در دو اثر

۱-۳-۵. ژانر فابل: قالب فابل با ویژگی‌های خود، که در بخش اشتراکات بررسی شد، حق طنز را تمام و کمال ادا کرده است. البته شمار محدودی حکایت، در هر دو کتاب وجود دارد که در قالب فابل نمی‌گنجد و تنها در موضوعات اخلاقی، به دیگر شگردهای طنز بسته کرده است.

۲-۳-۵. تناقض: تناقض اصلی در فابل «نسبت دادن امور انسانی به حیوانات» است. در این شیوه، رفتارهای غیرممکنی از یک حیوان سر می‌زند و به واسطه نقض واقعیت و باورپذیر نبودن، در ذهن مخاطب جای باز کرده، گاه خنده‌انگیز می‌نماید.

شیوه‌هایی که بر مبنای تناقض در طنز می‌توان به آن‌ها استناد کرد عبارت‌اند از:

۱-۲-۳-۵. اجتماع ضدین: برای نمونه، اجتماع دو صفت حمامت خر و ادعای شرافت او در افسانه شماره ۴ از افسانه‌های ازوپ یا درندگی شیر و ریاضت کشیدن او که در حکایت «تیرانداز و ماده‌شیر» آمده است.

۲-۳-۵. قیاس امور ناسازگار: برای این نوع قیاس، سنجیدن امور انتزاعی با معیارهای مادی را می‌توان مثال آورد. در افسانه شماره ۱۲۷ از افسانه‌های ازوپ، «در کالبد انسان ریختن عقل همچون اکسیر» از چنین قیاسی بهره گرفته است. همچنین تصویر را اصل دانستن در حکایت «سگی که بر لب جوی استخوانی دید» یا «خرگوشی که به حیلت، شیر را هلاک کرد» در کلیله و دمنه و افسانه‌های شماره ۲۴ و ۹۶ در افسانه‌های ازوپ نوعی قیاس ناسازگارند. گاه در این شیوه به شکلی ظریفتر، رفتارهای غریزی حیوان به برخی اعمال انسان تعبیر شده است. در کلیله و دمنه علاقه بوزینه به درودگری مصدقی از تقلیدگری وی است یا در افسانه شماره ۷۳ ازوپ، نسبت دادن زناکاری به خروس از این قیاس بهره برد است.

۳-۲-۳-۵. سیر خلاف عادت امور: این شیوه هنچارشکنی نویسنده در کاربرد نمادها و

مظاهر صفات در حکایت‌های حیوانات بوده است. برای مثال، در افسانه‌هایی که شیر (نماد قدرت، درندگی، شجاعت و پیروزی) را بیرون از کارافتاده، ضعیف، ترسو و ناکام نشان می‌دهند، مثل افسانه شماره 16 و 17 در افسانه‌های ازوپ و حکایت‌های «شیر گرگرفته و روباه و خر» و «تیرانداز و ماده‌شیر» در کلیله و دمنه.

4-2-3-5. اهداف و نتیجه معکوس: معکوس بودن نتیجه رفتار شخصیت‌ها در این قصه‌ها، بار طنز دارد. از آن نمونه می‌توان به ماجراهای طمعی اشاره کرد که به از دست دادن سرمایه منتهی می‌شود. این ویژگی در حکایت «سگی که بر لب جوی استخوانی یافت»، «دو شریک یکی زرنگ و دیگری ساده‌لوح» و... دیده می‌شود.

