

سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

* سمیرا بامشکی

** نسیم زحمتکش

چکیده

«روایت در روایت» یا «داستان درونه‌ای» روایتی است که در روایتی دیگر، که به مثابه چهارچوبی برای آن است، درونه‌گیری شود. با وجود گستردگی آثاری که از این شگرد روایی بهره برده‌اند، هیچ منبعی که فهرستی از این آثار را فراهم کرده باشد در دسترس نیست تا به استناد آن پژوهش‌گران بتوانند گام‌های بعدی را برای شناسایی و بررسی نقش و کارکرد داستان‌های درونه‌ای ادب فارسی بردارند. از این رو پرسش این پژوهش بررسی و بازنمایی سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم هجری است. روش پژوهش بر بنیان «مدل طبقه‌بندی اسکولز و کلاگ» به مطالعه سیر تاریخی درونه‌گیری‌های روایی پرداخته است. بر بنیان این طبقه‌بندی، میان دو گونه ادبی «تجربی» و «روایتمدار» تمایز است. آن گروه از آثار ادبی که در شاخه ادبیات «تجربی» قرار می‌گیرند، از این پژوهش خارج‌اند. در مقابل، این پژوهش به شاخه ادبی «روایتمدار» می‌پردازد. نتایج به دست آمده با توجه به بررسی‌های انجام‌شده عبارت است از این که دامنه کاربرد این شیوه روایی در ادبیات فارسی چنان گستردگ است که پیوستاری از متون داستانی مشور عامیانه تا آثار منظوم عرفانی و تعلیمی را دربر می‌گیرد. شگرد داستان درونه‌ای در طیف گسترده‌ای از ژانرهای گوناگون حضور دارد؛ از گونه‌های تعلیمی گرفته تا گونه‌های روایتمدار. همچنین با توجه به نقشی که داستان درونه‌ای در پیش‌برد پیرنگ دارد انواع سه‌گانه داستان درونه‌ای کشف شد: ابزاری، شالوده‌ای، و ترکیبی.

کلیدواژه‌ها: داستان درونه‌ای، روایت در روایت، روایتمدار، اسکولز و کلاگ.

* استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) samira_bameshki@yahoo.com

** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد nasim_violet@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱

۱. مقدمه

«روایت در روایت» یا «داستان درونه‌ای» در ساده‌ترین تعریف خود روایتی است که درون روایتی دیگر قرار گیرد؛ به طوری که آن روایت بهمتأبه چهارچوب و قابی برای روایت درونه‌ای باشد (Prince, 2003: 25). در بین شاخه‌های گوناگون و زمینه‌های متعددی که دانش روایتشناسی در دهه‌های گذشته مورد مطالعه قرار داده، بررسی این شگرد روایی و نیز جست‌وجوی نمونه‌ها و استخراج مدل‌های متنوع آن بخت کمتری برای طرح و پژوهش در حوزه ادبیات فارسی و در بین پژوهش‌گران ایرانی داشته است. این در حالی است که کاربرد شیوه داستان در ادبیات روایت‌مدار فارسی بسیار گسترده و متنوع است. اما در بین متون فارسی دارای این ویژگی روایی، هزار و یک شب بیشترین بخت را در ترغیب پژوهش‌گران به انجام مطالعاتی با چنین رویکردی داشته است. این خوش‌اقبالی از آن جا بر می‌خizد که الف لیله ولیله به عنوان تحریر عربی این داستان، توجه بی‌بدیل شرق‌شناسان را چنان به خود جلب کرد که بی‌درنگ ترجمه‌های گوناگونی از آن به زبان‌های گوناگون انجام شد. این شناخت و علاقه‌مندی همگانی نگره‌پردازان را متوجه ضرورت بررسی ساختار جذاب روایی این اثر کرد. با این حال بر خلاف باور عمومی، هزار و یک شب فقط متنی فارسی نیست که ساختار معنایی و فرمی آن بر بنیان درونه‌گیری قرار دارد. دامنه کاربرد این شیوه روایی در ادبیات فارسی چنان گسترده است که پیوستاری از متون داستانی متشور عامیانه تا آثار منظوم عرفانی و تعلیمی را دربر می‌گیرد. حلقة اتصال این آثار متنوع و متفاوت در ساختار متکثراً نقل حکایت‌های درونه‌ای نهفته است. با وجود گسترده‌گی آثاری که از این شگرد روایی بهره برده‌اند، هیچ منبعی که فهرستی از این آثار را فراهم کرده باشد در دسترس نیست تا به استناد آن پژوهش‌گران بتوانند گام‌های بعدی را برای شناسایی و بررسی نقش و کارکرد داستان‌های درونه‌ای ادب فارسی بردارند.

پرسش اصلی این پژوهش بررسی و بازنمایی سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات است. دشواری این پژوهش برخاسته از فراوانی کاربرد داستان و داستان‌های تمثیلی در شاخه‌ها و گونه‌های متنوع ادبیات فارسی و اشتیاق همیشگی شعراء، نویسنده‌گان و اندیشمندان ایرانی به داستان‌پردازی است.

۲. پیشینه تحقیق

همان‌طور که اشاره شد، در زمینه درونه‌گیری، آثاری که مستقیماً مرتبط یا مشابه با موضوع پژوهش حاضر باشد در دست نیست. درونه‌گیری روایی در ادب فارسی به

عنوان موضوع این پژوهش، شناسایی و بررسی نشده است، نه از آن رو که پدیده ادبی تعریف شده‌ای در مطالعات و ارزیابی‌های ادبی به شمار می‌رود، بلکه از آن جهت که نه فقط به عنوان زیرگونه‌ای از ژانر روایی، هستی‌مندی پذیرفته شده‌ای ندارد که حتی به عنوان شگردی روایی نیز به‌ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است؛ شگردی که جای پای آن از کهن‌ترین نمونه‌های موجودِ روایت‌گری شفاهی تا رمان‌های مدرن و پسامدرن امروزی کشیده شده، به گونه‌ای که می‌توان دیرینگی و دیرپایی آن را با دیرینگی و دیرپایی خود «روایت» یکی دانست. هدف این پژوهش پی‌گیری نقش‌آفرینی این شگرد در گونه ادبی روایت‌مدار فارسی از آغاز تا پایان قرن نهم هجری است. منظور از ژانر روایت‌مدار «تمام انواعی است که روایت، هسته، و شالوده آن‌ها را تشکیل داده و سایر عناصر متن را در حاشیه قرار می‌دهد. و پیشگی روایت ادبی برسانخته بودن آن است؛ یعنی متکی به طرح بوده و از پیش‌اندیشیده است» (زرقانی، ۱۳۸۸: ۴۴۳).

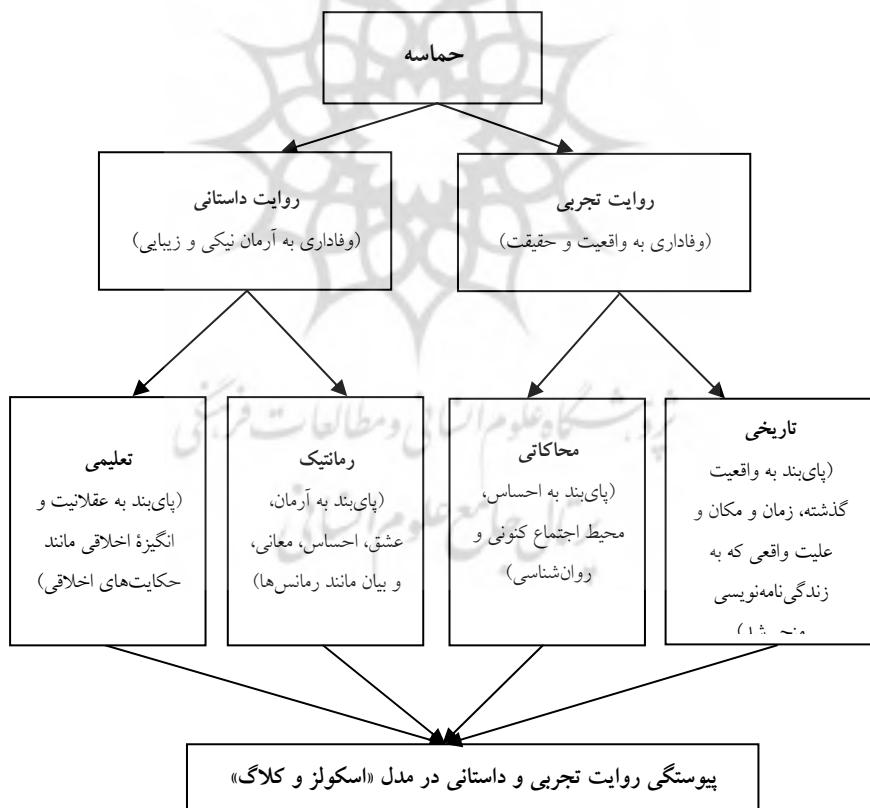
دامنه وسیع آثار روایی و در دست نبودن کتاب‌شناسی‌ای جامع درباره شگرد درونه‌ای، ضرورت پی‌گیری سیر این شگرد را در گستره ادب فارسی مطرح ساخت. بازه زمانی این پی‌جوبی تاریخی را از نخستین آثار روایی فارسی تا آخرین آثار قرن نهم هجری قرار داده‌ایم. تلاش کرده‌ایم تا حد امکان آثار مربوط به گونه ادبی روایت‌مدار را بررسی کنیم و «فهرستی» از متنونی که در آن‌ها درونه‌گیری، به مثابه تمھیدی ادبی و هنری به کار رفته است، تهیه کنیم.

۳. روش پژوهش

فراوانی تولیدات ادبی در دوره مورد مطالعه از سویی، و در دسترس نبودن بسیاری از آثار از سوی دیگر، بررسی همه نمونه‌های ممکن را دشوار و در حقیقت غیرممکن می‌کند. با این حال، تلاش کرده‌ایم بر اساس «مدل طبقه‌بندی اسکولز و کلاگ» نگاهی کوتاه به سیر تاریخی درونه‌گیری‌های روایی بیندازیم و با آوردن نمونه‌هایی از هر اثر، شمایی کلی از داستان در داستان‌های ادبیات فارسی ارائه کنیم. نکته مهم لزوم محدود کردن حوزه مطالعاتی این پژوهش است؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، روایت‌گری در همه حوزه‌های معرفتی به مثابه ابزاری برای تبیین بهتر مطالب و ایجاد جذابیت و کشش به کار رفته است. آنچه ما را در محدود کردن دایره آثار و گونه‌های ادبی یاری می‌کند تمایزی است که برخی پژوهش‌گران بین دو گونه ادبی «تجربی» و «روایت‌مدار» قائل شده‌اند.

