

هضم نبود اما شخصیت حیوانات در ذهنشان خوب می‌ماند.)
۹. داستانی دیگر از منطق الطیر در سال سوم تجربی و ریاضی که درباره‌ی پروانه‌ی بی بروآ سخن می‌گوید.

۱۰. داستان کبوتر مطوفه از کلیله و دمنه در سال سوم ریاضی و تجربی

۱۱. شعر از ماست که بر ماست از ناصر خسرو در سال سوم تجربی و ریاضی

۱۲. شعر زاغ و کبک از جامی در سال سوم تجربی و ...

برای آشنایی با آثار بیشتر و پیشینه‌ی حضور حیوانات در آثار ادبی، مختصراً در این گفتار می‌آید.

حضور حیوانات و اشیا در داستان، شیوه و شگردی است که تازگی و قوایای خاصی به اثر می‌بخشد. دست‌کم، از حضور تکراری و یکنواخت شخصیت‌های انسانی می‌کاهد و اثر را جذاب و متنوع می‌کند. استفاده از جانوران در آثار ادبی و شخصیت‌بخشیدن به آن‌ها، پیشینه‌ی درازی دارد و در قلمرو ادبیات، نوعی ادبی را به وجود آورده است که از آن با عنوان «فابل» (Fable) یاد کرداند. در تعریف این نوع ادبی گفته‌اند:

در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه متن‌هایی آمده است که حیوانات یا پرندگان در آن‌ها خودنمایی می‌کنند. جالب این‌که از این درس‌ها و متن‌ها بیش از محتوا و پیامشان، این نقش و شخصیت حیوانات است که ذهن و خاطر بچه‌ها را تسخیر می‌کند و از میان انبوه کتاب‌ها و متن‌ها، این درس‌ها در حافظه‌ی آن‌ها ماندگار می‌شود؛ بهویژه متن‌هایی که در دوره‌ی ابتدایی و راهنمایی خوانده‌اند و بی‌گمان در دوره‌ی دبیرستان نیز چنین است. این نشان‌گر آن است که درس‌ها و متن‌هایی که با حضور حیوانات و پرندگان بیش می‌روند، آموزنده‌تر و جالب توجه‌ترند. بعضی متنون کتاب‌های درسی که حیوانات در آن‌ها نقشی دارند، عبارت‌اند از:

۱. داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه در سال سوم انسانی
۲. داستان عدل از صادق چوبک در کتاب زبان فارسی، ۳.

رشته‌ی ریاضی و تجربی

۳. قسمتی‌هایی از داستان سی مرغ یا منطق الطیر عطار در سال سوم انسانی
۴. داستان طوطی و بازرگان از مثنوی مولوی در سال سوم انسانی

۵. کلاس نقاشی از سهراب سپهری در سال اول دبیرستان
۶. داستانی به نام ققنوس در سال سوم ریاضی و تجربی.
۷. داستان گاو از غلامحسین ساعدي در سال سوم ریاضی

و تجربی

۸. داستان

طوطی و بقال

از مثنوی مولوی

در سال اول

دبیرستان (بیش از

این، داستان دیگری

در کتاب سال‌های قبل

بود که آن هم حکایتی بود

که در آن شیر و گرگ و رویاه

به اتفاق بهشکار می‌روند.

هرچند پیام و مضامون این حکایت

برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان قابل

محمد رضا هیریان
کارشناس زبان و
ادبیات فارسی و
دبیر دبیرستان‌ها
و مراکز
پیش‌دانشگاهی قم

«فابل در اصطلاح ادبی، داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً شخصیت‌های آن حیوانات هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنوی است. البته فابل گاهی نیز برای داستان‌های مربوط به موجودات طبیعی یا وقایع خارق العاده و افسانه‌ها و اسطوره‌های جهانی و داستان‌های دروغین و ساختگی به کار می‌رود. شخصیت‌ها در فابل اغلب حیوانات‌اند اما گاهی اشیای بی‌جان، موجودات انسانی یا خدایان هم در آن حضور دارند» (تقوی، ۱۳۷۶: ۹۲). حکایت‌های حیوانات همیشه و برای مردمان هر نسل و روزگاری کشش و جذابیت خاصی داشته است. حتی بسیاری از نویسندهای، عارفان و فیلسوفان برای تعلیم و تبلیغ اندیشه‌ها و عقاید خود از زبان حیوانات و گونه‌ی تمثیلی بهره برده‌اند. معمولاً حیوانات با ویژگی‌های انسانی در نظر گرفته و سنجیده می‌شوند؛ برخی خیراندیش و نیکوکردارند و گروهی خوی‌اهریمنی و شراندیشی دارند. «مثلًا قهرمانان به صورت حیواناتی با خصوصیات ممتاز و پسندیده یا شخصیت‌های شیری با صفاتی ناپسند و نکوهیده ظاهر می‌شوند.

دوشیزگان معصوم به هیئت کبوتر و قو و خرگوش درمی‌آیند و آدمهای بی‌رحم و حیله‌گر به شکل لاش‌خور و روباه و گرگ» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۸۴).

بنابر نوشه‌های پژوهش‌گران و صاحب‌نظران، نخستین گونه‌های فابل را در سروده‌های افسانه‌ای ودا می‌توان جست؛ چه، در بیش تر افسانه‌ها و حکایت‌های ودا جانوران همچون آدمیان سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند. در ادبیات غرب، این رشتہ از داستان بازوپ، فابل نویس یونانی (۶۲۰ تا ۵۶۰ ق.م) شروع شده است. پس از ازوپ باید از هوراس، شاعر رومی (۶۵ تا ۸ ق.م) یاد کرد که پیرو ازوپ بود و فابل‌هایی دل انگیز از خود به یادگار گذاشته است. بر جسته‌ترین فابل‌نویس دوره‌ی رنسانس، ادموند اسپنسر، شاعر انگلیسی (۱۵۵۹-۱۵۵۲ م) است. قصه‌های مادر هابرد (۱۵۹۱ م) مجموعه‌ای از فابل‌های اسپنسر است که به شیوه‌ی فابل‌های سده‌های پیشین پدید آمده است. در همین دوره، جان درایدن، شاعر انگلیسی (۱۶۳۱-۱۷۰۰ م) با بهره‌گیری از تمثیل‌های حیوانی در مناظره‌های جدی مذهبی، در سال ۱۶۸۷ میلادی فابل‌های حیوانی رازنده کرد. با این همه، سرآمد فابل‌نویسان غربی، ژان دولافونتن، شاعر و فابل‌نویس فرانسوی (۱۶۹۵-۱۶۲۱ م) است که نخستین

مجموعه‌ی فابل‌هایش در سال ۱۶۶۸ میلادی به چاپ رسید. وی در مجموعه‌ی فابل‌هایی که طی بیست‌وپنج سال گرد آورد، از طرح و شیوه‌ی ازوپ و مضامینی چون هجو دربار، دیوان سالاری، کلیسا، بورژوازی و همه‌ی مسائل و مشکلات زندگی بشری بهره جسته است. فابل‌های لاфонتن، از جمله زاغک و روباه و گرگ و بره، تابله‌ایی بزرگ از تجربه‌های انسانی‌اند. فابل‌های لاфонتن به گفته‌ی خودش ریشه در پنجه‌تنرا دارند.^۱ در روسیه، ایوان اندرویچ کریلف (۱۸۴۴-۱۷۶۹ م) در این زمینه از شهرت

به گمان
پرآوازه‌ترین
اثر منظومی
که پرنده‌گان
در آن نقش
اصلی دارند،
منطق الطیر
عطار (۶۱۸-۵۵۴)
که در آن
حکایتی تمثیلی
و نمادین از
زبان پرنده‌گان
نقل می‌شود؛
پرنده‌گانی که
می‌باشد
برای دست‌یابی
به سیمرغ،
با رهبری و
راهنمایی‌هدده
از هفت وادی
پر مخاطره‌کننده

