

پیمانانه

بعثی در تأثیر ادبیات داستانی بر فرهنگ

علیرضا بلوندباز

قصه در فرهنگ جهانی و بخصوص در فرهنگ اسلامی ایرانی همواره محل ارزشمندی در انتقال فضایل معنوی و اخلاقی به حساب می‌آمده و هدایتگران فکری و فرهنگی جامعه آن را همچون ابزاری قدرتمند برای حسن ارتباط سازی با مخاطبان خاص و عام خود به کار می‌بستند.

... طوطی قوال شرایط خدمت و اخلاص در میان نهاد و بلبل زبان را به صدگونه نوا بگشاد که:

حکایات بسیار است و قصه‌هایی شعاری. افسانه‌ها فراوان است و داستانها بی‌پایان^(۱)...

در گذشته، صاحبان اندیشه و خرد هرگاه که خواسته‌اند مطلبی را به جدل و مناقشه یا با احتجاجات فلسفی و عرفانی و دینی مطرح کنند، از حکایتی یا حسب حالی و نظیر آن مدد می‌گرفتند و مراد خود را به نحو غیرمستقیم در جامه ادبیات داستانی می‌گنجانیدند؛ گاه نیز نویسنده و شاعر موضوعی را سرراست و آشکارا عنوان می‌کرد و بعد از حکایت و داستانی برای حسن تأثیر و تأکید خود یاری می‌گرفت؛ درحقیقت این نوع

برانگیزاندن قوای عاطفی جامعه و ایجاد آرامش و طمأنینه در آحاد اجتماع بسترساز تخیلی طلبی و منشأ بروز و ظهور خلاقیت و ابداع خواهد شد. در این راه یقیناً ادبیات داستانی و بخصوص ظرفیتهای بیانی قصه سهم مؤثری دارد. قصه‌ها که به دیرپایی بشرند، از آن روی که از رهگذر تألیف و تلفیق هنرمندانه سه عنصر گفتگو، رویداد و شخصیت پدید آمده‌اند و علت فاعلی بروزشان الهام و جذب و علت مادی‌شان صورتهای خیالی متصل و منفصل است و در غایت خود به تطهیر و تنزیه روان انسانی بذل اهتمام دارند. در فرهنگ‌سازی نقش مهمی را دارا خواهند بود.

عنصر شخصیت‌پردازی یقیناً در بعثت عاطفی جامعه نقش افزونتری دارد و می‌تواند گرایشها و گزارشهای پروردگان نمونه یک فرهنگ را در اعماق جان مخاطبان تثبیت کند. ظرفیت تأثیرگذاری شخصیت‌پردازی بسیار زیاد است و همین عامل است که ایجاد همانندسازی می‌کند و رغبت مخاطب قصه را در فضای ذهنی و ذوقی قصه جاری می‌سازد.

◆ در همانندسازی، نگرشها، گرایشها و الگوهای رفتاری انسان، مشابه فرد یا گروهی است که

موردعلاقه وی قرار دارد. به همین دلیل است که قصه‌ها در بستر زمان سهم و نقش فراوانی در مراتب

اجتماعی شدن بشر داشته‌اند؛ چراکه از عوامل مهم در اجتماعی شدن انسان، دریافت خصایص

اخلاقی، آداب و سنن اجتماعی، کسب ویژگیهای قهرمانان، رسوم و نمادهای همزیستی و تعامل

جوامع رشید است.

آثار را مصداق یا تمثیلی برای صدق گفته‌های خود می‌آورد. با نگاهی اجمالی به عرصه فرخنده ادبیات داستانی کشورمان درمی‌یابیم که نویسندگان پیوسته بر آن بوده‌اند تا از این مسیر همواره فرهنگ‌سازی کنند. اندیشه و انگیزه‌های رابه مخاطبان انتقال دهند. رفتاری را ترویج و یا تغییر دهند و انسانها را در غنای مراتب حیات خود یاریگر باشند. مثلاً در وادی قصه:

