

ویژگی‌های زبان طنز و مطابیه در تعزیه‌ها و شبیه‌نامه‌ها

علی محمدی^۱ فاطمه تسلیم‌جهرمی^{۲*}

(تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۲، تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۲/۱)

چکیده

تعزیه به نمایش‌های آیینی منظوم، محزون و عامیانه‌ای گفته می‌شود که بیانگر واقعه شهادت امام حسین^(ع) و یارانش در سال ۱۴۰ عق در صحرای کربلاست. معمولاً دو اصطلاح «تعزیه» و «شبیه» را به جای یکدیگر به کار می‌برند؛ در حالی که آن دو متفاوت‌اند. با تکامل این گونه‌عامیانه، طنز و مطابیه به شبیه‌نامه‌ها وارد شد. همچنین گونه‌ای نمایش تعلیمی به وجود آمد که افزون بر غمانگیزی، خنده‌آور و مضحك بود و تعزیه یا شبیه «مضحك» نام گرفت. طنز و مطابیه در تعزیه و شبیه‌نامه‌ها، کارکردهایی مانند تحقیر اشقيا، تشفی خاطر شيعيان عزادار و تمسخر مظاهر قدرت دارد. برخی ویژگی‌های زبان طنز و مطابیه در شبیه و تعزیه‌ها عبارت‌اند از: تضاد، بزرگنمایی، کوچکنمایی و به کارگیری گفتاری عامیانه. این پژوهش با روشنی توصیفی – تحلیلی،

^۱. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا.

^۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (نویسنده مسئول).

ضمن بیان پیشینه طنز در این گونه، نشان می‌دهد که بیان طنزآمیز به همراه شگردهایش در آثار نمایشی حزن‌انگیز نیز وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: ادبیات عامیانه، شبیه‌نامه، تعزیه‌نامه، طنز، مطابیه.

۱. مقدمه

تعزیه نمایشی منظوم، آیینی و غمانگیز است که وقایع شهادت امام حسین^(ع) و یارانش را بازسازی می‌کند و معمولاً در ماه‌های محرم و صفر اجرا می‌شود. تعزیه با الهام از عزاداری‌های شیعیان در ایران رایج شد و بازیگران آن بیشتر از مردم عادی بودند. این گونه تنها نمایش سنتی و عامیانه ایرانی است که متن مكتوب دارد و از ادبیات کلاسیک ایران تأثیر فراوانی گرفته است (ناصریخت، ۱۳۸۶: ۱۵).

در بیشتر متون، دو اصطلاح تعزیه و شبیه مترادف یا در کنار هم به کار رفته‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد معنای تخصصی این دو کاملاً با یکدیگر برابر نیست و دایره شبیه گسترده‌تر از تعزیه است. تعزیه

به معنی سوگواری، عزاداری و برپاداشتن یادبود عزیزان ازدست‌رفته است؛ لیکن در اصطلاح، به نوعی نمایش مذهبی با آداب و رسوم و سنت‌هایی خاص گفته می‌شود و خلاف معنی لغوی آن، غمانگیزبودن شرط حتمی آن نیست و ممکن است گاهی شادی‌بخش نیز باشد. این نمایش‌ها در آغاز، به منظور یادآوری مظلومیت شهیدان دین یا معصومیت چهره‌های اساطیری برپا می‌شده و نوع شادی-افزای آن، بعدها و در نتیجه تکامل این هنر بدان اضافه شده است. از این‌روست که لفظ شبیه که مفهوم نمایش را افاده می‌کند، از کلمه تعزیه که به نوع تراژدی مذهبی و عزاداری اطلاق می‌گردد، رسانتر است (عناصری، ۱۳۶۲: ۲۴۲).

نخستین تعزیه‌ها حزن‌انگیز و تنها درباره واقعه عاشورا بودند؛ اما با پیشرفت این گونه، شبیه‌هایی درباره اشخاص و مضامین دیگری مانند «نبرد امام علی^(ع)» و عمر بن عبدالود»، «پیامبر اسلام^(ص)»، «موسى^(ع)» و درویش بیابانی» و نیز موضوعات غیرمذهبی پدید آمدند که گاه صحنه‌های مفرح داشتند. البته در میان برخی تعزیه‌های جدی و کاملاً غمانگیز نیز صحنه‌های شوخی و طنز وجود داشت؛ نظیر صحنه مواجهه ازرق

شامی با حضرت قاسم در تعزیه «شهادت حضرت قاسم». در میان شیبیه‌ها نیز نمونه‌هایی مفرح و کاملاً فکاهی، مثل مجلس «باج‌گرفتن معین‌البكاء» وجود دارد که به این گونه نمایش‌ها، تعزیه یا شیبیه مضحک گفته‌اند. به نظر می‌رسد تفنن‌طلبی و شکوه و جلالی که به تعزیه اضافه شد- و ناخواسته بار اندوه آن را کاهش داد- نیاز به طرح موضوعات داستانی پندآمیز و سرگرم‌کننده مثل «عروسوی رفتن حضرت فاطمه^(س)» را به وجود آورد. «تعزیه مضحک از توسعه کمی و کیفی نسخه‌خوانان مضحک و پیش‌واقعه‌ها و احتمالاً واقعه‌ها پیدا شد. دست‌انداختن دشمنان دین باعث پیشرفت این نمایش‌ها شد. از این نظر گمان می‌رود که یک ریشه نزدیک و بی‌واسطه تعزیه مضحک را باید در نمایش-های عامیانه‌ای دانست که آخرین تحولش را به صورت «عمرکشان» یا «عمر سوزان» دیده‌ایم» (بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۲).

شناخت ویژگی‌های زبان طنzer در تعزیه و شیبیه‌نامه‌ها می‌تواند به درک صحیح‌تری از ابعاد گوناگون این گونه نمایشی منجر شود و نشان دهد که زبان فارسی چه ظرفیت‌های فراوانی برای بیان طنzerآمیز دارد.

این مقاله با توجه به مجالس تعزیه و شیبیه کتاب‌های گل‌واژه‌های عزا و گلبرگ‌های رثا (۱۳۷۹)، مجالس تعزیه (۱۳۸۱)، دفتر تعزیه ۱۳-۱۴ (۱۳۹۴-۱۳۸۲) و تئاتر ایرانی (۱۳۸۳) تألف شده است.

۲. پیشینهٔ پژوهش

نخستین اشاره‌ها درباره عناصر نمایشی طنzer و شیبیه‌نامه‌های مضحک در کتاب‌های نمایش و تعزیه، مانند نمایش در ایران (۱۳۴۴)، تئاتر ایرانی (۱۳۵۴)، تعزیه و تعزیه‌خوانی (۱۳۵۴)، تعزیه، نمایش مصیبت (۱۳۶۵)، تعزیه، هنر بومی پیشو ایران (۱۳۶۷)، درباره تعزیه و تئاتر در ایران (۱۳۷۴)، ادبیات نمایشی در ایران (۱۳۸۵)؛ تأثیر ادبیات مکتوب ایرانی بر تعزیه (۱۳۸۶) و جز آن دیده می‌شود. همچنین در مقالاتی از جابر عناصری (۱۳۶۲) و ناصریخت (۱۳۸۶)، داود فتحعلی‌بیگی (۱۳۷۴)، شیوا مسعودی (۱۳۸۹) و دیگران وجود نمایشی تعزیه‌های مضحک دیده می‌شود.

