

THE INFLUENCE OF “THE LION AND COW” STORY OF KALÎLAH WA DIMNAH IN PERSIAN LITERATURE

RAHMAN MOSHTAGH MEHR*

RUKIA RAJABI**

Abstract:

"Kalîlah wa Dimnah" is one of the precious works that brought into world literature by Iranian.

If "Borzuya" had not brought it to Iran, and "Ibn al-Muqaffa" had not translated from Pahlavi into Arabic, perhaps fortune of this book would be different, and we cannot see its undeniable influences to Persian literature and world literature.

One of the main stories of this book is story of "lion and cow" that took place in the first section of Panchatantra and second section of Abu'l-Maali's translation. In the Panchatantra this story is named 'separation of buddies'. Until now this story was studied in different perspectives, especially mythical, but we try to make a study of its influence to Persian literature. With this study it will be clear persons of Persian literature in which subjects great and how used this story in their works.

Key words: *Kalîlah wa Dimnah*, Panchatantra, Persian literature, lion and cow

انعکاس داستان «شیر و گاو» کلیله و دمنه در ادبیات فارسی

دکتر رحمان مشتاق مهر*

رقیه رجبی**

چکیده:

«کلیله و دمنه» یکی از آثار گرانقیمتی است که با تلاش ایرانیان به ادبیات جهان راه یافته و چنین شهرتی به دست آورده است. اگر «برزیویه» این اثر را به ایران نمی آورد، و «ابن مقعم» آن را از پهلوی به عربی ترجمه نمی کرد، شاید سرنوشت این کتاب به گونه ای دیگر رقم می خورد و ما شاهد تأثیرات انکار ناشدنی آن در ادبیات ایران و جهان نبودیم.

یکی از داستان های اصلی این کتاب که باب اول «پنچانترا» (منبع اصلی کلیله و دمنه) نیز به شمار می رود، داستان «شیر و گاو» است که در ترجمة «ابوالمعالی»، با عنوان باب دوم، پس از باب «برزیویه طبیب» قرار گرفته است. در کتاب «پنچانترا» این باب، «جدایی دوستان» نام دارد. تاکنون این داستان از زاویه های مختلف، خصوصاً از دیدگاو اساطیری مورد بررسی قرار گرفته، ولی در این مقاله، ما سعی داریم انعکاس این داستان را در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار دهیم، تا روشن شود که بزرگان ادب فارسی، در چه مواردی و چگونه از این داستان سود برده اند.

کلمات کلیدی: کلیله و دمنه، ادبیات فارسی، شیر و گاو

* دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

** دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

مقدمه:

بیان داستان از زبان حیوانات که امروزه فابل (Fable) نامیده می شود، محاسن زیادی دارد که یکی از آنها هموارتر کردن راه برای ابراز انتقادات سیاسی و حکومتی است. در داستان «شیر و گاو»، دربار پادشاهی به تصویر کشده شده که در آن اطراfibian برای تقریب جستن به «شیر» (شاه) باهم در حال رقابت هستند و تراژدی داستان نیز در راه نیل به این هدف رخ می دهد.

ما در ابتدا شخصیت‌ها و نمادهای این داستان را توضیح می دهیم و سپس به بررسی انعکاس‌های آن در ادب‌فارسی می پردازیم.

1 - شخصیت‌ها

در این داستان، سه شخصیت اصلی وجود دارد که محور داستان بر حول آنها می گردد. یکی «شیر»؛ ملک سیاع است که بسیاری از زیرداستان آرزوی نزدیکی به دربار او را دارند. «دمنه» یکی از این آنهاست که پس از درک این که «شیر» در مقام ترس و حیرت است، به او نزدیک شده و اعتماد او را به دست می آورد. سومین شخصیت «گاو» است که به وسیله «دمنه» وارد «مرغزار» شده و پس از یافتن قربت و مکانت نزد «شیر»، باز به تصریب «دمنه»، از صحنۀ روزگار محو می شود.

2 - نمادها

هر یک از شخصیت‌های داستان، دارای ویژگی بارزی هستند که با آن شناخته می شوند؛ مثلاً از تصاویری که بر روی دیواره‌ها، ظروف و ... به جا مانده، قابل درک است که «شیر» از قیم الایام حیوانی قدرتمند تصور می شده است. همچنین در نقش بر جسته‌های «پرسپولیس»، «شیر سوار بر گاو» سمبول سال نو بوده، و نقش خود «شیر» نماد ابهت و فرمانروایی بر قلمرو به شمار می رفت.¹ پس از ورود اسلام به ایران، «شیر» را نمادی از «شجاعت»، می دانستند. در این حکایت، «شیر»، نمادی از حاکم یا پادشاهی است که با سخن چینی یکی از درباریانش دوستی خود را با شخصیتی کارдан و شایسته، به هم می زند. «شغال» (یا روباه²) هم بیشتر، نمادی از انسان‌های حیله گر و فربیکار است. بنا به تحقیق محققان، «روباه» قدیمی ترین حیوانی است که در ادب‌فارسی ثبت شده است: در داستانی که «مانی» آن را از پیشینیانش نقل می کند، نقش حکیم به یک «روباه»، داده شده است.³