ابن سینا اولین کسی است که معراج روح را از عالم خاک به سوی افلاک، در روز پرواز مرغ و عبور او از کوه‌ها بیان کرده است. قصیده‌ی عینیه‌ی وی نفس را به صورت مرغی نشان می‌دهد که از عالم علوی هبوط کرده و گرفتار دام تن شده است (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۴۱۲). بوعلی سینا هم چنین در رساله‌الطیر (نگاش ۴۱۲ ق به عربی) خود که یادآور داستان کوتران «باب‌الحَمَّامَةِ الْمُطَوْقَةِ» در کلیله و دمنه است، جماعتی از صیادان را نشان می‌دهد که به صogra می‌آیند و دام می‌گسترند و قهرمان داستان، که خود مرغی است در میان گله‌ی مرغان، روی به دام‌گاه می‌آورد و با بقیه‌ی مرغان، اسیر دام می‌گردد (همان: ۴۱۳). بعد از ابن سینا باید از امام محمد غزالی (وفات ۵۰۵ ق) یاد کرد که در رساله‌الطیر سفر روحانی عارف را به صورت داستان مرغانی که در جست‌وجوی عنقاً سفر آغاز می‌کنند، به رشته‌ی تحریر درآورده است. غزالی این رساله را به عربی نوشته است اما برادرش، خواجه احمد غزالی (۵۲۰ ق)، از این رساله ترجمه‌های به فارسی به دست داده که به رساله‌الطیر معروف است و بارها چاپ شده است. متن فارسی این رساله که درباره‌ی پرندگان است، مفصل‌تر و شیواتر از متن عربی آن است. اثر دیگر، لغت موران از شیخ شهاب‌الدین سهروردی (۵۸۷-۴۹۵ ق) است با ده داستان نمادین که باره‌ای از آن‌ها از زبان شخصیت‌هایی چون لاکپشت، هدهد، خفاش و پرندگان دیگر بیان می‌شوند (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۴۱؛ سهروردی در رساله‌ی عقل سرخ خود نیز از پرنده به عنوان رمز روح و نفس ناطقه‌ی انسانی استفاده کرده است. در داستان «عقل سرخ» پرنده‌ای که اسیر دام می‌شد، باز است (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۴۲۴).

شیخ اشراق، که به راستی قصه‌نویس چیره‌دستی است، در اثر دیگری با عنوان قصه‌ی مرغان، که ترجمه‌ای از آثار ابن سینا یا امام محمد غزالی است، به ماجرای مرغانی می‌پردازد که «بتدا به دام می‌افتد و پس از رهایی و عبور از کوه‌های نه گانه، به پیشگاه ملک می‌رسند. هنوز بندی بر پاهای مرغان است که نتوانسته‌اند آن را بردارند. خود ملک هم، بند را بر نمی‌دارد اما پس از شنیدن داستان آن‌ها و شرح اسارت‌شان، رسولی با آن‌ها می‌فرستد تا به آن که بند بر پای آن‌ها گذاشته است، بگوید که بند را بردارد» (همان: ۱۸).

پس از این آثار باید از ارزش‌مندترین اثر فابل‌نویسی در زبان فارسی، کلیله و دمنه، نوشته‌ی نصرالله منشی (ترجمه‌ی کتاب ۵۳۶ تا ۵۳۹ ق) یاد کرد از ترجمه‌ی عربی عبد‌الله بن مقفع که خود برگردان عربی از ترجمه‌ی پهلوی اثری در اصل هندی بود که به فارسی نقل شده است. این اثر که مجموعه داستان‌هایی از زبان جانوران است، به راستی از شاهکارهای فابل‌نویسی در ادبیات فارسی محسوب می‌شود.

بسیاری برخوردار است. گفته می‌شود «خاصیت برجسته‌ی حکایات منظوم کریلف این است که زندگی عصر و محیط خود، و معایب زندنه و برجسته‌ی مردان مقدر روزگار خود را نمایش داده و گفتار و رفتار و کردارشان را به جانوران نسبت داده است و به همین جهت روح ادبی در آن‌ها پایدارتر و زنده‌تر است» (تفوی، ۱۳۷۶: ۱۱۰). دیگر نویسنده‌ی روسی که از داستان‌های حیوانات برای انتقاد از مفاسد اجتماعی و مطرح کردن عقاید خود کمک گرفته است، سالتیکوف شچدربین (۱۸۸۹-۱۸۲۶ م) است. این هججونویس روسی در مجموعه حکایات خود، در قالب داستان‌های حیوانات به طرح مباحث انتقادی پرداخته است. از نمونه‌های دیگر و البته خوب و خواندنی فابل‌نویسی، می‌توان به رمان قلعه‌ی حیوانات اثر جرج اوروول نویسنده‌ی انگلیسی (۱۹۵۰-۱۹۰۳ م)، داستان جوجه اردک زشت اثر هانس کریستیان آندرسن، داستان نویس دانمارکی (۱۸۷۵-۱۸۰۵ م)، و سلطان بوزینگان اثر آلکسی میخایلوویچ رمیزوو، فابل‌نویس روسی (۱۹۵۷-۱۸۷۷ م)، اشاره کرد.^۲

البته فابل هنوز از رواج و رونق نیفتاده بلکه به شکل کارتون‌های تلویزیونی عرصه‌ی وسیعی را برای سرگرمی و آموزش مسائل اخلاقی و آموزشی و اجتماعی فراهم آورده است. می‌توان گفت که پرماجراترین فیلم‌های کارتونی که در ذهن و رویای کودکان، به ویژه بچه‌های دهه‌ی صست و هفتاد ایرانی، نقش بسته است، برنامه‌هایی هستند که حیوانات در آن‌ها نقش و حضور داشته‌اند.^۳

البته در دنیای رسانه‌ها و نفوذ رایانه‌ها در روح و زندگی مدرن انسان‌های امروزین و پیچیدگی‌های ناشی از آن، افزون بر حضور بزرگ حیوانات، ربات‌ها و ادمهای آهنه‌ی ماشین‌ها، هوایپاماها و سفینه‌های فضایی نیز نقشی گستردگی و جدی پیدا کرده‌اند. ماشین‌ها و محصولات آهنه‌ی و فضایی حرف می‌زنند، اعمال و رفتارهای انسانی از خود نشان می‌دهند و به دنبال خیر و شرند؛ به ویژه در برنامه‌های کارتونی و پویانمایی (انیمیشن) که نقش بی‌چون و چرایی در دنیای سرگرمی‌ها و بازی‌های کودکان دارند.

در فرهنگ و ادب فارسی آثار نسبتاً فراوانی وجود دارد که در آن‌ها بهنحوی از حیوانات و پرندگان استفاده شده است. در این میان، پیش از هر اثر دیگر می‌توان از افسانه‌ی منظوم درخت آسوریک، که شرح مناظره‌ی یک درخت و یک بز به زبان پهلوی است، نام برد. پس از ترجمه‌ی کتاب پنجه تترنا از زبان سانسکریت به فارسی، آثار زیادی نوشته شده است که حیوانات و جانوران در آن نقش داشته‌اند. البته بسیاری از این آثار را نمی‌توان فابل دانست ولی بهدلیل بهره‌گیری از شخصیت و نقش حیوانات، آن‌ها از توجه و اقبال بیشتری برخوردار بوده‌اند.

