

داستانهای هاینده فارسی

[۹]

الف لیلة و ليله

«لین» که می خواست از ریشهٔ عربی داشتن افسانه‌های این کتاب دفاع کند، در باب ارزش قرینه‌های خارجی که می توانست تکیه گاه نظریهٔ وی واقع شود غلو کرده است. درک این نکته که داستانرا با نسخه بردار عرب توانسته باشد نامها و پندارهای عربی را در قسه‌ی درج کرده باشد، بسیار آسانتر از توجیه این مطلب است که نشانه‌های باستانی ایران و هند درین کتاب وجود داشته باشد و درعین حال اساس کتاب در دوران بسط و توسعهٔ فرهنگ ایران و هند به وجود نیامده باشد.

دلایل و قرینه‌های خارجی که به هندوستان و ایران ارتباط می یابد ازین لحاظ بیش از دیگر قرینه‌ها ارزش دارد؛ زیرا داستانسرایان عرب خوب می توانستند يك داستان خارجی را در میان سلسله‌ی از داستانهای بومی درج کنند و آن را با وضع زمان و مکان خوش تطبیق دهند، در صورتیکه هرگز نمی توانسته اند به یاری تخیل هنرمندانهٔ خوش به آنچه بومی و محلی است رنگ خارجی دهند.

در هر حال، در قسه‌ی که چارچوبهٔ داستان را تشکیل می دهد، دو قرینه وجود دارد که خارجی بودن ریشهٔ آن را ثابت می کند. نخست نامهای شاه زمان و شهریار و مانند آنهاست که ایرانی است، و دیگر داستان بی وفایی و خیانت زنان دو شاهزاده که بایکدیگر برادرند، و سفر کردن آنان که زادهٔ این خیانت است، با داستانی هندی موسوم به کاتاسریت ساگارا (Katha Sarit Sagara) مشابه است! و نیز در افسانه‌های هندی نظیر سه داستان کوچک بعدی، یعنی داستان بازرگانی که زبان جانوران می دانست و داستان جانوران وی که در همین چارچوبه آمده است دیده می شود.

شبهت بین طرز نقل و تنظیم بعضی حکایتها در الف لیلة و ليله و داستانهای هندی نیز اهمیتی خاص دارد. این طرز درج کردن قسه‌ی در قصهٔ دیگر روش خاص هندیان است و آنرا در مهابهارت Mahâ bharata و پنچانترا Panchatantra و وئالا پنچا ویمستی Wetalapanchavimsati و جز آنها می یابیم.

در این طرز داستانسرایي و تنظیم داستان آنچه دور از حقیقت و حتی غیر طبیعی است، وارد شدن تصادفی و ناگهانی کسانی که داستان را نقل می کنند با بدان گوش فرامی دارند، در اصل داستان است، و این امر با هماهنگی و کارهایی که هندیان خونسرد و بی اعتنا

۱ - رجوع کنید به :

به هریک از قهرمانان داستان محول ساخته اند ، بسیار نامناسب و ناسازست . علت اصلی پدید آمدن الف لیلة و ليله که عبارت از نقل داستانهایی برای به دست کردن مهلت و مانع شدن از کاری شتابزده و ناسنجیده است ، نیز شبیه به داستان هندی هفت وزیرست که با شکلی دیگر و مختصر اختلافی در داستان هندی سوکاساپتانی Sukasaptati طرح شده است . درین داستان اخیر ، طوطی دانا و هوشیار کدبانوی خانه را که میخواست هنگام غیبت شوهر خویش نزد معشوق خود رود ، با نقل قسمتی از يك سرگذشت در خانه نگاه داشته بدو میگوید: «اگر امشب درخانه بمانی فردا باقی داستان را برایت باز خواهم گفت .» بدین ترتیب زن از اجرای نقشه خویش تا هنگام بازگشت شوهر بازمی ماند .

