

مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی

بقلم آقای محمد جعفر محبوب

اگر افسانه و داستان قدیمترین اثر و کهنترین تراوش دستگاه ذهنی بشر نباشد، باری در جزء کهنترین آثاری است که از اندیشه و تخیل بشر برجای مانده است. مسلماً پیش از آنکه بشر وارد دوران تاریخی شود روایتهای مهم زندگی خویش را به یاری نقوش و علائم قابل رؤیت برجای گذارد، به مدتی دراز افسانه‌ها را در نهانخانه ضمیر و مخزن حافظه خویش نگاه می‌داشت و دهان به دهان و سینه به سینه به اخلاف خویش می‌سپرد.

علت اصلی توجه فوق‌العاده آدمی به این محصول ذوق و ذهن خویش، ظاهراً این بوده است که بسیار زود به تأثیر شگرف آن در شنونده و شیفتگی مردم به شنیدن افسانه‌ها پی برد و دانست که می‌توان از آن به منزله سلاحی قاطع برای پیش بردن مقاصد خویش استفاده کرد.

قدیمترین سرگذشت خدایان، و کهن‌ترین توجهی که از کیفیت آفرینش و ایجاد طبیعت و انسان شده به صورت افسانه‌ها و اساطیر است. حتی احکام و دستورهای خدایان نیز در طی افسانه‌ها به افراد بشر ابلاغ می‌شد و عادت و جوب یا حرست هر کار، و امر یا نهی خدایان درباره امور مختلف را نیز افسانه نشان می‌داد.

از روزگاری بسیار قدیم، اصول اخلاقی و مطالب علمی و حکمی را در قالب افسانه می‌گنجانیدند، و حق را که از قدیم باز همچنان تلخ و غیر قابل هضم بوده است، با این لعاب شیرین می‌پوشانیده‌اند.

اگر در نظر بگیریم که در دنیای قدیم، جهان قبل از تاریخ، یا نخستین قرنهای بعد از شروع دوران تاریخی، چه اندازه محیط دید آدمی تنگ و محدود و وسایل ارتباطی چقدر صعب‌العبور و ناچیز بوده است و چه مشکلاتی در راه سفرهای دور و دراز

افراد یا اقوام و قبایل وجود داشته است؛ و با تمام اینگونه موانع وقواطع افسانه شرق و غرب گیتی را درمی نوردیده و از قومی به قومی و از نژادی به نژادی منتقل می شده است. دوچار شگفتی می شویم. سفر افسانه ها در دنیای باستان سفری معجزآسا است و این اعجاز را هیچ چیز جز مفتون بودن افراد بشر به داستان و داستانسرایی نمی تواند محقق سازد.

در میان بسیاری از اقوام باستانی که تصور ارتباط آنها با یکدیگر نمی رود، افسانه های مشابهی می بینیم. قدیمیترین روایت افسانه طوفان که در قرآن کریم نیز اثر نفرین حضرت نوح دانسته شده است، در حماسه معروف گیلگمش آمده است. اما در بین ایرانیان، چینی ها و ژاپنی ها و بسیاری اقوام دور و دور دست تراقسانه هایی مشابه آن و متعلق به هزاران سال پیش وجود دارد. در ایران به مناسبت سردی مناطق طوفان آب به طوفان برف، و کشتی نوح به باغ زیرزمینی «ور» که به امر جمشید بنانهاده شد، مبدل گشته است اما خطوط اصلی داستانها همه یکیست: طوفانی سهمگین سراسر گیتی را فرا می گیرد و تمام موجودات زنده را به وادی عدم می کشد و بر اثر وقوع پیش بینی یا معجزه یی گروهی معدود از آن رهایی می یابند.

شاید چنین تصور رود که در آن روز گاران عقل بشر، دوران کودکی خویش را می پیمود و مرغ تیزبال و دور پرواز تخیل از ضعف و ناتوانی خرد استفاده کرده قلمرو او را در تحت سلطه خویش آورده و به نقض و ابرام و توجیه و تعلیل سسائلی که حل آنها کار عقل دوراندیش و خرد خرده بین است پرداخته بود. اگر چنین توجیهی درست باشد، باید به سوازات رشد نیروی عقلانی، و پدید آمدن داستانهای گوناگون رفته رفته داستانسرایی و افسانه سازی، سرزمینهای تسخیر شده خود را ترك گوید و از پهنه میراثهای معنوی بشر بیرون رود.

اما خوشبختانه چنین نیست. عقل بشر، هر روز گامی تازه در راه رشد و توسعه نهادی آنکه به محبوبیت افسانه و رغبت افراد بشر بدان خلی وارد آید. مغزهای بزرگی نظیر ابن سینا و شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق نیز برای بیان

فکرهای دقیق و اندیشه‌های باریک خویش قالب افسانه برگزیدند؛ و حکیمان نیز سرانجام بدان روی آوردند. قصه‌هایی نظیر حی بن یقظان، سلامان و ابسال، قصه الغریبه الغریبه و نظایر آن محصول روی آوردن پیروان خرد و اصحاب عقل و حکمت به افسانه است.

پس از رستاخیز علمی و فرهنگی اروپا، ورشد و توسعه عظیمی که دانشهای تحقیقی و علوم ریاضی و طبیعی در دوره رنسانس و بعد از آن یافت، باز هم افسانه اهمیت و اعتبار خویش را از دست نداد. امروز هم که بشر مشکل درک ماهیت ماده و نیرو را حل کرده و خود را برای دست یافتن به جهانهای دور، و پرواز به فضای میان ثوابت و سیارات آماده کرده است، باز داستان و افسانه به همان اعتبار و اهمیت روزگاران گذشته، دورانهای جهل و بیخبری بشر، باقی مانده است؛ بلکه شاید بتوان گفت بیش از آن اعصار مورد توجه و اعتناست.

امروز، در دنیا ادبیات به شعر و داستان و نمایشنامه اطلاق می‌شود و به داستان‌سرایان و نمایشنامه نویسانی که در کار خود توفیقی عظیم یابند، جایزه‌های کلان داده می‌شود؛ و گمان نمی‌رود که نوشتن رمانی دلپذیر و قابل توجه و شایسته اعتنای ابنای عصر، کمتر از کشفی تازه در رشته‌های مختلف علوم رسمی (مانند فیزیک و شیمی و ریاضیات و پزشکی) مورد تقدیر و تحسین واقع شود و برای خالق خود مقام معنوی و افتخاری کمتر از مقام و افتخار مخترعان و کاشفان بزرگ پدید آورد.

امروز نیز داستان و نمایشنامه، برای تبلیغ و پیش بردن مقاصد سیاسی و اجتماعی و به کرسی نشاندن افکار و مکتبهای فلسفی سلاحی قاطع و شمشیری برنده است. علت این امر نیز روشن است. تا روزی که ذهن بشر از دو جنبه عقل و احساس، ادراک و انفعال، تعقل و تخیل ساخته شده است؛ علوم با یک جنبه ذهن و ادبیات با جنبه دیگر آن سروکار دارند و پیشرفت هیچیک از آن دو نمی‌تواند سدی در راه توسعه و ترقی دیگری ایجاد کند. اینست راز اصلی اعتنا و توجه مردم قرون و اعصار مختلف به داستان و افسانه.

اما درین مقام اذکر یک نکته نمی توان گذشت و آن اینست که با ترقی و تکامل معنوی بشر، همانگونه که دامنه مدرکات او وسعت یافت و به «حقایقی» باریکتر و دقیقتر از آنچه در دسترس بشر اولیه بود دست یافت، تخیل وی نیز لطیف تر و ظریفتر شد و افسانه که روزی از مثنوی وقایع خارق العاده و دور از طبیعت و واقعیت تشکیل می شد، رفته رفته به زندگی نزدیکتر شد و لباس اوهام و پندارهای ماخولیایی را از تن بیرون کرد و به شکل تازه جلوه گری آغاز نهاد.

اما چه سودی از مطالعه افسانه های باستانی و اساطیر کهن میتوان جست؟

گفتیم که افسانه قرنهای پیش از آغاز زندگی تاریخی بشر پدید آمده است، از همین روی تنها روزنه نورانی و پرتو روشنگری است که به تاریخ خانه قرون و اعصار قبل از تاریخ می تابد. پی بردن به آداب و رسوم و سنن و عقاید دینی و اجتماعی اقوام و قبایل سابق تاریخ، روانشناسی تیره های باستانی، اطلاع یافتن از آرمانها و تمایلات این اقوام تنها از راه مطالعه افسانه های کهن آنان میسر است. همچنین مطالعه افسانه ها و تطبیق و سنجش افسانه های مشابه اقوام مختلف بایکدیگر تنها اماره و قرینه ای است که از مرادده مستقیم یا غیر مستقیم آنان بایکدیگر، در دورانهای بسیار کهن پرده برمی دارد.

ازین گذشته تقریباً تمام دینهای بشری با افسانه آمیخته است و یکی از مهترین راههای کشف تأثیر دینی در دین دیگر و اقتباس پیامبری از پیامبران سلف خویش مطالعه افسانه های مشابه دینی است.

گمان می رود که همین مختصر اشارت برای باز نمودن اهمیت انکار ناپذیر افسانه ها در مطالعات تاریخی و روانشناسی و جامعه شناسی کافی باشد و چون موضوع بحث ما «مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی» است بیش ازین به مقدمات نمی پردازیم و حتی درباره سوابق فن داستان نویسی و افسانه سرایی در ایران، و اینکه چه کسی نخستین بار افسانه گفت و داستان سرود، و چه کتابهایی در قدیم، در دورانهای پیش از غلبه اسلام در بین نیاگان ما رواج داشته است سخن نمی گوئیم و از حاشیه به متن می پردازیم.

مراد ما مطالعه درداستانهای عامیانه فارسی است و نتایجی که از نظرهای مختلف می‌توان از چنین مطالعه‌ای انتظار داشت .

اما پیش از ورود درین بحث آیا تعریف درستی از داستان و توصیف دقیقی از «داستان عامیانه» در دست داریم؟

در زبان فصیح و شیرین ما چند کلمه مترادف داستان وجود دارد : قصه، افسانه، حکایت ، سرگذشت ، حسب حال، نقل ، اسطوره و غیره . اما آیا این کلمات از نظر معنی تاچه اندازه بایکدیگر مشترکند و تاچه حد اختلاف دارند ؟ درین باب هیچ داوری درستی نمی‌توان کرد : افسانه یکجا به معنی ضرب المثل ، جای دیگر به معنی داستان عاری از حقیقت و خیالی و در مقامی دیگر به معنی معروف و مشهور استعمال می‌شود . شیخ اجل سعدی در یک بیت حکایت را به دو معنی توصیف واقعی و حقیقی و افسانه خیالی و عاری از حقیقت استعمال می‌کند :

حکایتی ز دهانت به گوش هوش من آمد

دگر حدیث دو عالم حکایت است به گوشم

شاید یکی از علل این توسع و استعمال لغات به معانی غیر دقیق و مبهم، همین تنوع طلبی شاعران باشد . در هر حال ، امروز به هیچ روی نمی‌توانیم با توجه به میراث ادبی گذشته ، حد و رسمی دقیق برای هر یک از این لغتها تعیین کنیم . این کاریست که فرهنگستان ایران در آینده باید نسبت به اینگونه مترادفها انجام دهد و هر یک را به مفهومی خاص و دقیق اختصاص دهد (چنانکه در زبانهای اروپایی مدتهاست اینکار صورت گرفته و مثلاً هرگز fable به جای Conte یا Récit استعمال نمی‌شود) .

ازین روی اگر در عنوان این گفتگو لفظ «داستان» برگزیده شده است، هیچ وجه ترجیح خاصی نسبت به دیگر مترادفات خویش ندارد .

اما اگر در کیفیت داستانهای ایرانی بنگریم ، نیز دگر گونیها و اختلافات بسیار در آنها می‌بینیم . این داستانها از لحاظ کمیت ، از قصه چند سطر شروع شده به داستانهای بسیار عظیم چند صد هزار کلمه‌ای پایان می‌یابد .

قصه «خاله سوسکه» و «کک به تنور» برای خود داستانی است، گویانکه محتوی آن از یکی دو صفحه تجاوز نمی کند، و در عین حال داستانهای «رموزحمزه» و «معزنامه» که اولی از هزار و دومی از ده هزار صحیفه بزرگ متجاوز است هم وجود دارد. این داستانها به صورتهای گوناگون منظوم و منثور، بانظم و نثر عالی ادبی یا ساده و نامیانه در موضوعات مختلف حماسی، دینی، عشقی، جنگی، مکرزنان، جوانمردی و عیاری، سرگذشتهای جادوان و دیوان و پریان تحریر شده است.

صفت عامیانه نیز مانند موصوف خویش (داستان) لفظی غیر علمی و عاری از مفهوم دقیق و روشن است. از میان این انبوه داستانهای کوتاه و دراز، کدام دسته را می توان داستان عامیانه خواند؟ و آیا برای اطلاق این صفت، باید محتوی داستان یا سبک نگارش آن یا هر دو را مورد توجه قرارداد؟

به عبارت دیگر آیا داستان عامیانه داستانی است که موضوع آن باب پسند عامه باشد (ولو آنکه به نثر فصیح ادبی نگاشته شده باشد) یا آنچه به سبک عوام و بانثر (یا شعر) عامیانه نگارش یافته باشد (ولو آنکه موضوع آن مورد قبول خاطر خواص نیز قرار گیرد) و یا آنکه هر دو شرط را باید در اطلاق چنین صفتی به داستان مورد توجه قرارداد؟

درین باب نیز داوری قطعی دشوار است. چه بسیار قصه های تخیلی و عاری از حقیقت و دارای محتوی عامیانه می توان یافت که بانثر یا نظمی دقیق و و فصیح شیوا تحریر شده است (مانند سندبادنامه، بهار دانش، هزار و یکشب و غیره). عکس قضیه نیز صادق است. از این گذشته بعضی از داستانها هست که به هر دو شیوه نگاشته شده و تحریر ادبی و تحریر عامیانه آن هر دو درست است (مانند بختیارنامه).

