

داستان‌های امام‌پایانه

(مجموعه نثر لریستان)

www.ketab.ir

داستان‌های عامیانه (مجموعه لرستان) / زیر نظر بهرام فره‌وشی؛ به کوشش نادره نفیسی - تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، ۱۳۹۷ -

جلد (گنجینه‌ای از فرهنگ ایران زمین؛ ۳

ص. ع: Folktales (Lorestan collection)

۱. افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی - - لرستان. الف. فره‌وشی، بهرام، ۱۳۰۴-۱۳۷۱. ب.

نفیسی، نادره، ۱۳۵۲، -

الف ۲۵۷. ۸۶۲۶ PIR

۳۹۸/۲۰۹۵۵

محل نگهداری

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی

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

زیر نظر: بهرام فره‌وشی

به کوشش: نادره نفیسی

ناشر: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)

حروف‌نگار و صفحه‌آرا: بهاره بادافراس

طراح جلد: مزدک کیانی

لیتوگرافی: شارپ

چاپ: شادرنگ

صحافی: معین

چاپ اول: تهران ۱۳۹۷

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

شابک (جلد سوم): ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۶-۸۸-۷

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
۱۱	دبیاجه
۲۹	زندگی‌نامه
۳۳	مقدمه
۳۵	پسر شاه و تاجر / راوی: روح‌الله اسدی
۳۹	پسرک و دختر پادشاه / راوی: روح‌الله اسدی
۴۵	دار و ندار / راوی: روح‌الله اسدی
۴۹	مرد یهودی و دخترش / راوی: روح‌الله اسدی
۵۳	تونیکی می‌کن و در دجله انداز / راوی: مشهدی‌علی پناه‌اکبری
۵۷	دوستی / راوی: مشهدی‌علی پناه‌اکبری
۵۹	دووال‌پا / راوی: مشهدی‌علی پناه‌اکبری
۶۵	سه برادر / راوی: مشهدی‌علی پناه‌اکبری
۷۱	قصه راه و بی‌راه / مشهدی‌علی پناه‌اکبری
۷۵	داستان حسین سقا / راوی: خداداد داوری

- ۸۹ داستان سکندر پادشاه / راوی: خداداد داوری
- ۹۷ شب دزد و روز دزد / راوی: محمود سگ‌وند
- ۱۰۵ ملک ابراهیم و پسرش جهان تیغ / راوی: حسن سگ‌وندی
- ۱۲۱ قصه پیرزن / راوی: سعید شادابی
- ۱۲۵ کلیچه / راوی: سعید شادابی
- ۱۲۷ داستان مجسمه / راوی: صفرعلی
- ۱۳۱ داستان شکارچی / راوی: صفرعلی
- ۱۳۳ فلک‌آز و دیو خلخال / راوی: صفرعلی
- ۱۴۳ یزید روز / راوی: صفرعلی
- ۱۴۷ پیر مار / راوی: صفرعلی
- ۱۴۹ خوش‌شانس و نامانس / راوی: فرامرز ماسوری
- ۱۵۵ سیاه‌بزنگی / راوی: فرامرز ماسوری
- ۱۶۵ نصفه بدن / راوی: فرامرز ماسوری
- ۱۶۹ داستان شکارچی / راوی: علی سفرعلی
- ۱۷۳ دختر شاه و محمود کچل / راوی: ساجد میرزاپور
- ۱۸۷ شاهزاده محمود علی / راوی: —
- ۱۸۹ مرد کارگر و کیمیاگران / راوی: —

دیباجه

قصه‌های - میانه ررفای فرهنگ عوام یا فولکلور را می‌نمایانند. با گردآوری این گنجینه گرانبها - پژوهش در ساخت و درونمایه آن می‌توان به منبع بزرگی از آگاهی‌های جامعه‌شناختی، زبان‌شناختی، زبان‌شناختی مردمان، اقتصاد، ساختار خانواده، آداب و رسوم، چگونگی خوراک و پوشش، و حتی به گوشه‌هایی پنهان از تاریخ و جغرافیای آن دست برد. ویژگی داستان‌های عامیانه شفاهی بودن آن در آغاز است. از این روی نه مردمانی چون ما که در گامه‌های گوناگون تاریخ، از دست دادن منابع زندگی را بی‌شمار آزموده‌ایم، بایستگی گردآوری این ادبیات، روز به روز افزون می‌شود.

