

مروری کوتاپر

رادیوی طنز

● ملکه شاهی زاده
دانشجوی دکتری فلسفه غرب

برای بیان این وضع و حال تناقص آمیز، احتمالاً از صورت‌های دیگر مناسب‌تر است.

استعلاحی کاتی طنز از داده‌های برنامه‌های جدی
کسانی که در مورد مشخصه‌های جهان مدرن سخن گفته‌اند، اغلب این نکته را متنظر کشیده‌اند که یکی از مؤلفه‌ها و مشخصه‌های دنیای به اصطلاح مدرن ما، ظهرور رمان دن کیشوت است؛ رمانی که سرنوشت طنزآلود مردی را بازمی‌گوید که در دورانی نو، به جست‌وجوی دورانی که به چشم همگان از دست رفته می‌آید، بر یابوی بخت برگشته خود سوار می‌شود و به جست‌وجوی آرمان خود می‌رود.

«در افق جنون، در شکل دیگر نگاه کردن به دنیا، دن کیشوت آزادترین کسان بود. او تجربه آرزومندی انسان را در رسیدن به گذشته از دست رفته، به راحتی و بی هیچ گونه حالتی نمایشی پذیرفت؛ بر عکس این دنیای مدرن بود که به نمایشی مضحك و شرم‌آور تبدیل شده بود.»

به نظر می‌رسد که به بیان کشیدن طنزآلود جهان و انسان مدرن،

استفاده از برنامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها، اشعار، لطیفه‌ها و قطعات طنزآمیز در رادیو، سابقه‌ای به بلندای تاریخ ظهور رادیو در جوامع انسانی دارد. در یک نظر کلی و کلان می‌توان آن برنامه‌ها را به چند دسته تقسیم نمود و برای هر کدام از آنها مشخصه‌هایی را ذکر کرد. سپس می‌توان با ارجاع به چند برنامه در چند شبکه مختلف، ادعای نمود که همه یا اکثر این برنامه‌های طنز که از دیرباز در رادیوهای داخلی و خارجی تولید می‌شده‌اند، هم‌اینک نیز ساخته می‌شوند و کمایش، مخاطبانی هم برای خود دارند.

اما از آنجا که رادیو، به تعبیر پل تیلیش یک وسیله «تدافعی» است و در همبستگی مستمرش با «زمان» و نیازهای آن کامل می‌شود، هرگونه برنامه‌سازی - و خواهیم دید که برنامه‌های طنز به نحو اخص - در رادیو، در کی از وضع و حال انسانی را در عصری که در آن می‌زیم (و به اصطلاح، مدرن و گاه پست‌مدرنش می‌نمایم) لازم می‌آورد. چراکه اگر رادیو بخواهد برنامه‌ای در خور مخاطب عصر و حیرت‌ها و پیچیدگی‌ها و باطن پریشان نشده او پدید آورد، علاوه بر درک داشت‌ها و سویه‌های مبهم و ناهمگون سرشت آدمی و زندگی مدرن، باید قالب و صورت مناسبی برای مخاطبان پدید آورد؛ و خواهیم دید که قالب طنز یکی از صوری است که

نبودن، کیفیتی مثبت است و از طریق آن این امکان فراهم می‌شود که «قدرت تخیل و تصویرسازی شنونده، آزاد و رها شود، به این نحو که هم سرعت اجرای این کمدی‌ها و هم تدارکات آنها تغییر کند» (همان: ۲۷۷). ماهیت و میدان عمل این نوع جدید برنامه‌های طنز به‌نحوی است که فراتر از قسم سنتی قرار دارد. اما این نوع جدید طنز گویا حتی در بهترین شکل اجرای خود نیز چندان موفقیتی به دست نیاورده و همواره تعداد محدودی از مخاطبان را پوشش داده و تا حد زیادی تصنیعی به نظر رسیده و نیز ارزش سرگرمی پایینی داشته است. مسئله درخور توجه در مورد این نوع متاخر طنز، تحقیقاتی است که در مورد موسیقی طنز و همراه بودن برنامه‌های طنزآمیز با موسیقی صورت گرفته است. نتایج بررسی‌هایی که در مورد موسیقی طنز انجام گرفته، به تقریب نشان داده است که برای هم قالب یا زیرقالب طنز نمودارهایی را می‌توان ترسیم نمود که برای شناختن برنامه‌های طنز اطلاعاتی از این دست ارائه می‌دهد. کدام نوارهای موسیقی تأثیر طنز را قوی‌تر می‌کنند، یا فعال‌تر، شادرتر یا مهیج‌ترند؟