هر قدر که این سبک داستانرایی و درج قصهها در یکدیگر ، در هندوستان رواج دارد ، در دیگر سرزمینها نایاب و ناشناخته است . هیچیک از داستان های باستانی جز Métamorphoses اثر اوید Ovide بدین شیوه پرداخته نشده است .

بنابراین این مطلب نیز می تواند قرینه‌یی برای هندی بودن بعضی عناصر تشکیل دهنده الف لیلة و ليله باشد و نه تنها طرز تألیف کتاب بلکه شیوه بیان نیز در کتاب همین شکل را به خود گرفته است .

در کتابهای عامیانه هندی معمولاً جمله‌هایی قریب به این مضمون خوانده می شود:

« تو نباید چنین وچنان کنی ، تا آنچه بر فلان رسید بر تو نرسد .»
دیگری می پرسد :

« چگونه است آن ؟»

و طرف نخستین نقل داستان را آغاز می کند .

شکل داستان پردازي در الف لیلة و ليله نیز درست بر همین سیاق است و داستانها با همین گونه عبارتها از یی یکدیگر می آید . ترکیب عربی «کیف ذلک ؟» (چگونه است آن ؟) کلمه به کلمه با ترکیب سنسکرت Katham etat تطبیق می کند و بنابراین به یقین می توان پنداشت که این کلمه‌های اصلی در کتاب هزار افسانه نیز مانند اصل هندی آن وجود داشته است .

داستانهایی که در آغاز تمام نسخه‌های خطی و چاپ شده الف لیلة و ليله می آید (حکایت‌های : بازرگان و عفریت ، صیاد و عفریت ، حمال ، سه زن و سه قلندر يك چشم در بغداد و حکایت گوز پشت) نیز هریک به تنهایی نمونه این سبک داستان سرایی یعنی درج قصه‌یی در قصه دیگر است و دارای تمام نکته‌های اساسی است که ریشه هندی داشتن آنرا تأیید می کند .

بی مناسبت نیست که درین مقام به بعضی ازین «نکته‌های اساسی» اشارت رزد :
در حکایت صیاد و عفریت ، پس از آنکه صیاد خود را در دام عفریت رها شده از

شیشه می‌باید حیلتمی می‌کند و او را دیگر بار به شیشه باز می‌گرداند .

نظیر این داستان‌رامی‌توان در نسخه مغولی Simhasanadvatrimsati که در زبان مغولی به داستان ارجی برجی خان Ardji Barbji Khan معروف است و نیز در یکی از نسخه‌های پنجانترا موسوم به « نسخه جنوبی » که توسط دوبوا Dubois به زبان فرانسوی ترجمه شده است یافت .

جنگ بین مار سیاه و مار سپید که هر دو از غریزان و جنیان هستند نظایری در داستانهای تاناری دارد و به خلاف تصور ناشر قسه‌های تاناری پایه کورتی Pavet Courtille که آنها را دارای ریشه‌های اسلامی می‌پندارد ، از اصل هندی سرچشمه گرفته است .
نبرد میان عفریت و شاهزاده خانمی که از جادوگری وقوف دارد نیز شبیه داستانی است که در نسخه مغولی کتاب و تالاینچاویم سنی آمده است .

بعضی خصوصیت‌های کوچک و جزئی ، مانند مسموم کردن شخصی به وسیله لمس ورق‌های کتاب که در داستان حکیم ذوبان Duban (در ترجمه فارسی: رویان ۱) آمده است نیز افسانه‌ها و رسوم هندی را به خاطر می‌آورد .

از سوی دیگر تعدادی از نخستین داستانهای کتاب با یکدیگر چندان مشابهت دارد که به دشواری می‌توان پنداشت تمام آنها در نسخه اصل ، - آنچنانکه در نسخه‌های فعلی فعلی الف لیله و لیل و وجود دارد - نزدیک یکدیگر قرار گرفته باشد .

ممکن است این حکایتها گرچه تمام از یک اصل یعنی کتاب ایرانی هزار افسانه سرچشمه گرفته است ، اما درقرنهای بعد دستخوش تغییر و تبدیلهای فراوان شده باشد .