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 شتابی را به ارمغان آورده است که دیگر زمان و انگیزه‌ای برای قصه‌گویی و افسانه‌سرایی 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 عامه 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 نماند و اگر هست بخشی را در دیوان‌های شاعران بزرگی چون رودکی، فردوسی، نظامی، عطار و مولانا می‌توان پیدا کرد، به ویژه نزد مولانا که روشش به کار بسزیا تمایل و داستان برای تأثیرگذاری بیشتر بر خواننده است. بخشی دیگر را در ریشه نوشتاری داستان‌هایی که از زمان سامانیان تا سپس‌تر بر جای مانده‌اند می‌توان باز ساخت. آشخور این داستان‌ها بی‌گمان یا نسخه‌هایی از داستان‌های کهن‌اند که در آثار رمان در دسترس نویسنده بوده است و یا داستان‌های عامیانه‌اند که در زمان امرواچ داشته‌اند. از انجمن آن‌ها می‌توان داستان‌های زیر را برشمرد؛ *سندباد نامه* با بنمایه داستانی مکرر زنان از زمان سامانیان که به دستور نوح بن منصور سامانی به دست خواجه عمید ابوالفوارس قنauزی به فارسی دری ترجمانی شد. *سمک* آثار داستانی با بنمایه عیاری و پهلوانیست که فرامرز بن خداداد بن عبدالله کاتب ارجانی در زمان غزنویان گردآورده است. *ابومسلم نامه* داستانی برگرفته از زندگی و قهرمان‌های ابومسلم خراسانی است که ابوطاهر طرسوسی یا طرطوسی از قصه حوازم نامور زمان غزنویان آن را گردآورده است و روایت‌ها و نسخه‌های گوناگون به جا مانده از آن نمایانگر پردازش‌های گوناگون به سبب شفاهی بودن آن است. *فیروز شاه نامه* قصه دیگری است از دلاوری‌های فیروز شاه پسر داراب که از زمان غزنویان به دست ما رسیده است اما بی‌گمان ریشه در قصه‌های 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 بنمایه شان اسکندر مقدونی است و برخی هیچ پیوندی با اسکندر مقدونی ندارند. فرج‌بد 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 جوامع‌الحکایات 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 طوطی‌نامه، سلک السلوک و افسانه گلرینز نوشته ضیاءالدین نخشی به فارسی گویا آن‌ها در یک سده پس از این ترجمانی شد. از زمان مغول بختیارنامه، ستان عامیانه دیگرست نگارش شمس‌الدین محمد دقایقی مروزی است که نه قصه‌یگار را دربر دارد. از زمان تیموریان می‌دانیم که حمزه‌نامه در دربار علیشیر نوان خوانده می‌شده است اما ریخت نوشتاری آن مربوط به دوره صفویه است. از این پس قصه‌های عامیانه با بنمایه مذهبی در زمان صفویان پدیدار می‌شود. روضه‌السعداء، حمزه‌نامه، مختارنامه، حکایت محمد حنیفه، جنگ‌نامه امیرالمؤمنین، از این‌ها به نام قصه‌ها به شمار می‌روند. در کنار قصه‌هایی با بنمایه مذهبی قصه‌ها را با بنمایه عاشقانه (بهار دانش نوشته عنایت‌الله کنبوه لاهوری)، با بنمایه تهرمانان نیالی (بوستان خیال نوشته میرمحمدتقی جعفری حسینی)، بنمایه جنگ و کشاکش‌های دولت و مردم (قصه حسین کرد شیشتری) و داستان‌های پراکنده دیگری چون جامع‌الحکایات و چهار درویش شکل می‌گیرد (دانشنامه، ج ۱، ۳۰۳-۵). 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 می‌نمایند، 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 پدیداری و پذیرفتاری شنوندگان آن است.

که بی‌گمان بیشتر از میان عوام بوده‌اند.

قصه‌های عامیانه ایرانی از چند آبشخور 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 درآمیخته‌اند 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، تکرار و آشکار می‌شوند.

برخی از داستان‌های عامیانه، به ویژه آن‌ها که بیان داستان از زبان حیوانات و با انگیزه‌های مدرنی است به سبب اشتراک‌های قومی و یکسانی خاستگاهی، همانندی بسیار دارد. نسکریّت 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 حساب می‌رود. قالب این قصه‌ها بیشتر نوشتار و جز از آن شعر است. به ویژه در حماسه داستان‌هایی که شنونده کودک‌اند، زبان آهنگین که تأثیرگذاری بیشتری دارد، کاربرد می‌یابد.