برخی از این کتاب‌ها و مقاله‌ها، ضمن تعریف تعزیه و شیوه مضحك، عناصر جامعه-شناسی یا ویژگی‌های نمایشی را که موجب طنز می‌شود، بررسی کرده‌اند؛ اما هیچ‌کدام به عناصر زبانی و ادبی طنز در شیوه و تعزیه‌نامه‌ها نپرداخته‌اند. منوچهر احترامی (۱۳۸۴) نیز درباره طنز در تعزیه پژوهش‌هایی انجام داد که بیشتر ناظر بر موقعیت طنز در تعزیه‌ها بود و نه زبان و شگردهای ادبی آن. به گفته محققان، این پژوهش‌ها به‌سبب انحراف از موضوع، جنبه تحلیلی چندانی ندارد.^۱ از آنجاکه درباره ویژگی‌های زبان طنز و مطابیه در تعزیه‌ها، پژوهشی انجام نشده، این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی، ویژگی‌ها و عناصر ادبی طنزآمیز تعزیه و شیوه‌نامه‌ها را بررسی کرده است.

۳. طنز

طنز واژه‌ای عربی و در لغت به معنی مسخره‌کردن، طعنه‌زدن، عیب‌کردن، به رمز و کنایه یا استهزا از کسی سخن‌گفتن و معادل «satire» انگلیسی و «السخریه» عربی است. بر اساس تعریف ابرامز «آثار هنری طنزآمیز که در انتقاد از نوع خاصی از مردم، نهادها و آداب و رسوم است، به ادبیات پندآموز تعلق دارد» (موحد، ۱۳۷۸: ۶۷). اهمیت این امر بدان سبب است که بن‌مایه و سبب به‌کارگیری طنز و مطابیه در تعزیه‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها نیز بیشتر همین موضوع بوده است، چنان‌که در ادامه اشاره خواهیم کرد. طنز و مطابیه در بیشتر قالب‌های ادبی مثل سفرنامه، خواب‌نامه، داستان، شعر و جز آن‌ها وارد شده است و تعزیه‌نامه‌ها نیز به عنوان یکی از قالب‌های ادبی - نمایشی از این شیوه مستثنی نیستند. شاید آمیزش تعزیه و طنز ناپذیرا به نظر رسد؛ اما ترکیب انواع ادبی از موضوعاتی است که از گذشته تاکنون بسیاری از محققان درباره آن سخن گفته‌اند (شمیسا، ۱۳۷۸: ۱۵).

زبان طنز ویژگی‌های متعددی دارد و به‌طور کلی شگردهای آن در همه آثار یکسان نیست؛ زیرا هر متنی به تناسب شکل ادبی، موضوع، دوره و سبک بخشی از شگردهای طنز را در خود جای داده است. اما به‌طور کلی ویژگی‌های مهم زبان طنز عبارت‌اند از: تضاد و تناقض، اغراق، بازی‌های زبانی - بیانی، بیان عامیانه، انواع آرایه‌های ادبی و هنجرگریزی‌ها (ر.ک: حلبي، ۱۳۷۷: فصل سوم؛ جوادی، ۱۳۸۴: فصل اول).

۴. ساختار و پیشینهٔ طنز و مطابیه در تعزیه‌ها و شبیه‌ها

هر مجلس تعزیه بر اساس موضوع و رویداد به سه دستهٔ واقعه، پیش‌واقعه و گوشه تقسیم می‌شود: واقعه‌ها، تعزیه‌نامه‌های اصلی هستند که شهادت امام حسین^(ع) و یارانش را در صحرا کربلا ترسیم کرده‌اند و موضوع، اشخاص و سیر مضامین آن‌ها، شهادت موافق‌خوان و قساوت اشقياست. از بررسی نسخه‌ها استنباط می‌گردد که اين مجالس زودتر از بقیه ابداع شده‌اند (ملک‌پور، ۱۳۸۵: ۱/۲۴۲).

بخش دیگر شبیه‌نامه‌ها، پیش‌واقعه‌ها هستند که شامل تعزیه‌نامه‌های فرعی‌اند؛ از نظر داستانی، استقلال کامل ندارند و گاهی در ارتباط با واقعه‌ای به نمایش گذاشته می‌شوند. در این دسته از سوگانامه‌ها، آیین بايسته در تعزیه‌نامه‌های اصلی، یعنی مذهبی‌بودن اشخاص و موضوع و داستان شهادت رعایت نشده و به جای آن، موضوع‌های فرعی مرتبط با متن اصلی به کار رفته است. عناصر اولیه شادی‌آور را در این دسته از تعزیه‌ها می‌توان یافت (همان، ۲۴۳).

در حقیقت، پیش‌واقعه یا پیش‌مجلس، قطعه‌ای سرگرم‌کننده است که قبل از پیش-درآمدِ تعزیه اصلی اجرا می‌شود. در این بخش، حکایتی نیمه‌تغیریحی با مضامینی اخلاقی را برای تنوع‌بخشیدن به تعزیه مطرح می‌کنند (حالقی، ۱۳۵۳: ۳۳۷). این مجالس فرعی و تقنی، به قدرت قلم و ذوق شاعران تعزیه و نیز با تعلیق و به شیوه‌ای جذاب، به صحته‌های عاشورا ارتباط می‌یابد. کنت دو گویندو در دورهٔ قاجار، پیش‌بینی می‌کرد که روزی این مجالس (پیش‌مجلس‌ها) از واقعه اصلی جدا خواهد شد و شکل خاصی از نمایش را تشکیل خواهد داد (ر.ک: ملک‌پور، ۱۳۸۵: ۱/۲۵۶).

گوشه سومین بخش از تعزیه‌نامه، شامل شبیه‌هایی است که عناصر کمیک دارد، از نظر داستانی مستقل است و اشخاص آن مذهبی، غیرمذهبی و حتی از دیگر ملل‌اند. در اصل این دسته از شبیه‌نامه‌ها، بخشی از تعزیه‌نامه‌های مفصلی بوده‌اند که زمینه‌های تحول تعزیه را به سوی نمایشی غیرمذهبی فراهم کردند. مجالسی تحت عنوان «شبیه مضحک» از دگرگونی همین نوع تعزیه‌نامه‌ها با تأثیرپذیری از عواملی چون انواع کمدی غربی به وجود آمد (همان، ۲۴۳).

طرح کلی در گوشه‌ها و شبیه‌های مضحك نیز مانند تعزیه‌های اصلی، رویارویی اولیا و اشقيا بود؛ اما طرح موضوع فرق می‌کرد. بدین ترتیب که در این نوع از گوشه‌ها، گاهی شخصیتی، مثل حر- که از اهل بیت نیز نبود- ستایش می‌شد و در مقابل مخالفان او- که مخالفان اهل بیت نیز شمرده می‌شدند- تمسخر و استهزرا می‌شدند. گوشه‌ها به مردم و مخاطبان این فرصت را می‌دادند تا پیش از تماشای تعزیه‌ای غم‌انگیز یا پس از آن، با داستانی عبرت‌آموز یا پندآمیز، لحظات کوتاه مفرحی داشته باشند و به گونه‌ای تعادل روانی نیز دست یابند؛ یعنی در برابر عزاداری برای اهل حق، از خواری اهل باطل شاد شوند.

شبیه‌های مضحك مهم عبارت‌اند از: «عروسوی قریش یا عروسوی رفتن فاطمه زهراء»؛ «سلیمان و بلقیس»؛ «امیر تیمور و والی شام»؛ «شیست‌بستان دیو»؛ «مالیات- گرفتن جناب معین‌البکا» و «خروج مختار». البته در میان تعزیه‌ها و شبیه‌های جدی، مانند «فضل و فتاح»، «غشام خیری»، «سرگذشت شیرافکن»، «امام علی^(ع) و ابن‌ملجم»، «امام علی^(ع) و عمرو بن عبدود»، «درة‌الصدق» و برخی دیگر نیز عناصر طنز دیده می‌شود.