«روباه» معمولاً در مقابل هیبت «شیر»، خوار و زبون است. شعر از این رابطه طبیعی استفاده می کردد و مقام ممدوح را تا حدی بالا می برند که «شیر» در برابر قدرت آنها، «روباهی» بیش نبود. «شیر» در شجاعت و داشتن بانگ بلند(غرش) و حمله، شهرت دارد. این ویژگی نیز، تصویر آفرینی‌های بسیار زیبایی را به وجود آورده است. علاوه بر این‌ها ویژگی‌های دیگری نیز در آنها وجود دارد که در ابیات ذیل بند(غرش) و حمله، شهرت است. «گاو» نیز از حیواناتی است که به دلیل نقشی که در زندگی مردم دارد، مورد توجه بوده است. در این حکایت، «گاو» برخلاف تصویر عمومی آن در فرهنگ ایرانی که حماقت و بی عرضگی را تداعی می کند، لیاقت و کارداری و وفاداری را به نمایش می گذارد.

¹- ر.ک: عسکری، امیر؛ پگاه فرخ زاد: <http://anthropology.ir/node/3466> ، 08/04/2009

²- پس از ترجمه کلیله به فارسی، «شغال» به «روباه» تغییر یافته است. هرچند در این داستان چنین نیست.

³- ر.ک: عسکری، امیر؛ پگاه فرخ زاد: <http://anthropology.ir/node/3466> ، 08/04/2009

این داستان از لحاظ باورهای اساطیری ایران و هند نیز قابل توجه است؛ زیرا در «حمله شیر به گاو» در این داستان و اسطوره هندی «سوما و میترا» و اسطوره میترایی «گاو و میترا» و نیز اسطوره زرده‌شی «گاو و اهریمن» مشترکاتی هست.⁴

«شیر» خورشید است و «گاو»، طبیعت سرسبزی که حیاتش بدان بسته است. خاطراتی از اسطوره های مشترک ایران و هند و تأثیر آنها بر همدیگر در این داستان مشاهده می شود. این تأثیرات شاید به صورت ناخودآگاه در قصه جریان یافته است.⁵

در اساطیر باستان، «شغال» مقیم دربار خدایان است و در برخی اسطوره های دیگر «روباه» مظهر نیروی فوق طبیعی است. این حیوان پیام آور برخی از خدایان است و از معابد آن ها محافظت می کند. از روباه به سبب حیله گری و آزار رسانی می ترسیدند و برای آرامش او هدایایی تقدیم می کردند.⁶ در آینه های «میترا»، «زرتشت» و «هندی»، کشته شدن «گاو» و جاری شدن خون او باعث سرسبزی و حیات دوباره می شود.⁷ «میترا» هم در ایران و هم در هند، به عنوان ایزد آفتاب پرستش شده است. یکی از خصوصیات برجسته میترا / میثرا، استوار نگه داشتن اصل اعتقادی عده هند و ایرانیان یعنی «تار رشا» است و مراد از آن نظم کیهانی است که سبب می شود روز و شب جای خود را به همدیگر دهند و فصل ها دگرگون شوند و با قربانی کردن، طبیعت نیرو نیروی دوباره یافته، دوام پیدا کند.⁸

«غلبه شیر بر گاو، نمایانگر دوره ای است که این اقوام بیابانگرد، در آسیای میانه و سپس در ایران و هند ساکن شدند و به زراعت روی اوردهند و به اهتمام خورشید در امر کشاورزی پی برند. بر اساس منطق اسطوره ای، حمله شیر به گاو و مغلوب شدن آن چنین تفسیر می شود که خدای خورشید، جایگزین خدای ماه می گردد و رسالت رویاندن گیاهان را در اسطوره حیات بر عهده می گیرد.

به نظر می رسد، یکسانی موضوع حمله شیر به گاو در داستان کلیله و دمنه و اسطوره های ایرانی و هندی، امری تصادفی نباشد و در حقیقت این دو شخصیت خدایی اساطیر، رسوبات ذهنی و خاطرات اولیه و آرکی تایپ های قوم هندو بوده است که در کلیله و دمنه، به صورت دو قهرمان داستانی خود را نشان داده اند.

به این ترتیب و بنابر منطق اسطوره ها، انزجار از شیر مستبد از وجودمان رخت بر می بندد و قبح حمله به گاو بی گناه در دیدگانمان فرومی ریزد⁹.

در ابیات زیر شواهدی اورده شده، که ویژگی بارز این شخصیت ها در ادب فارسی را روشن می سازد. البته بسیاری از این شواهد، با داستان «کلیله» بی ارتباط اند و فقط جهت آگاهی از تصویرآفرینی شعری ویژگی های این حیوانات در اینجا ذکر می شود:

بیافت حشمت او پشت دهر و گشت قوى بدید هیبت او شیر چرخ و شد روباه
(ابوالفرج رونی، ق در مدح سیف الدوله، ب 6، ص 111)

4 - ر.ک: کمیلی، مختار؛ منصوره آرین فر: رد پای اساطیر در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ششم - بهار و تابستان 1387.

5 - ر.ک: همان.

6 - همان.

7 - ر.ک: همان.

8 - همان.

9 - همان.

