

بررسی تطبیقی مفاهیم طنز در آثار عبید زاکانی و بدیع الزمان همدانی

محمد معین صفاری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد مرودشت

چکیده

طنز به عنوان یکی از شیوه‌های رایج ادبی در میان ملل مختلف از دیرباز وجود داشته است. طبیعت این نوع ادبی هرچند بر خنده استوار است، اما باید توجه داشت که در طنز، خنده، غایت و هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای است برای بیان نارسانی‌ها و آگاه ساختن مخاطب نسبت به رذالت‌ها و ناروایی‌هایی که در متن جامعه جریان دارد. «بدیع الزمان همدانی» و «عبید زاکانی» از نویسنده‌گان طنزپرداز هستند که به دلیل برخورداری از قریحه لطیف و زبانی مؤثر و گیرا، آثار فراوانی با درونمایه طنز آفریده و با استفاده از چاشنی شوخی و خنده، نابهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی عصر خویش را به باد انتقاد گرفته‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، مفاهیم طنز را در آثار این دو ادیب بررسی و تحلیل نماید، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این دو نویسنده با وجود اینکه در دو حوزه زبانی متفاوت-عربی و فارسی-‌پا به عرصه هستی گذاشته‌اند و گرایش‌های متفاوتی داشته‌اند؛ ولی در آثار طنز آنها، رویکردهای مشابهی دیده می‌شود. مفاهیمی همچون: تظاهر و تدین دروغین، تملق و چاپلوسی، بی‌عدالتی و نابرابری، فقر و گرسنگی و بخل و خسیسی، برجسته‌ترین مفاهیمی هستند که در آثار دو ادیب، دست‌مایه طنز قرار گرفته‌اند.

واژه‌های کلیدی: ادبیات تطبیقی، طنز، مقامه، بدیع الزمان همدانی، عبید زاکانی.

۱. مقدمه

ادبیات، می‌تواند عرصهٔ مناسبی برای بازتاب طنز و شوخی باشد چرا که نویسنده‌گان و شاعران فراوانی آثار مختلفی با درونیای طنز و شوخی خلق کرده‌اند و به مرور زمان، طنز توانست به عنوان یک قالب ادبی یا نوع ادبی در حوزهٔ ادبیات مطرح شود. این‌رو، باید گفت که طنز یکی از غنی‌ترین انواع ادبی در ادبیات جهان از جمله ادب عربی و فارسی است که آثار قابل توجهی در این زمینه خلق شده‌است.

از جمله متون طنزآمیز در حوزهٔ ادبیات عرب، مقامات بدیع‌الزمان همدانی است. وی با استفاده از قالب طنز، همچون یک مصلح اجتماعی، عیوب اخلاقی و نایهنجاری‌های جامعه زمان خویش را در مقامات به نقد کشیده است. رویکرد او در شناسایی امراض اخلاقی مردم زمانهٔ خود و انتخاب ماهراهانه و تجویز انواع طنز به فراخور حال اقتدار جامعه عباسی، همانند یک روانشناس و جامعه‌شناس داناست که با برجسته کردن عیوب اخلاقی، افراد جامعه را به تاثیر نصائح غیر مستقیم طنز آمیز در تعلیم و تربیت آگاه می‌سازد.

سوی دیگر، عبید زاکانی یکی از طنزپردازان ادبیات کلاسیک فارسی است که به وسیلهٔ اندیشهٔ خلاق و پویای خود و با بهره‌گیری از ابزار طنز، مؤثرترین و کارآمدترین نقدهای اجتماعی را در آثارش ارائه داده است؛ توجه به وضع معیشت اقتشار مختلف جامعه، انتقادهای سیاسی، نقد باورهای خرافی و مسائل روز مفاهیمی هستند که نویسنده با بهره‌گیری از دقائق و ظرافتهای این قالب تأثیرگذار (طنز) به آنها پرداخته است.

Ubید زاکانی و بدیع‌الزمان همدانی با وجود اینکه دو دورهٔ زمانی متفاوت زندگی کرده‌اند، اما در آثاری که خلق نموده‌اند، هر دو عدم تنشیبات در عرصه‌های مختلف اجتماعی روزگار خویش را که در ظاهر متناسب به نظر می‌رسیدند، نشان می‌دهند و همین امر مایهٔ طنز و خنده می‌شود؛ زیرا هر دو با بیانی هنرمندانه و زیبایی‌شناختی عدم تنساب در این متناسبات را به تصویر کشیده‌اند تا شاید با استفاده از بدله، وارونه‌سازی، ضعف‌ها و تعلیمات اجتماعی جوامع بشری را اصلاح کنند.

بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با تطبیق مقامات بدیع‌الزمان همدانی و آثار طنزآمیز عبید زاکانی، مفاهیم طنز و بیان همانندی‌ها و تفاوت‌های آنها در پرداختن به این مشخصه‌ها، آثار این دو ادیب را تحلیل کند.

از این‌رو اساسی‌ترین پرسش‌های پژوهش عبارتند از:

-شاخص‌ترین مضامین طنزآمیز در مقامات بدیع‌الزمان همدانی و آثار طنز عبید زاکانی کدام است؟

-رویکرد آیرونیک (طنز) بدیع‌الزمان همدانی و عبید زاکانی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی پیرامون جامعه خویش چگونه بوده است؟

پیش از پردازش موضوع لازم است ذکر شود که بر اساس جستجوهای به عمل آمده تاکنون هیچ نوشتاری، به بررسی طنز در مقامات بدیع‌الزمان همدانی و آثار عبید زاکانی نپرداخته است. اما با توجه به جایگاه هر دو در ادب عربی و ادب فارسی، پژوهش‌های متعددی پیرامون آثار هر دو ادیب انجام شده است. برخی از آنها که در ارتباط با موضوع این پایان نامه هستند عبارتند از:

-افخمی عقدا، رضا و محمدصادق ضروری (۱۳۹۴) در نوشتاری تحت عنوان «عنصر شخصیت در مقامات بدیع‌الزمان همدانی» که در دو فصلنامه ادب عربی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است؛ ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل شیوه‌های شخصیت‌پردازی در

داستان‌های معاصر به بررسی و تطبیق آن در مقامات بدیع‌الزمان همدانی پرداخته و چگونگی بکارگیری این عنصر در مقامات را از دیدگاهی علمی بیان کرده‌اند.

محمد، شیخ سیاه (۱۳۸۳) در مقاله‌ای با نام «مقامات بدیع‌الزمان همدانی و حریری در نقد و تطبیق» که در مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد به طبع رسیده است به تطبیق مقامات حریری و همدانی می‌پردازد؛ و بر این باور است که مقامات همدانی مورد توجه بسیاری از علمای زمان خودش و دوره‌های بعد از او واقع شد و برخی به تقلید از او «مقامه» نوشتند. از نظر او، حریری یکی از این مقلدین است که بیشتر از سایرین جوانب تقلید را رعایت کرده است و مقامات او شباخت زیادی به مقامات همدانی دارد.

ذکاوی قراگزلو، علی رضا (۱۳۶۳) در نوشتاری با عنوان «بدیع‌الزمان همدانی و مقامات او» که در مجله معارف به چاپ رسیده، به سیر تاریخی مقامه نویسی و نقد مقامات بدیع‌الزمان همدانی اشاره کرده‌است.

زرکوب، منصوره و الهام صالحی (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با نام «التهكم الفکاهی فی مقامات الهمدانی» (ریشخند انتقادی در مقامات همدانی) که در مجله بحوث فی اللغة العربية، دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است. تهکم (یکی از انواع طنز) در مقامات همدانی بررسی شده است. نگارندگان براین باور هستند که چون هدف همدانی اصلاح اجتماعی است بنابراین ریشخند اخلاقی در مقامات او زیاد است اما از ریشخند فردی استفاده نکرده است.