۳۰ سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

نگه‌پردازانی مانند اسکولز و کلاغ با وام گرفتن از روش‌های فرای، به تبیین نظام طبقه‌بندی او پرداختند. از نظر ایشان، متون «تجربی» و «داستانی» متمایز از یکدیگر و مربوط به دو گونه متفاوت ادبی‌اند. به بیان دیگر، از درخت حماسه، که داستان زایده‌آن است، دو شاخه مستقل رشد کرد: شاخه ادبیات داستانی (fictional) و شاخه ادبیات تجربی (empirical). در شاخه تجربی، «میتوس» (mythos) (قصه یا اسطوره‌ای که نوعی فهم از حقیقت جهان را بیان کند) حذف شده و جای آن را واقعیت یا ایده‌آل گرفته است (ایرانی، ۱۳۸۰: ۱۰۱)؛ این شاخه خود به دو گونه تقسیم می‌شود: «تاریخی» (مانند تاریخ‌نگاری و زندگی‌نامه‌نویسی)، و «محاکاتی» (مانند زندگی‌نامه خودنوشت). شاخه «روایت‌مدار» نیز به دو گونه تقسیم می‌شود: گونه «رمانتیک» یا آثاری که تکانه‌ای زیبایی‌شناختی به آن‌ها شکل داده است، و گونه «پندآموز» که حاصل تکانه‌ای فکری یا اخلاقی است (دوبرو، ۱۳۸۹: ۱۲۹). برای روشن‌تر کردن این طبقه‌بندی مدل آن را ارائه می‌دهیم.

(به نقل از زرقانی، ۱۳۹۰: ۱۲۰)

با رویکردی به ادبیات فارسی، می‌توان آن‌چه را اسکولز و کلاگ از آن با نام شاخه «تاریخی» یاد می‌کنند، به تاریخ‌نگاری‌های نویسنده‌گان ایرانی بهویژه در عصر مغول و نیز سنت تذکره‌نویسی و مقامه‌نویسی مربوط دانست. در شاخه محاکاتی که شامل انواعی مانند نمایش نامه‌نویسی، سفرنامه‌نویسی، نامه‌نگاری یا نوشتن زندگی نامه شخصی می‌شود، ادبیات دوره مورد نظر ما نمونه‌های چندانی ندارد. اما در گونه «روایت‌مدار» یعنی درست همان جایی که پژوهش ما شکل می‌گیرد، با هر دو زیرگونه طرح شده، به شکلی آمیخته رو به رویم؛ زیرا نویسنده‌گان و شاعران ایرانی این عهد ذوق زیبایی‌شناختی و تفکر حکمی و استعلایی را همراه با هم و در کنار هم می‌پسندیدند.

آن‌چه در این قسمت اهمیت ویژه‌ای دارد، اساس قرار دادن تمایزی است که رابت اسکولز و رابت کلاگ در مدل پیشنهادی خود میان زیرگونه‌های ژانر ادبی روایت‌مدار قائل شده‌اند. بر بنیان این طبقه‌بندی، آن گروه از آثار ادبی که در شاخه ادبیات «تجربی» قرار می‌گیرند، از مرزهای پژوهش ما خارج‌اند. به بیان دیگر تذکره‌ها، مقامه‌نویسی‌ها، سفرنامه‌ها، مکاتیب، و تاریخ‌نگاری‌ها در قلمرو این مطالعه نمی‌گنجند. در مقابل، این پژوهش به شاخه ادبی «روایت‌مدار» می‌پردازد که منظمه‌های داستانی و نیز شمار زیادی از متون حکمی، اخلاقی، و عرفانی را دربر می‌گیرد که از تمثیلهای داستانی سود جسته‌اند. با وجود آن‌که طبقه‌بندی اسکولز و کلاگ بسیاری از زیرگونه‌های ادبی را که به شاخه «تجربی» تعلق دارند از دایره چنین پژوهشی خارج می‌کند، کاربرد فراوان تمثیلهای داستانی در آثار فارسی و اقبال و اشتیاق شاعران و نویسنده‌گان به داستان‌گویی به عنوان ابزاری القایی / هنری، هم‌چنان احتمالات فراوانی را در باب کاربرد و میزان درونه‌گیری درباره تک‌تک متون روایت‌مدار فارسی پیش روی می‌گذارد. هدف این کار بازنمایی سیر این گونه داستان‌ها در بازه زمانی مقرر است. گستردگی و تنوع آثار و نیز در دسترس نبودن بسیاری از نمونه‌ها ادعای مطالعه و معرفی همه آثار موجود را اغراق‌آمیز می‌کند.

پس از مطالعه آثار مورد نظر، بر اساس طبقه‌بندی و تحلیل شیوه کاربرد درونه‌گیری در متون معرفی شده، الگویی را طرح کرده‌ایم که آثار را در سه گروه اصلی درونه‌گیری‌های «ابزاری»، «شالوده‌ای»، و «ترکیبی» قرار می‌دهد. در هر یک از این گروه‌ها نیز آثار با توجه به زمان تألیف در دسته‌های کوچکتری جای گرفته‌اند. گفتنی است که طراحی این الگوی سه‌گانه از دل خود آثار روایی مورد مطالعه در این بازه زمانی استخراج شده است، یعنی پس از مطالعه حجم بسیار زیادی از متون و گردآوری متونی که این شکر روانی را به کار گرفته بودند، به طبقه‌بندی داده‌ها پرداختیم که حاصل آن کشف انواع سه‌گانه درونه‌ای است.

۴. روایت‌گری ایرانی و درونه‌گیری

گفتنی است که در چنین پژوهشی نمی‌توان همه آثار روایی ادبیات فارسی را بررسی کرد؛ زیرا اندیشمندان و نگره‌پردازان تربیتی و عرفانی ایران به همان اندازه به داستان‌گویی اقبال نشان داده‌اند که روایت‌گران این سرزمین. اصولاً نمی‌توان تمایز مشخصی بین این دو گروه و این دو تلقی از ادبیات قائل شد. هدف این پژوهش نشان دادن این دو شاخه تاریخ ادبی ایران نیست، هم‌چنین جدا پنداشتن این دو نیز، به عنوان دو سنت متمایز، منطقی و علمی به نظر نمی‌رسد. در حقیقت این دو شیوه چنان در هم تنیده‌اند و چنان از یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند که در برخی آثار، دوره‌ها، و ژانرهای براسنی بازشناسی آن‌ها از یکدیگر دشوار و اصولاً تلاشی بیهوده است. هدف این است که نشان دهیم چگونه داستان‌گویی در بین طیف‌های گوناگون مردم و نیز در دوره‌های مختلف رواج داشته و مورد استقبال قرار گرفته است؟ و این اشتیاق چگونه داستان‌پردازان را به کاربرد تمهیدات و شگردهای ادبی، به‌ویژه درونه‌گیری به عنوان موضوع این مطالعه، برانگیخته است؟

پیرامون استفاده از تمهیدات روایی برای جذب مخاطبان، افزودن بر قدرت و نفوذ کلام و نیز گسترش و عمومیت یافتن روایت و روایت‌گری به‌ویژه از طریق آفرینش تمثیل‌های جذاب و مؤثر باید به نقش صوفیه اشاره کرد. چنان‌که فراوانی کاربرد حکایت و داستان تمثیلی از ویژگی‌های اصلی متون صوفیانه است که صبغه‌ای تخیلی به زبان می‌بخشد، موجب تحرک و پویایی متن، و جانشین استدلال‌های عقلی و منطقی می‌شود (غلام‌رضایی، ۱۳۸۸: ۴۸۹). هم‌چنین می‌توان فراوانی داستان تمثیلی در متون عارفانه و نیز ادبیات مردم‌پسند را متأثر از شیوه واعظان و مجلس‌گویان دانست (← توکلی، ۱۳۸۹: ۲۶۶). یکی از برایندهای این ویژگی تداعی‌گری استفاده از تمهید درونه‌گیری است؛ زیرا در جریان تداعی، هر قصه‌ای می‌تواند پیش از پایان یافتن، قصه‌ای دیگر را به ذهن آورد؛ پس مجلس‌گو باید از جریان سیال قصه‌ها در ذهن خویش آگاه باشد و آن‌ها را همان‌گونه که یک به یک گشوده و طرح کرده است به سرانجام برساند.

گونه روایت‌مدار در تاریخ ادبی کهن سرزمین ما گونه‌ای مستقل به شمار نیامده و همواره غایتی معناگرا بر آن حکم رانده است، اما اغلب شاعران و نویسندهان داستان‌پرداز با زیرکی و مهارت کوشیده‌اند ضمن پیروی از سنت‌های زمان و القای درون مایه‌های غالب اخلاقی و تعلیمی، مخاطبان خویش را بر سر شوق آورند. درونه‌گیری یکی از شگردهای آزموده جذب مخاطب است. شگردي که مانند طلس روایت‌نیوش را پا به پای خویش به اعماق روایت فرو می‌برد و لذتی بی‌بدیل و اعجاز‌گونه به او می‌چشاند.

در این جُستار به سیر تاریخی درونه‌گیری روایی در آثار داستانی فارسی می‌پردازیم با این یادآوری ضروری که در بازه زمانی مورد نظر این پژوهش، همواره ژانر روایی آمیخته با دیگر ژانرهای ادبی بوده است؛ یعنی به جای داستان بهمثابه یک گونه ادبی، زیرگونه‌های داستانی / حکمی، داستانی / عرفانی، داستانی / تاریخی، و مانند آن داشته‌ایم؛ چنان‌که باید گفت: در ادبیات فارسی «قصه‌ها معمولاً روایت‌هایی خلاقانه‌اند که همراه با انواع دیگر ادبی می‌آیند» (میرصادقی، ۱۳۶۶: ۲۴). این آمیختگی به‌ویژه درباره ادبیات روایی و تعلیمی فارسی بسیار قابل توجه است.