حضور حیوانات و اشیاء در داستان‌شیوه و شگردی است که تازگی و توانایی خاصی به اثر می‌بخشد. دست‌کم، از حضور تکراری و یکنواخت شخصیت‌های انسانی می‌کاهد و اثر را جذاب و متنوع می‌کند

کلیله و دمنه در تعلیم آموزه‌های اخلاقی، اندرزی و حکیمانه بی‌تردید در جامعه‌ی زبان فارسی بُرد و نفوذ فراوانی داشته و همواره به اشکال گوناگون، به نظم و نثر در ادب فارسی روایت شده است. مرزبان نامه اثر دیگری است مشتمل بر حکایت‌های پندا آموز که از زبان جانوران و به شیوه‌ی کلیله و دمنه نوشته شده است. این اثر ابتدا به دست اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین در اوخر سده‌ی چهارم هجری به لهجه‌ی طبری نوشته شد و سپس دو تن در سده‌ی ششم آن را به فارسی ترجمه کردند. نخستین آن دو، محمد بن عازی ملطیوی است که آن را با عنوان روضه‌العقول در سال ۵۹۸ ق ترجمه کرده و دیگری سعد الدین و راوینی است که اثر خود را با عنوان مرزبان نامه نوشته است.

بی‌گمان، پرآوازه‌ترین اثر منظومی که پرندگان در آن نقش اصلی دارند، منطق‌الطیر عطار (۶۱۸-۵۴۰ق) است که در آن حکایتی تمثیلی و نمادین از زبان پرندگان نقل می‌شود؛ پرندگانی که می‌باشد برای دست‌بایی به سیمرغ، با رهبری و راهنمایی هدده‌دار هفت وادی پرخاطره گذر کنند.^۱ چنین به‌نظر می‌رسد که اجتماع مرغان و هیاهویشان بر سر انجام دادن کاری، در ادبیات فارسی نمونه‌ها و نشانه‌های دیگری دارد و با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی روایت شده است که در نوع خود جالب و خواندنی است و اوج آن در منطق‌الطیر عطار است که خود برگرفته از آثار دیگری پیش از خود است. نمونه‌های دیگری از اجتماع مرغان یکی رساله‌الطیر امام محمد غزالی است که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ اثری که بر محور اجتماع شروانی نیز قصیده‌ای دارد به نام منطق‌الطیر که دارای دو مطلع است. مطلع اول آن وصف صحیح و مدح کعبه است، و در مطلع دوم مجلس باغ را توصیف می‌کند که در آن، گروهی از مرغان گرد هم می‌ایند و هریک گلی و درختی را می‌ستاید و بر گفته‌ی خود دلیل می‌آورد. پس از آن که عنقا را به داوری بر می‌گزینند، عنقا می‌گوید: اگرچه همه‌ی گل‌ها زیبا و دل‌کش‌اند اما گل سرخ، نفرت و نیکوت از همه است؛ زیرا عرق روی مصطفی است.

«باب‌البوم و الغربان» کلیله و دمنه بی‌گمان منبع و مأخذ آثاری چون منطق‌الطیر عطار و قصیده‌ی خاقانی بوده است. مطابق آن‌جهه در کلیله و دمنه آمده است، مرغان جمع می‌شوند و اتفاق می‌کنند بر این که بوم را بر خویشن امیر گردانند که کلاعی سر می‌رسد و با بیان زشتی‌ها و بی‌کفایتی بوم، پرندگان را از برگزیدن وی به امیری منصرف می‌کند و همین امر باعث کدورت و کینه‌ورزی بین زاغ و بوم می‌شود.^۲ زان پس می‌توان به رساله‌ی هفدهم از جسمانیات طبیعتیات رسائل اخوان‌الصفا اشاره کرد. طرح داستان رسائل اخوان‌الصفا چنین است:

گروهی از حیوانات از ظلم انسان به پادشاه بنی جن «بیراست» شکایت می‌برند و او فرمان می‌دهد تا حیوانات و طیور جمع شوند و در حضور او مباحثه کنند. وقتی رسول ملک به پادشاه طیور، که شاه مرغ است، می‌رسد ندا درمی‌دهد تا اصناف طیور بر و بحر نزد او جمع شوند. آن‌گاه که نوبت سخن به طوطی می‌رسد، او خود را زعیم گروهی از پرندگان معرفی می‌کند و سپس می‌گوید که پادشاه آن‌ها عنقاوی مغرب است. پادشاه از جایگاه او سوال می‌کند و طوطی حواب می‌دهد که جایگاه او بر کوههای بزرگ و بلند در جزیره‌ی بحر اخضر است که دست هیچ‌کس به آن‌جا نرسیده است. سپس، طوطی وصف جزیره و عنقا را برای ملک می‌گوید (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۴۲۳).

البته عطار به غیر از منطق‌الطیر، در دیگر آثار خود نظری الهی‌نامه و اسرارنامه و مصیبت‌نامه نیز حکایاتی نغز درباره‌ی آهو، باز، زنبور، گرگ، کرم، شتر و موش و صعوه دارد که هر کدام بیان‌گر رمزی از رموز عرفانی است.

جلال‌الدین محمد بلخی (۶۷۲-۶۰۴ق) در شش دفتر مشنوی معنوی به پیروی از مثنوی‌های عطار و سنایی و به شیوه‌ی حکایت در حکایت، به بیان تمثیلی تعالیم عرفانی پرداخته است. جانوران در بسیاری از این حکایت‌های تمثیلی حضور دارند که حکایت‌های «طوطی و بازارگان»، «شیر و نخجیران»، قصه‌ی «روبه و شیر و خر»، قصه‌ی «آهو در آخر خران»، قصه‌ی «شکار رفتن شیر و گرگ و رویاه» از آن شمارند. البته سیاری از این حکایت‌های آثار گذشتگان چون کلیله و دمنه به نظم کشیده شده‌اند و مولوی با برداشت‌ها و شیوه‌های بیانی و تمثیلی خود، آن‌ها را نقل کرده است. هم‌چنین چهل طوطی داستانی است عامیانه و مجموعه‌ای از چهل حکایت است که طوطی‌ای آن‌ها را در چهل روز برای زنی که همسرش به سفر رفته، نقل می‌کند تا او را از افتادن به دام بپر زالی که قصد فربیش را دارد، باز دارد. این اثر نخستین بار به قلم عmad‌الله فقیر در سال ۱۹۲۷میلادی در پاریس چاپ شد. چهل طوطی خود اقتباسی از طوطی‌نامه است که اصل آن سانسکریت بوده اما بارها به فارسی تحریر شده و به ادب فارسی راه یافته است. موش و گریه دیگر اثری است که در آن حیوانات به شکل نمادین و تمثیلی در قصیده‌ی انتقادی عبید زاکانی (قرن هشتم) نقش آفرینی می‌کنند. این اثر بی‌شک از عالی‌ترین آثار طنزآمیز و عمیق فارسی و چیزی است که در ادبیات غرب «الگوری»^۳ شمرده می‌شود. آثار دیگری چون حدیقه‌ی سنایی، پنج گنج نظامی، بوستان و گلستان سعدی، بهارستان جامی، روضه‌ی خلد مجده خواهی و جوامع الحکایات محمد عوفی نیز به شکل پراکنده از زبان حیوانات حکایت‌هایی در خود دارند. هم‌چنین چند سروده‌ی ایرج میرزا (۱۳۳۴-۱۲۹۱ق) که برخی از آثار

احسان طبری در داستان «شغال شاه» از زبان حیوانات، اختناق حاکم بر ایران در عصر رضاشاه را بازگو کرده است. زمان داستان، ماقبل تاریخ و مکان آن سرزمین فرضی «ماکیان» است: «ماکیان طعمه‌ی شغال شاهاند تا این‌که روزی کلاخی زخمی از سرزمین همسایه به سرزمین آن‌ها می‌آید و در خانه‌ی خروسی شجاع ساکن می‌شود. کلاخ پس از بهبودی، به آگاه کردن ماکیان‌ها می‌پردازد. خروس شجاع راه کلاخ را ادامه می‌دهد و بر سر آن جان می‌باشد. هنگامی که کشور ماکیان دچار تحولاتی می‌شود، شغال شاه از بین می‌رود و زندگی شادی آغاز می‌شود» (میرعبدیینی، ۱۳۷۷: ۱۸۰).

جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۷) در داستانی با عنوان سرگذشت کندوها با نگاهی تمثیلی به توصیف زندگی زنبورهای عسل پرداخته است. کمند علی بک بی‌هیچ‌زحمت و کوششی از شیره‌ی جان زنبورها بهره‌برداری می‌کند و زنبورها به نشان اعتراض به وضع موجود، چاره‌ای جز این نمی‌بینند که به سرزمین دیگری کوچ کنند.

دیگر نادر ابراهیمی (۱۳۱۵-۱۳۷۸) است که می‌کوشد با انسانی کردن اشیا و حیوانات، مفهومی اجتماعی به آثار خود ببخشد. ابراهیمی در فابل‌های خود از ورای کنایه‌هایی درباره‌ی حیوانات، به توصیف شرارت‌های اجتماعی می‌پردازد. در داستان «خانواده‌ی بزرگ» پرونده‌ای اسیر قفس، زندگی اش را برای مرغی تعریف می‌کند که به‌زودی در دست یابد. داستان «دشنتم» ماجراهی سنجابی است که به خاطر دشنماندادن به شیر، از جنگل رانده می‌شود و هیچ‌جا پناهی نمی‌یابد تا عاقبت به زیر چرخ گاری می‌رود و می‌میرد. در داستان «کبوتر چاهی به خانه‌ات برگرد» کبوتری که به‌دنبال جفت‌ش همه‌جا را می‌گردد، او را کبوتر دیگری در حال پرواز می‌یابد؛ کبوتر نومید، تن خسته‌ی خود را تسليم می‌کند.

نمونه‌ی دیگر، داستان «موش و پستو» نوشه‌ی اپرام شهیدی است و آن داستان موشی است که آرزو دارد از پستوی تنگ و تاریک بگریزد. روزهای بسیار نقب می‌زند اما چون به‌جانی نمی‌رسد به پستو بازمی‌گردد.

عباس حکیم نیز در داستان «کبوتر» از مجموعه‌ی «گل ریواس» کبوترانی را تصویر می‌کند که اضطراب دائم، زندگی‌شان را تهدید می‌کند.

از دیگر کسانی که به فابل‌نویسی توجه داشته، ایرج پژشکنیا (۱۳۱۰-۱۳۴۰) است که چند افسانه‌ی زیبا از نظرگاه حیوانات می‌نویسد. وی در داستان‌های «خرگوش‌ها» و «پرواز» زندگی را شکارگاه پرخطری توصیف می‌کند که در آن قوی‌ترها در کار شکار ضعیفان‌اند. «خرگوش‌ها» از دید دو خرگوش کوچک روایت می‌شود. پژشکنیا در صحنه‌ای زیبا و عاطفی، نفرت خود را از شکار نشان می‌دهد.

لافونتن را به فارسی ترجمه کرده است؛ نظری شعر «شیر و موش»، «کلاخ و رویاه»، «دو صیاد» و «دو موش» و نیز مثنوی معروف و زیبای «عقاب و زاغ» از پرویز ناقل خانلری و «مناظره‌ی زاغ و طاووس» از پروین اعتمادی. در شعر نو نیز نیما یوشیج در اشعاری چون «مرغ آمین» (۱۳۶۹)، «ققنوس» و «غراب» و «مهند اخوان ثالث (۱۳۰۷-۱۳۰۸) در شعرهای «قصه‌ی شهر سنگستان»، «سگ‌ها و گرگ‌ها» و «بازگشت زاغان» از حیوانات استفاده کرده‌اند.

حضور حیوانات در داستان فارسی معاصر بی‌گمان بی‌شمار و فراوان بوده و در شکل‌ها و به شیوه‌های متفاوتی به کار رفته است؛ از ژانر فابل‌نویسی گرفته تا همزیستی انسان با حیوان، یا روایت داستان از نظرگاه حیوانات که در یک چشم‌انداز کلی می‌توان به این موارد اشاره کرد: نیما یوشیج (۱۳۳۸-۱۲۷۴) در داستان‌هایی چون توکایی در قفس، و آهو و پرنده‌ها از عناصر فابل به‌خوبی بهره‌برده است. او در این داستان‌ها پیام تمثیلی خود را در قالب داستان‌های حیوانات ارائه می‌کند. چند حیوان در جست‌وجوی آب، غازی را به راهنمایی بر می‌گزینند اما غاز به مرور، مقام سرکردگی می‌یابد و حاصل تلاش‌های همگان را از آن خود می‌کند. عاقبت، غاز سفیدی از راه می‌رسد و با نویدهایش حیوانات را به تفکر بر می‌انگیزد (میرعبدیینی، ۱۳۷۷: ۱۸۲).

صادق هدایت (۱۳۳۰-۱۲۸۲) در «قضیه‌ی خر دجال» با بهره‌گیری از عناصر فابل به هجو و طنزی جان دار از دستگاه حکومت دست می‌زند. «استعمار در صدد دست‌یابی به گوهر شب چراغ (نفت) کشور «خر در چمن»، عامل خود را به شکل رویاه دم بریده روانه‌ی آن جا می‌کند و او «دواپای لندهور» (رضاشاه) را به جان گوسفندها می‌اندازد. در این افسانه، مردم گوسفندانی هستند که برای این‌که از «چریدن علف» نیقتند، سلطه‌ی هر قدری را می‌پذیرند (همان: ۱۷۸).

محمدعلی جمالزاده (۱۳۷۶-۱۲۷۰) نیز داستانی در مایه‌ی طنز دارد با عنوان «گفت‌و‌گوی دو پشه» که در آن با به کار بردن شیوه‌ی داستان حیوانات، غرور و خودپسندی بشر را به انتقاد گرفته است: «دو پشه سخت مشغول بحث در مقولات و درباره‌ی کاینات هستند که پشه‌ی سوم و عارف‌مسلسلکی وارد بحث می‌شود. حضرات پشه‌ها نزدیک است هم‌دیگر را بزنند که ناگهان ادرار کردن یک موش هر سه را چون سیلی در میان می‌گیرد و غرقشان می‌کند. در آخر داستان می‌بینیم که جسد پشه‌ها غذای دو مورچه شده است که ضمن خوردن آن‌ها، حرف‌های گنده‌گنده می‌زنند و بحثی در مابعد الطبيعه می‌کنند» (مجله‌ی الفباء: شماره‌ی ۴).

در داستان «پرواز»، قناری‌ای که از قفس آزاد شده است، با شادی به پرواز درمی‌آید تا شب می‌شود، خسته و ترسان، در تاریکی پناهی نمی‌یابد. می‌خواهد بر بامی بنشیند اما از گربه می‌ترسد؛ عاقبت درحالی که آرزوی بازگشت به قفس را دارد، خود را به باد می‌سپارد.

امیر گل آرا (متولد ۱۳۰۷) در داستانی به نام «بزی» به بن‌بست رسیدن آرزوهای آدمیان را در فابلی از زندگی یک بز بازمی‌گوید: بز به زندگی می‌اندیشد اما نمی‌داند که همراه گله به سوی قصاب خانه روانه است (همان: ۳۶۴-۳۳۸).

داستان بلند شهر هشتم نوشته‌ی محمد قاسم‌زاده (متولد ۱۳۳۴) اثری است متشکل از شخصیت‌های غیر انسان، و پرندگان شخصیت اصلی آن هستند. این داستان نقیضه‌ای از داستان مرغان منطق‌الطیر عطار است. پرندگان با هدایت هدده، سفر خود را آغاز می‌کنند اما رخدادهای راه سخت و دشوار، آنان را در مسیری می‌اندازد که هیچ پیش‌بینی نمی‌کرند. هر بخش داستان از قول پرنده‌ای روایت می‌شود. لحن طنزآالود داستان جالب توجه است.

