

داستانهای هامیازه فارسی

[۷]

الف لیله ولیله

ممکن است بعضی خوانندگان عزیز از خود پرسند چرا نام عربی این کتاب که با همراه شروع می‌شده است انتخاب شده و کتاب مذکور درین ردیف قرار گرفته است، و حال آنکه سال‌هاست ترجمة فارسی نام این کتاب، یعنی «هزارویکش» زیانزد مردم است و بهتر آن بود که برای این مجموعه داستان نام فارسی آن برگزیده شود و درجای خود - تقریباً در پایان این سلسله کفخارها - به شرح آن پرداخته آید.

این استدلال گرچه درست است، اما علتی خاص هرا برآن داشت که نام عربی آن را برگزینم: هزاران سال پیش از بدید آمدن الفلیله ولیله، کتابی به نام الفالنهر به تقلید او آن پرداخته آمده و از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه شده است. چون نویسنده کتاب دوم هم‌جا به هزارویکش نظرداشت و از سیاق داستان‌ایی آن پیروی می‌کرده است، ناگزیر باید هردو کتاب‌ایی هم مورد بحث قرار گیرند و چون کتاب دومین الفالنهر نام فارسی نداشت، و هم‌جا پدین نام شناخته می‌شد، در ترتیب القبابی داستانها نام الفلیله ولیله را برگزیدم، تا از آن از الفالنهر سخن به عیان آورم و وجوده تشایه و ارتباط، و تقلید و اقتباس دومین از نخستین را بازنمایم و رشته سخن مقطعی نگردد و مطالعه مربوط به هزارویکش از صفحه ذهن خوانندگانی که به این‌گونه پنهانها علاقه دارند زدوده نگردد.

رشیکانه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الفلیله ولیله، یکی از کتابهای بسیار خوب‌بخت روزگار است. این مجموعه داستان قرن‌های متعددی است که دهان به دهان و سینه به سینه در میان گروه‌های مختلف مردم زمانها و مکان‌های گوناگون نقل می‌شود و کاسیکه امروز داستانهای عجیب و دلپذیر آرا در مطالعه می‌گیرند یا فیلمهایی را که در کشورهای اروپایی و امریکایی از روی افسانه‌های آن تهیه شده است می‌بینند ولذت می‌برند، شاید آگاه باشند که هزاران سال پیش یا کان آنها نیز این کتاب را مونس روزان و شبان تنهای خود می‌دانسته‌اند و بادید گانی که برق تحسین و شکفتی از آن می‌درخشیده‌است به دهان قصه‌خوانان و داستان‌ایمان، یا صفحات کتاب خیره می‌شده‌اند و از آن لذت وافر می‌برده‌اند.

این نوع روسکه‌نیال اما دلپذیر و نکو روی که زاده اندیشه سحر آفرین داستان پردازان قرون و بلاد و دیار مختلف است، طی تاریخ گردانگرد جهان را گشته و از هرجای نشانی برخود بسته و پیرایه‌بی زیب پیکر دل‌غیر خوش ساخته است.

درین مجموعه داستان نشانه‌هایی از افانه‌های هندی، ایرانی، عربی، یهودی و

مصری دیده می شود و پیداست که درین گردش طولانی و پایان ناپذیر خویش بر گرد ربع مسکون بسیار عجایب و توادر دیده وازان توشه ها اندوخته است. اما همین امر کارمحققی را که درباره اصل و منشأ آن تحقیق می کند، دشوار می سازد واورا در وادی بیکران حیرت و غضادهای گونه گون سر گردان می سازد. در طی این گفتار، تعارض آراء و افکار نویسنده کان و محققان گوناگون و اهمیتی را که این کتاب در باز تدوین ترجمه حال و آداب و رسوم و افکار و عقاید گذشتگان دارد، به شرح بازخواهیم گفت.

