

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۵، شماره ۵۶، تابستان ۱۴۰۲، صص ۵۵۲-۵۸۶

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۷/۲۶، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۹/۳۰

(مقاله پژوهشی)

DOI: [10.30495/dk.2023.1970926.2604](https://doi.org/10.30495/dk.2023.1970926.2604)

شگردهای طنزپردازی در حديقهالحقيقه سنایی و کارکرد ارتباطاتی آن

سیده الهام باقری^۱، دکتر احمد خاتمی^۲

چکیده

سنایی غزنوی (۵۴۵-۴۶۷ یا ۵۲۹ ق.)، اغلب به «شاعر نوآور» مشهور است. از نوآوری‌های او، کاربرد طنز در نوشتار حديقه به منظور تفہیم بهتر موضوعات عرفانی برای سالکان و مخاطبان مباحث عرفانی است. به گونه‌ای که پس از سنایی این شیوه، در میان عرفای صاحب اثر رواج یافت؛ بهویژه عطار و مولوی از آن بسیار استفاده کرده‌اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و برپایه پژوهش کتابخانه‌ای، به یافتن شگردهای طنزنویسی سنایی غزنوی در جامعه آماری حديقهالحقيقه پرداخته، و ضمن بررسی مختصات هر شگرد، و دسته‌بندی یافته‌های پژوهش در شاخه‌های نظریه‌های طنز (برتری، تناقض/تضاد، رهایی، بازی‌ها) این شگردها را از منظر کارکرد امروزی آن تحلیل و بررسی کرده‌است.

نتیجه‌های به دست آمده از این پژوهش، نشان می‌دهد تمامی شگردهای طنزساز حديقه سنایی تنوری بازی‌ها را تقویت می‌کند. هم‌چنین درصد مجموع «بازی‌های زبانی» ۴/۶۷ درصد از کل شگردهای طنز حديقه، بیشتر در حکایت‌ها (بخش روایی) بهویژه در حکایت‌های نیمة دوم حديقه دیده می‌شود. در مقام بعدی، شگردهای تقویت‌کننده نظریه برتری (۵/۸ درصد) جای دارد، که در کل حديقه پراکنده است. درنتیجه می‌توان گفت، سنایی برای تفہیم بهتر آموزه‌های عرفانی، اخلاقی و فلسفی خود، به کارکرد بازی و تأثیرگذاری آن آگاه بوده، و از طنز ناشی از آن با اشراف کامل بهره برده است؛ اما اغلب با نگاه برتری جویانه و تنبیه‌ی (آگاهی‌بخشی)، به تحریر شخصیت‌های حکایت‌ها یا مخاطب پرداخته است، و از میان ۵۳ حکایت و تکبیت‌ها، تنها ۷ حکایت و ۶ بیت طنزآمیز (هم‌سو با نظریه‌های بازی‌ها، رهایی و تضاد) کارکرد رسانه‌ای دارد.

واژه‌های کلیدی: سنایی، حديقه، شگرد طنز، نظریه بازی‌ها، نظریه برتری، نظریه تضاد.

^۱. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

E77.baqeri@gmail.com

^۲. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول)

a_khatami@sbu.ac.ir

مقدمه

خواندن امری جدی مانند خبر سیاسی یا اقتصادی- یعنی رویارویی با گزاره‌ای صریح، یک لایه و بدون اخماض. هرچه به چنین متنی، شگردهای طنز و شوخی افزوده شود در عین ثابت بودن معنا- نه تنها از جدی بودن فاصله می‌گیرد، بل معنای صریح و یک لایه آن، لایه‌لایه و درونی‌تر می‌شود؛ به عبارت دیگر، شوخی و طنز -چه در ظاهر، چه درونی- با کشف آن گزاره جدی، و تعمق بیش‌تر خواننده برای رسیدن به چنین کشفی، رابطه مستقیم می‌یابد. گویی خواننده به یک بازی جورچین یا معماهی وارد شده است.

بنابراین، شوخی -درکل- و طنز به‌طور خاص، در محیطی شکل می‌گیرد، که باید برای درک آن به مفاهیم درونی‌تر متن رجوع کرد. بررسی دقیق نظریه بازی‌های اریک برن (Eric Berne) صاحب نظریه تحلیل رفتار متقابل (TA) نشان داد، که میان بازی با طنز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. از وجهه‌های مشترک بازی و طنز، شباهت عمیق شیطنت نهفته در لایه‌های پنهانی هر دو است: «اغلب رفتارهای متقابل در ارتباطات بر پایه بازی استوار است» (برن، ۱۳۹۶: ۶۶). بنابراین، طنز در اغلب متن‌های ادب پارسی، ابزار بازی با جدی‌ترین مفاهیم علمی، حکمی، اخلاقی و عرفانی است.

از سوی دیگر، هر مفهوم جدی با چاشنی طنز و شوخی در ذهن مخاطب ماندگارتر و اثرگذارتر است. حتی می‌توان در آموزش از این ابزار بهره برد.

سنایی غزنوی در مثنوی عرفانی شش‌هزاریتی «حدیقة‌الحقیقه» از طنز بهره برده، و پس از او دیگر عرفا مانند عطار و مولوی نیز در مسیر عرفان‌نویسی از آن بهره برده‌اند. به منظور کشف این راه‌کار، و چرایی استفاده از آن، لازم است نه تنها مفهوم طنز، شگردها و کارکردهای آن شناخته شود، بلکه بررسی گردد شگردهای طنزی که سنایی در این مثنوی به کار برده، در تقویت کدام دیدگاه طنز بوده، و برای نمایش کدامیک از حس‌های: برتری جویی، رهایی، تضاد، آموزش‌دهی و بازی به کار رفته است.

به سبب ویژگی بارز «عصر ارتباطات» و پیوند چهارگوشة جهان با هم، انسان در هر نقطه زمین قادر است با کل جهان در و تبادل اطلاعات باشد؛ برای همین، به زبان و نشانگانی مشترک برای ایجاد ارتباط سریع نیاز دارد. زبان مشترک، اعم از: نوشتاری، گفتاری و تصویری -جدای محسن خود- زنگ خطری است برای فرهنگ‌های غنی و قدرتمندی که نتوانسته‌اند با

تولید محتوای رسانه موفق، اثرگذاری، ماندگاری و کاربردی شدن پیام خود را افزایش دهنده. سرعت تولید محتوای رسانه‌ای در کشورهای پیش‌رفته و انتقال آن به کل جهان خطر نابودی فرهنگ‌ها و هویت‌های ملی را ایجاد کرده است، و اغلب کشورهای جهان سوم، رو به سوی خردۀ فرهنگ شدن و ازدست دادن هویت ملی پیش می‌روند. هیچ انتقال فن‌آوری، از جمله اطلاعات نمی‌تواند جدای از ملاحظات فرهنگی انجام شود. نظام فرهنگی و اجتماعی کشورهای جهان سوم، به سبب فهم نادرست از رابطه فرهنگ و ارتباطات، به نوعی گسیختگی دچار است، که ایران نیز از این معضل مستثنی نیست. کاربرد وسیع شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، در کنار رسانه‌های قدرتمند جهانی، زنگ خطر را به صدا درآورده است؛ و هر لحظه می‌تواند مردم کشور را از فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و پیشینه پربار و ثابت‌شده خود دور کند. نمونه تأثیرگذاری، پایایی و ماندگاری زبان و ادب پارسی در سرزمین‌های دیگر، خاطره چندان دوری نیست. با این هدف، این پژوهش در پی آن است که به سبب غفلت جامعه از ابزار ارزشمند شوخی و طنز و شگردهای آن در ارتباطات و رسانه، با بازگشت به امکانات ادبی و فرهنگ غنی زبان فارسی و یافتن و دسته‌بندی شگردهای شوخی در حدیقه سنایی، بتوان ضمن یافتن یکی از رموز اثرگذاری و ماندگاری متن حدیقه‌الحقیقه، آن را در خدمت ارتباطات میان‌فردي، شبکه‌ای و رسانه‌ای درآورد، تا بدین ترتیب، بخشی از ارتباطات ایرانی-اسلامی به روز شود و به توانمندی فرهنگی کشور بیفزاید.

هدف این پژوهش، یافتن و بررسی شگردهای شوخی و طنز در حدیقه‌الحقیقه سنایی، هم‌چنین طبقه‌بندی شگردهای شوخی و طنز از منظر تئوری‌های رایج با هدف کاربردی شدن در فضاهای ارتباطاتی و رسانه‌ای مدرن است. در این زمینه پرسش‌های مهم چنین است:

چه شگردهای شوخی و طنز در «حدیقه‌الحقیقه» به کار رفته است؟ کارکرد ارتباطاتی هر یک از این شگردها از منظر نظریه‌های طنز چیست؟ آیا می‌توان شگردهای طنز حدیقه را در رسانه به کار برد؟

پیشینه تحقیق

به طور ویژه و با توجه به تمامی جنبه‌ها، این پژوهش یعنی «بررسی شگردهای طنزپردازی در حدیقه‌الحقیقه سنایی و کارکرد ارتباطاتی آن» بی‌نظیر است و هیچ سابقه‌ای در ایران ندارد؛ اما پژوهشگران غربی، بدون توجه به شگردهای طنز و شوخی روی کارکردهای شوخی و طنز

متمرکز شده، و پژوهش‌های فراوانی را در زمینه تأثیر شوخی بر بهبود ارتباطات در شاخه‌های گوناگون دانش- انجام داده‌اند. می‌توان اغلب پژوهش‌های پیشین زبان فارسی را در طبقه‌بندی فرعی برشمرد؛ اما پژوهشگر برای رسیدن به این مقاله، از منابع زیر بهره برده است:

۵۵۵ در بخش‌هایی از کتاب پژوهشی «طنز و طنزپردازی در ایران: پژوهشی در ادبیات اجتماعی، سیاسی، انتقادی علل روانی و اجتماعی» نوشته حسین بهزادی اندوه‌جوردی ضمن تشریح طنز و فایده‌های آن، علل و اسباب پیدایش، و نقش و تأثیر طنز، به بررسی مفهوم طنز و تفاوت آن با دیگر گونه‌های شوخی پرداخته است. نیز ارتباط طنز با جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اخلاق و تاریخ را تبیین کرده است. هم‌چنین عناصر اصلی طنز و برخی صنایع بدیعی که در خدمت طنز قرار می‌گیرند، معروفی شده. افزون‌بر آن، چندین حکایت طنزآمیز در قالب «طنز و دین»، «طنز و عقل»، «طنز صوفیانه»، «طنز عامیانه» و مانند آن آورده است.

کتاب «طنز در زبان عرفان» پژوهش علی‌رضا فولادی به هزل و طنز در آثار منثور عارفان پارسی‌زبان پرداخته است. وی از منظری نو ماهیت شناختی طنز، تفاوت آن با هزل و هجو، تعریف هزل و انواع آن، ترکیب اجزای ساخت‌صوری طنز، مانند: ظرافت، نقیضه، نقیصه، تزریق، هم‌چنین ساخت‌معنوی طنز را بررسی کرده، که مبحث «بافت طنز» و «طنز و موضوع» برای پژوهش پیش رو کارگشا بوده است.

کتاب «شرح دشواری‌هایی از حدیقة‌الحقیقہ سنایی» نوشته زهراء دری، یکی دیگر از منابعی است که در شناخت بیت‌های دارای طنز و شوخی «حدیقة‌الحقیقہ» سنایی به این پژوهش یاری رسانده است.

هم‌چنین دو پایان‌نامه، نخست «طنز، هزل، هجو و مطابیه در شعر سنایی» پژوهش غلام‌رضا صفار خوزانی که در مقطع دکترا سال ۱۳۸۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد دفاع شد، هم‌چنین «جلوه‌های طنز در شعر سنایی» پژوهش زیبا اسدی در مقطع کارشناسی ارشد که سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوستر دفاع شد، به موضوع انواع طنز سنایی و حدیقه نظر داشتند، که در پژوهش حاضر برای آگاهی پژوهشگر درمورد دیدگاه‌های دیگر پژوهشگران بررسی گردید.

از منابع خارجی، دو کتاب از اریک برن در حوزه نظریه بازی‌ها، با نام‌های: «تئوری بازی‌ها» ترجمه اسماعیل فصیح و ارمغان جزایری و «تحلیل رفتار متقابل» ترجمه اسماعیل فصیح

راه‌گشای این پژوهش بوده است و از نظریات اصلی پژوهش به شمار می‌آید. پژوهشگر با استفاده از دیدگاه‌های این دانشمند به این نتیجه رسیده است، که شوخی و طنز نوعی بازی به شمار می‌آید.

۵۵۶

روش تحقیق

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کمک پژوهش کتابخانه‌ای در جامعه مورد مطالعه یعنی مثنوی «حدیقة‌الحقيقة» سنایی غزنوی به‌ویژه طنز روایی آن انجام گرفته است. بدین منظور، پژوهشگر برای یافتن شگردهای طنز و شوخی، باب به باب و روایت به روایت پیش رفته، و پس از تحلیل هر یک، در پایان به امکان کاربردی شدن هر یک در حوزه ارتباطات پرداخته است.

