

داستان های شاه میانه

(مجموعه لرستان)

www.ketabo.ir

داستان‌های عامیانه (مجموعه لرستان) / زیر نظر بهرام فره‌وشی؛ به کوشش نادره
نفیسی. - تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی)، ۱۳۹۷-
جلد (گنجینه‌ای از فرهنگ ایران زمین؛ ۲)
ص.ع: Folktales (Lorestan collection)

۱. افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی -- لرستان. الف. فره‌وشی، بهرام، ۱۳۷۱-۱۳۷۴. ب.
نفیسی، نادره، ۱۳۵۲. -

الف ۲۵۷. ۸۶۲۶ PIR

۳۹۸/۲۰۹۵۵

محل نگهداری:

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی

نام کتاب: داستان‌های عامیانه (مجموعه لرستان)، جلد دوم

زیر نظر: بهرام فره‌وشی

به کوشش: نادره نفیسی

ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی)

حروف نگار و صفحه‌آرا: بهاره بادافراس

طراح جلد: مزدک کیانی

لیتوگرافی: شارپ

چاپ: شادرنگ

صحافی: معین

چاپ اول: تهران ۱۳۹۷

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

شابک (جلد دوم): ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۶-۸۷-۰

شابک دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۶-۸۵-۶

نشانی: تهران، نیاوران، کاشانک، صندوق پستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷

تلفن: ۲۲۲۹۷۶۲۶ دورنگار: ۲۲۲۹۷۶۶۳

پست الکترونیک: cente@cgie.org.ir

www.cgie.org.ir

فهرست مطالب

۷	یادداشت
۹	فهرست مطالب
۱۳	دیباچه
۳۱	زندگی‌نامه
۳۵	مقدمه
۳۷	ملک ابراهیم و اسب چهل کره
۵۵	ملک ابراهیم و انگشتر و عصای مقدس
۶۱	ملک ابراهیم و دختران پادشاه مصر
۶۵	ملک ابراهیم و دختر جادویی
۷۱	ملک ابراهیم و دختر شاه پریان
۷۹	ملک ابراهیم و کره بحری
۸۷	ملک ابراهیم و نره دیو
	قسمت دوم (قصه‌های پهلوانی)
۹۹	پسر حاجی و زن پادشاه حلب
۱۰۳	حاتم طی

- ۱۰۷ حسن زرگر و پری
۱۱۳ خاکستر نشین‌ها
۱۱۷ خیار قزی
۱۲۵ دختر چهل‌گیسو
۱۳۱ دختر فقیر و نرّه دیو
۱۳۷ دختر گل‌خنده
۱۴۵ شهر خاموشان
۱۵۳ فتنه، خور ریز
۱۶۵ یک حورشید و شمع جادویی
- قسمت سوم (قصه‌هایی از زن)
- ۱۷۳ آخ
۱۷۹ بابا فیروز
۱۸۳ پسر پادشاه و دختر حاج
۱۸۷ خاله قزی خانم
۱۹۳ خواجه معروف
۱۹۹ زن پرکار و حاجی طمعکار
۲۰۱ سنگ صبور
۲۰۵ سنگ صبور
۲۰۹ علی بهانه‌گیر و فاطمه اره
۲۱۱ قصه‌ی رحمان
۲۱۹ ملاسبز علی
۲۲۵ هفت برادر گل‌بهار
- قسمت چهارم (قصه‌های شاه عباس)
- ۲۳۳ شاه عباس و آرزوی یک دختر
۲۳۷ شاه عباس و پسرش
۲۴۱ دختر پینه‌چی و شاه‌عباس

قسمت پنجم (قصه‌های تفریحی)

۲۴۷	خاله گردن دراز
۲۵۱	رمال‌باشی
۲۵۷	زن ساده‌لوح
۲۶۱	شالان و دالان
۲۶۷	کک به تنور
۲۷۱	هیش دل و هیش تو

www.ketab.ir

دیباچه

قصه‌های عامیانه ژرفای فرهنگ عوام یا فولکلور را می‌نمایانند. با گردآوری این گنجینه گره‌های پژوهش در ساخت و درونمایه آن می‌توان به منبع بزرگی از آگاهی‌های جامع ساختاری، زبان‌شناختی، زبان‌شناختی مردمان، اقتصاد، ساختار خانواده، آداب و رسوم، جگونگی خوراک و پوشش، و حتی به گوشه‌هایی پنهان از تاریخ و جغرافیه آنان پی برد. ویژگی داستان‌های عامیانه شفاهی بودن آن در آغاز است. از این رو نزد مردمانی چون ما که در گامه‌های گوناگون تاریخ، از دست دادن منابع ارزشمند را بی‌شمار آزموده‌ایم، بایستگی گردآوری این ادبیات، روز به روز افزایش می‌یابد.

پیامد شتاب گسترش ارتباطات و ابزار آن، چیرگی زبان و ادبیات رسمی و رخنه زبان و فرهنگ دیگر سرزمین‌ها در زبان و فرهنگ عامه است و از میان رفتن آنچه شفاهی و سینه به سینه نقل شده است. زندگی صنعتی چنان ثباتی را به ارمغان آورده است که دیگر زمان و انگیزه‌ای برای قصه‌گویی و داستان‌سرایی مادران و نبالان به جای نمانده است. از دیگر سو همانندی‌ها و همسویی‌های موضوعی مردمان با یکدیگر، در پی ارتباط‌های جهانی روزافزون، آرام آرام سبب از میان رفتن پاره‌های ناهمگون فرهنگ قومی که نمایانگر بسیاری از ویژگی‌های آن فرهنگ و قوم است خواهد شد. در این میان بدان سبب که افسانه و داستان، چون اسطوره، ریشه در ناخودآگاه جمعی مردمان دارند، بیش از دیگر پاره‌های فرهنگی بومی با تأثیر ژرف بر شنونده، می‌توانند کارسازترین ابزار نگهداری فرهنگ عامه و انتقال احساسات و اندیشه‌ها از زمانی به زمانی

دیگر و از جایی به جای دیگر باشند.