بطور خلاصه هیچ معیار دقیقی برای سنجش عامیانه یا ادبی بودن داستانی وجود ندارد. بعضی از شاهکارهای ادبی ایران تحریری عامیانه دارد (مانند رستمنامه که تحریری است منثور از سرگذشت رستم در شاهنامه) و بعضی دیگر از همین گونه آثار است که با وجود داشتن ارزش فوق العاده ادبی مورد توجه عامه مردم است.

(مانند سام‌نامه خواجه، گرشاسپ‌نامه اسدی، شاهنامه فردوسی و حتی خمسه نظامی که کتابی دشوار است و با اینهمه در بین افراد ساده ایلات و عشایر خواستاران و خوانندگان فراوانی دارد).

صفت «فارسی» رانیز از این جهت بموضوع مورد بحث افزودیم که شامل تمام داستانهای عامیانه‌ای که به این زبان - خواه در ایران و خواه در خارج از ایران (هندوستان، آسیای صغیر، ماوراءالنهر و غیره) - تحریر شده است بشود.

اینک می‌گوییم که با وجود تمام این لاو نعمها، بعضی داستانها هست که بی هیچ شک و ریب «داستان عامیانه» به شمار می‌آید و آنها داستانهایی است که هم محتوی عامیانه داشته باشد و هم به سبک ساده عامیانه، به زبان نقالان و قصه‌خوانان، نگاشته شده باشد. درباره هر یک از داستانهایی نیز که واجد یکی از این دو صفت هستند باید جداگانه تصمیم گرفت، یا آنها را با تصریح کردن به خصوصیتهایی که واجد هستند مورد بررسی قرارداد.

چنانکه مذکور افتاد، این داستانها موضوعهای گوناگون

دارند. بعضی از آنها داستانهای حماسی و پهلوانی، برخی

قصه‌های عاشقانه و گروهی دیگر از افسانه‌های دیوان و

موضوع داستانهای عامیانه

جادوان و عفريتان و دسته‌ای از افسانه‌های دینی یا مذهبی، قصه پیامبران و اولیای

دین، معجزات و خوارق عادات منقول از ائمه و رسل، قصص قرآن کریم و شرح و

تفسیر آن، شرح عجایب مخلوقات و موجودات روی زمین، قصه‌هایی که

قهرمانان آن جانورانند، نوادر حکایات و سیر و سرگذشتها، داستانهایی مربوط به

جوانمردی و جوانمردان یا قصه‌های عیاران و طراران و دزدان و کیسه‌بران و نظایر

آنهاست. برای قبیل کتابها باید کتب نیمه تاریخی را افزود. مراد از این کتابها

داستانهایی است که قهرمان یا قهرمانان آن وجود واقعی تاریخی دارند؛ اسازندگی

ایشان در پوششی از افسانه پوشیده شده است. درین قبیل داستانها گاهی حتی رؤوس

وقایع و حوادث و سرفصاهای اصلی داستان نیز با منقولات تاریخ منطبق است، اما

شرح حادثات رنگ افسانه به خود می‌گیرد. ازینگونه کتابهاست ابومسلم‌نامه، تیمورنامه، اسکندرنامه، قصه امیرالمؤمنین حمزه، مختارنامه و مانند آنها؛ ضمناً اینگونه کتابها گاهی حوادث به افسانه بسیار نزدیک است (مانند اسکندرنامه و قصه حمزه) و گاه با تاریخ بیشتر قریب جوار و همانندی و همسایگی دارد (مانند ابومسلم - نامه و مختارنامه).

همانگونه که داستانهای فارسی از لحاظ حجم و از نظر موضوع و شیوه نگارش در منتهای اختلاف هستند، گویندگان و شنوندگان آنها را نیز طبقات مختلفی تشکیل می‌دهند.

گروهی عظیم از طالبان قصه‌ها کودکانند؛ و این گروه شنونده نیز در سنین مختلف طالب انواع گوناگون قصه‌ها هستند. کودکان اندک سال و دبستان ندیده، بیشتر به قصه‌هایی راغبند که جنبه «متل» و «ترانه» در آن قوی‌تر از نقل واقعه است و آنچه در این گونه قصه‌ها شنونده را جذب می‌کند، نه معنی نهفته در آن، بل آهنگ و موسیقی قصه است که تارهای ظریف روح حساس و ساده کودکان خردسال را به بازی می‌گیرد و آنان را مسحور جریان موزون نقل قصه و آهنگ یکنواخت آن می‌کند. متل‌هایی نظیر «دویدم و دویدم» از این گروه در شمارست. هرچه سن کودکان بالاتر می‌رود، خاصه در هنگامی که قدم به دبستان می‌گذارند، بیشتر طالب معنی قصه و فهم و درک مقدمات و نتایج داستان می‌شوند. برای کودکان هفت تا نه ساله قصه‌هایی بیشتر جالب است که هم در آن معنی داستانی جالبی مندرج باشد، و هم خالی از آهنگ نباشد. ازین گونه قصه‌ها می‌توان قصه «کک به تنور» و «خاله سوسگه» و «آقا موشه» را نام برد که در آن عبارتها چندبار تکراری شود و در عین حال داستان حادثه‌یی را که دارای آغاز و انجامی روشن است باز می‌گوید.

رفته رفته، با پای نهادن به سنین بالاتر، رغبت کودکان از آهنگ کلام گوینده به «انتریک» و تحریک داستان، و گره‌های داستانی، و گره‌گشایی‌های آن

معطوف می‌گردد. اما درین سنین نیز هنوز کودکان آن‌مایه سواد و اطلاع را ندارند که خود به روانی و آسانی داستانی را از روی کتاب بخوانند و از معنی آن لذت ببرند. درین دوران نیز کودکان بیشتر راغب است که قصه را از دهان گوینده‌ی با آب و تاب بسیار و شاخ و برگ فراوان بشنود و در تحت تأثیر لذت بخش و سکرآور آن رفته رفته پلکهایش سنگین گردد و به خواب عمیق و سنگینی که مقتضی این سن و سال و جست و خیزهای آنست فرورود.

گفتیم که این گونه قصه‌های بیشتر به صورت شفاهی نقل می‌شود و شنونده آن بیش از خواننده است. روایت این قصه‌ها بیشتر در عهد زنان، و خاصه زنان سالخورده و خدمتگاران کلان سال خانواده‌هاست که کودکان را گرد می‌آورند و برای آنان، با مهربانی و عطوفتی که مخمط طبع لطیف و احساس دقیق زنان است داستان‌سازی کنند. خوشبختانه چند سالی است که این نوع داستانها مورد توجه واقع شده و بسیاری از آنها به همت آقای صبحی مهدی گردآوری گردیده و لباس طبع پوشیده است، گویانکه هنوز بسیاری ازین داستانها در نهانخانه ضمیر راویان کهنسال آنها نهفته است و با اشاعه و وسایل جدید تفنن و تفریح از قبیل رادیو و تلویزیون و سینما و تئاتر بیم آن می‌رود که این گنجینه گرانبهای فرهنگ توده، با راویان آن به گور رود و گرد عدم و فراموشی بر آن افشاند شود.

پس از این دسته از قصص، نوبت به داستانهایی می‌رسد که ثبت دفتر شده و در کتابی تدوین گردیده است. نظرمانیز در مطالعه داستانهای عامیانه فارسی، بیشتر بدینگونه قصه‌ها معطوف است. خوانندگان یا شنوندگان اینگونه داستانها را نوجوانان و جوانان و مردان و زنان عاقل و کامل، و حتی کسانی که به سن کهولت و شیخوخیت رسیده‌اند تشکیل می‌دهند.

این قبیل داستانها نیز، بر حسب نوع رواج و اشاعه به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند:

۱- داستانهایی که دراما کن عمومی و قهوه‌خانه‌ها از روی آنها نقل گفته می‌شود.

گرچه ایندسته ازداستانها راسی توان درخانه و ازروی کتابهم در مطالعه گرفت ، اما بیشتر مردم به شنیدن آن بیش از خواندن علاقمند هستند و میل دارند که در محفلی گرد آیند و قصه خوانی با آداب و رسوم خاص این کار (که ظاهراً سابقه بسیار کهن دارد) آنرا برایشان القا کند .

در میان اینگونه داستانها شاعرکارهای بزرگ ادبی و حماسه ملی ایران نیز یافت می شود . هم اکنون شاهنامه فردوسی رایجترین کتابی است که ازروی آن در قهوهخانهها نقل می گویند و در این کار قسمت داستانی شاهنامه ، یعنی از پادشاهی کیومرث تا حمله اسکندر بیشتر مورد نظر است ، و ازین قسمت عظیم شاهنامه نیز بیشتر داستانهایی نظیر داستان زال و رودابه ، سنیزه و بیژن ، جنگ دوازده رخ ، رستم و اسفندیار ، رستم و سهراب مورد توجه است و حق اینست که داستان رستم و سهراب ازین لحاظ بر دیگر داستانها برتری دارد .

علاوه بر این داستان ، در روزگار ما ، قصه خوانان از روی گرشاسبنامه اسدی ، سامنامه خواجوی کرمانی و اسکندرنامه نیز نقل می گویند . ظاهراً پیش ازین نقل گفتن ازروی کتاب « حسین کرد » نیز رواجی داشته است .

قصه جهانگشایی های حمزه ، و خاصه آخرین تحریر آن که به « رموز حمزه » موسوم است ، روزگاری رایجترین و معروفترین قصهها برای نقلان بود ؛ زیرا هم جنبه دینی داشت و با سیاست مذهبی شاهان صفوی سازگاری نمود ، و هم تا حد اعلای امکان داستانهای آن اغراق آمیز و عجیب و غریب و دور از واقعیت زندگی بود

۱ - یکی از شبهای فراموش نشدنی برای قصه خوانان و شنوندگان ایشان شب « سهراب کشی » است . درین شب قهوهخانه را با تشریفات فراوان می آریند و همه کسانی که مرتب در مجلس نقل حضور نمی یابند ، در آن شب حاضر می شوند و درازای نقل این قصه جانسوز مبلغی قابل به نقل می دهند . ازدحام و تراکم جمعیت در قهوهخانه نیز در چنین روزی به حد اکثر می رسد . نقل پس از « کشتن سهراب » گریزی نیز به صحرای کربلا می زند و روضه می خواند و از شنوندگان « اشک می گیرد » . معروفست که چهل سال پیش در روز سهراب کشی یکی از نقلان معروف تهران موسوم به مرشد قلامحسین و مشهور به « غول بچه » هر جای نشستی در قهوهخانه ده ریال خرید و فروش می شد .

و چنانکه ازین پس خواهیم دید، داستانهای عامیانه در طی قرون بعد از اسلام به تدریج از واقعیت دور و به خیال‌بافی نزدیک می‌شود و رموز حمزه، از لحاظ این خاصیت تامدتهای مدید (و شاید تا امروز هم) در درجه اول قرار داشت.

شهرت و محبوبیت رموز حمزه، و علاقه قصه‌خوانان و شنوندگان نسبت بدان تا آن پایه رسیده بود که نام گروهی از نقل‌کنندگان قصه حمزه در تذکره‌های شاعران و تاریخهای دوره صفوی نقل شده است. از جانب دیگر موج شهرت و آوازه این کتاب حتی سراسر هندوستان و اندونزی و جاوه و مالایا را نیز فرا گرفت و مسلمین آن نقاط در دست نیز این قصه را با شوق و رغبت فراوان به زبان ملی خویش می‌خواندند.^۱ جلال‌الدین اکبر پادشاه گورکانی هند از شدت علاقه‌ی که بدین قصه داشت دستور داده بود نسخه‌ی از آن را به بهترین خط بنویسند و بازیاترین نقوش و تصاویر و تذهیبها بیاریند و حتی عبدالنبی فخرالزمانی مؤلف تذکره میخانه و قصه خوان مشهور و متخصص نقل قصه حمزه ظاهراً به اشاره اکبر کتابی به نام «دستورالقصه‌ها» در آداب قصه‌خوانی عموماً، و نقل قصه حمزه خصوصاً، تألیف کرد.

از مطالعه بعضی داستانهای قدیمتر - مانند سمک عیار و دارابنامه - نیز چنین برمی‌آید که اولاً نسخه‌ آنها به توسط مردمی قصه‌خوان نوشته شده است و ثانیاً مردم برای شنیدن آنها از دهان نقال در مکانی (که کیفیت آن و تشریفات آن که در آنجا رعایت می‌شده است تا پیش از دوران شاه‌عباس صفوی بر ما معلوم نیست) فراهم می‌آمده‌اند.

۲ - در برابر این قصه‌ها، قصه‌های دیگری وجود دارد که شنیده نشده است کسی از روی آن نقل گفته باشد. علاوه بر این انشای کتاب و عبارتهای آن نیز حاکی

۱ - درین باب شرق شناسان تحقیقات مفصلی کرده و نسخه‌های مختلف عربی و فارسی قصه حمزه را با ترجمه‌هایی که از آن به زبان جاوه‌یی و مالایائی وجود دارد سنجیده و کتابهایی در این زمینه پرداخته‌اند. کتاب معروف Van Ronkel موسوم به De Roman van Amir Hamza چاپ بریل (سال ۱۸۹۵ م.) یکی از معروفترین این قبیل تحقیقات است و علاوه بر آن بعضی مفصل دیگری درین باب در مجله تحقیقات آسیایی، مجله جدید آسیایی و دیگر مطبوعات شرق شناسان انتشار یافته است که درین مختصر مجال ذکر یکایک آنها نیست.

ازچنین عملی نیست. بیشتر اینگونه کتابها جدیدتر از کتابهای نوع اول می‌نماید، گویانکه بعضی از آنها (مانند هزار و یکشب) بسیار قدیمی است و تاریخ نسخه‌های اصلی آنها حتی به دوران قبل از اسلام می‌رسد.

