

* دکتر اکبر اصغری تبریزی

(زان دولاقونتن (۱۶۹۵ - ۱۶۲۱)
(بهبهانه سیصد مین سال در گذشت وی)

نام " لاقونتن " ، نامی است بس آشنا با ما ایرانیها : درواقع
چه کسی است که حکایت‌های تمثیلی (Fables) معروف او را
نخوانده با دست کم نشنیده باشد ؟ حکایت‌هایی چون " زاغک و روباء " ،
" گرگ و بره " و ... و ... که همگی منظوم و مشحون از حکمت و پندو
اندرز است اما نه بالسان خشک و موquer حکیمان و ناصحان بل که به
زبان شوخ و مفرّح جانوران ...

لاقونتن اثر خود را همراه با نامه‌ای که به عنوان " لویی " ،
فرزند خردسال ولی ارشد لویی چهاردهم می نویسد و آنرا زیب دفتر
اول آن می سازد ، به وی اهداء می کند . در بخشی از این نامه
می خوانیم : " این [کتاب] مصاحب خوبی برای نخستین سالهای
زندگانی شما خواهد بود . شما اکنون در سنی هستید که در آن تفسیح و
سرگرمی حتی برای شاهزادگان عملی برآزنده و پسندیده است . اما

در همان حال برشماست که بخشی از افکار خود را هماره روی مسائی خطیر و جدی معطوف نمائید (...) . ظاهر آنها حکایتهای تمثیلی ، و اینرا خود با شرمساری بسیار اعتراف می کنم ، کودکانهاست ، اما همین ظاهر کودکانه آنها خود پوششی است برحقایق و نکاتی بس بزرگ و عبرت آموز ...

هدف نهایی و مقصد غایی نگارنده در تصنیف این حکایتهای آن بوده است که شما بدون احساس کوچکترین رنج و ملال ، حتی با شوق و لذت تمام آنها را بخوانید تا ب تمام آنجه یک شاهزاده باید بداند وقوف یابید ... " (۱)

و اما در بخشی دیگر از دیباچه ، کتابش لاقونتن چنین می‌نویسد : " من از بین آنها [حکایتهای تمثیل] . بهترینها را برگزیده ام ، لاقل آنها ای را که خود بدین عنوان قبولشان داشتم ... آرزوی من آنست که کودکان این حکایتها را همچون شیری که از پستان مادر می نوشند ، بنوشند . برداشهای ها فرض است که آنها را در گهواره به گوش اطفال تحت سرپرستی خود زمزمه کنند ، چرا که برای کسب عادات و ملکات حمیده ، اخلاقی هیچ سنی مناسبتر از سنین کودکی نیست . "

راستی را بهتر نیست بجای آنکه در سنین بالا گفتار کژیهای او کاستیهای اخلاقی خویش گردیم ، از همان سالهای نخستین حیات خود ، یعنی آنگاه که نفس انسانی هنوز نسبت به مقاومیت کژی و راستی ، خوبی و بدی بیگانه یا بی تفاوت است ، در صدد اصلاح آنها برآئیم ؟ باری این حکایتها منحصراً جنبه اخلاقی صرف و اصلاح نفسانیات ندارند ، بل که در عین حال متضمن نکاتی بس روشنگر و عبرت آموز (اخلاق عملی) نیز هستند . درواقع ، چون خصایص و ویژه‌گیهای گونه‌گون حیوانات در قالب این حکایتها مورد دقت و مطالعه قرار گرفته است ، خصوصیات و حالات روحی ما آدمیان را از ورای آنها توان دریافتنه چه ما مخلوقات ذی‌شعور در حقیقت خلاصه و چکیده ای از نقاط ضعف و قوت موجودات بیشتر