باتوجه بدین مطلب که «هزارویکشب» امروز نیز سرچشممه بی فیاض و تمام ناشدنی برای هنرشناسان و محققان است و رجال علم و ادب و ارباب فضل و تحقیق - به حق - آنرا در مطالعه می کیرند و از آن سودها می جویند، شاید آوردن آن در ردیف «داستانهای عامیانه» چندان درست به نظر نرسد. اما این نکته را باید از نظر دور داشت که در طی تاریخ، پیشتر دوستداران و خوانندگان این داستان های روایی و خیال انگیز مردم عادی بوده اند. آنان می آنکه به اصل وریشه داستانها کاری داشته با کشودن رازهای سرمههر زندگانی گذشتگان را از آن بخواهند خود را درجهان روایاها و تخيلات و احالم دلاوری و شیرین احساس می کنند و باقهر مانان داستانهای گوناگون و متنوع آن، قدم به کاخها و وادیها و چمنزارها و گلستانهایی می گذارند و زیبارخان عابد فربیی را می بینند که جز فیروزی تخیل و اندیشه هیچ شهوار برق سیری را در حريم حرم آنها راه نیست.

ازین روی - گرچه خواص نیز از مطالعه این کتاب بهره مند گردند - باید آنرا جزو داستانها با بهتر بگوییم مجموعه داستانهای عامیانه به شمار آورد.

ژوشناسی و علوم انسانی و مطالعات فرنگی

در باب الف ليلة وليله (البته نسخه عربی آن) تحقیقات بسیار دامنه داری از طرف محققان و داشمندان مختلف صورت گرفته است که خلاصه آنرا می توان در مقاله نسبه مفصل ممتعی که استروب (Oestrup) در دائرة المعارف اسلام تحت عنوان الف ليلة وليله نویته است خواند. نویسنده ازین مقاله سود فراوان جسته است و جای آنست که از نویسنده آن به نیکی و حق شناسی باد کند.

ویکتور شوون (V. Chauvin) کتاب شناس معروف نیز در تألیف برگ خود موسوم به کتابشناسی کتابهای عربی (Bibliographie des Ouvrages arabes) فهرست تمام تحقیقات اروپاییان از سال ۱۸۱۰ تا ۱۸۸۵ م. رایه دست داده و خود نیز تحقیقاتی درین باب گردد و از تحقیقات گران قدر او درین گفتار بسیار استفاده شده است.

الف ليلة وليله با هزارویکشب معروفترین مجموعه داستانهای عربی است. اعراب نیز همانند دیگر ملت‌های شرق از دیرباز به شنیدن و داشتن سرگذشت‌ها و حسب حالهای افسانه

سخن

آمیزش‌وی و افرادشته‌اند. اما چون افق فکری آنان چندان وسعتی نداشت، مواد لازم برای پرداختن اینگونه قصه‌ها را از دیگر سر زمینه‌ها، خاصه ایران و هند فراهم می‌آورده‌ند و یکی از نتیجه‌های روایطی که در سده‌های هفتم و هشتم میلادی بین اعراب و ایرانیان و افواه سر زمینه‌های دور دست ترشق برقرار شد، این بود که افسانه‌ها و سرگذشت‌های فراوان از آن نقاط به کشورهای عربی راه یافت.

البته جز در موارد محدود، نمی‌توان راه این بسط و توسعه را بادقت و اطمینان - هائند آنچه در باب پیدید آمدن کتاب کلیله و دمنه کردند - تعیین کرد و باز نمود. خاصه آنکه آنچه امروز افسانه یا چیزی شبیه بدان نامیده می‌شود در قلمرو تحقیق و کارکسایی که خود را ادب می‌نامیدند و در فنون مختلف ادب کار می‌کردند تبوده است.

در قرون بعد که فرهنگ عربی غنی‌تر شد و بیشتر تنوع و گوناگونی یافت، قصه‌هایی جدید و اصیل در مرآکثر رقی و توسعه فرهنگ عربی پیدید آمد^۱، و هنر افسانه سرایی و داستان پردازی با تمام توسعه معنوی خوبی رفت و به غرب مهاجرت کرد.

کتاب الف لیلة ولیله یعنی بزرگترین و غنی‌ترین مجموعه افسانه‌های عربی این نظر کلی را تأیید می‌کند. درین کتاب عوامل بیگانه وغیر عربی که از شرق فرا رسیده است در کنار قسمتهای اصیل عربی به چشم می‌خورد. پیدید آمدن و کمال یافتن این کتاب نمونه‌بی جالب از توسعه و تکامل فرهنگ شرق به معنی خام کلمه است. اما درین باره جز به صورتی کلی و درباره خطوط و راههای اساسی، آنهم با یقینی تسبی نمی‌توان اظهار نظر کرد.