ازین گونه قصه‌ها، علاوه بر هزار و یکشب می‌توان از کتبی نظیر سلک بهمن، بدیع الملک و بدیع الجمال، چهل طوطی، سلیم جواهری، چهار درویش، دله مختار، حاتم طایی، و نظایر آن نام برد. امیرارسلان نیز اگرچه برای نقل گفتن در خوابگاه ناصرالدین شاه تهیه شده بود، اما از آن پس هیچکس از روی آن نقل نگفته است.

اینگونه کتابها را خواننده خود می‌خواند، و گاه گروهی نیز گرد وی فراهم می‌آیند و به عبارتهای کتاب که با صدای بلند خوانده می‌شود گوش فرا می‌دارند (این ترتیب گوش کردن قصه با شنیدن نقل فرق دارد). درین مورد نیز بعضی اوقات زنان کهنسال قصه را از بر می‌کنند و تمام و کمال - البته بدون رعایت تشریفات و رسوم نقالان و قصه خوانان - آنرا نقل می‌کنند و نگارنده خود چندتن از زنان را دیده است که امیرارسلان را از حافظه خویش بدون هیچ کسر و نقصان با عبارتهای بسیار نزدیک به عبارت اصلی کتاب نقل می‌کنند.

از قصه‌های مکتوب، یک قسم فرعی دیگر نیز وجود دارد و آن قصه‌هایی است نسبتاً کوتاه که در مکتب خانه‌ها به عنوان «کتاب درسی» و برای آموختن خواندن خط و زبان فارسی به نوآموزان تدریس می‌شده است. ازین گونه داستانهاست قصه‌های منظوم سوش و گریه، عاق والدین، سنگتراش، جام وقلیان، خضر والیاس و نظایر و اشباه آن.

لازم به توضیح نیست که از «داستانهای عامیانه فارسی» آنچه مطمح نظر ما است همین دو قسم قصه‌های اخیر - قصه‌های مکتوبی که از زبان قصه‌گویان شنیده یا از روی کتاب خوانده می‌شده است می‌باشد.

باآنکه قسمت اعظم داستانهای عامیانه جنبه حماسی واصل ایرانی دارد، اما باز می‌توان آنها را به قسمتهای گوناگون ذیل منقسم ساخت:

**منشأ داستانهای
عامیانه**

- ۱- قصه‌های ایرانی که زاده تخیل قصه‌گویان ایرانی است.
- ۲- داستانهایی که اصل و ریشه هندی دارد و از سنسکریت ترجمه شده است.
- ۳- قصه‌هایی که منشأ آن حماسه ملی و داستانهای دینی ایران باستان است.
- ۴- قصه‌های دینی و مذهبی.
- ۵- قصه‌هایی که منظور از آن گرفتن نتیجه اخلاقی و تربیتی و دادن اندرز و پند است.

۶- علاوه بر اینها گاهگاهی شرق‌شناسان نیز به منظور تفنن - یا به علل دیگر- قصه‌هایی به سبک افسانه‌های شرق زمین انتشار داده‌اند. داستان معروف «الف- النهار» اثر پتیس دولاکروا Pétis De Lacroix یکی از داستانهایی است که به تقلید هزار و یکشب تألیف شده و علت اینکار مشاهده رونق و رواج و محبوبیت خارق‌العاده ترجمه هزار و یکشب به زبانهای اروپایی بوده است.

این کتاب در دوران سلطنت مظفرالدین شاه به فارسی ترجمه شد و در همان روزگار به طبع رسید.

قصه‌های مذکور به دو گروه عظیم داستانهای منظوم و منثور تقسیم می‌شوند. برطبق تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته است هر افسانه منظوم، نخست تحریری به نثر داشته و شاعری آنرا به نظم آورده است و کمتر اتفاق می‌افتد که شاعری خود داستانی را بسازد و از منبع تخیل خویش آنرا به زبان شعر به بیاض آورد.

علت منظوم ساختن قصه‌ها- صرف نظر از شهرت و آوازه‌یی که شاعر ازین کار چشم دارد- اینست که زبان نظم دلاویز تر و مؤثرتر است؛ و گذشته از آن، قصه منظوم را بهتر می‌توان به ذهن سپرد.

نخستین آثار منظوم مهم به زبان فارسی دری، قصه‌ها بوده است. منظومه کليلة و دمنه و سندبادنامه رودکی و شاهنامه مسعودی، جزء قدیمترین آثار ادبی منظوم فارسی است که ازسوء حظ به تاراج حادثات رفته و از آنها جز بیتهایی پراکنده در فرهنگها برجای نمانده است.

داستانهای منظوم نیز گاهی دارای ارزش فوق‌العاده ادبی است (مانند شاهنامه فردوسی و ویس و رامین فخرالدین اسعد و گرشاسپنامه اسدی و پنج‌مثنوی نظامی گنجوی وغیره) و گاه داستانهای عامیانه به توسط شاعری کم‌سواد و عاری از ذوق و بضاعت ادبی بنظم آمده است (مانند فلکناز و خورشیدآفرین، خرم و زیبا، حیدریگ، منظومه جدید ورقه و گلشاه و نظایر آنها).

بعضی اوقات هم کار به عکس می‌شود: چون خواندن شعر به سواد بیشتر نیاز دارد، و از سوی دیگر شاعر خواه ناخواه به اقتضای ضرورت شعر و رعایت وزن و قافیه گاهی مطلب را بیش از حد ایجاز و اختصار دراز می‌کند، و یا در مقام توصیفها به هنرنمایی می‌پردازد و از هر واقعه نتیجه‌ای عبرت‌انگیز و پندآمیز می‌گیرد، برای خوانندگان که مرادشان اطلاع یافتن از مراحولات و حاق مطلب و چارچوبه اصلی داستان است. تحریری به نثر از روی داستانی منظوم صورت می‌گیرد. از اینگونه تحریرهاست رستم‌نامه (که قبلاً مذکور افتاد) و هفت پیکر منشور بهرام گور (که ظاهراً از ترکی استانبولی به فارسی ترجمه شده است).

گفتیم که نظر اصلی ما درین گفت‌وگو بیشتر معطوف به قصه‌هایی است که به صورت کتاب درآمده و برای شنوندگان نقل، یا از روی کتاب خوانده می‌شده است. یکی از مسائل قابل تأسف اینست که تا قبل از دوران صفوی از کیفیت نقلی و قصه‌خوانی و اینکه این کار با چه تشریفات و آداب و رسوم و درجه نوع اماکنی صورت می‌گرفته است تقریباً هیچ اطلاع نداریم.

شاید امروز این کارچندان مهم به نظر نیاید، اما اگر بدین نکته توجه کنیم ده در قرون گذشته، گوش فرادادن به قصه‌های تقالان، یکی از چند نوع محدود و منحصر تفریح و وقت‌گذرانی بوده است، و در نظر داشته باشیم که قصه‌خوان با زبان سخنگو و فصاحت و بلاغت فطری و اکتسابی خویش می‌توانسته است مسیر فکری

شنوندگان خود را تغییر دهد بیشتر به اهمیت آن وقوف می یابیم .

بیهوده نیست که در دوره صفوی یک سلسله رسمی تصوف به نام « سلسله - عجم » باتشکیلات و تشریفات مفصل و دستگاهی عریض و طویل برای نظارت در کار قصه خوانان و شعبده بازان و اهل معارف و بطور خلاصه کسانی که اجتماعی از مردم را در گرد خویش داشتند تشکیل شد و شخصی به نام « نقیب » که مأمور رسمی دولت بود ، در رأس این سلسله قرار گرفت تا بکسانی که می خواهند وارد اینگونه کارها شوند اجازه ادامه کار بدهد ، و فعالیت آنها را زیر نظر داشته باشد .

بی هیچ شک و تردید ، قصه خوانی پیش از دوران صفوی نیز دارای همین اهمیت و اعتبار و تأثیر اجتماعی بوده است و واقعاً غبنی فاحش است که امروز ما از کیفیت کار و طرز تربیت و حدود افکار و اطلاعات و میزان تأثیر اجتماعی این گروه کوچکترین اطلاعی نداریم .

بحث بیشتر درین زمینه ما را از موضوع منحرف می کند . آنچه ازین مقدمه می توان نتیجه گرفت اینست که چون تاپیش از اختراع فن چاپ و کاغذسازی ، تهیه کتاب و کاغذ ، و نوشتن و نسخه برداری از کتابها برای هر کس - خاصه برای عامه مردم و طبقات پیشه ور - مقدور و میسر نبود ، خواندن قصه از روی کتاب نیز برای مردم مشکل بلکه ناممکن بود ، چه طبقاتی که با کتاب و درس و بحث سروکار داشتند یا در زمره علما و یا از گروه دیوانیان و شاعران و حکیمان بودند ، و اینان زیاده رغبتی به گذرانیدن وقت با خواندن قصه های « عوام » نشان نمی دادند و خواستاران اینگونه قصه ها نیز آن بنیه مالی و امکان معنوی را نداشتند که بتوانند صرفاً به منظور گذرانیدن چند ساعتی از وقت خویش دفتری از قصه ها و افسانه ها فراهم آورند . ازین روی چنین به نظر می رسد که در روزگار گذشته ، بیشتر قصه ها از طریق روایت شفاهی و از زبان قصه خوانان به مردم انتقال می یافت و تنها در خانه امیران و رجال و مردم متمکن امکان آن وجود داشت که کتاب قصه ای یافت شود و ساعتی از وقت صاحب آنرا بگذراند .

بدین جهت باید پنداشت که غالب داستانهای کهن، برای نقل گفتن تهیه و تدوین شده است و داستانهایی نظیر ابومسلم نامه و سمک عیار و دارابنامه و قران حبشی، همواره از جانب قصه خوانان نقل می شده است.

در آغاز کار داستانهای ایرانی بیشتر جنبه ملی داشته، و اگر اصولی از دین و آیین نیز در آنها راه می یافته است، بیشتر از جمله اصولی بوده است که در هر دینی مطاع و مشبع و مورد احترام است، مانند جوانمردی، راستگویی، عدالت، عفت، تقوی، شجاعت، بخشندگی و نظایر آن، و نویسنده داستان (که در عین حال گوینده آن نیز بوده است) باشور و هیجان بسیار اینگونه صفات را که مظاهر عالی انسانیت است می ستاید و چنان درین عقیده راسخ و صادق است که سخن او آب در چشم خواننده می گرداند و وی را به هیجان می آورد.

رفته رفته، جنبه های دینی، برجسته ملی و قهرمانی و اخلاقی داستان برتری می جوید و آنها را تحت الشعاع خویش قرار می دهد. یکی از شواهد این موضوع، داستان ابومسلم نامه است. قهرمان این قصه جالب سردار معروف ایرانی ابومسلم خراسانی است که فداکاریهای وی در نظر هموطنانش قدر و ارج بسیار داشت (و دارد) و در نتیجه زندگانی افتخارآمیز او در داستانی تدوین شد و ابومسلم به صورت یکی از قهرمانان افسانه ای مورد ستایش عامه مردم قرار گرفت.

در ابومسلم نامه جنبه دینی و ملی به یکدیگر آمیخته است، ابومسلم در عین اینکه به خونخواهی شهیدان کربلا قیام می کند و در نظر دارد که به فرمانروایی سروان و سروانیان پایان دهد و سب مولای متقیان را بر سر منابر موقوف سازد، پیش از هر چیز سرداری مردانه و جوانمرد است که ظلم را تحمل نمی کند و به هیچ قیمتی باستمگر کنار نمی آید و به بهای جان خویش به حمایت مظلوم و مبارزه با ظالم بر می خیزد. او از ظالم هر کس که باشد متنفر، و با مظلوم از هر صنف و دسته ای باشد یار و یگانه است.

۱- این مطالب واقعت تاریخی ندارد، چه به سالها پیش از قیام ابومسلم عمر بن عبدالعزیز سب حضرت مولای متقیان را بر منابر ممنوع کرده بود.

و بسیار اتفاق می افتد که در جریان پیکار اصلی خویش به دنبال حادثه ای فرعی کشیده می شود و داد مظلومی را از ظالم می ستاند و آنگاه دوباره بر سر کار اصلی خویش می رود .

ابومسلم جوانمرد و متقی و عقیق و راستگوی و پرهیزکار است و شجاعت را با صراحت آمیخته دارد . همین صفات بارز که در ابومسلم نامه لمعان و درخشندگی تمام دارد ، باعث آن شده بود که این داستان قرنها دهان به دهان و سینه به سینه در سراسر نقاط ایران نقل گردد .

در دوره صفویان نیز ابومسلم به اعتبار قدیم خویش باقی بود و مردم عادی داستان وی را با شوق و هیجان بسیار می شنیدند . اما رفته رفته جنبه مذهبی قضیه غلبه کرد . عده ای از روحانیون به مخالفت با نقل داستان ابومسلم برخاستند و او را پس از قرنها که از قتل ناجوانمردانه اش به دست ابو جعفر منصور می گذشت ، مردی دوروی و منحرف از مذهب و آیین خواندند و تکفیرش کردند و این مجسمه افتخاری را که در طی قرنها ، ذهن و ذوق و تخیل قصه خوانان صیقل و جلاداده بود ، روی تعصب و مخالفت مذهبی درهم شکستند .

اما مردمی که ستایش ابومسلم را از پدران خویش به میراث برده بودند ، آسان به فروریختن این تندیس قدس و تقوی و جلالت و مردانگی تن نمی دادند . آنان نیز در برابر ملایان به پا خاستند و به خانه فقیهی که حکم تکفیر و انحراف بومسلم را صادر کرده بود هجوم آوردند و چیزی نمانده بود که او را از میان بردارند .

ناگزیر ملای مذکور ، روحانیان دیگر را به یاری خویش خواند و سرانجام محضری به تصدیق روحانیان طراز اول آن روزگار دایر برفساد عقیده و دورویی ابومسلم صادر گردید و رفته رفته نام ابومسلم نخست از زبانها افتاد و سپس از خاطرها رفت تا بدان حد که در روزگار ما بسیاری از دانشمندان گمان می بردند که از داستان او نسخه ای برجای نمانده است و حال آنکه دهها نسخه ازین کتاب عزیز وجود در کتابخانه های ایران و دیگر نقاط عالم وجود داشت .