3-3-5. پیام اخلاقی - انتقادی: عموم افسانه‌ها حامل پیامی است که در عین اخلاقی بودن، به واسطه برخی ویژگی‌های طنز از جمله کنایه‌ها، ریشخندها و تعریضات، می‌تواند نقدی بر معضلات اجتماعی یا رفتارهای فردی داشته باشد. برای مثال در افسانه شماره 11 ازوپ، که مضمونش کشته شدن خر به سبب بی‌خردی و جان به در بردن روباه با عبرت گرفتن از اوست، به پند گرفتن از عاقبت شوم بی‌خردی توصیه شده است. گاه یک حکایت چند پیام را القا می‌کند؛ مانند افسانه شماره 32 از افسانه‌های ازوپ که به پرهیز از معاشرت با ناالهان توصیه می‌کند و همچنین این پیام را می‌رساند که چاه کنند برای دیگران، گرفتاری خود فرد را در پی دارد و نیز بیانگر این مثل است: «کبوتر با کبوتر، باز با باز...».

4-3-5. کاربرد مضامین مشترک با قابلیت طنز: برخی مضامین در دو اثر به هدف اصلی طنزپردازی، که همان انتقاد است، بهتر پاسخ می‌دهد. در حکایت‌های کلیله و دمنه و افسانه‌های ازوپ، نقد و نکوهش کاستی‌های اخلاقی از جمله حرص و آز، ظلم و جور، حمامقت، تقلید کورکورانه، حیله و نیرنگ و... کاربردی فراوان داشته است؛ پس این دو اثر را می‌توان از مضمون‌های مشترک در طنز بهره‌مند دانست.

5-3-5. طنز موقعیت یا وضع خاص پدیده‌ها: تصویر مضحك در ماندگی و بیچارگی یا حرکات فیزیکی مضحك و احمقانه و تنگناهای ذهنی و تصاویر خیالی ترسیم شده در داستان، همه عناصری هستند که تحت عنوان طنز موقعیت ارزیابی می‌شوند. در افسانه شماره 46 «آنجا بشین که برنخیزی» آمده است:

قورباغه‌ای در چمنزار گاوی را دید و به شاخ‌های بزرگ او حسد برد. پس تن خود را باد

کردن آغاز کرد تا به جایی که همه چین‌های بدنش ناپدید شدند. آنگاه از کودکان خود پرسید که آیا از گاو چاق‌تر شده است؟ آن‌ها گفتند: نه. این بار با کوشش بیشتر تمام پوست خود را کشید و پرسید که اکنون کدام چاق‌تر است. کودکان گفتند: گاو. سرانجام او خشمگین شد و کوشش دیوانهواری کرد که بیشتر باد در خود بیندازد، ولی ترکید و مرد (ازوب، ۱۳۸۴: ۸۴).

در حکایت‌های «مردی که با یاران خود به دزدی رفت»، «بوزینه‌ای که درودگری پیش گرفت»، «ازاهدی که پادشاهی او را کسوتی داد»... از کلیله‌ودمنه نیز با طنز موقعیت رو به رویم.

موقعیت‌های طنزآمیز در حکایات دو کتاب، در این بخش‌بندی می‌گنجد:

۵-۳-۱. تصاویر تنگناهای مضحک: تصویر خیال دزد زمانی که خود را نامرئی تصور می‌کند، در حکایت «مردی که با یاران خود به دزدی رفت» از کلیله‌ودمنه؛ تنگنای حسادت شتر به خری که می‌رقصد، در افسانه شماره ۳؛ تصویر باد شدن پی در پی قورباغه، در افسانه شماره ۴۶ و بسیاری موارد دیگر در این بخش جای می‌گیرد.

۵-۳-۲. غافل‌گیری: غافل‌گیری سگ هنگام از دست دادن استخوان، در حکایت «سگی که در کنار جوی استخوانی یافت»؛ غافل‌گیری نقاش در حکایت «زن باز رگان، نقاش و غلام او» و نیز حکایت «روباه و طبل» از کلیله‌ودمنه، نمونه‌هایی از آن است. در داستان اخیر، روباه با شنیدن صدای طبل، دریدن آن و دریافت اینکه درون آن چیزی نبوده است، در تنگنای ذهنی و منطقی خویش به این نتیجه استقرایی می‌رسد: «هر کجا جثه ضخته و آواز آن هایل تر، منفعت آن کمتر» (نصرالله منشی، ۱۳۸۳: ۷۱). در افسانه‌های ازوب نیز غافل‌گیری خر با شنیدن پاسخ روباه در افسانه شماره ۴ و غافل‌گیری کلاغ مغورو در افسانه شماره ۶ و... از این نوع هستند. در افسانه شماره ۱، به روباهی گرسنه و لاغر، که به طمع غذا در تنۀ درخت گرفتار شده است، پیشنهاد می‌شود: «در آنجا باقی بمان تا دوباره لاغر شوی» (ازوب، ۱۳۸۴: ۳۰).