هستیم . از اینروست که حکایتهای لاقونتن را میتوان به یک تابلوی عظیم نقاشی تشبیه کرد، تابلویی که هریک از ما ابنای آدم نقش خود را در آن تواند دید : سالخوردهان تجربیاتی را که از بدو خوب ، تلخ و شیرین در طول سالهای دراز عمر خود اندوخته‌اند و خردسالان آنچه را که بایدار این تجربیات بیاموزند ، در آن می‌یابند. و اما خردسالان به جهت آنکه تازه به این دیرکهن نیرنگباز و به این جهان هفت‌رنگ پای نهاده اند ، لاجرم هبیچگونه شناختی از ساکنان آن ندارند. و لذا گذاشت آنها در گردآوری این جهل و بیخبری موافق رای خردمندان دادگر نتواند بود: برایتان است که آن نورسیدگان بیخبر و پاکدل را با ذات و سرشت یک شیر ، یک روباه و ... و ... آشنا نموده به آنان این نکته را تفهیم کنند که چرا گاهی فلان را به یک شیر و بهمان را به یک روباه مانندمی‌کنند. این است رسالت بزرگی که لاقونتن در حکایتهای تمثیلی خود بر عهده می‌گیرد.

* * *

سرچشم‌های حکایتهای تمثیلی لاقونتن

در پیش گفتار دفتر دوم کتابش ، لاقونتن چنین می‌نویسد: "به حکم حق شناسی باید اظهار نمایم که بخش مهمی از حکایتهای این دفتر را مدیون "پیل پای" (Le sage pilpay) ، حکیم هندی هستم. و اما اثر این حکیم هندی به تمام زبانهای دنیا برگردانده شده و هندوان را عقیده برآنست که او خیلی قیمتتر از "ازوپ" (Esope) ، حکیم یونانی ، بوده و سبک و روشنی کاملاً نو و متفاوت دارد، مگر آنکه ازوپ خود نام مستعاری باشد از حکیم معروف مشرق زمین ، لقمان." از طرفی در مقدمه "پنچتنترا" (panchatantra) یا پنج

کتاب تالیف دکتر ایندوشیکهر می‌خوانیم :

"چون سر آغاز ادبیات هند همان سروده‌های "ودا" است لذا

سعی و کوشش محققان همواره برآن بوده تا سرچشمه، این حکایته‌های نیز در کتاب "ودا" جستجو کنند. به علاوه آنکه در اکثر حکایته‌های این کتاب جانوران نقش انسان را ایفامی کنندو آدمیان از زبان جانوران سخن می‌گویند، مثلاً مناجات برهمن در وقت نماز شبیه به صدای قورباغه در فصل باران می‌شود که نمادی است از رابطه انسان با همزیستانش در طبیعت.

بدیهی است کسانی که با طبیعت دمسازند، زندگی‌شان با یستی از زندگی همه مخلوقات رنگی پذیرفته باشدواین همان چیزی است که در "اوپانیشاد"‌ها و "برهمنا"‌ها بخوبی مشهود است: موضوع آنها جملگی مربوط به زندگی جانوران در عالم هستی بوده و غالباً بصورت تمثیل و کایه‌نقل شده است. بر سبیل مثال می‌بینیم سگ‌های را که در به در دنبال سلطانی می‌گردند تا برایشان آب و غذا تهیه کند یا آن زاهد جوانی را که از گاو نر و مرغ آتشخوار و پرنده، آبی پند و اندرز طلب می‌کند! هر چند که صبغه، اخلاقی - تربیتی این حکایته‌ها روش نیست ولی آنچه مسلم است و اهمیت دارد آنست که برای نخستین بار در فرهنگ نوشتاری انسانها، جانوران از عقول و شعور برخوردار می‌گردند. جانوران دوش به دوش انسانها در مسیر حیات راه می‌روند و آنها را در پیچ و خم این مسیریاری می‌کنند، حتی در پاره‌ای از کاتها و در اوستا می‌بینیم جانورانی را که رشته سخن را به دست گرفته با انسانها به بحث و گفتگو می‌پردازند. تنها در نوع حماسه سرایی است که حکایتهای تمثیلی رنگ اخلاقی - تربیتی به خود گرفته بصورت داستان در می‌آیند و چون مقولاتی از قبیل اخلاقیات و مذهب از خصوصیات هندوان باستانی است لذا داستانهای حماسی آنها اغلب از معنویات و الهیات الهام می‌گیرند (*) و

* از آنجمله میتوانیم از داستانهای منتبه به لقمان حکیم یا بهلول دانای خودمان یادکنیم (نگارنده).