گناه ابومسلم ، جنبه دینی داشت . وی برای استقرار خلافت عباسی کوشید و ظاهراً مجازات قتل فجیع و قطعه قطعه شدن او به دست کسانی که آنان را به خلافت و حکمرانی رسانیده بود، برای کفاره این گناه کافی نبود که می بایست چندصدسال پس از سرگ ، حکم قتل نام نیکو و ذکرخیر وی نیز به دست مخالفان آن گروه صادر شود .

درهرحال ، رفته رفته درداستانهای عامیانه تکیه بیشتر برروی جنبه های دینی و مذهبی قهرمانان قرار گرفت ؛ و شاید از همین روزگار جای خالی ابومسلم را حمزه بن عبدالمطلب که «فراش پیغمبر آخرالزمان» نامیده شده است پر کرد .

در قسمتی دیگر از این گفتار درین باب بشرحتر ازین سخن خواهیم گفت و سخنانی دیگر داریم که کمی بعد مجال طرح آن فرا خواهد رسید .

گفته شد که نسخه های خطی اینگونه داستانها بیشتر برای قصه خواندن و نقل گفتن و کمتر برای مطالعه شخصی تهیه و تحریر می شده است . با آنکه از مراحل مختلف تربیت قصه خوانان و کیفیت تعلم آنان در زیر دست استادان خویش

مختصات عمومی نسخه های داستانی عامیانه

اطلاع قابلی نداریم ، اما می توان چنین پنداشت که چون قصه خوانی مراحل ابتدائی شاگردی و «هنر آسوزی» را درحجر تربیت استاد خویش سپری می کرد ، از و اجازه روایت و نقل قصه را دریافت می داشت .

در قرون اخیر این کار به وسیله گرفتن «طومار» به انجام می رسیده است ؛ یعنی همانگونه که یک طالب علم و محصل فقه یا ادب چون در فن خویش منتهی می شد و صلاحیت تعلیم و اجتهاد می یافت ، از استادان خویش اجازه ای دریافت می داشت ؛ قصه خوانان نیز چون به تربیت شاگردی همت می گماشتند و او را از هر جهت شایسته کار مستقل می دیدند ، طوماری مشتمل بر اجازه نقلی و قصه خوانی ، و اصول این فن و مقرراتی که وی ناگزیر از اطاعت آن بود ، بدو می سپردند . قصه خوانان کهنسال اسروزی نیز ازین گونه طومارها که معمولاً با خطبه ای آغاز می شود و با الفاظ و عباراتی مسجع و مقفی مطالب در آن شرح داده می شود، در دست دارند و آنرا سخت

گرامی می‌شمرند و کمتر زیر بار نشان دادن آن به این و آن می‌روند. شاید بتوان حدس زد که در قدیم نیز همین تشریفات - یا چیزی مشابه آن با کم و بیش اختلاف و دگرگونی - وجود داشته است؛ و در هر صورت چون قصه خوان می‌خواست کار خویش را آغاز کند، ناگزیر می‌بایست نسخه‌ای از کتابهایی که به گفتن آن اشتغال می‌ورزید بنویسد؛ و بدین سان نسخه‌های داستانهای عامیانه پدید می‌آمد.

طبیعی است که نقال، یعنی کاتب این قصه‌ها، سردی کم‌سواد و دارای اطلاعاتی بسیار معمولی و متعارفی و حتی پایین‌تر از حد متعارف بود. ازین روی غالب نسخ داستانهای عامیانه مملو از غلطهای املائی و انشایی و دستوری و سقطها و تحریفهاست و در میان آنها بندرت می‌توان به نسخی برخورد که به علت وضع خاص و ممتاز خویش (مثلاً تحریر شدن برای رجال و امیران و خداوندان مکنت) از غلطهای گوناگون پیراسته باشد.

از سوی دیگر، کاتب با آنکه تمام جریان مآوقع داستان را در حفظ خویش داشت، آنرا در قالب عبارات و الفاظی که زاییده ذهن خود او بود می‌ریخت و به عبارت دیگر آنرا نه استنساخ بلکه انشاء می‌کرد. ازین روی یافتن دو نسخه خطی از یک داستان عامیانه که لفظ بلفظ و حرف بحرف بایکدیگر مطابقت کند، از نوادر و خوارق عادت است، و در عین آنکه تمام حوادث، بی‌کم و کاست، در نسخه‌ها آمده است، هرگز عبارتهای آن بایکدیگر تطبیق نمی‌کند.

بنده در جریان تحقیق خویش مثلاً چهار نسخه مختلف از ابومسلم نامه را دیده‌ام است (نسخه کتابخانه مجلس شورای ملی، نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه، نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی و یکی از نسخه‌های کتابخانه ملی پاریس) و این نسخه‌ها چندان بایکدیگر اختلاف در انشاء و اسلوب نگارش دارد که مقابله آنها بایکدیگر - و حتی رفع نقائص و سقطات یک نسخه از روی نسخه دیگر - امری متعذرو ناممکن است.

این قصه خوانان نسخه‌های خود را در فاصله‌های زمانی و مکانی بسیار دور از

یکدیگر تحریر می کردند و طبیعی است که نسخه‌ای که در قرن پنجم هجری از حافظه یک قصه‌خوان ماوراءالنهری تراوش کرده باشد، با نسخه‌ای که قصه‌خوانی اصفهانی یا شیرازی آنرا در قرن هشتم تحریر کرده است، کوچکترین شباهتی جز همانندی سیر حوادث نمی تواند داشت، اگر آن نیز بواسطه ابتکار و تصرف و حکم و اصلاح نقال دستخوش تغییر و تحول نشده باشد.

هم اکنون دو تحریر از دارا بنامه در دست است و مصحح فاضل آن ناگزیر شده است که هر یک از این دو تحریر را جداگانه چاپ کند و انتشار دهد.

ازین مثال ها حالبترا، نسخه‌های رموز حمزه است. ازین کتاب، یک نسخه چاپی (که چند بار به طبع رسیده است) و نسخه‌های خطی فراوان و بسیار متعددی توان یافت. اما هیچیک از نسخه‌های خطی با یکدیگر و با نسخه چاپ شده قابل مقابله دقیق و لفظ به لفظ و حتی عبارت به عبارت نیست.

بنابراین برای اینگونه داستانها باید نسخه‌ای نسبتاً کم غلط و پاکیزه و بی نقص را یافت و پس از تصحیح غلطهای آن تا حد امکان، آنرا به طبع رسانید. مقابله نسخه‌های اینگونه داستانها مطلقاً امری بیهوده و بی نتیجه بل ناممکن است.

یکی دیگر از مختصات عام نسخه‌های خطی اینگونه داستانها فشردگی و ایجاز نسبی آنها (خاصه در قصه‌های جدیدتر) است. درین داستانها یک واقعه مهم (از قبیل جنگی عظیم یا شکستن طلسمی پیچیده یا یک صحنه جالب عیاری و فتح یک شهر یا یک خطه) در چند سطر به انجام می رسد و رموز حمزه و اسکندرنامه، با وجود حجم بسیار زیاد ازینگونه صحنه‌ها فراوان دارد. حتی یکی از فصلهای رموز حمزه چاپی سراسر به صورت یادداشتهایی تیترومانند نگارش یافته است و چنین می نماید که نویسنده آن رؤوس مطالب را یادداشت کرده است تا در باب آن بعداً توضیح دهد و ظاهراً سبب این کار را نیافته است.

علت این امر نیز روشن است. گفته شد که این کتابها برای نقالی تحریر می شده است و قصه خوانی و نقالی کاری غیر از خواندن کتاب از روی بوه است. ازین روی به

شرح اجمالی قضیه در کتاب اکتفا می شده است تا بعد قصه خوان با در دست داشتن زمینه داستان خود در هنگام نقل آن شاخ و برگها و شرح و تفصیلهایی را که در هنگام نقل قصه برای مستمعان در بایست است بدان بیفزاید و فشرده گی و ایجاز صحنه ها ، چون برای خواندن از روی کتاب تنظیم نشده است ، امری طبیعی است . یک قصه خوان برای شرح ماجرای رستم و سهراب ماهها وقت می گیرد و طبیعی است که درین مدت مطالبی از خود بر داستان اصلی می افزاید . عین این کار در مورد سایر قصه ها نیز صورت می گرفته است .

کار اصلی داستان سرا ، شرح دلیریها ، جوانمردیها ، گذشتها ، مظلوم نوازیها و بیان وستایش ملکات فاضله انسانی است و طبیعی است که چون کسی سالیان دراز به ستودن اینگونه خصال سردی و سجایای انسانی بپردازد ، خواه و ناخواه خود نیز در تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت .

خطوط اصلی سیر داستان نویسی در ایران

ازین روست که در ایران همواره قصه خوانان ، باعیاران و فتیان و جوانمردان و صوفیان نوعی ارتباط و پیوند داشته اند . این امر از یکسو به آنان در خلق و ایجاد آثار دلاویز الهام می بخشد و از سوی دیگر چون سخن ایشان از دل بر می خیزد و آنچه را که خود در دل دارند بر زبان می آورند ، دستان گرمتر و گفتارشان شورانگیزتر و مؤثرتر می شود . نگارنده خود دیده است نقالانی را که با اصرار و ابرام از شنوندگان خویش «چراغ می طلبیده» و (اگر اهانتی تلقی نشود) تن به ذل سؤال می داده و پولی گرد می آورده اند ؛ آنگاه در همان روز پس از وضع مخارج روزانه مختصر و آسبخته باقناعت خویش آنچه را که باقی ماند به درویش و مسکین و محتاج می بخشیده اند .

بنابراین بس عجب نیست اگر در لحن گفتار ایشان شور و صفایی دیگر دیده شود . در هر حال ، پیوند قصه خوانان با سلسله های فقر و تصوف و دسته های جوانمردان و عیاران موجب می شده است که نخست مدار داستان سرایی در ایران دفاع از مقاصد صوفیان و مسلک جوانمردان و ترویج و شعائر مروت و مردانگی باشد و طبعاً چنین نیز هست .

در خلال سطور داستانهای عامیانه قدیم دریای فتوت و کرم و رازداری و بیخشنده‌گی و شجاعت و فداکاری و ایثار روح می‌زند و این چند سطر که از داستان سمک عیار نقل شده است و در آن پهلوان سمک عیار با زنی راسشگر، روح افزا نام، گفتگو می‌کند و سرانجام روح افزا سوگند وفاداری به عیاران یاد می‌کند با وضوح تمام این خاصیت داستانها را نشان می‌دهد:

«سمک به روح افزا گفت: ای مادر! دانی که جوانمردی چیست و پیشه کیست؟

«روح افزا گفت که: جوانمردی از آن جوانمردانست و اگر زنی جوانمردی کند،

سردانست.

«سمک پرسید که از جوانمردی کدام شقه داری؟

«روح افزا گفت: از جوانمردی امانت‌داری بکمال دارم؛ که اگر کسی را کاری

افتد و به من حاجت آرد، من جان پیش او سپر کنم، و منت ببران دارم، و بدویار باشم؛

و اگر کسی در زینهار من آید بجان، از دست ندهم تا جانم باشد؛ و هرگز راز کسی با

کسی نگویم و سرا او آشکار نکنم. سردی و جوانمردی این را دانم، اکنون ترا مقصود

از اینها چیست؟ اگر کاری و رازی داری آشکارا کن و اگر امانتی داری به من بسپار.

«سمک بر او آفرین کرد و گفت: بلی، رازی دارم بگویم، و امانتی دارم به تو

بسپارم، اما خواهی که بدین گفته خود سوگندی یاد کنی...»

آنگاه روح افزا با این عبارتهای درخشان و الفاظ باشکوه سوگند وفاداری

یاد می‌کند:

«روح افزا گفت: به یزدان دادار پروردگار آمرزگار؛ و به جان پاکان و راستان،

که دل باشما یکی دارم، و بادوستان شما دوست باشم و بادشمنان شما دشمن؛ و هرگز

راز شما را آشکارا نکنم و هرچه شما را از آن رنجی خواهد رسید. به هر که توانم کرد،

نیکی بکنم، و در نیکی کردن تقصیر نکنم، و دقیقه‌های حیل نسازم، و اندیشه بد

نکنم، و اگر از دوستی شما کاری باشد که من برباد شوم، روادارم و اندیشه ندارم؛

و اگر نه مراد شما حاصل کنم، از زنان مرد کردار نباشم!

این شیفتگی نسبت به جوانمردی و نوع دوستی و مظلوم‌نوازی و تنفر از ظلم و عدوان در سراسر داستانهای قدیمی مانند سمک عیار، دارابنامه و ابوسلم‌نامه هویدا است.

به خلاف آنچه درباره انحراف داستان سرایان متأخر از واقعیتها و پیوستن به افکار و تخیلات دور از حقیقت، مذکور افتاد، داستان نویسان قدیمی سی کوشیدند تا کمتر از واقعیات دور شوند و گرچه به ایجاز و اختصار، لیکن با دقت نظر و باریک بینی تمام جزئیات مطلب را شرح می‌دادند و کمال افسانه خویش را متناسب با دوری آن از محسوسات و معقولات نمی‌دانستند. درین گونه داستانها جادوگر نیز آدمی است عادی، منتهی زشت و کثیف و نفرت‌انگیز، و نویسنده می‌کوشد تا با شرح جزئیات وضع و حال و حرکات و سکنات او این نفرت را در شنونده (یا خواننده) تشدید کند. جادویان گرچه غیر عادی و عجیب و هراس‌انگیزند، اما در هر حال آدمند و خواندن شرح ماوی و مسکن و خوراک و پوشاک و نوع تفریح و تفنن آنها شیرین و جلب‌کننده است. عبارتهای زیر وصف جادویی است به نام مقتطره که در دارابنامه آمده است. وزیرشاه مصر موسوم به «نیک‌اندیش» به دیدار این جادوسی رود تا او را برای جنگ با سپاهیان ایران بفرید و به اردوی سلطان مصر بیاورد. نویسنده نیز به همراه نیک‌اندیش وزیر به دره جادوان می‌رود و با این عجایب روبرو می‌شود:

« نیک‌اندیش وزیر راهی دید بغایت سرشیب و نردبانی چند، و در زیر آن درختهای عظیم دید، و درین آن درختها آب گندیده، و در آن آبها وزغها دید هر یک مثل گربه‌ای، متحیر شد، تا قریب نیم فرسنگ در آن دره برفتند تا به خانه بی‌رسیدند از سنگ تراشیده، اما سنگ سیاه؛ و دری هم از سنگ ترتیب کرده؛ برابر آن خانه حوضی بغایت بزرگ از سنگ‌کنده و گرداگرد آن حوض درختها برآمده، و صد هزار وزغ در آن حوض مقام کرده، و ماران آبی و دیگر جانوران را خود شمار نبود؛ و گندی عظیم از آن حوض بر می‌آمد. جمعی را دید مویهای غلبه و سرهای برهنه، بغایت زشت و کریه‌اللقا.