۵. ویژگی‌های کمدی و نمایشی تعزیه‌ها و شبیه‌نامه‌ها

در بیشتر اوقات مفرح‌بودن شبیه‌ها، در گرو بازی و نمایش بازیگران و به‌طور کلی عناصر صوتی، بصری، ابزار و صحنه نمایش بود؛ برای نمونه به‌جز انبیاخوانان که آرام و باسوز سخن می‌گفتند و وقار و متناسب نشان می‌دادند، دیگر نسخه‌خوان‌ها افزون‌بر متن، بازی‌ها و حرکات بدیهه مضحك داشتند.

موافقیت و اقبال عمومی به یکی از شخصیت‌های شبیه، که معمولاً قنبر یا غلام حبسی نامیده می‌شد، راه تازه‌ای را در تعزیه باز کرد (ر.ک: بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۲). این غلام شخصیتی مانند «سیاه» در نمایش‌های روح‌وضعی داشت؛ برای مثال با لحنی خنده‌دار سخن می‌گفت، کنجکاو و نعل وارونه‌زن بود، معمولاً کلمات را پس و پیش تلفظ می‌کرد و روی‌هم رفته اجرای مضحك او ویژگی‌های کارناوالی داشت.

از دیگر اشخاص تعزیه‌ها، دیو، جن، پری، شیطان و حیواناتی چون اسب و شیر بودند که نقش مهمی در شبیه‌ها داشتند. بیضایی درباره شخصیت دیو می‌نویسد:

از نسخه‌خوان‌های تقریباً ثابت شبیه‌ها «دیو» بود. دیو صورتک می‌زد و لباس چهل-تکه‌ای از همه رنگ، با شلیته و خلخال و چوب‌دستی کج و معوج داشت. با صدای غیرمنتظره و جست‌وحیزها و جهش‌های تند کلاخوار و فریادهای ناموزون و نامیزان و گاه در همین بین، جنباندن کمر به آهنگ سازها، بیش از ترسناک‌بودن، مسخره بود و اتفاقاً همین تضاد بین صورت مهیب و سخت و بی‌حرکت او و بدن چالاک و پراز تحرکش، محور اصلی مضحك‌بودن او بود (همان، ۱۵۴).

لباس شخصیت‌های غیرانسانی شبیه مضحك بیشتر بر زمینه‌های تخیلی دوخته می‌شد. گاه نیز برخی بازیگران، برای نشان‌دادن کاراکتر مدنظر، به‌ویژه دیوها و حیوانات، صورتک‌هایی به چهره می‌زدند که اغلب مضحك و اغراق‌شده بود (همان، ۱۵۲).

از نظر کنش و ابزار صحنه نیز نوآوری‌های طبیت‌آمیز بسیاری در این گونه نمایش دیده می‌شد. برای نمونه، درحالی‌که اولیا از زیر قرآن رد می‌شدند و در پناه قرآن به جنگ می‌رفتند، در شبیه «خروج مختار»، این‌زیاد را به جای تعویذ، از زیر گیوه عبور می‌دادند و در پناه گیوه، به جنگ پسر مالک اشتر نخعی می‌فرستادند یا در شبیه «مرحوب خیری»، آنجا که می‌خواستند یکی از منافقان سپاه را به سخريه گیرند، پیش از نبرد، شبیه‌خوانان منافق را با پوشاندن قبهای متعدد بر روی هم، به پهلوان قوی‌هیکلی شبیه می‌کردند. وقتی شبیه منافق برای نبرد تن‌به تن به میدان کارزار می‌رفت، پیش از گلاویز-شدن، از ترس شجاعت جنگاوران سپاه ایشان را به تأمل دعوت می‌کرد و مثلاً برای نشان‌دادن آمادگی برای کارزار، یکی‌یکی قباهای را از تن بیرون می‌آورد. این عمل آنقدر تکرار می‌شد تا اینکه دشمن با یک لا قبه، فرار را بر قرار ترجیح می‌داد (ر.ک: فتحعلی-بیگی، ۱۳۷۴: ۳۴۶).

از نظر موسیقایی نیز در برخی شبیه‌خوانی‌ها، از نوازنده‌گان بهره می‌گرفتند؛ برای مثال در شبیه «عروسوی رفتن حضرت زهرا^(س)»، در ضمن نمایش مجلس عروسی قریش و حوریان بهشتی، و یا در مجلس شبیه «حضرت یحیی بن زکریا^(ع)» در صحنه حرکات

موزون در حضور شاه روم، از نغمات و موسیقی‌های شاد استفاده می‌شد (بکتابش و غفاری، ۱۳۸۳: ۱۵).

افرونبر ابعاد نمایشی و متن اصلی، دیالوگ‌های بدیهه بازیگران نیز گاه مطابیه‌آمیز بود. اشقیا و گاهی اشخاص محترم نیز سخنانی طنزآمیز و گاهی ناسزا خطاب به یکدیگر می‌گفتند.

۶. شگردهای طنز در تعزیه‌نامه‌ها و شبیه‌نامه‌ها

درباره شگردهای طنز در شبیه‌نامه و تعزیه‌ها باید به چند نکته توجه کرد: نخست اینکه خنده‌های حاصل از شوخ‌طبعی در شبیه‌ها، خنده‌های قهقهه‌آمیز و شاد نیست و بیشتر نیشخند یا خنده‌های مليح است؛ زیرا نمایش سوگوارانه و انتقام و تشفی خاطر عزاداران با دیدن خواری اشقیا، انگیزه اصلی ساخت چنین نمایش‌هایی بوده است. دوم اینکه در اثر دراماتیک یا تراژیک، طنز از ماهیت حوادث خود نمایشنامه یا داستان برمی‌خizد، مانند تراژدی «شاه ادیپوس» سوفکلس، آنجا که ادیپ می‌کوشد تا قاتل لائوس، پادشاه تیس، یعنی پدر خود را کشف کند و درمی‌باید که خود، موضوع بررسی خویش است» (حلبی، ۱۳۷۷: ۳). در شبیه‌نامه‌های فارسی نیز ماهیت اتفاقات متن، طنز است؛ مثل «عروسوی قریش» که در زمرة طنزهای موقعیت قرار می‌گیرد. سوم اینکه در شبیه‌نامه ممکن است چند شگرد طنز با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند. شگردهایی با بیشترین بسامد در شبیه‌نامه‌ها بدین شرح‌اند:

۱-۶. تضاد

شفیعی کدکنی (۱۳۷۴: ۵۱) می‌نویسد: «طنز، تصویر هنری اجتماع ضدین یا نقیضین است». همان‌گونه که یاد شد شبیه «عروسوی قریش» یا «عروسوی رفتن حضرت فاطمه زهرا^(س)» از نمونه‌های تضاد مضحك است. زنان قریش پس از مرگ خدیجه^(س) در توطه‌ای، حضرت زهرا^(س) را به عروسی‌ای پرشکوه دعوت می‌کنند و از آنجا که پیامبر^(ص) و اهل بیت همیشه لباس‌هایی فقیرانه بر تن دارند، نقشه می‌کشند که لباس ژنده حضرت زهرا^(س) را دستاویزی برای تمسخر قرار دهند؛ اما جبرئیل لباس‌ها و جواهراتی بهشتی برای حضرت مهیا می‌کند و صحنه ورود حضرت زهرا^(س) به عروسی

- آنجا که پندار زنان قریش، یعنی حضور حضرت زهراء^(س) با لباس مندرس، با ورود شکوهمند ایشان کاملاً نقش بر آب می‌شود- از تضادهای مضحکی است که شادی را برای مخاطب به ارمغان می‌آورد:

زنان چون سطوت آن بانوی جنان دیدند
زنان نماند که مبهوت آن جمال نشد
(عناصری، ۱۳۶۲: ۲۴۲).