۵. بحث و بررسی

۱.۵ انواع درونه‌ای

ضروری است که در نخستین گام، آثار را در گروه‌هایی کوچک‌تر و با تعاریف دقیق‌تر گنجانده و این‌گونه به ارزیابی خود سهولت، وضوح، و کارآیی بیش‌تری بخشیم. مبنای این طبقه‌بندی میزان حضور و اثرگذاری شگرد درونه‌گیری در متونی است که در حوزه بررسی ما قرار می‌گیرند. مطالعه این متون ما را به وجود دو نگرش اساسی نسبت به درونه‌گیری راه می‌دهد:

در رویکرد نخست، درونه‌گیری نه به عنوان مبنای پیکربندی و طرح افکنی اثر، که به عنوان شگردی کارآمد برای القای مفاهیم و نیز افزودن بر طول و جذابیت متن در نظر گرفته شده است و نویسنده‌گان و شاعران گاه‌گاه از آن در بخش‌های روایی آثار خویش سود جسته‌اند؛ از این رو، این آثار را دارای ویژگی درونه‌گیری «ابزاری» می‌خوانیم؛ زیرا در رویکرد مؤلفان آن‌ها، داستان‌های درونه‌ای اغلب ابزاری برای بازگشت به گذشته یا سفر به آینده از طریق نقل خاطرات، معرفی شخصیت‌ها، گزارش سفرها و مأموریت‌ها، طرح پیش‌گویی‌ها، شرح روایاها، و مکاففات روحانی و نظایر آن بوده‌اند؛

اما در نگرش دوم، این شیوه ریشه در نگرش آفریننده اثر به جهان و نیز مفهوم ادبیات دارد و به جای تمهدی صرف، به پدیده‌ای شاکله‌ساز بدل می‌شود. در این تلقی درونه‌گیری الگویی روایی است که داستان را طرح افکنی می‌کند، به سیر آن جهت می‌دهد و با وجود پاره‌پاره کردن داستان و ایجاد سطوح چندگانه روایی کل اثر را در ساختاری یکپارچه و قانونمند آغاز می‌کند، پیش می‌برد، و به سرانجام می‌رساند؛ الگویی که با محتوا یکی می‌شود، به آن معنا می‌بخشد، و انسجامی هنری می‌آفریند. تمام آنچه در بخش روایی

چنین آثاری رخ می‌دهد ارتباطی پویا، ناگستینی، و زنجیروار با این شیوه از گنجاندن داستان‌ها در بطن یک‌دیگر دارد؛ از این رو، درونه‌گیری‌های داستانی را در چنین آثاری «شالوده‌ای» می‌نامیم؛

آثاری نیز هستند که در بین این دو گروه قرار می‌گیرند، چنان‌که در بخش‌هایی از آن‌ها کاربرد داستان‌های فرعی و استفاده از سطوح روایی تبدیل به مسئله و نمودی ساختاری می‌شود، اما در دیگر بخش‌ها نه چنین بر جسته‌سازی و تشخص‌بخشی‌ای به درونه‌گیری دیده می‌شود و نه اصولاً الزامی به الگومداری و ساختارمندی. از این آثار می‌توان با عنوان آثار «ترکیبی» نام برد، که یکی از دو رویکرد اصلی (غالباً رویکرد نخست) در آن‌ها نمایان‌تر است.

حال متون را از نظر جای‌گاهی که در این تقسیم‌بندی دارند معرفی و اجمالاً آن‌ها را مطالعه می‌کنیم: ۱. درونه‌گیری‌های «ابزاری»، ۲. درونه‌گیری‌های «شالوده‌ای»، و ۳. درونه‌گیری‌های «ترکیبی».

۱.۱.۵ درونه‌گیری‌های «ابزاری»

نخستین نوع را به آثار و نمونه‌های رویکرد «ابزاری» اختصاص می‌دهیم؛ زیرا نخستین نمونه‌های موجود از این زیرگونه «شاخه ادبی روایت‌مدار» نیز تلقی‌ای ابزاری نسبت به درونه‌گیری داشته‌اند. این بازه زمانی هزارساله را با تقسیم به شش دوره بررسی می‌کنیم: قرون ابتدایی بعد از اسلام تا پایان قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، و سرانجام قرن نهم هجری. همه متون ارائه شده در جداول پایانی تک‌تک بررسی شده‌اند، اما به سبب حجم بالای مطالب در اینجا ناچاریم برای هریک از این انواع سه‌گانه فقط یک نمونه را شرح دهیم.

نمونه منتخب برای درونه‌ای ابزاری شاهنامه است. شاهنامه چنان شکوهمند سروده شده که تا قرن‌ها الهام‌بخش حماسه‌سرايان ایرانی بوده است. هم‌چنان که این اثر در زمینه بنیادین حماسی خود، بن‌مایه‌ها و مضامین گوناگون مربوط به زندگی و سرگذشت چندهزارساله بشر را طرح کرده است، در داستان‌گویی هم دست‌مایه‌ها و شگردهای متعددی را به کار گرفته است. فردوسی از شیوه داستان در داستان به شکل‌های مختلفی سود جسته است. از آن جمله می‌توان به «گزارش نبردها و مأموریت‌های پهلوانان» اشاره کرد که معمولاً در پیش‌گاه پادشاهان به شکلی داستانی نقل شده و گاه نیز نه به صورت رویارویی که از طریق نامه یا پیغامی شفاهی گزارده می‌شود. گزارش‌هایی از این دست اغلب بازگفت رویدادهایی

است که پیش از این و در مسیر داستان در جریان آن‌ها قرار گرفته‌ایم و حال آن‌ها را دوباره یا گاه چندباره از نگاه قهرمانان داستان مرور می‌کنیم.

یکی از این داستان‌ها که از نظر رویکرد پژوهشی ما شایان توجه است داستان مبارزه «سام» و «اژدهای کشف‌رود» است (فردوسی، ۱۳۸۲-۱۲۰). فردوسی این داستان را در جای خود نقل نکرده، بلکه در میانه داستان «زال و رودابه»، آنجا که «زال» مصرانه از پدر می‌خواهد وارد نبرد با خاندان «مهراب کابلی» نشود، «سام» ضمن همداستانی با فرزند، طی نامه‌ای به «منوچهرشاه» داستان کشتن این اژدها را به عنوان نمونه‌ای از پهلوانی‌های خود نقل می‌کند. شرح این داستان از سوی «سام» بسیار با جزئیات صورت گرفته است و خواننده و شنونده را از آغاز تا فرجام مجدوب خویش می‌کند و فردوسی آن را به شیوه اول شخص و از زبان قهرمان داستان نقل می‌کند.

بسامد مکرر داستان‌ها نیز از موارد شایان توجه در شاهنامه است. از آن جمله داستان چگونگی سبیدموی زاده شدن «زال» و سرگذشت اوست که بارها و بارها در موقعیت‌های گوناگون از زبان «سام» یا «زال» برای مخاطبانشان نقل می‌شود. این در حالی است که پیش از این، سراینده/راوی داستان را به‌تمامی شرح داده است. اصولاً در داستان‌های حماسی و پهلوانی، اغلب درونه‌گیری به شکل گزارش نبردها، متن نامه‌ها، شرح حال پهلوانان، و نیز اختربینی و خواب‌گزاری می‌آید، که دسته‌ای رو به گذشته دارد و دیگری رو به آینده.

۲.۱.۵ درونه‌گیری‌های «شالوده‌ای»

چنان‌که بیان شد، گروهی از آثار مربوط به ژانر ادبی روایت‌مدار بر پایه آوردن داستان‌های لایه‌لایه و ایجاد سطوح روایی طرح‌افکنی و شالوده‌سازی شده‌اند. این ویژگی ساختاری داستان‌پردازی این متون را غالباً پیچیده کرده و دنبال کردن سیر روایت را دشوار ساخته است. تغییر سطح روایی اغلب به تغییر سطح راوی و روایت‌نیوش نیز می‌انجامد؛ پس خواننده برای گم نشدن در کلاف داستان باید خوانشی هشیارانه‌تر داشته باشد و نشانه‌های مربوط به تغییر سطوح را به خاطر بسپارد.

انتقال از یک سطح روایی به سطح دیگر می‌تواند یا از طریق معرفی موقعیت تازه به دست آید یا از طریق ابزار گفتمان؛ از دیگر طریقه‌های انتقال مورد خطاب قرار دادن خواننده است: راوی به خواننده می‌گوید که وارد داستان جدیدی شده. گریز و انحراف از موضوع توسط راوی نیز شیوه دیگری برای انتقال سطوح روایی است (به نقل از بامشکی، ۱۳۹۰: ۵۸).

ورود به فضای چنین داستان‌هایی به گام زدن در گذرگاهی هزار تو می‌ماند و به پس زدن یک به یک پرده‌هایی که هرگز نمی‌توان دانست تا کجا آویخته‌اند و حتی گاه از یاد می‌بریم که برای رسیدن به موقعیت کنونی داستان چه مسیری را پیموده‌ایم. در پایان، داستان‌پرداز ما را مهیا کرده باشد یا نه، ناگزیریم راه آمده را تا منزل نخست (داستان مادر) بازگردیم.

در اینجا، آن دسته از آثار متعلق به نخستین کوشش‌های ادبی پس از اسلام تا پایان قرن نهم هجری را بررسی می‌کنیم که در ساختار روایی خود، به شیوه «شالوده‌ای» از شگرد درونه‌گیری استفاده کرده‌اند.

داستان‌سرایی به منزله دنباله‌ای بر ادبیات پیشا‌اسلامی از آغاز شعر فارسی دری مورد توجه قرار گرفت. داستان‌های کهن دوره‌های پیشین، که به صورت روایات اغلب شفاهی و گاه مکتوب در اختیار اهل ادب قرار داشت، نخستین آثار منظوم فارسی دری را بینان گذاشتند. از آن جمله منظومه‌های کلیله و دمنه و سندبادنامه رودکی، منظومه‌های عاشقانه عنصری، و شاهنامه ابو منصوری است که از آن‌ها جز ابیاتی پراکنده چیزی در دست نمانده است. ابو ریحان بیرونی از داستان‌هایی مانند حدیث اورمذدیار و مهریار نام می‌برد که خود از فارسی به عربی بازگردانده است و از این‌ها نیز نسخه‌ای در دست نیست (باباصفری، ۱۳۹۲: مقدمه). از این‌رو، نمی‌توان پیرامون شیوه‌های روایت‌گری این آثار با قاطعیت اظهار نظر کرد. شاید اگر هزار افسان یا سندبادنامه و کلیله و دمنه رودکی در دست بود، می‌شد از سرآغازی روش و قطعی برای داستان‌سرایی تودرتو به مثابه الگویی روایی سخن گفت؛ زیرا این آثار، چنان‌که می‌دانیم، در طبیعت روایی خویش ساختاری لایه‌لایه دارند. این نوع به چهار دوره زمانی تقسیم شده است: قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، و قرن نهم و آغاز قرن دهم.

در بین انبوهی از نمونه‌های جالب توجه نمونه انتخاب شده برای این نوع درونه‌ای داستان سلیم جواهری است؛ این داستان مانند داستان‌های ابن‌تراب نگارنده و تاریخ نگارش روشنی ندارد. برخی بر این باورند که اصل کتاب در دوره تیموری نوشته شده است و بعدها از روی آن تحریرهای چندی متناسب با روح زمانه انجام شده است. با این حال، به نظر تاریخ‌نگاران ادبی نگارش کتاب تا پیش از قرن دهم صورت گرفته است. شروع این داستان «بر زمینه‌ای تاریخی و با استناد به برخی شخصیت‌ها و عناصر تاریخی استوار است. مؤلف ناشناخته داستان با استفاده از چنین زمینه‌ای، بسیاری از بن‌مایه‌های افسانه‌های ایرانی را به اشکال گوناگون به تصویر کشیده است» (جعفری، ۱۳۸۷: ۸۰).