قصه‌های دیگری که محققاً از اصل ایرانی و هندی گرفته شده عبارتست از :
۱ - داستان اسب سحر آمیز که در آن نامهای ایرانی مانند شاپور آمده و بهعید های ایرانی مانند نوروز و مهرگان اشارت شده است و می‌توان پنداشت اصل فکر آن از کتاب پنجانترا اقتباس شده است .

۲ - داستان حسن بصری ، که در آن دو نکته عمده و اساسی وجود دارد : نخست پرواز بابالهایی که از پرفو ساخته شده و دیگر حیلتمی که قهرمان داستان با توسل بدان کسانی را که درباره مرده رنگ با یکدیگر نزاع و گفتگو داشتند قائم می‌سازد و می‌تواند کدبانوی فراری را باز گرداند .

این دو نکته نیز دارای ریشه هندی است و به یقین از هندوستان به قلمرو تمدن اسلامی راه یافته است .

نخستین قسمت داستان حسن بصری که در واقع بخش عمده آنست بار دیگر در الف

۱ - نام ذوبان در کتاب « جاویدان خرد هوشنگ » نیز آمده است و بنده در رساله موسوم به « درباره کلیله و دمنه » در باب این کتاب و آن حکیم بحثی مستوفی کرده‌ام و خوانندگان علاقه مند را بدان رساله راهنمایی می‌کنم .

لیلة وليلة در داستان جانشاه که درون داستان حاسب کریم الدین و ملکه ماران آمده است، باز گفته می‌شود. این داستان اخیر احتمالاً با داستانهایی که ریشه یهودی دارد در آمیخته است. داستان جانشاه داستانی تقلیدی است و از لحاظ زیبایی نیز مرتبه‌ی نازل‌تر دارد.

مطلب قابل توجه آنست که بعضی محققان که با نهایت شدت اصل ایرانی داشتن کتاب الف لیلة و لילה را رد می‌کنند، داستان حاسب کریم الدین و ملکه ماران را مأخوذ از کتاب هزار افسانه می‌دانند. اما این تصور صحیح نیست، چه اگر بعضی قسمتها را که صرفاً به منظور تزیین و آراستن حوادث داستان در آن آمده است نادیده بگیریم و بدان چندان اهمیت ندهیم، ازین دندان می‌توان گفت این قصه که پر از اغرافهای پوچ و بی‌معنی و تکرارهای خنک و بی‌مزه است هرگز نمی‌تواند از سرچشمه‌ی نشأت گرفته‌باشد که داستان‌هایی مانند داستان حسن بصری و داستان اسب سحرآمیز و جزآن، با آن ترکیب عالی و روش محکم و استادانه از آن سرچشمه گرفته‌است.

داستان سیف الملوك در الف لیلة و لילה تنها داستانی است که مشابهی کامل در زبان فارسی دارد و نسخه‌های فارسی آن را «لین» در کتاب خود نشان داده‌است.^۱

حکایت‌های دیگری نیز درین کتاب هست که بین آنها کم و بیش شباهت‌هایی می‌توان یافت. مانند داستان قمرالزمان و ملکه بدور، حکایت شاهزاده بدر و شاهزاده خانم جوهر السمندل و حکایت اردشیر و حیات النفوس.

داستان اخیر دوباره به صورتی دیگر در الف لیلة و لילה آمده است.

در داستان عمر بن نعمان (در نسخه فارسی: حکایت ملک نعمان و فرزندانش و شرکان و ضوالمکان)، که قطعاً مدتی پس از تألیف الف لیلة و لילה در میان قصه‌های آن کتاب گنجانیده شده است، داستانی است به نام حکایت تاج الملوك و ملکه دنیا که تقریباً کلمه به کلمه با حکایت اردشیر و حیات النفوس تطبیق می‌کند.

