

الرُّشْ مَرْدِمْ شَاهِيَ الْفَ لَلِهِ وَلَلِهِ

● ابراهیم ستوده بختیاری، پژوهشگر و مترجم ادبیات و هنر

معرفی: الف لیله ولیله، هزار و یک شب، یک داستان بلند تواریخ داستان در داستان به زبان عربی است که در طول نزدیک به هزار سال با دگرگونی‌های بسیار در مضامون و شمار داستان‌ها، فرم (شکل) و ژانر (طرز ادبی) و مهم تراز همه تغییر در زبان (زبان درونی و زبان متن)، رفته و فته پدید آمده است. نخستین سرچشمه‌های این اثر مجموعه‌های داستانی سنسکریت هندی از جمله «کاساتاریث ساگارا» (اقیانوس قصه‌ها)، «سوکه سپتاتی (هفتاد طوطی)»، «پنجه تنتره (بنج بند)»، سپس افسانه‌های یونانی بوده که سرانجام در عصر ساسانی به صورت مجموعه هزار افسان فارسی یا پهلوی درآمده و در قرن‌های نخستین هجری به عربی اقتباس شده و «الف خرافه (هزار افسانه)» نام گرفته است. «الف خرافه» نیز در روند دگرگونی‌های بسیار قرار گرفته و با آمیختن با داستان‌های ترکی (عثمانی)، مصری، یهودی، رمان‌های قرون میانه اروپایی و... سرانجام به صورت الف لیله ولیله ادست کم با پنج روایت متفاوت درآمده است. از داستان‌های این کتاب که از زبان زنی به نام شهرزاد برای شهریار، شاهزاده ساسانی حکایت می‌شود، بخشی مهم و بزرگ بی‌گمان مربوط به تمدن عربی، ایرانی و اسلامی در قرون وسطی است و همین امر، هزار و یک شب را به صورت گنجینه‌ای سرشار از عرف‌ها، آداب، رسوم، وبالآخره شیوه زندگی یا فرهنگ بخش‌هایی از مردم آسیا و آفریقای آن قرن‌ها درآورده است.

پژوهنده، این متون داستانی ادبی را با متون واقعی مردم‌شناس و همچنین زبان‌شناس و روان‌شناس در رویکرد با آثار ادبی باید همواره نگاهی به پیشنهاده، ریشه‌ها و رگه‌های کهن تر این متون داشته باشد و بتواند مفهوم‌ها و مضمون‌های کهن تر را که در این گونه آثار متنطقی قیاسی یا استقرایی غلطی دست آویزد. ایاس مبدل پوشیده و خود را استارت کرده‌اند باز شناسد و موضوعی که متأسفانه نقص آشکار آثار ارزشمند بسیاری از افسانه‌پژوهان دو قرن اخیر از برادران گریم از جمله روند تغییرها [چو خش‌های] متن، تصحیف تاکنون به شمار می‌رود. پژوهنده جامعه‌شناس و دکترخوانی‌ها را که از متون دیگر طی

اگر پژوهش در اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن، ارزش هستی شناختی (Ontological)، معرفت شناختی (Epistemological) و بالاخره دینی، فلسفی و روان‌شناختی دارد، کاوش در متون داستانی - افسانه‌ای عصر مسیحیت تا اواخر قرون وسطی از دیدگاه مردم شناختی و جامعه‌شناختی ارزش و بازدهی فراوان اما مشکوک دارد. بازده مشکوک از آن رو که ممکن است

پادشاه که نام و نشانی از او در داستان نمی‌آید، دو پسر دارد: شهریار (بزرگتر)، شاهزاده (کوچکتر) و هردو شهسوارانی دلیر، اما برادر بزرگتر دلاورتر (شهسوارتر) است (اما نامی از سرزمین قلمرو حکومتش به میان نمی‌آید)، برادر کوچک‌تر اما پادشاه سمرقند عجم (ایرانی) است.

در بند بالا (بند آغاز چهارچوب اثرا پژوهندۀ ممکن است توجه نداشته باشد که دعای آغاز کتاب کامل‌آرد و الحاقی است و به اقتضای دعاها آغاز آثار داستانی هند برای گشایش قصه (مثلاً کاساثاریث ساگارا) و دعاها یعنی که نقالان و قصه‌گویان از گذشته‌های دور تاکنون برای گشایش جلسه قصه‌گویی و نقل، می‌خوانند، نوشته شده است. عین دعای آغاز در کاساثاریث ساگارا به صورت دعا به درگاه شیوانی گلو بینش یا کبود گلو و خدایان دیگر هند، آمده است. بنابراین با خواندن دعای آغاز در هزار و یک شب، نمی‌توان حکم بر محدودیت این اثر به باورهای اسلامی کرد.