این مسأله که کتاب الف لیلة ولیله از کدام سر زمین نشأت کرده است، نخستین بار در آغاز قرن نوزدهم میلادی مورد مدافعه و بحث قرار گرفت. نخستین داشمندی که درین باب بخشی مستوفی آغاز کرد، پیدید آورنده فقه‌اللغة جدید عربی یعنی بارون سیل وستر دو ساسی Silvestre de Sacy است^۲. وی این عقیده را که کتاب مذکور بک مؤلف یش نداشت در دو رساله اخیر خود رد کرده و معتقد شده است که این کتاب در دورانی جدیدتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، پیدید آمده است. وی کاملاً وجود داستانهای ایرانی و هندی را در هزار و یک شب نفی کرده و آن عبارت مروج‌الذهب مسعودی را که مؤید این معنی است الحاقی دانسته است.

پیکوئر آنست که درین مقام نخست عبارت مسعودی را در مروج‌الذهب (چاپ

۱- دوساصلی درین مراجع از الف لیلة ولیله بحث کرده است:

1- Journal des savants, 1817, P. 678.

2- Recherches sur l'origine du recueil des contes intitulés les mille et une nuits, Paris, 1827.

3- Mémoires de l'Académie des inscriptions et des Belles Lettres, X, 1833, P. 30.

پاریس، ج ۴، ص ۸۹) ترجمه کنیم، چه برای روشن کردن تاریخ این کتاب اهمیت فراوان دارد. مسعودی گوید:

«این گونه افسانه‌ها (مقصود افسانه شدادین عاد و شهریست که بنانهاد و آنرا ارم ذات العمال نامید) مانند افسانه‌هایی است که پس از ترجمه شدن از منتهای فارسی و هندی (در یکی از نسخه بدلها: پهلوی) یا یونانی به ما رسیده است و از آنهاست کتاب موسوم به «هزار افسانه» که در زبان عربی «الف خرافه» نامیده می‌شود زیرا افسانه در زبان فارسی همان معنی را دارد که خرافه در عربی. این کتاب را عامة مردم الفلیل (در دونسخه بدل: الف لیله ولیله) می‌نامند و داستان شاهی با دختر و دایمه او (وبه روایتی دیگر بردۀ او) شیر آزاد و دینا زاد است.»

هamer- پور کشتال به عکس دوسایی از اصالت گفته مسعودی و تمام تایبی که از آن حاصل تواند شد دفاع می‌کند^۱.

ویلیام لین William Lane مترجم دانای قسمتی از الف لیله ولیله کوشیده است ثابت کنده که تمام این کتاب ریخته قلم یک نویسنده و در فاصله بین سالهای ۱۴۷۵ و ۱۵۲۵ میلادی پدید آمده است.^۲

بازار این گفتگوبه وسیله دو خوبیه (de Goeje) بسیار گرم شد. وی به قسمتی از کتاب الفهرست محمدبن اسحاق النديم الوراق استناد کرد و چون گفتار این النديم نیز برای روشن شدن تاریخ هزار و بیکش مؤثرست عین گفته اورا ترجمه می‌کنیم:

«محمدبن اسحاق گفت: نخستین کسی که افسانه‌ها سرود و از آن کتابها ساخت و در خزینه‌ها نهاد فرس نخستین بود که برخی افسانه‌ها را از زبان جانوران باز گفت. از آن پس پادشاهان اشکانی که سومین طبقه از پادشاهان فرس هستند درین کار غرفه شدند. سپس این امر در دوران پادشاهان ساسانی افزایش یافت و دامنه آن وسعت گرفت و قوم عرب آن افسانه‌ها را به زبان عرب نقل کرد و به ادبیان فضیح و بلیغ رسید و آنان آنرا تهدیب کردند و بیرون استند، و درین رشته کتابهایی نظیر آنها پیرداختند.

نخستین کتابی که درین معنی پرداخته شد، کتاب «هزار افسان» است که معنی آن به زبان عربی «الف خرافه» است. سبب این امر آنستکه یکی از پادشاهان آنان (= ایرانیان) وقتی زنی می‌گرفت و شبی با او می‌خفت فردای آن روز وی را می‌کشت. پاری دختری از شاهزادگان را که عقل و درایت بسیار داشت و شهرزادش می‌نامیدند به زنی گرفت. دختر

۱- رجوع کنید به:

1- Wiener Zahrbücher, 1819, P. 263.