به سبب شکافی که با ورود عرب‌ها در پیوستگی منابع ما رخ داد همچنین از میان رفتن بخش سترگی از این منابع، دستیابی ما به بخش نوشتاری ادبیات عامّه چون دیگر آثار، ناممکن شد. آن چه از این ادبیات که شفاهی نقل می‌شد، سینه به سینه، بخشی دست ناخورده و بخشی با بروز آمیختگی‌ها و دگرگونی حاصل از رویارویی ناگهانی با فرهنگی دیگرگون، انتقال یافت. اما بخشی که می‌بایست نگاشته شود، یا نشد و یا اگر شد تا پیش از دوره صفویه نشان چندانی از آن بر جای نیست، و اگر هست بخشی را در دیوان‌های شاعران بزرگی چون رودکی، فیروز، نظامی، عطار و مولانا می‌توان پیدا کرد، به ویژه نزد مولانا که روش به کار بستن مثل و داستان برای تأثیرگذاری بیشتر بر خواننده است. بخشی دیگر را در ریخت نوشتاری داستان‌هایی که از زمان سامانیان تا سپس‌تر برجای مانده‌اند می‌توان شناخت. آبشخور این داستان‌ها بی‌گمان یا نسخه‌هایی از داستان‌های کهن است که در آن زمان در دسترس نویسنده بوده است و یا داستان‌های عامیانه‌اند که در زمان او رواج داشته‌اند. از انجمن آن‌ها می‌توان داستان‌های زیر را برشمرد؛ *سندباد نامه*، *بنمایه داستانی مکر زنان* از زمان سامانیان که به دستور نوح بن منصور سامانی به دست خواجه عمید ابوالفوارس قنauزی به فارسی دری ترجمانی شد. *سمک* نیز داستانی با بنمایه عیاری و پهلوانیست که فرامرز بن خداداد بن عبدالله کتاب‌رسانی در زمان غزنویان گردآورده است. *ابومسلم نامه* داستانی برگرفته از *کلی و قمرمانی*‌های ابومسلم خراسانی است که ابوطاهر طرسوسی یا طرطوسی از *سه خرازه*‌ای نامور زمان غزنویان آن را گردآورده است و روایت‌ها و نسخه‌های گوناگون، *جا مانده* از آن نمایانگر پردازش‌های گوناگون به سبب شفاهی بودن آن است. *فیروز شاه نامه* قصّه دیگری است از دلاوری‌های فیروز شاه پسر داراب که از زمان غزنویان به دست ما رسیده است اما بی‌گمان ریشه در قصّه‌های کهن باستان دارد. از این گونه، *داراب نامه* داستانی از زندگی پادشاه کیانی و نواده‌اش روشنگر با لقب بوراندخت و اسکندر رومی است که در زمان غزنویان به دست ابوطاهر طرسوسی گردآمده است. همچنین *اسکندر نامه*‌هایی نیز به نگارش درآمده‌اند که برخی بنمایه‌شان اسکندر مقدونی است و برخی هیچ پیوندی با اسکندر

مقدونی ندارند. فرج بد از شدت داستانی به زبان عربی از زمان مغول بود، نوشته قاضی ابوعلی محسن تنوخی که برای نخستین بار به دست محمد عوفی به فارسی ترجمانی شد. از داستان‌های این کتاب تنها چند حکایت در *جوامع الحکایات* باقی مانده است. دو سده پس از آن این داستان به دست حسن بن احمد دهستانی دوباره به فارسی ترجمانی شد و شعرهایی به فارسی به آن افزوده شد و بنمایه داستانی طوطی نامه، *سلک السلوک* و *افسانه گلریز* نوشته ضیاء الدین نخشی از پارسی گویان هند در یک سده پس از این ترجمانی شد. از زمان مغول *بختیارنامه* داستان عامیانه دیگریست نگارش شمس الدین محمد دقایقی مروزی است که نه قصه دیگر را دربر دارد. از زمان تیموریان می دانیم که *حمزه نامه* در دربار علشیر نیز خوانده می شده است اما ریخت نوشتاری آن مربوط به دوره صفویه است. از این سه قصه‌های عامیانه با بنمایه مذهبی در زمان صفویان پدیدار می شود. *روزگار شیدا*، *حمزه نامه*، *مختارنامه*، حکایت محمد حنیفه، *جنگ نامه امیرالمؤمنین*، از این بین این قصه‌ها به شمار می روند. در کنار قصه‌هایی با بنمایه مذهبی قصه‌هایی با بنمایه عاشقانه (*بهار دانش* نوشته عنایت‌الله کنبوه لاهوری)، با بنمایه قهرمانانه (*بوستان خیال* نوشته میرمحمدتقی جعفری حسینی)، بنمایه جنک و کشمکش‌های دولت و مردم (قصه حسین کرد شیستری) و داستان‌های پراکنده دیگری چون *جامع الحکایات* و *چهار درویش* شکل می گیرد (*دانشنامه*، ج ۱، ۲۰۳، ۳۰۵). از زمان قاجار به سبب شکل گرفتن صنعت چاپ و رواج چاپ سنگی پاره‌ای از داستان‌های عامیانه سرنوشتی نو می‌یابند و بیش از گذشته از ریخت شفاهی به نوشتاری در می‌آیند و در نتیجه ماندگار می‌شوند.

جز از دیوان‌های شعری که بیان پارسی دری داستان‌های عامیانه را می‌نمایانند، تنها اشاره‌ای که به نقالی و داستان‌خوانی‌های عامیانه و ادبی پیش از دوره صفوی است، اشاره به گوسان‌ها یا قصه‌پردازان دوره گرد در زمان اشکانی است. حضور گوسان‌ها و ماندگاری نام و پیشه آن‌ها در متن‌های پارسی میانه، حکایت از ماندگاری داستان‌پردازی و نقالی نیز تأثیر و ماندگاری ادب عامیانه در کنار ادبیات رسمی و نوشتاری و پیداری و پذیرفتاری شنوندگان آن است که بی‌گمان بیشتر از میان عوام بوده‌اند.

قصه‌های عامیانه ایرانی از چند آبخش سرچشمه می‌گیرند. بسیاری ریشه در داستان‌های کهن و حماسی باستان دارند. بسیاری نمایانگر داستان‌های عاشقانه کهن‌اند که یا پاره‌های خود را نگاهداری کرده و سینه به سینه نقل شده‌اند و یا چون داستان‌های پهلوانان، جنگاوران، بزرگان دینی و پیشوایان‌اند که گاه با تخیلات گوینده در آمیخته‌اند و رنگ و رخساری نو یافته‌اند. آن چه به بسامد در این داستان‌ها دیده می‌شود، تکرار موضوع و بخش‌هایی از داستان است که نشان از بیان نقالانه و شفاهی بودن آن است که چون به نوشتار در می‌آید، تکه‌ها را آشکار می‌شوند.