<p>خیره ماند از قیام غالب او حمله شیر و حیله روباه (ابوالفرج رونی، ق، ب 13، ص 112)</p> <p>آفرین باد بر آن شیر که شیران جهان پیش او خوارتر و زارترند از روباه (فرخی، ق 179، ب 31، ص 347)</p> <p>روز صید تو بپرسند گر از شیر، مثل که چه خوانند ترا؟ گوید: اکنون روباه (فرخی، ق 180، ب 19، ص 348)</p> <p>به زور پیل و دل شیر اگرش وصف کنم در این نباشد بهتان در آن نباشد زور (قطران تبریزی، ق در مدح میر ابومنصور، ب 24، ص 165)</p> <p>بارکش چون گاومیش و بانگزن چون نرّه شیر گامزن چون ژنده پیل و حمله بر چون کرگدن یوزجست و رنگ خیز و گرگ پوی و غرم تک بیر جه، آهو دو و روباه حیله ، گور دن (منوچهری، ق 50، ابیات 50 - 49، ص 82)</p> <p>حديث حمله شیر است و حیله روباه (انوری، ج 1، ق 164، ب 24، ص 414)</p> <p>atab چون توبی اندر ازای طاعت من تا گه حیله فرون نبود شیر از روباه... (سنایی، ق 257، ب 29، ص 585)</p>	<p>ناکرده به پرپشه ای دمسازی هر شیردلی که داشتم باد ببرد نه ای شیر و گر شیر ژیانی دل را به دهان شیر می خواند شغال ظلم مستولی چنان شد افکندن صید کار شیر است بدخواه را چه زهره که گردد معارفت؟ می رود راه خلاف تو و می ماند خصم عقل داند که عاقبت چه بود</p>	<p>حیله روباهان کنند ای من سگ شیری که او به مکر با تو چه جنگ آوری کند دشمن دشمن خود را بمردی در صف هیجا گرفت (اهلی شیرازی، ق 15، ب 4، ص 435) نه مرد حمله شیرست و حیله روباه (اهلی شیرازی، ق 67، ب 25، ص 505)</p>
---	---	---

3 - انعکاس این داستان در ادب فارسی

داستان «شیر» و «گاو» از جهات مختلف، در ادب فارسی تأثیر داشته است. گاه شاعران، مظلومیت خود را در برابر دشمن و رنج هایی را که در اثر سخن چینی آنها متحمل شده اند، با داستان سعادت «دمنه» از «گاو» نزد «شیر»، مقایسه می کرند و گاهی ممدوح را مثل «شیر» می دانستند و خود را مانند «گاو»ی که در مقابل او مطیع و فرمانبردارند. به نزاع و جدال «شیر با گاو» و ناتوانی «گاو» در مقابل با او نیز بسیار توجه شده است. از لحاظ عرفانی هم از ناسپاسی «شیر»، انتقاد شده است اما سهم عمدۀ این بازتاب را لفاظی های شاعرانه از کلمات «شیر» و «گاو»، و نیز برقراری ارتباط بین آنها و صور فلکی بر عهده دارد. شعراء برای مضمون آفرینی، گاهی نقش های کنده کاری شده در قصر ممدوح را برتر از صورت های فلکی می دانستند و یا «شیر» فلکی را در حال نزاع با «گاو» زمینی یا «ثور» فلکی به تصویر می کشیدند. این گونه تصویرسازی ها که نوعی نقاشی مجسم است، احتمالاً به تأسی از نقاشی هایی که در نسخه های خطی قدیمی «کلیله و دمنه» کشیده شده، در ذهن شعراء تداعی می شده است. این تصاویر بر روی اثار باستانی، ظروف گوناگون و قالی های به جا مانده از قرون گذشته نیز به چشم می خورد.

3 - 1 ترسیدن شیر از صدای گاو

با نهیب و سهم این آوای کیست؟	دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟
کار تو نه هست و سهمی بیشتر	دمنه گفت او را جز این آوا نگر
بند ورغ سست بوده بشکند	آب هرچه بیشتر نیرو کند
رنجکی باشدت و آواز گزند	دل گستته داری از بانگ بلند
(رودکی، دیوان، صص 2 - 51)	

3 - 2 کشن شیر، گاو

ندانی ای به عقل اندر خر کنجد به نادانی که با نر شیر بربناید سترون گاو ترخانی
(غضایری رازی، شاعران بی دیوان، ب 219، ص 466)

شیر دندان نمود و پنجه گشاد خویشن گاو فقط کرد سقیم
(ابوحنفیه اسکافی، شاعران بی دیوان، ب 115، ص 591)

ای گاو! چرای شیر مرگی بندیش که پیش او نیایی
(ناصرخسرو، ق 122، ب 19، ص 261)

نخستین گفت کز خود بر حذر باش چو گاو شنزبه ز آن شیر جماش¹⁰
(نظمی، خسرو و شیرین، ب 5563، ص 244)

نگر تا نیاید به خونم برون به تزویر چون شیر بر شتر به
(نیایی قهستانی، ج 2)

عشق، شیر پنجه دار آمد چو دستش در شود گاو گردون را کشد در خرکمان نیستی
(سیف فرغانی، غ 162، ب 6، ص 417)

3 - 3 سعادت دمنه و عاقبت شیر نقام مگر «کلیله و دمنه» نخوانده ای ده بار
نکرد هرگز کس بر فریب و حیلت سود

10 - نظمی در «خسرو و شیرین» از زبان «بزرگ امید»، در ادامه ترغیب کردن «شیرین»، «خسرو» را به عدل و داشن، «خسرو» را پندهایی می دهد. این پندها در بردارنده چهل داستان از «کلیله و دمنه» می باشد که تأثیری عمیق در «خسرو» می گذارد.