«برهم خوردن نقشهٔ محیلانه و شرات‌آمیز خواهر عبدالعزیز در برابر معصومیت و صفاتی فاطمه^(س)، شادی بر می‌انگیزد و بیهوش‌شدن عروس در برخورد با زیبایی و جلال فاطمه^(س)، عمیقاً خنده می‌آورد» (بکتاش و غفاری، ۱۳۸۳: ۱۴).

از دیگر نمونه‌های تضاد مضحک، تضاد صورتک بی‌حرکت دیو با ادا و اطوارهای سورانگیز و رفتار پرهیجان وی در مجلس «شست‌بستن دیو» است. «حضور شخصیت دیو با ظاهر و رفتاری متفاوت در نمایشی برخاسته از تعزیه، آن را تجسم کارناوالیته کرده است» (مسعودی، ۱۳۸۹: ۱۷۳).

۶- بزرگ‌نمایی

بزرگ‌نمایی یکی از زیرمجموعه‌های اغراق و از شیوه‌های رایجی است که به نوعی در بیشتر متون طنز و مطابیه‌آمیز به کار می‌رود. نویسنده به خوبی آگاه است که هرگاه در وصف موضوعی، پا از حد معقول فراتر گذاشته شود؛ به ویژه آنگاه که یکی از جنبه‌های منفی موضوع از ساختار متن متمایز شود، سوزهٔ تمسخر‌آمیز و سخافت آن به نمایش گذاشته می‌شود.

در تعزیه نیز در صحنه‌های حماسی با غلو مواجه‌ایم. غلو در همهٔ جوانب، پایهٔ تعزیهٔ مضحکه بود. در واقع شیوه‌ها از اشقیا، تصویر قهرمانانی پوشالی یا پرادعا می‌سازند که به جنگ اولیا می‌روند و گاهی دشمن با تمام سازوبرگ و شکوه و عظمت ظاهری از اولیای بدون اسلحه شکست می‌خورد. «این مشخصه در بازی، گاه به زیاده‌روی‌ها و تندری‌هایی منجر می‌شد. شاید اینکه سدهای مانع، مسخره‌آمیزبودن تعزیه‌ها را چندان نمی‌پسندیدند باعث می‌شد که فشار اصلی اجرائی‌گان کمتر در متن نمود کند و بیشتر

بر مبالغه اجرایی متمرکز گردد» (بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۳). بهویژه در شبیه‌های مضحک که «هرچه بیشتر مخالفها را پرمدعا و با عتاب و خطاب و اهن و تُلپ نشان می‌دادند» (همان، ۱۵۳). برای مثال اسلحه‌پوشی و خلعت‌پوشی اشقيا از بخش‌های اغراق‌آميز و تقریباً ثابت مجالس تعزیه و شبیه است که نمونه طنزآميز آن را در شبیه‌نامه «فضل و فتاح» می‌توان دید. فضل و فتاح دو پسرعموی مدعی تاج و تخت‌اند که شاه آنان را به بهانه تفویض حکومت به جنگ امام علی^(۴) می‌فرستد. این سلاح‌پوشی خلاف معمول، نه به صورت نمایش تکنفره که به شکل نمایش دونفره و در بیش از ۱۲ بند و ۳۳ بیت رخ می‌دهد. نحوه آماده‌شدن آن‌ها برای جنگ، چون پهلوانان حماسه‌ها با اسلحه‌پوشی کامل و غرق در خود، خفتان، زره و سپر پر عظمت است؛ اما چون خود را از امام علی^(۴) برتر می‌بینند و این اغراق با موقعیت آن‌ها سازگاری ندارد، موجب طنز می‌شود:

روم جنگ حیدر، شه انس و جان	بپوشم زره را به تن این زمان
که شاید علی را بیارم به چنگ	کمر تنگ بنند من از بھر جنگ
روم جنگ حیدر، شه بحر و بر	دگر تیغ مصری ببنند کمر
که باشد زره‌پوشی پر دلان	نوازید طبل ای نوازنگان

(صالحی‌راد، ۱۳۸۰: ۱۳۵)

اسلوجه‌پوشی معمولاً در وزن‌های حماسی سروده می‌شود و لباس و اسلحه‌ها مانند پهلوانان، اسطوره‌ای است؛ مانند خود، خفتان، زره، کمان آبنوس، کوس، خنجر هندی، تیغ مصری و برای نشان‌دادن شکوه و شجاعت هرچه بیشتر و البته انداختن رعب در دل امام^(۴)، فضل و فتاح مدام در پایان هر بند به طبالان می‌گویند طبل بزنند تا دشمنشان، یعنی امام علی^(۴) بداند که آنان شجاعاند، اسلحه‌پوشیده‌اند و قصد حمله دارند؛ اما این سازوبرگ جنگی اغراق‌آميز و خودبزرگ‌بینی آن‌ها در برابر امام، طنزآميز است. در انتها نیز این دو با همه دبدبه، شجاعت و عظمتی که از خود با این همه سازوبرگ نشان می‌دهند، از امام علی^(۴) بی‌سلاح، شکست می‌خورند.

۱-۲-۶. اشتلم و رجزخوانی‌های طنزآمیز

از عناصر طنزآمیز شیعه‌نامه‌ها، اشتلم‌خوانی اشقيا برای نشان‌دادن شکوه و عظمت‌شان است، یعنی رجزهای اغراق‌آمیز و طنزآمیزی می‌خوانند و خود را از نظر شجاعت، قدرت و تدبیر مانند قهرمانان حماسی و اسطوره‌ای ایران می‌دانند یا با پهلوان‌خوانی و بیان غلوشده گفت‌وگو می‌کنند. رجز و اشتلم‌خوانی با تضاد موقعیت، هجو، تشبیه یا مقایسه ناهمگون، یادکرد پهلوانان اساطیری و گاهی تضمین اشعار حماسی همراه است. وقتی قهرمانان و یلان اشقيا رجزخوانی و مفاخره می‌کنند و امتیازات، رشادت‌ها و دلاوری‌های شخصی خود را در برابر حریف می‌گویند، متوجه حقارت و خنده‌داری آن‌ها و سخنانشان می‌شویم؛ چنان‌که در شیعه «فضل و فتاح» مشاهده کردیم، فضل و فتاح در رجز ادعای پهلوانی دارند؛ اما در برابر امام شکست می‌خورند:

چه سازم اگرای یل نامور	به یک گرز مفرزت برآرم زسر
بین بر تنم آسمانی زره	چه مرغوب و عالی گرهد رگره
مرا زاد مادر، چوا او شیرداد	به گهواره در دست، شمشیرداد
نوشته است بر قبصه خنجرم	که پهلوی شهراب یل بر درم
گمان دارم ای مرد پشمینه پوش	که امروز گردی به دستم خموش
تو را با نبرد دلiran چه کار	تویی بزرگر، بیلت آید به کار
منم چو ضیغم و فتاح نیز دارم نام	منم که نیست چو من پهلوان در این ایام
چهل آرش تو بدان قد و قامتم باشد	من از کجا و تو! این کسر همتم باشد

(همان، ۱۳۸/۱)

می‌بینیم که فضل و فتاح خود را چون رستم تصور می‌کنند و این ویژگی بیش از پیش، آنان را به قهرمانان حماسه‌های مضحک شیعه می‌کند. تقریباً در همه شیعه‌ها و تعزیه‌ها، اشقيا با اغراق و اشتلم‌خوانی و به طرز مضحکی، خود را از نظر شجاعت و جنگاوری برتر از اولیا می‌بینند.

