



جادوی قدره‌ها در هزار و پیکش

به همراه نمونه داستان‌ها

تحقیق و بازخوانی
مسعود میری

جادوی قصه‌ها

در هزار و یکشنب

به همراه نمونه داستان‌ها

تحقیق و بازخوانی از:

مسعود میری

اندیشه



موسسه انتشارات بوستان

سرشناسه: میری، مسعود - ۱۳۴۳

عنوان و نام پدیدآور: جادوی قصه‌ها در هزار و یکشنب: به همراه نمونه داستان‌های مسعود میری.
مشخصات نشر: مشهد: بوتیمار، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری: ۱۴۰×۱۵۱ س.م
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۴-۱۵۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع: افسانه‌ها و قصه‌های مأواه‌النهری

رده بندی کنگره: ۱۳۹۴ ج ۲ GR۲۰-۰/۰-۹۹۲۰۹۵۸

رده بندی دیوبی: ۴۱۴۰۰۸۰-۰
شماره کتابشناسی ملی: ۴۱۴۰۰۸۰

جادوی قصه‌ها

در هزار و یکشنب

تحقيق و بازخوانی: مسعود میری

مدیر امور هنری: رضا حیرانی

جلد: بر اساس نسخه روسی هزار و یکشنب

ناظر کیفی: حسین فاضلی، داریوش معمار

صفحه آرا: امیرحسین ذوالقدر

ناشر: انتشارات بوتیمار

امور چاپ: کسری

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تیراز: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۴-۱۵۸

.....

دفتر انتشارات:

مشهد، صندوق پستی ۱۵۵۳-۹۱۳۷۵

تلفن: ۰۵۱۳-۸۴۵۰۶۴۹

تهران، خیابان کارگر شمالی

ترسیده به بلوار کشاورز،

بن بست گیتی، پلاک ۶

تلفن: ۶۶۹۰۰۷۴۸

همراه: ۰۹۱۶۷۸۳۱۲۶۸ - ۰۹۱۵۸۵۷۸۳۷۸

حق چاپ محفوظ است



موسسه‌ی انتشارات بوتیمار



btmfpub@gmail.com



instagram.com/btmfpub

فهرست

کتاب اول

| | |
|-----|---|
| ۱۳ | دفتر اول |
| ۱۷ | مقدمه دفتر اول |
| ۲۵ | بخش اول شش قصه کوتاه از نویسندهای نامعلوم ماوراء النهر |
| ۲۷ | عادل شاه و فرزندش فیروز شاه |
| ۵۱ | صالح خشت‌ریز و هارون‌الرشید |
| ۶۳ | حکایت مرد سخی و زن بخیل |
| ۷۲ | پیر خارکش و دو پسرش |
| ۸۹ | عادل خان و سه درویش |
| ۱۳۰ | حکایت ملا شکور کاشگری در بخارای شریف در مدرسه حضرت میرعرب |
| ۱۴۳ | دفتر دوم |
| ۱۴۵ | مقلمه |
| ۱۵۱ | تمهیدات |
| ۱۷۲ | داستان‌های عشقی و اخلاقی |
| ۱۸۳ | پریشانی‌های بغدادی در قصه‌های هزارویک شبی |
| ۲۰۰ | جادوی قصه در قصه |
| ۲۵۶ | ارو تیسم در قصه |
| ۲۹۶ | نتیجه |

| | |
|-----------|----------------|
| ۳۰۰ | پیوست‌ها: |
| ۳۱۵ | پیوست شماره ۲ |
| ۳۲۲ | منابع کتاب اول |

کتاب دوم

| | |
|-----------|------------------------------|
| ۳۴۱ | مقدمه |
| ۳۵۱ | مدخل |
| ۳۵۳ | ۱. داستانِ داستان |
| ۳۵۹ | ۲. دایناسورها هم فکر می‌کنند |
| ۳۶۶ | ۳. قصه در قصه |
| ۳۷۱ | ۴. رمز داستان |
| ۳۷۹ | ۵. زن... مرد! |
| ۳۸۵ | ۶. شهرزاد ماکیاولیست |
| ۳۹۳ | ۷. کتاب همه چیز |
| ۴۰۳ | ۸. از لکه‌های متن |
| ۴۱۰ | ۹. ای نین یا شهرزاد؟ |
| ۴۲۰ | ۱۰. تقریر درد یا جبران حذف |
| ۴۲۷ | حاشیه |
| ۴۲۹ | زمینه |
| ۴۴۳ | داستان زبان |
| ۴۵۱ | خيال، تخيل و يوتوبیا آن |
| ۴۵۸ | دنياى تخيل در هزارويك شب |