روخی از داستان‌های عامیانه، به ویژه آن‌ها که بیان داستان از زبان حیوانات و با انگیزه‌های اندرزی است به سبب اشتراک‌های قومی و یکسانی خاستگاهی، همانندی بسیار با ادب سنسکریت و قصه‌پردازی‌هایی چون هزار و یک شب دارند. هرچند که این روش از بیان تمثیلی در داستان‌های دیگر مردمان نیز دیده می‌شود و پدیده‌ای جهانی به شمار می‌رود. قالب این قصه‌ها بیشتر نوشتار و جز از آن شعر است. به ویژه در نوزده داستان‌هایی که شنونده کودک‌اند، زبان آهنگین که تأثیرگذاری بیشتر، دارد کاربرد می‌یابد.

دستمایه‌هایی چون حماسه، پروانی و آری، عشق، جنگ، چهره‌های مقدس و تاریخی، دیوان و پریان، سحر و جادو، کریان پیر و فریبکاری زنانه، اندرز از زبان حیوانات، شخصیت‌های ابله، لطیفه‌های طنز و نکته‌های بسیاری از این دست تقریباً میان قصه‌های همه مردمان مشترک است. بررسی و یافتن این همسانی‌ها سبب شناخت ریشه‌های فرهنگی و ربانی شتک و خاستگاه جغرافیایی و تاریخی یکسان می‌شود. هرچند که این دستمایه‌ها در هر قوم ساختار، رنگ و بیان ویژه خود را می‌یابد.

قصه‌های عامیانه بیشتر از داستان‌های ادبی بن مایه‌های احساسی - شهودی دارند. تخیل برای قصه‌پردازی که هیچ شناختی از روش‌های داستان‌پردازی ندارد و پایبند به نوشتن نیست گستره‌ای بی‌کرانه دارد. تخیل بی‌بند و مرز، سبب بروز ناخودآگاه او، آموخته‌های شفاهی‌اش که از سده‌ها پیش به او رسیده و خلاقیت ویژه در پردازش داستان می‌شود. به همین سبب قصه‌های عامیانه منبع بزرگی از مواد زبانی، فرهنگی، جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به شمار می‌روند. از دیگر

سو آن دستمایه‌ای که ساختار داستان‌های ادبی و نوشتاری را به وجود می‌آورد در این داستان‌ها دیده نمی‌شود و یا اگر هست، خودبخودی و به دور از طرحی از پیش اندیشیده است. پاره‌هایی چون وحدت تأثیر یا یکدستی لحن و یا زمینه تک رنگ احساس‌ها در داستان، بزنگاه یا حضور یک شخصیت واحد در یک رخداد واحد و تأثیر متقابل او و رخداد بر یکدیگر، نقشه متقارن، پیوستاری زمانی و ... در داستان عامیانه پیش‌بینی نشده است. از این روی، در بسیاری از داستان‌ها با بی‌انجامی داستان، نبود زمان و مکان همگون و یکدست، پرش‌های موضوعی و فشرده‌گی‌هایی که ناشی از بیان شفاهی داستان و به کارگیری زبان بدن، قصه گوشت، ورود ناگهانی قهرمانی نو و دگرگون شدن روند داستان و گاه فراموشی نقش برخی از چهره‌ها، اغراق‌های خنده دار، باورها و امیدهای خرم و کودکانه و حتی گاه بنا به نیاز داستان‌گو، توجیه کارهای غیراخلاقی روبرو هستیم با زبانی دیگر داستان‌های عامیانه همیشه کارکردی اندرزی و تربیتی ندارند و گاه قصه تنها برای قصه ساخته می‌شود بی هیچ تعریف خویشکاری اجتماعی برای آن اما از دیگر سو همان غریزی و خلاق بودن داستان، خود زمینه بروز ناخوداگاه قصه‌گر می‌شود که این خود یکی از بزرگترین کارکردهای هنر است.

با این که هدف ما پرداختن به چگونگی شکل‌گیری شیوه‌های داستان‌نویسی رسمی و ادبی نیست اما از آن جایی که ادبیات رسمی و ادبیات عامه در تأثیر متقابل بر یکدیگرند و با نگرش به این که بخشی از ادب عامه در هر دوره رنگ نگارش به خود گرفته است و بسیاری از داستان‌های عامیانه از ادبیات رسمی بن مایه گرفته‌اند، پژوهش در فرهنگ و ادب عامه در کنار شناخت ادبیات رسمی و نوشتاری ممکن می‌شود. همچنین برای پی بردن به چگونگی روند شکل‌گیری ادبیات رسمی، بهترین منبع همان ادبیات عامه است.

همان گونه که می‌دانیم دگرگونی‌های اقتصادی و یا زیرساختی دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال می‌آورند. انقلاب صنعتی و رشد جامعه سرمایه‌داری در غرب، پیامدهای ویژه خود را به دنبال آورد که با روند دگرگونی‌های اجتماعی ما بیگانه بود. زیرساخت اجتماعی ما نه در این زمان و نه در دوره‌های پیشین به سبب‌های بسیار، روند دگرگونی اجتماعی غرب را

نیازمود. همان‌گونه که ما فتوداليسم را با همه ویژگی‌هایش نیازمودیم، سرمایه‌داری نیز با همه سویه‌هایش در دگرگونی‌های اجتماعی ما گسترش یافت. پس به گونه‌ای طبیعی سویه‌های فرهنگی ما آنجایی که از خیم نژاده خود خارج می‌شد گریته‌برداری ناشیانه و ناتوانی را می‌نمایاند. پس باز تنها راه چاره و تنها راه یافتن چهره درست دگرگونی‌های ادبی و داستانی، پژوهش و جستجو در ادبیات عامه است که از آمیزش و گریته‌برداری‌های رسمی به‌دور مانده است. در همه هجوم‌ها چه ترک و چه عرب و سپس‌تر هجوم فرهنگی غرب، زبان عامه نگار، بدار و بزرگی‌های زبانی ماند و ادبیاتش نگاهبان آن چه از ادب نیاکان رجاء مانده بود. هر چند گمان می‌رود که صنعت چاپ، بنیانگذاری مدرسه‌ها، پهن دارالفنون، فن ترجمه و روزنامه‌نگاری سبب رهایی ادبیات از انحصار اشراف، بزار شد، اما باید دانست که ادبیات عامه به‌سبب نبودن سیستم‌های ارتقای کنونی راه خود را پیموده است و ادبیات رسمی با همه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، راه خود را.

واژگون آن که گفته می‌شود دلبات ما بیشتر شفاهی بوده است، زبان کهن‌ترین اسناد نگارشی ما، سنگ‌نما، نمایانگر زبانی ادبی، سره و ویراسته است. نبود و یا کمبود آثار نوشتاری افزون به کتاب‌سوزی‌های گوناگون که با تاریخ ما پیوسته است، بخشی به سبب دگرگونی ناگهانی خط و ناآشنایی مردمان با خط عربی و یا رو به فراموشی نهادن خط پهلوی است. این گسستگی منابع ادبی، باز سبب می‌شود که با پژوهش در زبان و ادب عامه و یا آن چه از آن در ادبیات سده‌های سپسین بر جای مانده، به ویژه در ادبیات حماسی که پیش درآمد گونه‌های دیگر ادبی است، بتوانیم به بازسازی آن چه از دست رفته بپردازیم و روند رشد و دگرگشت زبان و ادبیات را دریابیم.