صالحی، الهام (۱۳۸۸) در پایان‌نامه‌ای با نام «بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی» تلاش کرده است که انواع و اغراض طنز را در مقامات بدیع‌الزمان همدانی که یکی از متون غنی طنز و یکی از ماندگارترین آثاری که تا به امروز مورد توجه همگان قرار داشته، بیابد و به تحلیل طنز آمیز آن پردازد و اهمیت طنز را در جذب مردم و نقد و اصلاح عیوب جامعه و تعلیم و تربیت نشان دهد. در راستای این هدف مطالب خود را در سه فصل تنظیم کرده است: فصل اول را به آشنایی بیشتر با فن مقامه نویسی و تعریف آن و اهداف و مشخصات و اسلوب و عناصر مقامات و سیر تاریخی تحول آن قبل و بعد از همدانی اختصاص داده است و فصل دوم در مورد آشنایی با تعریف طنز و مترادفها و انواع و اهمیت آن برای فرد و جامعه می‌باشد. در فصل آخر تلاش بر این داشته است که با توجه به تعاریف انواع طنز به تحلیل و بررسی انواع و اغراض طنز در گزیده‌ای از مقامات همدانی پردازیم و اهمیت آن را در مقامات مشخص کند.

باقری، ربابه (۱۳۸۸) در پایان‌نامه‌ای با نام «بررسی تطبیقی طنز عبید زاکانی و حافظ» از سه زاویه درون مایه‌ها، آماج و شگردهای طنزپردازی به بررسی تطبیقی طنز در آثار عبید زاکانی و غزلیات حافظ شیرازی و طنزهای آن دو از ابعاد مختلف با یکدیگر سنجیده است.

بخشی، حسین (۱۳۹۱) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل طنز و شوخ‌طبعی در گلستان سعدی و رساله دلگشای عبید زاکانی» دو اثر کلاسیک فارسی را انتخاب نموده و مؤلفه‌های طنزآمیز را که عمدتاً طنز اجتماعی می‌باشد، بررسی و تحلیل نموده است.

چنانکه مشاهده شد، هیچ کدام از پژوهش‌های فوق، آثار این دو ادیب را از منظر طنز و فکاهه با هم مقایسه نکرده‌اند، از این‌رو پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی مفاهیم طنز بدیع‌الزمان همدانی و عبید زاکانی را بررسی و تحلیل می‌کند.

۲. پردازش موضوع

در این بخش از پژوهش ابتدا به مفاهیم طنز دو نویسنده پرداخته می‌شود، اینکه بدیع‌الزمان همدانی و عبید زاکانی، متأثر از جامعه روزگار خود، چه مفاهیمی را مورد تمسخر قرار داده‌اند، بررسی می‌شود. آنچه واضح است، پرداختن به مفاهیم اجتماعی

و سیاسی از شاخص‌های عمدۀ آثار بدیع‌الزمان همدانی و عبید زاکانی است که هر کدام، بنابر اهمیتی که برای این مسائل قائل شده‌اند، در آثار خود به آنها پرداخته‌اند؛ بنابراین، نگارنده، این مفاهیم را در آثار دو نویسنده، دسته‌بندی کرده‌است و به تحلیل آن پرداخته‌است.

۲-۱. نقد دورویی و تظاهر

تظاهر و دورویی یکی از آفت‌های جامعه بشری در طول تاریخ بوده‌است. این امر ناپسند از جمله مفاهیمی است که دست‌مایهٔ طنز بدیع‌الزمان همدانی و عبید زاکانی قرار گرفته‌است. این دو نویسنده با وجود آن که در دو عصر متفاوت زندگی کرده‌اند اما همواره از تظاهر و ریاکاری مردمان پست، رنجور و ناراحت بوده‌اند به همین خاطر در نوشته‌های خویش با زبانی طنز بدان‌ها تاخته‌اند و اعمال ننگین آنها را رسوا کرده‌اند. این دو در نوشته‌هایشان، نشان می‌دهند؛ از ریاکاری و تزویر بیزار هستند. این تنفر و بزاری که نشان از روح آزاده، جان و صفاتی باطن این دو ادیب دارد، آنچنان است که گاه، خشم و نگرانیشان را در پس برخی از نوشته‌های آنان می‌توان به روشنی احساس کرد. به نظر می‌رسد؛ در عصری که این دو نفر به سر می‌برده‌اند، بازار ریا و ریاکاران رواج دارد و بسیاری در زاویه‌های زهد ریاکارانه و مزورانه، جمعی را به خویش سرگرم کرده‌اند و در نظر مردم محبوبند و مقبول هستند. بدیع‌الزمان همدانی در «مقامۀ خمریه» گروهی از اشراف و بزرگان شهر را به تصویر می‌کشد که در هنگام شب مشغول باده‌گساري هستند و با اذان صبح برای ظاهرسازی به مسجد می‌روند تا نماز صبح را به جماعت به جای بیاورند، غافل از آن که بوی شرابی که خورده‌اند باعث رسایی آنها می‌شود:

«فَلَمَّا أَخْذَنَا فِي السَّبَّحِ، ثُوَبَ مُنَادِي الصَّبَّحِ، فَخَنَسَ شَيْطَانُ الصَّبَّحِ وَ تَبَادَرَنَا إِلَى الدُّعَوَةِ وَ قَمَنَا وَرَاءَ الْإِمَامِ، قِيَامَ الْبَرَّةِ الْكَرَامِ، بِوَقَارٍ وَ بَسْكِينَةٍ وَ حِرَكَاتٍ مُوزُونَةٍ، فَلَكُلٌّ بَضَاعَةٌ وَ قَتَّ وَ لَكُلٌّ صَنَاعَةٌ سَمَّتْ وَ أَمَّا مَنْ يَجِدُ فِي خَصْصِهِ وَ رَفِعِهِ يَدْعُونَا بِإِطَالَتِهِ إِلَى ضَعْفِهِ حَتَّى إِذَا رَاجَعَ بَصِيرَتَهُ وَ رَفَعَ بِالسَّلَامِ عَقِيرَتَهُ، تَرَبَّعَ فِي رَكْنٍ مُحَارَبٍ وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ جَعَلَ يَطِيلُ إِطْرَاقَهُ وَ يَدِيمُ إِسْتِنْشَاقَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيَّهَا النَّاسُ مِنْ خُلُطِ فِي سِيرَتِهِ وَ ابْتِلِي بِقَادُورَتِهِ، فَلِيسْعَهُ دِيمَاسَهُ، دُونَ أَنْ تَنْجَسِنَا أَنْفَاسَهُ، إِنِّي لَأَجِدُ مِنْذُ الْيَوْمِ رِيحَ أَمِ الْكَبَائِرِ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ بَاتَ صَرِيعَ الطَّاغُوتِ، ثُمَّ ابْتَكَرَ إِلَى هَذِهِ الْبَيْوَتِ، الَّتِي أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ بِدَابِرِ هُؤُلَاءِ أَنْ يُقْطَعَ وَ أَشَارَ إِلَيْنَا، فَتَأْلَبَتْ عَلَيْنَا، حَتَّى مُرْقَتِ الْأَرْدِيَّةُ وَ دَمِيتِ الْأَقْفَيَّةُ وَ حَتَّى أَقْسَمْنَا لَهُمْ لَا عُدُنَا وَ أَفْلَتَنَا مِنْ بَيْنِهِمْ وَ مَا كِنْدَنَا وَ كُلُّنَا مَغْفِرٌ لِلْسَّلَافَةِ مِثْلُ هَذِهِ الْأَقْفَةِ وَ سَأَلَنَا مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ الصَّبِيَّةِ عَنْ إِمَامِ تِلْكَ الْقَرِيَّةِ فَقَالُوا: الرَّجُلُ التَّقِيُّ، أَبُو الْفَتْحِ الْأَسْكَنْدَرِيُّ» (همدانی، ۱۳۸۹: ۴۳۸).