در آغاز داستان نیز قافیه و بسامد الف و نون (ان) سبب می‌شود که شاه از ملوک ساسان باشد و دو فرزند

فرامنتیق و فراخزدی و ساز و کاری بازی گونه و افسانه‌ای آنها را به پیش برده است. در قصه‌های حیوانات، مثلاً شما با زمان کاری ندارید، شما در ساحتی بی‌زمان زندگی می‌کنید، هرچند نام پادشاهی ذکر شود. اما در این سرزمین جدید که به سرزمین رومانس‌های اروپایی قرن ۱۱ به بعد بسیار شباht دارد، نشانه‌ها چنان سردرگم و درهم ریخته‌اند و کوتاهی کلام چنان ملغمه‌ای از واقعیت و داستان، تاریخ و افسانه، تخیل و عینیت، جد و هزل و تفکر و بازی درهم آمیخته‌اند که راه را بر هرگونه تأویل و تفسیر آسان و قانونمند می‌بنندن.

متن عربی بانیایش پروردگار عالمیان یا دو عالم و درود و سلام بر محمد(ص)... آغاز می‌شود و فایده کتاب را در بعضی روایت‌ها مختص و در بعضی مفصل تر بیان می‌کند و سپس وارد داستان اصلی می‌شویم:

حکی (والله اعلم) کان فيما مضی... من قدیمه الزمان و سالف العصر والاون ملک من ملوک ساسان بجزائر الهند والصين... [اورده‌اند (و خدا داناترست) در گذشته‌های دور روزگاران کهنه پادشاهی از پادشاهان ساسانی (فرمانبروای) جزایر هندوستان و چین بود...]

کرده است، در نظر داشته باشد. نخستین اشتیاه معمولاً در چهارچوب داستان گریبانگیر پژوهندۀ می‌شود، خصوصاً که متأسفانه بسیاری به اصل عربی اثر دسترسی یا ابه دلیل آشنا نبودن با زبان عربی (دستیابی ندارند و ترجمه‌های فارسی، انگلیسی و فرانسوی و... آن را موضوع بررسی قرار می‌دهند).

سرزمین «الف لیله و لیله»، یک کشور با مرزهای مشخص نیست. جغرافیای این اثر خصلتی فرامکانی و تاریخ آن سرشنی فرازمانی دارد. چنان که منطق آن نیز به منطق مرسوم و متعارف مقید نیست و در واقع منطق آن، منطق بازی و افسانه است، چیزی مانند منطق رویا با ساز و کاری ناخودآگاه که ریشه در اعماق وجود آدمی دارد. در سرزمین هزار و یک شب پایتخت‌ها نام‌هایی آشنا اما دگرگونه Deformed دارند که گاه همچون سمرقند، بغداد، بصره، دمشق، حلب، اصفهان، اسکندریه و... نام شهراند و گاه مانند چین، پارس، هند، یونان، روم و... نام کشور؛ و این شهرها و کشورها گاه بیش از حد تصور به هم تزدیک یا از هم دورند. سفر قهرمان و یا ضدقهرمان قصه‌ای از بغداد به طب گاه ماهها طول می‌کشد و سفری از بغداد به چین، مسافتی کوتاه و باورنکردنی است (املاً سنجیده: سفر نورالدین از مصر به بصره، و سپس بازگشت به مصر، (در داستان نورالدین و شمس الدین شبهای ۲۰-۲۵) و همچنین سفر دلاک و همراهان از بغداد به چین (داستان دلاک و گوژپشت و... شبهای ۲۶-۲۷) زمان و به تبع آن تاریخ نیز آشفته و درهم و برهم است. در داستان آغاز اچهارچوب اصلی اشهرزاد، در روزگار ساسانی (قرن ۳ تا ۷ میلادی) برای شهریار «پادشاهی ساسانی» قصه می‌گوید، اما از شب دهم به بعد قصه‌هایی از دوران عباسیان، خلفای فاطمی مصر، اواخر قرون وسطی، جنگ‌های صلیبی و بالآخره زمانی نزدیک به قرون جدید که قهقهه (یک نوشابه الکلی جدید و نه قهقهه معروف)، تنباق و سلاح‌های آتشین، کشف شده‌اند، یعنی قصه‌های اینده (در سنجش با زمان قصه چهارچوب اصلی) گفته می‌شود.