حماسه‌سرایی که بازتاب کوشش خودآگاه و ناخودآگاه مردمان برای نگهداری و بازسازی باورهای میهنی و دستاوردهای هزاران ساله فرهنگی است، در ایران پس از ورود عرب‌ها، همراه با نهضت ادبی سامانیان شکل گرفت و در درازای سده‌ها پرتو خویش را بر داستان‌سرایی‌های ادبی و قصه‌پردازی‌های عامیانه

افکند.^۱ در پی حماسه‌سرایی، نگارش گونه‌های ادبی دیگر نیز در زمان سامانیان دوباره آغاز شد. پشتگرمی و تشویق سامانیان از نویسندگان و مترجمان ایرانی، بازآرایی زبان و فرهنگ و بازگشت به آداب رو به فراموشی، زمینه رشد ادبیات پارسی را دوباره فراهم آورد. ادبیات عرب به سبب کم‌شمار بودن شنوندگان و خوانندگان ناآشنا به زبان و خط عربی، همچنین تمایزهای فرهنگی میان این دو قوم به سبب نبودن بسترهای فرهنگی همگون، همانگونه که با شتاب شکل گرفته بود، با شتاب بیشتر جای خود را به ادبیات پارسی داد. زبان این ادیبان همانند زبان و گویش ساده مردمان که نگاهدار همه ویژگی‌های زبانی ایران‌ها بود، زبان ساده مردمان یا همان ادبیات عامه بود. ادب رسمی و درباری در عین آنکه از ارزش‌های زبانی و اندیشگی بهره‌مند بود، از آنجایی که در دسترس مگان نبود و بازتاب اندیشه‌شماری اندک از مردمان بود، نمی‌توانست به بستگی با دینگر درونمایه فکری پیش از خود باشد. پس با گذر زمان، زبانی دشوار و پراز آیه‌ها، ادبی یافت که لفاظی در آن بر درونمایه می‌چربید و تصنع آن را بیش از پیش از زبان مردمان دور می‌ساخت.

از دیگر سو پس از ادب حماسه، ادب داستانی عاشقانه می‌بایست چهره پذیرد که به گونه‌ای دربردارنده ادبیات عاشقانه و افسانه‌های پیش از خود باشد. اما باورهای دینی با بروز این گونه همسو نبود، و ناچار می‌بایست درونمایه فکری پیشین پیراسته و یا دگرگون می‌شد و جامان دیگری می‌پوشید که این خود، سبب گم و یا فراموش شدن ادبیات داستانی دوره ماضی، از آن پیشتر، باستان شد. از دیگر سو هنوز ادبیات دینی، که متمایز از ادبیات باستان است با سوژه‌های داستانی از امامان و چهره‌های بزرگ دینی شکل نگرفته بود و در طبعاً اشاره به چهره‌های دینی و یا اسطوره‌های پیش از این دوران نیز ممکن نبود؛ پس شیوه‌ای از ادبیات داستانی بنیان گرفت که با زبانی ساده به بازگویی داستان عیاری‌ها و جوانمردی‌هایی چون سمک عیار پرداخت که بسیاری از ویژگی‌های حماسی - پهلوانی‌های داستانی فراموش شده پیش از خود را در برداشت. اما در کنار این سبک ادبی، نثر ادب صوفیانه که رویه دیگر ادب غنایی و

عاشقانه بود، همچنین با تکیه بر تمثیل و پند و اندرز که ادامه شیوه ادب مانوی به شمار می‌رفت شکل گرفت که افزون بر ارزش اندیشگی، بستر رشد نثر دری به استواری و زیبایی شد. اما باز هم این شیوه از شیوه‌های داستان‌سرایی و داستان‌پردازی به دور بود. اندیشه عرفانی که تنها و بهترین حلقه میانجی اندیشه دینی نو و کهن را پی می‌ریخت، ریشه در تفکر و دستاوردهای اندیشگی ایران باستان داشت و از آن پس به وسیله مانی که خود آگاهانه روش تمثیل و داستان‌پردازی را گزیده بود، جلوه گر شد و پس از ورود عرب‌ها و چیرگی کوتاه زبان و ادبیات عرب، با آمیختگی با تفکر زمان راه خویش را پیمود. شاید بزرگ‌ترین گت که تنها نمونه‌های داستانی و تمثیلی، جدای از نمونه‌های پارسی میانه که در سده‌های نخست هجری بازنویسی شد، آموزه‌های تمثیلی و داستانی مانی است. زیرا در متن‌های مانوی استناد بر تمثیل‌هایی می‌رود که شنوندگان و نیوشاگان با آن آشنا شدند و زمینه‌هایی بس کهن‌تر از زمان مانی دارند. این تمثیل‌ها گاه آنچنان ریشه در ناخودآگاه ایرانیان دارد که سده‌ها پس از شکل‌گیری آغازین در آثار عارفان بزرگی چون مولانا به کار گرفته می‌شود. از آنجایی که دسترسی به ادبیات پیش از ورود عرب‌ها، جز از نکته‌هایی اندک ممکن نیست، تحلیل موشکافانه آثار مانوی که بی‌گمان پرداخت داستانی محض ندارند، ویژه‌ترین راه شناخت ادب داستانی این زمان است. برای نمونه در برخی از تمثیل‌های مانی، می‌توان نشانه‌هایی از گرسبیدین از اول شخص به سوم شخص و یا گردش متنوع زمانی فعل را دریابیم که مایه تکامل داستان‌سرایی پیش از او می‌تواند باشد. این روش به کارگیری داستان برای گسترش و تبلیغ اندیشه، چنان در گستره نفوذ مانویان رخنه کرد که سده‌های پس از آن با پشتیبانی سامانیان از ادیبان و نویسندگان ایرانی و ادب پارسی و با کشورگشایی‌های غزنویان و سلجوقیان و پشتگرمی پادشاهان این سلسله‌ها از ادیبان ایرانی و گسترش مراکز ادبی و ادب پارسی در سرزمین‌های دور، زمینه گسترش ادب پارسی را در سرزمین‌هایی که پیش‌تر در حوزه جغرافیایی ایران بزرگ قرار داشتند و پارسی زبان بودند، فراهم کرد.