ترجمه: هنگامی که در آب رفتن را شروع کردم (مشغول خوردن شراب شدیم) مؤذن مردم را برای اجتماع نماز صبح فراخواند؛ و شیطان نادانی‌های دوره جوانی از ما روی برگرداند و پنهان شد و ما برای پاسخ به دعوت نماز شتافتیم و چون ایستادن نیکوکاران، با سنگینی و آرامش و حرکت‌های مناسب، پشت سر امام جماعت ایستادیم. هر کالایی زمانی و هر شغل و پیشه‌ای حال و نشانی دارد؛ و امام جماعت در رکوع و سجودش می‌کوشید و با به درازا کشیدنش، ما را به سیلی زدن بر وی فرامی‌خواند تا اینکه ناگهان هوشیاریش به وی بازگشت و با خواندن سلام (تشهد) نماز، صدایش را بلند کرد. چهار زانو نزد ستون محرابیش نشست و چهره‌اشت را به سوی یارانش برگرداند و داشت سکونت را با نگریستن به زمین طولانی می‌کرد و بوبیدنش را ادامه می‌داد. سپس گفت: ای مردم! هر کسی که در رفتار (کارهای زشت را به همراه کارهای نیک انجام دهد و آنها را با هم) درآمیزد و با کار زشتی آزموده شود، باید خانه‌اش فراغ باشد، بی‌آنکه نفسه‌ایش ما را پلید و آلوده گرداند. همانا من امروز بوی شراب را از بعضی مردم می‌یابم؛ پاداش کسی که شب را با شخص گرفتار و سوشه‌های شیطانی سپری کند، سپس بامدادان به این خانه‌ها بیاید، چیست؟ خداوند اجازه داده‌است که آنها را بلند مقام و ارجمند بدارند و رخصت داده‌است که ریشه‌های این گروه کنده شود و به ما اشاره کرد و مردم بر سر ما جمع شدند تا اینکه روپوش‌هایمان پاره و پس گردنمان خونی شد و حتی برایشان سوگند خوردیم که بازنگردیم و از میان آنها رهایی یافتیم در حالی که همه چنین ننگی را به خاطر شراب ناب، می‌پذیرفتیم

چاره جویی نکردیم؛ و از کوکانی که بر ما می‌گذشتند درباره امام جماعت آن روستا پرسیدیم. پاسخ دادند این مرد پارسا «ابوالفتح اسکندری» است.

اما طنز تلخ این مقامه، در این جاست که با وجود آنکه، گروه مست به واسطه امام جماعت (ابوالفتح اسکندری) به ظاهر باتقوا و پرهیزگار) رسوا می‌شوند، بعدها مشخص می‌گردد که خود امام جماعت هم، پنهان از انتظار خلق، مطرب میخانه است و در میخانه به باده‌گساری مشغول است. هنگامی که گروه مست به ظاهر و فرباکاری وی پی می‌برند، ابوالفتح اسکندری، خنده‌کنان پاسخ می‌دهد که عاقل کسی است که در این عصر و زمان، ریاکاری پیشه می‌کند:

أَيَّ دَكَّ سَاكِ ترَانِي
تَهِيَّامِ وَيْمَانِي
أَنَّا مِنْ كُلِّ مَكَانِ
بَأَوْ أَخْرَى بِيَتْ حَانِ
يَعْقُلْ فَيِ هَذَا الزَّمَانِ
(همان: ۴۴۰)

دَعِ مِنَ اللَّوْمِ، وَلَكِنْ
أَنَّا مِنْ يَعْرِفُهُ كَلِّ
أَنَّا مِنْ كَلِّ غُبَارِ
سَاعَةً الْزُّمُحْ رَا
وَكِنْ ذَا يَفْعَلُ مِنْ

ترجمه: سرزنش را رها کن. من حیله‌گر نیستم.

-من کسی هستم که همه سرزینهای تهame و یمن و ساکنانش او را می‌شناسند.

-من از هر قطعه زمینی و از هر مکانی هستم.

-یک ساعت در محراب نماز و ساعتی دیگر در میخانه می‌نشینم.

-و کسی که عاقل است، در این زمان، چنین می‌کند.

یکی از نکات جالب طنزهای این دو نفر، اعتراض به خشکه‌مذهبی و ظاهر به دینداری است. این اعتراض به محدودگری‌ها، ظاهر به ورع و تقوای خشکه‌مذهبانی است که با ریاکاری سعی می‌کنند امور خود را پیش ببرند. این رویکرد در نوشته‌های عبید زاکانی نیز مشاهده می‌شود، وی نیز با بیان مکروه فرباکار و دین‌داران و تدین کذائی آنان، بیزاری و تنفر خوبش را نسبت به اینگونه رفتارها نشان می‌دهد:

که ندارند عقل و دانش و هوش
لوت را همچون سفره حلقه به گوش
مترصد چون گربه خاموش
عیش می‌ران و باده می‌کن خاموش
که ملک عیش من معمور داری
قضای توبه از من دور داری
(زاکانی، ۱۳۷۹: ۲۲۲)

آه از این صوفیان ارزق پوش
رقص را همچون نی کمر بسته
از پی صید در پس زانو
شکر آن را که نیستی صوفی
خدایا دارم از لطف تو امید
بگردانی بلالی زهد از من

نکته قابل توجه در اشعار عبید زاکانی در این زمینه، عصیان و سرکشی او در برابر وضع موجود است، او در سرودهای که ذکر

شد، به صراحت صوفیان ظاهرپرست را به باد انتقاد می‌گیرد و آنها را به خاطر رفتارشان سرزنش می‌کند، در حالی که این رویکرد در مقامه‌های بدیع‌الزمان همدانی وجود نداشت، گفتار همدانی به مانند عبید از صراحت برخوردار نبود، بدیع‌الزمان فقط در قالب طبر وضعیت موجود را به تصویر می‌کشد و قضاؤت را به مخاطب واگذار می‌کند، در حالی که عبید اینگونه نیست. او بی‌محابا به وضعیت موجود می‌تاخد و ابایی از کسی ندارد. به عنوان مثال نگاه شود به حکایتی دیگر در این زمینه که عبید به صراحت، صوفیان را مکارانی معرفی می‌کند که دام تزویر و ریا را برای سودجویی از مردم پهن کرده‌اند:

«صوفی ای را گفتند: جبّهٔ خویش بفروش. گفت: اگر صیاد دام خود فروشد، به چه چیز صید کند؟» (همان: ۲۵۹)

افرون براین، باید گفت که یکی از مهمترین مباحثی که در داستان «موش و گربه» نقل شده‌است، تقبیح ریاکاری و تظاهر به تدین دروغین است. قصهٔ موش و گربهٔ عبید زاکانی داستان گربهٔ پیری است که به زهد و تقوا تظاهر می‌کند تا موش‌ها را بفریبد و شکار کند. این داستان را باید یکی از شاهکارهای انتقادی ادب فارسی برشمرد. عبید زاکانی در این منظومه به روش داستان پردازان شوخ طبع، در قصیده‌ای طنز گونه درنود بیت، به توصیف گربهٔ ریاکار و متشرع از بلاد کرمان و چگونگی تظاهر و تزویر وی، در کسب اعتماد موشان از راه توبه و انباه و استغفار و آنگاه دریدن و خوردن آنها که منجر به جنگ سخت میان موشان و گربه‌ها می‌شود، می‌پردازد. اما بخشی که از این منظومه به مسائل سیاسی دوران عبید مربوط می‌شود بیان حال شیخ ابوساحق اینجو و امیر مبارز‌الدین محمد ظفری فرمانروای کرمان بوده است. نفرت شاعر از مبارز‌الدین ریاکار با توبهٔ معروفش درسال ۷۴۰ هجری و بیعت نا بخشودنی اش به خلیفةٔ عباسی مصر و محتسبی و خم شکنی و تظاهرش به عبادت و درعین حال خونریزی و سفاکی و آدم کشی او بنام ترویج و اجرای احکام دین، این حدس را در تمثیل مبارز‌الدین به گربهٔ عابد ریاکار و خون ریز تایید می‌کند (صفا، ۱۳۶۹، ج. ۳: ۹۷۲).