در چهارچوب داستان اصلی، «حجاج بن یوسف» پس از ستمی که از او بر «سعید بن جبیر» می‌رود، دچار بی‌خوابی می‌شود و شبی پس از بیداری‌های متوالی با کابوسی دهشت‌ناک از خواب می‌پرد. امیر، که سخت آزرده است، از وزیر فرزانهٔ خویش می‌خواهد تا به گونه‌ای خاطر او را از تلخی و دهشت کابوس بازگرداند. تدبیر وزیر داستان‌گویی است؛ پس دو داستان برای حجاج نقل می‌شود: نخست داستانی کوتاه از زبان دختر وزیر در شرح چگونگی آشنایی‌اش با جهان پریان و آنچه در این مسیر بر او رفته، و سپس داستانی طولانی (سلیم جواهری) که راوی آن یکی از زندانیان و مخالفان حجاج است و سرگذشتی غریب و شگفت‌انگیز را از سر گذرانده است. امیر مرد در بند را به بارگاه خود می‌خواند و از این‌جا «سلیم» راوی زبان‌آور داستان سراسر فراز و فرود زندگی‌اش می‌شود. گویی سیاست کردن «سعید بن جبیر»، بی‌خوابی و کابوس «حجاج»، چاره‌جویی وزیر، داستان‌گویی دختر، و به یاد آوردن این زندانی فراموش‌شده همگی مقدماتی بوده‌اند که آرام‌آرام حجاج و ما را به سرزمین اسرارآمیز داستان‌های سلیم راه می‌نمایند. داستان سلیم با این نگاه نه داستانی فرعی، بلکه داستان مادر است که اندکی با تأخیر و پس از ذکر مقدماتی نقل می‌شود.

فراوانی بن‌مایه‌های مشترک این داستان با متون همانند خود به‌ویژه هزار و یک شب، می‌تواند موضوع بررسی مستقلی باشد، در این‌جا فقط به یکی از این بن‌مایه‌ها اشاره می‌کنیم و آن «خواب و رؤیا» است، که حضور مداوم و نقش پیش‌برنده‌اش در رویدادها «آن را به جزئی از ساختار داستان تبدیل نموده است» (همان: ۲۶).

۳.۱.۵ درونه‌گیری‌های «ترکیبی»

سومین و آخرین بخش در بررسی سیر، معرفی و بازنمایی آن دسته از آثار روایت‌مدار فارسی، که در گونهٔ درونه‌گیری‌های روایی می‌گنجند، به متونی می‌پردازد که روایت‌گری به شیوهٔ داستان در داستان فقط بخش‌هایی از آن‌ها را شالوده‌افکنی کرده است. به دیگر سخن، درونه‌گیری گاه جزوی از ساختار و طرح افکنی قسمت‌هایی از این آثار به شمار می‌رود و گاه صرفاً به شیوهٔ «ابزاری» از آن سود جسته شده است. بنابراین، از آن‌جا که شاکله و ساختِ روایی این آثار آمیزه‌ای از درونه‌گیری‌های «شالوده‌ای» و «ابزاری» است، آن‌ها را در گروه درونه‌سازهای «ترکیبی» قرار داده‌ایم.

برای تبیین بهتر وجه تمایز الگوی «ترکیبی» و «شالوده‌ای» می‌توان چنین بیان کرد که اگر داستان اصلی به گونه‌ای خودبستنده باشد که بتوان بخش داستان در داستان را بی‌آن که به

ساخтар روایی اثر لطمه وارد شود از آن حذف کرد، با درونه‌گیری «ترکیبی» مواجهیم. اما اگر داستان در داستان‌ها چنان در بافت قصه مادر و در حقیقت پیرنگ اثر رسوخ کرده باشند که بدون آن‌ها پیش‌روی ناممکن شود، اثر را باید متعلق به گروه «شالوده‌ای» دانست. باید توجه کرد که اساس این تقسیم‌بندی بر منطق ساختاری اثر قرار دارد و نه منطق معنایی آن؛ زیرا هر داستان درونه‌ای بی‌تردید در جهان معنایی متن ایفاگر نقشی است.

می‌توان با طرح نمونه‌هایی از هر دو گونه «ترکیبی» و «شالوده‌ای» این بحث را کامل کرد؛ مثلاً، اگر داستان‌های «گنبدهای هفت‌گانه» را از هفت پیکر نظامی حذف کنیم، بی‌تردید منطق معنایی اثر، که نمایش سیر و سلوک بهرام و منازل مختلف استحاله شخصیتی اوست، ضربه‌ای جدی خواهد خورد. اما از نظر ساختار روایی، سرگذشت بهرام بدون این داستان‌های هفت‌گانه نیز سیر منطقی خود را ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که داستان اصلی اثری مانند چهار درویش از امیرخسرو دهلوی بهمثابهٔ نخی است که داستان‌های درونه‌ای را به یک‌دیگر پیوند می‌دهد؛ چنان‌که بدون این داستان‌ها، داستان اصلی با فقدانی جدی مواجه می‌شود و در حقیقت منطق پیرنگ این داستان فرو خواهد ریخت.

جالب این‌جاست که پس از کشف چنین سامانه‌ای، به منزلهٔ قراردادِ نظری این پژوهش برای طبقه‌بندی انواع درونه‌گیری، تمایز پیش‌نهادشده از سوی میکی‌بال بین دو اصطلاح «درونه‌گیری» (embedding) و «قاب‌گیری» (framing) را با تمایز قائل شده از سوی این پژوهش بین درونه‌گیری‌های «شالوده‌ای» و «ترکیبی» قابل تطبیق یافتیم. نلز به نقل از بال، که برای توضیح این تمایز به مقایسه هزار و یک شب و زنبق دره اثر بالزاک^۱ پرداخته و می‌نویسد:

گرچه اصطلاح «درونه‌گیری» برای هر اثری که شکل داستان در داستان دارد به کار می‌رود، پیش‌نهاد می‌کنم برای تعیین مرازه‌ای دقیق این اصطلاح، آن را برای آثاری به کار ببریم که در آن‌ها پیوستگی متقابل میان سطوح روایی برقرار است، مانند آن‌چه در هزار و یک شب شاهدیم؛ و اگر این پیوند تنها در یکی از دو سطح روایی روی دهد، به جای آن از اصطلاح «قاب‌گیری» استفاده نماییم. به این معنا که نقل حکایت درونه‌ای در گونهٔ «قاب‌گیری» نقشی در گسترش روایت مادر ایفا نمی‌نماید و میان این دو سطح، نه رابطه‌ای متقابل که رابطه‌ای یک‌سویه برقرار است (Cited Nelles, 1997: 127-128).

چنان‌که خواهیم دید در اغلب متون «ترکیبی»، بخش «ابزاری» حجم بیشتری از اثر را به خود اختصاص داده و از آن سو، معمولاً بخش «شالوده‌ای» عهده‌دار زیبایی‌بخشی و القای مفاهیم از سمت راوی / نویسنده به روایت‌شنو / خواننده شده است. بازه زمانی

مورد نظر در این نوع را به سه دوره تقسیم کرده‌ایم: قرن هفتم، قرن هشتم، و قرن نهم (و آغاز قرن دهم).

از بین درونهای‌های ترکیبی منظمه‌گل و نوروز خواجهی کرمانی انتخاب شد که چنین آغاز می‌شود:

سرایی بلبلانِ گلشنِ راز
چنین گفتند با مرغِ دلم باز
که شاهی بود در مُلک خراسان

(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۰: ۴۸۹)

بخش درخور توجهی از این منظمه به شیوه داستان در داستان است. شاهزاده «نوروز» هر بار با یکی از شخصیت‌های حکیم، مهران، راهب وارد گفت‌وگو و داستان‌گویی‌های دوسویه می‌شود. هر کدام از این سه، به خواسته پادشاه، می‌کوشند تا نوروز را از راهی شدن برای یافتن گل بازدارند. برای نمونه، حکیم پس از نصیحت کردن نوروز می‌گوید:

اگر خواهی بگوییم داستانی
که هر حرفی از آن ارزد جهانی
بود کان بشنوی، عبرت بگیری
به خویش آیی و پندم درپذیری
وزیری بود با تعظیم و تمکین
چنین خواندم که در ایام پیشین

(همان: ۵۰۹)

در پاسخ به این داستان، که بن‌مایه مرکزی آن «بی‌وفایی زنان و موهم بودن عشق» است، نوروز سرگذشت بهزاد و پریزاد را نقل می‌کند تا به «حکیم» ثابت کند وجود عشق حقیقی ممکن بوده و دست‌یابی به آن نیازمند شکایی و پایداری است. پس از آن‌که بی‌نتیجه بودن کوشش حکیم بر پادشاه روشن می‌شود، او یکی از نزدیکان خود با نام مهران را نزد نوروز می‌فرستد. مهران پس از ملامت شاهزاده، داستان مهر و مهربان را نقل می‌کند، دو دل‌باخته‌ای که پس از تحمل دشواری‌ها و مشقت‌های فراوان به وصال یکدیگر دست نیافتدند. در این داستان، بسامد مکرر رویدادهای داستانی را شاهدیم، مثل جایی که وفادار، دوست مهربان، نزد مهر رفته و سپس شرح این ملاقات و دیده‌ها و شنیده‌های خویش را برای مهربان نقل می‌کند (همان: ۵۴۰). نوروز این بار در پاسخ، داستان کمال و جمال را پیش می‌کشد و در آن به تعریض، سرگذشت ملامت‌گویی را حکایت می‌کند که خود در پایان در دام عشق افتاده و هلاک می‌شود. راوی آخرین داستان راهب است. نوروز خود به دیر رفته و برای گرفتن راهنمایی از او، داستان عشقش به گل را شرح می‌دهد. راهب

۴۰ سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

داستان نصر و نصیر را با موضوع لزوم جوانمردی و بزرگمنشی حکایت می‌کند؛ نوروز پس از شنیدن این آخرین حکایت بی‌آن که در پاسخ داستانی نقل کند دیر را ترک می‌کند و به جست‌وجوی یارِ نادیده و ناشناخته عازم سفری دور و دراز می‌شود (همان: ۵۹۹).

در پایان این پژوهش که در آن کوشش شد تا حد امکان آثار ادبی مربوط به این دوره زمانی از منظر شیوهٔ کاربرد شگرد روایی درونه‌گیری مورد مطالعه و پی‌جویی قرار گیرد، تا پژوهش‌گران برای مطالعات بیشتر حداقل فهرستی اولیه در دست داشته باشند چکیده‌ای از یافته‌ها را در جدولی نشان می‌دهیم.