۳-۶. کوچکنمایی و تحقیر

کوچک کردن ابزاری برای تحقیر و سرزنش سوژه است که به آن اغراق منفی نیز گفته می‌شود. در این شیوه، نویسنده «شخصی را که می‌خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فریبنده عاری می‌سازد و او را از هر لحاظ کوچک می‌کند. این کار می‌تواند به صورت‌های مختلف صورت گیرد، می‌تواند از لحاظ جسمی یا از لحاظ معنوی و یا به شیوه‌های دیگری باشد» (جوادی، ۱۳۸۴: ۱۷). در مجالس شبیه نیز معمولاً از اشقبایا با تحقیر یاد می‌شود. این امر تا بدانجاست که بازیگران نقش‌های مخالف نیز در اجرای نمایش با سخنان یا رفتار خود، مخالفان ائمه را کوچک جلوه می‌دهند: «چه در متن و چه در اجرا، شبیه‌های مخالف‌خوان‌ها هرچه بیشتر مخالف‌ها را [...] مسخره و توخالی ترسیم می‌کردند» (بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۳).

یکی از شیوه‌های کوچکنمایی و تحقیر در طنز، تشبیه انسان به حیوان است. در تعزیه‌ها با تشبیه اشقبایا به حیوانات، آنها را از مقام رفیع و بلندی که برای خود قائل‌اند، به حد حیوان تنزل می‌دهند. نمونه‌ای تحقیر با استفاده از تشبیهات کنایی به حیوانات، در پاسخ مختار به وساطت شیخ کبیر برای امان‌دادن به ابن‌سعد دیده می‌شود:

و لیکن گر رود از کوفه بیرون کنم جسمش چو سگ آغشتئه خون

(صالحی‌راد، ۱۳۸۰ / ۲۲: ۲۳۰).

در اینجا جسمی مثل سگ، کنایه از پلیدی و پستی ابن‌سعد است و مختار می‌گوید: در صورت فرار ابن‌سعد او را چون سگ خواهد کشت. گاهی این تشبیه به حیوانات، به صورت عباراتی کنایی یا مثلی نیز هستند؛ برای مثال در بخشی از یک نسخه شبیه «خروج مختار»، ابوخلیق که از اشقبایاست، می‌گوید:

وای می‌رسد لشکر مختار به نزدِ گستانخ بهتر است آنکه چو رویاه روم در سوراخ
فتحعلی‌بیگی و فیاض، ۱۳۸۲.

تعزیه‌نویس با کنایه تحقیرآمیز «چون رویاه در سوراخ رفتن»، ضعف و جبوني ابوخلیق را در برابر شجاعت اولیا نشان می‌دهد.

تحقیر اشقبای غیر از تشبیه به حیوانات، به صور دیگری نیز در شبیه‌نامه‌ها نمود دارد. برای مثال هنگامی که مصیب (در برخی نسخه‌ها، ابراهیم) در جست‌وجوی خولی به خانه وی می‌رود، همسر کافرش قول خولی را تکرار می‌کند که به کسانی که سراغ من

ویژگی‌های زبان طنز و مطابیه در تعزیه و شیعه‌نامه‌ها

را خواهند گرفت، بگویید به سفر رفته است؛ اما خولی از ترس انتقام مختار، در بیت-الخلا پنهان شده است و زن مؤمن شمر، که از وی می‌هراسد، با تجاهل‌العارف جای او را افشا می‌کند.

زن مؤمن:

من نمی‌گویم که خولی در کجاست شوهرم آنجا نباشد بالیقین او که در میز نمی‌گردد نهان (صالحی‌راد، ۱۳۸۰ / ۲۳۰).	من نمی‌گویم که خولی در کجاست من کجا گویم بود زیر زمین نیست خولی اندر این شهر ای جوان
--	--

در همین شیعه، ابن‌سعد برای فرار از انتقام مختار، به پوشیدن لباس زنان و چادر متول می‌شود. تعزیه با نشان‌دادن این موضوع که مرد جنگاوری بخواهد در هیبت زنانه فرار کند، به نوعی او را تحقیر می‌کند:

امروز دگر نیست مرا ننگ ملامت
گر همچو زنان چادر و برقع به سرافتاد
(همان، ۲۳۲ / ۲)

۴-۶. زبان و عناصر فرهنگ عامیانه

از نظر زبان، بیشتر تعزیه‌ها و شیعه‌ها زبانی ساده و عامیانه دارند؛ از این‌رو گاهی وزن اشعار آن‌ها نادرست و معیوب است. اصطلاحات فراوانی نیز با الهام از شیعه‌نامه‌ها و پرسوناژهای تعزیه، به فرهنگ عامه راه یافته است، برای مثال «فلانی» مثل شمر وارد شد» و یا «فلانی مثل خولی است» که بیانگر تأثیر متقابل این دو فرهنگ است. از دیگر سو زبان محاوره، فرهنگ عامه و اصطلاحات کوچه‌بازار پشتوانه قدرتمندی برای طنزنویسی است و به باور برخی، «اصلی‌ترین مؤلفه طنز ماندگار فارسی را تشکیل می‌دهد» (صالحی، ۱۳۸۴ : ۶۰). در شیعه «خروج مختار»، مختار خطاب به یکی از قاتلان امام حسین^(ع) با مثل‌گویی، مانند زبان عامیانه کلمات را می‌شکند:

ضرب چوب است که دیوانه کند فرزانه شد یقینم که تو هستی ز خدا بیگانه بیاورید عزیزان براش چوب‌وفالک (فتحعلی‌بیگی و فیاض، ۱۳۸۲ : ۳۸)	کنم مشخص دیوانگی تو به محک
--	----------------------------

مثل عامیانه «فرزانه کردن دیوانه به ضرب چوب»، تلفظ عامیانه «براش» به جای «برايش» و چوب‌وغلک نیز به منزله مجازاتی عامیانه به طنزآمیزی کلام منجر شده است. از دیگر عناصر فرهنگ عامیانه در تعزیه و شبیه‌ها، دشنام و ناسزاگویی به نشانه تمسخر با خشم است. در تعزیه‌ها «پرتاپ کلمه یا اصطلاحی ناهمانگ و بی‌مورد و گاه ناسزاپی که ناگهان اشخاص، خیلی جدی و محترم به هم می‌دادند، از عوامل ایجاد خنده بود» (بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۳). نمونه چنین ناسزاگویی‌های عامیانه اشخاص محترم را در تعزیه «شست‌بستن دیو» در میان خلفا می‌بینیم.

در شبیه «سرگذشت شیرافکن» نیز پهلوان در جست‌وجوی امام علی^(۴) است و هنگامی که ایشان را نمی‌یابد، از شدت خشم، عوامانه به بُت‌هایی که خدایان وی به شمار می‌آیند، دشنام می‌دهد:

خاکت به سر آیا بت عزا، تو بی خدا	از گردنم برون کنم سازمت رها
هستی تو چیز هرزه‌ای، ای بت نهای خدا	اکنون زنم تو را به زمین ای بت عزا

(بکتابش و غفاری، ۱۳۸۳: ۱۱۳)

در این گونه نمایش‌ها، دشنام و هجو برای تمسخر و کنایه به کار می‌رفت و در برخی از آن‌ها، اشقيا با اشعار هجوآمیز با یکدیگر سخن می‌گفتند. تعزیه به اين وسیله بی‌ادبی و بی‌شخصیتی اشقيا را به تمماشچیان نشان می‌داد.