«چون داخل شد ، چند حجره دید در دهلیز آن سرای کنده بودند از سنگ . چون به آخر سرای رسید ، نگاه کرد چهار صنفه دید از سنگ ساخته ؛ و در برابر تختی دید هم از سنگ ساخته ؛ و بر بالای آن تخت شخصی نشسته ، بلند بالا ، عظیم هیكل ، بزرگ سر ، پیشانی چون تخته نبطیان سیاه و دو چشم چون دو طاس پر خون ، بینی دراز و بزرگ همچون دوله تون حمام و دهانی چون دم آتش کنان ، دو دندان چون دندانهای گراز از دهان بیرون آمده ، دو گوش چون دو گوش فیل ، آتش از بینی او شعله زنان ، گردنی دراز و تنی برهنه و شکمی بزرگ ، و دستهای دراز و ناخنهای پرچرك ، بغایت غایت هیكلی عظیم و نحس و نجس ! بغایت بترسید . ترسیدن چه باشد؟! وقت بود که بمپرد! نگه کرد ده کس را دید که نشسته بودند و از پشت کاسه پشت جامی ساخته و از خون کاسه پشت و روغن وزغ شرابی ترکیب کرده و جام در گردش آورده ؛ و از گوشت مار و وزغ کبابی ساخته ، و یکی نشسته و دو چوب برهم می زد یعنی مطربیم ! و از سیوه های تلخ و ترش نقل کرده ...»

در داستانهای دورانهای بعد ، هرگز این توصیف دقیق را نه از عفریت و جادو بلکه از قهرمان اصلی داستان نمی بینیم . از آن گذشته جادوان رفته رفته به صورت موجوداتی عجیب درمی آیند که هر لحظه بخواهند چرخي به دور خود می زنند و به صورت سرخ و مار و اژدها و جانوران دیگر درمی آیند . هیچ سلاحی بر تن جادوان داستانهای جدیدتر کارگر نیست و حال آنکه چون مقنطره جادو و سوزنی فولاد در بینی می دوآند تمام سحر خود را از یاد می برد و مثل آدم عادی ضعیفی کشته می شود .

اما علاقه مندی به آداب فتوت و اصول جوانمردی نیز رفته رفته در داستانها فراموش می شود ؛ و گویانکه در داستانهای متأخرتر نیز درویشان و قلندران جلوه گری می کنند ، اما از آیین درویشی جز موی دراز و پیراهن سفید و پوست تخت و من تشا هیچ چیز ندارند . قهرمانان داستان که در روزهای نخست صوفی معتقد و جوانمردی فداکار بود ، خرقة تصوف و لباس فتوت را از زیر زره خویش بیرون می آورد و به جای آن در زیر کلاه خود و مغفر خویش عمامه فقیهان و حامیان شریعت را بر سر می گذارد .

این وضع بیشتر در دوران صفوی اتفاق افتاد؛ زیرا سیاست صفویان سیاست مذهبی بود و تنها اتخاذ چنین سیاستی می توانست ایران را در برابر حمله های دولت مقتدر عثمانی از غرب و هجوم ازبکان از شرق برسرپا نگاهدارد. شاهان صفوی از تمام عواملی که در اختیار داشتند برای تعمیم و توسعه این سیاست استفاده کردند و طبیعی بود که قصه خوانان و نقالان برای جلب عامه مردم و تبدیل آنان به شیعیان مؤمن و فداکار سلاحی مؤثر به شمار می آمدند.

ازین جهت است که می بینیم حمزه قهرمان اصلی قصه فارسی و عربی حمزه که نخست عم رسول اکرم نبود جای خود را به حمزه بن عبدالمطلب می دهد و فعالیت های او در جهت ازین بردن شرك و بت پرستی جریان می یابد؛ و نه تنها حمزه که خود از شهیدان جنگ احد است، بلکه اسکندر مقدونی نیز درین عصر کمر به محو کفر و شرك و بت پرستی می بندد و خود به صورت پیامبری درسی آید.

تامدتی دراز، قهرمانان داستانها از جنگهای خویش تفوق اسلام و ذلیل کردن کفر را می خواستند و به جای تبلیغ اصول فتوت و سردانگی ندای لاله الا الله درسی دادند. اما در عصری که دیگر دولت به اتخاذ سیاست مذهبی بدان شدت حاجت نداشت، قهرمان داستان عمایه مروجان شریعت را نیز از زیر مغفر خویش باز می کند و بر زمین می گذارد؛ و هیچ وصله ای رشته و بافته از تار و پود معنویت و سجایای فاضله انسانی اندام غول آسای او را آرایش نمی دهد. امیر ارسلان نمونه بسیار جالب اینگونه قهرمانهاست. تمام تلاشهای او ازین جهت است که پس از مسخر ساختن روم، وطن آبا و اجدادی خویش، چشمش به طاق ابروی فرخ لقای فرنگی افتاده و بادیدن تصویری از او (که معلوم نیست به چه جهت در کلیسا نگاهداری می شد) نقد هوش و خرد خویش را به تاراج عشق و باد بدناسی و رسوایی داده است. این قهرمان هنگامی از کوشش و تلاش دست می کشد که سراپرده را خالی و معشوق را مست و وصال را نزدیک سیببند. در داستان امیر ارسلان نه سودای نام بر آوردن در جوانمردی محرك قهرمان است، نه بویه و صلت ملک و جهانگیری و ریشه کن کردن کفر. وی جوانی

است هیچ‌ده‌ساله که عاشق دختر دشمن خونخوار خویش می‌شود و برای به دست آوردن اوی کوشد و چون به مقصد رسید کارنامه تلاشها و دلیریهای او نیز درهم نوردیده می‌شود.

چنانکه ملاحظه می‌شود، درین سیر اصلی و اساسی داستان نویسی، همواره وضع اجتماعی و سیاسی مملکت سلسله‌چینان تحولات بوده‌است. روزی که عیاران و فتیان رکنی محکم و فعال ازارکان جامعه را تشکیل می‌دادند قهرمان داستانها نیز به‌سوی مشرب آنان متمایل است؛ هنگامی که زمام سیر معنوی اجتماع به دست حمله علم‌دین و حامیان شریعت می‌افتد، قهرمان داستان نیز خدمتگزاری ایشان را می‌پذیرد؛ و هنگامی که این هردو گروه از عرصه مبارزه و فعالیت رخت برمی‌بندند و از جنبش باز می‌مانند، قهرمان داستان نیز به‌صورت جوانی درباری درمی‌آید که برای رسیدن به وصال معشوق پیمه‌ماها خدمت کردن در قهوه‌خانه خواجه کاووس را به تن خویش می‌مالد.

با اینهمه قهرمان داستانهای عامیانه همیشه شجاع، زیبا، نجیب و دوست‌داشتنی است. هیچ‌وقت از میدان جنگ روی بر نمی‌گرداند و انبوه مشکلات او را دل‌سرد و مأیوس نمی‌کند.

سیمای قهرمان در داستانهای عامیانه

قهرمان این داستانها غالباً شاعرزاده است و به‌طور کلی در داستانهای عامیانه - خاصه در داستانهایی که جنبه حماسی و قهرمانی دارد - پهلوان و شخص اول داستان، حتماً از تخته بزرگان و نژاد پادشاهان و امیران است. در تمام این داستانها قهرمان عاشق می‌شود. این عشق گاه در سراسر داستان دوام دارد و در حقیقت محور اصلی حوادث است و گاه قهرمان که سودای جهانگیری را در دماغ می‌پرورد، به هر شهر و دیار که رسید عاشق دختر بزرگ آن ولایت می‌شود و او را به عقد و نکاح خویش درمی‌آورد و خلف صدقی از خود به یادگار می‌گذارد.

قدیمترین صورت اینگونه عشقها، در شاهنامه به‌رستم نسبت داده شده است. جهان پهلوان به هر شهری که پای می‌نهد، دختر امیر شهر شیفته وی می‌شود و نیمشب

به بالین او می آید و اظهار عاشقی و بیقراری می کند و رستم به آیین شرع او را در کنار خویش می آورد.

تنها داستان قهرمانی که از چاشنی عشق نصیبی ندارد، داستان ابومسلم نامه است. ابومسلم عاشق کسی نمی شود، علت آن نیز وضع خاص زندگی حقیقی این سردار ایرانی است. قهرمانان فرعی این داستان نیز به تبع سردار خویش هیچوقت سخنی از عشق و عاشقی بر زبان نمی رانند.

البته داستانهای فرعی و کوچک و کم اهمیت دیگری نیز وجود دارد که در آنها نیز به مناسبت موضوع خاصی که دارند سخنی از عشق در میان نمی آید (مانند دزد وقاضی، سلیم جواهری و نظایر آنها).

در داستان های عامیانه هر گز دزدان و ریاکاران و مردمی که پیشرفت کار خویش را در دغلی و دروغگویی و خیانتکاری می دانند پیروز نمی شوند و در تمام موارد رادی و راستی و جوانمردی و شجاعت و بزرگواری به حیل و مکر و جادو و خیانت و جاسوسی و دروغزنی پیروزمی شود و این مطلبی است که در هیچیک از داستانهای عامیانه استثنایی برای آن نمی توان یافت.

بعضی مسائل دیگر نیز هست که در داستانهای عامیانه غالباً تکرار می شود: قهرمان داستان در اکثر اوقات فرزند یگانه پدر خویش است. در مقدمه بسیاری از داستانها می خوانیم که پادشاهی کامران و صاحب جاه بود که از فرزند بهره نداشت و چون فرارسیدن روز گارپیری خویش را احساس کرد غمگین شد و از نداشتن فرزند به درگاه خداوند بنالید و زاریها کرد تا حق تعالی او را فرزندی کرامت فرمود؛ و همین فرزند است که بعدها ماجراهای اصلی داستان بر سر او می آید.

بی اغراق می توان گفت بیش از نیمی از داستانهای عامیانه، حتی داستانهایی که جنبه جنگی و قهرمانی نیز ندارد، بدین ترتیب آغاز می شود؛ و ایرانیان و هندوان درین باب بایکدیگر اشتراک و همانندی سلیقه دارند.

عیاری
و عیاران

تا مدتی دراز یکی از قائمه‌های رکین اجتماع ایرانی را عیاران تشکیل می‌دادند. اگر در نظر داشته باشیم که نخستین سلسله مستقل حکومت ایرانی (صفاریان) را عیاران تشکیل دادند، و مدتی پیش ازین نیز کسانی نظیر حمزه بن آذرك خارجی که سردسته عیاران عصر خود در سیستان بود، حل و عقد امور و گشاد و بوست کارها را در کف کفایت خویش داشت؛ و در بغداد بسا اتفاق می‌افتاد که خلیفه عباسی برای فرونشاندن آشوبی یا آب زدن بر آتش طغیانی از عیاران مدد خواهد، آنگاه می‌توانیم دریافت که چرا قهرمان اصلی و بازیگر واقعی صحنه‌های هیجان آور قدیمترین داستانهای ایرانی عیارانند.

متأسفانه وقت ما کافی برای بحث درین باب نیست و این بحث خود مجال فراخ و جداگانه می‌خواهد. اما تا آنجا که این داستان دلکش به گفتگوی ما مربوط می‌شود اینست که در روزگاری که عیاران در اوج ترقی و تعالی خویش بودند، بطبع قهرمان واقعی داستانها نیز قرار می‌گرفتند، و هرچه از اهمیت و تأثیر و نفوذ اجتماعی این گروه کاسته می‌شود، دخالت ایشان در صحنه‌های داستانهای عامیانه ایرانی نیز روبه کاهش می‌رود و هنگامی که این فرقه از میان می‌روند، دیگر اثری از آنها در داستانها نیز دیده نمی‌شود.

در داستان سمک عیار - که قدیمترین داستان موجود ایرانی است - شخص اول سمک است که عیاری پیشه دارد. در همین روزگار کتابهای دیگری نیز در شرح دلیریهای عیاران تحریر شده است که از میان آنها می‌توان «قران حبشی» داستانی را که ابوطاهر طرسوسی - راوی ابومسلم نامه و دارابنامه - روایت کرده است، نام برد.

در دارابنامه و کتابهای بعدی (نظیر اسکندرنامه و روز حمزه و قصه امیر المؤمنین حمزه و شیرویه بزرگ و خاورنامه و غیره) گرچه هنوز کارهای نمایان از عیاران سر می‌زند، و قرب نیمی از داستان به شرح نادره کاریهای ایشان مخصوص است، اما عیاران پیاده و جلودار سردارانی نظیر اسکندر و حمزه‌اند، و بیشتر به نجات پهلوانان

اسیر و گشودن گره از مشکلات ناشی از سحر و جادو و پاسداری اردو و حتی فراهم آوردن وسایل پیوند عاشقان و معشوقان اشتغال دارند ، و هر چه جلوتر می آیم رفته رفته مسؤولیتهایی که به ایشان سپرده شده است کمتر و مختصرتر می شود . نسیم عیار (در اسکندرنامه) و عمرو بن امیه ضمری (در رموز حمزه و خاورنامه) کارشان سنگین تر از کاری است که در کتاب شاهزاده شیرویه به عیاران وا گذار شده است .