طبقه‌بندی برنامه‌های طنز بر حسب ارزش ادبی
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان برنامه‌های طنز را به دو دسته نظم و نثر تقسیم کرد.

برنامه‌های طنز منظوم

برنامه‌های طنز منظوم نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته نخست اغلب عامیانه، روزمره و فاقد پیغام یا درون مایه مهمی هستند. این برنامه‌ها، یا صرفاً به صورت شعر قرائت می‌شوند و یا به صورت ترانه یا تصنیف یا سرودی است که موسیقی و آهنگی روی آنها گذاشته می‌شود. موسیقی این گونه ترانه‌های طنز عمده‌ای ریتم و ضرباً هنگ تندی دارند. این نوع عامیانه طنزها که ارزش محتوایی و ادبی اندک ولی ارزش سرگرمی نسبتاً بالایی دارند، گاهی به صورت تحریف یا جعل یا قرائت نادرست اشعار مشهور شاعران بزرگ هم به ظهور می‌رسند، مثل: «درد هجری کشیده‌ام کم پرس» است. که قرائت طنز مضرع «درد هجری کشیده‌ام که مپرس» است.

اما نوع دیگری از طنزهای منظوم مبتنی بر ادب فارسی بوده و دارای رنگ و بوی تربیتی یا اشارات و تنبیهات حکیمانه‌اند که گاهی به صورت برنامه‌های طنز مستقل و گاه در خلال برنامه‌های دیگر به اجرا در می‌آیند، مانند آیات زیر:

سیر یک روز طنه زد به پیاز   که تو مسکین چقدر بدبویی....

پیر ما گفت خطاب قلم صنع نرفت   آفرین بر نظر پاک خطاب پوشش باد
مرور کوتاهی به برنامه‌های طنز در رادیو ایران نشان می‌دهد
که اجرای منظمه‌ها و اشعار طولانی از شعرای طنزپردازی مثل عیید زاکانی و ... در زمانه ما کم رنگ‌تر از گذشته است.

برنامه‌های طنز مثنوی

طنزهای مثنوی، از حیث صورت، اغلب به صورت نمایشنامه، لطیفه

بر این آموزه مبتنی شده که رسیدن به حقیقت چه به لحاظ نقص انسان و چه به لحاظ آنچه آدمی حقیقت را در آن می‌جوید، «در واقع کمتر از آنچه او پنداشته حاوی حقیقت بوده است» (پروست، بی‌تا: ۹۷). و بیان عامیانه به طنز آوردن چنین وضع و حالی این ضرب المثل رایج است که: «کلام از گریه گذشته است؛ بدان می‌خندم». این سبک و یا بهتر بگوییم این نگرش به رسالت طنز در دنیا معاصر، بازتاب جهان بر خیزاب بلند تمناهای آدمی و بالاتر از آن تغییر و تبدیل شگرفی را بازمی‌گوید که فعالیت ذهن هرمند طنزپرداز بر روی خمیرمایه‌های تجربه یا واقعیات بیرونی می‌گذارد. اگر پیذریم که مخاطب رادیو اینک در «ناتمامی ذاتی اکتونی به چنگ نیامدنی جای دارد (شایگان، ۱۳۸۰)»، می‌توانیم طنز را نگرشی تلقی کنیم که می‌تواند به بهترین شیوه وضع و حال انسانی را بیان کند که در تطبیق با موقعیت جدید زندگی ناموفق است (همان: ۲۶۸). در تقسیم‌بندی‌هایی که از سوی پژوهشگران رادیو ارائه شده (چه در داخل و چه در خارج کشور) و انواع مختلف طنزهای رادیویی و مشخصات آنها به اجمالی یا تفصیل بیان گشته، توجه به این وجه از کاربرد طنز - که به تناقض آلدگی زندگی کنونی آدمی بپردازد - بسیار نحیف و کمنگ به نظر می‌رسد. اما جا دارد که پیش از ارائه بحث به برخی از تقسیم‌بندی‌های معمول در طنز رادیویی و نمونه‌هایی از آنها مروری داشته باشیم.

تقسیم‌بندی برنامه‌های طنز بر اساس تلقی از بصیر نبودن رادیو^۱

بر اساس بیان محققان، حداقل دو قسم عمده در طنزهای رادیو می‌توان معین نمود: یک قسم، بصری نبودن یا به اصطلاح کور بودن رادیو را به عنوان مؤلفه‌ای منفی، و قسم دیگر همان ویژگی را مثبت در نظر می‌آورند و برنامه‌های طنز را بر حسب آنها تقسیم نموده و توضیح می‌دهند.

نوع اول و البته قدیمی‌تر برنامه‌های طنز که اندرو کرایسل (۱۳۸۱؛ ۲۷۰-۲۷۱) تسامحاً نام آن را «تاتار سنتی» گذاشته است، با این ویژگی تعریف و بر جسته می‌شود که همواره از حاضران و مخاطبان استودیویی تشکیل می‌شود و دیداری نبودن یا غیربصیری بودن را از طریق حضور این مخاطبان در سالن‌های تفریحی نمایش و موسیقی جبران می‌کند. این نوع طنز عمده‌ای با سرگرمی‌های دیگر، غیر از نمایش، مثل گفتن لطیفه، آواز خواندن، داستان‌های خنده‌آور و غیره همراه است. اگرچه گروهی از منتقدان عقیده دارند که حضور این مخاطبان و صدای انفجارگونه خنده‌های آنها علاوه بر اینکه باعث تصنیع بودن برنامه می‌شود، این ایراد مهم را هم دارد که معمولاً به مخاطب خارجی توجه چندانی نمی‌شود و اغلب محور برنامه همان مخاطبان داخل استودیوست. از این‌رو، مخاطب بیرونی خود را چندان در متن برنامه احساس نمی‌کند و به حاشیه و سایه فرمی غلتند.

در نوع دوم، که طنز متاخر رادیویی را تشکیل می‌دهد، تصویری

- ... چی نوشته بود؟
 - ... گفتم که از محمدعلی میرزا .... نه، بدین‌ختی اینجا بود
 که - گلاب به روتون - محمدعلی میرزا اسهال گرفته بود
 [خنده حضار]. باور کنیں؛ خنده نداره. یه هفتاهی می‌شد که
 این آدم برای استراحت، تریاک رو ترک کرده بود و افتاده بود
 به اسهال و هیچ دارویی هم افاقت نمی‌کرد. تو این جیص و ییص
 پدر گرگ دستش افتاده بود و از فرست استفاده کرده بود تا
 این خبر جانسوز [خنده حضار] رو به اطلاع مردم برسونه ...
 که دیگه هی متهمش نکن که اون منور الفکره و اصلاً به
 فکر سلامت همایونی نیست ....

- چی رو ...؟

- آرده مسووده شو دارم. باشه، برآتون می‌خونم:
 "اھالی جان‌ثار و شاهدوسť تبریز؛ چون حضرت والا، ولی‌عهد
 عظیم‌الشأن همایون رکاب، جناب محمدعلی میرزا، میریض
 تشریف دارند و به عبارت اخیری به اسهال مژمن ابتلا حاصل

یا قطعه‌های طنز‌آلود، در عرصه رادیو به ظهور رسیده‌اند و از حیث
 محتوا، گاهی عامیانه، گاه حکیمانه، یا فیلسوفانه و گاهی با
 درون‌ماهیه‌های عظیم انتقادی-اجتماعی همراه بوده‌اند (نوع اخیر
 احتمالاً با اهمیت‌ترین و تأثیرگذارترین نمونه‌های طنز رادیویی
 است).