ملیت‌ها تیز گوناگون اند: ایرانی (عجم) در کنار عرب، مصری، رومی (یونانی؟)، آفریقایی، چینی و... مذاهب، جامعه‌ها، شیوه‌های زندگانی، مراسم و عادات و آداب و در یک کلام، کپهکشانی از تمامی ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که عرب‌ها و مسلمانان آسیا در قرون وسطاً می‌شناخته‌اند در این زمان قرون وسطایی درهم جوش خورده‌اند.

محقق مردم‌شناس در این کشور باید تمام نشانه‌های آشنا و شیوه برخورد با افسانه‌های مألوف و معهود را به کناری نهد و با این ژانر (طرز ادبی) به شیوه‌ای کاملاً متفاوت برخورد کند.

او در افسانه‌ها سرزمین‌هایی دیده است که یا یکسره در تسخیر جانوران واقعی و افسانه‌ای بوده و یا اشیاء در آن‌ها ویژگی‌های انسانی گرفته‌اند (جان بخشی Animation) و یا پریان و دیوان و موجودات فراطیبی در آن‌ها نقشی داشته‌اند. اما ساختار همه این قصه‌ها، نظمی هندسی داشته‌اند. هرچند مضمونی

دختری زیبا در جامه موصلى ذوقت از دکان مودی ترسا، زیتون و از میوه فروش سبب شامی، گلابی عثمانی، آلوی عثمانی، یاسمن حلبي و ... می خرد. تفکیک مغازهها: فروشگاه مواد غذایی، میوه فروشی، قصابی، قنادی، عطاری، نحوه عرضه کالا و دریافت پول، توصیف عماری خانهها، نحوه پذیرایی از مهمانان، ترانههای شهوى که دختران حی خوانند و آلات موسیقی که می نوازند و بالاخره پدیدار شدن خلیفه، جعفر برمکی و مسروپ سیاف [دسته سه نفرهای که در بسیاری از قصههای هزار و یک شب ناگهان ظاهر می شوند] همه از سالهایی نه در عهد هارون بلکه در واپسین سالهای حکومت عباسیان، خبر می دهد. دقیقاً این بخش از هزار و یک شب که تا پایان کتاب [یعنی قصه معروف پینه دوز] را به استثناء حدود بیست قصه کوتاه پراکنده، پوشش می دهد داستانهای بازار و خیابان در اوخر قرون وسطا را در بر می گیرد و نگاه مردم شناس کنجکاو را به خود جلب می کند. برخی از این داستانها بی گمان نمی توانند پیش از قرن ۱۲ میلادی نوشته شده باشند. شیاهت‌هایی که بعضی از این داستان‌ها مانند قصه «کان ماکان» و «قصی فکان» ... با رُمانس‌های متاخر قرون وسطایی مسیحی دارند، قصه‌های صلیبی، داستان‌های سلحشوری و از همه مهم‌تر تکیک پیش رفتۀ ارائه قصه‌ها که گاه به روان‌شناسی شخصیت‌ها توجهی - هرچند نه دقیق - دارند، همه گواه آنند که با دوران شکوفایی و اتحاطات پس از آن در تمدن عربی و اسلامی رو در روییم و نه دورانی از رشد و غلبه فتوالیسم. کثرت واژه‌های فارسی، ترکی، یونانی و افريقياپی مغرب شده مانند مژnger (زنگیر شده)، شاه بندر، خازن‌دار([۱])، مُرکش (جامه زردوزی شده) ... از اختلاط زبان عربی سوچه [ایازریان] با واژه‌های دخیل ([بیگانه])، خبر می دهند. تسامح و تسامه‌ای که در قبول عقاید و ادیان دیگر از طرف مقامات حکومتی و مذهبی در بسیاری از این داستان‌ها می بینیم (مثلًا داستان خیاط و گوچپشت و سلمانی)، ایاحه‌ای که مردمان هزار و یک شب [که بیشتر از همه مسلمان‌اند] در پرخورد با میخوارگی، زن بارگی و روسپیگری از خود نشان می دهند، پژوهنه‌دان را در زمینه جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی تاریخی بسیار یاری می دهد.