رنه دوباره ادب پارسی به این سرزمین‌ها، بازتاب‌های گوناگونی داشت که از مهین‌ترین آن‌ها آمیختگی و آشکاری دوباره افسانه‌ها و ادبیات عامه بود که

نزد این مردمان به سبب دوری از سرزمین‌های زیر چیرگی عرب‌ها دست ناخورده‌تر مانده بود. مانندگی‌های موضوعی و شخصیت‌های داستانی و گاه یکسانی داستانی رهاورد این آمیختگی است و یا بیش از آن، نمایانگر یکسانی خاستگاه قومی و میهنی آن است. این که می‌بینیم در زمان سامانیان و سال‌های نخست حضور غزنویان، پارسی دری تا ماوراءالنهر در جایگاه زبان رسمی و ادبی رواج می‌یابد، سپس با رخنه غزنویان در هند و با بنیانگذاری دولت خانیه در ماوراءالنهر و ترکستان، زبان پارسی، زبان رسمی و ادبی بخش بزرگی از قاره آسیا می‌شود (صفا، ۱۲، ۱۳۵۳)^۲، همه و همه نمایانگر وجود زمینه‌های پیشین حضور این زبان به سبب برجای ماندن زمینه‌های زبانی و ادبی آن در این سرزمین‌ها است. این همانگونه که می‌دانیم روند شکل‌گیری و تحول زبان روندی هزارار ساله است. زبان ادبیات را می‌آفریند و ادبیات نگاهدار زبان می‌شود.

نویسندگان و شاعران چند سده نخست هجری که شمار بسیاری از آن‌ها بازماندگان خاندان‌های بزرگ ایرانی پیش از اسلام و یا زمینداران کوچک یا همان طبقه دهقان بازمانده از زمان خسرو انوشیروان بودند، تنها وارثان ادب و دانش دوره باستان بودند و چنانکه می‌بینیم حتی سنت دیوانی و نامه‌نگاری درباری رو به رشد و شکوفایی سده‌های نخست و دوم را رقم زدند. این طبقه تنها راویان افسانه‌ها و سنت‌های کهن بودند و اگر بخواهیم بی‌گمان همین‌اندازه از میراث کهن ما به دستمان نمی‌رسید. روایات آنان باریکه در افسانه‌های شفاهی و عامیانه مردمان داشت و یا بازگویی بخش نوشتاری و رسمی ادبیات باستان بود که در خدای‌نامه‌ها و ادب حماسی و یا گونه‌های دیگری چون ادب عاشقانه بازتاب یافته بود و بخش سترگی از آن نابود شده بود.

نگاهی بسامندی به تبار گردآورندگان و پدیدآورندگان شاهنامه‌هایی چون شاهنامه ابومنصوری و سترگ‌تر از آن تبار خداوندگار زبان، فردوسی، گویای این باور است. در کنار اینان ادب عامیانه همچنان سینه به سینه راه خود را می‌پیمود و روش‌های بیانی خود را پی می‌جست. به همین سبب است که اکنون

۲. صفا، ذبیح‌الله، حماسه‌سرایی در ایران، تهران، ۱۳۵۳ ش.

نیز در ساخت و درونمایه ادب شفاهی و عامیانه ما، فزون بر بیان عامیانه و درونمایه فولکلوریک داستانی که گاه در رده طبقه‌بندی داستان‌های جهانی جای می‌گیرد و گاه نه، می‌توان دستمایه‌های ادب رسمی و نوشتاری را بیابیم. از این روی گاه در داستان‌های عامیانه، ادامه سنت حماسی به چهره عیاری آشکار می‌شود و در شخصیتی چون سمک عیار ماندگاری می‌یابد و یا در زبان متن داستانی - تاریخی کارنامه اردشیر بابکان با جمله‌های کوتاه، ساده و به دور از پیچیدگی‌های بیانی و شخصیت‌پردازی، روایتگر نزدیک شدن ادب رسمی به ادب عامیانه و داستان‌سرایی به بیانی همه فهم می‌شود.

رشته‌های نگارش و ادب دوره ساسانی تا سده دوم ه. ق. به جز از بخش رسمی سنگ‌نشته‌ها و پاپیروس‌ها و سفال‌ها، شماری متن‌های پهلوی و بیش از آن متن‌هایی به زبانهای ایرانی دیگر دوره میانه چون سغدی، ختنی، فارسی میانه ترفانی و پهلوی اوستایی برجاست. از سده دوم هجری تنها اشاره‌ای به متنی از به آفرید در یکی از آثار اریحان بیرونی شده است و سپس از سده سوم متن‌های گوناگون ادبی، تاریخی، دینی، جغرافیایی و... به زبانهای پهلوی، پارسی دری و عربی پا به عرصه می‌نهند و یا رنویسی می‌شوند. از این روی ما تا سده‌های سپس‌تر، چیزی از ادب عامه در دست نداریم. اما آن چه از ادب نوشتاری برجاست، به سبب تأثیر از ادب رسمی و جدای از متن‌های دینی، حقوقی و فلسفی از زبانی ساده و به دور از پیچیدگی‌های ادبی برخوردار است.

دو عامل رواج ادبیات عرب و سپس‌تر، حمله و غارت که سه زاندن آثار ادبی باقیمانده را در پی داشت. میان سده‌های ۵-۷ سبب شد سده نوبس. جای خود را به ایجاز و ابهام و پیچیده‌نگاری بدهد، تا با این روش‌ها نویسنده بتواند در لایه‌های زیرین متن، اندیشه‌های پنهان خود را آشکار کند. همچنین از دیگر سو موسیقی ممنوع و سرکوب شده در این سده‌ها راه خود را در موسیقی شعر و نثر آهنگین یافت که این امر خود از دیگر سبب‌های دور شدن از ساده‌نویسی و بیان راویانه داستانی شد. متن داستانی کلیده دمنه نصرالله منشی (۵۳۶ه) نمونه بارز این روش از داستان‌پردازی است.

گوناگونی روش‌های داستان‌پردازی جدای از عوامل برشمرده به عوامل دیگری چون مرکزیت‌های گوناگون سیاسی در دوره‌های گوناگون حکومتی و

تأثیر متقابل ادبیات پارسی بر ادبیات رسمی و شفاهی در این مراکز بستگی داشت، هم‌چنین از ترجمه متن‌های ادبی، علمی، فلسفی رومیان و هندیان (که از زمان ساسانیان آغاز شد) تا ادبیات دیگر مردمان و به ویژه ادبیات شفاهی مردمان سراسر ایران بزرگ تأثیر گرفت.