- (ابوحنیفه اسکافی، شاعران بی دیوان، ب 21، ص 589)
- حسود بیهُد کردار پیش او از بیم
چنان نمود که روباء پیش شیر عرین
- (امیرمعزّی، ق در مدح ملکشاه، ب 13، ص 497)
- تف سیاستش از دیو دمنه ساخته خف
کف کفایتش از شیرشزه دوخته شیر
- (ابوالفرج رونی، ق در مدح ابوالقاسم خاص، ب 6، ص 52)
- در بیت فوق، سیاست مدوح، «دمنه» حیله گر رانیز می ترساند.
- وحشی مکر برجهد به کمر
دمنه حیله در خزد بثیر
- (ابوالفرج رونی، ق [خفیف]، ب 13، ص 112)
- دمنه از بهر شکم عافیت شیر بخست
بد بدگویان بدگویان را کرد نگون
- لامرج شیر به چه کرد به سرگین اندر
او برون آمد از آن ننگ چو از ابر قمر
- (فرخی، ق 74، ابیات 6 - 25، ص 156)
- ایلهی کردن و خاریدن مر سر شیر را
پادشان آمد کنون آن داستان کازاده زد
- تا به خون گاو کرد آهنگ شیر گاو خوار
«تاذاری پنجه شیران، سر شیران مخار»
- (لامعی، ق 25، ابیات 2 - 261، ص 41)
- روی مکن سوی مزگت ایچ و همی رو
دمنه به کار اندر است و گاو نه آگاه
- روزی ده ره دنان دنان به سوی دن
جز که تو را این مثل نشاید گفتن
- (ناصرخسرو، ق 78، ب 40، ص 170)
- روی نوعی برداشت فلسفی در مذمت فرد دنیادوست و خوشگذرانی است که غفلت او
مثل غفلت «گاو» دانسته شده است.
- شیر فلک رو به است و دمنه محتاب
با علم گاوسار شیر نشانش
- (سوزنی، ق در مدح تمغاج خان، ب 11، ص 237)
- در بیت فوق، شیر فلک در برابر نقش پرچم مدوح، مثل روباء از ترس، به حیله و نیرنگ
می گراید.
- بیت زیر بیان می کند که دشمن، خیال می کند که با سعایت، مقبل می شود:
- نمی دمنه چون اسد، نه دِمنه چو سنبله است
هرچند نام بیهده کانا برافکند
- (خاقانی، ق 43، ب 118، ص 198)
- گاهی شاعر، حسودان را به «دمنه» تشییه می کند:
- گاوهی کنند و چون صدف آبستن اند؛ لیک
چون تشت بی سرند و چو در جنبش آمدن،
گاه فریب، دمنه افسونگرند؛ لیک
- از طبع، گوهار و عنبر فکن نیند
الا شناعتی و دریده دهن نیند
- روز هنر، غضنفر لشکر شکن نیند
- (خاقانی، ق 46، ابیات 8 - 6، ص 214)
- دمنه اسد کجا شود؟ شاخ درمنه سنبله؟
- قوت موم و آتشی؟ فعل زقوم و کوثری؟!
- (خاقانی، ق 123، ب 83، ص 593)
- در بیت فوق، «خصم» مثل «دمنه»، فریب کار و مدوح مانند «شیر» است که «دمنه» در
برابر وی نمی تواند کاری از پیش ببرد.
- این خوک گردنک، سگک دمنه گوهار
با من پلنگ سارک و روباء طبعک است
- (خاقانی، غ 237، ب 2، ص 931)
- خاقانی را دَم کنی، ای دمنه عصر:
نور، از سر قصر، آوری اندر بُن چاه؛
- «کو شتریه است و شیر نر اسعَد نصّ»؛
ساشه، ز بُن چاه، بَری بر سَر قصر
- (خاقانی، رباعی 147، ص 1297)

و گاه ، روزگار ، مثل «دمنه» است:
ایام دمنه طبع و مرا طالع است اسد؛

من پای درگل ، از غم و حسرت ، چو شتریه
(خاقانی ، قطعه 238 ، ب5 ، ص1241)

با تو سگ نفس ما رو باهی و مکر آرد !
که شیر سجود آرد در پیش شغال تو
(مولوی ، غزلیات ، ج5 ، غ2170 ، ب12 ، ص36)
بیت فوق یادآور مکر «دمنه» و فریته شدن «شیر» است. در بیت زیر نیز ، «مولانا» ، حیله
را در کنار «دمنه» و «کلیله» اورده است:
زو هر کی جست کاری می گفت خیره : «آری»
آری و نی یکی دان در وقت خیره
رابی