داستانی دیگر در الف لیلة و لילה هست به نام حکایت نورالدین علی و کنیز کمر بند ساز. با آنکه به طور قطع نمی‌توان به وجود رابطه‌ی بین این حکایت و حکایت علیشیر که از چند جهت با داستان علی نورالدین همانندی دارد و دارای ریشه فارسی است حکم کرد، اما از مشابهت‌های آندو نیز نمی‌توان چشم پوشید.

دو حکایت دیگر، یعنی داستان خواهران حسود و حکایت احمد پری بانو نیز که فقط در ترجمه فرانسوی گالان Galland از الف لیلة و لילה وجود دارد با حکایت علیشیر همانندی‌هایی توان یافت.

اساس کتاب الف لیلة و لילה که از کتاب هزار افسانه اقتباس شده بود، وقتی وارد زبان عربی شد، در چندین زمینه غنا و وسعت یافت.

نخستین قسمتی که بدان افزوده شد، داستان‌هایی بود که در بغداد پدید آمده بود و

بانام هارون الرشید بستگی داشت. بعضی از این داستانها صرفاً زاینده تخیل آدمی است و برخی از روی يك حکایت یا سرگذشت كوچك تاريخی ساخته شده و در عين انطباق با آن شاخ و برگهایی بدان افزوده شده است. داستان ابوالحسن، مرد خوابناکی که از جای خویش برخاست، از اینگونه داستانهاست و اصل آن در کتابهای تاريخی آمده است. چند حکایت دیگر که به ابونواس حسن بن هانی شاعر معروف ایرانی درباره هارون الرشید و ابودلامه نسبت داده شده است نیز همین صورت دارد و از آنچه در آثار ادبی درباره این دو شخصیت واقعی آمده بود، مایه گرفته است.

این مطلب را نیز نمی توان ناکفته گذاشت که درین کتاب نام هارون الرشید به صورت مظهر و مشخص دوران خوشی و سعادت و ثروت قرن دوم هجری، خاصه در آن قسمتها که بسیار عالی و حیرت انگیز و افسانه آمیز بود، در آمده است. بنابراین تنها وارد شدن این نام در يك داستان کافی نیست که آنرا از گروه داستانهای بغدادی به شمار آوریم؛ بلکه قرینه های داخلی هر حکایت باید ما را به طبقه بندی آنها راهنمایی کند.

با تمام این موشکافیها، بعضی نکته های جزئی در داستانها همچنان مشکوک باقی می ماند. اما به طور خلاصه می توان گفت که داستانهای سوداگری و حکایتهای كوچك و ساده که ترکیبی محکم و استوار دارد و همه آنها دارای عامل اساسی مشخصی مانند عشق است، و خلیفه بغداد در جل و فصل وقایع و مشکلات آن دخالتی مؤثر دارد، جزء داستان هایی است که در بغداد به هزار و یکشپ افزوده شده است.

اما داستانهایی که بیشتر حاوی توصیف آداب و رسوم و بر شمردن مختصات سرزمین های گوناگون است و نیز حکایتهایی که در آنها عنصر جن و شیطان مقامی مهم دارد و اساس ترکیب داستان در آنها نیز بیشتر سبب و ناشیانه است، جدیدتر و رازآلودتر و ریشه مصری است.

سکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

البته فراموش نکرده ایم که عفریتان و دیوان و جنیان در داستانهای قدیم ایرانی و هندی نیز دخالت دارند و در صحنه ها ظاهر می شوند. اما در داستانهای کهنسال ایرانی و هندی دیوان و عفریتها به استقلال ظاهر می شوند و به اراده خودکار می کنند، در صورتی که در داستانهای جدید نر مصری این موجودات عجیب و خارق العاده همواره مطیع طلسمی هستند و مالک این طلسم به آنان فرمانروایی می کند و راهنمای کارهای حیرت انگیز ایشانست و آنان چون بنده بی فرمانبردار دستورهای وی را به موقع اجرا می گذارند.

در داستانهای بغدادی، تمام حوادث به طریق عادی و بدون دخالت سحر و افسون جریان می یابد.