در «سرگذشت شیرافکن»، شکلی از دشنام‌گویی عامیانه به نوعی انحراف از داستان تعزیه منجر می‌شود؛ درحالی که شیرافکن می‌خواهد اسبیش را به حرکت و جنگ تشویق کند، در ظاهر به او ناسزا می‌گوید:

روی کردم به تو من ای وزغ و گوساله	حفظ جانم بنما، کره خر شش ساله
	(همان، ۱۱۱)

به‌غیر از نمونه‌های یادشده، برخی عناصر فرهنگ عامیانه نیز که جنبه استهزا و تمسخر داشتند، در تعزیه‌نامه‌ها وجود دارند. برای مثال در شبیه «خروج مختار»، ابراهیم پس از دستیابی به نوبل که از زمرة اشقياست، دستور می‌دهد:

پس به بازار بگردانید با خواری خوار	بزنیدش کتک و وارونه سازید سوار
	(فتحعلی‌بیگی و فیاض، ۱۳۸۲: ۳۹)

در فرهنگ عامیانه قدیم برای رسوا و بی‌آبروکردن و نیز شناساندن مجرم به مردم، پس از اینکه وی را کنک می‌زدند، وارونه روی الاغ می‌شاندند و در کوی و بربز می‌گردانند.

از دیگر عناصر فرهنگ عامیانه که به طنزآمیزی مجالس شیعه و تعزیه منجر می‌شود، فالگیری یا خیر و شر کردن بازیگران با بسامد بسیار است؛ بدین صورت که معمولاً اشقيایی چون شمر و یزید پس از تفأل یا استخاره از روی شقاوت، خلاف آن عمل می‌کنند. این خصلت وارونه‌کاری که به نوعی ما را به یاد کردار دیوان نیز می‌اندازد، برای مخاطب مضحك است؛ زیرا قاعده بر این است که طبق تفأل عمل کنند نه خلاف آن.

در میان جلوه‌های گوناگون فرهنگ عامیانه از همه جالب‌تر، ورود عناصر زندگی آن روزگار به تعزیه‌نامه‌هاست. اعتماد‌السلطنه (۱۳۵۶: ۵۱۸-۱۳۲). به نشانه اعتراض به شیعه «عروسوی رفتن حضرت فاطمه^(س)» در ۲۵ رمضان ۱۳۱۱ق در روزنامه خاطرات می-نویسد: بازیگر نقش حضرت زهرا^(س) لباس و کلاه فرنگی پوشیده است همچنین پهلوان شیرافکن در شیعه «سرگذشت شیرافکن» پس از اسلام آوردن و ابراز سرسپردگی به امام علی^(ع)، خواستار شربت و چای و ناهار و قلیان برای امام می‌شود:

چای و شربت بیارید این زمان	بهر آفایم علی روح روان
ای وزیرا بگو تو با ناظر	بهر آقا نهار کند حاضر
یاورانم تمام از احسان	بعد ناهار بیارید قلیان

(بكتاش و غفاری، ۱۳۸۳: ۱۳۶).

غفاری (همان، ۱۰۰) در این باره می‌نویسد: «در پایان، تعزیه‌گردانان و شیعه‌خوانان سعی داشتند صاحب‌خانه را وادار کنند تا وسایل اغذیه (نهار)، اشریه (چای) و ادخنه (قلیان) را مهیا کنند و دست‌کم دلی از عزا درآورند!». وی همچنین اشاره می‌کند این نکته غیرتاریخی در بیشتر تعزیه‌ها دیده می‌شود که آن را از نخستین نشانه‌های انحطاط تعزیه‌نامه‌ها نیز می‌توان به شمار آورد.

در بیت نخست مثال یادشده، کوتاه‌شدن و تبدیل فعل «بیارید» به «بیارید» نیز از نشانه‌های زبان محاوره‌ای و عامیانه است.

۵-۶. تضمین نامربوط اشعار و انحراف از موضوع اصلی

از عناصر خندهدار متن‌ها یکی استقبال‌های نامربوط و مسخره‌ای از شعرهای شاعران گذشته بود و بدین ترتیب در شعر، یک هجو شعر وجود داشت و این‌ها همه غیر از ترکیب و طنز اصلی است که یک نوع هجو هم در آن‌ها نهفته است» (بیضایی، ۱۳۸۳: ۱۵۳). به عنوان نمونه مجلس «شست‌بستن دیو»، تضمین‌های جالبی از اشعار سعدی و حافظ در بافت طنز موقعیت دارد. خلیفه اول، ابوبکر، پس از اینکه از بازکردن لیف خرمایی که امام علی^(ع) دست دیو را با آن بسته بود، درمی‌ماند از عمر ملقب به مشکل‌گشا یاری می‌خواهد و می‌گوید:

این بود وفاداری و عهد تو ندیده گرگ دهن‌آلوهه یوسف‌ندریاده	ای یار جفاکرده و پیوند بریاده در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
چون طفلِ دوان در پی گنجشک پریاده گوئیا سیری است در این ماجرا	بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردیم خنجرم لیفی نمی‌برد چرا

(رجایی زفرهایی، ۱۳۱۰: برگ ۱۱)

هدف این شبیه، نشان‌دادن برتری و قدرت امام علی^(ع) بر انبیا بزرگ و خلفاً و نیز انجام‌دادن کارهای مشکل است و در تأیید این هدف، شعری از سعدی تضمین می‌شود. گویی سازندگان آن خواسته‌اند برتری و بر حق‌بودن امام علی^(ع) را نشان دهند و به گونه‌ای خاطر شیعیان مخاطب را آرام سازند.

از این‌گونه تضمین‌های بی‌ربط در بسیاری از مجالس، مثل تعزیه «بازار شام» هنگام می‌نوشی یزید وجود دارد. در شبیه عمرو بن عبدود، وی با پراکنده‌گویی و نَفَسْ كَشْ طَلَبَيِ، اسلحه‌پوشی را به پایان می‌برد؛ عمرو بن عبدود:

گُرْزْ مِنْ امْرُوْرْ گَرْ بِهْ چَنْگْ درَآِيد گَرْ بِهْ جَدَالْمَ شَهْنَشْهَ بَشَرَآِيد	بَرْ سَرَ آَنْمَ، گَرْمَ زَ دَسْتَ بَرَآِيد چَكْمَهْ نَمَائِيمَ بِهِ پَا كَهْ غَصَهْ سَرَآِيد
---	--

(صالحی‌زاد، ۱۳۸۰: ۹۸).