جدول ۱. سیر انواع سه‌گانه داستان‌های درونه‌ای

ردیف	نام اثر	نام نویسنده	قرن	منظوم یا منظوم	نوع درونه‌گیری
۱	شاهنامه	فردوسی	۴	منظوم	ابزاری
۲	شرح تعریف	مستعمل بخاری	۴	منظور	ابزاری
۳	یوسف و زلیخا	فردوسی	۴	منظوم	ابزاری
۴	ورقه و گلشاه	عیوقی	۵	منظوم	ابزاری
۵	بزرگنامه	عطایی رازی	۵	منظوم	ابزاری
۶ الف	بیرون‌نامه	عطایی رازی	۵	منظوم	ابزاری
۶ ب	شهریارنامه	مختاری غزنوی	۵	منظوم	ابزاری
۷	گرشاسب‌نامه	اسدی طوسي	۵	منظوم	ابزاری
۸	داراب‌نامه	ابوظاهر طرسوی	۵	منظوم	ابزاری
۹	ابو‌مسلم‌نامه	ابوظاهر طرسوی	۵	منظور	ابزاری
۱۰	فرامرز‌نامه	؟	۵	منظوم	ابزاری
۱۱ الف	بانوگشسب‌نامه	بانوگشسب‌نامه	۵	منظوم	ابزاری
۱۱ ب	علی‌نامه	ریبع	۵	منظوم	ابزاری
۱۲	مختارنامه	؟	۵	منظور	ابزاری
۱۳	قصهٔ حمزه	؟	۴-۷	منظور	ابزاری
۱۴	کیمیای سعادت	محمد غزالی	۵	منظور	ابزاری
۱۵	کشف المحبوب	جلایی هجويری	۵	منظور	ابزاری
۱۶	گنج‌نامه	خواجه عبدالله انصاری	۵	منظور	ابزاری
۱۷	کنز‌السالکین	خواجه عبدالله انصاری	۵	منظور	ابزاری
۱۸	قائد‌نامه	خواجه عبدالله انصاری	۵	منظور	ابزاری
۱۹	جلاء الخاطر	عبدالقدیر گیلانی	۵	منظور	ابزاری
۲۰	رونق المجالس	؟	۵	منظور	ابزاری

سمیرا بامشکی و نسیم زحمتکش ٤١

ابزاری	مشور	٥	؟	بستان العارفین و تحفه المریدین	٢١
ابزاری	مشور	٥	قابوس بن شمسگیر	قابوس نامه	٢٢
ابزاری	مشور	٥	خواجه نظام الملک طوسی	سیاست نامه	٢٣
ابزاری	مشور	٥	؟	پندپران	٢٤
ابزاری	منظوم	٥	ایرانشاه بن ابی الخیر	بیهمن نامه	٢٥
ابزاری	منظوم	٥	ایرانشاه بن ابی الخیر	کوش نامه	الف. ٢٦
ابزاری	منظوم	٥	؟	کک کوهزاد	ب. ٢٦
ابزاری	منظوم	٥	ابوسحاق نیشابوری	قصص الانبیا	٢٧
ابزاری	منظوم	٦	؟	همای نامه	٢٨
ابزاری	مشور	٦	شیخ احمد جام	بحار الحقيقة	٢٩
ابزاری	مشور	٦	شیخ احمد جام	سراج السائرین	٣٠
ابزاری	مشور	٦	شیخ احمد جام	مفتاح النجات	٣١
ابزاری	مشور	٦	شیخ احمد جام	کنور الحکمه	٣٢
ابزاری	مشور	٦	سنای غزنوی	حدائق الحقيقة	٣٣
ابزاری	منظوم	٦	عطار نیشابوری	مظہر العجایب	٣٤
ابزاری	منظوم	٦	عطار نیشابوری	مظہر	٣٥
ابزاری	منظوم	٦	عطار نیشابوری	خسرو نامه	٣٦
ابزاری	منظوم	٦	منسوب به عطار	جوهر النبات	٣٧
ابزاری	منظوم	٦	منسوب به عطار	اشتر نامه	٣٨
ابزاری	مشور	٦	محمد بن احمد طوسی	عجایب المخلوقات	٣٩
ابزاری	مشور	٦	نظمی عروضی	چهار مقالہ	٤٠
ابزاری	مشور	٦	رضی الدین نیشابوری	مکارم اخلاق	٤١
ابزاری	مشور	٦	قاضی حمید الدین بلخی	مقامات حمیا	٤٢
ابزاری	مشور	٦-٨	علی بن فقیه الاصفهانی	تحفه الملوك	٤٣
ابزاری	مشور	٦	محمد بن محمود همدانی	عجایب نامه	٤٤
ابزاری	مشور	٥-٦	؟	هزار حکایت صوفیان	٤٥
ابزاری	مشور	٦-٧	محمد اسعد تستری (شوشتی)	قصص الانبیا	٤٦
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	آواز پر جبرئیل	٤٧
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	روزی با جماعت صوفیان	٤٨
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	فی حالہ الطفولیہ	٤٩
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	فی حقیقتہ العشق	٥٠
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	عقل سرخ	٥١
ابزاری	مشور	٧	شهاب الدین سهروردی	لغت موران	٥٢
ابزاری	مشور	٧	زنجی بخاری	بستان العقول	٥٣
ابزاری	مشور	٧	زنجی بخاری	زنگی نامه	٥٤
ابزاری	منظوم	٧	زردشت بهرام پژدو	ارداویراف نامه	٥٥

۴۲ سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

ابزاری	مشور	۷	؟	قصص الانبیاء	۵۶
ابزاری	مشور	۷	محمد بن غازی ماطیوی	بریاد السعاده	۵۷
ابزاری	مشور	۷	فخر مدیر (مبارکشاه)	آداب الحرب و الشجاعه	۵۸
ابزاری	مشور	۷	محمد عوفی	جوامع الحکایات	۵۹
ابزاری	مشور	۷	سراج الدین ارمومی	اطلاقن الحکمه	۶۰
ابزاری	مشور	۷	جلال الدین محمد مولوی	مجالس سبعه	۶۱
ابزاری	مشور	۷	جلال الدین محمد مولوی	فیه ما فيه	۶۲
ابزاری	مشور	۷	شمس الدین تبریزی	مقالات شمس	۶۳
ابزاری	مشور	۷	سعدی شیرازی	گلستان	۶۴
ابزاری	منظوم	۷	سعدی شیرازی	بوستان	۶۵
ابزاری	مشور	۷	سعدی شیرازی	مجالس پنج گانه	۶۶
ابزاری	منظوم	۷	فخر الدین عراقی	عشاق‌نامه (ددنامه)	۶۷
ابزاری	منظوم	۷	حکیم زجاجی	همایون‌نامه	۶۸
ابزاری	مشور	۷	سلطان ولد	معارف	۶۹
ابزاری	منظوم	۷	نظمی گنجوی	مخزن الاسرار	۷۰
ابزاری	منظوم	۷	نظمی گنجوی	لیلی و مجنوون	۷۱
ابزاری	منظوم	۷-۸	امیر خسرو دهلوی	مطلع الانوار	۷۲
ابزاری	منظوم	۷-۸	امیر خسرو دهلوی	مجنوون ولیلی	۷۳
ابزاری	منظوم	۷-۸	امیر خسرو دهلوی	شیرین و خسرو	۷۴
ابزاری	منظوم	۷-۸	امیر خسرو دهلوی	آینه اسکندری	۷۵
ابزاری	منظوم	۷-۸	حسن سنجری	دیوان	۷۶
ابزاری	مشور	۷-۸	امیر حسینی غوری هروی	نرنه الارواح	۷۷
ابزاری	منظوم	۸	خواجوی کرمانی	کمال‌نامه	۷۸
ابزاری	منظوم	۸	خواجوی کرمانی	همای و همایون	۷۹
ابزاری	منظوم	۸	خواجوی کرمانی	روضه الانوار	۸۰
ابزاری	منظوم	۸	خواجوی کرمانی	سامانمه	۸۱
ابزاری	مشور	۸	مجد خوافی	روضه خلد	۸۲
ابزاری	مشور	۸	معین الدین چوینی	نگارستان	۸۳
ابزاری	مشور	۸	شیخ علاء‌الدّوله سمنانی	ملاجذ منه فی الدین	۸۴
ابزاری	مشور	۸	شیخ علاء‌الدّوله سمنانی	عروه لاه الخلوه و الجلوه	۸۵
ابزاری	مشور	۸	امیر اقبال سیستانی	چهل مجلس (رساله اقبالیه)	۸۶
ابزاری	مشور	۸	عبدالرازق کاشانی	تحفه الانخوان	۸۷
ابزاری	مشور	۸	شهاب الدین عمر سهروردی	فتورت نامه	۸۸
ابزاری	مشور	۸	نجم الدین زرکوب	فتورت نامه	۸۹
ابزاری	منظوم	۸	شرف الدین رامی	منظومه بابکوهی	۹۰
ابزاری	منظوم	۸	ابن عماد	روضه المحبین	۹۱