از سوی دیگر در داستانهای قدیم ، بین پهلوان و عیار تفاوت نمایی وجود ندارد . پهلوانانی که روز سلاح رزم می پوشند و سواره به میدان کارزار می آیند ، شبها نیز عندالافتضا لباس عیاری و شبروی بر خود راست می کنند و به خنجر و کمند و داروی بیهوشی مجهز می شوند و به «عیاری» می روند . در ابومسلم نامه سردار ایرانی خود کارهای عیاران را نیز برعهده دارد ؛ و تنها کاری که به گروهی خاص وا گذار می شود ، عملیاتی از قبیل اکتشاف و کسب خبر و خلاصه جاسوسی است و پیادگان را نیز نه عیار ، بلکه جاسوس می خوانند . در داستان سمک نیز بسیار جایها سمک را «پهلوان» می خوانند .

اما رفته رفته وظایف این دو گروه - سرداران و پهلوانان ، با عیاران - از یکدیگر جدا می شود . دیگر هیچکس عیاری را «پهلوان» نمی خواند ؛ و فقط پیش از نام ایشان لقب مهتر می آید : مهتر نسیم ، مهتر برق ، مهتر یزدک . ازین پس دیگر عیاران به میدان جنگ نیز نمی آیند و جز با عیاران خصم نمی جنگند . کارآنان شبروی ، جاسوسی ، گردش در اردوی خصم با لباس سبدل ، بیهوش کردن و دزدیدن سران سپاه و امیران ، نفوذ در زندان و شکستن در و بند آن و اینگونه کارهاست .

ترقی و انحطاط معنوی عیاران نیز ، در داستانهای عامیانه به خوبی هویدا است . سمک ، تنها به مناسبت قولی که داده است بارها به کام مرگ فرو می رود و دلیریهای کند که به گفتن راست نیاید . اما وی در برابر تمام این هنروریهها و پهلوانیها به یک چیز چشم دارد و آن نام برآوردن در جوانمردی است . روزی مرزبان شاه (که سمک از هواداران و یاران فرزند او خورشیدشاه است) در ازای خدمتی نمایان که وی مصدر آن شده است او را نواخت و انعام ارزانی می دارد و داستان این لطف و محبت شاه را یکی از یاران

سمک به نام خردسب شید و بدو بازمی گوید :

«ای پهلوان ، جمهور احوال تودر پیش مرزبان شاه گفت و خورشید شاه احوال تو نیز نوشته بود . . . مرزبان شاه آفرین کرد و خرمی نمود و ترا دعا گفت و فرمود که چون خورشید شاه به سعادت باز آید ، صد هزار دینار . . . به تو ارزانی دارد . . .

«سمک گفت . . . ای پهلوان . مرزبان شاه این نواخت که کرد ، درخور همت عالی خود فرمود ؛ وا گرنه من که باشم که مرزبان شاه چنین فرماید ؟ و مردی نداشت عیار پیشه ام ؛ اگر نانی یا بوم بخورم ، وا گرنه ، می گردم و خدمت عیاران و جوانمردان می کنم ؛ و کاری گر میکنم آن برای نام می کنم نه از برای نان ؛ و این کار که می کنم از برای آن می کنم که مرا نامی باشد . چه در خورد اقطاع و ولایت ام ؟!» .
اما هر چه جلوتر می آییم ، عیاران آزمندتر ، فاسدتر ، مال دوست تر و حریص تر می شوند ؛ کارشان به جایی می رسد که دوستان و فرمانروایانشان ایشان را « کهنه دزد » خطاب می کنند . در اسکندرنامه و رموز حمزه هر جا اسکندر یا حمزه می خواهند بهتر نسیم یا عمرو را صدا کنند آنان را به همین لقب می خوانند و شعر معروف « دزدی که نسیم را بدزدد دزد است - از کعبه گلیم را بدزدد دزد است . . . الخ » از یاد گارهای همین روزگار است .

عمر و امیه به قدری طماع است که وقتی حمزه با معشوق خویش می نشیند ، می گوید عمرو بسیار کار آمد و لایق و ظریف و بذله گو است ؛ اما قدری طمع کار است و اگر به محض رسیدن چیزی به او ندهی حرفهای خنک می زند (یعنی ترا مسخره می کند) و دخترک که پس از دیدن هیأت عجیب عمرو ، فراموش کرده بود که دهان وی را با مشت زربندد هدف تیرهای نیشخند و ملامت او می شود و بی درنگ و وظیفه خود را به یاد می آورد !

مهرت نسیم هم ، وقتی به استخلاص سرداران اسکندر می رود ، نخست از هریک فراخور ثروت و مکنششان خطی و تعهدی مبنی بر پرداختن مبلغی پول می گیرد سپس ایشان را آزاد می کند ؛ و درین باب حتی از خود اسکندر نیز چشم نمی پوشد !

کارآزمندی و حرص عیاران این دو کتاب بزرگ (رموز حمزه و اسکندرنامه) به جایی می رسد که وقتی حضرت ابراهیم (یا حضرت آدم) به فریاد ایشان می رسد و می خواهد آنها را نظر کرده سازد (این دو عیار کارها و سرگذشتهایی کاملاً متشابه یکدیگر دارند) بی درنگ گریبان او را چسبیده می گویند: یابنی الله، این کوه را طلا کن! و پیغمبر موصوف ناگزیر از نظر ایشان غایب می شود.

مهتر نسیم، و عمرو بن امیه، هر دو در هندوستان به مقبره حضرت آدم صفی می روند، و هنوز مزار جد خویش را زیارت نکرده جواهر و زینت آلات و اثاث البیت مقبره آن حضرت را در شمال و دستمال می پیچند و بدوش می کشند. خوشبختانه آن حضرت هم چون این «فرزندان» خود را خوب می شناخته ترتیبی داده است که در برابر آنها تمام درهای مقبره مسدود و ناپدید می شود و چون آن اثاث و لوازم را به جای خود می گذارند، در مقبره پدیدار می گردد. اما مگر آنها از کار خود می گذرند؟! چندین بار این تجربه را تکرار می کنند و پس از اطمینان کامل از توفیق نیافتن خویش دست خالی مقبره را ترک می گویند.

البته اینگونه سخنان به منظور مزاح و ظرافت و تفریح خاطر خواننده و شنونده به عیاران نسبت داده شده است؛ اما کدام مزاح و شوخی است که بیش از آن جدی و مطلب واقعی و صحیح نباشد؟

ظاهراً عیاران نمونه کار چاقکنها و رؤسای یساولان و حاجبان و صاحب منصبان دربار بوده اند که برای هر مختصر کاری مردم را می دوشیده و از ایشان رشوه و قلق و حق و حساب می خواسته اند و قصه خوانان بدین صورت ظریف و دلایز از آنان انتقام کشیده اند.

دیگر از کارهای عیاران مزاح و ظرافت و تقلید و مسخرگی و مجلس آرایبی و بذله گویی و نوازندگی و آواز خواندن و رقصیدن است. البته عیاران بیشتر این کارها را به صورت سلاحی برای پیش بردن مقاصد خویش انجام می دادند. سمک عیار خود را هفت قلم می آراید و معطر می سازد و چادر به سر می افکند و با عشوه گری و غنچ و دلال

یکی از عیاران دشمن را به دام می اندازد و او را دستگیر می کند ؛ بار دیگر به صورت سستی حیران و لایشعر به بازاری روی رود و با درآوردن تقلید مستان برادر آن عیار را نیز به دامگاه می آورد.

بهتر نسیم و عمرو بن امیه در نواختن نای و آواز خواندن و رقصیدن مهارتی دارند. بهتر برق فرنگی جلدسگی دارد که به روی خودش کشد و بدان صورت به اردوی دشمن می رود. ازین گذشته نسیم و عمرو، به مناسبت نظر کرده شدن می توانند به هر صورتی که بخواهند در آیند. اما عیارانی هم که ازین موهبت بی نصیب اند خود را به صورت های گوناگون می آریند و به اردوی دشمن خویش دستبرد می زنند.

علاوه بر این، بزرگتر اردو و مرد صاحب تدبیر و مسؤول اصلی حفظ نظم و جلوگیری از بی ترتیبی ایشانند. گاهگاهی نیز وظیفه دوستاق بان و جلاد و مأمور شکنجه را انجام می دهند و در کارهای مهم، و مشکلاتی که پیش می آید با ایشان مشورت می شود. اما از روزگاری که رسم شاطری و عیاری بر افتاد، عیاران در صحنه داستانها نیز دست از جلوه گیری کشیدند. در داستانهای دوره قاجار، و در تمام آثار نقیب الممالک اثری از عیاران و عیاری نیست. امیر ارسلان خود یکی دوبار لباس شبروی می پوشد و پیاده به دستبرد زدن می رود. حتی فرخ لقارا با داروی بیهوشی بیهوش می کند؛ اما نه سلاح وی سلاح عیارانست و نه کارهایش به کارهای عیاران می ماند.

لازم بتوضیح نیست، که وقتی صف عیاران و پهلوانان در داستانها از یکدیگر جدا شد، کار جاسوسی و کسب خبر را نیز عیاران برعهده گرفتند؛ علاوه بر این قاصدی کردن و بردن نامه و باز آوردن جواب نیز از وظایف عیاران به شمار می رفت. آنان در راههای دور و دراز به «دوندگی» می پرداختند و پیاده از سواران قصب السبق می ربودند (والبته در راههای مخوف، و جاهایی که اسب یدک و چا پارخانه وجود نداشت، و نیز در راههایی که علوفه برای اسبان به آسانی یافت نمی شد، فرستادن قاصدی پیاده اما چالاک و گرم رو به صلاح نزدیکتر می نمود).

در باب عیاران ذکر دونکنه دیگر ضروری است. نخست آنکه آیین عیاری

و طرز کار عیاران در داستانهای عامیانه با آنچه در «فتوت نامه» ها آمده است ، خالی از اختلاف نیست . می دانیم که در قدیم مسائل نظری و اصول و اعتقادات و آداب و رسوم فتیان و جوانمردان در کتابهایی به نام فتوت نامه ثبت می افتاد . از فتوت نامه ها نمونه های بسیار در دستست و معروفتر آنها کتابی است بنام «فتوت نامه سلطانی» اثر ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری نویسنده و واعظ و مفسر و عالم شهیر دوره تیموری که به مناسبت نگاشتن انوار سهیلی در خارج از ایران نیز بسیار مشهور است .

در فتوت نامه ها مسائل نظری و آیین و آداب فتوت و مراسم آن ذکر شده است . در بعضی کتابهای دیگر از قبیل سفرنامه ها (سفرنامه ابن بطوطه) نیز می توان فصولی درباره این گروه دید .

کارهای عیاران ، در داستانها رنگ افسانه به خود گرفته و از واقع امر دور شده است . آنچه در داستانهای خوانیم بیشتر جنبه افسانه دارد ؛ با این همه می توان با مطالعه آنها به بسیاری جزئیات که در فتوت نامه ها ذکر نشده (و جای ذکر آنها هم نبوده است) پی برد . مثلاً طرز لباس پوشیدن عیاران ، روغن مالیدن آنها به تن خویش ، وسایل شبروی ، داروی بیهوشی ، شکل کلاه ، سلاحها و دیگر لوازم عیاری از مسائلی است که تنها از مطالعه داستانهای عامیانه برسی آید و بیهوده در فتوت نامه ها نباید به جستجوی آنها برآمد .

نکته دوم اینکه در روزگار ترقی و رفعت قدر عیاران ، در میان مردم عادی کوچه و بازار و صاحبان مشاغل و ارباب حرفه ها بسیار کسان بودند که فریفته رسوم و آداب و رفتار جوانمردانه عیاران می شدند و اگر رسماً بدین گروه نمی پیوستند باری از هواداران صمیم آن بودند . بیشتر افراد نسل جوان ، و مردم نیرومند و پرشور به دیده تحسین به عیاران می نگریستند و لدی الاقتضا از هیچ کمکی به ایشان دریغ نمی کردند .

در «دارابنامه» به مردی موسوم به ابوالخیر قصاب برسی خوریم که «جوانی بود از ملک هیرمند و مدتها بود که در مصر مانده بود و نام برآورده ... در گوشه ای به تفرج ایستاده بود و آن جنگ کردن و کوشیدن فیروزشاه را می دید و با خود می گفت گویا این جوان چه کس است که بغایت بهادر و شجاع است !

«در چنین حالتی فیروزشاه حمله کرد و آن خلق را برمانید، در وقت بازگشتن به پاچال دکانی فرورفت و پنهان گردید. باز آن خلق بازگردیدند و فیروزشاه را طلب کردند، نیافتند... ابوالخیر قصاب دیده بود که فیروزشاه کجا پنهان شده بود. فی الحال به طرفی دیگر رفت و آواز برآورد که ای جوانمردان، این کس که اینهمه جنگ کرد، بدین راه به فلان کوچه بدررفت... خلق... بدان راه که قصاب نشان داده بود برفتند چنانکه هیچکس نماند. بهروز عیار دیده بود که فیروزشاه کجا پنهان شده بود. از ستون به زیر آمد و پیش فیروزشاه آمد...»

«... ابوالخیر قصاب ایستاده بود در آن تاریکی، و هرچه ایشان می گفتند او می شنید تا سخن بدینجا رسانیدند که یارب، این قوم ازینجا چرا رفتند؟... بهروز عیار گفت: ای شاهزاده هیچ مگوی که جوانمردی پیدا شد و ندانم که چه مکر کرد که این غلبه را از سر ما دور کرد. فیروزشاه گفت که رحمت خدای تعالی بر آنکس باد! «هنوز تمام نگفته بود که ابوالخیر قصاب پیش آمد و خدمت کرد و گفت: ای

شاهزاده، قدم رنجه کن و خانه ما را به قدم خود مشرف و مزین گردان که خانه بغایت نزدیک است... بهروز عیار گفت: ای جوانمرد، تو کیستی و ما را کجا دانی؟ گفت من از دیار هیرمند و مرد قصابم و به جان و دل دوستدار شمایم، و آنکه سوگند خورد... بهروز عیار گفت ای جوانمرد، لطف کردی و سردانگی نمودی و مرا از میان بلا بیرون آوردی؛ اما این شاهزاده ما را زخمی چند هست، جراحی باید امین که این زخمها را تیمار کند. گفت: بنده باشم، یاری دارم جراح که محرم و امین است، او را نام ابوالفتح جراح است...» (دارابنامه، ص ۵۸۶-۵۸۵).