۶-۶. وصف موقعیت طنز

برخی اوصاف و مختصات صحنه‌ها از دیگر عوامل طنزآمیزشدن کلام در تعزیه‌های است؛ مانند وصف اسب در شبیه‌نامه‌ها. از آنجا که اسب عنصر مهمی در زندگی ایرانیان بوده

است و در انواع ادب فارسی، اعم از حماسی و غنایی، حضور پررنگی دارد، در تعزیه و شیعه‌نامه‌ها نیز حضور آن دیده می‌شود. شیعه‌نامه «غشام خیری» با توجه به شیعه «ابن-ملجم و قطام» سروده شده است. در این نمایش، وصف اسب امام علی^(ع) از زبان غلامان دختر ذوالخمار، و صحنه‌ای که سعی می‌کنند اسب امام را به زور با کمند اسیر کنند، طنزآمیز است. این توصیفات کاملاً نمایشی‌اند. دختر ذوالخمار در صحراء، اسب زیبای امام علی^(ع) را می‌بیند، شیفتۀ آن می‌شود و از غلامانش می‌خواهد تا آن را برای وی بگیرند؛ اما اسب با دیدن کمند، رم و به غلامان حمله می‌کند. از اینجا داستان با اغراق طنزآمیزی از زبان غلام روایت می‌شود. دختر نیز پس از آنکه خود در گرفتن اسب ناکام می‌ماند، آن را نه چون حیوانی اهلی، که پلنگی می‌بیند و از ترس اسب می‌گریزد و به زیر درختی پناه می‌برد؛ غلام:

کاسه چشمان او از خون پُر است	الحدر این مرکب آدمخور است
گاه با سُمش زمین را می‌کند	گاه جفتک می‌زند، گاهی لگد
الحدر زین اسب سرکش الفرار	یک‌زمان یکجا نمی‌گیرد قرار
نیست ممکن برگرفتن اسب را	گوش کن ای بانوی فُرخ لقا
گوش مردان را به دنان می‌کند	می‌رسد نزدیک و جفتک می‌زند
من به چالاکی از او کردم فرار	زهره ترکانلدند بعضی ای نگار

دختر:

تا بگیرم با کمندش ای غلام	می‌روم خود سوی آن نیکولجام
نباشد اسب این، گویا پلنگ است	عجب نقش‌ونگار او قشنگ است
که خواهد برگند رأس از سر من	دهن را باز کرده جانب من
روم در پای آن چشممه، درخت است	فرار از دست این حیوان چه سخت است

(همان، ۱۵/۱)

چنین توصیفاتی از اسب را در شیعه‌نامه «فضل و فتاح»، «امام علی^(ع)» و عمر بن عبدود، «درۂ الصدف» و «سرگذشت شیرافکن» نیز می‌بینیم.

۷-۶. گفت و گوهای طنزآمیز

از اصطلاحات مهمی که باختین برای توضیح طنز و خنده و ارتباط آن با نظام‌های تک‌صدا ای از آن بهره می‌گیرد، مفهوم کارناوال است که مهم‌ترین کارکرد آن، گفت و گوگرایی دیالوگی دربرابر نظام تک‌صدا ای مونولوگی است. این گونه می‌تواند با انواع نمایشی دوره قاجار تطابق یابد (مسعودی، ۱۳۸۷: ۱۶۷-۱۶). گفت و گو از ارکان مهم تعزیه‌هاست.

در تعزیه‌های قدیم جریان واقعیت بیشتر بر گفتار و کلام تکیه داشت و حرکت و عمل محدود بود. همچنین در قدیم اشقيا و مخالفخوان‌ها نقش و تأثیر اندکی در تعزیه داشتند؛ در دوران قاجار مکالمه‌ها کوتاه‌تر شد و حرکت بیشتر شد؛ مکالمه‌ها از چند سطر برای یک نفر به حتی یک مصرع نیز کاهش پیدا کردند. به اشقيا بیشتر پرداخته شد. در حقیقت، توازن بین نیروهای خوب و بد برقرار شد، زیرا تعزیه‌نویسان دریافته بودند که با برجسته کردن اشقيا، شقاوت آن‌ها و مظلومیت اولیا بیشتر نمایانده می‌شود (شهیدی، ۱۳۸۵: ۳۲۵).

برای مثال در مجالس قدیم شیبۀ شهادت امام علی^(۴)، اثری از گفت و گوی بین امام و ابن‌ملجم نیست؛ اما در مجالس جدیدتر، هم قطام و هم ابن‌ملجم حضوری چشمگیر دارند و مکالمه و گفت و گوی این دو، فضایی کم‌ویش طنزآمیز و جذاب برای تماشاگر به وجود می‌آورد. در صحنه ضربت نیز ابن‌ملجم پس از ضربه‌زدن به امام علی^(۴) با شمشیر آخته از مسجد می‌گریزد و سعی می‌کند خود را از انتظار پنهان کند؛ اما مردی از قبیله همدان با شنیدن سروصدا و تغییر وضعیت آسمان، به ابن‌ملجم گریزان می‌رسد و پی‌درپی از احوال و هویت او پرسش می‌کند. ابن‌ملجم می‌ترسد و می‌خواهد باعجله بگریزد؛ اما صحابی او را با سؤال‌هایش رها نمی‌کند. دیالوگ بین این دو، یکی از بهترین اشکال گفت و گوی طنزآمیز و طنز موقعیت در شیبۀ نامه‌هاست:

صحابه: بگو با من که‌ای؟ ای مرد دل‌ریش؛ ابن‌ملجم: غریبم، راهگدارم، نیستم خویش؛

صحابه: بگو نامت به من از راه احسان؛ ابن‌ملجم: حمیری نام دارم ای پریشان؛

صحابه: به مسجد با علی بودی تو همراه؟ ابن‌ملجم: بلی بودم ز من کن دست کوتاه؛

صحابه: شنیدی تو صدای «قلّقتل» را؟ ابن‌ملجم: بلی بشنیده‌ام گم کرده دل را؛

صحابه: نخواهی قاتلش را گیر آری؟ ابن‌ملجم: مرا واجب‌تر از این است کاری؛

ابن ملجم: مرا کاری بود در شهر و بازار؛
صحابه: چه کاری هست، واجب‌تر از این کار؟
ابن ملجم: تو را زین گفت و گوها مدعای چیست؟
صحابه: به من گو تو را زیر عبا چیست؟
ابن ملجم: عجب ای مرد با من گیر داری!
صحابه: تو در زیر عبا شمشیر داری؟
ابن ملجم: شکاری کرده‌ام دیروز با این؛
صحابه: چرا شمشیر تو گردیده خونین؟
ابن ملجم: بلی کشتم شه دنیا و دین را
(صالحی‌راد، ۱۳۸۰: ۲۵۵)

صحابی همدانی با این سوالات متوجه می‌شود ابن‌ملجم قاتل امام علی^(ع) است و دیگران را برای دستگیری او فرامی‌خواند.

گفت و گوی مضحك دیگری را نیز در شیعه غشم خیری، میان دختر ذوال‌خمار و امام علی^(ع) می‌بینیم. آنجا که دختر ذوال‌خمار و غلامانش به‌سبب حملات دلدل، اسب امام علی^(ع) و وحشت از او نمی‌توانند او را در کمند بگیرند، زیر درختی می‌گریزند که به‌طور اتفاقی امام علی^(ع) نیز آنجا ایستاده‌اند. دختر ذوال‌خمار درحالی که امام علی^(ع) را نمی‌شناسد با ایشان چانه‌زنی مضحكی بر سر تصاحب اسب دارد:

امام علی ^(ع) : بلی مال من است این خیگ نیکو؛	دختر: بود مال شما این اسب؟ برگو؛
امام علی ^(ع) : یقین خواهی نمایی اسب را غصب!	دختر: غلامان مرا کشته است این اسب؛
امام علی ^(ع) : گرفتند از چه دورش را غلامان؟	دختر: بلی، خواهم بهای خون ایشان؛
امام علی ^(ع) : بلی، او دشمن کفار باشد؛	دختر: مگر اسب تو آدمخوار باشد؟
امام علی ^(ع) : گران‌قیمت بود این مرکب من؛	دختر: به من بفروش او را ای نکوفن؛
امام علی ^(ع) : بتقاضی شوی او را خریدار؛	دختر: بگو، چون دولت من هست بسیار؛
امام علی ^(ع) : بلی، مال تو باشد بی‌کرانه؛	دختر: کشندم چارصد اُشتر خزانه؛
امام علی ^(ع) : دو عالم قیمت یک موی او نیست؛	دختر: بگو پس این همه لا و نعم چیست؟
امام علی ^(ع) : ولی یک عیب دارد مرکب من؛	دختر: تو را بسیار زر ریزم به دامن؛
امام علی ^(ع) : به‌جز من کس نشاید شد سوارش؛	دختر: چه عیبی هست؟ بنما آشکارش؛
امام علی ^(ع) : نگردد رام او بر بت‌پرستان	دختر: نما رامش به من از راه احسان؛

(همان، ۱۵۷)

نتیجه‌گیری

در آغاز، تعزیه‌ها و قایعی حزن‌آور داشتند، اما رفته‌رفته با تحول مضامین، بیان مضحک و موضوعات مفرح نیز به آن راه یافت. به همین سبب برخی اعتقاد دارند در این گونه، باید لفظ تعزیه را کنار گذاشت و از واژه شبیه استفاده کرد.