۱- آثاری را در متون و رسوم کشورداری و آیین فرمانروایی و مملکت‌داری و لشکرکشی و بازرگانی و علوم رایج زمان و عدل و سیرت نیکوی پادشاهان و وزیران و امیران، مثل حکایت‌های «اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة»، تألیف محمدبن علی طبری سمرقندی و «آداب الحرب و الشجاعة»، تألیف فخر مدبر (مبارکشاه) و «سیاست‌نامه» (سیرالملوک)، مثلاً در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک، در ابتدای هر بخش، مطالبی با محتوایی پندآمیز برای ارشاد و هدایت پادشاه وقت آورده می‌شود و بعد حکایت‌هایی برای تأکید آنهامی‌آید:

«اندر تعظیم داشتن فرمانهای عالی اعلاه‌الله که از درگاه نویسنده:

نامه‌ها از درگاهها بسیار نویسنده و هرچه بسیار شود، حرمتش برود، بایدکه تا مهمی نبود، از مجلس عالی چیزی ننویسند و چون نویسنده، بایدکه حشمتش چنان بود که کسی را زهره آن نباشد که آن را از دست بنهد تا فرمان را پیش نبرد و اگر معلوم گردد که کسی بفرمان به چشم حقارت نگرسته است و اندر قیام کردن به سمع و طاعت کاملی کرده است، او را مالش بلیغ دهند، اگرچه از نزدیکان بود، فرق میان نوشته پادشاه و دیگر مردم این است که امر او را منقاد و فرمان او را مطیع باشند».

۲- آثاری هستند که بازگوکننده شرح احوال و ذکر کرامات عارفان و بزرگان دینی و مذهبی است؛ چون حکایت‌های «اسرار التوحید» و «تذکرة الاولیاء»

«نقل است که جوانی به مجلس فساد مشغول بود. چهار درم به غلامی داد که نقل مجلس خرد، غلام در راه به مجلس منصور عمار بگذشت، گفت: ساعتی توقفی کنم تا چه می‌گوید؟

منصور از برای درویشی چیزی می‌خواست. گفت:

کیست که چهار درم بدهد تا چهار دعا کنم او را؟

غلام گفت: هیچ چیز بهتر از این نیست.

پس آن چهار درم بداد.

منصور گفت: چه دعا خواهی؟

گفت: اول آنکه آزاد گردم. دوم آنکه حق تعالی خواجه مرا

توبت روزی کند. سیم آنکه عوض چهار درم بازدهد. چهارم

آن که بر تو و مجلسیان و من و خواجه رحمت کند.

منصور عمار دعا کرد. غلام باز خانه رفت. خواجه گفت:

کجا بودی و چه آوردی؟

گفت: به مجلس منصور عمار بودم و چهار دعا خریدم،

بدان چهار درم.

خواجه گفت: چه دعا؟

غلام حال بازگفت.

خواجه گفت: تو را آزاد کردم و توبه کردم خدای را که

هرگز خمر نخورم و به عوض چهار درم، چهارصد درم

بخشیدم. باقی آن - چهارم - به من تعلق ندارد. آنچه به دست

من بود، کردم.

شبانه در خواب دید که هاتقی آواز داد که:

آنچه به دست تو بود، بالثبتمی خویش کردی. آنچه حواله

به ماست نیز کردیم، بر تو و غلام و بر منصور و مجلسیان

رحمت کردیم^{۱۱۱}.

۳- در بعضی آثار مفاهیم عرفانی و فلسفی و دینی به وجه

تمثیل (نمادین) بیان می‌شود؛ مثل قصه‌های «عقل سرخ» و

«آواز پر جبرئیل» از شهاب‌الدین سهروردی. دسته‌ای از این

قصه‌ها، صبغه اساطیری پیدا می‌کند همچون قصه‌های

پیامبران که در تفاسیر و قصص قرآن و کتابهایی نظیر «تاریخ

بلعمی» آمده است.

۴- آثاری که جنبه‌های واقعی و تاریخی و اخلاقی آنها به هم

آمیخته است، مانند «ترجمه مقامات حریری» و «مقامات

حمیدی» تألیف حمیدالدین بلخی و گلستان سعدی که

در حقیقت نوعی مقامه^{۱۱۲} است.