کو خیمه و طوله؟ کو کار و حال و حیله ؟ کو دمنه و کلیله؟ کو کذا کدخایی؟
(مولوی ، غزلیات ، ج6 ، غ2944 ، ابیات 5 - 44 ، ص198)
همچنین «مولانا» در ابیاتی از دفتر دوم «مثنوی» در انقاد از کسانی که تنها به ظاهر
حکایات توجه می کنند به داستان های «کلیله و دمنه» اشاره کرده است و بیان می کند که
باید به عمق داستان و هدف آن توجه کرد:

نمی چنان کافسانه ها بشنیده بود	همچو شین بر نقش آن چفسیده بود
تا همی گفت آن کلیله بی زبان	چون سخن نوش ز دمنه بی بیان
ور بدانستند لحن همدگر	فهم آن چون کرد بی نقطی بشر
در میان شیر و گاو آن دمنه چون	شد رسول و خواند بر هر دو فسون
چون وزیر شیر شد گاو نبیل	چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل
این کلیله و دمنه جمله افتراض است	ورنه کی با زاغ لکلک را مراست
ای برادر قصه چون پیمانه ایست	معنی اندر وی مثل دانه ایست
دانه معنی بگیرد مرد عقل	ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

(مولوی ، مثنوی ، دفتر دوم ، ابیات 32 ت 3625 ، ابیات 5 - 324)

این قدر نداند آن مدّغ	با آن همه فضل و چیزدانی
کان ریش چنان نمی پسندد	صاحب طیاعان این زمانی
زیرا که به هیچ کار ناید	الا ز برای دمنه دانی

(کمال اصفهانی ، ج1 قطعه ، ابیات 5 - 13 ، صص 10 - 609)

خوان صد مظلمه آری سویش	تا شکم پر کنی از پهلویش
همچو روبه که ز کوته نظری	از چراغه به صد حیله گری
گاو را در نظر شیر برد	تاز پس مانده او سیر خورد
دین خود جمله به دنیی دادی	طرفة کز دنیی هم ناشدای

(جامی ، هفت اورنگ ، صص 60 - 559)

3 - 4 بازی لفظی با «شیر و گاو» و صور فلکی
این گونه لفاظی های شاعرانه ، بیشتر در مدح مددوح به کار گرفته شده است:
گاو دوشای عمر بدخواهش برء خوان شیر گردون باد

گاو ایستاده کان زمرّد ورا مکان	شیر ایستاده قبّة مینا ورا عرین
نه جای آنکه گاو زندشیر را سرون	نه بیم آنکه شیر گزد گاو را سُرین

(ابوالفرج رونی ، ق درمدح علاءالدّوله ، ب4 ، ص42)

شیر را ماند به روز جنگ و خصم اوست می باز را ماند به گاه رزم و دشمن چون کلاع

(لامعی ، ق71 ، ابیات 5 - 874 ، ص137)

(قطران، ق در مدح ابومنصور، ب 14، ص 192)

میش و پشه، کبک و هرّه گر نظر یابند ازو هریکی یابند تأیید و رشادت بی گمان
میش بندد شست شیر و پشه بندد دست پیل کبک جنگد با عقاب و هرّه با ببر بیان

(قطران، ق در مدح ابومنصور، ابیات 8 - 27، ص 304)

اسد اندر تحیر از پی ثور کام بگشاده تا بیابد کام

(انوری، ج 1، ق 120، ب 17، ص 304)

با مقیمان خاک بستیزد
شیر با گاو اگر برآویزد
چون پلنگان فسادی انگیزد

(انوری، ج 2، مقطعه 179، ابیات 9 - 7، ص 603)

در سهم و ترس مانده چو گاوان ز شرزه شیر شیران کارزاری از آن گرز گاو سار
(مسعود سعد، ق 104، ب 20، ص 254)

طعمه شیر مغز گاو آمد که سر گاو چنگ شیر درد

(مسعود سعد، ج 2، مقطعه 56، ص 852)

هر بنایی که برین خاک نهی درگردد
دارد آن پنجه که با شیر برابر گردد؟
شیر بدل شود و گاو دلاور گردد
(نظمی، ق، ابیات 3 - 1، ص 222)

گر بر فلک نظر به معادا برافکند
(خاقانی، ق 43، ب 102، ص 197)

گاو در زنجیر با شیر دلاور بسته اند
(محیر بیلقانی، ق 30، ب 48، ص 70)

باله از بس که این لئیم ظفر
آن چنان شد که بر فلک بمثل
زانکه باشد که در مزاج فلک

(انوری، ج 2، مقطعه 179، ابیات 9 - 7، ص 603)

در سهم و ترس مانده چو گاوan ز شرزه شیر شیران کارزاری از آن گرز گاو سار
(مسعود سعد، ق 104، ب 20، ص 254)

طعمه شیر مغز گاو آمد که سر گاو چنگ شیر درد

کره خاک چو بر گاو نهاده ست بنا
گرنه شیر فلکی پنجه کشد ، گاو زمین

سگلان اند درین مزرعه، می ترسم ازانک

شیر ۰ فلک به گاو ۰ زمین رخت برنهد،

کس نگند با شما در ملک زیرا کس نگفت

در جدل شیرند وین خوشترا که چون گاو ابله اند
در هنر گاوند وین بتّر که چو شیر ابخرند

(محیر بیلقانی، ق 31، ب 11، ص 71)

شیر فلک برنهد به گاو لباده

(کمال اصفهانی، ج 1، ق، ب 7، ص 469)

3 - نزاع و جدال شیر و گاو
شیر و گاو تو بی نزاع و غضب

ابوالذّه ر مانده در بیکار

(انوری، ج 1، ق 76، ب 10، ص 182)

بیت فوق در مدح عمارت «صاحب ناصر الدّین طاهر» و در تعریف نقش و نگارهای نقاشی
شده بر روی آن سروده شده است.