نلد که، به خوبی ثابت کرده است که در داستانهای وصفی ریشه های مصری را می توان یافت. نمونه کامل و کلاسیک اینگونه داستانها داستان معروف هرودوت موسوم به کنجینه شاه رامپسی نیت Rhampsinit است و قسمتی از این داستان، شباهت به داستانی دارد که در

الف لیلة وليلة هشتمین مقدم ، برای سلطان بیبرس نقل می کند .
 قسمتی دیگر از داستان های مصری که مربوط به دورانی جدیدتر است و صحنه های
 عجیب و باور نکردنی سحر و جادو در آن به فراوانی یافت می شود ، به یقین از يك نویسنده
 یهودی مصری است و این دسته از داستانها کمتر از دیگر حکایتهای الف لیلة وليلة دارای
 ارزش هنری و زیباییشناسی است . ویکتورشوون نخستین کسی بود که با دلائل کافی این
 مطلب را به اثبات رسانید .

* * *

با آنکه نمونه هریک ازین چهار گروه داستان را می توان به آسانی نشان داد ، اما
 از توضیحاتی که تا کنون داده شده است چنین بر می آید که در نسخه حاضر نمی توان بادقت
 و صراحت و وضوح در باب هریک ازین گروهها اظهار نظر کرد و حکایتهای آن را با اطمینان
 قلبی و عقیده یقینی از گروههای دیگر جدا ساخت .

خاصه آنکه باید به این چهار دسته داستان ، گروه بزرگ دیگری را نیز افزود
 و آن داستان هایی است که هریک جز در بعضی نسخه های خطی دیده نمی شود و یقیناً تمام
 آنها به منظور تکمیل تعداد شبهای الف لیلة وليلة بدان افزوده شده است . مانند حکایت
 هفت وزیر (و حکایتهای ده وزیر و چهل وزیر که از آن تقلید شده است) که اصل هندی
 مستقل و مجزا دارد ، و نیز حکایت کلماد و شماس .

وضع داستانهای سند باد بحری نیز مشکوک و تردید آمیز است : این حکایت
 بهوضعی محسوس و قابل مشاهده مربوط به دوره ترقی و توسعه بغداد و بصره است . اما بی هیچ
 تردید در اصل کتابی مستقل و مجزا بوده است ، زیرا می دانیم در ادبیات باستانی و بسیار
 کهنسال یونان و مصر نیز داستانهایی شبیه به داستان سفرهای سند باد بحری وجود دارد .

درباره داستان بزرگ قهرمانی و بهلوانی عمرین نعمان و فرزندانش پیش از این سخن
 گفته ایم این کتاب نیز بعدها در الف لیلة وليلة گنجانیده شده و هم اکنون نیز نسخه های
 خطی مستقل آن در کتابخانه های عالم وجود دارد .

حکایت سول و شمول (Sul et shumul) که توسط سیبولد Seybold جدا گانه
 به سال ۱۹۰۲ میلادی در لیبزیک انتشار یافت و داستان های نظیر آن نیز ازین گروه
 به شمار می آید .

داستان نودد حکیم ، که در اسپانیا به صورت کتابی بسیار عامه پسند در آمده و
 قهرمان آن نام نودور یا نودور به خود گرفته است ، و داستان هیکر Haikar حکیم که
 دارای اصل و ریشه یهودی است نیز ازین گونه داستانهاست .

* * *

نسخه فعلی الف لیلة وليلة ، آخرین صورت تحول این مجموعه قطور و پر حجم
 در سرزمین مصر و محققاً در دوران فرمانروایی آخرین پادشاهان سلسله معالیک مصر در قاهره

تنظیم شده است. این حدس را آمدن نام درست محل‌های نزدیک به قاهره که غالباً در کتاب بدان برمی‌خوریم تأیید می‌کند.

زبان کتاب نیز در آخرین نسخه، یعنی نسخه فعلی، نوعی زبان آزاد و متأخر عربی ادبی است که در بسیاری موارد به عربی امیانه مصریان نزدیک می‌شود و قرینه دیگری در تأیید این حدس است.