2- journal Asiatique, 1ère Série X; 3 ème Série, VIII.

3- Die noch nicht Übersetzten Erzählungen der Tausend und einen nacht, Stuttgart, 1823. (مقدمه)

The Arabian nights entertainments, Londres; 1839, 1841 (Preface). -۲

چون به شیستان پادشاه درآمد داستان را ایسی آغاز کرد و هنگام سپری شدن شب گفتار خویش را به جایی رسانید که پادشاه وی را باقی گذاشت و شب دیگر تمام کردن افسانه را از اوی بخواهد و بدین ترتیب هزار شب ملک را به افسانه سرایی مشغول داشت و درین مدت فرزندی از پادشاه زاده بود که وی را پدیدار کرد و در برابر پدر بداشت واو را پایی بند خوش کرد، ملک نیز بدو هایل شد و وی را باقی گذاشت وزنی و کیل و امین دخل و خرج شاه بود که وی را دینار زاد می گفتند و او نیز درین کار همراهی و همیشتنی کرد^۱.

نیز گویند این کتاب برای همای دختر بهمن تألیف شد^۲ و درین باب خبرهای دیگر نیز داده‌اند.

«محمد بن اسحاق گفت: اگر خدای خواهد، درست آنست که نخستین کسی که شبانگاه افسانه گفت اسکندر بود، و گروهی داشت که برای وی افسانه می‌سروند و او را به خنده می‌وردند، اما او از نیکار قصد لذت بردن نداشت و منظورش نگاهداری و نگاهبانی لشکر خود بود، ویس از آن پادشاهان برای این منظور کتاب هزار افسان را به کار برداشت و این کتاب محتوی هزار شب و دارای کمتر از دویست داستان است چه کاه یا ک قصه چند شب را فرا می‌کیرد. من تمام این کتاب را چند بیار دیدم و در حقیقت کتابی ناجیز و دارای فسه‌های خنک است^۳.»

دو خوبیه آن قسمت از گفتار ابن‌الدیم را که گفته بود هزار افسانه برای همای دختر شاه بهمن تألیف شده است، با قسمتی از گفتار طبری در تاریخ خویش (ج ۱، ص ۶۸۸) تلفیق کرده بود. طبری گوید مادر بهمن استر (Esther) نامیده می‌شده است و دخوبیه با دادن نام شهرزاد به همای (این همای به «چهر آزاد» نیز معروف است. م. کوشیده است تا هزار و بیکش را به کتاب استر نزدیک کند^۴.

اکنون که بحث در باب «هزار افسان» در میان است، ناگزیر باید بدین نکته اشارت کرد که در میان شعرای متقدم قطران تبریزی دو بار ازین کتاب در شعرهای خویش نام بوده است:

۱- سمن لؤلؤ نماینده سرشک از کل کراینده

به باغ اند سراینده هزار آوا هزار افسان

(دیوان قطران، چاپ تبریز، بااهتمام محمد نخجوانی، ص ۳۰۸)

۱- در ترجمة فارسی الفلیلہ ولیلہ دینار زاد به دیبازاد تغییر یافته و خواهر شهرزاد معروف شده است.

۲- در نسخه‌بی از الفهرست که زیر دست منت این جمله چنین است: «وفدقیل ان هذا الكتاب الفلحانی ابنة بهمن» و ظاهرآ باید «لهمای ابنة بهمن» باشد.

۳- الفهرست، چاپ قاهره، مطبوعة الاستقامه، بدون تاریخ، ص ۴۳۷-۴۳۶.

۴- رجوع کنید به:

The Thousand and one Nights, in Encyclopedia Britannica, XXIII, 316.

۲- هزار ره صفت هفتخان و رویین دز

فرون شنیدم و خواندم من از هزار افسان
(همان کتاب، ص ۳۱۲)

و ازیست دوم چنین مستفاد می شود که «صفت هفتخان» (ظاهرآ هفتخان اسفندیار به قرینه رویین دز) در هزار افسان درج شده بوده است و چنانکه می دانیم این قصه ها مربوط به حماسه ملی ایران و دلادری های اسفندیار است و جای در آن در خداینامه با سیرالملوک است که بعدها به فارسی ترجمه شد و نام شاهنامه به خود گرفت.