مبانی تحقیق

طنز (Satire)

طنز، در عربی به معنای «فسوس کردن» (متنه‌الarb و منتخب اللغات)، فسوس داشتن (دهار)، طعنه (غیاث اللغات و آندراج) است. به کنایه، عیب کردن، لقب کردن (زوزنی)، سخن به رمزگفتن (غیاث‌اللغات و آندراج)، و بر کسی خندیدن (لغت‌نامه دهخدا)، سخریه یعنی ریش‌خند کردن و تهمت زدن (ر.ک: بهزادی، ۱۳۷۸: ۱) نیز آمده است. در متون کهن پارسی معناهای دیگری نیز یافته است؛ در «تاریخ سیستان» تلمیح و ظرافت (۱۳۸۹: ۲۱۲)، در «تاریخ بیهقی» طعن و سخریه و استهزا (ر.ک: خطیب‌رهبر، ۱۳۷۵: ۵۲۳)، در دیوان انوری تعریض و کنایه (ر.ک: مدرس‌رضوی، ۱۳۴۰: ۱۳۳)، شوخی (همان: ۱۴۰)، نیرنگ و حقه (همان: ۵۶۲)، و در دیوان سنایی عشوه کردن و طعنه زدن و مسخره کردن (ر.ک: مدرس‌رضوی، ۱۳۷۷: ۶۸، ۶۹، ۲۹۹، ۷۹۶، ۷۹۴)، معنا شده است.

برای رسیدن به تعریفی به‌روز و کامل و جامع برای اصطلاح ادبی طنز، صدھا منبع از گذشته تا معاصر بررسی شد؛ از جمله: اساس‌الاقتباس (۳۶۳)، موسیقی شعر (۴۳۳)، طنز و شوخ طبیعی در ایران و جهان اسلام (۲-۵) مقدمه‌ای بر طنز و شوخ طبیعی در ایران (۶۱) شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب (۱۸۲)، از صبا تا نیما (۳۶-۳۷)، طنز و طنزپردازی در ایران (۶)، نگارش و ویرایش (۶۰)، جایگاه طنز در زبان و فرهنگ ایرانی (۷) فرهنگ بزرگ سخن (۴۹۰۵)، طنزنامه (۷۹).

طنز در زبان عرفان (۳۶، ۳۴، ۲۳)، طنزآوران امروز ایران^(۵)، طنز حافظ (۲۰)، طنزآوران امروز ایران ۱^(۷) و دایره المعارف بریتانیکا (۴۶۷).

قدر مشترک این منابع در تعریف طنز ادبی چنین است:

طنز یکی از انواع ادبی است، که نویسنده در آن علت‌ها و نشانه‌های واپس‌ماندگی، عیب‌ها، تباہی‌ها و ناروایی‌های دردناک انسان و جامعه را به قصد اصلاح، با چاشنی خنده و به زبانی ادبیانه برجسته می‌سازد؛ و با اغراق و به اشاره، کنش‌های فردی و اجتماعی را نقد می‌نماید. اما مفهوم شونخی و طنز از مرزهای ادبی فراتر رفته و در دانش‌های معاصر رشد کرده و نظریه‌های متعددی را در حوزه‌های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم ارتباطات پدید آورده است.

نظریه‌های طنز

نظریه برتری

این نظریه به توضیح تعاملات شوخ‌طبعانه در سطح اجتماعی-رفتاری با بررسی ویژگی‌های منفی و تهاجمی شونخی و طنز برای تحقیر و بی‌اعتبار کردن مخالفان خاص می‌پردازد. در این دیدگاه، مردم به کاستی، شکست یا ناکارآمدی دیگران می‌خندند. افلاطون (Plato) از نخستین نظریه‌پردازان این تئوری - خنده را ترکیبی از لذت و رنج در خبات تعریف کرده است: «غفلت، بدشانسی‌ای است که اگر در انسان ضعیف رخ بدهد، خنده‌دار است.» ارسطو (Aristotle) نیز در «بوطیقا» دیدگاه دووجهی بودن لذت و رنج را در طنز و شونخی تکرار کرده است (ارسطو، ۱۳۵۷: ۴۳)؛ در «خطابه» بذله‌گویی را «اهانت فرهیخته» (ارسطو، ۱۳۹۲: ۷۶) و در «اخلاق نیکوماخوس»، جوک را «نوعی اهانت» (ناسزا) توصیف کرده، که لازم است رنج‌آور بیان نشود (ارسطو، ۱۳۷۸: ۳۴). او معتقد است که ما به فرمایگان و انسان‌های زشت می‌خندیم؛ زیرا حس برتری نسبت به آنان، به ما احساس خوش‌حالی می‌دهد. توماس هابز (Thomas Hobbes)، مشهورترین نظریه‌پرداز برتری شونخی و طنز گفته است: «اشتیاق خنده چیزی نیست مگر غرور ناگهانی ناشی از تصور برخی برجستگی‌ها در خودمان، با مقایسه خود با ضعف دیگران یا با خود قبلی‌مان» (انیس ۲۰۱۴: ۳). مکس ایستمن (Max Eastman) نیز با بازی دانستن شونخی و طنز، گفته «شونخی و طنز مستلزم یک موضع ناپسند است. انواع خاصی از

شوحی و طنز، شامل مسخره کردن برای سرگرمی است» (Eastman, 1921: 34). از ابزارهایی که این نظریه را تقویت می‌کند: تهکم، مذهب کلامی، طعن، غفلت و نقیصه است.

نظریه تضاد/ تناقض

اغلب فیلسوفان در این مورد نظریه دارند. کلیت نظریه تضاد، شرط لازم شوحی و طنز را درک ناهمانگی می‌داند، و به شرط‌های کافی آن کاری ندارد. نقدی که بر این نظریه وارد است، این‌که بسیاری از چیزها ناهمانگ و بی‌تناسب هستند؛ اما خنده ایجاد نمی‌کنند. جان موریل (John Morreall) – استاد فلسفه دانشگاه ویرجینیا، بنیان‌گذار انجمن بین‌المللی مطالعات شوخ طبعی (International Society for Humor Studies=ISHS) و یکی از شارحان معاصر نظریه تضاد- معتقد است: «ما در جهان به‌سامانی زندگی می‌کنیم، و در میان چیزها، کیفیات، رخدادها و مانند آن، الگوهایی خاص را انتظار می‌کشیم. وقتی چیزی را تجربه می‌کنیم که در این قالب‌ها نمی‌گنجد، و برخلاف انتظار ماست، به خنده می‌افتیم» (Morreall, 1982: 245).

برپایه این نظریه، شوحی و طنز برای سرگرمی بیان می‌شود، و مخاطب شوحی از تضاد موجود در آن لذت می‌برد (ر.ک: همان). این دیدگاه نه تنها به «تصویر هنری اجتماع نقیضین» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۴۴۳) بسیار نزدیک است، بلکه نظریه‌های بازی و رهایی را نیز درخود دارد. می‌توان گفت اغلب شگردهای آشنایی‌زدایی، به‌ویژه پارادوکس، استفهام انکاری و تخریب سمبول این نظریه را تقویت می‌کنند.

نظریه رهایی

این دیدگاه برپایه کارکردهای روان‌کاوانه شوحی و احساسات برآمده از روی‌دادهای شوخ‌طبعانه است. نظریه‌های رهایی، شوحی را الگویی تنش‌زدا و دارای فرآیندهای روان‌شناختی و ساختارهای بنیادی‌ای می‌دانند، که به خنده می‌انجامد: «خنده مکانیسمی هوموستاتیک است که تنش روانی را [از] هر جنس: ترس یا خشم] کاهش می‌دهد (3: 2014). ریشه این دیدگاه، شرقی است. ژوانگ ژو یکی از کارکردهای شوحی را رهایی ذهن می‌دانست (فروزه ۱۳۹۸: ۲۴۰). از طرف‌داران این نظریه، کانت، نیچه، کی‌یرک‌گور، برگسون، اسپنسر، و فروید هستند. موریل نیز به نظریه رهایی توجه داشته و گفته است: «شوحی و طنز انرژی اضافی‌ای است که موقع خنديدين در جنبش ماهیچه‌ها رها می‌شود» (Morreall 1982: 111). از شگردهای تقویت‌کننده این نظریه، ایهام، کنایه و اسلوب حکیم است.

نظریه بازی‌ها

به اعتقاد اریک برن، بازی رشته‌ای از تبادل رفتارهای مکمل با هدفی نهفته است، که تا حصول نتیجه مشخص و پیش‌بینی شده پیش می‌رود. به دیگر زبان، رفتارها و گفتارهای انسانی، اغلب بازی‌هایی است همراه دام و کلک؛ زیرا در ذات اغلب بازی‌ها، خدشه و نیرنگ وجود دارد (ر.ک: برن، ۱۳۹۶: ۵۰). شاید بهتر باشد به جای «نیرنگ» همان «هدف پنهانی» گفته شود؛ زیرا بار معنایی منفی «نیرنگ» درمورد بسیاری از بازی‌ها که هدف پنهانی پسندیده‌ای دارند، صدق نمی‌کند. برن انواع بازی‌های روان‌شناسانه را –اعم از رفتاری یا گفتاری– به سه دسته خوب، بد و خنثا تقسیم کرده است. نکته مهم آن‌که بسیاری از این بازی‌ها «چون برای دو سوی بازی لذت‌بخش‌اند» (همان: ۶۷)، ایجاد رضایت می‌کنند، و در ذات خود شادی و خنده را به همراه دارند. برخی بازی‌ها در طول انجام با خنده همراه است؛ اما می‌تواند پیامدهای خطرناکی بیابد؛ زیرا همان‌گونه که دانشمندان قائل به نظریه برتری گفته‌اند، «هیچ چیز برای بازیگر حرفة‌ای ناراحت‌کننده‌تر از آن نیست، که دیگری به ریش او بخندد» (همان: ۹۴). می‌توان گفت اغلب شگردهای طنزساز به دست‌آمده نظریه‌ی بازی‌ها را تقویت می‌کنند؛ به‌ویژه جناس، تناسب و تکرار در زبان و ایهام در معنا.

طنز صوفیانه حدیقه

سنایی (نخستین آموزگار عرفان در قالب مثنوی) به منظور تربیت شاگردان و سالکان خود، روشی متفاوت و نو را ابداع کرده است؛ یعنی بهره‌وری از شگردهای طنز: «طنز عرفانی، حول محور انسان می‌گردد. جنس این طنز، بیش‌تر روان‌شناسی اعمق است» (فولادی، ۱۳۸۶: ۴۶). در شکل گسترده‌تر طنز عرفانی به جامعه پیرامونی انسان نیز می‌پردازد. بنابراین، سنایی، از یک سو، مصلح انسان، و از سوی دیگر، مصلح جامعه است و از شگردهای طنز برای اصلاح جامعه و آموزش بهره می‌برد (ر.ک: زرین‌کوب، ۱۳۸۸: ۱۷۱).

هم‌چنین طنز او امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. هرچند کام سنایی با دیدن آسیب‌ها و تباہی‌های فردی و اجتماعی، تلغخ است، اما هرگز آن را به کام مردم روا نمی‌دارد. پس زهر و تلغخی کاستی‌ها را می‌گیرد و به شهد شوختی و طنز می‌آمیزد، تا انسان و جامعه بیمار با آن بتواند داروی درمان خود را بخورد. بدین ترتیب، طنزش افزون بر آموزش، رهایی‌بخشی نیز دارد. «طنز صوفیانه، از جنس طنزهای عامه‌پسند است؛ منتها شکل تعالی‌یافته آن. شیوه‌ای که در آثار

سنایی به چشم می خورد. گاه از زبان مجذوبان و دیوانگان حکایت‌های طنزآمیز را با نکته‌های انتقادی می‌گوید ... و گاه رنگ احساس می‌گیرد و تبدیل می‌شود به اعتراضی پرشور بر مصائب دنیوی» (همان: ۱۷۱-۱۷۰). سنایی با بهره بردن از طنز، قصد دارد هنگام آموزش، ضمن جلب توجه مخاطب عام به موضوع‌های جدی، با ابزارهای فرازبانی، روح آشفته مردم را آرام کند و بر دردهایشان تسکینی شود. طنز چنین امکانی را فراهم می‌کند (ر.ک: فولادی، ۱۳۸۶: ۳۹-۳۸)؛ هم‌چنین با پرهیز از سخن جلسه، طنپرداز را از حد شرعی در امان می‌دارد (ر.ک: منزوی، ۱۳۸۷: ۷۴).

پشت طنز صوفیانه حدیقه کارکردهای گوناگون نیز نهفته است: آگاه‌سازی نوع بشر (تقویت‌کننده نظریه آموزش‌دهندگی طنز)، ریش‌خند برای تأدیب (نظریه برتری)، هنجارشکنی و عادت‌ستیزی (نظریه رهایی)، و شیطنت کلامی و مفهومی (نظریه بازی‌ها).

بررسی طنز حدیقه

طنز بخش روایی حدیقه؛

بازی‌های طنز صوفیانه «حدیقه» اغلب در روایت‌ها آمده است. از میان ۱۰۲ حکایت، ۵۳ داستان بار طنز دارند.

طنز بخش غیر روایی حدیقه

در بخش‌های غیرداستانی حدیقه نیز گاه شاهد تکبیت یا مصروعی طنزآمیز هستیم. شگردهای طنزنویسی بخش روایی حدیقه؛ در این بخش ضمن معرفی شگردها در هر حکایت، به نظریه‌های طنز تقویت شده با این شگردها و تعداد آن نیز پرداخته شده، که در بخش «جمع‌بندی» توضیح تکمیلی آن آمده است.

التمیل فی اصحاب تمّنِ السوء(۷۲-۷۱): رادمردی ز غافلی پرسید...

ترکیب تهکم، آشنایی‌زدایی، غفلت از سر بلاحت، لافزنی توخالی (خالی‌بندی): «این قلب سلیم» طنز [تهکم] دارد (ر.ک: راستگو، ۱۳۸۰: ۵۸) به معنای «شگفترا از این همه بلاحت!»؛ کاربرد آشنایی‌زدای «بصل» (واژه قرآنی و ناآشنا برای عوام که یکبار در حدیقه به کار رفته) به جای «پیاز» (تکرار ۱۴ باره در حدیقه). علت دیگر این جای گزینی واژه: محک زدن میزان سواد مخاطب است. غافل ابله است؛ چون فرق زعفران و پیاز را نمی‌داند، اما ادعای می‌کند بارها با ماست خورده. گویا در آن دوره، خوردن ماست و زعفران نه تنها مرسوم نبود، که باعث شگفتی

نیز می‌شد. نادان افرون بر نشناختن زعفران، لاف هم می‌زند (نظریه‌ها: برتری ۳، بازی ۴، تضاد ۲، رهایی ۱).