عبید زاکانی با شناختی که از وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعهٔ عصر خویش داشت، با به تصویر کشیدن این داستان، در واقع زاهدان سالوس و ریاکار و فاسقان دین فروش نا بکار را که عمامه درسر و سجاده دردست، با تظاهر به نمایش طاعت و عبادت در انتظار عامه، از اجرای هیچ نوع اعمال شیطانی و مغایر با کرامت انسانی دریغ نمی‌ورزند، افشا و معرفی نموده و از عطش سیر ناپذیر و حرص و آز بی پایان آنان پرده برداشته است. برتصوف ریایی می‌تاخذ و پردهٔ تظاهر را از چهرهٔ زاهدان ریاکار بدور می‌اندازند. منظومهٔ موش و گربه که خیلی ماهرانه و با زبان سلیس و طبع ظریف شاعرانه انشاء گردیده، در حقیقت تمثیلی است از چگونگی اسلوب مناسبات، روش و نحوهٔ تضادهای موجود در جوامع انسانی که در وجود دو حیوان (موش و گربه) بازتاب و به نمایش گذاشته شده است.

۲-۲. نقد بی‌عدالتی و فریبکاری

یکی دیگر از مضامینی که در مقامات بدیع‌الزمان همدانی و آثار عبید زاکانی بازتاب داشته‌است، انتقاد از بی‌عدالتی‌ها و فریبکاری‌های رایج در جامعه است. در مقامات بدیع‌الزمان همدانی، بارها ثروتمندانی به تصویر کشیده شده‌اند که با سوء استفاده و پایمال کردن حق دیگران و رشوه دادن به قضات، به مال و ثروت فراوانی دست پیدا کرده‌اند؛ بنابراین، بدیع‌الزمان همدانی در قالب طنز در پی اصلاح امور است و با برجسته کردن این رویکرد زشت و ناپسند در جامعه از وضعیت موجود انتقاد می‌کند. او در ابتدا، نوک تیز انتقادش را متوجه قاضیان رشوه‌گیر و ظالم می‌کند. «مقامهٔ نیشابوریه» یکی از مقامات بدیع‌الزمان همدانی است که در آن از فساد و بی‌عدالتی در دستگاه حکومتی انتقاد می‌کند. در این مقام، ابوالفتح اسکندری، شخصیت رند داستان‌های بدیع‌الزمان همدانی، بی‌عدالتی قاضی را با طنزی تلخ به تصویر می‌کشد:

«كنتُ بنیشابورَ يومَ جمعَةٍ، فحضرتُ المفروضَةِ وَ لَمَّا قَضَيْتُهَا اجتازَ بِي رَجُلٌ قَدْ لَبِسَ ذَنَبَيْهِ وَ تحَنَّكَ سُنْبَيْهِ رِيَالٌ فَقلَّتُ لِمَضَلٌّ

بجنبی: من هذا؟ قال: هذا سوسٌ لا يقعُ إلَّا في صوف الأيتام و جرادٌ لا يسقطُ إلَّا على الزُّرعِ الحرامِ و لصٌ لا ينقبُ إلَّا خزانةً الأوقافِ و كُرديٌ لا يغیرُ إلَّا علَى الضعافِ و ذئبٌ لا يفترسُ عبادَ اللهِ إلَّا بينَ الركوعِ و السجودِ و محاربٌ لاينهبُ مالَ اللهِ إلَّا بينَ الركوعِ والسجودِ و محاربٌ لاينهبُ مالَ اللهِ إلَّا بينَ العاهودِ و الشهودِ و قد لبسَ دُنيَّتهُ و خلَعَ دينيَّتهُ و سوَّى طيلسانهُ و حرَّفَ يدهُ و لسانهُ و قصرَ سِبالةً و أبدى شقاشهَ و غطَّى مخارقهَ و بيَضَ لحيتهَ و سوَّدَ صحيفتهَ و أظهرَ ورعةً و سترَ طمعهَ» (همدانی، ۱۳۸۹: ۳۶۸).

ترجمه: روز جمعه در شهر نیشابور بودم و در نماز جمعه حاضر شدم؛ هنگامی که نماز را به جای آوردم، مردی بر من گذشت که کلاه بلند قاضی پوشیده و یک سر عمامه اهل سنت را آویخته و از زیر گلو در گذرانیده بود. به نمازگزاری که در کنارم بود، گفت: این مرد کیست؟ گفت: این شپشی است که جز در پشم یتیمان نمی‌افتد (مال یتیمان را می‌خورد) و ملخی است که جز بر کشت حرام نمی‌افتد (حرام‌خور است) و دزدی است که جز بر خزانه مال‌های وقفی، نقب نمی‌زند (مال اوقاف می‌خورد) و گردی است که جز بر ضعیفان شبیخون نمی‌زند و گرگی است که بندگان خدا را جز در میان رکوع و سجود، پاره پاره نمی‌کند (به هنگام رکوع و سجود می‌دزدد) و مال خدا را جز در میان زینهارها و امان‌ها و شاهدان، غارت نمی‌کند؛ و البته کلاه قضات بر سر گذاشته و لباس دینی‌اش را درآورده و بالاپوش سبز را راست و هموار و دست و زبانش را تیز و سبیلش را کوتاه کرده و دام و تله‌اش را گستردۀ و کف‌های دهنش را آشکار کرده‌است (زياد سخن می‌گويد) و دروغ و نیرنگش را پوشانده و ریشش را سیاه کرده و پرهیز کاریش را آشکار نموده و آزمندیش را پوشانده‌است.

در آثار عبید زاکانی نیز، بی‌عدالتی و فربکاری به نقد کشیده شده‌است. وی نیز رویکردی همانند بدیع‌الزمان همدانی دارد و بر هر کس که به دیگران ستم کند می‌تاخد، هیچ قشری از آماج تن‌انتقادهای او در امان نیست، از قاضی گرفته تا بازرگان و تجار. به عنوان مثال در حکایت کوتاه زیر، رشوه‌گیری قاضی برای پایمال کردن حق دیگران به طنز و شوخی بیان شده‌است:

ترکمانی با یکی دعوی داشت. بستوی (کوزه‌ای) پر گچ کرد و پاره‌ای روغن بر سر گذاشت و از بھر قاضی رشوت برد. قاضی بستد و طرف ترکمان گرفت و قضیه چنان که خاطر او می‌خواست آخر کرد و مكتوبی مُسجَّل به ترکمان داد. بعد از هفت‌های، قضیه روغن معلوم کرد. ترکمان را بخواست که در آن مكتوب سهوی هست، بیار تا اصلاح کنم. ترکمان گفت: «در مكتوب من هیچ سهوی نیست؛ اگر سهوی باشد، در بستو باشد.» (زاکانی، ۱۳۷۹: ۱۳۰).

در حکایت زیر نیز به گونه‌ای دیگر، براندازی و بی‌عدالتی بزرگان را بیان کرده‌است: «زن طلخک فرزندی زایید. سلطان محمود او را پرسید که: چه زاده است. گفت: از درویشان چه زاید جز پسری یا دختری؟ گفت: مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت: ای خداوند چیزی زاید بی هنجرگوی و خانه برانداز» (همان: ۲۸۹).

وی نیز همانند بدیع‌الزمان همدانی از فساد موجود در سیستم حکومتی آگاه است بنابراین همچون رویکرد همدانی در در مقامه «نیشابوریه» به قاضیان می‌تاخد و آنها را نکوهش می‌کند: قاضیان افرادی هستند که بهشت را هرگز نخواهند دید بلکه مالک منتظر و آخرين در که جهنم جای آنهاست. از نظر وی حلال مالی است که قاضیان هرگز نخورده اند و عتبه شیطان آستانه آنهاست. گذشته از قاضیان نایب آنها نیز ایمان ندارد و وکیل قاضی شخصی است که حق را باطل جلوه القاضی: آنکه همه او را نفرین کنند، البهشت: آنچه نبینند، المالک: منتظر او، الدرک الاسفل: مقام او، الحال: آنچه نخورند، مال الایتم و الاوقاف: آنچه بر خود از همه چیز مباح تر دانند، عتبه شیطان: آستانه او، نایب القاضی: آن که ایمان ندارد، الوکیل: آنکه حق را باطل گرداند (همان: ۳۶۹، ۳۶۸).

محققان و اندیشمندان، اوضاع اجتماعی عصر عبید را در موضع گیری وی در این زمینه دخیل می‌دانند و معتقد هستند که

«این جهنمی دانستن قضات بیشتر به سبب گردش امور اجتماعی بر اساس نظام نیمه فئوکالی بوده است. در این نظام رشوه، دزدی و دیگر رذایل اخلاقی به سبب رسیدن به اهداف اشرافیت، تجمل و خودنمایی بود زیرا زمامداران شاخص و مدل اجتماعی بودند و همه می‌خواستند مطابق میل آنان عمل کنند. در روزگار مظفریان، اوضاع جامعه نسبت به گذشته نابسامان‌تر بود؛ احوال مردم بیش از حد پریشان بود؛ جاه طلبی و قدرت طلبی در جامعه بویژه در میان حاکمان رواج پیدا کرده بود. آنها برای دستیابی به اهدافشان به فجایعی همچون برادرکشی، نابینا کردن چشمان پسران، پدران و نزدیکان خود دست می‌زنند» (حلبی، ۱۳۷۷: ۵۲).

۳-۲. نقد بخل و خسیسی

یکی دیگر از رذیلت‌های اخلاقی رایج در جوامع بشری، بخل و خسیسی است. بخل و خساست می‌تواند نسبت به هر نعمت و امر خیری که خداوند به انسان می‌بخشد پدید آید. به این معنا که خداوند نعمت‌های بسیاری در حوزه‌های مادی و معنوی به شخصی می‌بخشد که وی نسبت به آن امساك ورزیده و به نحو شایسته خود استفاده نمی‌کند و اجازه استفاده به دیگری را نیز نمی‌دهد، انتقاد از این رفتار مذموم در مقامه «الوصیة» با شوخ‌طبعی بدیع الزمان به تصویر کشیده شده است:

«... وَ لَسْتُ أَمْنٌ عَلَيْكَ النَّفْسَ وَ سُلْطَانَهَا، وَالشَّهْوَةَ وَ شَيْطَانَهَا، فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمَا نَهَارَكَ بِالصَّوْمِ وَ لَيَلَكَ بِالنَّوْمِ، إِنَّهُ لَبُوسٌ ظَهَارَتُهُ الْجُوعُ وَ بَطَانَتُهُ الْهَجَوْعُ وَ مَا لَبِسَهُمَا أَسَدٌ إِلَّا لَانَّ ثَورَتُهُ؛ وَ كَمَا أَخْشَى عَلَيْكَ ذَاكَ، فَلَا أَمْنٌ عَلَيْكَ لَصَيْنٌ: أَحَدُهُمَا الْكَرْمُ وَ اسْمُ الْآخِرِ الْقَرْمُ، فَإِيَاكَ وَ إِيَّاهُمَا، إِنَّ الْكَرْمَ أَسْرَعُ فِي الْمَالِ مِنَ السُّوْسِ وَ إِنَّ الْقَرْمَ أَشَأُّ مِنَ الْبَسُوسِ وَ دُعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ» إِنَّهَا خُدُعَةُ الصَّبَّى عَنِ الْلَّبَنِ» (همدانی، ۱۳۸۹: ۳۷۷).

ترجمه: و من از نفس امراه و غلبهاش و شهوت و وسوسه کننده آن، بر تو ایمن نیستم. پس از روزت با روزه گرفتن و از شبت با خوابیدن، عليه آن دو یاری بخواه؛ زیرا آن جامه‌ای است که رویاهش گرسنگی و آسترش خوابیدن است؛ و انسان راست اندیشه و محکم و استوار، آن دو را نپوشید مگر اینکه شدت خشمش نرم شد؛ و همچنان به خاطر تو از آن می‌ترسم، به سبب تو از دو دزد ایمن نیستم. یکی از آن دو بخشش و دیگری، شدت علاقه به خوردن گوشت است. باید از آن دو دوری کنی زیرا بخشش در مال از کرم سریعتر است (مال را سریع تر می‌خورد و نابود می‌کند) و اشتهازیاد به خوردن گوشت، از بسوس (نام زنی) نامبارکتر و بدشگون تر است؛ و مرا از سخن آنان که می‌گویند: «البته خدا کریم است» رها کن؛ زیرا آن سخن، نیرنگی برای باز کردن کودک از شیر مادر است.

مشاهده شد؛ در این مقامه، ناخن خشکی یکی از بازرگانان در قالب سفارش‌هایی که به پرسش می‌کند، بازتاب یافته است. این نوع اخلاق و رفتار باعث شده است که طعم تلخ به زندگی آنها سرایت کند و همواره فکر از دست دادن ثروت و دارایی‌شان، آرامش را از آنها سلب کند. بدیع‌الزمان همدانی در ادامه به این نکته نیز اشاره می‌کند که این تیپ انسان‌ها، قبول ندارند که خسیس‌اند، چون مرتب خودشان را به خاطر آینده‌نگری‌شان تحسین می‌کنند. خسیس‌ها روز «مبادا» را خیلی دوست دارند و می‌گویند پول‌ها را برای آن روز نگه داشته‌اند و اینگونه زندگی را به سر می‌برند، نه تنها خود از داشته‌هایشان استفاده نمی‌کنند، بلکه آن را نیز از دیگران دریغ می‌کنند.

«وَ عَلَيْكَ بِالْخَبِيزِ وَ الْمَلْحِ، وَلَكَ فِي الْخَلِّ وَ الْبَصَلِ رِحْصَةٌ مَا لَمْ تُذَمِّهِمَا وَ لَمْ تَجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَاللَّحْمُ لَحْمُكَ وَ مَالَارَكَ تَأْكِلَهُ وَ الْخَلُوُّ طَعَامٌ مَنْ لَا يَبَالِي عَلَى أَيِّ جَنْبِيهِ يَقْعُدُ الْوَلْجَبَاتُ عِيشُ الصَّالِحِينَ وَالْأَكْلُ عَلَى الْجُوعِ وَاقِيَّةُ الْفَوْتِ وَ عَلَى الشَّبَّاعِ دَاعِيَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ كُنْ مَعَ النَّاسِ كَلَاعِبِ الشَّطَرْنَجِ: خَذْ كُلَّ مَا مَعَهُمْ وَاحْفَظْ كُلَّ مَا مَعَكَ، يَا بَنِيَّ قَدْ أَسْمَعْتُ وَ أَبْلَغْتُ فَإِنْ قَبْلَتَ فَاللَّهُ حَسْبُكَ، وَإِنْ أَبْيَتَ فَاللَّهُ حَسِيبُكَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» (همدانی).

ترجمه: بر تو واجب است که نان و نمک بخوری و در خوردن سرکه و پیاز اجازه داری آن اندازه بخوری که سرزنش نکرده‌اند؛ و هر دو را با هم نخوردده باشی؛ و گوشت، گوشت خود توست؛ و نبینم که گوشت می‌خوری؛ و شیرینی غذای کسی است که اهمیت نمی‌دهد که بر کدام یک از دو پهلویش می‌افتد؛ و یک وعده غذا خوردن در روز و شب، خوراک صالحان است و خوردن برای رفع گرسنگی، از فقر و نداری و نرسیدن به خواسته نگه می‌دارد و خوردن برای سیری، فراخواننده به مرگ است. سپس با مردم چون بازیگر شترنج باش؛ هر چه را که همراه دارند بگیر و هر چه را که با توست، نگه دار. ای فرزندم به تو شناویم و رسانیدم. اگر قبول کنی، خداوند برای تو کفایت کننده‌است؛ و اگر سرپیچی کنی، خداوند از تو حساب می‌کشد؛ و درود خداغ بر سرورمان حضرت محمد (ص) و بر همهٔ خاندان و دوستانش باد.

بازرگان به عنوان نمایندهٔ انسان‌های بخیل و خسیس، نمی‌توانند روح واقعی زندگی را درک کنند چرا که فاقد باورهای مثبت نسبت به داشته‌هایشان هستند و علی‌رغم مکنت مالی که دارند، خود و اطرافیاشان را از کوچکترین و حداقل‌ترین لذت‌های دنیوی منع می‌کند. این خصلت چنانکه بدیع‌الزمان هم بدان اشاره کرده‌است، باعث عناد دائمی افراد خسیس با جمع و در نهایت، باعث تنها ماندنشان می‌شود. علاوه‌بر این، بی‌تابی و بروز حالت هیجانی از دیگر مشکلاتی است که در پی خست و در قالب نگرانی، بهانه‌جویی و ایراد‌گیری بروز می‌کند و باعث آزار اطرافیان می‌شود. هم‌چنین، رفتارهای دیگری مثل حرص و ولع دائمی برای همه‌چیز، شک و تردید، حسابگری و خودمحوری نیز از دیگر اختلالات روحی و روانی افراد مبتلا به بیماری خساست است که بدیع‌الزمان در قالب طنز این مؤلفه‌های موجود در انسان خسیس را در قالب بازرگان مقامه به تصویر درآورده است.

اما با وجود فاصلهٔ زمانی که میان عصر عبید زاکانی و بدیع‌الزمان همدانی وجود دارد، انتقاد از این صفت مذموم نیز در آثار عبید زاکانی نیز آمده و بارها در قالب حکایت‌های طنزآمیزی بیان شده‌است؛ و این نشان از آن دارد که هر دو ادیب، روند تزايد سقوط و انحطاطاً اخلاقی و سرایت آن از جانب طبقهٔ توانگر جامعه را در عصر خویش شاهد بوده‌اند و در بی‌گمان در چنین آشفته‌بازاری، زبان طنز و شوخی و پرهیز از صراحت بیان، بهترین زبان برای انتقاد از وضعیت موجود است. البته عبید زاکانی نسبت به بدیع‌الزمان همدانی بیشتر در صفات کارزار مبارزه با ردیلتهای اخلاقی قرار دارد، فراوانی حکایت‌های طنز وی در نکوهش رفتارهای ناپسندی که در اجتماع رایج بوده‌است، شاهدی بر این مدعاست. به همین خاطر باید گفت؛ ادبیات وی حاصل تعامل فعالانهٔ وی با بدنۀ جامعهٔ عصر خویش است. وی در حکایاتی که به نقد بخل و خسیسی پرداخته‌است، توانگرانی را به تصویر می‌کشد که همواره از آن ترس دارند؛ مباداً ثروت و دارایی‌شان بر اثر بذل و بخشش و استفاده از آن، کم شود. چنانکه در حکایت زیر، یکی از بزرگان، فرزندان خویش را به عدم بخشش و سخاوت توصیه می‌کند چرا که معتقد است؛ بذل و بخشش موجب غم و اندوه صاحب ثروت و دارایی می‌شود:

یکی از بزرگان فرزند خود را فرموده باشد که یا بنی اعلم ان لفظ «لا» بزیل البلا و لفظ «نعم» بزید النقم. دیگری در اثناء وصایا فرموده باشد که ای پسر زنهار باید که زبان از لفظ «نعم» گوش داری و پیوسته لفظ «لا» بر زبان رانی و یقین داری که تا کار تو با «لا» باشد کار تو بالا باشد و تا لفظ تو «نعم» باشد دل تو بغم باشد» (زاکانی، ۱۳۷۹: ۱۲۵).

عبید زاکانی با طنزی خاص خویش، ثروتمندان ناخن‌خشکی را به تصویر می‌کشد که با وجود آنکه رو به موت هستند، اما این خصوصیت ناپسند را ترک نمی‌کنند و همواره دغدغه آن را دارند که مباداً پس از مرگشان نیز دارایی‌شان کم شود و یا اینکه توسط وارثانشان، بذل و بخشش صورت گیرد:

یکی را از اکابر که در ثروت قارون زمان خود بود اجل در رسید. امید زندگانی قطع کرد. جگرگوشگان خود را که طفلان خاندان کرم بودند حاضر کردند. گفت: ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمت‌های سفر و حضر کشیده‌ام و حلق خود را به سر

پنجه گرسنگی فشrede تا این چند دینار ذخیره کرده‌ام؛ زینهار از محافظت آن غافل مباشد و به هیچ وجه دست خرج بدان میازید و یقین دانید که:

زر عزیز آفرینده است خدا
هر که خوارش بکرد خوار بشد

اگر کسی با شما سحن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوای خواهد، زنهار به مکر او فریفته مشوید که آن نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر من خود نیز در خواب با شما نمایم و همین التماس بکنم بدان التفات نباید کرد که آن را اضغاث احلام خوانند؛ آن دیو نماید و من آنچه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمثنا نکنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد (همان: ۱۲۶).

عبيد همانند یک روانشناس بر این باور است ناخن‌خشکی و بخیل بودن باعث می‌شود که افراد خسیس هر مسئله‌ای را با مسائل مالی بسنجدند، چرا که مال و دارایی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در نوع رفتار زندگی آنهاست. از نظر آنان حتی بخشش‌های اندک نیز بی معناست و می‌تواند از دارایی آنها کم بکند.

۴-۲. نقد چاپلوسی و تملق

از دیگر آفت‌های اخلاقی رایج در جوامع بشری، چاپلوسی و تملق است. این رذیله اخلاقی، مختص یک دوره و یا زمان خاصی نبوده است و هنگامی به وجود می‌آید که آدمی، کس دیگری به طمع دریافت چیزی مرح و ثنا بگوید. به نظر می‌رسد ثناگویی و تملق در عصر بدیع‌الزمان همدانی و عبيد زاکانی به عنوان یک روش برای رسیدن به خواسته‌های دنیوی کاربرد وسیعی داشته‌است.

در چنین جوامعی، دو راه بیشتر پیش پای انسان‌ها وجود ندارد یا باید به همان شیوه چاپلوسی ادامه داد یا باید در برابر کسانی که تشنۀ تملق و چاپلوسی ایستاد و این نوع رفتار ناپسند را تقبیح کرد که بیان صریح مخالفت در برابر آن هم، عواقب خود را به دنبال دارد. از این‌رو، کنایه و فن روش مناسبی برای انتقاد از این اخلاق ناپسند است که بدیع‌الزمان همدانی در مقامه «الصیّمیریه» به آن پرداخته است. در این مقامه، افراد چاپلوسی در اطراف محمدين اسحاق الصمیری گردآمدند و برای سود خوبی، پیوسته او را مدح و ستایش می‌کنند:

«... و كنْتُ عَنْهُمْ أَعْقَلَ مِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ؛ وَ أَطْرَفَ مِنْ أَبِي نُوَاسٍ وَ أَسْخَى مِنْ عَمْرُو وَ أَبْلَغَ مِنْ سَحْبَانَ وَائِلٍ وَ أَدْهَى مِنْ قَصِيرٍ وَ أَشْعَرَ مِنْ جَرِيرٍ وَ أَعْذَبَ مِنْ مَاءِ الْفَرَاتِ وَ أَطْيَبَ مِنْ الْعَافِيَةِ، لِبَذْلِي وَ مُرْءُوتِي وَ إِلَافِ ذَخِيرَتِي، فَلَمَّا خَفَّ الْمَتَاعُ وَأَطَّ الشَّرَاعُ وَ فَرَغَ الْجَرَابُ، تَبَادَرَ الْقَوْمُ الْبَابَ لَمَّا أَحْسَوْ بِالْقَصَّةِ وَ صَارَتْ فِي قُلُوبِهِمْ عُصَمَةً وَ دَعْوَنِي بُرْصَهُ وَ ابْتَعَثُوا لِلْفَرَارِ كَرْمَيَةَ الشَّرَارِ وَ أَخْذَتْهُمُ الضُّجَّرَةُ، فَانسَلَّوْ قَطْرَةً قَطْرَةً وَ تَفَرَّقُوا يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ بَقِيَتْ الْأَجْرَةُ، قَدْ أُورَثُونِي الْخَسْرَةُ، وَ اسْتَمَلَتْ مِنْهُمْ عَلَى الْعِبَرَةِ لَا أَسَاوِي بَعْرَةً وَحِيدًا فَرِيدًا كَالْبُومَ، الْمَوْسُومَ بِالشُّوْمَ أَقْعُ وَ أَقْوَمُ...» (همدانی، ۱۳۸۹: ۳۸۲).