درست به همین دلیل است که این داستانها گذشته از جنبه سرگرمی، از یک خصلت عبرت آموزی و ارشادی نیز برخوردارند (...) بطور دقیق نمی توان گفت این داستانها از چه تاریخی و به چه نحوی رنگ اخلاقی و عبرت آموز بخود گرفته اند و چگونه از نثر و شعر استفاده کرده اند. در غالب آنها برای نقل و روابط از زبان نثر و برای پند و اندیاز از کسوت نظم بهره گرفته شده است . اما حتی امروزه که نثر اهمیت بیشتری یافته ، شرقیها هنوز دوست دارند گفته های بزرگان و ضرب - المثله ادر قالب شعر بخطاطر بسپارند (...)

پس بطور خلاصه می توان گفت مقصد و نیت نهایی این داستانها نمودن و نشان دادن خوب و بد ، کژ و راست بر انسانها و ارتقاء آنها به مدارج و مراتب والای معنوی و اخلاقی در زندگی است. از مشخصه های باز این داستانها متصف نمودن جانوران به صفات انسانی است . از پدید آورندگان آنها جز این هم انتظاری نمی رفت ، چه آنها که در تماس نزدیک و دائمی با طبیعت بودند نمی توانستند نسبت به موجودات آن بی تفاوت باشند و جای شگفتی نیست اگر در جایی می بینیم مثلا گربه سرودهای مقدس " ودا " را زمزمه کرده شعائر دینی را بجا می آورد (*) و یا در جایی دیگر به جانورانی بر می خوریم که سخت سرگرم بحثهای اخلاقی هستند و در باب معاایب و مفاسد آدمیان زبان به طعن و هجو گشوده و بیاگاهی ریا و تزویر طبقه برهمنان و ضعف نفس درباریان و بیوفایی زنان را بهباد انتقاد گرفته اند ... (۲)

چنانکه می بینیم موضوع و مقصد و مقصد در هر دو دسته از حکایتهای تمثیلی (لاوهونتن و پنچتنتراء) یکی است و چون امروز مسجل گشته که " پنچتنتراء " بنای اصلی حکایتهای تمثیلی کلیه و

* موش و گربه عبید زاکانی (?) نگارنده .

دمنه (*): می باشد بنابراین هیچگونه شک و شباهتی در ریشه هندی لاقل بخشی از حکایتهای (Fables) لاکونتن باقی نمی ماند، بویژه آنکه خود وی بروشنا و صراحت تمام بدان معترف است (**). اما مأخذ لاکونتن در حکایتهای هندی الاصلش، بنظر می رسیدیکی همان "انوار سهیلی" اثر حسین کاشفی مربوط به سده، پانزدهم میلادی (برا بر سده، دهم هجری قمری) باشد که چهار فصل اول به علاوه دیباچه آن در سده، هفدهم میلادی (۱۶۴۴) توسط یک جهانگرد فرانسوی بنام "گلمن" تحت نام مستعار "داود ساعد (یا صاعد) اصفهانی" به زبان فرانسه برگردانده شده است. متن کامل همین کتاب، چندی بعد، در ترکیه عثمانی توسط شخصی بنام علی چلبی که در شهر "آندرینوپل" به حرفه، معلمی اشتغال داشت به زبان ترکی ترجمه و تحت عنوان "همایون نامه" از سوی مترجم به سلطان سلیمان اول اهداء می شود.

فرانسوی دیگری بنام "کالان" که مترجم داستانهای هزارو یکشب نیز هست، باز چهار فصل آغازین از اثر مزبور همراه با دیباچه آنرا با استفاده از ترجمه، "گلمن" به فرانسه برگرداند. تا اینکه سرانجام "کاردون" با ترجمه، کامل "همایون نامه" (روایت ترکی انوار سهیلی) کار دو هموطن پیشین خود را تکمیل می کند که ترجمه، اخیر پس از مرگ مترجم یعنی در سال ۱۷۲۸ میلادی زیر عنوان "همایون نامه: قصه ها و حکایتهای هندی از بیدپایی واز لقمان حکیم، به اقتباس از ترجمه، علی چلبی، تویسنده، ترک"

* نگاه کنیدیه: "کلیله و دمنه از نسخه نصراله منشی" به اهتمام مرحوم مجتبی مینتوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران (۹۲۵)، ۱۳۴۳ مقدمه مصحح و شارح کتاب (ز - بیط) آخرین چاپ سال ۱۳۵۶، اضافه: "در باره کلیله و دمنه" نوشته، محمد جعفر محجوب تهران، خوارزمی، ۱۳۴۹ (صفحات ۱۱ - ۲۴)

انتشار می‌یابد.