۵-۳-۳. تحامق: در حکایت «مردی که می‌خواست تازی گوید» (کودن‌نمایی مرد هنگام ناتوانی از پاسخ و کتمان این امر با گفتن جمله «تخته زرد در خانه است») و «سه ماهی که در آبگیری بودند» (تحامق ماهی دوم و خود را به مردن زدن) و بسیاری موارد دیگر در کلیله‌ودمنه، کاربرد این شیوه دیده شد. در افسانه‌های ازوب نیز افسانه شماره ۵ (نادان‌نمایی

روباهی که همه را به کندن دم خود دعوت می‌کند) و افسانه شماره 11 (تحامق روباء در تقسیم طعمه) از این شیوه بهره برده است.

5-3-5. طنز کلامی: طنز کلامی در حکایت‌ها از چند جنبه مشترک است:

5-3-5-1. مناظره: این شیوه از طنز در افسانه‌های ازوپ، بیشتر در جملات پایان هر افسانه آمده است و بار اصلی طنز را بر دوش می‌کشد. در حکایات کلیله و دمنه نیز این نوع طنز، در گفت‌و‌گوی میان بیشتر شخصیت‌ها وجود دارد.

5-3-5-2. آرایه‌های ادبی: طنز در این قالب، بیشتر بر کنایه، تعریض، ریشخند و تهکم متکی است. در تعریض‌ها و کنایه‌هایی که کاراکترها در کلیله و دمنه در خلال گفت‌و‌گویایشان به کار می‌برند، کاربرد این نوع طنز دیده می‌شود. البته وضوح و رسایی آن به روشنی کاربرد این عناصر در افسانه‌های ازوپ نیست؛ زیرا در افسانه‌های ازوپ، ایجاز و اختصاری به کار رفته که برای رساندن پیام کنایی طنز بسیار کارآمد است. در کلیله و دمنه به‌سبب نوع نثر، کاربرد صنایع بدیعی و بیانی از جمله ارسال‌المثل، تشییه و استعاره، حسن تعلیل و اطباب و... دیده می‌شود. برای مثال در حکایت « Zahedi که پادشاهی او را کسوتی داد»، ضرب‌المثل‌ها و ایيات فارسی و عربی در خلال حکایت، برای شاهد مثال آمده‌اند؛ مانند «جزءٌ مُقْبِلٌ إِلَيْهِ الضَّرَاطُ» یا «برخیز و بیا چنان که من دام و تو». همچنین تشییه‌ات و توصیفات مطنطن و مبالغه‌آمیز - که عموماً در مقدمه حکایت آمده‌اند - در خلال حکایت دیده می‌شود؛ برای مثال در حکایت «کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو» آمده است: «آورده‌اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.

درفشنان لاله در وی چون چراغی	ولیک از دود او بر جانش داغی
شقایق بر یکی پای ایستاده	چو بر شاخ زمرد جام باده
شقائقق یَحْمِلُنَ النَّدَى فَكَانَهُ	ذُمُوعُ الْصَّابِيِّ فِي خُدُودِ الْخَرَائِدِ
(نصرالله منشی، 1383:158)	

گاه این تشییه‌ها و توصیف‌ها به‌خودی خود باری از طنز نداشتند، اما در جایی استفاده شده است که سیر عمودی کلام، القای مفهوم طنز را به همراه دارد. برای مثال در حکایت «بازجست کار دمنه» در جایی که دمنه در زندان گرفتار شده است و کلیله برای او ناله و زاری

می‌کند، آمده است:

آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم»
 (نصرالله منشی، ۱۳۸۳: ۱۲۸)

البته بیشتر این موارد در **کلیله و دمنه** به اطناب کلام می‌انجامد. این صنعت از افتراقات در طنز کلامی در دو اثر شناخته، و در جای خود بررسی شده است.