طنزهای منتشر عامیانه، اغلب تا حدودی سطحی و روزمره
 است که با برجهسته کردن بی‌رویه برخی جنبه‌های فردی یا جمعی
 زندگی روزمره، موجب خنده و سرگرمی مخاطب می‌شوند (اجرامی
 لطیفه را هم می‌توان در ذیل این نوع طنز قرار داد؛ ولی در عین حال،
 به واقعیات و حوادث جمعی و جاری در جامعه هم توجه دارند
 و توجه می‌دهند.

گروه دیگر، یعنی طنزهای حکیمانه را می‌توانیم طنزهای خفی
 بنامیم، یعنی طنزهایی که طنز‌آلود بودن آنها با تأمل و اندیشه حاصل
 می‌شود و به نکته‌ها و مضامین عمیق حکیمانه، اشاره می‌کنند،
 مانند این قطعه که در برنامه راه شب اجرا شد:

**یکی از کارکردهای سرگرم‌کننده
 رادیو، به ویژه با تولید
 برنامه‌های متنوع طنز، این است
 که به طریقی به مخاطب کمک
 کند تا از جهان واقعی و مشکلات
 آن بگریزد.**

فرموده‌اند [خنده حضار] و آناً و فائناً دستی در سفره سلطنتی
 و دستی دیگر در آفتابه همایونی جم‌شوکت مستراج سلطنتی
 دارند [خنده حضار] ... فلاناً از مردم جان‌ثار و شاهدوسť
 تبریز استدعای نوکرانه و تمنای رعیت‌وارانه دارم که علی ای
 حال، دعا به مانحت ذات ملوکانه را فراموش ننمایید تا این
 انبساط ذاپهنگام کریمه‌های آجالاً و عاجلاً به انقباض دلنوار مسعود
 و مددوه مبدل گردد.

و این بار دیگر کاسه صبر ضرغام نظام رئیس انتبهات و لایت
 آذربایجان، لبریز شده بود و امر کرده بود پدر رو بگیر و به
 سه‌پایه بیندن و مث سگ بزنن. بعد هم روی آجر داغ نشونده
 بودنش ... و بعدش هم با هجوم روس‌ها و فرار خانواده‌مون
 به تهران، پدر که وضع مجلس و سران حیثیت رو دید، دیگه
 دس از نوشتن کشید و با مثانه بادکرد و کمر شکسته و
 کلیه‌های از کارافتاده خونه‌نشین شد^۲ ...»

«دیوانه‌ای را گفتند: خدای را می‌شناسی؟ گفت: چگونه او را

نشناسم که اوست که بدین روزم انداخته است؟»

اما نوع سوم طنزهای منتشر که شاید مهم‌ترین کارکرد را در
 میان برنامه‌های طنز رادیو دارند به طنزهای اقتصادی، اجتماعی و
 سیاسی مربوط می‌شوند. این نوع برنامه‌های طنز اغلب بسیار
 کارآمد و پرمخاطب و پردامنه بوده، متوجه اصلاح موارد مورد انتقاد
 هستند. طنزهای انتقادی وسیله‌ای برای مبارزه، بیان عقاید و
 افشاگری است و در بسیاری موارد لحن گرنده و نیش داری دارد.
 برای نمونه خلاصه‌ای از طنزی را مرور می‌کنیم که به شرح احوال
 یک روزنامه‌نگار آزادی خواه، از زبان پرسش مربوط می‌شود:

- ... « خب چرا نداره؟ هرکسی باید بالآخره یه کاری رو

انجام بده تا نوش در بیلا؛ نه؟ اونم این کارو انتخاب کرد.

- چی؟

- روزنامه‌چی بود دیگه؛ دزد که نبود [خنده مخاطبان
 استودیویی].