ازین پس ابوالفتح جراح و ابوالخیر قصاب به دست حکومت مصر می افتند و شکنجه بسیار تحمل می کنند، اما محل اختفای فیروزشاه را - چون خلاف آیین جوانمردیست - فاش نمی کنند.

درین مورد بازمی توان تا حدی مطلب را توجیه کرد، چه مردی فریفته رشادت پهلوانی شده و او را پناه داده است. اما در داستان سمک عیار به صحنه ای عجیبتر ازین

برمی خوریم . زندانبانی طرمشه نام که نه زن است و نه مرد جمعی از پهلوانان را در زندان خویش دارد و آنان را شکنجه می دهد و می آزارد . سمک وارد زندان می شود و پهلوانان را نجات می بخشد و چون پادشاه طرمشه را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد و فرار دهنده دلاوران را از وی خواهد، طرمشه دو برادر قصاب بیگناه را نام می برد و به دروغ مدعی می شود که این کار کار آن دو تن است . قصابان را می گیرند و به دست شکنجه می دهند؛ اما ایشان به کاری که هرگز نکرده بودند اقرار نمی کنند .

ناگزیر وزیر پیش شاه می رود و ماوقع را شرح می دهد:

«ای بزرگوار شاه، به هیچگونه اقرار نمی آورند، که ما ازین خبر نداریم . شاه فرمود تا ایشان را سیاست کنند . سرهنگان با حاجب شاه و شکنجه ولایت بیامدند و ریسمان در گردن آن دو جوان کردند و به بازار آوردند . صد هزار زن و مرد بازاری و لشکری خروش بر آوردند و زاری کردند؛ که ایشان دو برادر معروف و جوانمرد و سخت پاکیزه بودند، و مردم ولایت ایشان را دوست داشتندی . در بازار چون ایشان را می آوردند، خروش از مردم شهر برآمد .

از قضا شکنجه با ایشان نیکو بودی، که شکنجه را خدمت بسیار کردند، هم به کیسه و هم به پای؛ و نیز راتب مطبخ شکنجه ایشان دادندی . از بسیاری خروش و زاری مردم، شکنجه رادل برایشان بسوخت . پیش آن دو جوان آمد و گفت:

- ای آزاد مردان! پادشاه سیاست فرموده است؛ و می دانید که هیچ به دست من نیست و کار به جان رسیده است، و این کار جان بازیست؛ چون جان بر باد شود چه سود دارد؟ هیچ بهتر ازین نمی بینم که این احوال راست بگوئید تا چگونه بوده است، تا پیش پادشاه شفاعت کنم . باشد که شمارا رستگاری باشد!

ایشان گفتند:

- ای امیر و پادشاه! در جمله ماچین ما را شناسند؛ و تو نیز ما را نیک دانی، که تا بوده ایم به نام نیکو زندگانی کرده ایم . . . به یزدان دادار کردگار که ما ازین آگاهی ندانیم، اگر جنان بودی که دانستی می، هم نگفتمی و رها کردی می که جان ما بر باد شدی،

چنانکه بی جرمی بر باد می آید ، هم غمز نکردیمی و کس رانسپردیمی که عالم همه نام و ننگ است و هیچ بهتر از جوانمردی نیست؛ تا ما را جاودان نام جوانمردی بودی!»
دیگر از آداب و رسوم جوانمردی که درین داستانها منعکس است سخنی نمی گوئیم، چه آن نیز مجالی جدا گانه و سخت فراخ می خواهد و ارتباطی نیز به موضوع ما ندارد. اما درداستانهای عامیانه اسناد بسیار گرانبها در باب رسوم و عادات این گروه می توان به دست آورد که باید روزی از آنها استخراج شود و با نهایت دقت مورد بررسی قرار گیرد.

حتی مسائل جالبی مانند طرزلباس پوشیدن عیاران ، لوازم شبروی و عیاری ، طرز کار عیاران در شهرها و در اردوهای دوست و دشمن از جمله مطالبی است که ذکر آن به استقلال در هیچ کتابی نیامده است و باید ازینگونه داستانها استخراج شود .

در تمام داستانهای نسبتاً قدیمتر ، در میان وزیران و رایزنان

ملوک ، دو تیپ مختلف ، یکی شریروفتنه جو و بد کردار

و بد اندیش و مخصوصاً مخالف با قهرمان داستان و دیگری نیک

تیپهای محبوب

و منفور

نفس و بزرگواری و خیر اندیش و موافق قهرمان داستان وجود دارد؛ و همانگونه که بسیاری از صحنه های داستان با عملیات خطرناک و کارهای داعیانه و شجاعانه عیاران آرایش می یابد، قسمتی دیگر از صحنه ها نیز وقف شرح و بیان مخالفت وزیران با یکدیگر و فتنه انگیزی و توطئه چیدن این یک و تدبیر کردن و فتنه فرو نشانیدن و توطئه عقیم گذاشتن آن دیگر می شود .

از این قبیل وزیران می توان در سمک از همامان وزیر (محبوب) و مهرا ن وزیر

(منفور)، در دارابنامه از خواجه الیاس (که بازرگان بود و چون حق خدمت بر

فیروز شاه داشت و مردی خردمند و کامل بود بوزارت بر گزیده شد و به علت مخالفت و

بد آمدن خواجه طیفور وزیر نخستین از این انتخاب ناگزیر در طرف مقابل وی قرار گرفت)

و خواجه طیفور (وزیر مکار و منفور)، در اسکندرنامه از ارسطو (صلاح اندیش) و

جالینوس (فتنه انگیز) ، در رموز حمزه و نیز تحریر قدیمتر آن قصه امیر المؤمنین حمزه

از بزرگمهر (خردمند و محبوب) و بختک بن بختیار (وزیر مزور و بد اندیش) ، در

بختیارنامه از بختیار (مدافع بی گناهی خویش) و ده وزیر پادشاه (طرفدار کشتن او)، و در امیرارسلان از شمس وزیر (مسلمان و نیکخواه) و قمر وزیر (کافر و ساحر و بدنیت) نام برد.

البته طرز عمل این وزیران و مشاوران بایکدیگر اختلافهایی دارد. مثلاً در رموز حمزه بزرگمهر و بختک هر دو وزیر انوشیروانند و برای یگدیگر مایه می گیرند و هر یک شاه را به سوی نظر و نیت خویش می کشند و حادثه می آفرینند؛ در اسکندرنامه جالینوس چون وزارت اسکندر را می خواست و بدو ندادند و ارسطورا بدین سمت برگزیدند، جالینوس اسکندر را تهدید می کند که من تا اقصی نقاط عالم به دنبال تو خواهم آمد و نخواهم گذاشت آب خوش از گلویت پایین برود. آنگاه دو پال مقوا که از حکمت ساخته بود بر خود کشیده بال بر بال زنان بدر می رود و هر جا که اسکندر لشکر می کشد، جالینوس پیش از او به نزد فرمانروای آن ناحیه رفته دفتر شکوه و شکایت را می گشاید و او را به مخالفت اسکندر و جنگیدن با وی تحریض می کند.

در بختیارنامه وزیران پادشاه که جلالت قدر بختیار را در نزد شاه می بینند (و بختیار خود فرزند شاه است و وی ازین نسبت بی خبر بوده است) در کشتن او یکدل می شوند و چون خطایی در حال مستی از وی صادر می شود همانرا دست سوزة حمله به بختیار و وسیله ازین بردن وی قرار می دهند و پادشاه را به کشتن بختیار برمی انگیزند و بختیار که متهم به ارتکاب خطا بوده است در برابر آنان یک تنه از خود دفاع می کند تا حقیقت امر روشن می شود و شاه پسر خود را می شناسد.

این مخالفت وزیران را حتی در قصه های کوتاه تر، داستانهایی که برای کودکان به صورت روایتهای شفاهی نقل می شود هم می توان دید، اگرچه دیگر درین مقام مجال برای آوردن شاهد از آنگونه داستانها نیست.

دخالت زنان و تأثیر آنان در آراستن صحنه ها و ایجاد حوادث داستانهای عامیانه در قرون و اعصار مختلف به یک پایه نیست. البته در هر صورت زن به یک مناسبت وارد داستان می شود و آن مناسبت «عشق» است. هیچ داستانی از چاشنی

زنان و دخالت
و تأثیر آنان در
داستانهای عامیانه

عشق خالی نیست و استثناهای این مطلب داستان ابومسلم نامه و بعضی داستانهای مذهبی نظیر مختار نامه و مسیب نامه و خاور نامه است و علت آن نیز روشن است. درین داستانها سیر حوادث طوری است که وارد شدن صحنه های عاشقانه را بر نمی تابد. مثلاً داستان مختار، قصه خونخواهی این مرد شجاع و جاه طلب و کین کشیدن از قاتلان حضرت سیدالشهداء (ع) است و باید حتی المقدور چهار چوبه مطالب آن با آنچه در تاریخها آمده است وفق دهد و ازین روی طبعاً صحنه های عاشقانه را در آن راهی نیست:

ازین استثناها که بگذریم، تقریباً در همان نخستین گام، زنی خویروی (و غالباً شاهزاده و اصیل) قدم به صحنه داستان می گذارد و ماجرا آغاز می شود. اما آنچه مادرپی آنیم، تأثیری بیشتر و دخالتی مهمتر و مؤثر تر از این مقدار است. برای بیان میزان دخالت زنان و اهمیت کارهای آنان در داستانهای عامیانه می توان به اختصار تمام گفت که این میزان با وضع اجتماعی هر عصر نسبت مستقیم داشته است: در روزگاری که زنان در کارهای اجتماعی بیشتر شرکت می جستند و در زندگی بشری دخالتی قوی تر و فعالانه تر داشتند، طبعاً در داستانها نیز اهمیت بیشتری می یابند؛ در هر عصری که زنان به پشت پرده انزوا رانده می شوند و از دخالت در امور زندگی اجتماعی باز می مانند، از اهمیت و تأثیر آنها در داستانهای عامیانه نیز کاسته می شود. گفتم که در داستان ابومسلم نامه مسأله عشق و عاشقی مطرح نیست و ابومسلم عاشق کسی نمی شود؛ اما این امر به هیچ روی مانع آن نیست که زنان درین داستان کارهای مهم برعهده بگیرند و به انجام رسانند.

هر ابومسلم نامه، سخن از زنان مرد کردار و شجاع و جوانمرد بسیاری رود. در بعضی موارد زنان، حتی زنانی که کارشان راسگری و مجلس آرایبی و به طور کلی شاعلی است که با دین و آئین چندان موافقتی ندارد، چنان کمکهای گرانبهایی به مبارزان «اسلام» و یاران ابومسلم می کنند که از عهده هیچ مردی آنگونه کارها ساخته نیست. زنی روح افزا نام ابومسلم را که به بند فرزند نصر سیار افتاده و در

زندانی که دریچه آن در زیر تخت امیرزاده واقع شده در زیر بند و زنجیر گرانست نجات می‌دهد. وی برای اینکار کلید قفل زندان را پس از بیهوش کردن فرزند نصر سیار از جیب وی بیرون می‌آورد و ابومسلم را رهایی می‌بخشد و ازینگونه کارها درین داستان دلکش بسیار صورت می‌گیرد.

در داستان سمک عیار، دخالت زنان در امور مختلف ازین نیز بیشتر است. زنان جادوگری می‌کنند، براسب می‌نشینند و به میدان می‌آیند و حتی دختری «سرخ ورد» نام که سرانجام سمک را به دام عشق خود اسیر می‌کند، جامه عیاران به بردارد و چست و چالاک به عیاری می‌رود و از هیچ کار خطرناکی روی گردان نیست. چون توصیف این دختر عیار در داستان سمک، بسیار جالب است، نقل آن بی‌مناسبت نیست: «سمک از شکاف در نگاه کرد. جوانی دید که بیامد، بلند بالا و قوی یال. کاکل در سر خود مسلسل، و جبهه پوشیده و میان در بسته و دامن بر گرفته و چیزی در دامن. پیش مادر فروریخت. جامه‌ها بود و کلاهها و دستارها که از مردم بسته بود. گفت: ای مادر، هیچ صید نکردم مگر این دوسه! چیزی بیاور تا بخورم که مرا سخت گرسنه است.

«مادرش برفت و طبق نان بیاورد. پاره‌ای بریان با شیرینی و ترشی پیش وی نهاد. سمک نگاه کرد تا آن جوان دست به نان فراز کرد و نان خوش می‌خورد. سمک با خود گفت: سخت چالاک است این جوان. شبروی سی‌کند و هم از ماست. نظاره می‌کرد و عجب در نان خوردن وی بازمانده بود... پس گفت ای مادر، هوسی در دل دارم و دریغ می‌خورم. ندانم چگونه سازم تا مراد حاصل کنم. تا مادرش گفت جان مادر، آن چیست که ترادل در بند اوست؟ گفت می‌گویند ای مادر که عیار پیشه‌پی هست نام وی سمک. برین ولایت آمده است. طلب کاراوی بی‌باشم تا او را ببینم و کمر خدمت او در میان بندم، که خدمت چنان مردی بجان کردن واجب است....»

مادرش چون بشنید که مراد او چیست گفت ای فرزند، اگر ترا ازین مراد است سلیم

است ، عهد کن و با مادر سوگند خور که آنچه می گویی حقیقت است و تو سمک از بهر آن می خواهی تا خدمت وی کنی و با او یار باشی و پیش پادشاه غمزن کنی و نسیاری تا من او را به دست تو باز دهم که کجاست .

آن جوان گفت : ای مادر . سراسر خوردناست و از تو زاده ام . چون من سرد را گویند که غمزن کنی ؟ و غمز و خیانت کار فرمایم ؟ به یزدان دادار کرد گار که اگر سمک را بینم تا زنده باشم بندگی وی کنم . زنهاری مادر ! این ظن در حق من خطاست ... مادر چون بشنید خرم شد . سرفرزند در کنار گرفت .