از هشت باب گلستان، هفت باب، از قصه‌های گوناگون

ترکیب شده است و هر باب از نظر موضوع قصه‌ها (اگر از

◆ در قصه های قرآن، از سه عنصر برجسته می توان نشان جست: شخصیت، رویداد و گفتگو. در طول دعوت اسلامی، نوع تأکید بر این عناصر متفاوت بوده است. این تفاوت از هدف و کارکرد قصه ها پیروی می کرده است. در قصه هایی که انذار و بیم دهی هدف اصلی است، «رویداد» عنصر برجسته قصه به شمار می رود. در قصه هایی که هدف انگیزش عاطفی و احساسی یا آرامش بخشی به پیامبر و مؤمنان است، عنصر مهم «شخصیت» است. در قصه هایی که هدف اصلی شان دفاع از دعوت اسلامی و پاسخگویی به مخالفان است، گفتگو عنصر مهم را می سازد

۶ - آثاری که از زبان حیوانات ماجراهای آن روایت می شود و اعمال و احساسات انسانها به حیوانات نسبت داده می شود؛ این آثار اغلب جنبه تمثیلی و نمادین دارد و بر مفاهیم معنوی و اخلاقی تأکید می کند. مانند قصه های «کلیله و دمنه»، تألیف ابوالمعالی نصراله منشی («داستانهای بیدپای» ترجمه محمدبن عبدالله البخاری^(۱)) و «انوار سهیلی» بازنویسی کلیله و دمنه ابوالمعالی منشی واعظکاشفی) و «مرزباننامه» تألیف مرزبان بن رستم بن شروین. به این نوع قصه ها (افسانه های تمثیلی) می گویند و آن معمولا «قصه تمثیلی کوتاهی است متضمن نکته های اخلاقی که در آن حیوانات و گاهی جمادات چون انسان رفتار می کنند و حرف می زنند. اغلب نتیجه اخلاقی این نوع فسانه ها به صورت ضرب المثلی بیان می گردد و حتی در بعضی از موارد به نظر می رسد که خود افسانه برای توجیه آن ضرب المثل ساخته شده است. البته نوع اخیر عمومیتی ندارد و شاید اول افسانه به وجود آمده و سپس نتیجه ای اخلاقی بر آن مترتب شده باشد^(۲)»

«اسطوره افسانه حیوانات ریشه فولکلوری دارد که در آن حرف زدن و رفتار حیوانات به صورتی انسانی رایج است. مثلا قهرمانان داستانهای عامیانه را حیوانات خوب به مقصدشان رهبری می کنند. دوشیزگان معصوم برای اینکه گرفتار پست فطرتان نشوند، تبدیل به کبوتر یا قو می شدند و یا روباه بر سر خرس و یا حیوانات دیگر کلاه می گذارد. فابل^(۳) یا افسانه حیوانات از این نوع داستانهاست که به خاطر پند دادن و عبرت گرفتن به وجود آمده است^(۴)»

لا فونتن عقیده دارد که:

«افسانه از دو قسمت تشکیل می شود: آموزش پند و اندرز که مقصود نهایی (علت غایی) است و داستان که وسیله ای است برای این منظور؛ اما هیچ یک از این دو نباید فدای دیگری بشود. او می گوید که جنبه اخلاقی روح افسانه است و داستان بدن آن ... افسانه های یونان و روم باستان هم شأن اخلاقی داشتند؛ گرچه اغلب به مراتب ساده تر از نظایر شرقی خود بودند. فندروس^(۵) افسانه سرای روم باستان می گوید:

استثناها بگذریم) مضمونی^(۶) واحد دارند و تحت عنوان همین مضامین (در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی و...) تبویب یافته اند و برخلاف کلیله و دمنه هر باب مستقل است و در عین حال با رعایت اعتدال، از نظر شیوه نگارش، صنایع لفظی خاص مقامات رادار است.

۵ - آثاری که جنبه تاریخی دارد و اغلب در ضمن وقایع کتابهای تاریخی آمده است، همچون قصه های «تاریخ بیهق»، تألیف علی بن زید بیهقی و «العقد العلی للموقف الاعلی» تألیف افضل کرمانی و قصه های «تاریخ بیهقی» تألیف ابوالفضل محمد بیهقی. از جمله قصه حسنک وزیر، گرچه این نوع آثار، یک نوع واقعه تاریخی است اما به دلیل رجحان جنبه آفرینش داستانی آنها بر واقعیت تاریخی شان، پهلوی به قصه می زنند و نه تاریخ.