التمثیل فی یؤتون الزکوه(۷۵): رادردی کریم پیش پسر...

۵۶۱

ترکیب اسلوب حکیم، قول بهموجب، ایهام؛ در پاسخ پدر (در خزانه هو) هنگام پرسش پسر (نصیبیه من کو) طنز وجود دارد؛ ایهام در «نصیبیه»: ۱. بهره و مال؛ ۲. سرنوشت و خداداده. پدر از یک سو، از پاسخ مستقیم می‌گریزد؛ از سوی دیگر، معنای دوم سخن پسر را می‌گیرد؛ هم‌چنین جمله «من به حق دادم...» (ب ۴) دو معنا دارد: ۱. از برای خداوند این بخشش را انجام دادم؛ ۲. من به خدا قرض دادم (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۲، برتری ۱).

داستان باستان(۸۳): ابله‌ی دید اشتری به چرا...

ترکیب ایهام، طعنه، قول بهموجب؛ «هش‌دار» در پاسخ اشتر به ابله: ۱. ایهام تبادر به «هش» (صوت امری به چارپایان برای بازیستادن از حرکت)، که در اینجا بر عکس، شتر به ابله می‌گوید! ۲. «مراقب باش!» یا همان: «حوالات را جمع کن!»، که طعنه و ریش‌خند دارد. شتر به ابله، به جای پاسخ دادن به چراجی کژ بودن نقش‌اش، می‌گوید: «عیب نقاشی می‌کنی، هش‌دار!» یعنی از خدا ایراد می‌گیری و حوالات نیست (نظریه‌ها: بازی ۳، برتری ۲، رهایی ۱).

التمثیل لقوم ینظرون...(۸۴): پسری احول از پدر پرسید...

غفلت از سر بلاحت؛ سخن ابلهانه پسر به پدر: این حرف نادرست است که چپول یکی را دوتا می‌بیند؛ چون من دوتا ماه آسمان را چهارتا نمی‌بینم! «این حکایت با توجه به نظریه برتری، طنز محسوب می‌شود و سبب خنده مخاطب می‌گردد؛ زیرا مخاطب خود را از نظر عقلی از احول بالاتر به شمار می‌آورد و نادانی او برایش مضحك است (ر.ک: دری و تاجیک، ۱۳۹۰: ۱۱۷). (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱).

الف-۵. حکایت(۹۴-۹۳): کرد روزی عمر به ره گذری...

ترکیب حسن تعییل-کنایه؛ پاسخ عبدالله بن زبیر (نه تو بیدادگر، نه من مجرم) سخنی دوپهلو با این برداشت دارد: «مگر تو بیدادگری که از تو بترسم و بگریزم؟!» (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱، تضاد ۱).

حکایت مرغ با گبر(۱۰۸-۱۰۷): آن بنشنیده‌یی که بی نم ابر...

ترکیب ایهام-تهکّم؛ «ی» در پایان واژگان «هنرپیشه‌ای، سخن‌دانی»(ب ۲): ۱. «ی» بزرگ داشت؛

۲. «ای» ریش خند برای تهکم، که این دومی قوی‌تر است (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱، برتری ۱).
من آمن بطاuteه فقد خسر... (۱۳۲-۱۳۳): روبهی پیر روبهی را گفت...

ترکیب مغالطه، آیرونی، استفهام انکاری؛ سفسطه‌گری در خواهش روباء پیر (چاکی کن، دوصد درم بستان/ نامه ما بدین سگان برسان، ب ۲) به استفهام انکاری طنزآمیز در پاسخ روباء جوان می‌رسد: «ازین زیان چون‌که جان من فرسود، درمات آن‌گهم چه دارد سود؟!» (ب ۴) نامه‌رسانی روباء به سگان آیرونی دارد (نظریه‌ها: بازی ۳، برتری ۲، رهایی ۱، تضاد ۱).
من زهد فی الدنیا... (۱۳۳): بود پیری به بصره در زاهد...

قول بهموجب؛ سه پاسخ کوتاه زاهد بصره‌ای (مرگ! کفن! لب گور، ب ۴، ۵، ۷) به پرسش‌های نفس (چه خورم؟ چه پوشم؟ کجا رفت خواهی؟) قول بهموجب دارد (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱)..

فی حب الدنیا... (۱۳۴-۱۳۶): هست شهری بزرگ در حد روم...

ترکیب قول بهموجب-تشبیه مضحك؛ زاهد برای پرسش دانا (با تو این‌جا کیست؟، ب ۷) می‌گوید: «نفس من با من هست!» (ب ۸) درحالی که دانا مقصودش نفس او نبود. هم‌چنین تشبیه علما به مرغ با وجه خواری و زبونی طنز دارد: هم‌چو فساط شد زمانه کنون/ علما هم‌چو مرغ خوار و زبون! (ب ۵) (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱).

التمثیل فی تقصیر الصلوہ (۱۴۳-۱۴۴): بوشعیب الائی امامی بود...

ترکیب مذهب کلامی-کنایه؛ پاسخ‌های جوهره به بوشعیب دوپهلوست. جوهره در پاسخ به پرسش شوهر (برای چه برگرفتی فرش؟، ب ۱۳) می‌گوید: «من این معنا از تو بشنیدم، ب ۱۴» با مفهوم کنایی «گفته فراموش؟!» پس از اعتراض بوشعیب برای نصف شدن غذایش به کنایه می‌گوید: «نماز نشسته را نیمی/مزد استاده است تقسیمی!» (ب ۲۶) (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱، برتری ۱).

حکایت (۱۵۶-۱۵۵): کور را گوهری نمود کسی...

ترکیب قول بهموجب، تعجاهل‌العارف، تهکم، حسن تعلیل؛ پاسخ به ظاهر بی‌ربط کور دانا اما ریش خندآمیز و همراه تهکم (یک گرده و دو تا ماهی!، ب ۲) به پرسش تحریرآمیز هوش‌پیشه نادان (از این مهره چند می‌خواهی؟، ب ۲) آموزنده است. کور از وجود سنگ‌های گران‌بها آگاه است؛ اما درباره تحریرآمیز بودن پرسش نادان می‌گوید: به جای تمسخر من، چیزی بده که به

دردم بخورد! این که کور خود را به نادانی می‌زنند، و پاسخ می‌دهد، تجاهل‌العارف و حسن تعلیل دارد: حال که خدا گوهر بینایی را به من نداده. پس هر سنگ هرچند گران‌بها برایم بی‌ارزش است! (ب۴) (نظریه‌ها: بازی ۴، برتری ۲، تضاد ۲، رهایی ۲).

۵۶۳

فی الرئحه الکریهه... (۲۸۶): گفت روزی مرید خود را پیر...

ترکیب مذهب کلامی-تشبیه مضحك؛ تشبیه غیبت و گناه به بوی بد شکم به وجه آبروی و رسوا شدن (ب۲). هرچند غیبت مانند باد بدبوی شکم به سرعت مایه شرم‌ساری فاعل آن نمی‌شود. بنابراین، امری واقعی نیست؛ اما برایش رابطه‌ای عقلی می‌سازد (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱).

التمثیل فی المجاهده (۲۸۷): گفت روزی مرید با پیری...

ترکیب تهکم، تخریب حدس، نقیصه، ادماج، بازی زبانی؛ آغاز پاسخ پیر با بهبه گفتن (مجاهدت کردی، شرط شرعش به جای آوردنی، ب۴) معنای بر عکس و ذم شیوه مدح دارد. بدین ترتیب، پس از پرگویی مرید (۳یت)، با نقیصه‌سازی، به سخن مرید می‌توید و همه کردار او را تحریق می‌نماید: «شد یقین ام که ناجوان مردی. در رهش بدزنب! نه بدمردی!» (ب۶). واج‌آرایی «ش»، ناسزا سازی (بدزن، بدمرد) نیز دارد (نظریه‌ها: بازی ۵، رهایی ۲، برتری ۲، تضاد ۱).

التمثیل فی اصحاب الغفله... (۲۹۰-۲۹۱): یافت آیینه زنگی‌ای در راه...

ترکیب غفلت از سر بلاهت-تهکم؛ زنگی از سر بلاهت چهره خود را در آیینه نمی‌شناسد (ب۳). هم‌چنین «اینت»، صوت تعجب به معنای شگفتاست، که افاده طعن و سرزنش می‌کند (ر.ک: دری: ۱۳۸۶: ۳۰۷) (نظریه‌ها: بازی ۲، برتری ۲).

التمثیل فی وضع الشی... (۳۱۶): آن شنیدی که ابلهی برخاست...

ترکیب اسلوب حکیم، تشبیه مضحك، بازی زبانی؛ ابله از مخت می‌خواهد سرگذشتی بگوید؛ اما مخت در بازی با ظاهر واژه (سرگذشت) می‌گوید: از من سرگذشت نخواه! از .. و نگذشت بپرس! (ب۳) هم‌چنین عشه، فریب و غرور را به باد شکم شبیه دانسته که نابودی اش (مانند بادکنک) تنها با یک سوزن است! (ب۷) نیز بازی‌های تکرار واژه: رو رو (ب۲)، و رکیک‌سازی: «...ون گذشت» دارد (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱).

فی الجاھل... (۳۱۷-۳۱۸): رافضی را عوام در تف کین...

غفلت از سر بلاحت؛ رهگذر در پاسخ چرایی کتک زدن رافضی می‌گوید: نمی‌دانم چرا؛ اما: «سینان می‌زدند و من به دمش / رفتم و بهر مزد هم زدمش!» (ب۶) (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱). حکایه فی العجز... (۳۲۴): شبی از پیر روزگار، جنید...

قول بهموجب؛ جنید دربرابر پرسش شبی (تا بدانم که راه عقباً چیست/مرد این راه زین خالیق کیست؟ ب۳) پاسخی غیرمنتظره، تنها در یک واژه می‌گوید: الله. (ب۶) طنز که با موقعیت‌سازی برای نوشتن آغاز شده است (زود برگیر قلم...، ب۴) با همین یک واژه پیر، به اوج می‌رسد (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱).

حکایت در کمال عشق... (۳۲۷-۳۲۸): عاشقی را یکی فسرده بدید...

ترکیب مذهب کلامی-پارادوکس؛ پاسخ عاشق خندان دم مرگ به علت‌جویی این خنده: روی محبوب خوب رو را دیدم؛ آن‌گاه شادمان شدم (ب۳). و سرآخر ازشدتِ شادمانی مُردم! نه این‌که برای مردن بخدمت (نظریه‌ها: بازی ۲، برتری ۱، رهایی ۱، تصاد ۱).

فی اشراق... (۳۳۱-۳۳۲): این چنین خوانده‌ام که در بغداد...

ترکیب قول بهموجب-کنایه؛ پاسخ معشوق به پرسش عاشق درمورد خال به‌ظاهر بی‌ربط است: «امشب اندر آب منشین! جان خود هلا دریاب!» (ب۱۱) اما کنایه دارد به این نکته که تا امشب «حال مادرزاد مرا ندیده بودی. چون عاشق بودی؛ اما اکنون که عیب مرا دیدی، دیگر نیروی عشق به دادت نخواهد رسید و غرق می‌شوی!» (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱، برتری ۱). التمثیل فی احتراق... (۳۳۲-۳۳۳): رفت وقتی زنی نکو در راه...

ترکیب ایهام، تهکّم، سفسطه‌گری، نقیصه، تعربیض، تهکّم، بازی زبانی؛ «فن پیدا کردن» (ب۲) ایهام دارد: ۱. دانش، آگاهی و یافتن راه و چاه (معنای مثبت)؛ ۲. حیله و مکر (معنای منفی)؛ هر دو معنا در بیت می‌نشینند. «جوان مرد» (ب۴) ایهام دارد: ۱. مرد کم‌سن‌وسال و بی‌تجربه؛ ۲. بافتوت و لوطی‌منش! (نهیب و طعن: مردانگی از مردی مهم‌تر و به چشم زنان خردمند نیکوتر است!) «خیره» (ب۴) ایهام دارد: ۱. بداندیشی و آزاردهندگی، سرکشی، لجاجت، بی‌پرواپی، بی‌شرمی (معنای منفی)؛ ۲. زُل و مات ماندن و حیران و سرگشته شدن (معنای مثبت)؛ ۳. بی‌دلیل و بی‌خودی (معنای خنثا). «رو بگذار!» (ب۴) ایهام دارد: ۱. برگرد و برو و از من بگذر؛ ۲. چهره، آبرو و شرم (شرم را کنار بگذار و به جای دنبال من افتادن، حرف بزن چه

می‌خواهی؟) زن با سفسطه‌گری در پاسخ به لاف عشق مرد می‌گوید: «من هم از تو خوشم آمده؛ اما اگر خواهر زیبای مرا ببینی، مبهوت و گنگ می‌شوی. ببین! او آن جاست!» (ب ۱۳-۱۲) تعریض و تهکّم در مفهوم سخن زن وجود دارد: «گر جمال خواهر من/بنگری ساعتی شوی الکن!» (ب ۱۲) زن پس از تحریک ولع مرد ابله با اشاره به پشت سر، برای نشان دادن خواهر زیباتر، مرد را به تله می‌اندازد! (ب ۱۳) ادامه سخن زن پر از تحقیر از جنس نقیصه است. ناسازاسازی «فن فروش» و «دستان خر» (ب ۱۷) دارد (نظریه‌ها: بازی ۷، برتری ۴، رهایی ۲).

حکایه (۳۶۰): دید وقتی، یکی پراکنده...

ترکیب مذهب کلامی-طعنه؛ پاسخ ژنده‌پوش بابت لباس مندرسش (هست آن من، چنین زآن است// چون نجومی حرام و ندهم دین/جامه لابد نباشدم به از این، ب ۲-۳) ضمن طعنه، رسواکننده دزدان و حرام خواران (ر.ک: بهزادی، ۱۳۷۸: ۲۷۸) است (نظریه‌ها: بازی ۲، برتری ۲). حکایت و مثل (۳۶۶): گفت: بهلول را یکی داهی...

ترکیب اسلوب حکیم، مذهب کلامی، بازی زبانی؛ جناس: «بُرْد/بُرْد» (پارچه کتانی و فعل بُرد) (ب ۱، ۷)، «جَبَّهَ/جَنَّه» (ب ۶). نیز اسلوب حکیم در «برد»: ۱. پارچه کتانی؛ ۲. فعل «بردن» در برابر «آوردن»: جُبه‌ای ازین برندۀ زندگی به چه دردم می‌خورد؟ جُبه‌ای به من بدھید که زندگی ام را شاد کند. هم‌چنین پذیرش جَبَّهَ بُرد به شرط آن‌که بر آن دویست چوب بزنند، خود شرطی است با دلیل شگفت‌آور (مذهب کلامی): «از پی آن‌که در سرای سپنج/ هیچ راحت نیافت کس بی‌رنج» (ب ۴). معنای عمیق‌تر این حکایت: شادی داشتن لباس نو، چنان رنجی به همراه دارد، که بهلول حاضر است برای دوری از آن رنج، دویست چوب به آن بزنند! (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، برتری ۱).

حکایت (۳۶۷): گفت مردی، ز اپله‌ی، رازی...

ترکیب تهکّم، تشییه مضحک، بازی زبانی؛ ابله به غمّاز (پس از فاش کردن رازش) با تهکّم می‌گوید: دل من قصد کرد پاداشن! (ب ۵) غمّاز را می‌کشد و پادشاه هم در عرض او را می‌کشد. ناسازانویسی: «اویاش» (ب ۲)، «ای نادان» (ب ۴) و ناسازاسازی: «بدفعاً» (ب ۱)، «بد بدساز» (ب ۳) دارد. تشییه مضحک در: «راز من فاش کردی ای نادان! هم‌چو پرخاش پتک بر سندان» (ب ۴) (نظریه‌ها: بازی ۲، برتری ۱).

التمثیل فی اکل... (۳۶۸-۳۶۷): گفت روزی به جعفر صادق...

ترکیب حسن تعلیل، پارادوکس، کنایه، بازی زبانی؛ پاسخ امام صادق(ع) به پرسش رباخوار (چرا ربا حرام است؟) حسن تعلیل دارد: «زیرا مانع جود است!» سپس با پارادوکس شرعی (بهتر بودن می خوارگی از رباخواری) آن هم به دلیل جود و کرم! گویی این مفهوم را می رساند: می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن! (نسیم شمال). ناسزانویسی در: «حیله جو»، «فاسق» (ب ۱) (نظریه ها: بازی ۴، رهایی ۳، تضاد ۲).

حکایت (۳۶۸): به گدایی بگفتم: ای نادان...

ترکیب غفلت از سر بلاحت-بازی زبانی؛ پارادوکس در پاسخ ابلهانه علت گدایی گدا با دوری از «مححتاج خلق بودن» است! هم چنین جناس: «دونان/ دو نان» (ب ۱)، واج آوایی: «د»، «ن» (ب ۱) و ناسزانویسی: «ای نادان» (ب ۱) دارد (نظریه ها: بازی ۲، برتری ۱).

حکایت... (۳۸۴-۳۸۳): پیش از آدم، ز دست کوتاهی...

ترکیب اسلوب حکیم، تهکم، طعن، بازی زبانی؛ «وهم دوراندیش» به ظاهر مطلوب، اما در درون تمسخر، طعن و اسلوب حکیم دارد: کادمی را به وهم دوراندیش/ جرمش از ما کم است و جرمش بیش (ب ۸). جناس: «شر/ شهر» (ب ۵)، «جرائم/ جرم» (ب ۸)، «بانگ/ دانگ» (ب ۱۲)، تکرار: «هم» (ب ۶)، «خاک» (ب ۱۸)، تناسب: «آب/ هوا» (ب ۶)، «کم/ بیش» (ب ۸) و واج آرایی: «م» (ب ۳)، «س» (ب ۱۳) دارد (نظریه ها: بازی ۴، برتری ۲، رهایی ۱).

حکایت... (۳۸۹-۳۸۸): نه پرسید از جُحُی حیزی...

ترکیب مذهب کلامی-بازی زبانی؛ جُحَا مَثَلِ دِيْوَانَگِي و مسخرگی (دری ۱۳۸۶: ۴۶۱)، در پاسخ به نادان (که پرسیده از علی(ع) و عمر چیزی بگو! ب ۱) می گوید، که انگار گرسنگی نکشیدی تا مسلمانی از یادت برود!؟ (ب ۲) هم چنین جناس: «شهر/ ره» (ب ۳)، تناسب: «مهر/ بغض» (ب ۲)، «خورد/ خفت»، «شرب/ اکل» (ب ۴) و ناسزانویسی: «حیز» (ب ۱) دارد (نظریه ها: بازی ۲، برتری ۱).

حکایت (۴۱۰): خواست وقتی ز عجز دین داری...

ترکیب حسن تعلیل، نقیصه، بازی زبانی؛ چهار پاسخ دین دار به خسیس (دین و دنیی ز حق طلب نه ز من، ب ۴) همگی حسن تعلیل دارد: چون تو باطل و ناحقی، چیز ناحق را باید از تو خواست (ب ۵-۷). خوب را از خوب می خواهم و بد را از بد. ناسزاناسازی: «مال دار

بی هنجار»(ب۲)، تکرار: «نیک»، «بد»(ب۵)، «حق»، «باطل»(ب۶) و تناسب: «دین/دنیا»(ب۴)، «حق/باطل»(ب۶، ۷) دارد (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، تضاد ۱، برتری ۱).

حکایت(۴۱۱): بود در شهر بلخ بقالی...

۵۶۷ ترکیب غفلت ازسر بلاحت-بازی زبانی؛ خوردن پنهانی از گل شکرفروش(سنگ ترازو) به خیال ابله به سودش است؛ غافل از این‌که از وزن شکرش می‌کاهد! (ب۱۰-۱۲) جناس: «درم/کرم» (ب۵)، تکرار: «گل» (ب۱۰)، «سر» (ب۱۳)، «جهان» (ب۱۵)، تناسب: «سود/زیان» (ب۱۲، ۱۴)، «کم/بیش» (ب۸)، «سنگ/ترازو» (ب۸)، و ناسزانویسی: «ابله» (ب۴، ۱۰) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۲، برتری ۱)

حکایت(۴۱۲): آن سلیمان که در جهان قدر...

ترکیب اسلوب حکیم، تجاهل العارف، استفهم انکاری، تعریض، بازی زبانی؛ به شیوهٔ دیالکتیک سقراطی، بزرگ‌از سلیمان (ع) می‌پرسد که کیستی، و او با تفاخر در بیت پاسخ می‌دهد: «من سلیمانم/هردو هستم، نبی و سلطانم...» (ب۷) بزرگ‌با آمیختن شیوهٔ اسلوب حکیم و تجاهل‌العارف در پاسخ سلیمان با دو استفهم انکاری همراه تعریض اینگونه عرفان را آموزش می‌دهد: «این گرچه سخت‌بنیاد است/ نه نهادش نهاده بر باد است؟»(ب۱۱) و «هرچه بادی بود، به باد شود/جان چه‌گونه به باد شاد شود؟!»(ب۱۲) هم‌چنین واج‌آرایی: «ب»(ب۲، ۱۲)، «م»(ب۸)، «ن»(ب۱۱)، تناسب: «خندید/بگریست»(ب۴)، «پری/دیو»، «یسار/يمین»(ب۸)، «چین/روم/يمن»(ب۱۰)، تکرار: «گاه»(ب۴)، «شرق»، «فاف»(ب۹)، «باد»(ب۱۲)، جناس: «نهاد/نهاده»، «بنیاد/برباد»(ب۱۱)، «باد/شاد»(ب۱، ۱۲) و ترکیب‌سازی: «مرز بی‌لاف»(ب۹) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۵، رهایی ۴، تضاد ۱).

حکایت(۴۱۲): گفت در وقت مرگ، اسکندر...

ترکیب غفلت ازسر بلاحت، لغز، تحریب حدس، بازی زبانی؛ شیوهٔ گفت‌وگوی سقراطی در پرسش دانا (در دو دست [مشت‌شدۀ] من چیست؟، ب۲) و بیان پاسخ درست دربرابر پاسخ‌های غافلانه: «در دست نیستم جز باد!» (ب۶) تناسب: «کهتر/مهتر»(ب۱)، تکرار: «دست»(ب۲، ۶)، «نی»(ب۵)، واج‌آرایی: «د»(ب۲)، «ه»(ب۵)، جناس: «جوهر/گوهر»(ب۳)، «ملک/ملک»(ب۴)، «باد/یاد»(ب۷)؛ توصیع(ب۳، ۴) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۴، رهایی ۲، تضاد ۲، برتری ۱)

فی طول العمر... (۴۱۵-۴۱۶): نوح را عمر جمله دهصد بود...

ترکیب تخریب سمبیل، تشییه مضحک، ایجاز، بازی زبانی؛ گفت و گوی جبراپیل و نوح (ع) دیالکتیک سقراطی است. نوح: «نوز ناسوده تن ز سیر سبیل / کامد آواز پرنهیب رحیل!» (ب۸) طنزی همراه آیرونی در پاسخ نوح پس از هزار سال عمر: «هنوز!» می‌آورد. گویی از زندگی خسته نشده است! تکرار: «بر من» (ب۳)، «در» و «از/ز» (ب۷)، جناس: «در/دگر» (ب۷)، «شربت/ضربت» (ب۹)، تناسب: «آمد/شد» (ب۷)، و «اجآرایی»: «ن»، «س» (ب۸)، «ش» (ب۹) به همراه تشییه جهان به تیم (کاروان‌سرای) دو در، و ایجاز (ب۹) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۲، تضاد ۱، رهایی ۱)

تمثیل در نفس جهان... (۴۱۶-۴۱۷): داشت لقمان یکی کریجی تنگ...

ترکیب مذهب کلامی، استفهام انکاری، تجاهل‌العارف، حسن تعلیل، آشنایی‌زدایی، تشییه مضحک، بازی زبانی؛ لقمان در پاسخ‌های خود در هر بیت پی‌درپی به بی‌ثباتی دنیا می‌خندد. بوقضوی: «این خانه‌ی کوچک چیست؟ چرا وضع بد خانه‌ات را عوض نمی‌کنی؟» (ب۷-۴) پاسخ لقمان مذهب کلامی دارد: «هذا لمن یموت کثیر.» (ب۸) پاسخ‌های دیگر با استفهام انکاری (۹بار) و تجاهل‌العارف همراه است: درحالی که مسافر هستم، در کاروان‌سرا خانه کنم؟ درحالی که باید بگذرم، بر سر پلی سرابی بسازم!؟ (۹-۲۹) حسن تعلیل در: خانه اینجا که بهر قوت کنند/ مور و زنبور و عنکبوت کنند! (ب۲۰) جناس: «تنگ/چنگ» (ب۱)، «دل/گل» (ب۱۰)، «شانه/خانه» (ب۱۲)، «روبم/کوبم» (ب۱۳)، «گور/گور» (ب۱۵)، «حیله/پیله» (ب۱۸)؛ «اجآرایی»: «گ» (ب۱)، «س» (ب۹)، «چ» (ب۱۱)، «ج» (ب۲۴)؛ تکرار: «در» (ب۲)، «من» (ب۹)، «چه» (ب۱۱)، «چون» (ب۱۲)، «چند» (ب۱۳)، «قز» (ب۱۹)، «پاک» (ب۲۶)، «شیر»، «گور» (ب۲۷)؛ تناسب: «رنج/تاب»، «شب/روز» (ب۳)، «رباط/سرا/بل» (ب۹)، «بنده/شاه»، «بام/چاه» (ب۱۱)، «مور/زنبور/ عنکبوت» (ب۲۰)، «خاک/آب/هوا/آتش» (ب۲۵)، «نایپاک/پاک» (ب۲۶)؛ ترصیع (ب۱۲)؛ بازی عدد: «شش/سه» (ب۴)؛ تشییه کرجی به گلوگاه نای و سینه چنگ (ب۱)؛ کاربرد جمله قرآنی «اینما تکونوا» (ب۱۰) در موضع طنزآمیز دارد (نظریه‌ها: بازی ۷، رهایی ۴، تضاد ۲، برتری ۱)

حکایت مرد یخ فروش (۴۱۹): مَثَلت هست در سرای غرور...

ترکیب پارادوکس-بازی زبانی؛ «بسی‌مان نماند و کس نخرید!» (ب۶) تصویر هنری اجتماع

نقیضین دارد. در مفهوم این روایت، نایابی‌داری جهان و سرعت نایبودی کالای عمر، اندوهی فراتر از اندوه مرد یخ‌فروش نیشابوری می‌سازد که زرهاش را به خرید یخ در تابستان داده؛ اما هیچ خریداری ندارد. تکرار: «یخ»(ب۳)، «روزگار»(ب۷)، «این جهان»(ب۸)، «برگ»(ب۹)، «از»(ب۱۰)، «گور»، «شیر»(ب۱۱)؛ تناسب: «گرم/سرد»(ب۴)، «دنیا/جهان»(ب۹)؛ ناسزانویسی: «..یدن»(ب۸)؛ جناس: «دیدن/..یدن»(ب۸)، «برگ/مرگ»(ب۹) دارد؛ (نظریه‌ها: بازی ۲، رهایی ۱، تضاد ۱).

فی تسلی قلوب... (۴۴۳): شوی خود را زنی بدید دژم...

ترکیب تعربیض، اسلوب حکیم، ایهام، تهکّم، تجاهل العارف، بازی زبانی؛ زن که شوهر را دژم می‌بیند، به او می‌فهماند در جهان گذران-که عمر طولانی هم کوتاه است- تلاش برای کسب روزی نباید همراه دژم باشد: گر برای من است، بادی شاد/ور برای دل است، پیشات باد(ب۲). ایهام در مصرع نخست: ۱. اگر از من ناراحتی، آرزوی شادی برایت دارم؛ ۲. اگر بابت ناتوانی در کسب روزی برای من غمگینی، دل شاد باش که به اخم تو نمی‌ارزد. ایهام در مصرع دوم: ۱. اگر دلت درد می‌کند، که با باد شکم رفع می‌شود؛ ۲. اگر دلت هوای دیگری در سر دارد، امید آن‌چه در دل هوس داری به آن بررسی؛ ۳. اگر دل به دیگری سپرده، باد شکم را برایت هزینه می‌کنم. یا می‌روم و جز باد برایت نمی‌ماند! جناس: «باد/باد»، «باد/شاد»(ب۲)، «نان/جان»(ب۴)، «قیمت/قیامت»(ب۱۵)؛ تناسب: «زن/شوی»، «دژم/غم»(ب۱)، «نان/آب»، «بوحیشی/بوغیاث»(ب۳)، «دوست/دشمن»(ب۲۰)؛ تکرار: «شوی»(ب۱)، «برای»، «است»(ب۲)، «نان»(ب۴)، «نیکی»، «نه»(ب۵)؛ ترصیع(ب۲)؛ واج‌آرایی: «ک»(ب۵)، «آ»(ب۱۰) دارد؛ (نظریه‌ها: بازی ۶، رهایی ۴، برتری ۱).

حکایت در بی‌وفایی (۴۵۴-۴۵۵): قصه‌ای یاد دارم از پدران...

ترکیب تخریب سمبیل، غفلت از سرِ بلاحت، تشبيه مضحك، بازی زبانی؛ ترس از مرگ، نایبودساز عواطف است؛ حتی عواطف مادر-فرزندی. پیزون ابله گاو دیگ به سر را با عزراییل اشتباه می‌گیرد. تناسب: «بدر/ماه نو»(ب۴)، «دل/جگر»(ب۵)؛ عامیانه‌گویی: مقلوموت (عامیانه «ملک الموت»)(ب۱۰)؛ جناس: «نو/چو»(ب۳)، «باریک/تاریک» (ب۴)، «ریگ/دیگ»(ب۸)، «هیچ/پیچ»(ب۱۵)؛ تکرار: «هیچ/هیچ»(ب۱۵)، و تشبيه گاو به دیو دیده می‌شود (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، تضاد ۱، برتری ۱).

التمثیل فی صفحه... (۴۶۰-۴۵۹): آن شنیدی که رفت زی قاضی...

ترکیب غفلت از سر بلاحت، مذهب کلامی، نقیصه، تهکّم، طعنه، بازی زبانی؛ شاهد ابله، از رادمردی و بزرگی و مدح‌های فرزدق در مرور نیای خود بی‌خبر است. همین دست‌مایه قاضی می‌شود، تا او را به نداشتن عقل و بلوغ متهم کند. در شرع، چون شاهد باید عاقل و بالغ باشد، قاضی دلیل می‌آورد که به دلیل آن‌که منقبت‌های خود را نمی‌شناسی، پس نادان هستی و شهادت نادان هم پذیرفته نیست. بعد به این بسته نمی‌کند و او را نابالغ می‌شمارد: «کودکی تو هنوز، معذوری!» «وقت را شکر کن، که در ایام / زاده‌ای در میانه اسلام!» (ب۱۸) به زبان عامیانه: «برو خدا را شکر کن وقتی به دنیا آمده‌ای، که دین اسلام آمده!» نیش کلام پایانی قاضی: «سعی ناکرده در ره ایمان/پیش‌ات آورده‌اند از ایمان خوان!» (ب۲۰) جناس: «قاضی/راضی» (ب۱)، «قول/قبول» (ب۷)، «کفر/کافری» (ب۱۱)؛ تکرار: «من» (ب۷)، «ایمان» (ب۱۲) دارد (نظریه‌ها: بازی ۶، برتری ۵).

حکایت (۴۸۳): آن شنیدی که گفت دم‌سازی...

ترکیب تجاهل العارف، استفهم انکاری، بازی زبانی؛ یکی از دو یار دم‌ساز، رازی را برای دیگری فاش می‌کند و از او می‌خواهد: «این راز، تا نگویی باز!» (ب۲) یار دوم: «خود کی شنیده‌ام ز تو راز؟!» (ب۲) و برای خاطر جمعی یارش می‌گوید: «از تو زاد آن‌زمان و در من مُرد!» (ب۳) جناس: «راز/باز» (ب۲)، «گل/دل» (ب۸)؛ تناسب: «زاد/مُرد» (ب۳)، «نامحرم/محرم» (ب۴)، «گفته/ناگفته» (ب۱۵)؛ واج‌آرایی: «ز» (ب۲، ۳)، «ر»، «ه» (ب۶)؛ تکرار: «راز» (ب۲)، «محرم» (ب۵)، «دل» (ب۷) دارد (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۲، تضاد ۲).

حکایت در حقیقت... (۴۹۵): صوفی‌ای از عراق، باخبری...

ترکیب مذهب کلامی، تهکّم، بازی زبانی؛ پاسخ صوفی عراقی پس از پرسش از خراسانی و پاسخ او (هرچه نصیب شود، می‌خوریم، و اگر چیزی نرسید، صبوری می‌کنیم و می‌کوشیم بی‌آرزو باشیم، ب ۵-۷) مذهب کلامی دارد که در اقلیم ما این شیوه صوفی‌گری کار سگان است! (ب ۱۰-۱۸) «ای سره‌مُرد» (ب۸) تهکم، و تناسب: «شیخ / پیر» (ب۲)، «آیین/رسم/راه» (ب۴)، «انده/حزن» (ب۱)؛ جناس: «دُرج/دُر» (ب۳)؛ تکرار: «نصیب»، «آن» (ب۶) دارد (نظریه‌ها: بازی ۳، برتری ۲).

التمثیل فی تعلیم... (۴۹۷-۴۹۵): پسری داشت شیخ ناهموار...

ترکیب طعنه، تجاهل‌العارف، مذهب کلامی، تهکم، بازی زبانی؛ «با چنین نقدِ زیف و روی نه خوب/ یوسفی کی فروشدت یعقوب؟!»(ب۹) یعنی: «نه خوشگلی، نه خوش‌اخلاقی. هیچ ببابایی نمی‌تواند فرزندی مانند تو را بفروشد!» پسر «نه خوب روی ناجوان مرد را»(ب۸-۹) به‌طور ضمنی با یوسف (ع) از جنس تهکم مقایسه می‌کند! ناسزازی: «شیخ ناهموار»(ب۱)؛ ترکیب‌سازی: «گنج‌پرداز رنج‌نابردار»(ب۱)؛ تناسب: «نان/پیاز»(ب۲)، «یوسف/یعقوب»(ب۶)؛ تکرار: «سر»(ب۳)؛ جناس: «زر/سر»، «ور/زو»(ب۴)، «زر/ور/سر» (ب۵) دارد. (نظریه‌ها: بازی^۵، برتری^۳، رهایی^۱، تضاد^۱)

حکایت زن و سلطان محمود (۵۴۸-۵۴۵): آن شنودی که بود چون در خورد...

ترکیب نقیصه، کنایه، ایهام ترجمه، بازی زبانی؛ سلطان محمود می‌خواست سومین بار نیز با نامه‌ای پیرزن را از سر واکند، و زن می‌خواست سلطان، عمید باورد (ایبورد) را بازخواست نماید؛ زیرا نامه‌های پیشین، کاری از پیش نبرده بود. سلطان: «گر بر آن نامه هیچ کار نکرد،... زار بخوش و خاک بر سر کن!»(ب۲۴-۲۳) زن: «ای سلطان! چون نبردند مر تو را فرمان، خاک بر سر مرا نباید کرد!»(ب۲۶-۲۵) و به کنایه می‌گوید: «خاک بر سر کسی کند، که ورا/ نبود بر زمانه، حکم روا!»(ب۲۷) تناسب: «رادی/جود»(ب۲)، «نسا/باورد»(ب۴)، «ضعیف/عاجز»(ب۵)، «سر/بن» (ب۱۰)؛ تکرار: «پیرزن»(ب۵)، «شاه»(ب۷)، «سر»(ب۱۰)، «خاک»(ب۱۲)؛ جناس: «هست/دست»(ب۵)، «ورا/زو» (ب۱۳)؛ تضمین مزدوج: «صعب لعب»(ب۶)؛ واج‌آرایی: «س»(ب۱۱) و ایهام ترجمه: «رأی/نظر»(ب۷) دارد. (نظریه‌ها: بازی^۴، رهایی^۲، برتری^۱)

حکایت در عدل... (۵۵۱-۵۵۰): گفت روزی حکایتی پیری...

ترکیب حسن تعلیل، مذهب کلامی، آشنایی‌زدایی، بازی زبانی؛ شاه به راهزن: «چرا شما می‌گریبد و بنديان شما می‌خندند؟»(ب۷) راهزن: «گریه ما برای آن است، که اینان مال حرام و حلال را درآمیخته و گرد کرده‌اند و چون ما از آنان دزدیده‌ایم، گناهان مال ناپاکشان از گردن آنان برداشته و بر گردن ما افتاده است. رهایی از بار گناهان و تبدیل ستم به عدالت، آنان را می‌خنداند، و رسیدن چنین مالی ما را می‌گریاند.»(ب۸-۱۰) جناس: «تیر/پیر»(ب۱)، «بند/

بندی»(ب۴)؛ تکرار: «بند»(ب۴)؛ تناسب: «گریه/خنده»(ب۴، ۵)، «بند/بسته»(ب۵)، «یمین/یسار»(ب۶)، «حرام/حلال»، «زر/کاله/مال»(ب۷). (نظریه‌ها: بازی ۴، رهایی ۲، تضاد ۲، برتری ۱) در خون ناحق ریختن... (۵۵۱-۵۵۲): چون تبهش خلافت مأمون...

ترکیب **تهکم**، تعجّل العارف، بازی زبانی؛ مأمون از مادر یحیا می‌خواهد، با قبول هدیه و پذیرش قضا به مأمون ناسزا و نفرین نگوید و او را جای فرزندش بپذیرد. پاسخ دوپهلوی مادر یحیا: «چه گونه اندوه نداشته باشم، وقتی قرار است به جای او، چون تویی را پسر بگیرم!؟»(ب۱۶-۲۰) در «چون تویی» دو معنای تفحیم و تحفیر (تهکم) نهفته؛ زیرا مشخص نیست مادر یحیا چه کسی را جوهر دیده و چه کسی را عرض: «که ورا چون تویی عوض باشد/ راست چون جوهر و عرض باشد»(ب۱۷) تناسب: «تنگ/درشت»(ب۳)، «در/گوهر»(ب۸)، «جوهر/عرض» (ب۱۴)؛ تکرار: «حال»(ب۵)، «قضا»(ب۹)؛ واج آرایی: «ت»(ب۶)؛ جناس: «داد/بداد»(ب۱۲) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، برتری ۱، تضاد ۱) التمثل فی عصمه... (۵۵۲-۵۵۳): هم چنین شاه ماضی باوجود...

ترکیب **تهکم**، استفهام انکاری، ایهام، مذهب کلامی، بازی زبانی؛ پاسخ دوپهلوی مادر ابوالحسین به مسعود که با بخشش زر و گوهر می‌خواهد چنین دل‌جویی کند: «بد کردم و پشیمانم/زین سبب بد مخواه بر جانم!»(ب۹) این است: «هرگز دعای بد برای تو نمی‌گوییم؛ زیرا پدرت این جهان را به پسرم داد و تو آن جهان را به او بخشیدی.»(ب۱۰-۲۰) جناس: «غور/جور»(ب۳)، «عاجز/ حاجز»(ب۴)، «رفته/رفت»(ب۷)، «اجر/ازجر»(ب۱۴)؛ تضمین المزدوج: «رفتني رفت»(ب۹)؛ تکرار: «دل»(ب۶)، «بد»(ب۸، ۱۱)، «حاشا»(ب۱)، «داد»(ب۱۲)؛ تناسب: «شب/سحرگه»(ب۷)، «دنیا/عقبا»(ب۱۲، ۱۳) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۵، رهایی ۲، برتری ۲، تضاد ۱)

فی معانی القاضی... (۵۶۲-۵۶۳): آن شنیدی که در دهی، پیری...

ترکیب مذهب کلامی، استفهام انکاری، قول به موجب، **تهکم**، بازی زبانی؛ پیر تیر خورده از شحنة مست به قاضی شکایت برد. قاضی با مذهب کلامی و استفهام انکاری به وی که خجالت نمی‌کشی تیر شحنه را به خون خودت آلودی؟! زود باش دو گاوت را به شحنه بدہ! تا از این دردسر جان سالم به در ببری!»(ب۷-۴) پیر مرد هم تیر خورده، هم ناسزا و حرف بی منطق شنیده، هم باید دو گاو به شحنه خسارت خون آلود شدن تیر بدهد. پاسخ با **تهکم** پیر: «گشتم به حکم

تو راضی! / چون بوَد خصم، شحنِه و قاضی! (ب۸) جناس: «پیر/تیر» (ب۱)، «پیش/پیش» (ب۲)، «چشم/خشم» (ب۴)، «دَه/دَه» (ب۶)؛ تناسب: «رفت/آمد» (ب۲)، «شحنِه/قاضی» (ب۷)؛ ناسزانویسی: «قلتبانا» (ب۴) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۵، برتری ۳، رهایی ۱، تضاد ۱)

۵۷۳ حکایت در عفو پادشاه (۵۶۸-۵۶۹): آن شنیدی که گفت نوشروان...

ترکیب آیرونی، مذهب کلامی، بازی زبانی؛ شاه خشمگین بابت چکیدن قطره‌ای غذا بر لباس نوشروان به مطبخی گفت: «زاين گنه مر تو را بخواهم کشت!» (ب۳) مطبخی کل کاسهٔ غذا را روی لباس شاه برگرداند، و پس از خشم و تهدید شاه که «...عذر تو از گنه بگذشت/زخم شمشیر بینی و سر و تشت!» (ب۶) گفت: «گنهم خُرد بود ز اوّل حال/کشن از بهر آن چو بود محال،// بر گناهه گناه بفروم!...» (ب۸-۹). با تغافل کل غذا را روی لباس شاه برگرداند: «تا نیچند خلق بر انگشت/ که یکی را برای هیچ بکشت!» (ب۱۰) جناس: «چون/خون»، «خُرد/خورد» (ب۲)، «حال/محال» (ب۸)؛ واج‌آرایی: «خ» (ب۲)؛ تناسب: «شد/رفت» (ب۴)، «سپید/سیه» (ب۷)، «تن/جان» (ب۹)، «یکی/ هیچ» (ب۱۰)، «نکو/بد» (ب۱۱)؛ ناسزانویسی: «ای سیه‌روی» (ب۷)؛ ایهام‌تبار «بینی/سر» (ب۶)؛ تکرار: «گناه»، «بر» (ب۹)، «نام» (ب۱۱) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۳، برتری ۲)

۵۷۹-۵۷۸ حکایت اندر کار نادانی...: به نقیبی بگفت روزی امین...

ترکیب تهکم، ایهام، استفهام تأکیدی، اسلوب حکیم، بازی زبانی؛ نقیب سخن امین را گوش نکرد و به جای صدپیاده، صدسواره به جنگ فرستاد و دربرابر خشم و اعتراض امین گفت: «هم اکنون به چشم خود بینی// کز بدی خویت و ز مردی خویش/ هم پیاده شوند و هم درویش!» (ب۷-۶) که اسلوب حکیم و ترکیب «مردی خویش»، ایهام و تهکم: ۱. مردی سواران! ۲. مردی امین! و «بینی/چشم» ایهام تناسب، جناس: «صد/صف» (ب۱، ۲)، «چنان/ چنین» (ب۳)، «بد/بدکار» (ب۴)، «بینی/بینی» (ب۶)؛ تکرار: «چنین» (ب۳)، «ز/از» (ب۵)، «هم» (ب۷)؛ واج‌آرایی: «گ»، «چ» (ب۳)؛ تناسب: «پیاده/سوار» (ب۴)، «پاک/پلید» (ب۵)؛ ناسزانویسی «بد بدکار» (ب۴) دارد (نظریه‌ها: بازی ۵، رهایی ۳، برتری ۱، تضاد ۱).

۶۴۶-۶۴۵ در دانستن آن که...: آن شنیدی که زاهدی آزاد...

ترکیب مذهب کلامی، ذم شبهه مدح، تهکم، تعریض، بازی زبانی؛ زاهدی که به بغداد سفر کرده، و مردم از آمدنش شاد بودند و مأمون خواست که او به نزدش آید. وقتی زاهد به نزد وی

آمد، گفت: «شاد آمدی، ایا زاهد/مرحبا ایا عابد!»(ب۹) زاهد با ذمّ شبیه مدح و ضمن تحقیر کردن زهد، با تهکم، ناسزاگویانه، طعنه‌آمیز و خطاب نادان زدن به مأمون گفت: «زاهد نی ام خطا گفتی/نیست در طبع من چنین رفتی// دان که زاهد یقین تویی نه منم.»(ب۱۰-۱۱)

نباید با نسبت زهد دادن به من خانه دین را خراب کنی! تو بابت دنیایی که به تو داده‌اند، راضی و خرسندی، و در مکان امنی که یافته‌ای، مانده‌ای. من بر عکس تو زیاده‌خواه هستم.» واج‌آرایی: «خ»(ب۲، ۱۰)؛ تناسب: «خلق/خدا»(ب۲)، «دنیا/عقبا»(ب۱۳)؛ جناس: «راد/شاد»(ب۳)، «دید/دین»(ب۴)، «فراز/دراز»(ب۶)، «خراب / خطاب»(ب۱۰)؛ تکرار: «ایا»، «مرحبا»(ب۷)، «تو»(ب۹، ۱۳)، «زاهد»(ب۱۲) دارد (نظریه‌ها: بازی ۵، برتری ۳، رهایی ۱).

حکایت (۶۴۷): آن شنیدی که در حد مرداشت...

ترکیب مذهب کلامی، استفهام انکاری، بازی زبانی؛ سخن پایانی مرد گدای مرداشتی، همانند شطحیات عقلای مجانین است: «ای خدا، چه طور فرق خر و گاو را نمی‌دانی؟!» طنز و شطح همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۴۴۳). بازی با عدد: «پنج/چار»(ب۲)؛ ناسزاپا: «حریص بی‌مایه»(ب۳)؛ تناسب: «گاو/خر» (ب۳، ۴، ۵) دارد (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، برتری ۱، تضاد ۱).

حکایت هزل (۶۵۷): کلکی بر مناره کودک خُرد...

ترکیب ایهام، طنز به توان دو، تهکم؛ واژه کلک ایهام دارد: ۱. کچلک، ۲. فریب‌کار. فریب‌کار/کچل بچه‌باز، که برای انجام کار شنیع خود- به جای رفتن به دخمه یا پستویی- کودک را به بالای مناره می‌برد. این کار از دو جنبه طنز دارد: ۱. به وضعیت اسفبار و شرم‌آور دین، نماز و مسجد در دوران سنایی اشاره دارد؛ که مردی به خود اجازه می‌دهد نه تنها در مسجد (جای نیایش) تباہی کند، بلکه چنان بی‌پرواست، که از جاهای مختلف مسجد، مناره (محل اذان‌گویی و دعوت مردم به خواندن نماز و نیایش) را برگزیند. از آن بدتر، سخن مؤذن است که با بدکرداری مرد و جایی که برگزیده کاری ندارد؛ بل مشکل‌اش سرعت بخشیدن به این عمل است! «سره‌کاری» ایهام دارد و در معنای معکوس آن تهکم دیده می‌شود (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۲، تضاد ۱).

التمثيل في المطاييه... (۶۶۵-۶۶۶): بود گرمی به کار دریوزه...

ترکیب غفلت از سر بلاحت، تهکم، اسلوب حکیم، کنایه، تلمیح مضحك، بازی زبانی؛

تهکم در «اینت فضل! اینت مزا! اینت جواب!»(ب۲) به معنای شگفتا از این همه بی‌دانشی و حماقت! مرد ابله سفرکرده به حج به خیالش بدون مزد با زن در بغداد هم‌بستر می‌شود، و با وجود مدفع زن روی لباس مرد، خود را برنده به حساب می‌آورد و زن به او به‌کنایه سخن می‌گوید! کنایه در واژه «باد»: «باد اگر.. ونت را به‌فرمان نیست/غم مخور کایچ.. ون سلیمان نیست»(ب۱۹). ناسیزاسازی: «سرد قلبان»(ب۱)؛ تکرار: «اینت»(ب۲)، «خراب»(ب۵)، «زیبا»(ب۶)، «چو»(ب۹)، «بُد»(ب۱۰)، «خر»(ب۱۵)، «ون»(ب۱۹)؛ جناس: «حلوان/الوان»(ب۳)، «خرابی/خرابات»(ب۵)، «دیبا/زیبا»، «زیب/ زیبا»(ب۶)، «یاد/باد»(ب۷)، «حیران/ریحان»(ب۹)، «زشت/ بهشت»(ب۱۰)، «دراز/راز»(ب۱۴)، «خرزه/خر/خردمند» (ب۱۵)، «روز/وز»(ب۹)، «تو/چو»(ب۱۸)؛ واج‌آرایی: «ز»(ب۵)، «ج»(ب۷)، «ر»(ب۱۲)، «گ»(ب۱۷، ۱۸)؛ تناسب: «بغداد/حلوان»(ب۳)، «دیو/حور»، «زشت/خوب»، «دوزخ/بهشت»(ب۱۰)، «سرگذشت/قصه»(ب۱۴)، «این/آن» (ب۱۵)، «چراغ/روغن»(ب۱۶)، «بادام/پسته»(ب۱۸)، «باد/سلیمان»(ب۱۹)؛ ترصیع(ب۱۰)؛ عامیانه‌نویسی: «...وز» (ب۱۸)، «..ون»(ب۱۹)؛ مثل‌سازی: «کایچ گند نگه ندارد ... وز»(ب۱۸)، «کایچ.. ون سلیمان نیست»(ب۱۹) و تلمیح به داستان باد و سلیمان(ب۱۹) دارد؛ (نظریه‌ها: بازی ۶، رهایی ۲، برتری ۲).

حکایت و ضربالمثل (۶۷۳): آن شنیدی که از کم آزاری...

ترکیب تهکم، مذهب کلامی، اسلوب حکیم، استفهام انکاری، بازی زبانی؛ رند از کم‌آزاری دستار می‌رباید. رند با خوشحالی به سوی بستان می‌دود و کم‌آزار به سوی گورستان. یکی این صحنه را می‌بیند و با تهکم به کم‌آزار می‌گوید: «که بدیدم سلیمان دل مردی!»(ب۳) و مقصودش ابله است، نه سالم و پاک‌نیت! کم‌آزار چنین پاسخ استفهامی می‌دهد: «چه دَوَم بیهده سوی بستان؟/خود همی‌یابمش به گورستان!//...زود باشد که از سرای سپنج/آورندش به پیش من بی‌رنج!»(ب۱۰-۶) همراه اسلوب حکیم: «تا بدین‌سان که کرد مارا عور/عوری خود ببیند اندر گور!»(ب۱۲) جناس: «دوید/دواو»(ب۲)، «سر/سرد»(ب۳)، «رفت/تفت»(ب۴)، «اصل/فصل»(ب۵)، «صبر/قبر»(ب۸)، «عور/گور» (ب۱۰)؛ تکرار: «سو»(ب۴)، «روی»(ب۸)، «عور»(ب۱۰)؛ واج‌آرایی: «س»(ب۳)؛ ترکیب‌سازی: «سلیمان دل مرد»(ب۳)، «مرد دستاربرده»(ب۵)؛ بازی عدد: «یک‌دو روز»، «دو»(ب۸) دارد. (نظریه‌ها: بازی ۵، رهایی ۲، برتری ۲، تضاد ۱)

التمثیل فی القناعه... (۶۹۰-۶۸۹): بود بقراط را خُمی مسکن...

ترکیب آیرونی-بازی زبانی؛ شیوه گفت و گو سقراطی همراه تغافل است. سه خواسته بقراط، (دور کردن گناه، جوان کردن، طولانی شدن عمر) هرسه از توان هر انسانی بیرون است. بقراط این را می داند؛ اما برای ریش خند شاه مطرح می کند، تا به این مُثَل برسد: «برتر شو از برِ خورشید/که رطب خیره بار نارد بید!» (ب۱۵) جناس: «من/تن»(ب۵)، «خواستن/خواست» (ب۱۱)؛ تکرار: «سوی»(ب۳)، «یک»(ب۶)، «از»، «این» (ب۱۱)؛ واج آرایی: «ک/گ»(ب۷)، «ز» (ب۱۲، ۱۳)، «گ»(ب۱۳)؛ تضمین المزدوج: «چنگ مرگ»(ب۱۳)؛ تناسب: «پیر/جوان»، «عجز/ضعف»(ب۱۰)؛ مُثَل سازی: «که رطب خیره بار نارد بید»(ب۱۵) دارد. (نظریه ها: بازی ۲، برتری ۱)

شگردهای طنزنویسی بخش غیرروایی حدیقه:

نقیصه؛ بتر از کاهلی ندانم چیست/کاهلی کرد رُستمان را حیز(۷۳، ب۷) تبدیل شدن رستم جوانمرد به مردی حیز، براثر تبلی! به خواب رستم و دزدیده شدن رخش و ازدواج با تهمینه اشاره دارد. مُثَل سازی از هنرهای سنتی است. بیت دوم، نقیصه سازی و تکرار «کاهلی» دارد (نظریه ها: بازی ۱، برتری ۱).

حسن تعلیل؛ مِلک و مُلک از کجا به دست آری؟/ چون مهی شست روز بیکاری (۷۳، ب۱۱) همراه بازی جناس «ملک/ملک، ریش خند به انسانی دارد که در سال، مانند ماه آسمان، ۶۰ روز به تعطیلات می رود و پیدایش نیست! (نظریه ها: بازی ۱، رهایی ۱، تضاد ۱)

تهکّم؛ تو به حکم خدای راضی شو/ورنه بخوش و پیش قاضی شو//تا تو را از قصاص برهاند/ابله آنکس که این چنین داند (۸۶، ب۱۲-۱۳)، و جناس «راضی/قاضی» و تناسب «آن/این» ریش خند نیز دارد.

و: فوطه بافان عالم عزلت/بر تو خوانند نکته و غزلت(۱۳۸، ب۴) ریش خند فرشتگان بر انسان از جنس تهکّم و جناس «عزلت/غزلت» دارد.

و: لحن خوش دار چون به کوه آیی/کوه را بانگ خر چه فرمایی؟(۱۴۵، ب۸) و: روزی آخر ز خلق سیر شوی / لیک دوری هنوز! و دیر شوی//آن گه آگه شوی ز نرخ پیاز/که نیابی به راه راست جواز(۱۴۶، ب۲-۳)؛ مُثَل سازی(ب دوم)، جناس «دور/دیر»، «سیر/دیر»، «آن گه/آگه» دارد.

و: تا هواخواهی و هواداری / کودکی کن! نه مرد این کاری(۱۷۶، ب۵)، سخن دوپهلو، تناسب «کودک/مرد»، جناس «هواخواه/هوادار» دارد.

و: بهر یک مشت کودک از وسوس نامش اعشار کرده‌یی و اخماس//کرده منسون، حکم هر ناسخ/نشده در علوم آن راسخ...(۱۷۹، ب۲۰-۸، ۱۸۰، ب۳-۱)، ریش خند مکتب‌داران، جناس «ناسخ/منسون»، «ناسخ/راسخ» نیز دارد.

و: نایده ساعتی شبان رمه/ چون برآری عصا به روی همه(۳۷۲، ب۱۰)، ریش خند، تناسب «عصا/شبان/رمه»، جناس «همه/رمه» نیز دارد.

و: هرکه را روزگار مسخره کرد/ نامش اندر بیان ما سره کرد(۷۴۲، ب۵)، سخن دوپهلو (تفخیم-تحقیر) دارد.

و: شیر گردون چو گربه دارد کیش/ خورک از مهر، خون بچه خویش(۷۴۲، ب۱۳)، تناسب «شیر/گربه»، جناس «خویش/کیش»، واج‌آرایی «گ» دارد. (نظریه‌ها: بازی ۷، برتری ۷، رهایی ۱) غفلت از سر بلاحت؛ آیتی کرد کوفی از صوفی/عشق و رای قریشی و کوفی//صوفی و عشق و در حدیث هنوز/سلب و ایجاز و لایجوز و یجوز(۱۳۲، ب۴-۳). تکرار «کوفی»، جناس «کوفی/صوفی»، (ایجاز/یجوز/لایجوز)، تناسب «قریشی/کوفی»، «سلب/ایجاز»، تضمین المزدوج «لایجوز و یجوز» و کاربرد عبارت عربی در موضع شوخ‌طبعانه دارد (نظریه‌ها: بازی ۱، برتری ۱). اسلوب حکیم، تجاهل‌العارف، بازی زبانی؛ گرد هر شهر هرزه می‌گردی/خر در آن ره طلب که گم کردی //خر اگر در عراق دزدیدند/پس تو را چون به یزد و ری دیدند؟(۱۵۴، ب۶-۵). تناسب «عراق/ یزد/ری»، واج‌آرایی «گ/ک»، جناس «گرد/می‌گردی» نیز دارد. (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۲، تضاد ۱)

اسلوب حکیم-بازی زبانی؛ هر که در بند قیل‌ها افتاد/عقل او در عقیل‌ها افتاد (۲۹۹، ب۱۰)، طعنه به بیهوده‌گویی فقیهان و اهالی قیل و قال (راستگو ۱۳۸۰: ۱۰۳)، همراه واج‌آرایی «ق»، جناس «عقل/عقیل»، «قیل/عقیل»، تکرار «در» دارد.

و: خال ما بود خصم او حالی/ لیک از جمله خیرها خالی//خال مشکین نبود بر خورشید/حال بر دیده بود، لیک سپید (۲۵۹، ب۹-۱۰). ریش خند و طعنه به معاویه که «حال المؤمنین» بود (حلبی ۱۳۹۰: ۱۷). جناس «حال/حالی»، «حال/حال»، تکرار «حال»، واج‌آرایی «خ/ح» نیز دارد.

و: تا تو در بندِ زرق و تلبیسی / در سَقَرْ يَار غَارِ ابْلِيسِی (۷۴۲، ب ۱۷)، ایهام، شطح و طنز دارد: تو يار غار ابليسی، نعوذ بالله همانند ابوبکر که يار غار پیامبر(ص) بود. تضمین المزدوج «يار غار»، تکرار «در»، جناس «ابليس/تلبس» نیز دارد (نظریه‌ها: بازی ۶، رهایی ۳).

وارون‌نمایی/تخریب سابل-بازی زبانی؛ عاشقان سر نهند در شب تار/تو بر آنی که چون بری دستار (۳۲۷، ب ۱۱). سخن دوپهلو همراه طنه به کسانی که درپی بزرگ‌تر کردن عمامه‌شان هستند، جناس «دستار/تار»، «بر/سر/در» نیز دارد. (نظریه‌ها: بازی ۱، رهایی ۱، تضاد ۱) پارادوکس، مذهب کلامی، بازی زبانی؛ آتش بار و برگ باشد عشق/ملک‌الموت مرگ باشد عشق (۳۳۰، ب ۱۶). پارادوکس مصرع دوم، در معنای ایهامی ایجاد طنز کرده (ر.ک: راستگو، ۱۳۸۰: ۱۳۳). جناس «برگ/مرگ»، تکرار «باشد»، تناسب «بار/برگ» نیز دارد. (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، تضاد ۱، برتری ۱)

ایهام، تهکم، بازی زبانی؛ تو ز ابليس کمتری ای خر/زان که تو دین فروشی او دین خر (۳۲۲، ۷)، همراه ناسزانویسی «ای خر!» و جناس «خر/خر» ایهام دارد: ۱. جانور درازگوش باربر (با معنای هجو)؛ ۲. بزرگ (همراه تهکم) (نظریه‌ها: بازی ۳، رهایی ۱، برتری ۱).

جمع‌بندی

از ۱۰۲ حکایت حدیقه، ۵۳ حکایت (نرديك به ۵۲ درصد) طنز دارد؛ یعنی بیش از نیمی از حکایت‌های حدیقه.

نتایج کمی بازی‌های طنز حدیقه

جدول ۱- آمار شکردهای طنز به کاررفته در حدیقة ستایی

ردیف	شکل شکرد	نوع شکرد	شکل ابزار	نوع ابزار	تعداد
۱	شکردهای مرتبط با فرم (بازی‌های زبانی)	تکرار	واژه تکراری	جناس	۱۰۸
			حرف تکراری	التزام/اعنات	۹۰
				واج‌آرایی	۴۲
				ترصیع	۵
		عامیانه‌نویسی		تضمين مزدوج	۵
		عامیانه‌نویسی			۳
		عامیانه‌نویسی		ناسزاپی	۱۱
		عامیانه‌نویسی		ناسزانویسی	۱۱
	تناسب/ مراعات النظیر				۸۴
	بازی با عدد				۴

۱	کاربرد آیه درموضع طنز	بازی با واژه/جمله		
۱	کاربرد جمله عربی در موضع طنز			
۴		ترکیب‌سازی	واژه‌سازی/ترکیب‌سازی	
۵		مقبل‌سازی طنزآمیز		
۲		ذم شبهه مدح	تحقیر	شگردهای مرتبط با محتوا
۶	کوچک‌نمایی حسن	نقیصه		
۹	طعنه	ریش‌خند		
۳۰	تهکّم	تهکّم		
۱۳	ایهام	ایهام	دو/چندمعنایی	
۱	ایهام تناسب			
۱	ایهام ترجمه			
۱	ایهام تبادر			
۱۳		اسلوب حکیم		
۱		ادماج		
۸	کنایه	کنایه		
۴	تعريض			
۱	کاربرد مثل طنزساز			
۱۱	پخمگی	غفلت ازسر بالاہت	غفلت	
۱	خالی‌بندی	لافزی	اغفال	
۱		تعاقل	تعاقل	
۸		تجاهل العارف		
۶	حسن تعلیل	حسن/قبح تعلیل		
۱۸		مذهب کلامی	مغالطه	
۸		قول به موجب		
۲	وارونه‌گویی	سفسطه‌گری		
۲		آیروني		
۸	انکاری	استفهام	آشنایی‌زدایی/اغافل‌گیری	شگردهای ترکیبی (فرم و محتوا)
۱	تأکیدی			
۱		هر طنز به توان ۲		

۴		پارادوکس			
۳		آشنایی‌زدایی			
۱		لغز			
۳	تخریب سمبول	واروننمایی با			
۲	تخریب حدس	تخریب سمبول			
۹	تشییه مضحك	تشییه	صور خیال	آرایه‌های ادبی مضحك	۴
۱	تلمیح مضحك	تلمیح			
۱	ایجاز مضحك	ایجاز	صناعی بدعی		

تحلیل نسبت فراوانی بازی‌های طنز حدیقه:

بسامد بازی‌های طنزآمیز حدیقه متناسب با نظریه‌های طنز به ترتیب جدول ۲ آمده است:

جدول ۲- نسبت فراوانی شگردهای بازی‌های طنز در حدیقه متناسب با نظریه مربوط				
ردیف	نظریه	نوع شگرد	فراوانی	درصد فراوانی
۱	بازی‌ها	بازی‌های زبانی	۳۷۴	۶۷/۴
۲	بازی‌ها، برتری	تحقیر	۴۷	۸/۵
۳	بازی‌ها، رهایی	دو/چندمعنایی	۴۳	۷/۸
۴	بازی‌ها، برتری	مغالطة	۳۰	۵/۴
۵	بازی‌ها، رهایی، تضاد	آشنایی‌زدایی	۲۳	۴/۲
۶	بازی‌ها، رهایی، تضاد	تغافل	۱۵	۲/۷
۷	تقویت‌کننده نظریه‌ها	آرایه‌های ادبی مضحك	۱۱	۱/۹
۸	بازی‌ها، برتری، تضاد	غفلت	۱۱	۱/۹
۹	بازی‌ها، برتری	اغفال	۱	۰/۲

-در حدیقه با استفاده از ۴۷ شگرد، ۵۵۵ بار طنز ساخته شده است.

-بیشترین علاقه سنایی در حدیقه به بازی‌های زبانی، و از میان شگردهای آن، بیشترین تعداد به ترتیب: جناس، تکرار، تناسب و واج‌آرایی است. چنین رویکردي نشان می‌دهد زبان طنز حدیقه بازی‌گوشانه، لطیف، سرخوش و تقویت‌کننده نظریه بازی‌هاست.

-ابزارهای طنساز مورد علاقه سنایی، «تهکم» و «مذهب کلامی» است، که از ۵۳ حکایت طنزدار، ۳۰ حکایت یا مذهب کلامی دارد، یا تهکم (نژدیک به ۵۷ درصد بازی‌های طنز). در ۷ حکایت نیز هر دو شگرد استفاده شده است. هم‌چنین بنابراین، نژدیک به ۶۰ درصد حکایت‌های طنزآمیز نظریه برتری را تقویت می‌کنند. به سبب فراوانی و پراکندگی شگردهای بزرگی در سراسر حدیقه، طنز این متنوی با طعنه و ریش‌خند بلاهت همراه است.

از میان ۵۳ حکایت طنزآمیز، ۱۷ حکایت (۳۲درصد)، بازی زبانی ندارند، که مربوط به حکایتهای آغازین است. اما از حکایت ۲۰ به بعد هیچ حکایتی نیست که بازی زبانی نداشته باشد. همچنین حکایتهای نخستین، پرشگرد نیستند؛ و تنها یک یا دو شگرد طنزآمیز دارند؛ اما هرچه به پایان حدیقه نزدیک می‌شویم، هر حکایت پرشگرتر، و متن بازی‌گوش‌تر می‌گردد. بدین ترتیب، پراکندگی حکایتهای پرشگرد (۳ و بیشتر) در بخش‌های میانی و پایانی حدیقه بیشتر است؛ نمونه: حکایتهای ۲۰، ۳۳ دارای ۷ شگرد، ۳۵، ۳۷، ۵۱ دارای ۶ شگرد و ۱۳، ۳۰، ۴۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ دارای ۵ شگرد طنزساز هستند.

- تمامی حکایت‌ها تقویت‌کننده نظریه بازی بودن طنز هستند؛

- با آن‌که ۴۳ حکایت و بخش، شگردهای تقویت‌کننده نظریه رهایی را دارند (نزدیک ۷۰درصد)، اما تنها ۱۸ درصد از کل جامعه آماری، بدون ابزارهای تحقیرکننده هستند.

- به جز ۷ حکایت: ۱۵، ۲۴، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۸، ۵۰، و ۴ بخش: ۲-۲-۷، ۵-۲-۷، ۶-۲-۷-۷-۲ (حدود ۱۸درصد) باقی حکایت‌ها نظریه برتری طنز را تقویت می‌کنند؛ بهویژه حکایت‌ها و بخش‌هایی وجود دارد، که هیچ شگردی از نوع رهایی در آن وجود ندارد؛ یعنی ۱۷ حکایت: ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۶، ۳۹، ۴۶، ۵۳ و ۲ بخش: ۱-۲-۷، ۴-۲-۷ (حدود ۳۱درصد).

نتیجه‌گیری

۱. گستردگی و فراوانی بازی‌های زبانی، بهویژه هرچه به سمت میانه و پایان حدیقه پیش می‌رویم، نشان می‌دهد بازی‌گوشی نوشتاری سنایی رفته‌رفته اوچ می‌گیرد. بسامد بسیار حکایتهای پرشگرد میانی و پایانی حدیقه این سخن را مستند می‌کند. به عبارت دیگر، با نزدیک شدن به انتهای حدیقه بازی‌گوشی و لطافت طنز بیشتر می‌شود. می‌توان چنین نتیجه گرفت، چون حدیقه نخستین کتاب عرفان نظری با استفاده از بازی‌های طنز است، سنایی در شیوه نگارش آن، در تمرین و تکرار، اندک اندک به مختصات بازی‌های طنز پی برد و از آن بهره گرفته، و هم‌چون پسربرچه‌ای شاداب پس از گذشت تنها ۱۲ حکایت، به شوخی و مطابیه با شخصیت‌های حکایت‌ها، مخاطبان، و حتی پروردگار پرداخته است. هرچند گاهی این شیطنت از حد معمول می‌گذرد و به واژگان و تعبیرهای قبیح آلوده می‌شود، در شق طنزش هم‌چنان می‌تواند حتی پس از گذشت حدود ۱۰۰۰ سال لیخند را بر لب اغلب مخاطب بیاورد؛

۲. بسامد بالا و گستردگی شگردهای تحریرکننده در سراسر حدیقه، نشان می‌دهد زبان سنایی با وجود فراوان‌تر بودن بازی‌های زبانی و شگردهای آرامش‌بخش و رهایی‌ساز در اغلب حکایت‌ها و بخش‌ها، تلغی، پرخاشگر و نیش‌دار است. تهکم، نقیصه، طعنه و مذهب کلامی شگردهای مورد علاقه سنایی هستند. به عبارتی، قدرت زبان تن و تلغی شگردهای تحریرکننده، توان تلطیف بازی‌ها و شگردهای رهایی‌ساز و آرامش‌بخش را اندک می‌کند، که گفته‌اند: زخم شمشیر درمان می‌شود و زخم زبان نه! گویی تجربه بسیار سنایی هنگام نوشتن حدیقه -که آفتاب لب بام است- و نبوغش، از بلاهت و جهالت مردم و سالکان به ستوه آمده و چنین آنان را به ریش خند گرفته است.

۳. پیشنهاد می‌شود برای استفاده از شگردهای طنزساز حدیقه، به حکایت‌ها و بیت‌هایی بیش‌تر توجه شود، که بازی خوب می‌سازد؛ به عبارتی، نظریه رهایی و بازی‌های خوب را تقویت می‌کند؛ تا ارتباط مؤثر متن-مخاطب قطع نگردد. بدین منظور، حکایت‌های: ۲۴ با کاربرد شگردهای پارادوکس، حسن تعلیل، کنایه و بازی زبانی، ۳۰ با کاربرد شگردهای: اسلوب حکیم، تجاهل العارف، استفهمان انکاری، تعریض و بازی زبانی، ۳۲ و کاربرد شگردهای تخریب سمبول، تشبیه مضحك، ایجاز و بازی زبانی پیشنهاد می‌شود.

منابع

کتاب‌ها

ارسطو (۱۳۵۷) فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.

ارسطو (۱۳۷۸) اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.

ارسطو (۱۳۹۲) خطابه، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.

انوری، حسن (۱۳۸۱) فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.

برن، اریک (۱۳۹۶) بازی‌ها / روان‌شناسی روابط انسانی، ترجمه اسماعیل فصیح، تهران: نشر ذهن‌آویز.

بهزادی اندوه‌جردی، حسین (۱۳۷۸) طنز و طنزپردازی در ایران (پژوهشی در ادبیات اجتماعی، سیاسی، انتقادی-علل روانی و اجتماعی)، تهران: صدوق.

بهزادی اندوه‌جردی، حسین (۱۳۸۹) تاریخ سیستان، مصحح: محمد تقی بهار، تهران: اساطیر.

پادشاه، محمد (۱۳۶۳) آندرایخ: فرهنگ جامع فارسی، تهران: کتاب‌فروشی خیام.

- حلبی، علی‌اصغر (۱۳۹۰) گزینه حدیقه‌الحقیقه، تهران: اساطیر.
- خطیب‌رهبر، خلیل (۱۳۷۵) تاریخ بیهقی، تهران: مهتاب.
- دری، زهرا (۱۳۸۶) شرح دشواری‌هایی از حدیقه‌الحقیقه سنایی، تهران: زوار.
- راستنگو، سید‌محمد (۱۳۸۰) گزینش و گزارش حدیقه‌الحقیقه سنایی، تهران: سمت.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۸) شعر بی‌دروغ شعر بی‌نقاب، تهران: علمی.
- سمیعی گیلانی، احمد (۱۳۸۵) نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
- سنایی، ابوالمجد مجدد (۱۳۵۹) حدیقه‌الحقیقه و شریعه‌الطريقه، تصحیح و تحشیه محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۲) زبان شعر در نثر صوفیه [درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی]، تهران: سخن.
- صلاحی، عمران، اسدی‌پور، بیژن (۱۳۸۴) طنز‌آوران امروز ایران، تهران: مروارید.
- صفی‌پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم (۱۳۷۷ق). متن‌های الارب، تهران: اسلامیه، افست.
- فروزه، کاترین (۱۳۹۸) چرا فیلسوفان نمی‌توانند بخندند، ترجمه علی سیاح. تهران: چشم.
- فولادی، علیرضا (۱۳۷۷) لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
- فولادی، علیرضا (۱۳۸۶) طنز در زبان عرفان، قم: فراغفت.
- مدرس رضوی، محمد تقی (۱۳۴۰) دیوان انوری، تهران: دانشگاه تهران.
- مدرس رضوی، محمد تقی (بی‌تا) تعلیقات حدیقه‌الحقیقه، تهران: علمی.
- منزوی، علی‌نقی (۱۳۸۷) نامه‌های عین‌القضایات، جلد سوم، تهران: اساطیر.
- نصیرالدین توosi (۱۳۲۶) اساس الاقتباس، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.

مقالات

- اصلانی همدانی، محمدرضا. (۱۳۸۴). طزنامه (نگاهی به چند اصطلاح و موضوع رایج در هنر طنز). رشد آموزش زبان و ادب فارسی، (۷۳)، ۷۸-۸۳.
- انوری، حسن. (۱۳۸۶). طنز حافظ: ساختار طنز ادبی و نمونه‌هایی از طنز در نظم و نثر فارسی. فردوسی، (۵۲ و ۵۳)، ۲۰-۲۲.

دری، زهرا، تاجیک، پگاه. (۱۳۹۰). بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی به سه نظریه درباب طنز. *تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی* (دهخدا)، ۳(۸)، ۱۱۲-۱۳۱.

فرزاد، عبدالحسین. (۱۳۷۹). جایگاه طنز در زبان و فرهنگ ایرانی. *روزنامه دوران امروز*، ۹۷، ۶۷.

.۲۲

۵۸۴

منابع لاتین

Eastman, Max. (1921). *The Sense of Humor*, Uitgever: Octagon Books, 1972, Oorspronkelijk uit de University of Michigan, Gedigitaliseerd: 27 feb 2008, ISBN: 0374924546, 9780374924546.

Ennis, E. Garrett. (2014) .*How Humor Works - A Clear Proposal For a Classic Question*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2471707>.

Morreall, J. (1982). “A New Theory of Laughter.” *Philosophical Studies. Philosophy in the Analytic Tradition*, 42,(2), 243-254.

References

Books

Aristotle (1978) *The Art of Poetry*. Trans. Abdul Hossein Zarinkoub, Tehran: Amir Kabir.

Aristotle (1999) *The Ethics of Nicomachus*, Trans. Mohammad Hasan Lotfi, Tehran: New Design.

Aristotle (2013) *Rhetoric*.Trans. Ismail Saadat, Tehran: Hermes.

Anvri, Hassan (2002) *Comprehensive Dictionary of Speech*, Tehran: Sokhn.

Bern, Eric (2016) *Games/ Psychology of Human Relations*, Trans. Esmail Fasih, Tehran: Mendaraviz Publishing.

Behzadi Andohjardi, Hossein (1999) *Humor and Satire in Iran (a study in social, political, critical literature-psychological and social causes)*, Tehran: Sadouq.

Behzadi Andohjardi, Hossein (2010) *History of Sistan*, editor: Mohammad Taghi Bahar, Tehran: Asatir.

Padseh, Mohammad (1984) *Annadraj: Farhang Jame Farsi*, Tehran: Khayyam bookstore.

Halabi, Ali Asghar (2011) *Excerpt from Hadiqa al-Haqiqah*, Tehran: Asatir.

Khatib Rehbar, Khalil (1996) *History of Beyhaqi*, Tehran: Mehtab.

Dorri, Zahra (2006) *Description of Difficulties from Hadiqah Al-Haqiqah Sanai*, Tehran: Zovar.

Rastgo, Seyyed Mohammad (2010) *Selection and Report of Hadiqeh Sanai*, Tehran: Smit.

Zarin Koob, Abdul Hossein (2009) *Unrevealed Poem*, Tehran: Ilmi.

Samii Gilani, Ahmed (2005) *Writing and Editing*, Tehran: Samt.

Sanai, Abol Majdod Majdod (1980) *Hadiqah-al-Haqiqah and Sharia-al-Tariqah*, corrected and updated Mohammad Taghi Modares Razavi, Tehran: University of Tehran.

Shafi'i Kodkani, Mohammad Reza (2012) *The Language of Poetry in Sufiya's Prose [an introduction to the stylistics of the mystical view]*, Tehran: Sokhn.

Salahi, Imran, Asdipour, Bijan (2005) *Today's Humorists of Iran*, Tehran: Marwardi.

Farouzeh, Catherine (2018) *Why Philosophers Can't Laugh*, Trans. Ali Sayah. Tehran: Cheshme.

Fuladi, Alireza (1998) *Dictionary of Dehkhoda*, Tehran: University of Tehran.

Safi Puri, Abdul Rahim bin Abdul Karim (1957) *Mentehi al-Arab*, Tehran: Islamia, Offset.

Fuladi, Alireza (2007) *Humor in the Language of Mysticism*, Qom: Faragoft.

Madras Razavi, Mohammad Taghi (1961) *Divan Anuri*, Tehran: University of Tehran.

Modares Razavi, Mohammad Taqi (No date) *Commentaries on Hadiqa al-Haqiqah*, Tehran: Ilmi.

Manzavi, Ali Naqi (2008) *Letters of Ain al-Qadat*, third volume, Tehran: Asatir.

Nasir al-Din Tosi (1947) based on quotations, edited by Mohammad Taghi Modares Razavi, Tehran: University of Tehran.

Articles

Aslani Hamdani, Mohammadreza. (2005). humor (a look at some common terms and topics in the art humor). *The Growth of Persian Language and Literature education*, (73), 83-78.

Anuri, Hassan. (2007). Hafez's Humor: the Structure of Literary Humor and Examples of Humor in Persian Poetry and Prose. *Ferdowsi*, (53 and 52), 22-20.

duori, Z., Tajik, P. (2011). examining the satirical anecdotes of. *Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda)*, 3(8), 112-131.

Farzad, Abdul Hossein. (2000). The place of humor in Iranian language and culture. *Today's newspaper*, 97, 22.

Latin References

Eastman, Max. (1921). *The Sense of Humor*, Uitgever: Octagon Books, 1972, Oorspronkelijk uit de University of Michigan, Gedigitaliseerd: 27 feb 2008, ISBN: 0374924546, 9780374924546

Ennis, E. Garrett. (2014) .*How Humor Works - A Clear Proposal For a Classic Question*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2471707>.

Morreall, J. (1982). "A New Theory of Laughter." *Philosophical Studies. Philosophy in the Analytic Tradition*, 42,(2), 243-254.

Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda)

Volume 15, Number 56, Summer 2023, pp. 552-586

Date of receipt: 18/10/2022, Date of acceptance: 21/12/2022

(Research Article)

DOI: [10.30495/dk.2023.1970926.2604](https://doi.org/10.30495/dk.2023.1970926.2604)

The Modes of Satire in Hadiqah al-Haqiqah Sana'i and its Communicative Function

Seyyede Elham Bagheri,¹, Dr. Ahmad Khatami²

۵۸۶

Abstract

Sana'i of Ghaznavi (545 or 529-467 A.H.), is often known as an "innovative poet". One of his initiatives is the use of humor in "Hadiqah al-Haqiqah". Because he intends to explain mystical topics to novice mystics and readers of this book with popular methods. After Sana'i, famous mystics such as Attar Neishabouri and Maulana Jalaluddin Balkhi used humor a lot. This article, with a descriptive-analytical method and based on library research, has found the satirical techniques of "Hadiqah-ul-Haqiqah". While examining each trick and finding their connection with humor theories (Relief Theory, games theory, superiority theory, Incongruity Theory), the researcher has analyzed and investigated the function of these modes today.

The results show that all the satirical techniques of "Hadiqa al-Haqiqeh" strengthen the theory of games. Also, the total number of "language games" is 67.4% of the total humorous tricks of Hadeeghah, mostly seen in anecdotes (narrative part), especially in the anecdotes of the second half of Hadeeghah. After that, there are techniques that strengthen the theory of superiority (8.5%), which can be seen in the whole "Hadiqah al-Haqiqah". As a result, it can be said that Sana'i was aware of the function of the language game and its impact in order to teach mysticism, ethics and philosophy correctly and fully, and has benefited from it by using the effect of satire to better understand the content; But often with a superiority-seeking and informative view, he humiliates and mocks the characters of the stories or the audience. Out of 53 anecdotes and monographs, only 7 anecdotes and 6 humorous verses (in line with the theories of games, liberation and conflict) are functional in the communication.

Keywords: Sanai, Hadigeh, Humor technique, Games theory, Superiority theory, Relief Theory, Incongruity Theory.

¹. PhD student, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E77.bagheri@gmail.com

². Professor of the Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding author)a_khatami@sbu.ac.ir