۵-۴. افتراقات طنز در دو اثر

با وجود شباهت‌های فراوان در کاربرد طنز در دو اثر، تفاوت‌هایی نیز در این شیوه‌ها مشهود است. البته این تفاوت‌ها بیشتر به وجود سبکی و نگارشی باز می‌گردد که باید بر حسب تأثیرگذاری نکات سبکی، بر قوت طنز ارزیابی شود. همچنین تشخیص میزان این تأثیرگذاری در چگونگی القای پیام، یا قدرت خنده‌انگیزی حکایت، خودنمایی می‌کند.

تفاوت‌های تأمل‌پذیری که در تأثیر طنز دو اثر نقشی بر جسته ایغا می‌کند، عبارت‌اند از:

۵-۴-۱. طول حکایت‌ها: تفاوت طول کمی حکایت‌ها در دو اثر کاملاً مشهود است.

کوتاهی افسانه‌های ازوب سبب سرعت انتقال پیام و بروز خنده زودهنگام می‌شود؛ تا جایی که خواننده متظر پایان ماجرا نمی‌ماند و در نیمه ماجرا، خنده طنز بر لبانش می‌نشیند. البته این امر مسلم است که همواره بنای طنز باید بر کوتاهی و رسایی کلام و دوری از تعقید و گزافه‌گویی باشد تا تیر خنده و پتک انتقاد را محکم‌تر بر هدف بنشاند. اما در **کلیله و دمنه** حکایت‌ها بسیار طولانی و مفصل‌اند. طولانی بودن این حکایات، که بیشتر ناشی از شیوه داستان در داستان و به قولی سیر «مزاییکی²²» حکایت‌هاست، سبب پراکندگی ذهن از سیر اصلی ماجرا و کم شدن تأثیر طنز شده است. البته شاید این امر ناشی از کم‌حوالگی مخاطبان امروزین **کلیله** باشد و مخاطبان قدیم این اثر، با چنین شیوه‌ای مأنس بوده باشند. همچنین باید گفت که در **کلیله** لفاظی‌ها، تشبیهات، توصیفات و ارسال‌المثل‌های بسیاری وجود دارد که گرچه به‌عمد صورت می‌گیرد و گاه می‌تواند در حیطه اطناب در راستای تأثیرگذاری طنز مؤثر واقع شود، در مجموع سبب طولانی شدن حکایات شده، این عریض و طویل بودن‌ها، از نقاط ضعف طنز به شمار می‌آید.

۵-۴-۲. کاربرد طنز کلامی: در افسانه‌های ازوب، عبارات و واژگانی را می‌بینیم که به-

نهایی می‌توانند بار اصلی طنز را بر عهده بگیرند. گاه یک واژه بهنهایی خنده‌انگیز است و تمام طعنه‌ها و تعریضات ماجرا را القا می‌کند. برای نمونه جمله کنایی «ریش تو از عقلت درازتر است» در افسانه شماره ۶، صفت «پشم پایان» در افسانه شماره ۱۸ و فعل «ترکیدن» در افسانه شماره ۳۳ از این نمونه‌اند. اما بیشتر، جملات پایان داستان‌ها این وظیفه را بر عهده دارند؛ جملاتی که با ریشنخن، تمسخر فرد یا گروه یا اندیشه‌ای همراه‌اند. برای مثال در افسانه شماره ۱۹ آمده است: «تو در یافتن جواب‌ها ماهری، ولی به‌هرحال من تو را می‌خورم» و در افسانه شماره ۲۰ گرگ به لکلک می‌گوید: «آیا خوشحال نیستی که سر خود را سالم بیرون آوردم!» و... اما در **کلیله و دمنه** کاربرد طنز در عبارات و جملات این‌چنینی کمتر به چشم می‌خورد و بیشتر، تشییهات و توصیفات وظیفه طنز کلامی را بر عهده دارند. کنایه‌ها و تعریض‌ها نیز بیشتر در کلیت ماجرا می‌توانند تأثیرگذار باشند تا بهنهایی. درمجموع در **کلیله**، طنز کلامی بیشتر بر حسب کاربرد صنایع بدیعی و بیانی بوده، و به صورت غیرمستقل و وابسته به سایر عناصر مؤثر واقع شده است.