تفاوت این دو در این است که «واقعه تاریخی پیشتر اتفاق افتاده است و مورخ عینا آن را گزارش می کند. به عبارت دیگر جنبه کلی و عینی واقعه همیشه مورد نظر تاریخ نویس است، اما واقعه داستانی برخلاف واقعه تاریخی^(۷) زاده ذهن نویسنده است. گرچه ممکن است نویسنده یک واقعه تاریخی را موضوع داستان خود قرار دهد اما در پرداخت و خلق دوباره آن، خلاقیت ذهن او دخالت داشته است و نویسنده واقعه را با تمام ویژگیهای داستانی باز آفریده است^(۸)»

قصه حسنک وزیر و قصه های نظیر آن که در کتابهای تاریخی و گاه در تفاسیر آمده از چنین کیفیتی برخوردار است. پرواضح است که «هنر، برخلاف علم تاریخ، واقعیات تاریخی را «به ترتیب زمانی^(۹)» مطرح نمی کند و به اسناد تاریخی کاملا وفادار نمی ماند؛ هنر قوانین حاکم بر رویدادهای تاریخی را تدوین نمی کند. در مقابل، علم تاریخ نیز نمی تواند چون هنر، سرنوشت یک ملت را با تصویر سرنوشت افراد روشن سازد، همانطوری که زندگی هاملت یا لیر سرنوشت جامعه انگلیس را روشن می سازد، یا نمی تواند ما را با چنان قدرتی با مسائل کلی روبه رو سازد که نمایشنامه های شکسپیر روبه رو می سازند^(۱۰)»

◆ قصه و قصه‌گویی در همه فرهنگها شأن ابزاری داشته است و قصه‌گویان بخصوص از راه تأکید بر شخصیت‌پردازی کوشیده‌اند تا با تأثیر ژرف بر مراتب معرفت معنوی و وصال مخاطبان بر تغییر الگوهای رفتاری و ترویج هنجارهای سودمند بکوشند.

دریافت دارند. برادرها و خواهرها، همسالان، معلمین و قهرمانان الگوهای دیگر هستند که به‌عنوان منابع تقلید و همانندسازی به‌کار می‌آیند. طبق این نظر، همانندسازی فرآیندی است مستمر که طی آن رفتارهای تازه تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم جانشینی با والدین و سایر الگوها فرا گرفته می‌شود.^(۱۲)

همچنین برخی دیگر از روان‌شناسان، انواع پاسخ به نفوذ اجتماعی را به سه دسته پیروی،^(۱۳) همانندسازی و درونی‌کردن^(۱۴) تقسیم کرده‌اند.

«همانندسازی ناشی از علاقه‌مندی و آرزوی فرد برای همانندی با شخصیت صاحب نفوذ و جذاب فراسوست»^(۱۵). در همانندسازی جادبه و کشش نقش اصلی دارد. همانندسازی بر زندگی انسان، خصوصاً در گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان از اهمیتی ویژه برخوردار است و در این خصوص از نقش قصه‌ها به دلیل استواربودن آنان بر عاطفه و تخیل نمی‌توان چشم پوشید. «همانندسازی در صورت استفاده از شرایط مساعد، از عوامل مؤثر در تطبیق محرکات فطری مختلف جامعه و ارتقاء بهداشت روانی انسانهاست و ضمن ارضای میل انسانها می‌تواند زمینه‌های گسترده‌تری از تجارب، رفتارها و ویژگیها را برای آنان فراهم آورد و مدد مؤثری در شکل‌دهی و رشد شخصیت آنان باشد. البته همانندسازی با دیگران می‌تواند تأثیرات نامطلوب و زیانباری را نیز در پی داشته باشد چنان‌که صفات و ویژگیهایی چون خشونت، تکبر و خودخواهی می‌تواند از طریق همانندسازی، شخصیت انسان را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد»^(۱۶).

در همه انواع قصه‌هایی که در ابتدای این نوشتار برشمردیم، خردورزان و هنرمندان و خادمان پیوسته کوشیده‌اند تا از طریق شخصیت‌پردازی، مخاطبان خاص و عام خود را به‌تاز خود فرا بخوانند و بر استقرار دامنه انس بکوشند. شکی نیست که در بروز و ظهور انواع قصه و قصه‌پردازی اثر تأسی هنرمندان به قصه‌های قرآن را

مردم آنچه از یک داستان طلب می‌کنند، اصلاح معایب انسان است»^(۱۷).