دستمایه‌هایی چون حماسه، پهلوانی و ملیّی، عشق، جنگ، چهره‌های مقدس و تاریخی، دیوان و پریان، سحر و جادو، مکر و تدبیر و فریبکاری زنانه، اندرز از زبان حیوانات، شخصیت‌های ابله، لطیفه و طنز و نکته‌های بسیاری از این دست تقریباً میان قصه‌های همه مردمان مشترک است. در سبب و یافتن این همسانی‌ها سبب شناخت ریشه‌های فرهنگی و زبانی مشترک و خاستگاه جغرافیایی و تاریخی یکسان می‌شود. هرچند که این دستمایه‌ها نزد هر قوم ساختار، رنگ و بیان ویژه خود را می‌یابد.

قصه‌های عامیانه بیشتر از داستان‌های ادبی بن‌مایه‌های 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، نقشهٔ مقارن، 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 موضعی و سردگی‌هایی که ناشی از بیان شفاهی داستان و به‌کارگیری زبان بدن به دست قصه‌گستر و ورود ناگهانی قهرمانی نو و دگرگون شدن روند داستان و گاه فراموش شدن نقش برخی از چهره‌ها، اغراق‌های خنده‌دار، باورها و امیدهای خام و کهنه و حتی گاه بنا به نیاز داستان‌گو، توجیه کارهای غیراخلاقی و روبرو هستیم. به زبانی دیگر داستان‌های عامیانه همیشه کارکردی اندرزی و تربیتی ندارند و گاه آینه‌تنه برای قصه ساخته می‌شود بی هیچ تعریف خویشکاری اجتماعی برای آن. اما از دیگر سو همان غریزی و خلاق بودن داستان، خود زمینه بروز ناخودآگاه قصه‌گو می‌شود که این خود یکی از بزرگترین کارکردهای هنر است.

با این که هدف ما پرداختن به چگونگی شکل‌گیری شاه‌های 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 بن‌مایه گرفته‌اند، پژوهش در فرهنگ و ادب عامه در کنار شناخت ادبیات رسمی و نوشتاری ممکن می‌شود. همچنین برای پی بردن به چگونگی و 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 نیازمندی‌ها، همان‌گونه که ما فتودالیسم را با همه ویژگی‌هایش نیازمندی‌ها، سرمایه‌داری نیز با همه سویه‌هایش در دگرگونی‌های اجتماعی ما گسترش نیافت. پس به گونه‌ای طبیعی سویه‌های فرهنگی ما آنجایی که از خیم نژاده خود خارج می‌شد گریز برداری 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 گریز برداری‌های رسمی به دور مانده است. در همه هجوم‌ها چه ترک و چه عرب و سپس تر هجوم فرهنگی غرب، زبان عامه نگاه ر ویژگی‌های زبانی ماند و ادبیاتش نگاهبان آن چه از ادب نیاکان برجای مانده بود. هر چند گمان می‌رود که صنعت چاپ، بنیانگذاری مدرسه‌هایی در دایره الفنون، فن ترجمه و روزنامه‌نگاری سبب رهایی ادبیات از انحصار اشراف با چار شد، اما باید دانست که ادبیات عامه به سبب نبودن سیستم‌های ارتباطی کافی را از دست داده و پیموده است و ادبیات رسمی با همه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری راه را از دست داده است.