اما وجه اصلی تفاوت‌های طنز کلامی دو کتاب، در این ابعاد بررسی می‌شود:

۵-۴-۲-۱. کاربرد ایجاز یا اطناب: در افسانه‌های ازوب، صنعت ایجاز غالب است. این ایجاز هم با کوتاهی حکایت‌ها ارتباط دارد و هم از وجه هنری، صنعت ایجاز در کلام ایجاد شده است که در **کلیله و دمنه** عکس آن را می‌بینیم. آن دسته از اطناب‌ها که در سیر توصیف‌ها و تشییه‌ها و در راستای دیگر عناصر طنز قرار گرفته‌اند، می‌توانند برای اهداف آن کارایی داشته باشند. این اطناب‌ها در جایی می‌توانند به کار طنز بیایند که یا بحث بسیار هیجان‌انگیز است و مخاطب به‌سبب موضوع، ماجرا را با اشتیاق بیشتری دنبال می‌کند، یا جایی که مطلب بسیار مشخص و یا مضمونی است و به شرح بیشتر نیاز ندارد و این اطناب موجب استمرار خنده طنز می‌شود.

۵-۴-۲-۲. زبان و ساختار نگارشی: در افسانه‌های ازوب، کاربرد زبان ساده و روان طنز را گیراتر کرده است. شیوه‌ایی متن ترجمه نیز در آن دخیل است، اما به نظر نمی‌رسد افسانه‌های کوتاهی که به این رسانی از پس پرده ترجمه پیام طنز را می‌رسانند، در نگارش زبان اصلی چندان پیچیده بوده باشند. در **کلیله و دمنه**، کاربرد زبان رسمی دربار و سبک نگارشی داستان-در داستان و ویژگی‌های نثر فنی، از تأثیر طنز کلامی کاسته، و آن را کم‌رنگ جلوه داده است.

۳-۴-۵. کاربرد مضامین ممنوع و تابو: توجه طنز به موضوع‌های ممنوع و تابو، در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد. در هر دو اثر، این گونه مضامین را شاهد هستیم، اما یکی از تفاوت‌های مهم در مبانی طنز دو اثر، تفاوت در طرح این گونه مضامین است. در میان حکایت‌های کلیله‌ودمنه این مضامین پرورش بسیار یافته، ولی در افسانه‌های ازوب بسیار محدود و گذراست. به تصویر کشیدن خیانت‌های زنان در کلیله‌ودمنه، با پیش‌زمینه‌های ذهنی هندیان در قصه‌های جین و بودا مرتبط است. البته طرح آن با دیگر شکردهای طنز، از جمله طنز موقعیت خنده‌انگیز است.