بسیار جای خوشوقتی است که تدوین کنندگان کتاب نتوانسته‌اند اختلافهای اساسی و عظیم بین سبک‌های مختلف کتاب را از میان بردارند و بدین ترتیب قرینه‌هایی که در تعیین تاریخ و ریشه داستانهای کتاب راهنمایی بزرگ است در آن برجای مانده است و به همین مناسبت نسخه‌های خطی کونا کون کتاب نیز با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. و بکثرت شون با دقت و زحمت فراوان کوشیده است که شخصیت ادبی تدوین کنندگان گروه‌های دو گانه قصه‌های مصری را باز نمایند و در نتیجه تحقیقات خوش وی را یهودی جدیدالاسلام دانسته است. اما تدوین کنندگان کتاب وقصه خوانان حرفه‌یی که در دورانه‌های کونا کون در ترکیب و تدوین الف لیلة و لیله شرکت جسته‌اند بقدری زیاد است که به طور قطع نمی‌توان سهم صحیح هر یک را در تدوین این کتاب تعیین کرد.

در صدر این گفتار عبارتی از مروج الذهب مسعودی نقل کردیم. مسعودی خاطر نشان ساخته بود که عنوان کتاب ایرانی هزار افسانه باید در عربی به «الف خرافه» ترجمه می‌شد، اما به جای آن به الف لیلة (هزار شب) ترجمه شد و سپس آن را به الف لیلة و لیله (هزار و یکشب) تغییر دادند.

گیلدمیستر Gildmeister برای نخستین بار ثابت کرد که این تغییر در نتیجه نفرت و بیزاری اعراب (و تمام شرقیان) از اعداد سرراست (Nombres ronds) که مسلماً باطل و موهوم پرستانه است، پدید آمد. گروهی دیگر از محققان عقیده دارند که ممکنست رعایت سجع و آهنگ که معمولاً در عنوان کتابهای شرقی و خاصه عربی دیده می‌شود، باعث تغییر الف لیلة به الف لیلة و لیله شده باشد اما این حدس چندان درست به نظر نمی‌آید.

در زبان فارسی (و شاید در زبانهای دیگر) گاهی عدد، به صورت و معنی اصلی خودش که بیان تعداد باشد، به کار نمی‌رود بلکه اعداد کوچک به صورت «قید قلت» و اعداد بزرگ به منزله «قید کثرت» استعمال می‌شود. وقتی می‌گوییم فلان کتاب دو تا بول سیاه نمی‌ارزد یا وقتی لسان الغیب شیراز می‌گوید:

آسمان گو مفروش این عظمت کاند عشق خرمین مه به جوی، خوشه یروین به دو جو مقصود اینست که ارزش معنوی «فلان کتاب» بسیار نازل است و در عشق خرمین مه و خوشه یروین را بسیار قلیل مقدار و اندک بها می‌شمرند.

بر عکس لفظ هزار در کلمه های « هزار پا » و « هزار دره » و « هزار لا » و « هزار جریب » و جز آن ، کاشف از تعدادی نیست ، بلکه مقصود از هزار پاحیوانی است که بسیار یا دارد و بر همین قیاس . . .
خواجۀ شیراز گفت :

جهان و کار جهان جمله در هیچ در هیچ است هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق و مقصود وی این بود که من بی اعتباری کار جهان را بسیار آزموده و تحقیق کرده ام .
با توجه به این نکته ، و گفتار این ندیم که آنرا نیز در آغاز سخن خویش آوردیم و کتاب هزار افسانه را دارای قریب دویست افسانه دانسته است می توان یقین کرد که هزار افسانه فارسی درست دارای هزار افسانه نبوده و این عدد در واقع قید کثرت و دال بر تعداد بسیار است .

نتیجه بی که ازین بحث می گیریم آنست که در الف لیلة و لیله نیز نباید در جستجوی هزار ، یا هزار و یک « شب » بود و تقسیم کردن فصول این کتاب در هزار و یک شب نیز محققاً مربوط به دورانی متأخر تر است .