ناگفته روشی است که در داستان امروز فارسی، نمونه‌های زیادی وجود دارد که در آن‌ها حیوانات در مجاورت و هم‌زیستی با انسان توصیف شده‌اند. حیواناتی که یا با برخورد خشونتبار و آزارنده انسان روبه‌رو شده‌اند یا در سایه‌ی ترحم و دوستی آدمی قرار گرفته‌اند.

غلامحسین ساعدي (۱۳۱۴-۱۳۶۴) در داستان پنجم «عززاداران بیل» به جدال دل‌سوزی و خشونت آدمهای روستا نسبت به حیوان می‌پردازد. عباس، قهرمان داستان که بی‌کس و بی‌کار است، دلش را به مراقبت از سگی ولگرد و پیر و مردنی خوش می‌کند؛ تا آن‌جا که کار و زندگی خود را رها می‌کند تا جواب‌گوی عاطفه‌ی این سگ شود اما بیلی‌ها برای رفع بلا نقشه‌ای سوار می‌کنند تا سگ را بشکند؛ پس در فرستی به بهانه‌ی زن دادن عباس، او را در خانه‌ی اسماعیل سرگرم گفت و گو می‌کنند و در دل تاریکی، پسر مشدی صفر با همدستی بیلی‌ها، خشونت انسانی خود را به نمایش می‌گذارد.

البته از داستان «گاو» غلامحسین ساعدي که قصه‌ی چهارم عزاداران بیل را دربردارد، نباید گذشت که در آن، وابستگی بیش از حد مشدی حسن به گاوی که گاوی که تنها سرمایه‌ی اوست، مرگ حیوان را برایش باورناپذیر می‌کند؛ بنابراین، روح گاو در وجود او حلول می‌کند و او مسخ و از خودبیگانه می‌سازد.

دیگر اثری که در آن حیوان یا پرنده‌ای محور اصلی است، داستان «خروس» از ابراهیم گلستان (متولد ۱۳۰۱) است. اثری که در سال ۱۳۴۹ نوشته و در سال ۱۳۷۴ در لندن منتشر شده است. ماجراهای داستان چنین است:

حضرور حیوانات در داستان فارسی معاصیر، بی‌گمان بی‌شمار و فراوان بوده و در شکل‌ها و به شیوه‌های متفاوتی به کار رفته است

شاید هیچ نویسنده‌ای در ایران به اندازه‌ی صادق چوبک حیوانات را به داستان‌هایش راه نداده و به روان‌کاوی آن‌ها نپرداخته است

«خروس که بانگش همواره در خانه طنین انداز است، پر می‌گشاید و بر بز گچ مال شده در خانه، که حرمتی دارد و سنتی پشت‌وانه‌ی آن است، فضل‌هه می‌اندازد. خروس چون نماد آگاهی و اخطرار، موقع جنبندگی و بیداری را برمی‌انگیزد؛ یعنی، آن چه آرزوی راوی است. همه‌ی اهل خانه به فرمان ناخدا در بی خروس می‌دوند. سنگ‌هایی که آنان برای خروس پرتاب می‌کنند، به بز می‌خورد و آن درهم می‌شکند و ارباب خرافاتی را در بیم وقوع حادثه‌ای ناگوار قرار می‌دهد. اطرافیان به فرمان او مثل خروس آواز می‌خوانند و بال می‌زنند. جدا از آنان، پسرک ساکت و تنها و همواره مورد عتاب ارباب، در اتاق دم‌کرده مدام بادبزن را به حرکت درمی‌آورد... داستان پس از اسارت و کشته‌شدن خروس از نفس می‌افتد» (همان: ۷۸۴-۷۸۳).

داستان «مرغ پاکوتاه» از نجف دریابندی (متولد ۱۳۰۸) ماجراهای آدمهای ساکن خانه‌ای است که هریک بدیختی خاصی دارند و در فقر و بیچارگی جان می‌دهند. آن‌ها تلافی همه‌ی نتوانستن‌هایشان را بر سر مرغی درمی‌آورند که یگانه مومن آدمهایی تیره‌روزتر از خودشان است (همان: ۳۹۹).

دیگر داستانی که در آن حیوان در مجاورت انسان آمده است و احساس ترحم و نفرت انسان به حیوان به طور همزمان در آن دیده می‌شود، داستان کوتاهی با عنوان «سگی زیر باران» از نسیم خاکسار (متولد ۱۳۲۲) است که می‌تواند در خور توجه باشد (میرعبدیینی، ۴۵: ۱۳۸۴)، راوی تنها و کسل در شهری که از بارش‌های بی‌دریی خیس است، سرگردان و آواره است و هیچ همدم و هم صحبتی ندارد جز سگی ولگرد که زیر باران مانده است و همین سگ است که حس تنها‌یاش را به کاپوس تبدیل می‌کند.

داستان «سبزمیث طوطی، سیاه‌مثل کلاخ» هوشنگ گلشیری (۱۳۱۶-۱۳۷۹) از علاقه‌ی فردی به طوطی سخن می‌گوید. شخصیتی از داستان، خواهان یک طوطی است که با آن حرف بزند و درد دل کند اما هربار که طوطی‌ای می‌خرد تا همدمش باشد، بر عکس، پرنده جز قارقاری خشک و گوش خراش ارمغانی برایش ندارد یا پرهایش مثل کلاخ به رنگ سیاه درمی‌آید و همین باعث دلخوری و عصبانیت بیشتر او می‌شود (گلشیری، ۳۰۵: ۱۳۸۰).

در فصل‌هایی از رمان «سوسوشنون» سیمین دانشور (متولد ۱۳۰۰) به گوش‌های از دوستی و ارتباط بین انسان با اسب می‌پردازد. صحنه‌های مربوط به این دوستی گذرا و کم‌رنگاند اما در زمینه‌چینی و گسترش رمان نقش مؤثری دارند. وقتی یوسف به ده رفته است، از خانه‌ی حاکم می‌آیند تا اسب خرسو-پسر یوسف- را برای دختر حاکم برای چند روزی به امانت ببرند. زری از سر ناچاری، بی‌آن که پسرش بویی ببرد، اسب (سحر) را به فرستاده‌ی حاکم می‌دهد. وقتی

ابن سینا اولین
کسی است که
معراج روح را
از عالم خاک به
سوی افلاک،
در رمز پرواز
مرغ و عبور او
از کوه‌ها بیان
کرده است

خسرو از شکار بازمی‌گردد، ابتدا سراغ اسبش را می‌گیرد. به او می‌گویند که سحر به خاطر بیماری مرده است. خسرو به حق هق می‌افتد و می‌گوید: «آخر چه طور ممکن است؟ هیچ کرهای در دنیا جای سحر را برای من نمی‌گیرد.» خسرو سر قبر ساختگی اسبش با حضور هم‌کلاسی‌هایش ختم مردانه‌ای می‌گیرد تا این که یک روز حیوان، در حالی که دختر حاکم را بر خود سوار دارد، با پای خود بر می‌گردد. خسرو اسبش را بر بالای تپه‌ای می‌بیند و آن را دوباره به دست می‌آورد. توصیف پیانی رام‌کردن اسب به دست خسرو، در حالی که افسرها از مهار کردن آن عاجزند، خواندنی است.