۶. نتیجه

افسانه‌های ازوب و کلیله‌ودمنه دو نمونه بر جسته از آثار کلاسیک جهانی در زمینه افسانه‌های حیوانات، و در بُرگیرنده قصه‌هایی مشابه و بسیار نزدیک از جهت موضوع، مضمون و دیگر مشخصات‌اند. کاربرد شیوه‌های طنز در این دو اثر، از جهات بسیاری به یکدیگر نزدیک است. هر دو اثر از قالب فابل متأثرند و شخصیت‌بخشی به حیوانات، شیوه کاریکاتورسازی، اشتمال بر پیام اخلاقی - انتقادی، استفاده از شیوه غیرمستقیم‌گویی، کاربرد فن مناظره و عنصر خنده و ... و نیز شیوه‌هایی در طرح تناقصات و ضدیت‌ها، موتیف‌های تکراری، طنز موقعیت، طنز کلامی و ... منجر به شکل‌گیری طنز در این دو اثر شده است. در افسانه‌های ازوب بیشترین وجه طنز در کاربرد جمله‌واره‌های موجز، کنایه‌آسود و همراه با ریشخند در نهایت ایجاز و اختصار است. در کلیله‌ودمنه، بیشترین بار طنز بر عهده شخصیت‌پردازی در افسانه‌های حیوانات و نیز مضامین تابو بوده، و طنز موقعیت ناشی از این مضامین نیز چشم‌اندازهای غافل‌گیرکننده و خنده‌انگیزی را ایجاد کرده است. البته طرح مفاهیم اخلاقی، اطناب و طولانی بودن حکایات به سبب ساختار داستان در داستان و کاربرد صنایع ادبی بسیار، در طنز کلیله‌ودمنه خدشه وارد کرده است.

مقایسه موضوعات طنز در آثار بر جسته ادبی جهان، علی‌رغم وابستگی بسیار ظرفات‌های طنز به حوزه‌های زبانی و جنبه‌های هنری کلام، در فن ترجمه گاه بی‌تأثیر می‌شوند و از قوت و تأثیر آن می‌کاهند، اما همچنان می‌توانند یکی از زمینه‌های مهم و جذاب مطالعات تطبیقی ادبیات جهان باشند.

پی‌نوشت‌ها

1. Henry Berkson (1859-1941) فیلسوف فرانسوی
 2. Aesopos(560-620 b.c)
 3. Herodorus
 4. Samos
 5. Krosos(546-560 b.c)
 6. Delphes
 7. Apollon
 8. Mary Ann Beavis
 9. veda
 10. panchatantra
 11. Satire
 12. Caricature
 13. Cartoon
 14. Motif
 15. Irony
 16. Zeus
 17. Hermes
 18. Prometheus
 19. Buddhist
 20. Jain
21. در این ادبیات، زنان منشأ تمام مفاسد و بدی‌ها دانسته شده‌اند.
22. منظور از این اصطلاح، شیوه تودرتو و به عبارتی حکایت در حکایت است که داستانی دیگر در درون داستان اصلی آورده شده و مکمل پیام آن بوده است. به این ترتیب، داستان‌ها در کنار یکدیگر بیانگر اصل مفهوم بوده‌اند و همچون مهره‌های پازل شکل کلی ماجرا را ترسیم می‌کنند.