برای تأیید این حدس ، قریقه های فراوان در دستست : نسخه های خطی الف لیلة و لیله درین باب اختلاف و دوگونی فراوان دارد ، و کوششی که از طرف مؤلفان و ناسخان برای بر کردن و به دست دادن تعداد صحیح شبها به کار رفته تغییرها و اختلافهای فراوان پدید آورده است .

به علاوه چون عنوان الف لیلة و لیله زیانزد تمام مردم شده بود ، و خوانندگان عادی که به تغییر معنی و اختلاف طرز استعمال کلمات آشنایی نداشتند با شنیدن نام الف لیلة و لیله در متن کتاب به جستجوی « هزار و یک شب » می پرداختند و اگر این تعداد را درست نمی یافتند کتاب را ناقص می پنداشتند . ازین روی ناسخان مایل بودند به منظور بر کردن تعداد ، آنچه را که از موضوعات و افسانه های شتی در تمام نسخه های خطی می دیدند در ذیل این عنوان گرد آورند . نسخه خطی شماره ۱۷۲۸ کتابخانه ملی پاریس نمونه بی جالب ازین گونه نسخه های « جامع » است .

در بسیاری از داستان های الف لیلة و لیله گروهی عظیم از استشادهای کم و بیش مفصل شعری دیده می شود و گروه افسانه های بغدادی ازین حیث غنی تر است . بسیاری از این استشادها برای گذاشتن در دهان اشخاصی که در داستان دخالت مؤثر دارند سروده شده است . به طور خلاصه هر جا که مقصد اصلی بیان تأثیر شدید یا توصیف لذت یا الم فراوانست ، قهرمان داستان به زبان شعر سخن می گوید . اما در بسیاری موارد ، این شعرها مطلب مطروحه در داستان را ادامه نمی دهد . در واقع اینگونه استشادها ، همانگونه که در درامها و داستانهای هندی نیز دیده می شود مواضع وقف و سکون است و گاه گاه در آنها افکار و ملاحظاتی و نکته های اخلاقی و فلسفی نیز دیده می شود .

درباره این شعرها يك نکته را نیز نباید نا گفته گذاشت و آن اینکه در بسیار موارد این شعرها به کهنگی اصل داستان نیست و از آن متأخر تر است .

این نکته نیز از آنجا تأیید می شود که ما همین بیتها را در جاهای دیگر که بیان حالتی مشابه حالت نخستین مورد نظر است ، می یابیم .

گاه نیز اتفاق می افتد که برای بیان يك مقصود چند شاهد می آورند و آنها را با عبارت « وقال ایضاً فی المعنی » به یکدیگر پیوند می دهند و این نیز بر متأخر بودن شعرها دلیلی دیگر است .

به ندرت نیز شعرهایی می توان یافت که قاعده باید در دهان متکلم گذاشته شود ولی بر اثر سوء تفاهم یا بی اطلاعی یا علت های دیگر در دهان طرف مقابل گذاشته شده است .

نام شاعرانیکه شعرهای آنان به استشهد آمده ، جز در موارد استثنایی به دست داده نشده است و نامهایی که بیشتر بدانها بر می خوریم عبارتند از ابونواس و ابن المعتز و اسحاق موصلی .

در صدر شعرها بیشتر عنوان بسیار مکرر و مستعمل « وقال الشاعر » به نظر می رسد . بعضی شعرها متعلق به دوران های جدید و معمولاً از شعر های کهنسال ساده تر است . (دنباله دارد)

محمد جعفر محبوب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

شرکت کنندگان در تهیه طرح اجمالی

لهجه شناسی ایران

لهجه دزفول
» دشتستان
» دریا بندر
» کردی
» فارس

آقای محمد رضا فاطمی
» محمد مهدی جعفری
» فریدون ایل بیگی
» خورشید بهرامی
» نصرالله امینی شیرازی