کتاب طراز الأخبار به قلم عبدالنبی فخرالزمانی (۹۹۸- به بعد ۱۰۴۱ هـ ق) تنها اثری است که در زمان و نوع خود به این گوناگونی پرداخته است. ارزش این کتاب افزون بر درونمایه نظریه پردازانه آن درباره داستان‌نویسی، قصه‌خوانی و نقالی، بخش‌بندی شیوه‌های داستان‌پردازی به شیوه‌های رزمی، بزمی، عاشقانه و عیالی، سبب‌های است از نظم و نثر فارسی، از عصر رودکی تا نیمه اول قرن یازدهم که روزگار حیات مؤلف است و بسیاری از آن‌ها دیگر موجود نیست (شفیعی‌کدکنی ۱۰۹، ۱۳۸۱).^۳ از نمونه‌های یاد شده، آثار مربوط به فن داستان‌نویسی مورد توجه ما است، چون دست‌کم نشانگر گوناگونی و بسیاری این آثار تا آن زمان است. چنان‌که می‌دانیم، قصه‌های عامیانه نوشتاری از زمان صفویه گاه زبانی ادبی می‌یابند. پی‌نوشتان هزار و یک شب و سندبادنامه که می‌تواند نشان از خاستگاه ادبی دست‌کم آن باشد که سپس‌تر زبان به زبان و سینه به سینه نقل شده است و یا نشان از نگارش داستانی شفاهی به دست ادیبی چیره دست دارد و یا داستانی ادبی است که سبک و بیان یافته، چون رستم‌نامه (محبوب، ۱۲۶، ۱۳۸۷).^۴ افزون بر این بخش‌بندی زبانی، شیوه‌های داستان‌سرایی و قصه‌پردازی و گوناگونی آن تا پیش از صنعت چاپ، جز از نسخه‌های دست‌نویس، تنها در ادبیات شفاهی عامه قابل بررسی است.

پس از این زمان، گسترش صنعت چاپ، ارتباط‌های سیاسی-اقتصادی روزافزون با غرب، فرستادن دانشجو به دانشگاه‌های غرب و آموختن زبان و فرهنگ آن‌ها، سبب آشنایی ما با ادبیات و شیوه‌های داستان‌پردازی غربی شد. پیامد این امر ورود شمار زیادی واژه‌های فرانسه، انگلیسی و روسی به زبان پارسی پس از ورود واژه‌های عربی و ترکی بود و همچنین تأثیر گرفتن از شیوه‌های داستان‌پردازی آن سامان به ویژه ساختار نوی از داستان‌نویسی یعنی

۳. نامه بهارستان: سال سوم، شماره اول، دفتر ۵، بهار - تابستان ۱۳۸۱، ص ۱۰۹-۱۲۲.

۴. محبوب، محمدجعفر، ادبیات عامه ایران، ج ۱، ۲، تهران، ۱۳۸۷ش.

نوول.

پژوهش درباره تأثیر متقابل ادب عامّه و ادب رسمی و نوشتاری بر یکدیگر خود پژوهشی است گسترده در پهنه‌های زبانی، درونمایه‌ای و ساختاری که بی‌گمان دستاوردهای درخشانی در پی خواهد داشت اما در این جستار پرداختن به آن ممکن نیست. اما نکته‌ای که پرداختن به آن ضروری به چشم می‌آید روند گسترش و رشد ابزار ارتباط جمعی و به دنبال آن فراگیری و چیرگی زبان معیار بر دیگر زبان‌ها و گویش‌های بومی است که پیامدش در صورت نداشتن برنامه‌ریزی برای نگاهداری و ثبت این زبان‌ها و گویش‌ها، از میان رفتن فرهنگ و ادب مردمان در پی از بین رفتن زبان آن‌هاست. در کنار زبان معیار که همیشه سبب همبستگی مردمان گوناگون ایرانی بوده است، نگرش به زبان و فرهنگ دگرمان که سازنده معنای ایران‌بزرگ‌اند از ضرورت‌های روز افزون شده است.

روی آوری به زبان و فرهنگ عامّه و گردآوری و نگاهداری آن از سده‌های پیش، برای مورخان و جغرافی‌ناسان مطرح بوده است، چنانکه در متن جغرافیایی الفهرست ابن ندیم و یا در متن‌های تاریخی یعقوبی و مسعودی و دیگر متن‌های از این دست گزارش‌هایی در این باره دیده می‌شود؛ پس از آن از دوره صفویه و با ورود گردشگران، مورخان و تشراران نظامی، توجه غربی‌ها به پژوهش درباره زبان و فرهنگ ایرانی برانگیخته شد که در جایگاه نخستین کوشش‌ها پس از سده‌ها از ارزش بی‌ بهره نیست، اما به سبب ناچیرگی و کمبود شناخت ژرف فرهنگی و زبانی پر از کاستی و کژئی است. پس از این دوره از کسانی که فرهنگ و ادب عامّه و امدار آن‌هاست، صادق‌هاست که با روشن‌بینی و هوشمندی، به ارزش گنجینه‌های زبانی و فرهنگی میهن پی برد و با شیوه‌هایی نوتر به گردآوری این گنجینه‌ها پرداخت. روش او سبب‌تر به دست شادروان انجوی شیرازی و استاد محمدجواد محجوب پی گرفته شد و اندوخته ارزشمندی از این گنجینه را فراهم آورد. در دهه ۴۰ با بنیان‌گذاری رشته زبان‌شناسی به دست دکتر محمد مقدم در دانشگاه تهران و بازگشت دانش‌اندوختگان ادبیات و زبان و گویش از دانشگاه‌های غرب که برخی مقطع دکتری خویش را در دانشگاه تهران به پایان بردند، گامی نو در پی‌ریزی

پژوهش‌های زبانی و فرهنگی برداشته شد. از ایشان بیشترین سهم از آن دانشمندان بزرگی چون دکتر پرویز خانلری، دکتر صادق کیا و دکتر بهرام فره‌وشی است که با راه اندازی مرکزهای پژوهشی و تدوین شیوه‌نامه‌هایی برای گردآوری زبانها، گویش‌ها و فرهنگ و ادب عامه و ویژه کردن برنامه‌هایی برای گردآوری این منابع، راه را برای این کار سترگ هموار کردند. راهی را که آنان آغازیدند و بنیان نهادند، نه تنها بخش شایان و ارزشمندی از فرهنگ و زبان ایران زمین را گردآورد و نگاهبانی کرد که پژوهشگران دیگر را از ارزش این گنجینه بی‌ماند آگاه کرد. رویکرد آنان به فرهنگ و زبان عامه بسیار هنگام بود زیرا با رشد شگفت انگیز و روزافزون دستگاه‌های ارتباطی که تا دورافتاده‌ترین روستاها رخنه می‌کرد و با مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها و کلان‌شهرها در پی روند رو به رشد اقتصاد سرمایه‌داری، بیش از پیش، زبان و فرهنگ عامه رو به فراموشی می‌رفت که پیامد ناگوار فرهنگی این فراموشی، از میان رفتن تریجی گنجینه‌های زبانی و آیینی میهن می‌توانست باشد که در درازای هزاران سال بنیان گرفته بود. ناآگاهی و ناهشیاری، نتیجه‌ای جز از میان رفتن هویت ملی و فروپاشی فومی و میننی در پی نداشت.