ارزش‌های مثبت برنامه‌های طنز

است». از همین روست که به مسکن نیاز داریم و به سمت جنبه طنزآمیز زندگانی سوق پیدا می‌کنیم. نکته شگفت‌انگیز این است که تأکید فروید بر رنج وجودی انسان، که با طنز و هزل و هجو و ... تسکین پیدا می‌کند، معنایی شیه‌بودایی دارد (شاپاگان، ۱۳۸۰: ۲۴۳) و این نشان می‌دهد که فروید هم بی‌پایگی زندگی متناهی انسان میرا در دنیابی به اصطلاح «افسون زدایی» شده و از «هاله تقدس» ابدراًمده را سرچشمه رنج وجودی ای می‌داند که سرانجام به ناممکن بودن درک حقیقت ذاتی چیزها سوق پیدا می‌کند: دنیابی واقعی، همان دنیابی است که پس از افت و خیز بسیار در هزارتوی ژرف جان بر می‌سازیم و سرتاسر دنیای طنز، بیان لذت (یا رنج؟!) سهیم شدن در برساختن این دنیای تازه است.

از این‌رو، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره نمود که برنامه‌های طنز، هم به لحاظ انتولوژیک (ontologic) و هم از حیث پیوند با مخاطبان رادیو موضوع اصلی تحقیقات فراوانی هستند، اکثریت بر این نکته توافق دارند که یکی از کارکردهای سرگرم‌کننده رادیو، به ویژه با تولید برنامه‌های متتنوع طنز، این است که به طرقی به مخاطب کمک کند تا از جهان واقعی و مشکلات آن بگریزد. برنامه طنز در نسبتش با مخاطب هم موضوع پژوهش‌های گسترده است. درواقع یکی از اهداف برنامه‌سازان این از طریق غوطه‌ور شدن در فضای خنده و شادی فراهم سازند.

بی‌نوشت:

۱. بدیهی است که این تقسیم‌بندی‌ها به حصر عقلی صورت نگرفته و بر اساس اینکه مفهوم را چه امری قرار دهیم می‌توان تقسیم‌بندی‌های بدیل عرضه کرد.

۲. شبکه سبلان، رادیو اردبیل، زمستان ۸۲

منابع:

- پژوهست، مارسل (بی‌تا) گریخته، ترجمه مهدی سحابی، تهران: بی‌جا شاپاگان، داریوش (۱۳۸۰) افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه وسیانی. تهران: بی‌جا کرایسل، اندره (۱۳۸۱) درک رادیو، ترجمه معصومه عصام، تهران: تحقیق و توسعه صدا مک‌فارلنلد، دیوید (۱۳۸۱) راهبردهای برنامه‌سازی برای رادیو، ترجمه مینو نیکو، تهران: تحقیق و توسعه صدا

تمهیدی برای طنزهای آینده رادیو

اگر استدلال‌ها و ارزیابی‌های مندلسون در کتاب سرگرمی جمعی به «توصیف کارکردهای جامعه‌شناختی برنامه‌های سرگرمی و طنز» پرداخته و می‌گوید برخلاف آنچه که برخی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در مورد اثرات و جوانب منفی و سوء برنامه‌های سرگرمی و طنز بیان کرده‌اند، مردم در استفاده از رسانه‌ها برای سرگرمی عملاً سعی دارند از جوانب منفی زندگی روزمره خود بگریزند و به طرف آنچه که زندگی خوب، در پس زندگی هزل آلود است سوق پیدا کنند.

بحث بعدی مندلسون در کتاب سرگرمی جمعی به «توصیف کارکردهای جامعه‌شناختی برنامه‌های سرگرمی و طنز» پرداخته و می‌گوید برخلاف آنچه که برخی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در مورد اثرات و جوانب منفی و سوء برنامه‌های سرگرمی و طنز بیان کرده‌اند، مردم در استفاده از رسانه‌ها برای سرگرمی عملاً سعی دارند از جوانب منفی زندگی روزمره خود بگریزند و به طرف آنچه که زندگی خوب، در پس زندگی هزل آلود است سوق پیدا کنند.

فرمود زمانی در نوشته‌ای با عنوان تمدن و ناخستینی‌های آن که پس از جنگ جهانی اول، یعنی در دوره پایان دهه دوم قرن

بیستم به رشته تحریر آورده بود، به تعمق درباره پریشانی روانی

انسان معاصر که میان دو اصل متناقض سرگردان است، پرداخته

است: «تحمل زندگی آن‌گونه که به ما تحمیل می‌شود، بسیار سخت

است. ارungan این زندگی برای ما رنج، ناکامی و وظایف ناممکن