چون شکاری گاو گردون را گرفته در دهان

(جلی، ق 102، ب 46، ص 298)

که طالع کند ، با دل من ، نزاعی

(خاقانی، ق 126، ب 4، ص 608)

کردی از کین سوی آن گاو زیان کار آهنگ

(سنایی، ق 159، ب 13، ص 342)

منم گاو دل ، تا شدم شیر طالع؛

سود یک لشگر دین بود که آن روز چو شیر

از بطر خوردن ز هرآلد تیر چیست بر شیر اعتماد گاویش شاخ شاخص شیر نر پاره کند شیر خواهد گاو را ناچار کشت (مولوی، مثنوی، دفتر اول، ص 148)	همچو هاروت و چو ماروت شهر اعتمادی بودشان بر قدس خویش گرچه با او شاخ صد چاره کند گر شود پر شاخ همچون خارپشت
همچو علی تیر کند صف عدو را برد (سلطان ولد، غ 280، ب 7، ص 152)	شیردلی باید تا گاو بدن را بکشد
حمله کنم پنجه زنان ، چونکه منم شیر زیان گاو بدن را بکشم ، خون دلش را بخورم (سلطان ولد، غ 391، ب 2، ص 216)	حمله کنم پنجه زنان ، چونکه منم شیر زیان گاو بدن را بکشم ، خون دلش را بخورم جنگ به خود کن به خود، اینست یقین رستمی گاو بدن را بکش زود چو شیر نری (سلطان ولد، غ 694، ب 4، ص 398)
در ابیات فوق، از این داستان، تأویل عرفانی صورت گرفته است. گاو زمین زسم سمند تو در فغان (خواجه کرمانی، قصیده، ب 36، ص 109)	در ابیات فوق، از این داستان، تأویل عرفانی صورت گرفته است. شیر فلک ز بیم کمند تو در گریز از نوک ناوک و سم اسبش برآورند
در و دشت از غرب یوش گشته پرشور نشان ناخن شبر ثور مانده به زهر چشم کردی زهره ها آب نمودی کوهه گاو زمین جای چو شیری حمله آور گشت بر شیر که زخم تیغ بر گاو زمین ماند (وحشی بافقی، ناظر و منظور، ص 456)	نظر چون کرد شیری دید از دور ز چنبر شیر گردون را جهانده خروشش مرده را بردی زرس خواب پی جستن زدی چون بر زمین پای کشید آن شیر دل بر شیر شمشیر هژیر تیغ زن تیغ آنچنان راند
ابیات فوق با استناد به جداول میان «گاو» و «شیر»، صحنه شکار را توصیف کرده است.	3 - ایهام به داستان شیر و گاو میان شاه فریدون تفاوت است چنانک
میان شیر دلیر و میان گاو زبون (امیر معزی، ق در مدح ملکشاه، ب 12، ص 462)	نازید به گرز گاوسر افریدون از تو فرقست تا به افریدون چون
در دست تو گرز شیرسارست کنون چونانکه ز شر زه شیر تا گاو زبون (امیر معزی، رباعی، ص 728)	گر بود زان می چون ز هرمه گاو هم ز می دان که شاهباز خرد
خاطر گاو زهره شیر شکار کبک ز هرمه شود، به سیرت سار (خاقانی، ق 57، ابیات 4 - 53، ص 259)	چو شیر از بھر صید گاو ساران، چون از لعب شیر نر دندان گاو است آخر،
لعل طبع گرداگرد می تن (خاقانی، ق 104، ب 55، ص 497)	ز من بدنخیزد که شاهی نیاپد
تیغش بر اعدا، از سقر، زندان نو پرداخته (خاقانی، ق 112، ب 19، ص 518)	
ز چتر غرابی و تاج خروسی	

11 - چنین کاربردهایی در دیوان «خواجهی کرمانی» بسیار زیاد بود که تنها به این دو مورد اکتفا شد.