اینک از انجمن قصه‌های گرد آمده، قصه‌ها، لرستان در پیش‌روست با ویژگی‌هایی که در پی ویرایش با آن روبرو شدیم؛ گنجینه ارزشمند داستان‌های لرستان در دهه ۵۰ خورشیدی به دست آقایان محمد بهمن نظری، محمد برقعی و محمدعلی شاکری یکتا، از بخش‌ها و روستاهای گوناگون استان لرستان گردآوری شده است. داستان‌هایی که شاید اکنون، بخش‌هایی از آنها به دست فراموشی سپرده شده و یا رنگ و روی دیگری به خود گرفته باشند.

در کنار همه ارزش‌ها، آگاهی‌های گسترده‌ای در پهنه‌های گوناگون ادبی، زبانی، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی از این داستان‌ها می‌توان به‌دست آورد که بی‌گمان بی‌همتا خواهد بود، اشاره به ویژگی‌هایی چند، در کار گردآوردندگان این قصه‌ها برای شناخت بایسته خوانندگان و پژوهشگران از این انجمن نیز دست یافتن به روش‌های دقیق‌تر برای گردآوری ادب عامه بایسته است: گردآورنده در بیشتر قصه‌ها، قصه‌گویان جوان و یا حتی نوجوان را گزیده است، شاید انگیزه‌اش چیرگی قصه‌گو به زبان معیار بوده است؛ سپس قصه‌ها را

به زبان دست و پا بشکسته پاری معیار گوینده ضبط کرده، بر کاغذ آورده است. اما همان گونه که می‌دانیم در کار گردآوری زبان، گویش و فرهنگ عامه باید به سراغ کهن سالگان رفت؛ چه در بسیاری نکته‌های قصه‌گوی نوجوان از آنجا که به داستان چیره نیست، یا بنا به خواست و آرزوهای خودش، ساختار داستان را برهم می‌زند و یا به داستان پردازی و خیالبافی می‌پردازد. دستاورد این روش گم شدن ساختار کهن داستان است. البته از دیگر سو این پردازش نو به دست گوینده جوان، از دید مردم‌شناسی، روان‌شناسی و زبان‌شناسی بسیار درخور بررسی و پژوهش است که خود یکی از ره‌آوردهای ارزشمند این گنجینه‌هاست. نیز باید قصه‌ها را به زبان و گویش بومی گوینده، گردآوری کرد و سپس در کنار اصل قصه و حفظ ساختار بیانی، آن را به زبان معیار نیز برگرداند زیرا ویژگی‌های زبانی قصه خود دربردارنده بخش سترگی از ویژگی‌های معنایی، همچنین ساختار زبانی قصه گوست. همان گونه که گفته شد، زبان به کار گرفته شده در بیان داستان‌ها زبان معیار است و قصه‌گویان، گویشورانی نه چندان چیره‌مدان زبان معیار! از این روی برخی از ویژگی‌های زبانی داستان‌گو از دید صرفی و نحوی جای‌جای در داستان دیده می‌شود. کاربرد یک و یای وحده همزمان، کاربرد صفت و ضمیر اشاره نزدیک به جای دور (برای نمونه)، کاربرد امشب به جای آن شب، این ویژگی‌ها به شمار می‌رود. هم‌چنین به کارگیری فعل لازم به جای فعل متعدی، مانند پوشیدن به جای پوشاندن در داستان «سبزه علی سبزه قبا»، کاربرد «ترامی باشد به جای فعل گذشته بود در داستان «نی دلتنگی»، کاربرد قید تخصیص و یا شرط «مگر» به جای «اگر» و یا هر دو به جای ضمیر مشترک «هم» و یا هر دو فعل کمکی شخصی باید؛ و نکته‌های بسیاری از این دست که جای بررسی و پژوهش‌های بیشتر دارد؛ از دیگر ویژگی‌های کار گردآورندگان و یا نویسندگان قصه‌ها (که قصه را از نوار کاست بر کاغذ آورده‌اند) آگاهانه و یا ناخودآگاه، سنجه‌سازی و به معیار گردانی زبان بیان قصه‌ها بوده است، چنانکه ساخت گفتاری هر قصه، گاه به ساختی نوشتاری و رسمی گشتگی یافته و گاه نه و یکپارچگی بیانی قصه، گاه ناهمگون شده است.

جز از ویژگیهای زبانی و بیانی قصّه‌ها، ویژگیهای ساختاری آنها نیز درخور

بررسی و پژوهش است. نبود پیوستاری زمانی که شاید برخاسته از بیان نقالانه و شفاهی داستان و یا عامیانه بودن آن باشد، در بسیاری از این داستان‌ها دیده می‌شود. کاربرد فعل حال به جای فعل گذشته و ضمیر اشاره نزدیک به جای دور که بخشی از این ناپیوستاری زمانی است، گاه به سبب حضور فعالانه و ناخودآگاه قصه‌گو در داستان و همسان‌سازی خویش با یکی از شخصیت‌های داستان رخ می‌دهد؛ بزنگاه و یا حضور یک شخصیت واحد در رویدادی واحد در برخی داستان‌ها چون «ملک ابراهیم و دختر شاه پریان»، «دشمن جان» و «سه برادر» دنا، نمر شود و گاه ناگهان شخصیتی محوری در بخشی از داستان حذف می‌شود و بار بخشی دیگر باز می‌گردد و یا شخصیتی دیگر جای او را می‌گیرد و محور داستان به سری دیگر می‌رود؛ برخی داستان‌ها در بسیاری از عناصرشان مانند هستند و نه با تفاوت ساختاری کوچک و یا بیان ویژه قصه‌گو سویه تمایز آن‌هاست که به سبب همین تفاوت‌ها در خور توجه‌اند. در برخی به پیروی از ساختار ویژه داستان‌های عامیانه، فرجامی دنبال نمی‌شود و یا گاه، واژگون، ضدارزش‌های اخلاق، چشمتار، کشتار، دزدی، غارت و اعتیاد هنجار شمرده می‌شود. برای نمونه در داستان «عشور موسی» شاه، تاج خود را به دزدی قاتل که مادر و دخترش را کشته و خزانه اش را نارت کرده می‌بخشد. در انجمن این داستان‌ها، داستان‌های ملک ابراهیم، ملک جمشید و ملک خورشید، یحتمل به سبب پیشینه غنی‌تر داستانی از یکدستی مکانی و بزنگاه وحدت تأثیر بیشتری برخوردارند.

از دیگر ویژگی‌های این داستان‌ها، داستان‌هایی است که با پارهای سازنده متمایز، در دسته‌بندی جهانی داستان‌های مارزلف قرار نمی‌گیرند. این تمایز تا گاه در شیوه بیانی داستان نیز دیدنی است. برای نمونه، قصه‌های عامیانه، همواره با مقدمه‌ای چون: «یکی بود، یکی نبود» و یا «روزی بود روزگاری بود» آغاز می‌شوند و گاه در میانه داستان، جمله: «هر که بنده خداست بگه یا خدا!» را قصه‌گو واگویه می‌کند. این ویژگی در قصه‌های لرستان دیده نمی‌شود. همچنین عبارت پایانی داستان‌های عامیانه «قصه ما به سر رسید، کلاغه به خانه‌اش نرسید» است که در این قصه‌ها کاربرد ندارد. اما عبارت دیگری که همواره در پایان قصه‌های عاشقانه کاربرد دارد، عبارت «انشالله همانطور که آن‌ها به مراد

دلشان رسیدند، شما هم برسید» در پایان برخی از قصه‌ها دیده می‌شود. در این قصه‌ها فهرستی از چهره‌های همیشگی داستان‌ها، چون شاه، پری دیو، جن، جانور، پیر خار کن، کچل، مادر شوهر و عروس، تاجر، پهلوان و عیار و یا چهره‌ای مقدس، نقش‌نمایی می‌کند اما در برخی نوع کنش، نقش و شخصیت‌پردازی، قابل تطبیق با گونه‌های همانند در قصه‌های عامیانه نیست.

ویرایش این قصه‌ها را بدان ویژگی‌های زبانی و بیانی و ساختاری و بدان ویژگی‌های روش‌شناسی کار گردآوری که برشمرده شد رسم و دستور شایسته‌ای بایسته است که هر قصه را با نگاهداشت ساخت بومی و عامیانه و گفتاری‌اش از پدیدگی زبانی و آشفتگی بیانی و گسستگی زمانی و مکانی بدارد. بر این بنیاد آنچه هنگام کار در این قصه‌ها باید نیک داشت: ساخت‌های دستوری است که ویژهٔ گویش گویندهٔ داستان باشد؛ مانند حرف‌های اضافه و... و نیز ساخت‌های دستوری که برآمده از ریخت گفتاری داستان باشد. و آن را که باید ویراست: نادرستی دستوری است که ویژهٔ گویش گویندهٔ داستان یا ریخت گفتاری داستان نباشد؛ چون: «اس زواری شناسهٔ فعل با نهاد؛ ناسازواری زمان فعل با روند داستان؛ ضمیرهای نادرست. گسستگی‌ها در متن داستان؛ جابجایی چهره‌های داستان؛ پیوندهای نادرست میان صحنه‌های داستان.

همچنین زبان بیانی قصه‌ها گاه به دست گردآورندگان به زبان نوشتاری گردانده شده: برای نمونه، بارها بار در متن، «کیسه‌هایی چون «چی است» و «کی است» دیده می‌شود که رسمی گردانیدهٔ «چه» و «کیه» است؛ پس قراخور هر متن آن‌ها را گاه به «چیست» و «کیست» (اگر بحث بیانی رسمی‌تر بوده) و گاه به «چیه» و «کیه» (اگر بافت بیانی متن گفتاری و عامیانه‌تر بوده) ویراسته‌ام.

نیز تا هیچ سخن از متن قصه‌ای نیفتد، آن را که از متن زدوده‌ام در پی‌نوشت آورده‌ام و آن را که به متن افزوده‌ام در چنگک نهاده به زیرنویس انتقال داده‌ام. سرزمین پهناور ایران با پیشینهٔ تاریخی هزاران ساله، گوناگونی مردمان، زمینه‌های ادبی، هنری و فلسفی بسیار کهن، گستره و گوناگونی جغرافیایی و آب و هوایی بی‌مانند، گنجینهٔ سترگی از زبان، گویش و لهجه، فرهنگ و آداب و رسوم و ادبیات (عامه و رسمی) است و چنانکه برنامه‌ریزی دانشی و ملی برای

گردآوری، نگاهداری و گسترش آن بنیان نگیرد، نه تنها پیشینه فرهنگی، زبانی و تاریخی ما که هویت ملی‌مان آسیب سخت و جبران‌ناپذیر خواهد دید. نخستین پایه‌های بنیادین این برنامه به دست دانشمندان میهن دوستی چون دکتر فره‌وشی نهاده شده است. مجموعه بی‌همتایی که به سرپرستی استاد فره‌وشی گردآمد، گنجینه گرانمایی است که بخشی از تاریخ، فرهنگ و زبان ما را به دست آینده‌گان می‌رساند.

خداوند جان و خرد را سپاسگزارم که مرا ایرانی آفرید و تن و جان و روان مرا سرشت به شر و عشق ایران زمین و نیز بانو هما گرامی، همسر فرزانه و میهن پرست استاد فره‌وشی را سپاس بسیار می‌دارم که این گنجینه بی‌مانند میهنی و ملی را چنانکه سالیان برآرد بداشت و بنواخت و برکشید و به‌دستان ادب‌پرور و دانش‌گرم مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) بنهاد و سرپرستاری آن را به این کهنین سپرد. امید که به تدوین، ویرایش و چاپ این گنجینه بمری از خویشکاری‌ام به تمدن و فرهنگ ایران‌شهر را به جای آورده باشم.

در پایان از حمایت‌های ریاست محترم دائرة المعارف بزرگ اسلامی جناب آقای سید کاظم موسوی بجنوردی و راه‌گشای‌ها و یاری‌های بی‌دریغ جناب آقای عنایت‌الله مجیدی ریاست محترم کتابخانه و پیگیری‌های مدیریت محترم انتشارات، جناب آقای محسن موسوی بجنوردی و سرکار خانم بهاره بادافراس مدیر اجرایی انتشارات که در همه مراحل کار با بردباری و پشتگرمی در به سرانجام رسیدن این مجموعه مرا همراهی کردند سپاسگزار می‌مانم.

نادره نفیسی