سمک در گفتار ایشان بازمانده بود . با خود می گفت عاقل جوانیست . تا مادرش گفت ای فرزند سوگند خور تا دل من ایمن باشد ...»

سرخ ورد چنان در کار تغییر لباس و پیش گرفتن راه و روش مردان بهارت دارد که سمک با آنهمه بصیرت و صائب نظری زن بودن او را به قطع و یقین تمیز نمی دهد تا هنگامی که :

« تقدیر یزدان چنان بود که سرخ ورد جامه بیرون می کرد . سمک چشم دروی نهاده بود که ناگاه سینه سرخ ورد پیدا آمد . دونار دید از وی رسته و پستان بند بروی بسته ...» و هنگامی که سرخ ورد دید که رازش از پرده بیرون افتاد « شرمناک شد ، خدمت کرد ، گفت ای پهلوان سمک ، اکنون رازم آشکارا شد و مرا با تو می باید بودن . احوال بگویم . بدان و آگاه باش که من مرد نیستم و در جهان جز مادر و پدر و برادرزادگان من آگاه نیستند . اکنون بر تو آشکارا شد « و سمک سپس اعتراف می کند که از رفتار سرخ ورد گرفتار تردید شده اما زن بودن او را جزم نکرده است :

« سمک ... گفت به یزدان دادار که من همان ساعت بدانستم که در سرای تو مهمان بودم و تو بیامدی و نان خواستی و آن سخنها می گفتی . چون مادرت نان آورد و بنهاد و تو نان می خوردی من در نان خوردن تو نگاه می کردم دانستم که تونه مردی ، و با خود می گفتم این جوان نه سیرت مردان دارد ، اما به صورت مردان می رود ، ندانم چونست از ایشان . شبروی و عیاری که در تو پدیدار بود مرا به شک آورده بود ،

وازکار بازمی داشت ، و درخود باز غلط افتادم . باخود گفتم زنی باشد براین چالاکی؟!»

در دارابنامه نیز زنان سخت مردانه می روند و زره و جوشن می پوشند و به پیکار مردان می آیند . در قصه امیرالمؤمنین حمزه نیز مهربانگار معشوق حمزه ، در هنگامی که حمزه بیمار و قحط زده بود ، خود را به دریای لشکر دشمن می زند و نبرد کنان مقداری طعام برای یار خویش می رباید و می آورد . هم در آن داستان دختری به نام گیل سوار گیلی در سواری و جنگاوری از مردان سبق می رباید . در تحریر دوره صفوی قصه حمزه (رموز حمزه) و اسکندر نامه جدید مربوط به همین دوران نیز زنان مقاسی دارند ، نقاب بر رخسار می آویزند و در تنگناها به کمک دلاوران «اسلام» می آیند و گاه در پیکارها زخمهای منکر بر می دارند ، یا هنگامی که در محاصره افتاده اند ، سردوار صف محاصره را می شکنند و می گریزند .

درین دو داستان اخیر ، زنان در رسم عیاری و شبروی نیز کارها می کنند . مادر مهتر نسیم عیار ، زنی است که در عیاری و شبروی دست فرزندش را بر پشت می بندد و عیاری را که بصورت آشپز در اردوی اسلام آمده دلاوران را می گیرد و کباب می کند و به خورد مسلمانان می دهد ، و همه عیاران اسکندر از شناسایی او عاجز آمده اند ، به یک نظر می شناسد و به دام می آورد .

درین کتاب بارها مردان و زنان به عیاری گرو می بندند و بایکدیگر «مسابقه» می دهند و اگر بر مردان پیروز نشوند باری از آنان و انمی مانند . در کتاب شیرویه بزرگ نیز همین وضع - کمی ضعیف تر و مختصر تر - وجود دارد . اما هرچه بیشتر می آیم نفوذ و تأثیر زنان در وقایع داستان کمتر می شود . در داستان سمک عیار سردانگیهای زنان خود قسمتی عمده از کتاب را گرفته است . در دارا بنامه و اسکندرنامه و رموز حمزه ، سهم مردان و زنان در صحنه آرای داستانها پسر وار و دختر وار است . در شیرویه بیش از یکی دو صحنه وجود ندارد و پس از آن دیگر زنان از صحنه خارج می شوند . در داستانهای متأخرتر (مانند امیر ارسلان و ملک بهمن و بدیع الملک و غیرهم) زنان فقط

معشوقه پهلوا نماند و تنها بدین کار می آیند که قهرمان داستان ایشان را ببیند و تیر عشق بخورد و روی در راه ایشان نهد و مواعی (که زنان حتی در ایجاد آنها نیز دخالتی ندارند) در راه وی پدید آید و سرانجام قهرمان آنها را از پیش برداشته به مقصود برسد.

درین کتابها زن و عروسک هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها سلاح بانوان حرم و سیمین بران گل رخسار اشک سروراید گون و ناله زار آنهاست؛ و گرنه هیچگونه حرکت و جنبش و مقاومت در آنها مشهود نیست. اگر در داستان امیر ارسلان به «مادر فولاد زره» نیز برسی خوریم که در سحر و جادو دستی دارد و از این راه فی الجمله دخالتی در داستان می کند، وی نیز از نسل دیوان است و گرنه از زنان آدمی زاده درین باب کاری ساخته نیست. این سیران حطاطی و تحول یافتن وظایف و دخالتهای زنان در داستانها در حقیقت آینه سیر زندگی اجتماعی این جنس در روزگاران گذشته است. پیداست که وقتی زنی در زندگی اجتماعی به صورت اثاثه خانه درآید و هیچگونه کاری جز جلب رضای خاطر مردان از او بر نیاید، در صحنه داستان نیز وجود وی فراموش خواهد شد. این قانون طبیعی است، چنانکه عیاران نیز مشمول همین قانون شدند. تاهنگامی که رسم عیاری و شاطری وجود داشت، عیاران در صحنه داستان نیز جلوه گرمی شدند و چون رسم جوانمردی و آیین عیاری منسوخ شد، و پیروان این فرقه اندک اندک از میان رفتند، دیگر در داستان نیز کسی بدین فرقه نپرداخت و کاری به ایشان و انگذاشت یکی از نشانه های شناسایی قدمت یا جدید بودن داستان و یکی از راههای تخمین زدن تاریخ تقریبی تألیف هر قصه همین است که که بینیم چه عناصری در آن داستان بیشتر جلوه و نمود دارند و افراد چه طبقاتی بیشتر در حوادث آن دست اندر کارند. در امیر ارسلان صحبتی از عیاری نیست، زیرا در دوران سلطنت ناصرالدین شاه این گروه در صحنه اجتماع نیز از میان رفته بودند. بدین ترتیب اگر زمان و مکان تقریبی تصنیف داستانی را بدانیم از روی آن به وضع اجتماعی مردم آن عصر پی می بریم، و اگر وضع قهرمانان داستانی را مورد توجه قرار دهیم، می توانیم تاریخ تقریبی پدید آمدن آن را حدس بزنیم.

منابع و مأخذ داستانهای عامیانه

شک نیست که مهمترین منبع و سرچشمه فیاض خلق و انشاء این داستانها قوه تخیل داستانسرایانی است که شوق و رغبت مردم را به شنیدن افسانه ها می دیدند و در کار می آمدند .

با اینهمه ، از تخیل صرف کاری بر نمی آید . باید «چیزی» در دسترس قصه خوان باشد تا از آن چیزها بسازد و واقعه ها یابد آورد . این ماده اولیه را وی از منابع گوناگون به دست آورده قوام می بخشد و برحسب مقتضیات اجتماعی عصر و زمان خویش آنها را می آراید و با چاشنی گرم سخنی و فصاحت آنرا رونق و جلای دهد و شیرین و دلآویزش می سازد .

ریشه بسیاری از حوادث داستانهای عامیانه را در قصه های دینی ، اخبار و احادیث مربوط به آفرینش جهان و ترجمه پیامبران سلف ، حوادث صدر اسلام و نظایر آن می توان یافت . مثلاً عمر بن امیه ضمری عیار معروف ، حمزه بن عبدالمطلب و مولای متقیان (درخاورنامه) وجود واقعی حقیقی دارند . وی یکی از کسانی است که در آغاز بعثت رسول اکرم به حبشه مهاجرت کرد و حامل پیام پیغمبر ، به نجاشی فرمانروای حبشه بود . ازین گذشته وی در غالب غزوه های رسول اکرم شرکت داشت و حتی یکبار در دوران اقامت حضرت رسول در مدینه بدو مأموریت داده شد که به مکه برود و کسی را به قتل برساند .

رفته رفته هاله ای از افسانه اطراف این مرد را که از صحابه رسول و مردی شجاع و پر طاقت بود فرا گرفت و او را در لباس عیاران و شاطران آورد .

خود حمزه بن عبدالمطلب ، حضرت شاه مردان و یاران او از قبیل مالک - اشتر و ابوالمحجن و دیگران نیز مردانی واقعی بوده و در جنگها شجاعت و جلالت بسیار از ایشان به ظهور رسیده است ؛ سرانجام مردمی که به چشم تحسین در آنها می دیدند ، ایشان را وارد قلمرو افسانه کرده و بدین ترتیب علاوه بر شخصیت واقعی تاریخی شخصیتی افسانه بی نیز بدانها بخشیده اند .

بسیاری از وقایع تاریخی ، مانند قیام مختار و مسیب بن قعقاع خزاعی ، خروج

ابو مسلم خراسانی، یورشهای تیمور لنگ و نظایر آنها نیز هسته مرکزی و مایه اصلی افسانه‌ها را تشکیل داده است.

وقایع فرعی داستانهای عامیانه نیز غالباً از کتابهایی که جنبه افسانه ندارند منبعت می‌شود. گرشاسب پهلوان معروف ایرانی، فیروز شاه قهرمان داراب‌نامه، وامق قهرمان داستانی عامیانه موسوم به وامق و عذرا (که بدیهی است با وامق و عذرای عنصری تفاوت دارد) و سلیم جواهری و سندباد بحری، هر یک در سفرهای خود عجایب فراوان می‌بینند و در جزایری دور افتاده مانند «زیرباد هند» (جزایر-اقیانوسیه) و اقصی نقاط جهان آنروزی مانند اندلس و خاک بربر و آفریقه (کشورهای شمال افریقا) با نوادری روبرو می‌شوند و گرفتار مصائب و دردسرهایی می‌شوند که پیش از آن در کتابهای مسالک و مسالک و عجایب المخلوبات و نظایر آنها از آن عجایب سخن در میان آمده است. قصه دوالپا و سیمرغ و رخ و گاو بحری و گوهر شب چراغ و مانند آنها پیش از آنکه وارد افسانه‌ها شود و فصلی از آنرا آرایش دهد در کتابهای جهانگردان و رساله‌هایی که موضوع آن شرح عجایب جهان آفرینش بوده است، (و مطالب موهوم در آنها به فراوانی می‌توان یافت) ثبت شده بوده است.

علاوه بر این افسانه‌های حماسی و غیر حماسی سلی و باستانی، داستانهای مکر زنان، شرح آداب و رسوم عامیانه مردم در زمانها و مکانهای مختلف، قواعد و رسوم و مقررات مملکتی، قوانین کشور داری و لشکر کشی و مراسم آراستن بارگاهها، آداب و عادات جوانمردان و فتنیان، کتابها و رسائل علوم غریبه از قبیل سحر و جفر و رمل و کیمیا و لیمیا و سیمیا تمام در زمره مآخذ داستانهای عامیانه در شمار است.

سندرجات اینگونه کتابها و رسائل با شاخ و برگهایی که برای داستانسرایی در بایست است آراسته می‌شده و در داستانهای عامیانه راه می‌یافته است.

۱ - نویسنده در مقدمه کتاب امیر ارسلان نشان داده است که یکی از صحنه‌های ساحری این کتاب از تلفیق دو موضوع که یکی در کتاب اسرافاسمی منسوب به ملاحسین واعظ و دیگری در قصص العلماء ثبت شده پدید آمده است.

ازین گذشته ، هر داستان عامیانه ، منبعی برای جعل و انشاء داستان بعدی است و حتی داستان‌سرا گاهی تحریر قدیمتر یک قصه را گرفته داستانهای آنرا گسترش می‌دهد و حوادث و صحنه‌هایی از داستانهای دیگر را در آن وارد می‌کند و تحریر «جدید» کتاب را پدید می‌آورد. گاه نیز یک کتاب مستقل ، برای افزودن حجم کتابی دیگر داخل آن می‌شود . مثلاً حکایت عمرین نعمان و فرزندان او شرکان و ضوء المکان که نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های معروف عالم موجود است ، به تمامی وارد هزارویک‌شب شده و در حدود دویست‌شب آنرا اشغال کرده است . نیز ابوطاهر طرسوسی راوی ابومسلم نامه و دارا بنامه را داستان دیگریست به نام قران حبشی که ظاهراً باید شرح دلیریهای عیاری بدین نام باشد .

در رموز حمزه و اسکندرنامه عیاری به همین نام (قران حبشی) در اواسط داستان وارد صحنه می‌شود و نخست بار کارهای نمایان از او سر می‌زند . اما پس از مدتی در زمره دیگر عیاران درمی‌آید و به خوبی پیداست که اولین شاهکارهای این عیار تازه وارد ، از کتاب مستقل وی اقتباس شده است و از آن پس چون دیگر سطلبی تازه برای گفتن درباره او نمانده است ، در سلك دیگر عیاران «اسلام» منسلک می‌گردد . همچنین بسیاری از عجایبی که فیروزشاه در دارا بنامه می‌بیند و طلسم‌هایی که می‌شکند ، همانهاست که قرن‌ها پیش از او در گرشاسپ‌نامه اسدی (و حتی شاید در گرشاسپ‌نامه منشور ابوالمؤید بلخی) ذکر شده بوده است و از کجا که آنها نیز از کتابهایی قدیمتر اقتباس نشده باشد !

(بقیه در شماره بعد)