| | |
|-----|---------------------------------|
| ۴۶۵ | باژگونه‌ها |
| ۴۸۱ | شرک: باژگونگی و کثریختی |
| ۴۹۲ | قصه، نسیان یا ذکر! |
| ۴۹۸ | حیوان شدن قصه‌های هزار و یک شبی |
| ۵۱۲ | سایه‌ها، باژگونه‌سازهای غول‌آسا |
| ۵۲۹ | جادو |
| ۵۴۱ | بلاحت |
| ۵۶۴ | مهمل‌ها - یهودگی |
| ۵۷۷ | خردمندی‌های سرشت‌نمای |
| ۵۹۴ | عشق |
| ۶۰۶ | مغاره‌های خورشید سیاه |
| ۶۲۴ | مسافر آن سوی سپیده‌دم و گنگ |

كتاب اول
نقل و تفسير شش قصه کوتاه
از نویسندهان نامعلوم ماوراءالنهر

دفتر اول

شش قصه از نسخ خطی گنجینه انسستیتو شرق شناسی و
نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

مقدمه دفتر اول

این سخن به درستی گفته شده است که انسان با "روایت" و "قصه" اندیشیدن را آغازیده است. گرچه آدمی برای شنیدن و گفتن قصه، هزاران سال خود را در پهنه زمین آزموده، اما آنچه قصه‌ها را از امری معمولی و ساده به موضوعی جذاب و قابل مطالعه تبدیل کرده، حالت روایی و قصه‌وار (narrative) نوع اندیشیدن اوست. می‌توان بارها و بارها به نقلان و قصه‌گویان دل سپرد و از شنیدن داستان‌ها و حکایه‌های لذت برد و حتی یکبار هم به چگونگی نقل حکایت، خط روایت و نتیجه آن فکر نکرد، ولی قصه و حکایت تأثیر دائمی و مستمر خود را بر شنونده و گوینده خواهد گذاشت. اغلب ما مردم، زندگی خود را در داستانها بازجست می‌کنیم، در آن تحلیل می‌کنیم و در نهایت با نقل پاره‌هایی از آن حکایت‌ها، آزموده‌های زندگی مان را به فرزندانمان یا شنوندگان قصه انتقال می‌دهیم. زبان نیز به عنوان عاملی مهم در استمرار روند زندگی، در انتقال هوشیاری و دانایی بشر، هم به عنوان واسط میان انسان و جهان، انسان و انسان و هم به عنوان ناقل شادمانی و رنج او به همنسانان و نسل‌های آینده، به درستی عامل، قابل و بازیگر نقش اساسی در حضور "فهم" و "ادراک" در سپهر بودن ما داشته و دارد. زبان نیز

بدون حالتِ قصه‌وار (narrative) خود، توانایی کافی در گسترش و ژرف شدن خود نداشته است و همین حالت قصه‌گون است که به ما فرصت تولید "خيال" و "حافظه" را داده است. ما به قصه‌ها از آن جهت رجوع نمی‌کنیم که فقط وجهِ التذاذی آن را درک و فهم کنیم، بلکه قصه‌ها را به عنوان صورتی از ادامهٔ حیات و زندگی بر روی کره زمین بازخوانی و بازشناسی می‌کنیم. در رسالهٔ حاضر با قصه‌هایی ساده و متعارف روپرتو هستیم. این سخن بسیار فریبینده و ساده‌لوحانه است، ولی باید گفت سادگی این قصه‌ها به عمیق‌ترین شکل قضیهٔ ما را به فرهنگ و تفکر پیوند می‌زنند.