محمود دولت‌آبادی (متولد ۱۳۱۹) در «جای خالی سلوچ» صحنه‌ای از جدل انسان با حیوان مست را به نمایش می‌گذارد که می‌توان آن را یکی از صحنه‌های زیبا و بهیاماندنی این رمان دانست. عباس، پسر مرگان، به شتربانی می‌پردازد و شترهای سردار را به صحراء می‌برد. روزی در صحراء لوک سیاه به اروننه پیر می‌پیچد و عباس با ضربه‌های چوب به شانه و پاچه و گیج گاه لوک، آن را ز شتر پیر جدا می‌کند. شتر مست کینه‌ی عباس را به دل می‌گیرد و در فرستی، سر به دنبال او می‌گذارد. عباس از ترس، پیش از آن که زیر دست و پای لوک له شود، خودش را به درون چاهی می‌اندازد اما شتر ول کن نیست و همان جا لب چاه می‌ایستد و خشم ناله سر می‌دهد. وقتی عباس به هوش می‌آید، شب شده است و می‌بیند که شتر مست هم‌چنان بی قرار و کف بر لب بر سر چاه نشسته.

چند لحظه بعد، احساس می‌کند که ماری به سمت او پیش می‌آید؛ مار نرم‌نرم از روی زانو، شکم، و سینه و شانه و گردنش به بالا می‌خزد و عباس از فرط وحشت یکباره تمامی موها یش سفید می‌شود و اگرچه زنده می‌ماند اما دیگر شبیه به آدم‌های زنده نیست. (دولت‌آبادی، ۱۳۸۸: ۲۶۰ تا ۲۶۴).

البته باید از چند داستان کوتاه دیگر که با نگاه‌هایی متفاوت و شگردهایی دیگر نوشته شده‌اند یاد کرد؛ بیژن نجدی (۱۳۷۶-۱۳۲۰) در داستان «روز اسپریزی» از مجموعه‌ی «یوزپلنگانی که بامن دویده‌اند»، می‌کوشد تراطه‌ی عاطفی انسان و اسب و پیوند بین آن‌ها را نشان دهد. داستان بیان‌گر انده و نگرانی اسی است که سرکشی کرده است و صاحبش، برای تنبیه‌ش آن را به گاری می‌بندد. از یک طرف آسیه، دختر خان، با اسب پیوندی عاطفی دارد و از سویی قلاخان، صاحب اسب، برخوردي ظالمنه و سخت‌گیرانه نشان می‌دهد. نکته‌ی هنرمندانه‌ی داستان نجدی، در هم‌آمیزی چند زاویه‌ی دید و تغییر ظریف را از اول شخص به سوم شخص است؛ به گونه‌ای که گاه توصیف حوادث داستان و درون اسب را از زبان خود حیوان، و گاه از زاویه‌ی دید نویسنده، خان و دختر خان دنبال می‌کنیم.

نویسنده‌ی دیگر رضا بابامقدم (۱۳۶۶-۱۲۹۲-ش) است که در داستان «اسپ» به از خود گشتنگی فردی که چهره‌ای اسب‌نما دارد، پرداخته است. داستان «اسپ» به روش یادآوری خاطرات نوشته شده است. راوی از دوست دوران دستان خود یاد می‌کند که صورتی شبیه اسب داشته است. او به مرور بیشتر به اسب شباهت می‌باید تا این که بالاخره اسپی واقعی می‌شود و به صحراء می‌زند.

راوی که گویا از تنهایی و بی‌دستی در رنج است، ناخواسته و ناگزیر با انسان اسب‌نما احساس دوستی و همدردی نشان می‌دهد و هرچه می‌کوشد تا دوستش را به خانه برگرداند، ناکام می‌ماند اما سرنوشت و عاقبت دوست اسب‌نما هیچ‌گاه از خاطرشن بیرون نمی‌رود؛ درنتیجه، زندگی‌اش چنان با یاد او عجین می‌شود که در و دیوار اتفاق را، از عکس‌ها و تابلوهای گوناگون اسب‌ها می‌پوشاند. بابامقدم در این داستان از یک طرف بیگانگی انسان با حیوان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، رفتار ناسنید مردم را با کسانی که از نقص جسمی رنج می‌برند، نکوهش می‌کند.

داستان یادداشت‌های یک اسب نوشتۀ یارعلی پور مقدم (متولد ۱۳۳۰) با بن‌مایه‌ای از نقیضه و طنز نگارش یافته است و در آن، ماجراهی رستم و سهراب از نظرگاه یک اسب (رخش) روایت می‌شود.

در ادبیات کودک، حیوانات و پرندگان البته جایگاه بسیار گسترده و ویژه‌ای دارند. بی‌شک، بخش شاخص و برجسته‌ی ادبیات کودک با نقش‌آفرینی و شخصیت‌پردازی حیوانات ساخته شده است که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به «ماهی سیاه کوچولو» و «اولدوز و کلاغ‌ها» نوشتۀ صمد بهرنگی (۱۳۴۷-۱۳۱۸هـ) و «خرس زری، پیرهن پری» اثر احمد شاملو (۱۳۷۹) اشاره کرد. هم‌چنین، نمایش‌نامه‌ی معروف «شهر قصه» نوشتۀ بیژن مفید رانبایدنادیده گرفت که شخصیت‌های آن در قالب حیواناتی چون سگ، خرس، موش، سوسک و... نشان داده شده‌اند. «شهر قصه برای اول بار در سال ۱۳۴۷ در جشن هنر شیراز به روی صحنه آمد. بیژن مفید داستان نمایش‌نامه‌ی خود را بر قصه‌ی مشهور «خاله سوسکه» بنا می‌نهد و در آن خاله سوسکه و آقا موشه به صورت بچه‌های ده دوازده ساله ظاهر می‌شوند و شخصیت‌های‌با ماسک حیوانات هستند و هریک تیبی را در اجتماع ایران نشان می‌دهد» (تاریخ کاروان حسن، جودای، ۱۳۸۴: ۳۵۳).

یکی از مهم‌ترین داستان‌نویسان معاصر که با نگاهی ویژه به حیوانات می‌پردازد، صادق چوبک است. حیواناتی چون اسب در داستان «عدل»، میمون در «انتری که لوطیش مرده بود»، توله‌سگ‌ها در «یک شب بی‌خوابی»، سگ ماده در «مردی در قفس»، گربه در «بچه‌گریهای که چشمانش باز نشده بود»، کفتر در «کفتر باز»، کلاغ در «اسئه‌ی ادب» مرغ و خروس در «قفس»، موش در «پاچه‌خیزک»، عنکبوت در «سنگ صبور» و گاو و بز و یک سگ گرسنه در بخش‌هایی از داستان بلند «تنگسیر».

البته عطار
به غیر از
منطق‌الطین، در
دیگر آثار خود،
نظیر‌الهی‌نامه
و اسرار‌نامه و
مصطفی‌نامه،
نیز حکایاتی
نگز درباره‌ی
آهو، باز،
زنبور، گرگ،
کرم، شتر و
موش و صعوه
دارد که هر
کدام بیان‌گر
رمزی از رموز
عرفانی است

البته حضور حیوانات در داستان‌های چوبک به دو گونه دیده می‌شود؛ در دسته‌ای از این داستان‌ها محوریت با حیوان است و طرح قصه پیرامون یک حیوان جریان دارد. داستان‌هایی چون «عدل» که تصویر اسب دست و پاشکسته‌ای است که با درد و ناله در جوی آب افتاده یا «انتری که لوطیش مرده بود» که سرگذشت میمون درمانه و آواره‌ای است که صاحبش، لوطی جهان، مرده و میمون در بند زنجیر و جبر زندگی است. داستان «قفس» مبین حال و روز مرغ و خروس‌هایی است که در تنگنای قفس و در لجن و کثافت فورفت‌هاند و در داستان «بچه‌گریهای که چشمانش باز نشده بود» محور داستان، بچه‌گریهای است که در گودالی افتاده و پسر بچه‌ای در فکر بیرون آوردن آن است. داستان «پاچه‌خیزک» نیز بر محور موشی گرفتار در تله است که عده‌ای گردآورد آن جمع شده‌اند تا با کشتن موش، تفریحی برای خود بسازند.