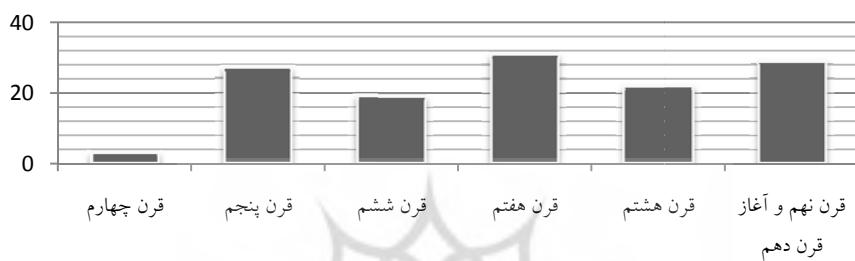
سمیرا بامشکی و نسیم زحمتکش ٤٣

ابزاری	مشور	٨	شیعی سبزواری	مصابیح القلوب	٩٢
ابزاری	منظوم	٨	عصمار تبریزی	مهر و مشتری	٩٣
ابزاری	مشور	٨	حسین بن اسعد دهستانی	فرج بعد از شبات	٩٤
ابزاری	منظوم	٨	عمادالدین فقیه کرمانی	ظریقتنامه	٩٥
ابزاری	منظوم	٨	سلمان ساوجی	جمشید و خورشید	٩٦
ابزاری	منظوم	٨	عارف اردبیلی	فرهادنامه	٩٧
ابزاری	مشور	٨-٩	صائب الدین ترک اصفهانی	عقل و عشق (مناظرات خمس)	٩٨
ابزاری	مشور	٨	ضیاء الدین نخشبی	سلک السلوک	٩٩
ابزاری	مشور	٩	محمد بیغمی	دارابنامه	١٠٠
ابزاری	منظوم	٩	محمد سیک نیشابوری	حسن و دل	١٠١
ابزاری	منظوم	٩	پیر جمال اردستانی	شرح الکنوز و بحر الرموز	١٠٢
ابزاری	منظوم	٩	پیر جمال اردستانی	مصابیح الارواح	١٠٣
ابزاری	نثر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	تبییه العارفین	١٠٤
ابزاری	نثر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	محبوب الصادقین	١٠٥
ابزاری	منظوم	٩	پیر جمال اردستانی	ناظر و منظور	١٠٦
ابزاری	نثر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	نور علی نور	١٠٧
ابزاری	نثر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	مفتاح الفقر	١٠٨
ابزاری	نثر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	مشکوه المحبتین	١٠٩
ابزاری	نشر و نظم	٩	پیر جمال اردستانی	مهرافروز	١١٠
ابزاری	منظوم	٩	پیر جمال اردستانی	نصرت‌نامه	١١١
ابزاری	مشور	٩	ابن حسام خوسفی	خاورنامه	١١٢
ابزاری	مشور	٩	شجاع	انتیس الناس	١١٣
ابزاری	منظوم	٩	محمد اسیری لاهیجی	اسرار الشہود	١١٤
ابزاری	منظوم	٩	رشید الدین محمد بیدوندی	المصابیح	١١٥
ابزاری	مشور	٩	کافشی سبزواری	اخلاق محسنی	١١٦
ابزاری	مشور	٩	کمال الدین خوارزمی	ینبع الاسرار فی نصایح الابرار	١١٧
ابزاری	منظوم	٩	خواجه مسعود قمی	یوسف و زلیخا	١١٨
ابزاری	منظوم	٩	خواجه مسعود قمی	شمس و قمر	١١٩
ابزاری	مشور	٩	عبدالرحمان جامی	بهارستان	١٢٠
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	سلسله النھب	١٢١
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	سلامان و ابسال	١٢٢
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	تحفه الاحرار	١٢٣
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	سبحه الابرار	١٢٤
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	یوسف و زلیخا	١٢٥
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	لیلی و میجنون	١٢٦
ابزاری	منظوم	٩	عبدالرحمان جامی	خردنامة اسکندری	١٢٧

۴۴ سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

ابزاری	منظوم	۹	مکتبی شیرازی	لیلی و مجنوون	۱۲۸
شالوده‌ای	مشور	۶	نصرالله منشی	کلیله و دمنه	۱۲۹
شالوده‌ای	مشور	۶-۷	محمد بن عبدالله بخاری	داستان‌های بیداپای	۱۳۰
شالوده‌ای	مشور	(۹۶)	ظہیری سمرقندی	سناباذنامه	۱۳۱
شالوده‌ای	مشور	۶	محمد دقایقی مروزی	راحة الارواح فی سورر المفراح	۱۳۲
شالوده‌ای	منظوم	۶	عطار نیشابوری	منطق الطیر	۱۳۳
شالوده‌ای	منظوم	۶	عطار نیشابوری	قصیت‌نامه	۱۳۴
شالوده‌ای	منظوم	۶	عطار نیشابوری	الهی‌نامه	۱۳۵
شالوده‌ای	منظوم	۶	منسوب به عطار	بلبل‌نامه	۱۳۶
شالوده‌ای	مشور	(۹۷)	محمد غازی ملطبوی	روضه‌العقل	۱۳۷
شالوده‌ای	مشور	۷	سعدالدین وراوینی	مرزبان‌نامه	۱۳۸
شالوده‌ای	منظوم	۷	جلال الدین محمد مولوی	مثنوی معنوی	۱۳۹
شالوده‌ای	منظوم	۷	سلطان ولد	ولستانامه	۱۴۰
شالوده‌ای	منظوم	۷	قانعی طوسی	کلیله و دمنه منظوم	۱۴۱
شالوده‌ای	مشور	۷	(؟) ملقب به شمس	فراد السلوک	۱۴۲
شالوده‌ای	مشور	۷-۸	امیر خسرو دهلوی	چهار درویش	۱۴۳
شالوده‌ای	منظوم	۸	عاصد یزدی	سناباذنامه منظوم	۱۴۴
شالوده‌ای	مشور	۸	محمد شغیری	جواهر الاسمار	۱۴۵
شالوده‌ای	مشور	۸	ضیاء الدین نخشی	طوطی‌نامه	۱۴۶
شالوده‌ای	مشور	۸	ضیاء الدین نخشی	حکایت معصوم شاه (گلریز)	۱۴۷
شالوده‌ای	مشور	۸	نظام تبریزی (شامی)	بلوهر و بیوزنف (بیوزاسف)	۱۴۸
شالوده‌ای	مشور	۸-۱۰	؟	هفت کشور و سفرهای ابن تراب	۱۴۹
شالوده‌ای	مشور	۹	؟	عجبائب البخت	۱۵۰
شالوده‌ای	مشور	۹	ملاحسین واعظ کاشفی	انوار سهیلی	۱۵۱
شالوده‌ای	منظوم	۹	پیر جمال اردستانی	کنز الداقیق	۱۵۲
شالوده‌ای	مشور	۱۰ تا	؟	داستان ساییم جواهری	۱۵۳
شالوده‌ای	مشور	۱۰	برخوردار بن ترکمان فراهی	رعنا و زیبا	۱۵۴
شالوده‌ای	مشور	۱۰	برخوردار بن ترکمان فراهی	شمسه و قهقهه	۱۵۵
ترکیبی	منظوم	۷	نظمی گنجوی	خسرو و شیرین	۱۵۶
ترکیبی	منظوم	۷	نظمی گنجوی	هفت پیکر	۱۵۷
ترکیبی	منظوم	۷-۵۸-۷۸	نظمی گنجوی	اسکندرنامه	۱۵۸
ترکیبی	مشور	۸	؟	اسکندرنامه مشور	۱۵۹
ترکیبی	منظوم	۹	امیر خسرو دهلوی	هشت بهشت	۱۶۰
ترکیبی	منظوم		خواجهی کرمانی	گل و نوروز	۱۶۱
ترکیبی	منظوم		محمد نزل آبادی	جمال و جلال	۱۶۲

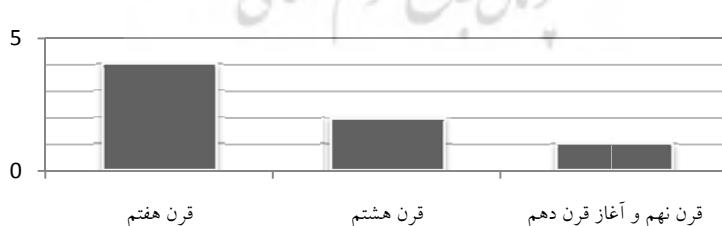
بسامد به کارگیری این سه گونه درونه‌گیری در دوره مورد بحث (با اغماض در به شمار آوردن برخی آثار بدون تاریخ قطعی و نیز چند اثر از آغاز قرن دهم) را می‌توان در سه نمودار ذیل مستقلًا تبیین کرد. گفتنی است از آنجا که این پژوهش به هیچ وجه ادعایی بررسی همه نمونه‌های ممکن را ندارد، این نمودارهای آماری فقط می‌توانند شمایی کلی از بسامد آثار به دست دهنده‌ها را در نظر گیرند. ضمن آن‌که می‌دانیم چنین نمودارهایی را به سادگی و بدون توجه به شاخص‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر دوره نمی‌توان و نباید تحلیل کرد.

نمودار ۱. بسامد درونه‌گیری‌های ابزاری (در مجموع ۱۲۸ اثر)

نمودار ۲. بسامد درونه‌گیری‌های شالوده‌ای (در مجموع ۲۷ اثر)

نمودار ۳. بسامد درونه‌گیری‌های ترکیبی (در مجموع ۷ اثر)

ع. نتیجه‌گیری

بررسی سیر داستان‌های درونه‌ای در شاخه روایت‌مدار نشان می‌دهد که این نوع داستان محدود و منحصر به یک گونه خاص نیست و در طیف وسیعی از گونه‌های داستانی حضور دارد. در این پژوهش سه قسم داستان درونه‌ای کشف شد که آن‌ها را ابزاری، شالوده‌ای، و ترکیبی می‌نامیم. درونه‌ای ابزاری شگردی صرفاً کارآمد برای القای مفاهیم و نیز افزودن بر طول و جذابیت متن است؛ درونه‌ای شالوده‌ای مبنای پیکربندی، طرح افکنی اثر، و پدیده‌ای شاکله‌ساز است که با محتوا یکی می‌شود، به آن معنا می‌بخشد، و انسجامی هنری می‌آفریند. گروه سوم نیز ترکیبی از دو نوع مذکور است. بر اساس نمودارهای مذکور، در این بازه زمانی مورد مطالعه درونه‌گیری‌های ابزاری در مجموع ۱۲۸ اثر است که در متون داستانی قرون هفتم، نهم، و پنجم بیش از دوره‌های دیگر است؛ بسامد درونه‌گیری‌های شالوده‌ای در مجموع ۲۷ اثر است که در قرن ششم به اوج خود می‌رسد و درونه‌گیری‌های ترکیبی نیز هفت اثر است که در قرن هفتم به اوج خود می‌رسد.

این پژوهش به سبب ارائه فهرستی نسبتاً کامل از متونی که شگرد داستان درونه‌ای در آن‌ها به شیوه‌های گوناگون به کار رفته است، می‌تواند درآمدی راه‌گشا برای مطالعات بیشتر درباره شگرد داستان درونه‌ای باشد. در شناسایی و معرفی سیر تاریخی داستان‌های درونه‌ای تلاش شده تا آن‌جا که ممکن است پژوهش‌گران بعدی را در فرایند دشوار جستجو بین انبوی آثار فارسی یاری داده و نیز الگویی برای پی‌گیری این سیر در دوره‌های دیگر تاریخی و حتی کامل‌تر کردن فهرست آثار مربوط به همین بازه زمانی ارائه کنیم. پیش‌نهاد این پژوهش برای مطالعات بعدی بررسی تاریخی تطور شکل‌های روایی و بهویژه شکل داستان در آثار فارسی است.