من آن گاوم ای شیر دل نیک دانی
 که هرجا که باشم ببابم سپوسي
 (مجیر بیلقانی، قطعه 79، ابیات 6 - 5، ص 331)
 مگریز که ز چنبر چرخت گذشتنيست
 گر شیر شرزه باشی ورسفله گاوميش
 (مولوی، غزلیات، ج 3، غ 1268، ب 2)
 از ثور برکشد آسد ار حاجت اوفت
 بهر رکاب دولت او را دوال نو
 (حسن دھلوی، غ 105، ب 7، ص 497)
 دارای دین طغامورخان که روز رزم
 می سازد از رقاب عدو تبع او فراب
 در پیش او عدوش چو گاو است پیش شیر
 نی نی چو صعوه در کشش چنگل عقاب
 (ابن یمین، قصیده، ب 159 و 160، ص 14)
 هم ز عدل شاملش بینم که از تأثیر چرخ
 شیر می جوید ز قصد گاو شیری اجتناب
 (ابن یمین، قصیده، ب 281، ص 19)

شیر تو در شکار یتیمان بی پدر
 (اوحدي، ق وله..، ب 18، ص 18)
 گرگ با میش نرم خوی شود
 (جامی، هفت اورنگ، ب 13، ص 264)
 ساز جدا پیکر جوزا ز هم
 شیر جهان خوار فنا را سپار
 ساز پی راه فنا توشه اش
 (جامی، هفت اورنگ، ابیات 21 - 19، ص 374)
 حمله بر گاو آسمان باشد
 قیروان تا به قیروان باشد
 (وحشی بافقی، ق 9، ب 30، ص 181)
 که از مهرت بما پرتو رسیده
 که شیرش بسته ره بر گاو گردون
 (وحشی بافقی، ناظرو منظور، صص 7 - 456)

گاو تو در زروع فقیران بی نوا
 شیر با گاو صلح جوی شود
 بازگشا عقد ثریا ز هم
 گاو چراخورده این مرغزار
 قطع کن از داس اجل خوشه اش
 در مقامی که شیر رایت را
 بر هوا گرد سرکشان سپاه
 بگفتنا کای جوان نورسیده
 چسان جان بردہ ای زین پیشه بیرون

نتیجه:

داستان «شیر و گاو»، غالباً در خدمت مدح قرار گرفته است. در بعضی از موارد مدح، اشاره به داستان، بسیار صریح و مستقیم است و در بعضی دیگر، عناصر اصلی داستان به مثابه نمادی شناخته شده، به کار رفته است و قرینه دقیق تری برای نشان دادن اقتباس در دست نیست؛ حتی در این موارد نیز می توان تأثیر کتاب کلیله و دمنه را حداقل در فراهم کردن مواد شاعرانه برای تصویرسازی دید. عناصر این داستان گاهی در متون عرفانی و اخلاقی نیز، وسیله بیان تمثیلی بوده است که در مقاله جدگانه ای بدان پرداخته شده است.

فهرست منابع

الف - کتابها

- 1 - ابن یمین فریومدی، امیر محمود بن یمین: دیوان؛ به تصحیح و اهتمام: حسینعلی باستانی راد؛ کتابخانه سنایی.
- 2 - اصفهانی، کمال الدین اسماعیل: دیوان (2ج)؛ به اهتمام: حسین بحرالعلومی؛ تهران: دهدزا.

- 3 - انوری، علی بن محمد: دیوان(2ج)؛ به اهتمام: محمدتقی مدرس رضوی؛ تهران: علمی و فرهنگی؛ چاپ چهارم، 1372.
- 4 - اوحدی مراغی، رکن‌الذین: کلیات اوحدی؛ با تصحیح و مقابله و مقدمه: سعید نفیسی؛ تهران: امیرکبیر؛ چاپ دوم، 1375.
- 5 - اهلی شیرازی، شیخ محمد: کلیات اشعار؛ به کوشش: حامد ربائی؛ کتابخانه سنایی؛ چاپ دوم، 1369.
- 6 - بلخی، جلال‌الدین محمد: غزلیات شمس (10ج)؛ به تصحیح: بدیع‌الزمان فروزانفر؛ تهران: امیرکبیر؛ 1363.
- 7 - —————: مثنوی معنوی (2ج)؛ تصحیح: عبدالکریم سروش؛ تهران: علمی و فرهنگی؛ چاپ نهم، 1386.
- 8 - بیلقانی، مجیر‌الذین: دیوان؛ تصحیح و تعلیق: محمدآبادی؛ تبریز: مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران؛ 1358.
- 9 - تبریزی، قطران: دیوان؛ به اهتمام: حسین آهی؛ مؤسسه مطبوعاتی خزر؛ 1362.
- 10 - تبریزی، همام‌الدین محمدبن فریدون: دیوان؛ با مقمه و حواشی و تصحیح: مؤیدثابتی؛ 1333.
- 11 - جامی، نور‌الدین عبدالرحمن: دیوان (2ج)؛ تصحیح: اعلاخان افصح زاد؛ زیر نظر میراث مکتوب، 1378.
- 12 - —————: هفت اورنگ؛ به تصحیح و مقدمه: مرتضی مدرس گیلانی؛ تهران: مهتاب؛ چاپ هفتم، 1375.
- 13 - جبلی، عبدالواسع بن عبدالجامع: دیوان (2ج)؛ به اهتمام، تصحیح و تعلیق: ذبیح الله صفائ؛ دانشگاه تهران: 1339 ، سال چاپ ج 2: 1341.
- 14 - خاقانی، بدیل بن علی: دیوان (2ج)؛ تصحیح: میرجلال‌الدین کزاری؛ تهران: مرکز؛ چاپ اول، 1375.
- 15 - خواجهی کرمانی، کمال‌الذین: خمسه خواجه؛ به تصحیح: سعید نیازکرمانی؛ دانشگاه شهیدبهشتی کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ چاپ اول، 1370.
- 16 - —————: دیوان؛ به اهتمام و تصحیح: احمد سهیلی خوانساری؛ شرکت انتشاراتی پازنگ؛ چاپ دوم، 1369.
- 17 - دهلوی، حسن بن علی: دیوان؛ به اهتمام: سیداحمد بهشتی شیرازی - حمیدرضاقلیچ خانی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ چاپ اول، 1383.
- 18 - رونی، ابوالفرح بن مسعود: دیوان؛ به تصحیح: پروفسور چایکین؛ مطبوعه شوروی؛ ضمیمه سال ششم مجله ارمغان: 1304.
- 19 - ساوجی، سلمان بن محمد: کلیات سلمان ساوجی؛ تألیف: عباسعلی و فائزی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ چاپ دوم، 1382.
- 20 - سعدسلمان، مسعود: دیوان (2ج)؛ به تصحیح و اهتمام: مهدی نوریان؛ کمال اصفهان؛ چاپ اول، 1364.
- 21 - سلطان ولد، بهاء‌الدین محمد: مولوی دیگر؛ تصحیح: حامد ربائی؛ با مقدمه: سعیدنفیسی؛ کتابخانه سنایی، 1363.
- 22 - سنایی، ابوالمجدود بن آدم: دیوان؛ به اهتمام: محمدتقی مدرس رضوی؛ تهران: سنایی؛ چاپ پنجم، 1380.
- 23 - سوزنی سمرقدی، محمدبن علی: تصحیح و مقدمه: دکترناصرالدین شاه حسینی؛ تهران: امیرکبیر، مردادماه 1338.
- 24 - عطار نیشابوری، فریدالذین: اسرارنامه؛ به کوشش: محمدابراهیمی؛ تهران: صفحی علیشاه؛ چاپ اول، 1376.
- 25 - —————: دیوان؛ به کوشش: تقی‌نقضی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1371.

