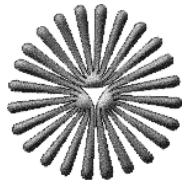

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اللّٰهُمَّ اسْهِنْنَا مِنْ حَمْدِكَ وَمِنْ شَمْنَادِكَ

دانشگاه پیام نور

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

گروه علمی زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه:

بررسی شگردهای طنزآلود در منظومه‌های چهارگانه
(اسرارنامه‌الهی نامه‌مصيبت نامه-منطق الطیر) عطار نیشابوری

استاد راهنمای:

جناب آقای دکتر احمد محمدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر میر نعمت الله موسوی

نگارش:

ژیلا خالدیان

تیر ۱۳۸۹

دانشگاه پیام نور

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
گروه علمی زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه:

بررسی شگردهای طنزآمیز در منظومه های چهارگانه
(اسرارنامه-الهی نامه-مصیبت نامه-منطق الطیر) عطار نیشابوری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد محمدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر میر نعمت الله موسوی

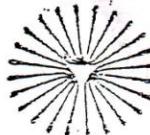
نگارش:

ژیلا خالدیان

۱۳۸۹ تیر

تہران اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

داللکاہ سماں نور

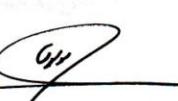
امتحان

تصویب نامه پایان نامه

پایان نامه: بررسی شگردهای طنزآلود زبانی در کتب مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه و منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که توسط خانم زیلا خالدیان تهیه و به هیأت داوران ارائه گردیده است مورد تأیید می باشد.

تاریخ دفاع: ۸۹/۴/۲۱ نمره: ۱۹۱ نوزدهم درجه ارزشیابی: عالی

اعضای هیأت داوران:

نام و نام خانوادگی	هیأت داوران	مرتبه علمی	امضاء
۱- آقای دکتر احمد محمدی	استاد راهنمای	استاد دیار	
۲- آقای دکتر میرنعمت الله موسوی	استاد مشاور	استاد دیار	
۳- آقای دکتر علی کریم زاده	استاد داور	استاد دیار	
۴- خانم محبوبه عبدالهی	نماینده گروه علمی	مربی	
۵- آقای دکتر سید مهدی عراقی	نماینده تحصیلات تکمیلی	استاد دیار	

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم

و

همسر مهر بانم

تقدیر و تشکر:

کار حاضر تنها خوش‌چینی از خرم‌من دانش استادان بزرگوارم و ادای وظیفه در قبال انس و الفتی قلبی است که با آثار منظوم عطار داشته‌ام. برخود فرض می‌دانم که سپاس و قدردانی خود را از استادان و بزرگانی که یاری‌گر این پایان نامه بوده‌اند نثارشان کنم.

از استادان ارجمند جناب آقای دکتر میر نعمت الله موسوی و جناب آقای دکتر احمد محمدی که با نکته سنجی های هوشمندانه و راهنمایی های عالمنه، بنده را در این کار یاری فرموده‌اند سپاسگزاری و از خداوند متعال توفیق تمامی خدمتگزاران فرهنگ این مرز و بوم را آرزو می‌کنم.

این پایان نامه اگر واجد ارزشی باشد، مرهون این بزرگان و همه‌ی استادان است و کاستی‌های آن نیز البته برآمده از کاستی دانش و شتاب‌زدگی نگارنده است. باشد که اهل ادب به دیده‌ی اغماض در آن بنگرند.

والسلام

نشانه های اختصاری

ص:صفحه.

صص:صفحات.

چ:چاپ

ج:جلد

ش:شماره

ر.ک:رجوع شود به کتاب.

*:شرح معنی لغت و معادل انگلیسی واژگان.

چکیده:

از جمله مسائلی که در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است و اغلب شاعران ادب فارسی در آثار خویش کم و بیش از آن بهره جسته‌اند، مقوله‌ی طنز است. هنر وقتی قالب شوخ طبعی به خود گیرد، در عرصه‌ای به فراخی دنیا انسان‌ها، ناگفته‌ها را بیان می‌کند، هنر درک تناقض‌هاست و انسان از مشاهده ناسازگاری و عدم تجانس، متعجب می‌شود و می‌خندد. این خنده ممکن است با تحقیر همراه بوده در پی آن اصلاح داشته باشد و ممکن است با تحقیر همراه نباشد و دردی را در خود نهفته باشد، با این حال عامل کشف کثی‌ها و بدی‌هاست. بنابراین طنز بر شمردن زشتی‌ها و رذایل فردی یا جمعی در جهت آگاهانیدن مردم و شیوه‌ی بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی و افشاری حقایق تلخ و تنفر آمیز است.