موضوع شبیه‌ها، بهویژه شبیه‌نامه‌های اصلی یا بخش «واقعه»‌های تعزیه‌ها، شرح مصائب قهرمانان حمامه‌ساز کربلا و شهادت آن‌هاست که زمینه‌ای تراژیک و حزن‌انگیز دارند. با تحول تدریجی تعزیه، مایه‌های طنز و فکاهی در شبیه‌نامه‌ها پدید آمد؛ هنگامی که تعزیه می‌خواست نفرت تماشاگران را نسبت به ستمگران افزایش دهد و پستی، حقارت و دنائت دشمنان خاندان رسول را نمایان تر کند.

یکی از این انواع شبیه‌ها، که در آغاز از اجزای تعزیه‌های اصلی بودند، شبیه‌نامه مضحک است که تعزیه فرعی یا گوشه نیز نامیده می‌شود. این شبیه‌نامه‌ها چه در آغاز که صورتی فرعی داشتند و چه بعدها که مستقل از تعزیه‌های اصلی شدند، با اهداف اصلی چون تمسخر دشمنان اهل بیت، پنداموزی، تغییر حال و هوای مؤمنان عزادار، دست‌انداختن قدرت و نیز سرگرمی ساخته شدند. طنز در تعزیه گاهی به صورت از-پیش‌تعیین‌شده و مطابق متن و گاهی بداهه اجرا می‌شد.

زبان طنز در تعزیه و شبیه‌نامه‌های فارسی دوران قاجار، بیشتر به صورت طنز موقعیت با ویژگی‌هایی چون زبان و فرهنگ عامیانه، گفت‌وگوهای مضحک، تضمین‌های بی‌ربط و مطابیه‌آمیز با انحراف از موضوع اصلی، اغراق به دو شکل کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی و توصیفات طنز‌آمیز پدید می‌آمد.

پی‌نوشت

۱. برای خواندن نقد کتاب طنز در ادبیات تعزیه از منوچهر احترامی، ر.ک: نجفیان، هومن (۱۳۸۵). «خوابی که تعبیری نداشت». *ماهنامه صحنه*. ش ۵۷. ص ۸۷.

منابع

- احترامی، منوچهر (۱۳۹۰). «هست آسان لافزden کنار میدان». *کتاب طنز ع*. تهران: سوره مهر.

- اعتمادالسلطنه (۱۳۵۶). *روزنامه خاطرات*. به کوشش ایرج افشار. چ ۳. تهران: امیرکبیر.
- باختین، میخائیل (۱۳۸۷). *تحلیل مکالمه‌ای*. ترجمه رویا پورآذر. تهران: نی.
- بکتاش، مایل و فرخ غفاری (۱۳۸۳). *تئاتر ایرانی (سه مجلس تعزیه)*. تهران: قطره.
- بلوکباشی، علی (۱۳۸۳). *حدیث قدسی مصائب در نمایش آیینی*. تهران: امیرکبیر.
- بیضایی، بهرام (۱۳۸۳). *نمایش در ایران*. چ دوم. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- جودای، حسن (۱۳۸۴). *تاریخ طنز در ادبیات فارسی*. تهران: کاروان.
- حلیبی، علی اصغر (۱۳۷۷). *تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلامی تا روزگار عبید زاکانی*. تهران: بهبهانی.
- خالقی، روح الله (۱۳۵۳). *سرگذشت موسیقی ایران*. تهران: صفحی علیشاه.
- رجایی زفره‌ای، محمدعلی (۱۳۱۰). *مجالس تعزیه (مجموعه ۱۰ مجلس تعزیه)*. تهران: کتابخانه ملی. نسخه خطی.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۹). *ملسل کیمیافروش*. چ چهارم. تهران: سخن.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۶). *انواع ادبی*. چ پنجم. تهران: فردوس.
- شهیدی، عنایت الله (۱۳۸۰). *پژوهشی در تعزیه و تعزیه‌خوانی*. تهران: اسلامی.
- صالحی‌راد، حسن (۱۳۸۰). *مجالس تعزیه*. چ ۱ و ۲. تهران: سروش.
- صلاحی، عمران (۱۳۸۴). «گپ و گفتی با عمران صلاحی». *آفرینه*. ش ۵. صص ۵۸-۶۱.
- ضیاء، موحد (۱۳۷۸). *سعدی*. تهران: طرح نو.
- عناصری، جابر (۱۳۶۵). *تعزیه، نمایش مصیبت*. تهران: جهاد دانشگاهی.
- «مولودی‌خوانی یا عروس‌قریش، نمونه‌ای از جنبه‌های شادی‌افزای تعزیه‌خوانی». *قاموس*. ش ۴. صص ۲۴۱-۲۴۷.
- «گل واژه‌های عزا و گلبرگ‌های رثا». تهران: کیومرت.
- فتحعلی‌بیگی، داود (۱۳۷۴). «مبانی مضحکه در نمایش ستی». *هنر*. ش ۳۰. صص ۳۴۳-۳۵۰.
- «و هاشم فیاض» (۱۳۸۲). *دفتر تعزیه*. چ ۱ و ۲. تهران: نمایش.
- محمدحسین ناصریخت، رضا میرزایی و وحید ذاتی (۱۳۸۸). *دفتر تعزیه ۹*. تهران: نمایش.
- «و مهدی دریایی» (۱۳۹۰). *دفتر تعزیه*. چ ۱۱. تهران: نمایش.

- مختارباد امرئی، مصطفی (۱۳۸۵). «تعزیه، هنر نمایش مصیبت آمیز ایرانیان». *علوم انسانی*. ش ۱۴. صص ۸۹-۹۸.
- مسعودی، شیوا (۱۳۸۹). «تبیین جامعه‌شناسی عناصر کارناوالیته در نمایش‌های عصر ناصری». *جامعه‌شناسی هنر و ادبیات*. ش ۱. صص ۱۶۷-۱۹۷.
- مقدادی، بهرام (۱۳۷۸). *فرهنگ اصطلاحات ادبی از افلاطون تا عصر حاضر*. تهران: فکر امروز.
- ملکپور، جمشید (۱۳۸۵). *ادبیات نمایشی در ایران*. ج ۱ و ۲. تهران: توس.
- ناصریخت، محمدحسین (۱۳۸۶). *تأثیر ادبیات مکتوب ایرانی بر تعزیه*. تهران: انجمن نمایش.
- ناظرزاده کرمانی، فرهاد (۱۳۸۵). *درآمدی به نمایش‌نامه‌شناسی*. ج دوم. تهران: سمت.
- همایونی، صادق (۱۳۵۴). *تعزیه و تعزیه خوانی*. شیراز: سازمان جشن هنر.