منابع

- آبری، آرتور جان (۱۳۷۱). ادبیات کلاسیک فارسی، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
- آیدنلو، سجاد (۱۳۸۸). متون منظوم پهلوانی، تهران: سمت.
- اته، هرمان (۱۳۳۷). تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه صادق رضازاده شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- اردستانی، پیر جمال الدین محمد (۱۳۸۰). مصباح الارواح، تصحیح سید ابوطالب میرعبدیینی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- اردستانی، پیر جمال الدین محمد (۱۳۸۸). شرح الکنووز و بحر الرموز، تصحیح امید سوروی، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- اردستانی، پیر جمال الدین محمد (۱۳۸۹). رسایل، (دفتر اول و دوم)، تصحیح امید سروری، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ارموی، سراج الدین محمود (۱۳۵۱). اطائف الحكمه، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد (۱۳۱۷). گرشاسب نامه، تصحیح حبیب یغمابی، تهران: بروخیم.
- اسکندرنامه (۱۳۸۹). جمع آورنده و تحریرکننده نخستین: عبدالکافی بن ابی البرکات، تصحیح ایرج افسار، تهران: چشممه.
- اسیری لاهیجی، شیخ محمد (۱۳۶۵). مثنوی اسرار الشہود، تصحیح برات زنجانی، تهران: امیرکبیر.
- اصفهانی، علی بن ابی حفص بن قیمی محمد (۱۳۸۲). تحفۃ الملوک، تصحیح علی اکبر احمدی دارانی، تهران: میراث مکتوب.
- امیرحسینی غوری هروی (بی‌تا). نزهه الارواح، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: زوار.
- انصاری، خواجه عبدالله بن محمد (۱۳۷۲). مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری، ج ۱ و ۲، تصحیح محمد سرور مولایی، تهران: توسع.
- انصاری، خواجه عبدالله بن محمد (۱۳۸۸). گنجنامه، گردآوری و تصحیح جمعی از ارادتمندان پیر هرات، هرات: احراری.
- ایرانشاه بن ابیالخیر (۱۳۷۰). بهمن‌نامه، تهران: علمی و فرهنگی.
- ایرانی، ناصر (۱۳۸۰). هنر رمان، تهران: آبانگاه.
- باباصفی، علی‌اصغر (۱۳۹۲). فرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- بامشکی، سمیرا (۱۳۹۱). روایت‌شناسی داستان‌های مثنوی، تهران: هرمس.
- بخاری، محمد بن عبدالله (۱۳۶۱). داستان‌های بیل‌پایی، تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشن، تهران: خوارزمی.
- براؤن، ادوارد (۱۳۳۳). تاریخ ادبی ایران، از قدیم‌ترین روزگار تا زمان فردوسی، ترجمه علی‌پاشا صالح، تهران: [بی‌نا].
- برتلس، یونگی ادواردویچ (۱۳۷۴). تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: امیرکبیر.
- بلخی، قاضی حمید الدین (۱۳۶۲). مقامات حمیلی، تهران: شرکت ترجمه و نشر بین‌الملل.
- بوشنجی، شیخ ابوالحسن بن هیصم (۱۳۸۴). قصص الانیا، ترجمة محمد بن اسعد بن عبدالله حنفی تستری، تصحیح سیدعباس محمدزاده، مشهد: مؤسسه دانشگاه فردوسی مشهد.
- بهار، محمدنقی (۱۳۳۴). تاریخ تطور شعر فارسی، به کوشش تقی بیشن، تهران: باستان.
- بهرام پژدو، زرتشت (۱۳۴۳). ارداویراف نامه منظوم، تصحیح رحیم عفیفی، مشهد: دانشگاه مشهد.
- بیدوندی، رشید الدین محمد (۱۳۸۰). مثنوی المصباح، در محبت، فنا، و نیاز، تصحیح جواد حامدی حق، تهران: شریف.
- بیغمی، محمد بن احمد (۱۳۳۹). داراب‌نامه، تصحیح ذبیح‌الله صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- بیغمی، محمد بن احمد (۱۳۸۸). *فیروزش‌نامه (ذنب‌الله داراب‌نامه)*، تصحیح ایرج افسار و مهران افساری، تهران: چشممه.
- بیهقی، ابوالفضل (۱۳۸۳). *تاریخ بیهقی*، تصحیح علی اکبر فیاض، مشهد: دانشگاه فروسی مشهد.
- پند پیران (۱۳۵۷). *تصحیح جلال متینی*، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- تبریزی، شمس الدین محمد (۱۳۵۶). *مقالات شمس تبریزی*، به تصحیح محمدعلی موحد، تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی.
- ترکه اصفهانی، صائب الدین علی بن محمد (۱۳۷۵). *عقل و عشق (مناظرات خمس)*، تصحیح اکرم جودی نعمتی، تهران: میراث مکتوب.
- ترکمان فراهی، برخوردار بن محمود (۱۳۳۶). *شمسه و قوهه (محبوب القلوب)*، تهران: امیرکبیر.
- توکلی، حمیدرضا (۱۳۸۹). *از اشارات‌های دریا، بوطیعی روایت در مثنوی*، تهران: مروارید.
- جام نامقی (ژنده‌پیل)، احمد (۱۳۴۷). *مفتاح النجات*، تصحیح علی فاضل، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- جام نامقی (ژنده‌پیل)، احمد (۱۳۵۰). *انس السائرين و صراط الله المبين*، تصحیح علی فاضل، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- جام نامقی (ژنده‌پیل)، احمد (۱۳۸۷). *کنوز الحکمة*، تصحیح علی فاضل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- جام نامقی (ژنده‌پیل)، احمد (۱۳۸۹). *بحار الحقيقة*، به تصحیح حسن نصیری جامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- جام نامقی (ژنده‌پیل)، احمد (۱۳۸۹). *سراج السائرين*، تصحیح حسن نصیری جامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن بن احمد (۱۳۳۷). *مثنوی هفت اورنگ*، تصحیح آقامرتضی مدرس گیلانی، تهران: سعدی.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن بن احمد (۱۳۶۷). *بهارستان*، تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاعات.
- جعفری (قتواتی)، محمد (۱۳۸۷). *دو روایت از سلیمان جواہری*، تهران: مازیار.
- جلابی هجویری غزنوی، ابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی (۱۳۳۳). *کشف المحجوب*، تصحیح والتین زوکوفسکی، [ابی جا].
- حسینی، محمد (۱۳۸۲). *ریخت شناسی قصه‌های قرآن*، تهران: ققنوس.
- حکیم زجاجی (۱۳۸۳). *همايون‌نامه*، تصحیح علی پیرنیا، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- خراسانی، ابن عماد (۱۳۱۴). *روضۃ المحبین (دہنامه)*، تهران: سپهر.
- خطیبی، حسین (۱۳۶۶). *فن نثر در ادب پارسی*، تهران: زوار.
- خواجوجی کرمانی (۱۳۷۰). *خمسة خواجوجی کرمانی*، تصحیح سعید نیاز کرمانی، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.
- خواجوجی کرمانی (۱۳۸۶). *سامنامه*، تصحیح میترا مهرآبادی، تهران: دنیای کتاب.
- خوارزمی، کمال الدین حسین (۱۳۶۰). *ینبوع الاسرار فی نصائح الابرار*، تصحیح مهدی درخشان، تهران: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.

- خوسفی، ابن حسام (بی‌تا). خاورنامه، شامل جنگ‌های مولایی متعیان علیه السلام و ... [بی‌جا]: محمدحسن علمی.
- دزفولیان، کاظم (۱۳۹۰). فهرست واره تاریخ ادبیات ایران، تهران: طایله.
- دقایقی مروزی، شمس الدین محمد (۱۳۶۵). راحة الارواح فی سرور المفراح (بختیارنامه)، تصحیح ذبیح الله صفا، تهران: دانشگاه تهران.
- دوبرو، هدر (۱۳۸۹). ژانر، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
- دهستانی، حسین بن اسعد (۱۳۸۸). فرج بعد از شدت، تصحیح محمد قاسم‌زاده، تهران: نیلوفر.
- دهلوی، امیرحسرو (۱۳۶۲). خمسه امیرحسرو دهلوی، تصحیح امیراحمد اشرفی، تهران: شقايق.
- دهلوی، امیرحسرو (بی‌تا). چهار درویش، لاهور: اسلامیه.
- رامی، شرف‌الدین محمد بن حسن (۱۳۷۶). انیس العاشق و چند اثر دیگر، به اهتمام محسن کیانی (میرا)، تهران: روزنه.
- ربيع (۱۳۸۹). علی‌نامه، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتب.
- رسایل جوانمردان: مشتمل بر هفت فتوت‌نامه (۱۳۵۲)، تصحیح مرتضی صراف، تهران: قسمت ایران‌شناسی انسیتیوی فرانسوی پژوهش‌های علمی در ایران.
- رضازاده شفق، صادق (۱۳۱۳). تاریخ ادبیات ایران، تهران: علی‌اکبر سلیمانی.
- ریپکا، یان (۱۳۶۴). ادبیات ایران در زمان سلجوییان و مغولان، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستر.
- زرقانی، مهدی (۱۳۸۸). تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردادی‌ی سی ژانرهای تاریخی سده پنجم، تهران: سخن.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۸۳). از گذشته ادبی ایران، تهران: سخن.
- زنگی بخاری، محمد (۱۳۷۲). زنگی‌نامه، تصحیح ایرج افشار، تهران: توسع.
- زنگی بخاری، محمد (۱۳۷۴). بستان العقول فی ترجمان المتنقول، تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ساوجی، سلمان بن محمد (۱۳۶۸). مثنوی جمشید و خورشید، به تصحیح ج. پ. آسموسن و فریدون وهمن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- سعدي، مصلح‌الدین (۱۳۸۵). کلایات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.
- سلطان‌ولد (۱۳۶۷). معارف، کوشش نجیب مایل هروی، تهران: مولی.
- سلطان‌ولد (۱۳۷۶). ولنامه، تصحیح جلال‌الدین همایی، تهران: هما.
- سمانی، احمد بن محمود علاء‌الدوله (۱۳۶۲). العروة لا هل الخلوة والجلوة، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: مولی.
- سمانی، احمد بن محمود علاء‌الدوله (۱۳۶۹). مصنفات فارسی، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: علمی و فرهنگی.
- سینایی غزنوی، ابوالمجدود بن آدم (۱۳۷۴). حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.

۵۰ سیر داستان‌های درونه‌ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم

سنجری دهلوی، حسن (۱۳۵۲). *دیوان حسن سنجری دهلوی، تصحیح مسعود علی محوی*، دکن: ابراهیمیه حیدرآباد.

سههوردی، شهاب الدین یحیی (۱۳۴۸). *مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، مجموعه مصنفات سههوردی، تصحیح سیدحسین نصر*، ج ۳، تهران: قسمت ایران‌شناسی انتیتوی فرانسوی پژوهش‌های علمی در ایران.

سیستانی، امیراقبال (۱۳۵۸). *چهل مجلس شیخ علاء‌الدوله سمنانی، تصحیح عبدالرفیع حقیقت*، (بی‌جا): شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

شجاع (۱۳۵۰). *انیس‌الناس، تصحیح ایرج افشار*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۵۲). *(أنواع ادبی و شعر فارسی)، خرد و کوشش*، ش ۱۱ و ۱۲. شمس (۱۳۶۸). *فرائد السلوک، تصحیح نورانی وصال و غلامرضا افراصیابی*، تهران: پازنگ.

شیعی سبزواری، ابوسعید حسن بن حسین (۱۳۴۷). *مصالحی‌القلوب، تصحیح محمد سپهری*، تهران: میراث مکتب.

صفا، ذبیح‌الله (۱۳۴۷). *نشر فارسی از آغاز تا عهد نظام‌الملک طوسی*، تهران: ابن‌سینا.

صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹). *تاریخ ادبیات در ایران*، تهران: امیرکبیر.