نگارنده در این پایان نامه منظومه‌های چهار گانه عطار (اسرار نامه، الہی نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر) را از نظر شگردهای طنزآلود مورد بررسی قرار داده است . عطار در حکایات این آثار آنچه را عاقلان از گفتن آن ابا دارند از زبان دیوانگان و شوریده حالان بیان کرده است. این فرقه از هر گونه قیود عرفی و شرعی در هنگام مناظره و سخن گفتن بی باک و گستاخ هستند.

در این پایان نامه گفتارهای طنزآمیز عطار در قالب داستان و حکایات بر اساس موضوع تقسیم بندی شده است این حکایات که با تعالیم اساسی صوفیه نیزهم خوانی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: طنز - عطارنیشابوری - اسرارنامه - الہی نامه - مصیبت نامه - منطق الطیر

نام و نام خانوادگی: ژیلا خالدیان شماره دانشجویی: ۱۵۶۷۰۱۰۶۸۱

تاریخ دفاع: ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد محمدی

عنوان پایان نامه: بررسی شگردهای طنزآلود در منظومه‌های چهارگانه (اسرارنامه، الہی نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر) عطارنیشابوری.

صفحه	فهرست
۱	مقدمه
۳۱-۵	فصل اول(کلیات)
۵	۱- درآمدی بر خنده و شوخ طبعی
۵	۱-۱- چرا می خندیم
۵	۱-۲- گونه های شوخ طبعی
۶	بذله / لطیفه
۶	فکاهه
۷	طنز
۸	هجو
۹	Hazel
۱۰	۱-۲- تفاوت طنز و هجو و Hazel
۱۰	۱-۳- تاریخچه طنز در ادبیات فارسی
۱۰	۱-۳-۱- طنز، پیش از مشروطیت
۱۲	۱-۳-۲- طنز، پس از مشروطیت
۱۴	۱-۴- ماهیت طنز
۱۴	۱-۵- زبان طنز و تفاوت آن با Hazel و هجو
۱۵	۱-۶- طنز در ادبیات کلاسیک مدرن
۱۵	۱-۷- طنز در ادبیات فارسی
۱۶	۱-۸- انواع طنز از نظر مضامین
۱۶	۱-۸-۱- طنز اجتماعی
۱۶	۱-۸-۲- طنز سیاسی
۱۷	۱-۸-۳- طنز صوفیانه
۱۷	۱-۹- شگردهای طنزآمیز
۲۱	۱-۱۰- زندگی نامه‌ی عطار نیشابوری
۲۳	۱-۱۱- علت علاقه‌ی عطار به داستان پردازی
۲۳	۱-۱۲- تمثیل و منظومه‌های عطار

۱۳-۱- بررسی احوال شاعران طنزسرای قبل و بعد از عطار	۲۴
سناپی	۲۴
مولوی	۲۵
فصل دوم(شگردهای طنز آلود در اسرار نامه)	۴۶-۳۱
۲-۱- مقدمه	۳۱
۲-۲- طنز در اسرار نامه	۳۱
۲-۲-۱- خردگیری بر خلقت الهی	۳۱
۲-۲-۲- انتقاد از دنیا پرستی و دنیاپرستان	۳۳
۲-۲-۳- نیش خند بر قدرت سلاطین	۳۶
۲-۲-۴- مناظره دیوانگان با اهل زهد و عبادت	۳۷
۲-۲-۵- ناقوس مرگ	۳۸
۲-۲-۶- عشق و عاشقی و شهریاری	۳۹
۲-۲-۷- برخی حکایات طنز آمیز دیگر	۴۰
فصل سوم(شگردهای طنز آلود در الهی نامه)	۷۲-۴۶
۳-۱- مقدمه	۴۸
۳-۲- طنز در الهی نامه	۴۸
۳-۲-۱- داستان عشق و عاشقی پیشگی طنزآمیز شوریدگان الهی نامه	۵۲
۳-۲-۲- خردگیری طنزآمیز بر خدا و خلقت او	۵۲
۳-۲-۳- نگاه طنزآمیز عطار به مناظره دیوانگان و زاهدان	۵۴
۳-۲-۴- بررسی رابطه شوریده‌حالان با سلاطین و نیش خند بر قدرت آنان	۶۰
۳-۲-۵- انتقاد از دنیا پرستان	۶۲
۳-۲-۶- برخی حکایات طنزآمیز دیگر	۶۸
فصل چهارم(شگردهای طنز آلود در مصیبت نامه)	۹۸-۷۲
۴-۱- مقدمه	۷۲
۴-۲- تحلیلی از شخصیت دیوانگان	۷۵
۴-۳- طنز در مصیبت نامه	۷۶
۴-۳-۱- نزاع طنزآمیز بر سر نان	۷۶