ترجمه: و من به خاطر بخشش و کمال مردانگی و از بین بردن دارایی‌ام، نزد آنان خردمندتر از «عبدالله بن عباس» و خوش‌گفتارتر از «ابونواس» و سخاوتمندتر از «حاتم طائی» و شجاع‌تر از «عمرو» و بلیغ‌تر از «سحبان وائل» و زیرک‌تر از «قصیر» و شاعرتر از «جریر» و گواراتر از آب فرات و پاکیزه‌تر از تندرستی کامل بودم. اتا هنگامی که دارایی کاهش یافت و گردن شتر پایین آمد و کیسه‌تهی شد، یاران با شتاب از کنارم گریختند و زمانی که داستان نداری‌ام را احساس کردند، دلشان

غمگین و غصه‌دار گشت و مرا چون زمین ریگزار ترک کردند و چون پرتاب جرقه آتش (با سرعت) به پا خاستند و یکی یکی و پنهان و آهسته بیرون رفتند و از راست و چپ پراکنده شدند و من بر روی آجر ماند (فقیر و بی‌چیز شدم). آنان حسرت و اندوه را برای من به ارث گذاشتند و پند و نصیحتی از آنان نصیب من شد که آن را با پشكل همارزش نمی‌دانستم؛ مانند جغدی که به شومی و نامبارکی مشهور است، تنها و بگانه می‌نشستم و برمی‌خاستم.

در این مقامه تا زمانی محمد بن اسحاق الصیمری برای اطرافیان چاپلوش، سود و منفعت داشت، با تملق او را مدح و ستایش می‌کردند. اما زمانی که فقیر و بی‌چیز شد، این افراد چاپلوس یکی پس از دیگری او را تنها گذاشتند. این افراد مدامی که طرف مقابلشان برای آنها سود و منفعت داشت با دادن القاب و عنوانین جعلی و غیرواقعی و ستودن غلو آمیز طرف مقابل، به چاپلوسی و تملق می‌پرداختند که بدیع الزمان همدانی این القاب را با عنوانینی چون؛ «عبدالله بن عباس»، «ابنوواس»، «حاتم طائی»، «عمرو»، « سبحان وائل»، «قصیر»، «جریر» ذکر کرده‌است.

افزون براین، چاپلوسی و تملقی که بدیع الزمان همدانی در این مقامه بدان پرداخته‌است، نسبت به کسی صورت می‌پذیرد که از توانمندی اقتصادی بهره‌مند است، البته با این مقامه می‌خواهد نشان دهد که جان نثاران دروغین زیادی در همهٔ عرصه‌ها باعث می‌شوند تا حاصل زحمات و خدمات ارزنده بسیاری از افراد از بین بروند.

به هر حال زمانی که محمد بن اسحاق الصیمری زمانی را با فقر و نداری سپری می‌کند و دوستان چاپلوس و متملق، او را در این وضعیت تنها می‌گذارند. بغداد را ترک می‌نماید و با تلاش و کوشش، دوباره ثروتمند می‌شود و به بغداد باز می‌گردد. افراد متملق و چاپلوس به ظاهر دوست، با شنیدن خبر بازگشت او، دوباره به مدح و ستایش او می‌پردازد. محمد بن اسحاق الصیمری، تصمیم می‌گیرد درس عبرت فراموش نشدنی به این چاپلوسان بدهد، به همین خاطر آنها را به مهمانی فرامی‌خواند و در حالت مستی محاسن آنها را می‌تراشد و طنز مقامه نیز در این همین ماجراهی است که اتفاق می‌افتد:

«وَجَهْتُ إِلَى بَلَلِ الْمَزَبِّينِ فَأَحْضَرْتَهُ وَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ طَعَاماً فَأَكَلَ وَسَقَيْتُهُ مِنَ الشَّرَابِ الْقُطْرَبِّيِّ، فَشَرَبَ حَتَّى ثَمَلَ وَجَعَلْتُ فِي فِيهِ دِينَارَيْنِ أَحْمَرَيْنِ وَفُلْتُ: شَأْنَكَ وَالْقَوْمَ، فَخَلَقَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدٍ خَمْسَ عَشَرَةَ لِحِيَةً، فَصَارَ الْقَوْمُ جُرْدًا كَاهْلِ الْجَنَّةِ وَجَعَلْتُ لِحِيَةً كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُصْرُوْرَةً فِي ثُوبِهِ وَمَعْهَا رُقْعَةً مَكْتُوبَةً فِيهَا: «مَنْ أَضْمَرَ بِصَدِيقِهِ الْغَدَرَ وَتَرَكَ الْوَفَاءَ كَانَ هَذَا مَكَافَاتَهُ وَالْجَزَاءُ» وَجَعَلْتُهَا فِي جَيْهِ، وَشَدَّنَاهُمْ فِي الصَّنَانِ وَوَفَى الْحَمَالُونَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، فَحَمَلُوهُمْ بِكَرَّةً خَاسِرَةً...» (همان: ۳۹۱).

ترجمه: به دنبال بلال آرایشگر فرستادم و او را حاضر کرده، غذایی برایش فرستادم و خورد و از شراب سیرایش کردم و نوشید و مست شد و دو دینار زر سرخ در دهانش گذاشتم و گفتم: این کار تو و این افراد در یک ساعت، پانزده ریش تراشید و این گروه چون بهشتیان، بی‌ریش و بی‌مو شدند؛ و ریش هر یک از آنان را در داخل کیسه در لباسش گذاشتند و به همراه آن ریش، یک برگ کاغذ بود که نوشه بودم: «هر کس نسبت به دوستش نیت نیرنگ و ترک وفا داشته باشد، این جایزه و پاداش اوست» و آن تکه کاغذ را در گربیانش گذاشتم و آنان را در صندوقچه‌ها بستیم و حمال‌ها در آخر شب آمدند و آنان را به یک بار همراه با خواری و خفت بازگرداندند.

افزون براین، باید اشاره کرد؛ سایه استبداد برای مدتی طولانی در تاریخ و فرهنگ بومی ایران وجود داشته و همین امر، باعث می‌شده که رفتارهای تملق آمیز اشاعه و گسترش داده شوند. چنانکه در عصر عبید نیز با وجود حکام مستبد و زورگو این پدیده بیش از پیش رایج بوده‌است. مثلاً عبیدزاکانی در یکی از طنزهای گزنه خود این موضوع را به خوبی نشان داده و معلوم می‌کند که متعاق تملق و چاپلوسی دست کم در دربار ایران و قدرت‌مندان مستبد وجود داشته است به این ترتیب می‌توان دریافت که در آثر عبید زاکانی بر خلاف مقامات بدیع الزمان همدانی، حکومت‌ها، خاستگاه عمدهٔ چاپلوسی بوده است و

چاپلوسان به خاطر منافع شخصی خودشان به تملق و مبالغه درباره خصوصیات و توانایی‌های افراد متول می‌شدند و آنها را ستایش می‌کردند:

سلطان محمود را در حالت گرسنگی خوراک بادنجان بورانی پیش آوردند. خوشش آمد. گفت: «بادنجان طعامی است خوش.» ندیمی به تعریف از بادنجان پرداخت. سلطان چون سیر شد، گفت: «بادنجان سخت مضر چیزی است.» ندیم باز درباره مضرات بادنجان مبالغتی کرد. سلطان گفت: «ای مردک تا این زمان به تعریف از آن می‌پرداختی؟»

گفت: من ندیم توأم، نه ندیم بادنجان. مرا چیزی باید بگویم که تو را خوش آید، نه بادنجان را (زاکانی، ۱۳۷۹: ۱۴۰).