اگر مضمون این بیت قطران صحیح باشد، باید هزار افسان و خداینامه را یکی بدایم بالا افل چنین پنداریم که داستانهای از حماسه ملی ایران بیزدین کتاب مقدار بوده است که بر اثر گشتن و ترجمه شدن از زبانی به زبان دیگر حذف شده است.

اما در عین حال می توان گفتار قطران را حمل بر مسامحه کرد و چنین پنداشت که مقصود وی خداینامه بوده و به اشتباه از «هزار افسان» نام بوده است. خاصه آنکه قرینه ها و شواهد فراوان که در کتابهای پیشینیان - هم از خداینامه و هم از هزار افسان - در دست نادرست بودن گفته قطران را ناید می کند.

اکنون به بحث اصلی خود باز گردیم:

مولر (A. Müller) نیاز از فکر دخوبه پیروی کرد. وی این کتاب را به چند بخش کوتا گون تقسیم کرده بود و عقیده داشت که یکی ازین قسمتها در بغداد و قسمت بزرگتر در مصر بددید آمده است.

الدیشه یافتن منابع و منشأهای کوتا گون برای الف لیله و لیله، با بسط و دقت و صراحتی یشتر از جانب نولد که دانشمند بزرگ تعییب شد و وی توفیق آن یافت که بادقت کامل، فلمرو هر قسمت و حکایتهاي آن را تعیین کند. *طالعات فرسی*

بر اثر این گونه مباحثه استروب (Oestrup) قصه های هزار و بیکش را به سه گروه تقسیم کرد. قسمت نخستین، قصه هایی بود که از کتاب ایرانی هزار افسان اقتباس شده بود. دوینین بخش داستانهایی بود که در بغداد پدید آمده و بالاخره سومین قسمت آنها بود که در مصر بدين کتاب افزوده شده بود.

بعضی حکایتها و سرگذشتها مانند حکایت بسیار طولانی ملک نعمان و فرزندان او شرکان و ضوء المكان (در سخنه عربی: حکایت عمر بن نعمان و پسرانش) از داستانهایی است که در قرنهاي بعد به هزار و بیکش افزوده شده است و شوون از سخنه های مستقل این داستان در فهرست خویش نشان می دهد.

۱. کریمسکی (A. Krimski) در مقدمه ترجمه روسی کتاب یادداشت های آورده است که دارای این نکات اتقادی و اطلاعات نازه بسیار است.

سرآنجام کتاب شناس معروف ویکتور شوون تقسیم بندی افسانه های الف لیله و لیله را ادامه داد و ثابت کرد افسانه هایی که در مصر بدين کتاب العاق شده دو نوع است و

قسمتی از آنها دارای اصل وربهٔ یهودی است . ۱

علاوه بر این او و رته باسه (René Basset) نکته های گرانبهای درباب مسائل مختلف مربوط به این کتاب در رساله ها و کتابهای گوناگون انتشار دادند .
فعلاً با تحقیقاتی که به انجام رسیده است می توان با اطمینان نسبی اظهار نظر کرد که نخستین پایه کتاب هزار و بیکش همان کتاب ایرانی هزار افسانه بوده است که بسیاری حکایات های آن از منابع هندی گرفته شده بود و در قرن سوم هجری از زبان پهلوی به عربی درآمد .

مشابهت هایی که بین این کتاب و کتابهای ایرانی و هندی که نقدم تاریخی آنها سبب به الف لیله ولیله مسلم است وجود دارد ، می تواند به کار تعیین حدود این دسته از افسانه ها (افسانه های هندی و ایرانی) بیاید . اینگونه مشابهت ها نیز مردو قسم است :
گاه در کتابهای قدیم ایران و هند قسمتی کاملاً مشابه یک افسانه الف لیله ولیله را می توان یافت و گاه بین آنها همانندی های پراکنده و جزئی به چشم می خودد .
اینگونه مشابهت ها هنقدر روشن و مشخص و اساسی باشد و هر اندازه برای محتوى داستان و ساختمن آن اهمیت داشته باشد ارزش آن بیشتر است .
به موازات این قبیل دلایل و قرینه ها ، قرائت دیگری نیز وجود دارد که کاملاً خارجی و غیر عربی بودن آن ثابت است . مانند نامهای قدیم و تعلیمات و اعتقادات باستانی ایران .
(دنباله دارد)

محمد جعفر محجوب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مثال جامع علوم انسانی

۱ - La récension égyptienne des mille et une nuits , Bruxelle , 1899.