۴-۳-۲- نزاع طنز آمیز بر سر جامه	۸۱
۴-۳-۳- عبادت از نظر دیوانگان	۸۲
۴-۳-۴- عدل و جور الهی و نگاه طنزآمیز به این مسئله	۸۵
۴-۳-۵- مناظره شوریدگان با پادشاهان و نیش خند بر قدرت آنان	۸۷
۴-۳-۶- انتقاد از دنیاپرستی و زیاده خواهی پادشاهان	۹۱
۴-۳-۷- برخی حکایات دیگر	۹۴
فصل پنجم(شگردهای طنز آلود در منطق الطیر)	۱۱۹-۹۸
۱- مقدمه	۹۸
۵-۱- منطق الطیر رازی ناشناخته	۹۹
۵-۲- طنز در منطق الطیر	۱۰۱
۵-۲-۱- خردگیری بر خلقت الهی	۱۰۱
۵-۲-۲- نگاهی به ساختار مناظره‌ی طنزآمیز دیوانگان با بزرگان و اهل قدرت	۱۰۱
۵-۲-۳- انتقاد از دنیا پرستی و زیاده خواهی پادشاهان	۱۰۳
۵-۲-۴- انتقاد از فقر و درویشی	۱۰۷
۵-۲-۵- عبادت از نظر دیوانگان	۱۱۰
۵-۲-۶- مسئله‌ی مرگ از نظر طنزآمیز	۱۱۳
۵-۲-۷- عشق و عاشقی و شهریاری از نگاه طنز	۱۱۴
۵-۲-۸- برخی حکایات طنزآمیز دیگر	۱۱۶
نتیجه‌گیری	۱۱۹
منابع و مأخذ	۱۲۱

مقدمه:

او نخواهد کافر و دین دار را
پای بر آتش، جهان می سوزدش
لیک نه درخورد من، درخورد تو
لیک دل را نیز یاری می فرست
کاین چنین دردی، نه هر مردی کشید^۱

گر نماند درد تو عطار را
درد تو باید که جان می سوزدش
درد تو باید دلم را درد تو
درد، چندانی که داری می فرست
دل کجا بی یاریت دردی کشید^۲

طنز و طنز پردازی در میان تمام ملتها ساری و جاری است، خواننده با خواندن داستان طنز احساس غربت نمی کند بلکه خود را وارد داستان کرده، با شخصیتهای آن ارتباط برقرار می کند، طنز برپایه خنده است، خنده ای که از شادی و خوشحالی نیست، بلکه خنده ای تلخ و دردناک و گزنه است. اگرچه لبخند را بر لبان می نشاند اما قطعاً در کنار این خنده تلخ، اندیشه و تفکر است. «طنز به همراه خانواده خندانش، هجو، هزل فکاهه، لطیفه، مطاییه گذشته از اختلاف نام در صفت شوخ طبیعی مشترکند»^۳ «طنز با ظاهر خنده دار، باطن تفکر انگیز و سرزنش کننده ای به همرا دارد که خطاکاران را متوجه خطای خود کرده، آنان رادرجهت رفع خطا تشویق می کند. قلم طنز نویس به منزله کارد جراحی است نه چاقوی آدم کشی، با وجود تیزی و برندگی که دارد، کشنده نیست بلکه آرام بخش است».^۴

«برای اطلاع و آگاهی از شوخ طبیعی و طنز در ادبیات کشورمان به سالهای آغاز حکومت اسلامی می رسیم، چرا که قبل از آن تاریخ اطلاع درستی در دست نیست. شعرهایی در ادبیات کشورمان در نتیجه ارتباط با اعراب قبل از آمدن اسلام به ایران بوجود آمد. بر اثر ظهر اسلام این نوع ادبی، رنگ هجو مشرکان و تقویت روحیه مسلمانان را به خود گرفت، و در روزگار پس از اسلام نیز در دوره امویان و عباسیان ادامه یافت که توسط برخی شاعران دوزبانه به شعر فارسی راه یافت و در قالب قصه های مربوط به دیوانگان، عقلای مجانین، مسخره ها و دلک ها قوام یافت.