عبدی زاکانی ادیب توانا در این حکایت طنز به زیبایی، چهره نازیبایی افراد چاپلوس را می‌نمایاند که می‌کوشند با چرب زبانی، ضدارش ها را ارزش و بدی ها را نیکی، پلیدی ها را زیبا و یا بر عکس اینها نشان دهند و مردم را بفریبدند.

همچنین در حکایت زیر نیز چاپلوسی و تملق عوام نسبت به عمال حکومتی بیان شده است، در این حکایت، حاجاج توسط مردی در بهشت تصور شده است، کسی که به قساوت و شقاوت در طول تاریخ معروف بوده است. او در تاریخ به خونریزی و ستمگری مشهور است و در کشن مخالفان چنان زیاده روی کرد که حتی عبدالملک بن مروان نیز این میزان خونریزی را نپسندید. این حکایت نهایت چاپلوسی و تملق را به تصویر می‌کشد، طنز حکایت در جوابی است که حاجاج به شخص متملق می‌گوید:

«مردی حاجاج را گفت دوش تو را به خواب چنان دیدم که اندر بھشتی! گفت: اگر خوابت راست باشد در آن جهان بیداد بیش از این جهان باشد» (همان: ۱۴۷).

به هر حال، چاپلوسی یا سایر آفات اخلاقی در هر جامعه‌ای، نشانگر ناسالم بودن روابط و مناسبات و هنجارهای آن جامعه است. چنین فضایی در جامعه، زمانی شکل می‌گیرد که منزلت و نقش ها آن گونه که شایسته افراد است، توزیع نشود و در واقع شایسته‌سالاری به معنی واقعی آن وجود نداشته باشد. اگر هر شخص در جایگاه درخور شان خود قرار گیرد و مطابق با منزلت واقعی اش از نقش اجتماعی مناسب برخوردار شود، در روابط اجتماعی نیز از سلامت کافی برخوردار خواهد شد.

نتیجه

در بررسی تطبیقی آثار طنز دو ادیب، مشخص شد؛ طنز، بالاترین ظرفیت را در رویارویی با مسائل روز دارد. موضوع طنز در آثار دو ادیب همانند دیگر طنزپردازان، اغلب، انتقاد از ناهنجاری‌های اجتماع بشري است. این موضوع، موضوعی فراگیر است؛ چرا که می‌تواند شامل پدیده‌های اجتماعی فراوانی بشود، پدیده‌هایی همچون: اشاره به خرافات، مسائل سیاسی، انتقاد از حکام وقت، مفاسد اخلاقی، آداب و سنت دست و پاگیر، طبقات اجتماعی، مسائل تربیتی و ... پس بی جهت نیست که می‌بینیم حرکت طنز در بیشتر دوره‌ها به شدت از تحولات سیاسی و اجتماعی زمان خویش، تأثیر پذیرفته است.

از این‌رو، بازتاب مفاهیم و محتوای طنز در مقامه‌های بدیع‌الزمان همدانی و آثار عبدی‌زاکانی، نیز در برخورد با جریانات روز شکل گرفته است و هدف از بیان آن نیز طبیعتاً اصلاح جامعه بشري و هموار ساختن راه ترقی و تعالی بوده است. تظاهر و تدین دروغین، ظلم و بی‌عدالتی حاکمان مستبد، چاپلوسی و تملق، بخل و خساست از رذیلت‌های اخلاقی دوران بدیع‌الزمان همدانی و عبدی‌زاکانی هستند که هر کدام از آنها با رویکرد خاص خویش بدان پرداخته‌اند. این نشان از آن دارد که هر دو ادیب، روند تزايد سقوط و انحطاط اخلاقی و سرایت آن از جانب طبقه‌توانگر و فقیر جامعه را در عصر خویش شاهد بوده‌اند و در بی‌گمان

در چنین آشفته بازاری، زبان طنز و شوخی و پرهیز از صراحة بیان، بهترین زبان برای انتقاد از وضعیت موجود است.

رشوه‌گیری قضاط و اجحاف و ظلم و ستمی که از جانب این افراد به جامعه روا داشته می‌شده است از مضامین بر جسته آثار هر دو بوده و آنچه که در این میان، بیشتر باعث دل آزردگی این دو طنزپرداز می‌شده است، تظاهر و مقدس‌نمایی قاضیان و محتسیان بوده است که در لباس دین و دیانت، توجیهی برای اعمال خود می‌یافتنند. افزون بربان، تملق و چاپلوسی مردمان و عوام نیز که هانند آفتشی به جان جامعه افتاده بود، باعث گستاختر شدن حاکمان مستبد و قاضیان رشوه‌گیر در این زمینه می‌شده است.

منابع

۱. افخمی عقدا، رضا و محمدصادق ضروری (۱۳۹۴). عنصر شخصیت در مقامات بدیع‌الزمان همدانی، دو فصلنامه ادب عربی دانشگاه تهران، دوره ۷، شماره ۱، صص ۲۲-۱.
۲. باقری، ربابه (۱۳۸۸). بررسی تطبیقی طنز عبید زاکانی و حافظ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی‌اکبر باقری خلیلی، استاد مشاور: حسین حسن‌پور، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران.
۳. بخشی، حسین (۱۳۹۱). «بررسی و تحلیل طنز و شوخ طبعی در گلستان سعدی و رساله دلگشای عبید زاکانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: یدالله طالشی، استاد مشاور: فائزه جنیدی، دانشگاه تهران.
۴. حلبي، على اصغر (۱۳۷۷). عبید زاکانی، تهران، طرح نو.
۵. ذکاوی قراگزلو، على رضا (۱۳۶۳). «بدیع‌الزمان همدانی و مقامات او» مجله: معارف، شماره ۱، صص از ۱۰۹-۱۲۰.
۶. زاکانی، عبید (۱۳۷۹). کلیات، با مقدمه و شرح عباس اقبال آشتیانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۷. زرکوب، منصوره و الهام صالحی (۱۳۹۳). «التهكم الفکاهی فی مقامات الهمدانی»(ریشخند انتقادی در مقامات همدانی)، مجله بحوث فی اللغة العربية، دانشگاه اصفهان، دوره ۶، شماره ۱۰، صص ۳۲-۱۹.
۸. شیخ‌سیاه، محمد (۱۳۸۳). مقامات بدیع‌الزمان همدانی و حریری در نقد و تطبیق، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، دوره ۳۷، شماره ۴(پیدر پی ۱۴۷)، صص ۲۰۴-۱۸۹.
۹. صالحی، الهام (۱۳۸۸). «بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصوره زرکوب، استاد مشاور: محمد خاقانی، رشتۀ زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اصفهان.
۱۰. صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹). تاریخ ادبیات در ایران، جلد ۳، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ هشتم.
۱۱. همدانی، بدیع‌الزمان (۱۳۸۹). مقامات، شرح و ترجمه کرمعلی قدمیاری، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ اول.

A Comparative Study of Comic Concepts in the Works of Obeid Zakani and Badi-Al-Zaman Hamedani

Mohammad Moein Safari

Faculty Member of Payam Noor University, Marvdasht Branch

Abstract

Humor has long been one of the most popular literary practices among different nations. The nature of this kind of literature, although based on laughter, must be noted that it is not in humor, laughter, goal and purpose; it is a means of expressing inefficiencies and informing the audience of the vulgarities and injustices that flow in the context of society. "Badie-e-Zaman Hamedani" and "Obeid Zakani" are satirical writers who, due to their subtle and effective language, have created numerous works with humorous themes and using the joke and laughter, their moral and social abnormalities The wind is criticized. Therefore, the present study aims to investigate and analyze the concepts of satire in the works of these two literatures using a comparative and descriptive-analytical approach. The findings of the research show that these two authors, although in two different Arabic Languages and Farsi - have entered the realm of existence and have different tendencies, but in their humorous works, similar approaches can be seen. Concepts such as: false pretense, flattery and flattery, injustice and inequality, poverty, hunger and chaos are the most prominent concepts that have been found in the works of two literary comics.

Keywords: Comparative Literature, Humor, Mahmood, Badi-Al-Zaman Hamedani, Obeid Zakani.