واژگون آن که گفته می‌شود ادبیات ما بیشتر شفاهی بوده است، زبان کهن‌ترین اسناد نگارشی ما، سنگ‌نگاره‌ها، نمایانگر زبانی ادبی، سره و ویراسته است. نبود و یا کمبود آثار نوشتاری افزود بر دگرگونی‌های 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 دشوار 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 برداریم 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 کم شمار 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 ادبیات - مانند زبان و گویش سادهٔ مردمان که نگاهدار همه ویژگی‌های زبانی ایرانی بود، زبان ساده مردمان یا همان ادبیات عامه بود. ادب رسمی و درباری در عین اینکه از ارزش‌های زبانی و اندیشگی بهره‌مند بود، از آنجایی که در دسترس همگان نبود و بازتاب اندیشه‌شماری اندک از مردمان بود، نمی‌توانست به بسندگی نمایانگر درونمایه فکری پیش از خود باشد. پس با گذر زمان، زبانی دشوار و پر از اراجارهای 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 حماسی، ادبیات داستانی عاشقانه می‌بایست چهره پذیرد که به گونه‌ای دربردارندهٔ ادبیات عاشقانه و انسان‌های پیش از خود باشد. اما باورهای دینی با بروز این گونه همسو نبود و به باور می‌بایست درونمایه فکری پیشین پیراسته و یا دگرگون می‌شد و جامه‌ای دیگر می‌پوشید که این خود، سبب گم و یا فراموش شدن ادبیات داستانی دور بیان و از آن پیشتر، باستان شد. از دیگر سو هنوز ادبیات دینی، که متمایز از ادبیات داستان‌هاست با سوره‌های داستانی از امامان و چهره‌های بزرگ دینی شکل نگرفته بود و طبیعتاً اشاره به چهره‌های دینی و یا اسطوره‌ای 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 شدهٔ 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، جلوه‌گر شد و پس از ورود عرب‌ها و چیرگی کوی زبان و ادبیات عرب، با آمیختگی با تفکر زمان راه خویش را پیمود. شاید بتوان گفت 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 سده‌های میانی استناد بر تمثیل‌هایی می‌رود که شنوندگان و نیوشاگان با آن‌ها آشنایی 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 عربان 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 داستان‌آلود آن زمان است. برای نمونه در برخی از تمثیل‌های مانی، می‌توان نشانه‌هایی از گردش بیان از اول شخص به سوم شخص و یا گردش متنوع زمانی فعل را دریابیم که به 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 او را 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.

رخنه 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. ماندگی‌های 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. چوهره‌انگونه که می‌دانیم روند شکل‌گیری و تحول زبان روندی هزاران 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 ساسانیان و شیروان 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 پس از اسلام را رقم زدند. این طبقه تنها راویان افسانه‌ها و سنت‌های کهن بودند و اگر بودند بی‌گمان همین‌اندازه از میراث کهن ما به دستمان نمی‌رسید. روایات آنان یا ریشه 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 بسامدی 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

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.

از شیوه‌های نگارش و ادب دوره ساسانی تا سده دوم ه. ق. به جز از بخش رسمی سنگ‌نبشته‌ها 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 اکادمی برجا است. از سده دوم هجری تنها اشاره‌ای به متنی از به آفرید در یکی از آثار ابوریحان بیرونی شده است و سپس از سده سوم متن‌های گوناگون ادبی، تاریخی، علمی، جغرافیایی و... به زبان‌های پهلوی، پارسی دری و عربی پا به عرصه می‌گذارند. با بنویسی 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 عامیانه 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، حمله‌ای که سزاندن آثار ادبی باقیمانده را در پی داشت. میان سده‌های ۵-۷ سبب شد ساده‌نویسی جای خود را به ایجاز و ابهام و پیچیده‌نگاری بدهد، تا با این روش‌ها نویسندگان بتوانند 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 دورشدن از ساده‌نویسی و بیان روایانه داستانی شد. متن داستانی *کليلة دمنه نصرالله منشی* (۵۳۶هـ) 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 عبدالباقی فخرالزمانی (۹۹۸- به بعد ۱۰۴۱ ه. 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 و بخش‌بندی شیوه‌های داستان‌پردازی به شیوه‌های رزمی، بزمی، عاشقانه و عیالی سینه‌ای 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 چنان‌که هزار و یک شب و *سندبادنامه* که می‌تواند نشان از خاستگاه ادبی نخست آن باشد که سپهرتر 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 ادبی، شیوه‌های داستان‌سرایی و قصه‌پردازی و گوناگونی آن تا پیش از صنعت چاپ نیز 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 دانشجویان 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

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، ۱۳۸۷ ش.

شیوه‌های داستان‌پردازی آن سامان به ویژه ساختار نوی از داستان‌نویسی یعنی ناول.

پژوهش درباره تأثیر متقابل ادب عامه 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 - 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 دمان در پی از بین رفتن زبان آن‌هاست. در کنار زبان معیار که همیشه سبب مبستگی مردمان گوناگون ایرانی بوده است، نگرش به زبان و فرهنگ دیگر دمان که سازنده معنای ایران‌بزرگ‌اند از ضرورت‌های روز افزون شده است.

روی آوری به زبان و فرهنگ، سامه و گردآوری و نگاهداری آن از سده‌های پیش، برای مورخان و جغرافی‌شناسان 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 مستشرقان نظامی، توجه غربی‌ها به پژوهش درباره زبان و فرهنگ ایرانی برانگیخته شد که در جایگاه نخستین کوشش‌ها پس از سده‌ها از ارزش بی‌بهره نیست، اما به سبب ناچسبگی و کمبود شناخت ژرف فرهنگی و زبانی پراز کاستی و کژی است. پس از این دوره از کسانی که فرهنگ و ادب عامه و امدار آن‌هاست، صادق هدایت است که با روش‌بینی و هوشمندی، به ارزش گنجینه‌های زبانی و فرهنگی میهن پی برد و با شیوه‌هایی نوتر به گردآوری این گنجینه‌ها پرداخت. روش او سپس‌تر 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 خاثلری، دکتر صادق کیا و دکتر بهرام فره‌وشی است که با راه اندازی مراکزهای 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 بی‌مانند آگاه کرد. رویکرد آنان به فرهنگ و زبان عامه بسیار به هنگام بود. در آن زمان رشد شگفت انگیز و روزافزون دستگاه‌های ارتباطی که تا دور افتاده از روستاها رخنه می‌کرد و با مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها و کلان شهرها، رونق می‌یافت و به رشد اقتصاد سرمایه‌داری، بیش از پیش، زبان و فرهنگ عامه رو به فراموشی می‌رفت که پیامد ناگوار فرهنگی این فراموشی، از میان رفتن تدریجی گنجینه‌های زبانی و آیینی میهن می‌توانست باشد که در درازای هزاران سال بنیان گرفته بود. ناگاهی و ناهشیاری، نتیجه‌ای جز از میان رفتن هویت ملی و فروپاشی قومی و میهنی برای ما نداشت.

اینک از انجمن قصه‌های گرد آمده، قصه‌های لرستان در پیش‌روست با ویژگی‌هایی که در پی ویرایش با آن روبرو شده‌ام؛ گنجینه ارزشمند داستان‌های لرستان در دهه ۵۰ خورشیدی به دست آقایان محمدرضا طریقی، محمد برقمی و محمدعلی شاکری یکتا، از بخش‌ها و روستاهای گوناگون لرستان گردآوری شده است. داستان‌هایی که شاید اکنون، بخشی از آن‌ها به دست فراموشی سپرده شده و یا رنگ و روی دیگری به خود گرفته باشد.

در کنار همه ارزش‌ها، آگاهی‌های گسترده‌ای در پهنه‌های گوناگون ادبی، زبانی، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی از این داستان‌ها می‌توان به دست 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 پارسی معیار گوینده ضبط کرده، بر کاغذ آورده است. اما همان‌گونه که می‌دانیم در کار گردآوری زبان، گویش و فرهنگ عامه باید به سراغ کهن سالگان رفت؛ چه در بسیاری نکته‌های قصه‌گوی نوجوانان از آنجا که به داستان چیره نیست، یا بنا به خواست و آرزوهای خودش، ساختار داستان را بر هم 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 دست‌گوبنده جوان، از دید مردم‌شناسی، روان‌شناسی و زبان‌شناسی بسیار درخور بر سرِ پژوهش است که خود یکی از ره‌آوردهای ارزشمند این گنجینه‌هاست. 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، در قصه‌های زبانی قصه خود دربردارنده بخش‌های سترگی از ویژگی‌های معنایی، ساختار زبانی قصه‌گوست. همان‌گونه که گفته شد، زبان به کار گرفته شده در بیان استان‌ها زبان معیار است و قصه‌گویان، گویشورانی نه چندان چیره بدن زبان معیار، از این روی برخی از ویژگی‌های زبانی داستان‌گو از دید صرفی و نحوی جای‌جاء در داستان دیده می‌شود. کاربرد یک و یای وحده همزمان، کاربرد صفت و شمار نامه نزدیک به جای دور (برای نمونه، کاربرد امشب به جای آن‌شب) از این ویژگی‌ها به شمار می‌رود. هم‌چنین به کارگیری فعل لازم به جای فعل متعدی مانند پوشیدن به جای پوشاندن در داستان «سزه علی سزه قبا»، کاربرد وجه التزامی باشد به جای فعل گذشته بود در داستان «نی دلتنگی»، کاربرد قید تخصیص و یا سرود «گر» به جای «اگر» و یا هر دو به جای ضمیر مشترک «هم» و یا در معنی 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.