۷- آثاری که در باب تعلیم و تربیت (در ماهیت علم، دبیری، نجوم، طب و در تدبیر سیاست مدن، حکمت، شجاعت، عفت و عدالت) است؛ مانند قصه‌های «قابوسنامه»، تألیف عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر و «چهار مقاله عروضی» تألیف احمد عروضی سمرقندی و «اخلاق ناصری» تألیف خواجه نصیرالدین طوسی.

۸- آثاری که در خصوص امثال و حکم تنظیم شده است؛ مانند قصه‌های «بریدالسعادة»، تألیف محمدبن نمازی ملتوی و «لطایف الامثال»، تألیف رشیدالدین وطواط.

۹- آثاری که محتوا و مضامین گوناگون دارد^(۱۸) از معرفت آفریدگار و معجزات پیامبران و کرامات اولیا و تاریخ ملوک و خلفا و سلسله‌های پادشاهی و احوال شاعران و ادیبان و گروهها و طبقات مختلف مردم گرفته تا موضوعات اخلاقی و فضایل انسانی و عجایب دریاها و شهرها و طبایع حیوانات، مثل «جوامع الحکایات و لوامع الروایات» عوفی که در واقع جمع آورده‌هایی^(۱۹) است از قصه‌های گوناگون فارسی و عربی و هندی. همه‌ی این قصه‌ها از حیث اخلاقی و ادبی و تاریخی اهمیت فراوان دارند.

قصه‌ها، مبتنی بر شخصیت‌پردازی^(۲۰) هستند و آن نشان‌دادن و یا توصیف اعمال، رویدادها و گفتگوهاست به نحوی که مخاطب بتواند شخصیتها را مانند تک‌چهره‌های موجوده‌های زنده و واقعی دریابد؛ همانند موجوده‌های زنده‌ای که در خارج از فضای قصه زندگی می‌کنند. اگر شخصیت‌پردازی به نحوی هنرمندانه صورت پذیرد، منجر به همانندسازی^(۲۱) در نهاد مخاطبان خواهد شد و می‌دانیم که همانندسازی از مکانیزمهای روانی انسان در سراسر دوران زندگی است. همانندسازی به دنبال تقلید و تلقین پذیری^(۲۲) انجام می‌شود و به منزله گامی بیشتر محسوب می‌گردد. در این حالت، انسان به صورت کاملتری از شخصیت دیگران نقش می‌پذیرد و خود را به جای آنان حس می‌کند.

در همانندسازی، نگرشها، گرایشها و الگوهای رفتاری انسان، مشابه فرد یا گروهی است که موردعلاقه وی قرار دارد. به همین دلیل است که قصه‌ها در بستر زمان سهم و نقش فراوانی در مراتب اجتماعی شدن بشر داشته‌اند؛ چراکه از عوامل مهم در اجتماعی شدن انسان، دریافت خصایص اخلاقی، آداب و سنن اجتماعی، کسب ویژگیهای قهرمانان، رسوم و نمادهای همزیستی و تعامل جوامع رشید است.

برخی از روان‌شناسان، همانندسازی را تداعی یادگیری می‌دانند. به این معنی که «کودکان آن دسته از رفتارهای والدین را مورد تقلید قرار می‌دهند که به خاطر انجام آنها پاداش

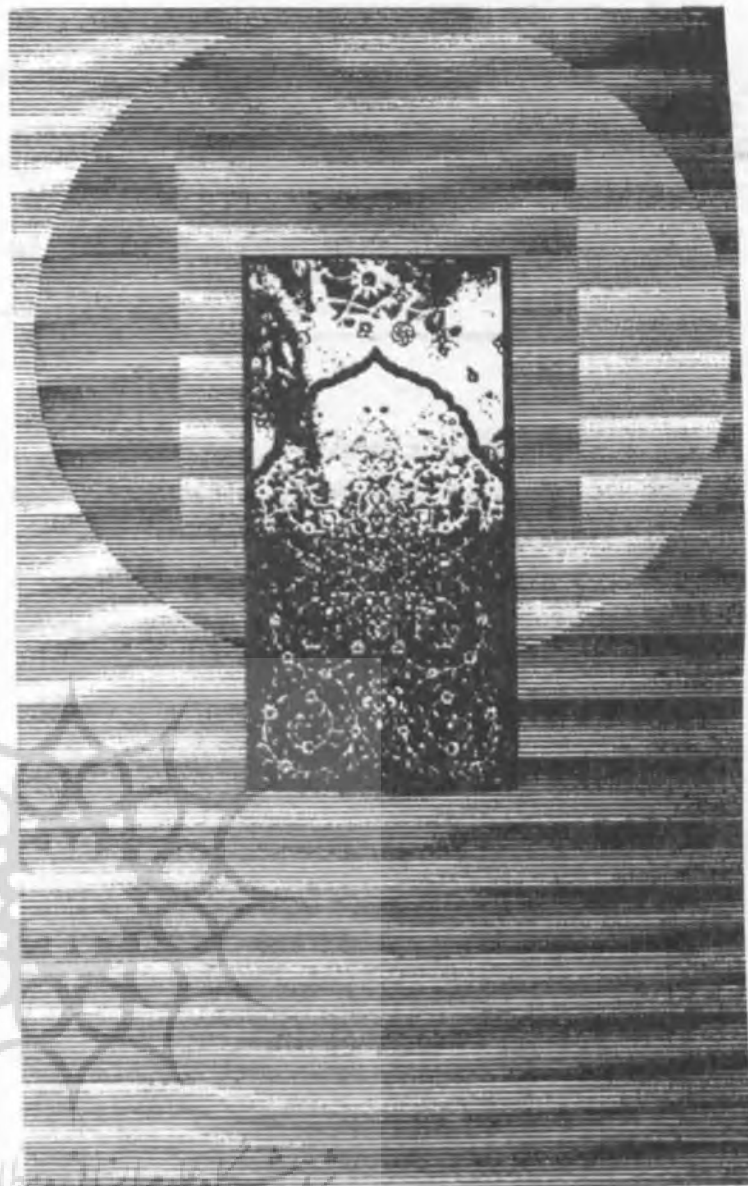
نهادینه سازند. شخصیت‌های موجود در قصه‌ها، غالباً مظهر آرمانها، خوشی‌ها و ناخوشی‌های مردمی هستند که قصه‌نویس خود به‌عنوان سخنگوی آن مردم، در خلال رفتار و گفتار آنان، با زبانی ساده و جذاب به شرح آن احساسات و عواطف می‌پردازد و خصال نیک و فضایل اخلاقی ایشان را بیان می‌کند؛ یا به گفته عبدالرحمان جامی:

باشد اندر صورت هر قصه‌ای
خرده‌بینان را ز معنی حصه‌ای
زان غرض نه قیل و قال ما و توست
بلکه کشف سر حال ما و توست

قصه و قصه‌گویی در همه فرهنگها شأن ایزاری داشته است و قصه‌گویان بخصوص از راه تأکید بر شخصیت‌پردازی کوشیده‌اند تا با تأثیر ژرف بر مراتب معرفت معنوی و وصالی مخاطبان بر تغییر الگوهای رفتاری و ترویج هنجارهای سودمند بکوشند.

در متون مصری، چینی، سومری باستان و سانسکریت، شماری از نمونه‌های کهن قصه‌ها یافت می‌شود. هرچند در بسیاری از آنها هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده است که قصه‌ها را چه کسی، برای چه کسانی، یا چگونه و چرا می‌گفته است. نخستین تعریف مکتوب از عملی که دست‌کم به گونه‌ای مبهم به قصه‌گویی می‌ماند، گویا در پاپیروس مصری معروف به «پاپیروس وستکار»^(۳۴) است که در فاصله میان سلسله دوازدهم و هجدهم (۲۰۰۰-۱۳۰۰ قبل از میلاد) ثبت شده است؛ و گفتگویی میان خوفو (خنوپس) و پسرانش را بیان می‌کند. در پاپیروس دیگری، تقریباً به همان تاریخ، مشهور به پاپیروس گلنیشف، که اکنون در موزه ارمیتاژ لنینگراد نگهداری می‌شود، گفتگویی میان یک اشراف‌زاده و یک ملاح است. اشراف‌زاده از مأموریتی ناموفق بازگشته است و بیم دارد آن را به قدرتهای حاکم گزارش دهد. ملاح برای آنکه اشراف‌زاده را قانع کند که ترسش بی‌مورد است و برای اثبات این نکته که چنین مسائلی برای هرکس پیش می‌آید، ماجراهای زندگی خود را به‌عنوان «دلیل» نقل می‌کند. متون سانسکریت دارای قصه‌های بسیاری است که گواهی می‌دهد قصه به دلایل دینی انجام می‌گرفته است. در کائوشی تاکی برهمنائوپانیشاد، بخش سوم (در حدود پانصد سال قبل از میلاد) در پایان قصه‌ای در مورد سومنا (اسطوره هندو) چنین می‌گوید:

«راویان افسانه‌سرا (اخیانا ویدها) آورده‌اند که ... سپس در چندین کتاب از گریه‌ها سوئراها (آیینهای نیایش و دایی در خانه) در حدود دو بیست قبل از میلاد اوقات خاصی برای قصه‌گویی ذکر شده است. در تعالیم بودا نیز از قصه استفاده شده است؛ تیبیتاگا (کتاب مقدس دین بودا) قطعه‌های بسیاری دارد

روش کاوش‌های علمی و مطالعاتی
در متون سانسکریت

می‌توانیم مشاهده کنیم: «در قصه‌های قرآن، از سه عنصر برجسته می‌توان نشان جست: شخصیت، رویداد و گفتگو. در طول دعوت اسلامی، نوع تأکید بر این عناصر متفاوت بوده است. این تفاوت از هدف و کارکرد قصه‌ها پیروی می‌کرده است. در قصه‌هایی که انداز و بیم‌دهی هدف اصلی است، «رویداد» عنصر برجسته قصه به‌شمار می‌رود. در قصه‌هایی که هدف انگیزش عاطفی و احساسی یا آرامش‌بخشی به پیامبر و مؤمنان است، عنصر مهم «شخصیت» است. در قصه‌هایی که هدف اصلی شان دفاع از دعوت اسلامی و پاسخ‌گویی به مخالفان است، گفتگو عنصر مهم را می‌سازد»^(۳۵).

شخصیت‌های قصه می‌توانند «نمادها، رسوم، ارزشها و پروردگان نمونه یک فرهنگ» را در اعماق جان مخاطبان

تجربه مشترک انسانها بوده است:

انسان، مشتاق آموختن است و اشتیاقش برای قصه‌ها، مقدمه‌ای بر این حالت اوست. نمونه‌هایی که ذکر شد، چمלקی مبین آن است که خاستگاههای قصه‌گویی عبارت بوده‌اند از رفیع حوایجی همچون:

- ۱- نیاز صادقانه انسان به سرگرم داشتن خود.
- ۲- نیاز به تبیین شهودی جهان.
- ۳- نیاز فطری انسان به تکریم حقیقت.
- ۴- نیاز فطری انسان به نیایش و پرستش.
- ۵- نیاز فطری انسان به تبادل تجارب و آموخته‌ها.
- ۶- نیاز زیباشناختی انسان.
- ۷- نیاز وافر انسان به ثبت اعمال و دقایق حیات پیشینیان.
- ۸- نیاز پرطیش انسان به جاودانگی و بیزاری از نسیان و حضور در تاریخ.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱- عمادین محمد انصاری: طوطی نامه (چواهرالاسماعلی) به اهتمام شمس‌الدین آل احمد، تهران، بنیاد فرهنگ.
- ۲- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: گزیده تذکره‌الاولیاء به کوشش محمد استعلامی، تهران، جیبی.
- ۳- یعنی قصه‌ای که در آن بیشتر به عبارت پردازی و سجع‌سازی و صنایع لفظی توجه شود و بر محور درون‌نمایه یا مضمون (تم) واحدی بگردد.

۴- Theme | effect | context

۵- episode historical

۶- میرصدقی جمال: ادبیات داستانی، تهران، مؤسسه فرهنگی مافور.

۷- Chronology

۸- آنتونی ویسی: پایه‌های هنرشناسی علمی، ترجمه ک. م. تهران، بیوت.

۹- داستانهای بیدپای، ترجمه دیگری از کلیله و دمنه است.

۱۰- ماتسونانی، میوکو: دوشیزه درنا، ترجمه، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.

۱۱- Fable

۱۲- چوادی، حسن: طنز و انتقاد در داستانهای حیوانات، کتاب الفبا

جلد چهارم، تهران، ۱۳۵۴

۱۳- Phaedrus

۱۴- طنز و انتقاد در داستانهای حیوانات.

۱۵- Corpus

۱۶- Scourge

۱۷- Personification

۱۸- همانندسازی

۱۹- Imitate and Suggestibility

۲۰- اتکسیون، ریتال و همکاران: زمینه روانشناسی، گروهی از مترجمان، انتشارات رشد، تهران.

۲۱- Compliance

۲۲- Internalization

۲۳- لرونسون، الیور: روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه دکتر حسین شکرچی، تهران، رشد.

۲۴- میرزیبگی، علی: نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان، تهران، انتشارات مدرسه.

۲۵- حسینی، ابو القاسم: مبانی هنری قصه‌های قرآن، تهران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران.

۲۶- Westcar papyrus

۲۷- William Chase Green, ed, The Dialogues of Plato (New York: Dutton, ۱۹۱۷ - ۲۷

که برخی شگردهای قصه‌گویی در آن به کار رفته است. بزرگان بودا از نقل قصه‌ها استقبال می‌کرده‌اند و قرن‌ها پس از گسترش دین بودا، قصه به همین سان مورد احترام بوده است. آیین تائو و کنفوسیوس از این غنای حکایت شفاهی برخوردار نیستند، با این‌همه این دو آیین نیز از قصه برای گسترش و تبلیغ عقیده استفاده می‌کردند.

تائو - ته - شینگ (در حدود سیصد قبل از میلاد) حکایت اندکی دربر دارد اما نوشته‌های شوانگ - تسه (در حدود صد قبل از میلاد) پرازملها و قصه‌های کوتاه از همه نوع است. نوشته‌های یونان باستان اشارتهای بسیاری به هنر قصه‌گویی، خواه به صورت ضمنی یا بیان صریح اینکه چه کسی و در چه وقتی قصه‌ها را می‌گفته است، دارد:

اوروی پیدس، در نمایشنامه هراکلس (حدود ۴۲۲ قبل از میلاد) این تعریف را از زبان آمفی‌تریون بیان می‌کند که به عروسش مگاراسفارش می‌کند مدتی را که چشم به راه بازگشت شوهر خویش است، چگونه بگذراند:

آرام باش؛ چشمه‌های جوشان اشک را که چشمان کودکان را پر کرده‌اند، بخشکان. آنان را با قصه‌ها، این رویندگان شیرین جلوه‌های شوربخشی دل‌داری ده.

آریستوفانس نیز در آثارش اشاراتی به قصه‌گویی دارد. افلاطون در جمهورا تقریباً چهارصد قبل از میلاد می‌نویسد:

«... با گفتن قصه‌هایی برای کودکان آغاز می‌کنیم که هرچند به کلی عاری از حقیقت نیستند، اما در اصل موهوم و ساختگی‌اند؛ این قصه‌ها هنگامی برایشان حکایت می‌شود که سنشان اقتضای آموختن ورزشهای پهلوانی را نمی‌کند. آغاز مهمترین بخش هرکاری است، به خصوص در رابطه با موجودی خردسال و حساس، چه این زمان دورانی است که شخصیت در خلال آن شکل می‌گیرد و تأثیر دلخواه به آسانی نهاده می‌شود.»^(۳۳)

ارسطو در کتاب سیاست بیان می‌دارد:

آنها که در اصطلاح مرییان آموزشی نامیده می‌شود، باید مراقبت کنند که کودکان چه قصه‌هایی را، خواه واقعی و خواه خیال می‌شنوند.

دو قرن بعد، نویسنده یونانی، دیو کریسوستم چنین می‌انگارد که این گفتگو میان اسکندر و دیوجانس (دیوژن) پیش آمده است:

آیا آن افسانه لیبیایی را شنیده‌ای؟ و پادشاه پاسخ داد: نشنیده است. پس دیوژن، آن را با شور و لطف بسیار برایش گفت؛ چراکه می‌خواست او را بر سر ذوق آورد.

استرابوی مورخ از صحنه قصه‌گویی به خصوص سخن نگفته است؛ اما در چندین مورد اشاره می‌کند که قصه‌گویی