در دوره غزنویان نیز استفاده از دشنامه های رکیک در شعر رواج یافت و در دوره سلجوقیان به اوج خود رسید».^۵ «لازم به ذکر است که نابسامانی های اجتماعی و سیاسی، سبب رواج هجو و هزل در

۱. عطار نیشابوری، مصیبت نامه، تصحیح شفیعی کدکنی، ص ۱۲۹.

۲. امینی، اسماعیل، خندمین ترافسانه، ص ۱۳.

۳. رزمجو، حسین، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، ص ۹۰.

۴. صدر، رویا، بیست سال با طنز، صص ۱۱-۱۲، با تصرف.

شعر شاعران قرن‌های چهارم و پنجم و ششم شد از جمله درشعر سنایی، انوری، خاقانی، ظهیری فاریابی و درقرن هفتم درشعر شاعر طنز اجتماعی همراه با خردگیری‌های رندانه خاص صوفیه دیده می‌شود که درشعر سنایی و مولوی و بیش از همه در شعر عطار به چشم می‌خورد. درپایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم ابواسحاق اطعمه با تأثیر از عبید زاکانی و حافظ درعین و صف اطعمه و بیان لذائذ آن عملی مقرون به شوخ طبعی و مزاح را انجام می‌دهد.^۱

«در دوره قاجاریه نیز شاعرانی چون قاآنی، یغمای جندقی در سروden شعر طنزچیره دست بودند و طنز دردوره پس از مشروطه نیز متناسب با حرکت تجدددلی مشروطه کارکردی سیاسی، اجتماعی پیدا می‌کند و مسائل عامه جامعه را هدف قرار می‌دهد. پیروزی انقلاب اسلامی مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، نقطه‌ی عطفی در تاریخ طنز کشورمان به شمار می‌آید. توجه به نقش اجتماعی طنز بیشتر می‌شود که اوج این حرکت را در مکتوبات علی اکبر دهخدا با امضای «دخو» می‌بینیم و همچنین نقطه اوج سیاسی را در آثار میرزا اشرف الدین گیلانی معروف به «نسیم شمال» می‌توان دید. با فروکش شدن آتش مشروطه خواهی، توجه به قالب‌های نوینی در داستان کوتاه صورت گرفت که می‌توان به یکی بود یکی نبود جمال‌زاده اشاره نمود».^۲

با این وجود سرزمین گهربار ایران نام بزرگان زیادی را از خود به یادگار گذاشته است که با این مختصر پایان نمی‌پذیرد. اما درمیان مفاخر بزرگ فرهنگی، نام عطار نیشابوری می‌درخشد او از نوادر عرفاً و صوفیه است که در زمان حیات خویش و در تاریخ ادبیات از شهرت بسیاری برخوردار است و آثار گرانبهایی از خود به جای گذاشته است. اکثر آثار عطار دارای عقاید صوفیانه و عارفانه است که با ساده ترین زبان و در قالب حکایت بیان شده است. از جمله آثار او اللهی نامه، مصیبت نامه، اسرار نامه، منطق الطیر، مختارنامه، پندنامه و ... است. پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که چهار فصل آن هرکدام به یکی از منظومه‌های چهارگانه عطار و شگردهای طنز موجود در آن پرداخته است.

«منطق الطیر عطار قصه روح آدمی است به سوی کمال تا جایی که خود رادرآینه جمال سیمرغ ببیند و در راه او محوشود. سیمرغ عطار در منطق الطیر در جمال و کمال تمام است و تمام زیبایی‌ها نتیجه‌ی

۱. رزمجو، حسین، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، صص ۹۷-۹۸ به اختصار.

۲. صدر، رویا، بیست سال با طنز، ص ۱۲.

پر اوست. و مصیبت نامه شرح مسافری سرگشته است که به راهنمایی پیر، به هر دری می زند تا^(او)
را پیدا کند و به «من عرف نفسه فقد عرف رب» برسد.^۱

تمام آثار عطار از عشق و زیبایی و درد سخن می گوید و شاعر همه آن چه را که در دل دارد با
طنزی شیرین درهم آمیخته تا خواننده و شنونده را متنبه گرداند که بهتر به دنیای اطراف خویش
بنگرد.

عطار درکنار عرفان و عشق و تصوف، جامعه خویش را به تصویر می کشد و به اعتراض از طبقات
 مختلف بر مردمان خویش از جمله و اعظ، زاهد، عامی، پادشاه و خلیفه و ... می پردازد و قطعاً
 هر خواننده آگاهی با توجه به زندگی و اندیشه عطار می تواند قیافه اش را در پشت یکایک حکایاتش
 ببیند، عطار در بیان حقیقت گام برداشته است و با طرح مسائل عرفانی تمام اوضاع و احوال جامعه
 اش را پیش چشم خواننده قرار می دهد و انسان خفته را بیدار می کند. عطار برای این کار یعنی بیان
 افکار و اعتراض های خویش از افراد گمنام یا شوریده حالان و یا دیوانگان کمک می گیرد. دیوانگان
 که برخدا خرده می گیرند و در حضور پادشاهان به گونه ای حرف می زند که هیچ عاقلی جرأت این
 کار را ندارد. این دیوانگان همچون کوهی استوار در مقابل قدر تمدنان ایستاده اند و با سخنان خویش
 غرور و تکبر آنان را زیر پا می گذارند. حتی عالمان دین نیز از آنان در امان نمانده اند. آنان و سیله ای
 هستند در دست عطار تا مطالب انتقادی خویش را بروزهادان، مؤذنان، خداوند، پادشاهان و دستگاه
 آفرینش و ... و ارد کند. بنابراین در خاتمه می توان گفت آنچه عاقلان از گفتن آن ابا دارند، دیوانگان
 آن را بیان می کنند و در کل پشت فکر هر دیوانه ای قیافه تفکر آمیز عطار همراه با نیشخند طنزآلودش
 دیده می شود. تحقیر، تشبیه به حیوانات، دشنام، نفرین، قیاس امور ناسازگار و ... شگردهایی هستند که
 در پایان نامه حاضر به آنها پرداخته شده است و سعی برآن شده است که حکایات هرچهار منظومه
 هر کدام در فصلی جداگانه از نظر شگرد موجود مورد بررسی قرار گیرد. امید است مفید فایده
 دانشجویان و کسانی که علاقمند به عطار و عرفان و تصوف هستند، باشد.

۱. اشرف زاده، رضا، تجلی رمز روایت در شعر عطار نیشابوری، ص ۱۴

فصل اول:

ڪلٽات

۱-۱- در آمدی بر خنده و شوخ طبیعی

۱-۱- چرا می خندیم؟

«انسان حیوانی است که می خنده. این تعبیری است که مشائیان از انسان دارند. ارسسطو می گوید: «از میان همهی جانوران، تنها آدمیزاد است که می تواند بخنده.» چرا که لازمهی خنده دریافتی عمیق، فرا حسی و عقلانی از رویدادهای است، و تیز هوشی و قدرت درک پیچیده گی ها، کلید آن است، بر خلاف برخی دیگر از رفتارهای آدمی که تنها عواطف و احساسات موّجد آن است.

انسان به طور ناگهانی میان واقعیت و حقیقت و بین آنچه هست و انتظار آن را دارد، تناقض می بیند و به خنده می افتد. از مشاهده ناسازگاری و عدم تجانس، متعجب می شود و می خنده، به طور معمول، این خنده با احساس برتری در رفتار گفتار و اندیشه نسبت به فرد یا رویدادی همراه است.

انسان خود را در مرتبه ای بالاتر از موضوع خنده می بیند و این تحکیر یا استهزا را با خنده بیان می کند. این خنده‌ی تحکیرآمیز، می تواند اصلاح در پی داشته باشد.

ممکن است خنده با تحکیر همراه نباشد و همدردی را در خود نهفته باشد و به تعبیر افلاطون، با مخلوطی از لذت و رنج آمیخته باشد. انسان در حقیقت نه به فرد، که به رویدادی می خنده و بی ثباتی را حس می کند که این بی ثباتی در وجود همه افراد از جمله خود او نیز وجود دارد. می بینیم که خنده، چه استهزا و تحکیر را در خود نهفته باشد و چه از همدردی مایه گرفته باشد، عامل کشف کثری ها و بدی هاست، و اینجاست که کمدمی آفریده می شود.^۱

۱-۲- گونه های شوخ طبیعی:

تارکوفسکی^{*} می گوید: «هنرمند به جای همهی کسانی حرف می زند که خود قادر به سخن گفتن نیستند». ^۲ و هنروقتی قالب شوخ طبیعی و سخن طبیت آمیز به خود گیرد، در عرصه ای به فراخی دنیای انسان ها، ناگفته ها را و ا می گوید و در قالب های گوناگون، به تناسب شرایط موجود و تنوع نگاه هنرمند، گونه های متفاوت به خود می گیرد. بنابراین، بسیاری تلاش کرده اند که شوخ طبیعی را به تناسب عمق و غنا، قالب و زبان، یا موضوع تقسیم بندی کنند و تعریف مشخصی از شاخه های گوناگون آن ارائه کنند: این تقسیم بندی ها، در طول زمان شکل گرفته و دگرگون شده است. اگر چه

۱. صدر، رویا، بیست سال با طنز، صص ۲-۱.

* . Tarkovski Anderei (کارگردان و فیلم ساز روسی)

۲. احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی ، ص ۱۲۷.

در گذشته، همه‌ی این مفاهیم را در مقوله‌ای به نام هزل می‌گنجاندند، و لی اکنون تنها بخش خاصی از انواع شوخ طبیعی در این قالب می‌گنجد. بنابراین می‌توان گفت: «شاخه‌های شوخ طبیعی را بذله/ لطیفه، فکاهه، طنز، هجو و هزل دانسته‌اند».^۱

انواع طنز پردازی عبارت‌اند از:

بذله / لطیفه * :

«در لغت به معنای گفتاری نغز، مطلبی باریک و نیکو، بذله، شوخی، نکته باریک، دقیقه و نیز اشارات دقیقی است که معنایی در ذهن خطور کند که آن را نتوان تعبیر کرد.»^۲ در اصطلاح ادبی، لطیفه روایت طبیت آمیز داستان‌وار کوتاهی است که بر پیوند حلقه‌های واقعی و تصادفی استوار است و پایان بندی آن، توأم با اوچ، کمال و غافل‌گیری است.

لطیفه رایج‌ترین و عامیانه‌ترین اشکال شوخ طبیعی است که به رغم سادگی و کوتاهی و همه‌گیر بودن، پر از رمز و راز و جلوگاه اندیشه و فرهنگ ملت‌هاست و سازندگان آن، اغلب از میان عوام گمنام برخاسته‌اند.^۳

فکاهه * :

«اگر هزل به دور از زشت گویی بیان شود و تنها هدفش خنداندن مخاطب باشد، به فکاهه بدل می‌شود. فکاهه صورت تکامل یافته و عمیق هزل است که به صورت جنبه‌ی شخصی در آمده و مخاطب عام یافته است و به همین دلیل، در همه جا قابل استفاده است و بیشتر بر عنصر طبیعت و خنده تاکید دارد. بر همین اساس، برخی فکاهه را معادل (humour) به معنای مزاح به کار برده‌اند قدمتاً تا حدودی اصطلاح «مطابیه» (wit) را به همان معنا استفاده کرده‌اند. بنابراین می‌توان مطابیه را متراffد با فکاهه دانست. با این تفاوت که مطابیه معمولاً شوخی‌های لفظی را در برمی‌گرفت در حالی که فکاهه معنای عام‌تری داشت و به عرصه اعمال حرکات نیز کشیده می‌شد.»^۴

«مثال: در رساله‌ی دلگشا آمده است:

۱. صدر، رؤیا، بیست سال با طنز، صص ۲-۳.

* anecdote/joke

۲. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل واژه لطیفه.

۳. رز مجوا، حسین، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، ماهنامه ادبیات معاصر، سال دوم، ص ۱۸۱.

* being cheerful

۴. صدر، رؤیا، بیست سال با طنز، ص ۵.

شخصی دعوی خدایی می‌کرد. اورا پیش خلیفه بردن، اورا گفت: در پارسال اینجا یکی دعوی پیغمبری می‌کرد، اورا بکشند.

گفت: «نیک کرده‌اند که او را من نفرستاده بودم.»^۱

طنز:

«طنز که در ادبیات غربی معادل (ironical mockery) و گاه معادل (sooffing) انگلیسی به کار می‌برد و به معنی به مسخره از فردی یا جمعی سخن گفتن و استهزا کردن است. و در اصطلاح ادبی نوعی از آثار ادبی است که در بر شمردن زشتی‌ها و رذایل فردی یا جمعی و آگاهیدن مردم از آن‌ها می‌کوشد و فرق آن با هجو یا هجاء در این است که طنز غالباً با استهزا بسیار و کنایه‌های بی‌شمار همراه است و اغلب از هجا مؤثرتر است، اما صراحةً تعبیرات و مفاهیم هجو راندارد، یعنی اغلب غیر مستقیم و به تعریض و تلویح، عیوب یا نقایص کسی یا جمعی را بازگویی می‌کند.»^۲

دکتر بهزادی در کتاب طنز و طنژپردازی در ایران در تعریف طنزآورده است: «طنز در اصطلاح اهل ادب؛ یعنی شیوه خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی و طرز افسای حقایق تلخ و تنفر آمیز ناشی از فساد و بی‌رسمی‌های فرد یا جامعه که دم زدن از آن‌ها به صورت عادی یا به طور جدی، ممنوع و متuder باشد، و در پوششی از استهزا و نیشخند، به منظور بر افکندن ریشه‌های فساد و موارد بی‌رسمی، قرار گیرد که طنز نامیده می‌شود.»^۳

«مبناً طنز بر شوخی و خنده است، اما این خنده، شوخی و شادمانی نیست، خنده‌ای است تلخ، جدی و دردناک همراه با سرزنش و سرکوفت و کم و بینش زننده و نیشدار، که با ایجاد ترس و بیم، خطاکاران را به خطای خود متوجه می‌سازد و معایب و نواقصی را که در حیات اجتماعی پدید آمده است، برطرف می‌کند.

در مقام تشییه می‌توان گفت: که قلم طنزنویس و طنژگو، به منزله کاردجرابی است نه چاقوی آدم کشی. زیرا با همه تیزی و برندگیش، جانکاه، موذی و کشنده نیست، بلکه آرامش‌بخش و سلامت‌آور است.»^۴

عمران صلاحی در مقاله طنز چیست؟ طنز را این‌گونه تعریف کرده است:

۱. عبید زاکانی، رساله‌ی دلگشا، به تصحیح علی اصغر حلبي، ص. ۶۳.

۲. امینی، اسماعیل، خندمین‌تر افسانه (جلوه‌های طنز در مشنوی)، ص. ۱۸.

۳. بهزادی اندوه‌گروی، حسین، طنز و طنژ پردازی در ایران، ص. ۶.

۴. رزمجو، حسین، انواع ادبی (و آثار آن در زبان فارسی)، ص. ۹۰.

«هر اصطلاحی را با ضد آن بهتر می توان شناخت و تعریف کرد. در ادب کهن، برای مضاحک دو اصطلاح بوده است: هجو و هزل، هجو، ضد مدح است و هزل، ضد جد. هدف هجو انتقاد است و هدف هزل، شوخی.

وقتی هجو از حالت شخصی در می آید و جنبه عام به خود می گیرد، تبدیل به طنز می شود. بنابراین طنز شکل تکامل یافته هجو است و فکاهه شکل تکامل یافته هزل.^۱

در رساله‌ی دلگشا عبید زakanی آمده است که:

شخصی از مولانا عضد الدین پرسید که: «چون است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می کردند و اکنون نمی کنند؟

گفت: مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان یاد می آید و نه از پیغمبر^۲

* هجو:

«هجو در لغت به معنای عیب کردن و بر شمردن عیب و ناسزاگویی آمده است و در اصطلاح ادبیان عبارت است از نوعی شعر عتابی که بر پایه نقد گزنه و درد انگیز شکل گرفته و آن مقابل مدح است.^۳ ماتیو هوگارت در فرهنگ و بستر می گوید: «هجو یا هجا(satire) یک کار ادبی است از نوعی که در آن زشتی‌ها، دیوانگی‌ها و دشنامها گرد هم می‌آیند تا به و سیله آن کسی یا گروهی را تحقیر یا تمسخر کنند.»^۴