آقای محمد جعفر محبوب در این باره ، بدون ذکر مأخذ ، به نکته‌ای بس مهم اشاره کرده می‌نویسد : "همایون نامه از طرف سلطان سلیمان اول به لویی چهاردهم ، امپراطور مقتدر فرانسه و به دستور این پادشاه به زبان فرانسوی ترجمه شد و لاقونتن برای سرویدن منظومه - های خویش از آن بهره فراوان برد ... "(۳)

و اما مأخذ دیگر "لاقونتن" در این رابطه می‌تواند کتاب "فلسفه افسانه‌وار" (*) اثر درام سویس و مترجم فرانسوی بنام "پیردولاریو ۱۶۵۹ - ۱۶۴۰" Pierre de Larivey باشد. که ظاهرا بیشتر در زمینه زبان طنز و شیوه نگارش از آن بهره جسته است .

در واقع کتاب اخیر نیز ریشه در کلیله و دمنهارد، از آنجهت که ترجمه‌ای از کلیله و دمنه به عربانی از یک مترجم آلمانی موسوم به "درنبورگ Derenbourg" (علی الظاهر یکی از اسلاف خاور شناس فرانسوی زبان آلمانی تبار در قرن ۱۹) که در همان او ان نشر می‌یابد بلا فاصله توسط "زان دوکاپو" (**) فرانسوی زیر عنوان "راهنمای زندگی انسانها" به زبان لاتین ترجمه شده واز سوی نقالان و قصه پردازان دوره رنسانس مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. تقریبا همزمان همین ترجمه، لاتینی از روایت عربانی کلیله و دمنه منشاء و بنای اثر دیگری خواهد شد به زبان استانبولی (***) که بنوبه خود توسط یک مترجم ایتالیایی از اهالی فلورانس بنام

* Philosophie fabuleuse

** Directorium humanae vite (Guide de la Vie humaine par; J. de Capoue

*** Exemplario contra los enganos y peligros del mundo.

" آنجه فیرنزو لا " به زبان ایتالیایی در حقیقت بازآفرینی خواهد شد. آنگاه مترجم بیگری از ایتالیا بنام " دونی " برروی یک اثر تقلیدی از ژان دوکابوی فرانسوی که به خطابه حکیمی هندی موسوم به " سنداباد " نسبت داده شده است به همان شیوه بازآفرینی عمل نموده ، اثر تازه‌ای را تحت عنوان " فلسفه اخلاقی درباب دوستی و چیزهایی از بن قبیل " (*) بوجود خواهد آورد. تا اینکه سرانجام " پیرلاریو " ای فرانسوی با استفاده از همان شیوه آزاد و رها از قید و بند ترجمه، تحت اللفظی و با اقتباس از " بازآفرینی " های دو مترجم مذکور ایتالیایی از روایت عبرانی کلیله و دمنه ، مجموعه حکایات تمثیلی خود را تحت عنوان " فلسفه افسانه‌وار " - حکایتهای تمثیلی (Fables) نیز به احتمال قوی مورد رجوع و استفاده " ژان دولاقونتن " در تصنیف (Philosophie fabuleus) تالیف می کند که چنانکه گفتیم آن

تمثیلی (Fables) قرار می گیرد.

* - Filosofia morale tratta da molti antichi scrittori.

یادداشتها

- ١- Les Fables de J. De La Fontaine
چاپ پاریس ۱۹۵۹ ، انتشارات کلاسیک گارنیه (Classique)
(Garnier) - نگاه کنید به مقدمه این اثر (جلد اول)
- ٢- "پنچتترا" (Panchatantra) (تالیف دکتر ایندوشیکر ، تهران ۱۳۴۱ انتشارات دانشگاه تهران (شماره ۲۱۰) نگاه کنید به مقدمه کتاب) .
- ٣- محمد جعفر محجوب ، اثر یاد شده (تهران ، چاپ خوارزمی ، ص ۲۲۱) .