- 26 - مختارنامه؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد رضا شفیعی کدکنی؛ تهران: سخن، چاپ سوم، 1386.
- 27 - فرخی سیستانی، علی بن جلوغ: دیوان؛ به کوشش: سید محمد دبیرسیاقی؛ تهران: زوار، چاپ چهارم، 1371.
- 28 - فرغانی، سیف الدین ابوالحمد محمد: دیوان؛ با تصحیح و مقدمه: ذبیح الله صفا؛ تهران: فردوسی؛ چاپ دوم، 1364.
- 29 - قبادیانی، ناصر خسرو: تصحیح: مجتبی مینوی - مهدی محقق؛ دانشگاه تهران؛ چاپ هفتم، 1387.
- 30 - لامعی گرانی، ابوالحسن ابن محمد ابن اسماعیل: دیوان؛ به کوشش: دکتر محمد دبیر سیاقی؛ تهران: سازمان انتشارات اشرافی؛ چاپ دوم، 2535 شاهنشاهی.
- 31 - مدبری، محمود (مصحح): شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان؛ تهران: پانوس؛ چاپ اول، 1375.
- 32 - معزی، محمد بن عبدالملک نیشابوری: کلیات دیوان معزی؛ مقدمه و تصحیح: ناصر هیری؛ مرزبان؛ چاپ اول، بهار 1362.
- 33 - منشی، ابوالمعالی نصرالله: ترجمه کلیله و دمنه؛ تصحیح: مجتبی مینوی؛ تهران: امیرکبیر؛ چاپ سی و دوم، 1386.
- 34 - منوچهري دامغانی، احمد بن قوص: دیوان؛ به کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی؛ تهران: زوار، چاپ چهارم 1381.
- 35 - نزاری قهستانی، سعید الدین: دیوان (2ج)؛ مؤلف: مظاہر مصفا؛ تهران: علمی؛ چاپ اول، بهار 1371.
- 36 - نظامی، الیاس بن یوسف: خسرو و شیرین؛ تصحیح: برات زنجانی؛ دانشگاه تهران؛ چاپ اول، 1376.
- 37 - دیوان قصاید و غزلیات؛ به کوشش: سعیدنفیسی؛ تهران: فروغی؛ چاپ ششم، 1368.
- 38 - لیلی و مجنون؛ تصحیح و حواشی: حسن وحید دستگردی - به کوشش: سعیدحمیدیان؛ تهران: قطره؛ چاپ چهارم، 1380.
- 39 - وحشی بافقی، کمال الدین: دیوان؛ با مقدمه: سعید نفیسی - حواشی: م. درویش؛ سازمان چاپ و انتشارات جاویدان؛ چاپ چهارم، 2536.
- ب - مقاله ها**
- 40 - شیکار، ایندو: افسانه های ادبیات هندی و کلیله و دمنه، ترجمه: دکتر جواد سجادیه؛ نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، سال بازدهم 1338 - پاییز و زمستان، صص 43 - 334.
- 41 - عسکری، امیر؛ پگاه فرخ زاد: کردارشناسی (رفتارشناسی جانوری)؛ http://anthropology.ir/node/3466 08 / 04/2009.
- 42 - کهیلی، مختار؛ منصوره آرین فر: رد پای اساطیر در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه؛ مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ سال ششم - بهار و تابستان 1387.