در دسته‌ی دوم داستان‌های چوبک، حیوان در کنار یک انسان ترسیم می‌شود؛ معمولاً در این داستان‌ها و استگی غریبانه‌ای بین انسان و حیوان مشاهده می‌شود. آدم‌هایی که اغلب از همه‌جامانده و از جامعه رانده شده‌اند و در بدختی و فلکزدگی زندگی می‌کنند، و استگی خود را به حیوانی به مراتب بدتر و مفلوک تراز خود می‌بینند.

پال جامع علوم انسانی

**بنابر نوشته‌ی پژوهش‌گران و صاحب‌نظران،
بايدنخستین گونه‌های فابل رادر سروده‌های افسانه‌ای و دا جُست؛ چه، در بیشتر افسانه‌ها و حکایت‌های ودا جانوران همچون آدمیان سخن‌می‌گویند و رفتار می‌کند**

در داستان «یک شب بی خوابی» مردی پریشان خواب و بی‌حال و بیمار در غم و فکر توله‌سگ‌هایی است که مادرشان به زیر ماشین رفته و مرده است یا داستان «مردی در قفس» تصویر‌گر روحیه‌ی مردی است گوش‌ه‌گیر و علیل که در غم تنهایی خود فرو رفته و تنها تعلق خاطر و دل‌بستگی اش به ماده‌سگی است به نام «راسو». نیز در رمان «سنگ صبور» احمدآقا، روشن فکر سرخورده و معلم بی‌چیز و بی‌چاره‌ای است که با عنکبوت گوش‌هی اتفاقش درد دل می‌کند. در بخش‌هایی از رمان «تنگسیر»، زار محمد با گاو یاغی‌سکینه یا سگ تیپاخورده‌ی گرسنه‌ای انس می‌گیرد و غصه‌ها و درد دل‌هایش را با این حیوانات واگو می‌کند و باز در داستان «آتما، سگ من» مردی عزلت‌گزیده و بیزار از اطراف خود، ناخواسته صاحب سگی می‌شود که خلوت خاموش او را به درونی آشفته و خیال‌باف بد می‌کند. در داستان «کفترباز» دایی‌شکری حیوان دوستی است که تمام دل‌خوشی زندگی اش انواع کبوترهای معیری، چتری، همدانی، یاهو و رسمی است. شاید هیچ نویسنده‌ای در ایران به اندازه‌ی صادق چوبک حیوانات را در داستان‌هایش راه نداده و به روان‌کاوی آن‌ها نپرداخته است. البته روان‌کاوی و حیوانات ورد به پنهانی روان‌شناسی آنان همیشه مورد کنج‌کاوی انسان قرار داشته و در قلمرو آثار ادبی همواره مورد توجه نویسنده‌گان بوده است ولی چوبک یکی از شاخص‌ترین و توانترین نویسنده‌گان در کار روان‌کاوی حیوانات است. هر چند بعضی چهره‌های شاخص ادبیات ایران از جمله صادق هدایت و شهریار مندنی‌پور درخصوص حیوان‌شناسی و راهیابی حیوانات به آثارشان می‌توانند در ردیف چوبک قرار بگیرند. این دو حتی در مقایسه با چوبک توجه نسبتاً بیشتری به حیوانات کرده‌اند.

صادق هدایت، نابغه‌ی نظری ادبیات ایران، که ذات‌آحیوان دوست و احساساتی بود، در یکی از بهترین داستان‌های خود «سگ ولگرد» به روان‌کاوی سگ می‌پردازد و ترجم و دل‌سوزی خود را به این حیوان نشان می‌دهد. «پات» سگی از تزداد اصلی، هنگامی که به‌دلیل ارضی تمایلات جنسی خود می‌رود، گم می‌شود و هر کس به نوعی آن را می‌آزاد. در واقع، صادق هدایت از زاویه‌ی دید یک سگ به زندگی سگی آدم‌های نگرد.

در آثار شهریار مندنی‌پور (متولد ۱۳۳۵)، نویسنده‌ی نوگرای همروزگار مانیز، کم و بیش حضور حیوانات خودنمایی می‌کند. از جهتی، حضور حیوانات در آثار مندنی‌پور به حضور و نقش آنان در آثار چوبک شباهت دارد و آن، همنشینی و قرابت زیست‌گاهی انسان و حیوان است. از جمله در داستان‌های « بشکن دندان سگی را» از مجموعه‌ی مومیا و عسل، «رنگ آتش نیمروزی» از مجموعه‌ی ماه نیمروز،

داستان «بانو» از مجموعه‌ی شرق بنفسه، و «سایه‌ای از سایه‌های غار» از مجموعه‌ی «سایه‌های غار» که هر کدام به‌نوعی به پیوند و مجاورت انسان با حیوان می‌پردازد.

داستان «رنگ آتش نیمروزی» از مجموعه‌ی «ماه نیمروز»، ماجراهای یک شکارچی است که پلنگی دخترش راشکار کرده است و اومی خواهد بود هر شکلی که شده، با کشتن پلنگ انتقام بگیرد اما وقتی به پلنگ نزدیک می‌شود، از کشتن آن صرف‌نظر می‌کند و با این بیان تکان دهنده خواننده را غافل‌گیر می‌کند: «نمی‌شد... نمی‌شود. گوشت بچه‌ام توی تنش است... نمی‌شود. خون بچه‌ام تورگ‌هایش هست... و تا پایین کوه، بی‌صدا گریه می‌کرد» (مندنی‌پور، ۱۳۷۶: ۲۳).

در داستان « بشکن دندان سگی را» از مجموعه‌ی «مومیا و عسل»، مردی که گویا تبعیدی است، هیچ هدم و انسیست ندارد، جز سگی که مورد نفرت و حمله‌ی اهالی روستاست (این مضمون: یعنی تنهایی و بی‌کسی آدم‌ها و پناهبردن او به حیوانات در داستان‌های چوبک فراوان است) و او با فدایکاری سعی در محافظت از حیوان دارد «اما حمله‌ی اهالی محل به سگ بی دفاع، سم دادن به آن، به دار آویختن و به آتش کشیدن آن در حالی که حیوان مستأصل روی زمین خواهد بود، دست‌هایش را روی چشم‌هایش گذاشته است، هر انسانی را از انسانیت خود شرمنده می‌کند» (اولیایی‌نیا، ۱۳۷۹: ۲۸۷). در جریان این داستان، مقایسه‌های زیادی بین انسان و سگ صورت می‌گیرد. داستان « بشکن دندان سگی را» در مفهومی استعاری بیان‌گر آن است که گاه انسان در درنده‌خوبی و خشونت از حیوان سبقت می‌گیرد. خشونت و سنگدلی انسان در این داستان، یادآور حیوان آزاری در داستان‌هایی چون «سگ ولگرد» هدایت، «انتری که لوطیش مرده بود» صادق چوبک، و قصه‌ی پنجم عزاداران بیل غلامحسین سaudی است.

در داستان دیگری از شهریار مندنی‌پور با عنوان «سایه‌ای از سایه‌های غار» از مجموعه‌ی «سایه‌های غار»، شاهد نزدیکی انسان با حیوان هستیم. خانه‌ی آقای «فروانه» در مجاورت یک باغ‌وحش است و بو و سر و صدای حیوانات باغ‌وحش او را می‌آزاد. از میان ساکنان مجتمع آپارتمانی، او تنها کسی است که اعتراض می‌کند. وی درباره‌ی حیوانات تحقیق می‌کند و حتی مجموعه‌ای از کتب زندگی حیوانات تهیه می‌کند و با دوربینی حرکاتشان را زیر نظر می‌گیرد. میله‌ای مقابل پنجره‌ی اتفاقش می‌کشد و در واقع خود را همچون حیوان گرفتار قفس می‌کند اما دیگران او را درک نمی‌کنند و اعتراضش را ناشی از دیوانگی می‌پندازند. تا این‌که آقای فروانه در عزلت و غربت می‌میرد و بوی تعفن او همه‌جا را فرامی‌گیرد اما مفهوم کتابی و استعاری داستان قبل تأمل است. به قول هلن اولیایی‌نیا، منتقد آثار مندنی‌پور «کنایه‌ی داستان، یعنی تبدیل انسانی

چون «فروانه» که مدعی دو آتشه‌ی انسانیت است، به حیوانی در قفس، با تصاویر حیوانی در داستان عجین می‌شود. در جای جای داستان، «فروانه» به حیوانات تشبیه شده است و باز به قول همان منتقد، «داستان، یادآور مضمون داستان کوتاه کافکا به نام «هنرمند گرسنگی» است که جای انسان هنرمندر احیانی درنده پر می‌کند؛ بدون این که کسی از فقدان انسان دچار آندوه شود. بدین ترتیب، فروانه که خود از تصور هبوط از شأن و هویت انسانی بر خود می‌لرزید، به حیوانات غار می‌پیوندد و خود سایه‌ای می‌شود از سایه‌های غار» (همان: ۲۷۶ و ۲۷۵).

به هر حال، حضور حیوانات در کنار شخصیت‌های انسانی آثار مندنی پور، رنگی نمادین و استعاری دارد. انسان‌ها خوبی اهریمنی دارند و گاه تا حد درنده‌خوبی تنزل می‌کنند.

منابع

۱. اصلانی، محمدرضا؛ صادق چوبک (چهره‌های قرن بیستمی ایران)، چاپ اول، نشر قصه، ۱۳۸۳.
۲. اولیایی‌نیا، هلن؛ داستان کوتاه در آینه‌ی نقد، اصفهان، نشرفردا، ۱۳۷۹.
۳. پورنامداریان، تقی؛ رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۵.
۴. تقی، محمد؛ حکایت‌های حیوانات در ادب فارسی، انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۷۶.
۵. جوادی، حسن؛ طنز در ادبیات فارسی، کاروان، ۱۳۸۴.
۶. چوبک، صادق؛ انtri که لوطیش مرده بود، کتاب‌های جیبی، انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۴۴.
۷. چوبک، صادق؛ تنگی‌سیر، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۷.
۸. چوبک، صادق؛ چراغ آخر، انتشارات جاویدان، چاپ اول، ۱۳۴۴.
۹. چوبک، صادق؛ خیمه‌شب‌بازی، کتاب‌های جیبی، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ۱۳۵۱.
۱۰. چوبک، صادق؛ روز اول قبر، کتاب‌های جیبی، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، ۱۳۵۴.
۱۱. چوبک، صادق؛ سنگ صبور، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، ۱۳۵۶.
۱۲. درویشیان، علی‌اشرف؛ یادمان صمد بهرنگی، انتشارات کتاب و فرهنگ، ۱۳۷۹.
۱۳. دولت‌آبادی، محمود؛ جای خالی سلوچ، چشم، ۱۳۸۸.
۱۴. گلشیری، هوشنگ؛ نیمه‌ی تاریک ماه، انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۰.
۱۵. مندنی‌پور، شهریار؛ ماه نیمروز، چاپ اول، ۱۳۷۶، نشر مرکز.
۱۶. میرصادقی، جمال؛ ادبیات داستانی، انتشارات سخن، چاپ سوم، ۱۳۷۶.
۱۷. میرعبدیینی، حسن؛ صدیوال داستان‌نویسی، تهران؛ نشر چشم، ۱۳۷۷.
۱۸. میرعبدیینی، حسن؛ هفتاد سال داستان کوتاه ایرانی، انتشارات کتاب خوشبی، چاپ اول، ۱۳۸۴.
۱۹. هدایت، صادق؛ زنده به گور، انتشارات جاویدان.
۲۰. هدایت، صادق؛ سگ ولگرد، چاپ هفتم، ۱۳۴۲، انتشارات امیرکبیر.
۲۱. هدایت، صادق؛ سه قطه‌خون، چاپ هشتم، ۱۳۴۴، کتاب‌های پرستو.
۲۲. دانش‌نامه‌ی ادب فارسی، ۲، به سرپرستی حسن انشش، ۱۳۷۶.
۲۳. مجله‌ی الفبا، سال ۵۶، شماره‌ی ۴، به سردبیری غلامحسین ساعدی، (طنز و انتقاد در داستان‌های حیوانات، حسن جوادی).
۲۴. مجله‌ی بایا، ش ۴ و ۵، سال ۱۳۷۸.
۲۵. یاد چوبک، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، ۱۳۸۰.

پی‌نوشت

- ۱ و ۲. دانشنامه‌ی ادب فارسی، حسن انشش، ذیل واژه‌ی «فابل».
۳. کارتون‌هایی چون پلنگ صورتی، بامزی، قوی تربین و مهریان تربین خرس دنیا، تام و جری، بنر (داستان سنجاب حاکستری)، پسر شجاع، رامکال (۵۲ قسمت)، همزیستی انسان و حیوان را نشان می‌دهند. بل و سباستین، ماجراهای بیتوکیو، رایین‌هود، دهکده‌ی حیوانات، گوربلانگوری، و کارتون‌های فراوان دیگر از خاطره‌انگیز تربین و جذاب تربین فایل‌های کارتونی هستند.
- از میان تولیدات ایرانی می‌توان از شهر موش‌ها، مدرسه‌ی موش‌ها، و خونه‌ی مادربرزگه یاد کرد که از فیلم‌های موفق عروسکی هستند که حیوانات در آن‌ها نقش محوری دارند. این فیلم‌ها در یاد و خاطره‌ی بسیاری از کودکان سال‌های نه‌چندان دور باقی مانده‌اند.
۴. شاید پرندگان بیش از حیوانات دیگر در آثار عرفانی و تمثیلی زبان فارسی نقش داشته باشند. تقی پورنامداریان در کتاب ارزش‌مند رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی در بخش «پرنده، رساله‌الطیرها» درباره‌ی سفرهای روحانی از این که در رمز پرندگانی مثل شده‌اند، به تفصیل سخن گفته و در بیانی تحلیلی، داستان مرغان و گونه‌های مختلفش را نشان داده است. سفرهایی که «نفس یا روح انسانی به صورت مرغی مجسم شده است که سفر یامراجع روحانی نفوس بی‌پاکی را که دست به این سفر پر خطر زده‌اند، تصویر می‌کند».
۵. کلیله و دمنه، تصحیح مینوی، ۲۰۲.
۶. **الگوری** (Allegory). الگوری از ریشه‌ی الگوریای یونانی به معنای طوری دیگر سخن گفتن است. الگوری شیوه‌ای بیانی است که در آن، یک شخص، یک عقیده‌ی مطلق یا یک واقعه، هم نشان‌دهنده‌ی خودش است و هم نشان‌دهنده‌ی چیزی دیگر. الگوری را می‌توان به عنوان «استعاره‌ی گستره» تعریف کرد (تقوی، ۹۰؛ ۱۳۷۶).
۷. صادق هدایت ضمن تفر و پرهیز از گوشتخواری، در کتاب فواید گیاه‌خواری بهویژه در مقاله‌ی «انسان و حیوان» سرinxanthane و با تمام احساس به دفاع از حقوق حیوانات پرداخته است. او در مقایسه با حیوانات که باهوش، مهریان و بی‌آزارند، همنوع خود را خودبینند، سنگدل، ناپاک و خون‌خوار می‌شناسانند و این «مجسمه‌ی اخلاق» و «شاهکار خلقت» را مظہر سنگدلی و سبعیت می‌خواهد. انسانی که برای جاهطلبی و خودخواهی خود یک جانی، یک ظالم، یک راهزن و یک جلاد تمام‌عیار است (مراجعةه شود به نوشتۀ‌های پراکنده‌ی هدایت، مقاله‌ی «انسان و حیوان»، ص ۲۸۶ به بعد).