سالهاست که اندیشه‌مندان و پژوهندگان ما به میدان باز و پُرحاصلی به اسم دانش‌عوام یا فولکلور رجوع می‌نمایند و از طریق این همت ارجمند و شایان نظر، به حوصلهٔ دانش ملت‌ها افزوده‌اند. از آنجا که طی این سال‌های نه چندان طولانی، جز گردآوری و حفظ میراث فارسی گویان دری‌زبان، فرصت ورود به عرصهٔ و میدان تحلیل قصه‌ها فراهم نیامد، آثار فرهنگی و فکر‌آفرین آنها نادیده و ناشنیده ماند. در میان آثاری که دربارهٔ قصه‌های دری‌زبانان و تاجیکان و ایرانیان به‌چشم می‌آید، بلاستثناء باید به غربیان و اروپاییان نظر دوخت. زیرا آنان جز آنکه به حفظ قصه‌ها بیندیشند به احساس، عواطف، اندیشه‌ها، ساختارها و سبک‌های نهفته در قصه‌ها نیز اندیشیده‌اند. به‌نظر می‌رسد اکنون به‌قدر کافی آثار گردآوری شده قصه‌ها و حکایت‌های عامیانه و مردمی در دسترس محققان باشد. برای آنکه در روالِ شناخت و خوانش قصه‌ها ما نیز به‌اندازهٔ توانمان کاری کرده باشیم، به پاره‌ای از قصه‌ها به شکل سنتی و قدیم آن رجوع نمودیم، قصه‌های این دفتر از میان حداقل چهل قصهٔ نهایی برگزیده شد، تا زمینهٔ پژوهش فراهم گردد. در ادامهٔ حرکت پژوهندگان، مطالعهٔ متفاوت و به دور از شیوه‌های معمول و متعارف، که کاری ارزشمند اما ناکافی و نابستنده (به گمانِ راقم این نوشته‌ها) بود، دفتر دوم را به تحلیل ساختاری، معنایی و هرمنوتیکی شش قصهٔ اختصاص دادیم. باید گفت که این شیوه را از استاد ایرانشناسی، آرتور امانوئل کریستین سن از

کتاب افسانه‌های ایرانیان (با ترجمه امیرحسین اکبری شالچی) اخذ کرده‌ایم، در آغاز قصه‌ها را به‌نحوی که هست، عرضه و ارائه نموده و در پس‌گفتار، رساله‌های دیگر در تحلیل کلی قصه‌ها ساخته و آفریده است. در پژوهش جاری نیز دفتر اوّل جز متن قصه‌ها و همچنین پانوشت‌هایی برای سهل‌تر شدن خوانش، چیزی به متن نیافروده‌ایم. در دفتر دوم به روشنی که می‌توان آن را علمی نامید، رجوع کرده‌ایم که براساس آن، خوانش متون با تکیه بر دو رابطه بیرونی و رابطه درونی نشانه‌ها به گستره و میدان تحلیل فراخوانده می‌شوند. به بیان دیگر هر متن (Context) در عین حال که می‌تواند و می‌باید به متنی اجتماعی (Social Context) تبدیل شود، لازم است از منظر و روزنه‌ای اساسی‌تر هم مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و آن موقعیتی است که متن در خود و در درون خود دارد. متن از این بابت یک موضوع درهم تنبیده معناشناسانه (Intertext) نیز هست. در بررسی ناکافی و مقدماتی دفتر دوم ما از زبان به نشانه‌ها و از نشانه‌ها به گفتمان (Discourse) می‌رسیم. گفتمان مجموعه‌ای از فضاهای و سپهرهای آیینی (Doctrines)، الگویی (Paradiym)، شناختی (Knowledge) و کارکردی (Performance) را از مضمون (Content) و موضوع (Text) فرهنگ استخراج می‌کند و زمان و حوصله کافی را در اختیار ما قرار می‌دهد، تا ناشناخته‌های بطن فرهنگی خویش را شناسایی کنیم. به همین دلیل دفتر اوّل واجد اهمیت گردیده است و خواننده باید با دقت کافی آن را بخواند تا در رساله دوم، تحلیل دوگانه استنباطی (understanding) و استنتاجی (Inferred) ما را به فهم جامعه گفتمانی (Community of Discourse) راهنمایی نماید و بتوان از دامنه گفتگوها و مباحثه‌های آن، راهی تازه در پژوهش را بازشناسی کرد. در رساله اوّل ما جز آنکه به وجه زبان (یعنی روایت و سخن که همانا شکل‌های طبیعی زبان را نمایان می‌سازند) توجه کنیم، کاری دیگر نکرده‌ایم. توضیحات پانوشت‌ها برای حل مشکلی متن به کار گرفته شده است و در دفتر دوم، ما به رانر (مفهوم ادبی Text) از پیوستگی‌های درونی و بیرونی، به‌طور هم‌کنش و

هم‌سطح نگریسته‌ایم، هرچند در نهایت کوشیده‌ایم در کل آثار، یک دستگاه فکری (mindset) مردم دری - تاجیکی - فارسی زبان را (گرچه نامحسوس و پوشیده) در معرض تماشای خوانندگان قرار دهیم.

پژوهندۀ این اثر بهقدر مختصر به پاره‌ای از اختلاف‌نظرها و تفاوت اندیشه‌ها واقف است. هنوز در میان اهل گردآوری و تدوین قصه‌های مردمی، در تعریف و احصاء حدودِ داستان و حکایت و قصه و روایت، بحث‌ها پابرجاست. به گمان بسیاری، باید قصه و داستان و حکایت و... را در تعریف‌ها معین و مشخص ساخت، درحالی‌که می‌بایست این تعریف‌ها به تفصیل و تأویل و استنباط برسد، اکنون چنین حاصلی در دسترس نیست. اگر عرب در حدود و ثغورِ نقل روایت‌هایش میان «روایت می‌کند»، «مشهور است»، «آوردۀ‌اند که» تفاوت قائل است، به راستی نوع نگاه مذهبی و آیینی را پشتوانه دارد. درحالی‌که اگر در دیر زمان، مفهوم قصه در قرآن به معنای خاص و آیینی خود، نوعی «پی‌گیری» و جستجوی روایت تاسرانجام را معنی می‌داد، هنوز نیم قرن از ظهور اسلام نگذشته بود که پس از عثمان، قصه‌گویی (نه چنانکه در قرآن مضبوط است) به وجهی که با سرگرمی و لذت توأم باشد، رواجی درخشنان یافت، آنگونه‌که کم‌کم دورۀ درخشنان عباسیان پدید می‌آید و داستانهای هندی، ایرانی، عربی هزارویک‌شبی خورشیدی می‌شود بر آسمان فرهنگ ملت‌ها. آیا کاربرد «قصه» اکنون از خاص بودن در مذهب و متن مقدس به شاملیّت روایی خود نائل نیامده است؟ باید پژوهندگان ژرف‌کاو ما از پاره‌پاره کردن تعاریف، به نوعی انسجام در پژوهش و کشف و شهودهای تازه‌ایی برسند و گرنه تمامی این تلاشها بی‌فرجام خواهد ماند. نکته‌ای مهم‌تر نیز در میانه باقی است. صادق هدایت، داستان‌نویس بزرگ ایرانی و یکی از آغازگران پژوهش‌های فولکلوریک، از زبان بلدریف می‌گوید: فولکلور تاجیک را می‌توان در در ردیف فولکلور ایران بهشمار آورد (نوشته‌های پراکنده: ص ۴۵۴). اما رخدادهای تاریخی و گرایش‌های مذهبی موجب تفرقه و جدایی دری زبانان از فارس زبانان گردیده است.

چنین است که اکنون باشندگان یک زبانِ معیار، لهجه‌های متفاوت خود را گرفته‌اند و در تفرقه‌های آیینی و جغرافیایی خود، زبان و فرهنگ مشترک را به فراموشی سپرده‌اند. اگر زبان عرب یا انگلیسی چنین در عالم گسترش یافته، ناشی از آن است که مشترکات را تعمیق بخشیده‌اند و افتقادات را به مدد رسانی و رونقبخشی شبستان فرهنگ فراخوانده‌اند. مگر حافظ و سعدی همانند مردم کوچه و بازار می‌نوشته‌اند؟ مسلمًا نه! چنانکه استاد پرویز ناتل خانلری در هفتاد سخن (جلد اول: ص ۳۷۱) اشاره دارد:

”زبانی که در قرن هفتم هجری در کوی و بازار شیراز میان عموم رواج داشته همان نیست که سعدی در گلستان و بوستان و آن غزلهای شیرینی به کار برده است. نمونه آن زبان بیتی است در گلستان و چند مصراج و یکی از ملمعات سعدی. حافظ، هزار دستان فارس هم در خانه و بازار با همشهربیان خود به زبان شیرازی گفتگو می‌کرده و حتی «گلبانگ پهلوی» را در شیرینی و زیبایی چون نعمه بلبل می‌شنیده است. اما او در زبان ادبی استاد است و فخری می‌کند که از شعر دلکشش کسی آگاه می‌تواند باشد که «سخن گفتن دری» بداند.“

این تفاوت‌های منطقه‌ای زبان‌هاست که به زبانِ معیار ملت‌های بزرگ توان و برنایی می‌بخشد، هیچ ملتی از کوچک بودن و کم جمعیت بودن خود سود و بهره‌ای نبرده است، از این‌رو دری زیانان، تاجیکان و فارسان باید بیاموزند که تفاوت‌های منطقه‌ای، فرستی برای گسترش فرهنگ است و لاغیر. بیری سیپک به خوبی و درستی می‌گوید:

”یکی از دلایل اساسی واقعی جدایی ایرانیان به دو دستهٔ فارسیان در غرب و تاجیکان در شرق، اختلافات مذهبی است. از روزگاران گذشته، ایران مرکز تشیع بوده است، اما تسنّ در مناطق اطراف آمودریا سکونت داشته‌اند. می‌توان درک کرد که این جدایی به یکباره رخ نداده است، بلکه پیامد نوعی تکامل آرام زبانی است که پس از تکامل فرهنگی هر دو منطقه پدیدار شده است. جلوه این تأثیرات را در روزگار جدید بیشتر می‌توان مشاهده

کرد. چراکه با شکل‌گیری زبان نوشتاری تاجیکی، بازگشت به منبع اولیه و طبیعی آن یعنی زبان محاوره‌ای و گویش‌های زیربنایی امکان‌پذیر شد. تفاوت‌های زبان فارسی امروزی با زبان تاجیکی بی‌شباهت به تفاوت‌های زبان آلمانی معیار و گویش‌های محلی زبان آلمانی نیست" (ادبیات فولکلور ایران: سروش، ص ۷۹۸)

شاید به همین دلیل، جمع‌دیدن و در یک دستگاه فکری (mindset) نگریستن فولکلور ایرانیان شرقی و غربی را در عین قبول دوگانگی (Dichotomy)، ضروری و لازم بدانیم، تا بتواند در کلان‌فرهنگ همزبانان به تعییرهای تازه‌ای دست یابید و در جهان امروز جایگاه شایسته و بایسته‌ای به چنگ آورد، زیرا همانگونه که هایدگر می‌گوید: "زبان خانه هستی است"، هستی‌مند شدن را، نیاز به الفت‌ها و پیوندهای عمیق و واقعی است.

قصه‌های دفتر اول از بیاض‌های مردم ماوراءالنهر برگزیده شده است. این قصه‌ها در دوره‌ای به نگارش درآمده است که تأثیر فرهنگ و زبان ازبکی و ترکی را در آن به‌وفور می‌توان شناسایی کرد. اغلب قصه‌ها متأخراند و به همین یکصد و پنجاه ساله اخیر وابسته‌اند. اغلاط صرفی، نحوی و واژگانی، تصحیف‌های فاحش و تکیه بر شفاهیات کاتب، متن‌ها را دشوارخوان کرده است، اما هر قصه با وجود آنکه دارای روایت‌های همانند و مشابه در داستانهای مکتوب و شفاهی مکتوب شده می‌باشد، با این همه از ارزش بالایی برخوردار است. تفاوت‌های لحنی و لهجه‌ای را به‌هیچ وجه به عنوان تصحیف و غلط بهشمار نیاورده‌ایم و آنچه در این قصه‌ها بروز و ظهور درخشانی دارد، نمایش فرهنگ زمانی و دوره‌ای مردم این سامان است.

امید می‌رود که این گام ناچیز و کوچک، فرستنی برای پیوند جغرافیای فرهنگی ما در سپهر فرهنگ مشترک تلقی گردد. در اینجا از یکایک بزرگواران انسٹیتو شرق‌شناسی و نسخ خطی‌اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان کمال امتنان را دارم، که فرصت برخورداری از میراث و گنجینه خود را برای این

کوچک فراهم ساختند، و اینجانب را سالهای است به افتخار کارمند علمی انسیتو مفتخر ساخته‌اند. این مجلد، از مجلدات چهارگانه مطالعات هزارو یک شبی است که در اکادمی تاجیکستان محاکمه (دفاع) اول آن انجام شد و ترجمه روسی آن نیز در صورت فراهم آمدن امکان نشر در آن کشور زیبا و جان افزا به زودی سرانجامی خواهد یافت. در این وهله از همدلی دوستانم استاد دکتر شادی محمدصوفیزاده، دکتر رستم شادیف، مبشر اکبرزاد سپاس دارم و اگر لطف آنان نبود، این دفتر هم میسر به عرضه نمی‌شد. از دوستان صمیم، حامد جبارزاده، سیامک یعقوبی و مرتضی بخشایش که در دستیاری مطالعات و تصحیح و بازخوانی قبول زحمت کردند، سپاسگزارم. از سرکارخانم اعظم هاشمی نیز از صمیم قلب قدر شناسام که با قبول مسئولیت این پژوهش‌ها پیجوری همه این فعالیت‌ها بوده‌اند و اگر تلاش او نبود نیز، همه کار پژوهش‌های متن‌شناسی این سالیان به نتیجه نمی‌رسید. همین جا از دوستان شاعرم رضا حیرانی، داریوش معمار و حسین فاضلی سپاس دارم. خاصه اگر همت رضا نبود نشر این کارها به تعویل ایام و تاخیر اوقات می‌انجامید.

نگارش ۱۳۸۹، بازبینی ۱۳۹۳