صفا، ذبیح‌الله (۱۳۷۴). *حماسه‌سرایی در ایران*، تهران: فردوسی.

طرسوسی، ابوطاهر بن علی بن حسین (۱۳۷۴). *دارابنامه، تصحیح ذبیح‌الله صفا*، تهران: علمی و فرهنگی.

طرسوسی، ابوطاهر بن علی بن حسین (۱۳۸۰). *ابومسلم‌نامه، تصحیح حسین اسماعیلی*، تهران: معین، قطره و انجمان ایران‌شناسی فرانسه در ایران.

طرسوسی، ابوطاهر بن علی بن حسین (بی‌تا). *ابومسلم‌نامه، تصحیح اقبال یغمائی*، تهران: گوتنبرگ. طوسی، خواجه نظام‌الملک (۱۳۶۴). *سیاست‌نامه (سیر الملک)*، تصحیح جعفر شعار، تهران: چاپ خانه سپهر. طوسی، محمد بن محمود بن احمد (۱۳۸۲). *عجبای‌المخلوقات، به اهتمام منوچهر ستوده*، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ظهیری سمرقندی، محمد بن علی بن محمد (۱۹۴۸). *سنابادنامه، تصحیح احمد آتش*، استانبول: وزارت فرهنگ.

عارف اردبیلی (۱۳۵۵). *فرهادنامه، تصحیح عبدالرضا آذر*، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

عجائب البخت (۱۳۴۷). *تصحیح ذبیح‌الله صفا*، تهران: دانشگاه تهران.

عراقی، فخرالدین ابراهیم (۱۳۳۵). *کلایات شیخ فخرالدین ابراهیم همانی متخلص به عراقی*، تصحیح سعید نفیسی، تهران: سنتایی.

عصار تبریزی، شمس‌الدین محمد (۱۳۷۵). *مهر و مشتری، تصحیح رضا مصطفوی سبزواری*، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

عشد یزدی (۱۳۸۱). *سنابادنامه منظوم، تصحیح محمد جعفر محجوب*، تهران: توس.

عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۱۲). *بایل‌نامه*، [بی‌جا]: محمد‌مهدی قاضی سعیدی.

عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۴۵). *مظہر العجایب، تصحیح احمد خوشنویس*، تهران: سنتایی.

- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۵۵). خسرونامه، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: زوار.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۷۶). مجموعه‌ای از آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح احمد خوشنویس، تهران: سنایی.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۸۲). جوهر النات، تصحیح تمور برهان لیمودهی، تهران: سنایی.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۸۴). الهمی نامه، پننامه، و اسرارنامه، تهران: دُر.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۸۶). مصیبت‌نامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (۱۳۸۸). منطق الطیر، تصحیح رضا انزاپی نژاد و سعیدالله قره‌بگلو، تبریز: آیدین.
- عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین [ابی تا]. اشتراکه، به کوشش مهدی محقق، [ابی جا]: انجمن آثار ملی.
- عطایی رازی (خوجه عمید عطاء بن یعقوب) (۱۳۸۲). بروزونامه، تصحیح محمد دیبرسیاقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر (۱۳۴۲). قابوس‌نامه (تصحیحت‌نامه)، تصحیح امین عبدالمجید هروی، تهران: ابن سینا.
- عوف، سدیدالدین محمد (۱۳۵۲). جوامع الحکایات و لوعام الروایات، جلد اول از قسم سوم، تصحیح بانو مصفا (کریمی)، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- عیوچی (۱۳۴۳). ورقه و گلشاه، تصحیح ذیح الله صفا، تهران: دانشگاه تهران.
- غزالی، محمد (۱۳۶۱). کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.
- غلامرضايی، محمد (۱۳۸۸). سبک‌شناسی نشرهای صوفیانه: از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- فاضل، علی (۱۳۷۳). شرح احوال و تقدیم و تحلیل آثار احمد جام، تهران: توسع.
- فتاحی نیشابوری (۱۳۸۶). حسن و دل، تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسسطو، تهران: چشم.
- فخر مدیر، محمد بن منصور (۱۳۴۶). آداب الحرب والشجاعه، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.
- فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۶۹). یوسف و زلیخا، به اهتمام حسین محمدزاده صدیق، تهران: آفرینش.
- فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۸۲). شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، تهران: هرمس.
- فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۵۰). سخن و سخنوران، تهران: خوارزمی.
- فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۸۳). تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)، به کوشش عنایت‌الله مجیدی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
- قانعی طوسی، احمد (۱۳۵۸). کلیله و دمنه منظوم، تصحیح مأکالی تودوآ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- قصه حمزه (۱۳۴۷). تصحیح جعفر شعار، تهران: دانشگاه تهران.
- قصص الانبیا (۱۳۶۳). تصحیح فریدون تقی‌زاده طوسی، مشهد: باران.
- قمی، خواجه مسعود (۱۳۶۹). یوسف و زلیخا و شمس و قمر، تصحیح سیدعلی آل داود، تهران: آفرینش.
- قیام مختار ثقیقی (مختارنامه) (۱۳۶۸). تصحیح محمد چنگیزی، تهران: رجا.

- کرمانی، خواجه عمال الدین بن فقیه (۱۳۷۴). *طريقت‌نامه، تصحیح رکن‌الدین همایون فخر*، تهران: اساطیر.
 کک کوهزاد (۱۳۸۳). *تصحیح احمد ابو‌محبوب*، تهران: نغمه زندگی.
 گالادزه، اینکا (۱۳۵۸). «*داستان‌های رمان‌مانند در زبان فارسی*»، آینده، ش ۴، ۵، و ۶.
 گیلانی، عبدالقدیر (۱۳۷۶). *جلاء‌الخطاطر، تصحیح شیخ محمد کسترانی*، سنتاج: کردستان.
 لمعه السراج لحضرۃ الشاچ (بختیارنامه) (۱۳۴۸). *تصحیح محمد روشن*، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 مجد خوافی (۱۳۸۹). *روضه خلد، تصحیح عباسعلی وفایی*، تهران: سخن.
 محجوب، محمد جعفر (۱۳۴۲). «*مثنوی سرایی در زبان فارسی تا پایان قرن پنجم هجری*»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش ۶۶.
 مختاری غزنوی، عثمان (۱۳۷۷). *شهریارنامه*، به کوشش غلامحسین بیگدلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 مستعملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد (۱۳۶۲). *شرح التعرف لمن‌هب التصوف*، تصحیح محمد روشن، تهران: اساطیر.
 معینی جوینی [ابی تا]. نگارستان، موجود در مخزن مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی، ش ۸۴۱۴
 مکتبی شیرازی (۱۳۸۹). *لیلی و مجنون*، به کوشش حسن ذوق‌الفقاری و پرویز ارسسطو، تهران: چشممه.
 ملطیوی، محمد بن غازی (۱۳۵۱). *برید السعاده*، به کوشش محمد شیروانی، تهران: دانشگاه تهران.
 ملطیوی، محمد بن غازی (۱۳۸۳). *روضه العقول، تصحیح جلیل نظری*، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
 منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدین (۱۳۵۴). *تصحیح احمدعلی رجائی*، تهران: دانشگاه تهران.
 منشی، ابوالمعالی نصرالله (۱۳۷۴). *کلیله و دمنه*، تصحیح محمد روشن، تهران: اشرفی.
 موریسن، جرج و دیگران (۱۳۸۰). *تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز*، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره.
 مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد (۱۳۷۸). *مثنوی معنوی*، تصحیح ناهید فرشادمهر، تهران: محمد.
 مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد (۱۳۷۹). *مکتوبات و مجالس سبعه*، با مقدمه جواد سلماسی‌زاده، تهران: اقبال.
 مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد (۱۳۸۶). *فیه ما فیه*، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: زوار.
 میرصادقی، جمال (۱۳۶۶). *ادبیات داستانی: قصه، داستان کوتاه، رمان*، تهران: شفا.
 نخشی، ضیاء (۱۹۱۲). *حکایت معصوم شاه*، شماره ثبت در کتابخانه آستان قدس رضوی: ۲۰۵۲۶، کلکته: [ابی نا].
 نخشی، ضیاء‌الدین (۱۳۶۹). *سلک السلوک*، تصحیح غلامعلی آریا، تهران: زوار.
 نخشی، ضیاء‌الدین (۱۳۷۲). *طرطی‌نامه*، تصحیح فتح‌الله مجتبایی و غلامعلی آریا، تهران: منوچهری.
 نزل‌آبادی، محمد (۱۳۸۲). *مثنوی جمال و جلال*، تصحیح شکوفه قبادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 نظام تبریزی (شامی)، علی بن محمد (۱۳۸۱). *بلوهر و بیونسف*، تصحیح محمد روشن، تهران: میراث مکتوب.

- نظامی عروضی سمرقندي، احمد بن عمر (۱۳۸۸). چهار مقاله و تعلیقات، تصحیح محمد معین، تهران: صدای معاصر.
- نظامی گنجوی، نظام الدین الیاس (۱۳۸۷). خمسه نظامی (بر اساس چاپ آکادمی علوم آذربایجان)، تهران: هرمس.
- نعری، عماد بن محمد (۱۳۵۲). طوطی نامه: جواهر الاسمار، تصحیح شمس الدین آل احمد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم بن منصور بن خلف (۱۳۴۰). قصص الانیا، به اهتمام حبیب یغمائی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- نیشابوری، رضی الدین ابو جعفر محمد (۱۳۴۱). مکارم/خلاق (در دو رساله در اخلاق)، تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
- واعظ کاشفی سبزواری، حسین (۱۳۳۶). انوار سمهیلی، تهران: امیرکبیر.
- واعظ کاشفی سبزواری، حسین (۱۳۵۸). اخلاق محسنی، تهران: کتابخانه علمیه حامدی.
- وراوینی، سعد الدین (۱۳۷۶). مرزبان نامه، تصحیح محمد روشن، تهران: اساطیر.
- هزار حکایت صوفیان (۱۳۸۹). تصحیح حامد خاتمی پور، تهران: سخن.
- هفت کشور و سفرهای ابن تراب (۱۳۸۶). تصحیح ایرج افشار و مهران افشاری، تهران: چشم.
- همایون فرخ، رکن الدین (۱۳۷۰). تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانی، تهران: علمی.
- همایی، جلال (بی‌تا). تاریخ ادبیات ایران، مشتمل بر تاریخ ادبیات ایران از ازمنه قدیم تاریخی تا حمله مغول، ج ۱ و ۲، تهران: فروغی.
- همدانی، محمد بن محمود (۱۳۷۵). عجایب نامه، تهران: مرکز.

Nells, William (1997). *Frame works: Narrative Levels and Embedded Narrative*, New York: Peter Lang.

Prince, Gerald (2003). *Dictionary of Narratology*, Revised version, University of Nebraska Press: Lincoln and London.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی