

نگاهی به مطاییات جامی در بهارستان

دکتر محمد بارانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطاییه به معنی شوخی کردن باکسی یا چیزی است. در اصطلاح ادبی بر نوعی خاص از ادب اطلاق می‌شود که هنرمند در آن می‌کوشد با ارائه تصویری وارونه از واقعیت حیات، در ساخت ادبی معمولاً حکایت، خواننده را با خود همراه سازد تا برای دگرگون کردن قباهی‌ها و پلیدی‌های زندگی کاری بکند، انواع هزل، هجو، لطیفه، نقیضه و طنز از زیرساخت‌های معنایی مطاییه می‌باشد. مهمترین زیرساخت مطاییه، طنز است؛ و بیشترین مطاییات جامی در بهارستان نیز از نوع طنز می‌باشد. مطاییات طنزی جامی در ضمن آن که لبخندی تلغی بر لبان خواننده می‌نشاند، آرزوی اصلاح پلستی‌های حیات را نیز در دل و جان او می‌پروراند. از لحاظ ساختی، همه یین مطاییات در شکل داستان‌هایی زیبا و غیر مستقیم آمده است. در هر یک از این حکایات، حرکت داستان به‌سوی، پایان غیرمنتظره و متناقض نماست. خروج از منطق عادی گره‌گشایی قصه‌ها و سیر خلاف انتظار حوادث، مخاطب (خواننده) را برمی‌انگیزاند و طرفدار اصلاح ناهمواری‌های زندگی می‌سازد. زیرا او می‌داند، روی برگ زرد پاییزی باید به عیادت بهار شتافت.

واژگان کلیدی: مطاییات، هزل، هجو، لطیفه، نقیضه و طنز.

مقدمه

هر زل تعلیم است آن را جد شنو
 هر جدی هزلست پیش هازلان
 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو
 هزل هاجدست پیش عاقلان (مثنوی ۴/۳۵۵۸-۹)

مطابیات از نظر لغوی، جمع مطابیه به معنی سوختن با کسی و خوش منشی کردن با همدیگر است؛ و به صورت فعل ترکیبی مطابیه کردن نیز در زبان به کار می‌رود.^(۱) از لحاظ نوع ادبی، شامل هزل، هجو، لطفه، نقیضه و طنز می‌شود. در مطابیه، تصویر تازه‌ای از واقعیت معکوس زندگی در ساخت زبانی ناآشنا و غیرمستقیم به نمایش در می‌آید که از طریق این تصویر وارونه می‌خواهیم به کشف واقعیت ناپسند دنیای پیرامونمان پردازیم و به این معرفت تازه بررسیم که دنیای وانهاده ما چه زشت است و نازیا و برای دگرگون کردن آن باید کاری کرد.

زیرساخت‌های معنایی مطابیه:

همان‌طور که گفته شد، هزل و هجو از زیرساختهای مفهومی مطابیه است اما باید توجه داشت که در فرایند تاریخی- ادبی ما، هزل حدائق تا اوایل قرن ششم بیشتر جنبه شخصی داشته است و نوعی نکوهیدن و دشنام و نسبت‌های ناروا دادن به کسی بوده است. گویا سنایی از نخستین شاعرانی است که هزل را دشنام دادن ندانسته و برای آن نقشی غیر از آنچه در گذشته مطرح بوده، اراده نموده است:

هزل من هزل نیست تعلیم است بیت من بیت نیست اقلیم است (حدیقه / ص ۷۱۸)

مولانا جلال الدین محمد نیز در باب هزل در معنی جدید و طنزی آن می‌گوید:

کودکان افسانه‌ها می‌آورند درج در افسانه‌شان بس سر و پند

هزل‌ها گویند در افسانه‌ها گنج می‌جود رهمه ویرانه‌ها (مثنوی ۳/۳-۲/۲۶۰)

اگرچه او در بعضی موارد دیگر در مثنوی، هزل را در معنی رایج گذشته هم به کار برده است:

گوش سر بر بند از هزل و دروغ تا بینی شهر جان را با فروغ (مثنوی ۳/۱۰۱)

با این همه، هجو، همچنان چیزی در حدناسزای منظوم و بگومگوهای شاعران در میان شاعران باقی می‌ماند. به همین سبب در ادب گذشته‌ما، هزار (هزا) به شاعران بددهانی اطلاق می‌شد که عفت کلام را رعایت نمی‌کردند و به پرده‌دری و شناعت می‌پرداختند. آنان برای مسائل شخصی، دامن پاک سخن را به قدر بذیبانی و هتاکی آلوده می‌کردند.

لطیفه نیز از زیرساخت‌های مطابیه به شمار می‌رود. لطیفها، داستان‌های مفرح و کوتاهی هستند درباره اشخاص و حوادثی که از لحاظ محتوا بر ناهنجاری‌های وقایع زندگی ناظر است. این داستان‌ها معمولاً بر اساس حادثه‌ای شگفت‌آور و سرگرم‌کننده، به صورت مبالغه‌آمیزی شکل گرفته‌اند؛ آن‌گونه که خواننده پس از خواندن آخرین حلقهٔ حوادث، به راز دردناک زندگی اجتماعی خود و دیگران پی می‌برد و در صدد دگرگون کردن جنبه‌های فکاهه و خنده‌دار زندگی برمی‌آید.

نقیضه هم از زیرساخت‌های معنایی مطابیه است. نقیضه در لفت به معنی بازگونهٔ چیزی دیگر است. ترکیب فعلی انتقیضه کردن، به معنی شعرکسی را جواب گفتن به کار می‌رود.^(۲) در اصطلاح ادبی، بر یکی از انواع سخن اطلاق می‌شود که گوینده به صورتی مسخرهٔ آمیز از رازگان، سبک و محتوای آثار معاصران یا گذشتگان خود تقلید کند. همچون استقبال‌هایی که سوزنی بسحق اطعمه و محمود قاری یزدی از قالب اشعار و کلمات سنایی، سعدی و حافظه کرده‌اند؛ یا استقبال‌هایی که فریدون بوللی و صادق چوبک در التفاصیل ر داستان کوتاه اسائمهٔ ادب از سبک کتاب‌های مسجع و مرسل عالی گذشتگان داشته‌اند؛ و یا استقبال عبید زاکانی در اخلاقی الاشراف از محتوای او صاف الاشراف خواجه نصیر طوسی. البته باید ترجمه داشت که در آغاز، جنبهٔ هزل نقیضه‌ها و سپس جنبهٔ طنز آنها قوی بوده است. قصد نقیضه پردازان از استقبال شعر یا نثر دیگران، انتقاد مستقیم از آثار گویندگان و بدگوینی از آنان یا انتقاد غیرمستقیم از رشتی‌های اجتماعی و اخلاقی مردم زمانه بوده است.

طنز از مهمترین زیرساخت‌های مطابیه است و بیشتر مطابیات عبدالرحمن جامی د

بهارستان از این نوع است. طنز در لغت به معنی طنه، سخريه و افسوس کردن است و طناز به بسیار فسوس‌کننده اطلاق می‌شود؛ و فعل ترکیبی «طنز کردن» به معنی طنه زدن، عیب‌جویی و مسخره کردن آمده است.^(۳) اما طنز در اصطلاح ادبی، نوع ادبی ویژه‌ای است که هنرمند آن را به قصد اصلاح زشتی‌های حیات و نابهنجاری‌های جمیعه و بدی‌های اخلاقی و شخصیتی افراد، بیشتر در ساختی داستان‌گونه در زیانی زیبا و آشنایی زدایی شده به صورت شعر یا نثر بیان کرده باشد. در واقع این قصه‌ها آن چنان‌که جاناتان سویفت می‌گوید: «همچون آینه‌ای است که نظارگان، عموماً چهره دیگران به جز خود را در آن تماشا می‌کنند. به همین دلیل است که خوانندگان از این گونه قصه‌ها استقبال می‌کنند و کمتر کسی آنها را برخورند، می‌یابد.»^(۴)

در دنیای طنز همه امور راژگونه است و در جای خود قرار ندارد. همین بازگونگی مسایل سبب خنده خواننده یا شنونده می‌شود. این خنده، خنده‌ای از سریلردنی نیست بل خنده‌ای است از سر خشم و درد. طنزنویس با همین زهرخند به جنگ تاریکی و سیاهی می‌رود. نیشخند داستان‌های طنزی، تیری است که از کمان خنده، به سوی قلب هر چه غیرانسانی است، رها می‌شود تا آن را نابود کند. بی‌سبب نیست که خواننده یا شنونده طنز، پس از خواندن و شنیدن طنز به این فکر می‌افتد که باید کاری بکند و خود را از دست این زندگی پوییده، ایستادن و نادلپسند نجات بخشد. پس طنز، نتیجه نفرت و خشم گوینده نسبت به مسایل حیات است که می‌خواهد بیزاری خود را در باب از تناقض‌ها و پلیشی‌های اجتماعی، اخلاقی، شخصیتی و حتی جسمانی افراد به قصد کمال‌جویی، اصلاح و آرمان‌گرایی در قالب داستانی زیبا و غریب به شعر یا نثر به دیگران منتقل سازد. ساخت داستانی طنز نیز مهم است. این داستان‌ها معمولاً با نقش یا رویداد توصیفی صفر آغاز می‌شود و سپس با رویدادها و نقش‌های دیگر شخصیت‌های داستان از طریق گفتگو یا محاوره، گسترش می‌یابد؛ و آن گاه با رویداد یا نقش پایانی ای که از نظر معنایی، غیرمنتظره و متناقض نماست و بر پایه ساخت ابهام دار و اثر، یا عبارتی قرار دارد، داستان گره‌گشایی شده پایان می‌پذیرد و خواننده را در حالت اعجاب با زهرخندی برلب بر جای

می‌گذارد. مطابیات جامی بیشتر جنبهٔ طنز دارد و به زشتی‌های حیات حمله می‌برد و به صورت غیرمستقیم، چهرهٔ زیبای نیکی و حقیقت را دربارهٔ حوادث کلی حیات در ساخت داستان بازبانی ساده و همه کس فهم به تصویر می‌کشد. آن گونه که متن بسانی در فرایند خواندن با خواننده ارتباط برقرار می‌کند و لبخندی نلغ برگوشةٔ لبانش می‌نشاند، و چهرهٔ حقیقی زندگی را در برابر چشمانش می‌گستراند تا در زندگی واژگونه حل و هضم نشود و آرزومند جهانی با چهرهٔ روشنتر و زیباتر باشد. جامی در روایت این داستان‌های طنزآمیز، نکتهٔ یاب و تیزبین است. اگرچه گاهی به نظر می‌رسد که او برای نتیجهٔ گیری‌های مشخص پایان داستان‌ها به طنزروی آورده است. به ویژه آنکه در پایان هر داستانی، نتیجه را بار دیگر در قالب نظم، تکرار می‌کند. اما به طور کلی می‌توان گفت، طنز جامی، حکایت از نگاهی به زندگی دارد که ناب‌ترین حساسیت‌های روحی او را در قالب داستان‌هایی متنوع به نمایش گذاشته است. آن گونه که پرده از روی زشتی‌ها و پلشی‌ها بر می‌دارد و آن‌ها را به خواننده‌گان خود می‌شناساند، و به آنها نهیب می‌زند که این سان نباشند.

طنزهای جامی دارای عواطف و معانی گوناگونی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از مضامینی که در داستان‌های طنزی جامی مورد نقد قرار گرفته است، نمایش خست و بخل اهل زمانه است. او در داستان‌های متعددی این موضوع را بیان کرده است. از آن جمله: «خلیفه با اعرابی از بادیه طعام می‌خورد. در آن اثنا نظرش بر لقمهٔ وی افتاد. مویی به چشم وی درآمد. گفت ای اعرابی! آن موی را از لقمهٔ خود دور کن. اعرابی گفت: بر ماائدَهْ کسی که چندان در لقمهٔ خورنده نگرد که مویی را بیند، طعام نتوان خورد. دست (از طعام) باز کشید و سوگند خورد که دیگر بر ماائدَهْ وی طعام نخورد؛ قطعه:

چو میزان بنهد خوان مکرمت آن به

نه آنکه بر سر خوان لقمهٔ لقمهٔ او را
به زیر چشم ببیند، به دل شمار کند^(۵)

در این داستان در ساختی غیرمستقیم، این رذیلت اخلاقی به زیبایی مورد طعن قرار گرفته است. در برخی دیگر از این داستان‌ها اوضاع شگفت زمانه نویسنده، بخوبی به تصویر کشیده

شده است. مانند: «بهلول را گفتند دیوانگان بصره را بشمار. گفت: از حیز شمار بیرون است. اگر گویید، عائلان را بشمارم که معدودی چند بیش نیستند؟ قطعه:

هر که عاقل بینی او را بهره‌ایست
نقد وقت از مایه دیوانگی
می‌زید از آن تاب حادثات
شادمان در سایه دیوانگی^(۶)

و یا این حکایت که تصویرگر تاریکی و فساد جامعه است: «نابینایی در شب تاریک، چراغی در دست و سبویی بر دوش در راهی می‌رفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان! روز و شب، پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند؟ قطعه:

حال نادان را به از نادان نمی‌داند کسی
گرچه در دانش فزون‌ناز بوعلى سینا بود
طعن نابینا مزنا ای دم زبینایی زده
زان که نابینایه کار خویشن بینا بود^(۷)

و یا این داستان که نمایشگر حال حکومت و اطرافیان آن می‌باشد: «بهلول به هارون الرشید درآمد. یکی از وزرا گفت: بشارت باد مر ترا ای بهلول که امیر المؤمنین ترا بر سر قرده و خازیر سردار گردانید. بهلول گفت: گوش به من دار و فرمان من به جای آرکه از جمله رعایای منی؛ قطعه:

به شهریاری گار و خرم دهی مژده
رعیتی که بود خاص شهریار تویی
شمار لشکر یاسم زخوک و خرس کنی
نخست کس که درآید در این شمار تویی^(۸)

یا چپاول اموال مردم به وسیله حکام و اطرافیانش در این داستان باز نموده شده است: «توانگری در عهد یکی از ظالمان بمرد. وزیر آن ظالم، پسر وی را طلب کرد و پرسید که پدر تر چه گذاشت؟ گفت: از مال و منال، چنان و چنین وازار ثان، وزیرکبیر - آیه الله سبحانه - و این حقیر فقیر را. وزیر بخندید و فرمود که میراث وی را به دو نیم کردند. نیمی را به وی گذاشت و نیمی

برای پادشاه برداشت؛ قطعه:

جز حق پادشاه زمال یتیم
ظلم پیشه وزیر، نشناشد

عدل داند اگر برد به تمام
فضل داند اگر کند به در نیم^(۹)

در این مطابیات، داستان‌هایی است که با بزرگ‌نمایی عابد نمایی، از ناپرهیزگاری عابدان ریاکار زمانه، پرده برداشته است. مانند: «شخصی بر جو حی ده درم دعوی کرد. قاضی پرسید که گواه داری؟ گفت: نی. گفت: سوگندش دهم. گفت: سوگند وی را چه اعتبار است؟ بیت:

هر لحظه خورد هزار سوگند دروغ
زان گونه که در بادیه اعرابی دوغ

جو حی گفت: ای قاضی مسلمانان در محله ما امامی است پرهیزگار و راست گفتار نیکوکردار. وی را بطلب و به جای من سوگند ده تا خاطراً این مرد قرار گیرد.^(۱۰)

یا وقتی می‌خواهد بی‌دانشی پزشکان را در معالجه بیماران نشان دهد، این مطابیه را باز می‌گوید: «طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی، ردا در سر کشیدی. از سبب آتش سؤال کردند. گفت: از مردگان این گورستان شرم می‌دارم، بر هر که می‌گذرم ضربت من خورده است و در هر که می‌نگرم از شربت من مرده؛ رباعی:

ای صنعت طب، شکسته بازار از تو
هر چند بود به رنج بیمار از تو

المنه الله که عجب خشنودند
غسال و کفن نروش و حفار از تو»^(۱۱)

و نیز در داستان‌هایی به انتقاد از معلمان پرداخته و بی‌دانشی آنان را این گونه به تصویر کشیده است:

«جولاھی در خانه دانشمندی و دیعتی نهاد، چون یک چند روزی برآمد، به آن محتاج شد. پیش وی رفت. دید که بر در سرای خود بر مسند تدریس نشسته و جمعی از شاگردان پیش او صفت بسته. گفت: ای استاد به آن و دیعت احتیاج دارم. گفت: ساعتی بنشین تا از درس فارغ شوم. جولاھ بنشست. مدت درس او دیر کشید و وی مستعجل بود و عادت آن دانشمند آن بود که در وقت درس گفتن، سر خود می‌جنباشد. جولاھ را تصور این شد که درس گفتن، همان، سر جنبه‌اند

است. گفت: ای استاد بrixz و مراتا آمدن خود، نایب خودگردن نا من به جای تو سر می‌جنبانم و ودیعت مرا بیرون آور که من تعجیل دارم. دانشمند چون آن بشنید بخندید و گفت:

فقه شهر زندلاف آن به مجلس عام
که آشکار و نهان علوم می‌داند
جواب هر چه از پرسی آن بود که به دست
اشارتی بکند یا سری بجهاند^(۱۲)

در این داستان‌های طبیت‌انگیز، تصویری هم از عیوب‌های جسمانی داده شده که خود موجب عقده‌های بزرگ روحی برای افراد شده است. مانند: «شخصی بزرگ بینی، زنی را خواستگاری می‌کرد و در تعریف خود می‌گفت که من مردی ام از خفت و سبکسازی دور و بر احتمال مکاره، صبور. زن گفت: اگر تو بر احتمال مکاره صبور نبودی، این بینی را چهل سال نتوانستی کشید؛ قطعه:

از بینی بزرگ تو باریست بر همه
تا کی به هر زه روی سوی آن واين نهی
هر لحظه سجده تو نه از بهر طاعتست
بارگران بینی خود بر زمین نهی^(۱۳)

این مطاوبه نیز در همین معنی است: «زمشت رویی، پیش طبیب رفت که بروز شت ترین جایی دملی برآورده‌ام. طبیب نیز در روی نگریست و گفت: دروغ می‌گویی، اینک روی ترا می‌بینم، بروی هیچ دملی نیست؛ قطعه:

ززشتنی است که سلطان شرع نپسند
که عضوهای فروداز کمر بر هنه کنی
چوریت از همه جا زشت تر بود چه عجب
یکی از موضوعات جالبی که در مطاوبات جامی آمده است، مسئله شاعران بیهوده گو و متشاعری است که به زیبایی در داستان‌های گوناگون، وجود آنها به نقد کشیده شده است. مانند: «شاعری پیش طبیب رفت و گفت: چیزی در دل من گره شده است وقت مرا ناخوش می‌دارد و از آنجا فسردگی به همه اعضای من می‌رسد و موی بر اندام من برمی‌خیزد. طبیب، مردی ظریف

بود. گفت: به تازگی هیچ شعری گفته‌ای که هنوز بر کسی نخوانده باشی؟ گفت: آری. گفت: بخوان. بخواند. باز گفت: بخوان. بخواند، گفت: برخیز که نجات یافتنی، این شعر بود که در دل تو گره شده بود و خنکی آن به بیرون سرایت می‌کرد. چون از دل خود بیرون دادی، خلاص یافتنی؛
قطعه؛

بپرسی بر زیانش هرزه آید

چه شعرست این که چون نامش زدا

(۱۵) تب محرق رود، تبلر زه آید

و گر بر شربت بیمار خوانی

و یا در این حکایت، به زیبایی، مسئله سرقات شعری و انتقال به تصویر کشیده شده است:
(شاعری پیش صاحب عباد قصیده‌ای آورد. هر بیت از دیوانی و هر معنی، زاده طبع
سخندانی، صاحب عباد گفت: از برای ما عجب قطار شتر ورده‌ای که اگر مهارشان بگشايد، هر
یک به گله دبگر گراید؛ نفعه:

به پیش شعر عذبم انگیین هیچ

همی گفتی به دعوی دی که باشد

به دیوانت نبینم غیر ازین هیچ

ز هرجا جمع کردن چند بیتی

(۱۶) به جز کاغذ نماند بر زمین هیچ

اگر هر یک به جای خود رود باز

نتیجه سخن آن که مطابیات طنزآمیز جامی، سقمونیای شکرآلودی است که بر دل و جان
خوانندگان تأثیر می‌گذارد و لبخندی تلخ بر لبان آنها می‌شاند و آرزوی بهبود و اصلاح زشتی‌ها
را در جان‌های آنان می‌پروراند و با هر نیشخندی، بهداشت روحی و روانی خوانندگان را فراهم
می‌آورد. گویا سعدی نیز به همین نکته توجه داشته است؛ آنجاکه در بوستان می‌گوید:

چه خوش گفت یک روزدار و نروش

شنا باید ت داروی تلخ، نوش

ز سعدی ستان؛ تلخ داروی پند

اگر شربتی باید ت سودمند

(۱۷) به شهد ظرانت برآمیخته

ز پرویزن معرفت، بیخته

از لحاظ ساختی همه مطابیات در شکل داستان‌هایی به نمایش درآمده است. هر یک از

حکایات، از چندین رویداد یا نقش در یک و به ندرت دو بند(پاراگراف) تشکیل شده که از توصیف وضعیت آغازین یا نقش صفر آغاز می‌شود و سپس با نقش‌هایی که از طریق گفتگو یا محاوره، ایجاد شده، ادامه می‌یابد و به اوج رگره‌گشایی می‌رسد. این گره‌گشایی‌ها معمولاً غافل‌گیرکننده و اعجاب برانگیزند زیرا از لحاظ معنایی، دارای نوعی مفهوم متناقض نما هستند. همین متناقض نمایی نقش‌هاست که موجب شناساندن بدی به خواننده می‌شود. لبخند تلخ، حاصل همین دوگانگی مفهوم و دگرگونه گویی و متناقض نمایی در نقش‌های آغازین و پایانی داستان‌های طنزی است. به عبارت دیگر، در حکایات طنزآمیز، همیشه حرکت قصبه به سوی پایانی نامتنظر و متناقض نماست؛ و همین خارج شدن از منطق عادی است که باعث زهرخندی تلخ می‌شود.

ابتداً بسیاری از داستان‌های مطابقه‌آمیز جامی، دارای نوعی صورت‌بندی زمانی و مکانی مبهم است. مثل «شاعری پیش صاحب عباد قصیده‌ای آورد.» یا «شاعری پیش طبیبی رفت.» یا «جولا‌هی در خانه داشمندی و دیعتی نهاد.» یا «توانگری در عهد یکی از ظالمان بمرد.» و نیز، «نابینایی در شب تاریک چراغی دردست داشت.» البته باید توجه داشت که زمان و مکان در این داستان‌ها در نوعی ابهام یعنی بی‌زمانی و بی‌مکانی سیر می‌کند.

در پایان همه داستان‌ها، جز بک مورد، ابیاتی برای تأکید و ذکر نتیجه مطابقه آورده شده است. جامی با این کار علاوه بر نقاشی عاطفه‌ها و تعین و تجسم بیشتر آن‌ها، از لحاظ سبکی، نوعی فراهنجاري سبکی در ساخت مطابقه‌ها يجاد کرده است.

افعالی که در نقش صفر حکایات به کار رفته، از نوع ماضی است که بهترین صورت فعلی برای شکل روایت است. آن‌گاه، افعال دیگری که در نقش‌های بعدی به کار رفته و گفتگوها را شکل داده‌اند، دارای ساخت امر و مضارع هستند. ین ساخت‌ها برای نمایش عاطفه‌ها و به تصویر کشیدن احساسات، بهترین شکل فعلی هستند زیرا نمایش عواطف در زمان حال جریان می‌یابد و

این افعال، نمایش احساسات را پویاتر می‌سازند.

زبان مطابیات بسیار ساده است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می‌کند و معنی عاطفی را به او منتقل می‌سازد. با این همه لحن زبانی این حکایات، لحنی یکسان و ختشی است. کنش‌های داستانی محدود است و دگرگونی شخصیت‌ها بسیار کم. در واقع شخصیت‌های داستان طنزآمیز، نمونه‌هایی کلی از خصایص و صفات بشری هستند. در این نوع داستان‌ها تنها یک ماجرا مطرح می‌شود و کمتر جایی برای تועیفات کلامی و صحنه‌پردازی در آن‌ها باقی می‌ماند.

سخن آخر این‌که اهمیت داستان‌های طنزآمیز در این است که انسان، ضمن سرگرمی با فراغت بال، از گذشته و حال زندگی نکبت‌بار خود جدا می‌شود و با خنده، برای آیندهٔ حیات خود، شالوده‌های انسانی و اصلاح طلبانه بینان می‌نمهد. زهرخند به او آموزش می‌دهد و یاری می‌رساند تا خود را از بسیاری رسوم زشت و نابهنجار آزاد سازد و با امید برای اصلاح زندگی و ابجاد حیات اجتماعی بهتر به سوی آینده‌ای روشن گام بردارد؛ زیرا او آموخته است که در خشکسالی با آپایش خاص باید گل‌ها را آب داد. (۱۸)

منابع و یادداشتها

- ۱- دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج ۱۳، ذیل مطابیه.
- ۲- همان؛ ج ۱۳، ذیل نقیضه.
- ۳- همان؛ ج ۹، ذیل طرز.
- ۴- پلارد، آرتور؛ طرز، ترجمه سعید سعیدپور، نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵.
- ۵- جامی عبد‌الرحمن؛ بهارستان، تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطلاعات، ۱۳۷۶، روضه ششم، ص ۸۱.

- ۶- همان: ص ۷۷.
- ۷- همان: ص ۷۹.
- ۸- همان: ص ۸۲.
- ۹- همان: ص ۸۴.
- ۱۰- همان: ص ۸۴.
- ۱۱- همان: ص ۸۵.
- ۱۲- همان: ص ۸۵.
- ۱۳- همان: ص ۸۰.
- ۱۴- همان: ص ۸۰.
- ۱۵- همان: ص ۸.
- ۱۶- همان: ص ۸۶.
- ۱۷- سعدی: بوستان، تصحیح: کتر غلامحسین یوسفی، خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳؛ ابیات ۹۲۵-۷.
- ۱۸- شاپور، پرویز: باگردباد می‌رقسم، ابی جاه بی‌جاه، ص ۹۶.