منابع

- آذر، امیر اسماعیل (1378). *ادبیات ایران در ادبیات جهان*. تهران: سخن.
- اخوت، احمد (1371). *نشانه‌شناسی مطابیه*. اصفهان: نشر فردا.
- ارسسطو (1375). *فن شعر*. ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب. تهران: امیرکبیر.
- ازوپ (1384). *افسانه‌های ازوپ*. داستان‌سرای یونانی. ترجمه و تحشیه علی‌اصغر حلی. تهران: اساطیر.
- استات، اندره (1389). *کمدی*. ترجمه بابک تبرایی. تهران: چشم.
- امینی، اسماعیل (1385). *خندمین تر افسانه (جلوه‌های طنز در متنوی)*. تهران: سوره مهر.
- بهبهانی، مهدیه (1375). *اجتماعیات در کلیله و دمنه*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- بهزادی اندوهجردی، حسین (1378). *طنز و طنزپردازی در ایران*. تهران: صدوق.
- تسلیمی، امیرحسین (1378). *درآمدی بر ادبیات تمثیلی*. تهران: سرواد.
- تقی، محمد (1376). *حکایت‌های حیوانات در ادب فارسی*. تهران: روزنه.
- جمال‌زاده، محمدعلی (1353-1351). «فابل در ادبیات فارسی». *گوهر*. س ۱ و ۲. ش ۷-۹. ۱1
- جوادی، حسن (1360). «طنز و انتقاد اجتماعی در ادبیات پیش از مشروطیت». *آینده*. س ۷. ش ۵ صص ۳۳۵-۳۴۳. ش ۷. صص ۶۶۸-۶۶۱. ش ۸. صص ۸۰۹-۸۱۴.
- (1374). *تاریخ طنز در ادبیات فارسی*. تهران: کارون.
- حسینی سوروی، نجمه و یحیی طالبیان (1392). «آفرینش طنز و مطابیه در کلیله و دمنه». *کاوش‌نامه*. س ۱4. ش 27
- حلی، علی‌اصغر (1377). *تاریخ طنز و شوخ‌طبعی در ایران و جهان اسلام (تا روزگار عبید زاکانی)*. تهران: بهبهانی.
- دورانت، ویل (1367). *تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)*. ترجمه احمد آرام، ع پاشایی و امیرحسین آریان‌پور. چ 2. تهران: آموزش انقلاب اسلامی (علمی- فرهنگی).
- زرین‌کوب، عبدالحسین (1356). «سیاحت بیدپایی». *نه شرقی نه غربی*. تهران: امیرکبیر. صص 489-518
- (1379). *شعر بی دروغ شعر بی نقاب*. تهران: علمی.
- شاله، فلیسین (1331). *فروید و فرویدیسم*. ترجمه اسحاق وکیلی. تهران: رنگین.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380). «طنز حافظ». *تک درخت*. تهران: یزدان.
- صلاحی، عمران (1382). *خنده‌سازان و خنده‌پردازان*. تهران: علم.
- عبداللهی، دست غیب (1378). «طنز و شعر اجتماعی». *کیهان فرهنگی*. ش 258. صص 40-47
- عبداللهی، منیزه (1381). *فرهنگ‌نامه جانوران در ادب فارسی (بر پایه واژه‌شناسی، اساطیر، باورها، زیباشناسی و...)*. تهران: پژوهندۀ.
- کمال‌الدین (1362). *انوار سهیلی یا کلیله و دمنه کاشفی*. تهران: امیرکبیر.
- کریچلی، سیمون (1384). در باب طنز. ترجمه سهیل سعی. تهران: فقنوس.
- مجتبایی، فتح‌الله (1374). *رأی و برهمن (گزیده کلیله و دمنه با انشای نصرالله منشی)*. تهران: سخن.
- محجوب، محمدجعفر (1382). *ادبیات عامیانه ایران*. به کوشش حسن ذوالقدری. تهران: چشمۀ.

- نبوی، ابراهیم (1380). *کاوشی در طنز ایران*. تهران: جامعه ایرانیان.
- نصرالله منشی، ابوالمعالی (1383). *کلیله و دمنه*. تصحیح مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر.
- *Britannica Encyclopedia* (1998).
- Brereton, C. & F. Rothwell Loughter (1911). *An Essay on the meaning of the comic*. London.
- Clayton, E. (2008). "Aesop, Aristotle, and Animals". *The Role of Fables in Human Life*. Central Michigan University. <http://jme.Humanitas.com>.
- j.Ketchen, D. & J. short, C (2005). "Aesop's fables and strategic management". *Jornal of Portland state university and Jornal of Florida state university*. Management Education.;o. 29. 816-832 ;<http://jme.sagepub.com>.
- Greene, M.D. (2000). "The parable of unjust steward as question and challenge". *Less-MCRAE College. Banner ELK*. North Carolina..no. 112. 84-87; <http://ext.sagepub.com>.
- Parry, w. Ken & Hansen, Hans (2007). "The Organizational Story as leadership". *Griffith University. Australia and Texas Tech University*. USA Leadership.no. 3. 281-300; <http://lea.sagepub.com>.