«هجو، کلامی است یورش بر، و پرده در. زشتی‌ها را بزرگ نمایی می‌کند؛ خواه زشتی رفتار و پیکرباشد، خواه کاستی‌های روح. و اژگان در هجو برخنه‌اند و شاعر در این شیوه گفتاری از دشنام سر بر نمی‌تابد و از تهمت و افترا دریغ نمی‌و رزد.»^۵

در تقابل مدح و هجو امیر عنصرالمعالی ضمن آموزش‌های خود به فرزندش گیلانشاه می گوید: «اگر هجا خواهی گفتن و ندانی، ضد آن مدح بگوی و هر چه ضد مدح بود هجا باشد.»^۶

۱. صلاحی، عمران، طنز چیست، ص ۱.

۲. عبید زakanی، رساله‌ی دلگشا، به تصحیح علی اصغرحلبی، ص ۸۰

* Satire

۳. حری، ابوالفضل، درباره طنز (رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبعی)، ص ۳۵

۴. همان منبع، ص ۴۱

۵. همان منبع، ص ۳۵

۶. عنصرالمعالی، کیکاووس، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص ۱۹۱

«هجو را در زبان یونانی **diatribe** می‌خوانند که هنوز به معنی حمله‌ی شدید بر شخصی در فرانسه و انگلیس به کار می‌رود. اگر هجو جنبه‌ی طنزآمیزی داشته باشد و بیشتر به دشنام و بدگویی مستقیم اکتفا کند می‌توان آن را معادل طنز شخصی (**satire personal**)^۱ دانست و عموماً آن را یکی از انواع عمدۀ چهارگانه طنز می‌دانند یعنی: طنز مذهبی، اخلاقی، سیاسی، ادبی و شخصی. اصولاً بیشتر طنز نویسان بر این نکته‌ی تأکید کردند که هدف‌شان اصلاح اجتماع از طریق انتقاد است.^۲

نمونه‌ای از هجو در رساله دلگشا:

اعرابی به حج رفت. در طوف دستاررش بربودند گفت: «خدایا یکبار که به خانه‌ی تو آمدم، فرمودی که دستارم بربودند، اگر یکبار دیگر مرا اینجا بفرمای تا دندانهايم بکشنند.»^۳
هزل *:

«هزل در لغت به معنای بیهودگی و لاخر گردانیدن کسی آمده است و آن را معنای لاغ و سخن بیهوده که خلاف سخن جد است نیز گرفته‌اند.»^۴

واعظ کاشفی نویسنده قرن نهم در تعریف هزل می‌گوید:

«در لغت، سخن بیهوده گفتن باشد و در اصطلاح، آن است که شاعر در کلام خود لفظی چند ایراد کند که محک تمام عیار نبود و به میزان صدق سنجیده نباشد و با وجود آن، موجب تفریح و تنشیط بعضی طبع گردد.»^۵

«اگر چه هزل به علت بی پروای در بیان تعابیر رکیک، با اصول اخلاقی در تعارض قرار می‌گیرد و لی در نمونه‌های فراوانی از آثار هزل‌آمیز، ذکر مسائل و آلام بشری، به یاری رشد سطح بینش مخاطب می‌آید، از این جهت در هم سویی با اصول اخلاقی حرکت می‌کند، اگر چه ممکن است در ظاهر، ناقص اخلاق قلمداد شود. و لی برخی تا بدانجا پیش رفته‌اند آن را تعلیم دانسته‌اند.»^۶

۱. جوادی، حسن، *تاریخ طنز در ادبیات فارسی*، ص ۱۲.

۲. عبید زاکانی، *رساله‌ی دلگشا*، به تصحیح علی اصغر حلبي، صص ۱۰۷-۱۰۶.

* Humour

۳. حری، ابوالفضل، درباره طنز (رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبیعی)، ص ۳۴.

۴. صدر، رویا، بیست سال با طنز (ر.ک: صلاحی، عمران، خنده و مشتقات آن، سالنامه‌ی گل آقا، سال ۷۶) ص ۳.

۵. حلبي، علی اصغر، *تاریخ طنز و شوخ طبیعی در ایران و جهان اسلامی*، ص، به اختصار ۲۱.