اما متأسفانه این اثر که نوسانی پاندولی ([آنگی] میان افسانه و رُمان) به معنای قرون وسطایی آن دارد)، بسیار گمراه کننده است. پژوهشگر در میان هزار توهای پیچ در پیچ قصه‌های شهرزاد گاه چنان گم می شود که فراموش می کند، قصه‌های شهرزادته یک جبهه جادواز نوع قصه‌های هندی و چینی، بلکه بقچه‌ای چهل تکه است که زنی افسانه‌ای به نام شهرزاد آنها را به هم دوخته و در واقع شهریار و شاه زمان و شهرزاد و دنیازاد تنها بهانه‌ای برای سرهم چسباندن این وصله‌های ناهمزنگ به یکدیگر شده‌اند.

عدم توجه ریچارد برتون، مترجم انگلیسی «الف لیله و لیله» به برخی نکته‌های داستانی مایه افزوده شدن یادداشت‌ها و توضیحاتی در پایان هر فصل کتاب [خود برتون هزار و یک شب را فصل بندی کرده است] گشته است. یادداشت‌های برتون البته همه‌جا دقیق و علمی و

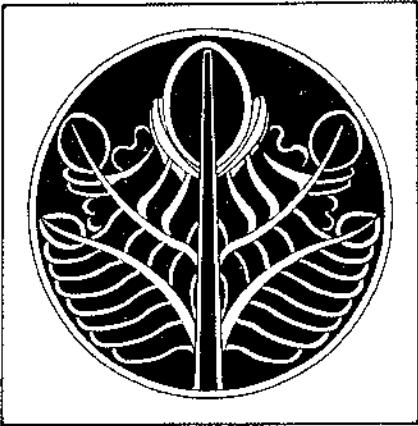
شهرزاد [شخصیت اصلی تو و در حقیقت قهرمان داستان] می افتد و او هر شب سر شهریار را با داستانی درمان کننده و بیدار کننده گرم می کند و سر آخر با گذشت هزار و یک شب، و به دنیا آوردن دو فرزند از شهریار، شاه را از جنون زن کشی نجات می دهد. - سیاری از هزار و یک شب پژوهان بر این نکته همداستانند که داستان تختستین الف لیله و لیله که چهارچوب این رُمان ([۲]) را تشکیل می دهد و دویست و چند قصه بسیار متفاوت و گوناگون را در یک شیرازه ساختار می دهد، بی گمان صورت تغیر یافته تختستین قصه‌های «هزار افسان» و ترجمه عربی آن «الف خرافه» است که جز نام هیچ‌گونه نشانی از آنها در دست نیست. اما در آخرین قصه همین بخش هندی - ایرانی نیز از عید قربان و سفرمه و انجام مراسم حج سخن به میان می آید [افسانه ماهیگیر و دیو، شب های تختستین]. از این جا به بعد ناگهان لحن قصه‌ها، حال و هوا و فضای اثر با چرخشی سراسری دگرگون می شود و خواننده وارد کوچه و خیابان‌های بصره و بغداد قرون وسطا می شود. آغازگر این بخش قصه حمال و دختران و سه قلندر است. حمال قصه سبد به دست دارد که ناگهان

(ولدان) داشته باشد و قس علی هندا.

هندا، چین و سمرقند در چهارچوب اصلی و شهرهای دیگر و شخصیت‌های تاریخی دیگر نیز از نظر جغرافیایی و تاریخی سند پذیر [قابل استفاده نیستند و از این نقطه نظر ارزشی ندارند، بلکه تنها هویت ادبی افسانه‌ای دارند].

شهریار در ادامه داستان دلتانگ برادر می شود و زیرش را مأمور آوردن شاه زمان می کند. هنگام حرکت شاهزاده و وزیر برادر به کشور شاهزاده، ناگهان شاه زمان گوهر هدیه برادر را فراموش می کند و برای آوردن آن به کاخ خود بر می گردد و شاهد صحنه هماغوشی غلام سیاه و همسر می شود و هر دو را می کشد. سپس به قصر شهریار می رسد و شاهد خیانت همسر و زنان نیز از عید قربان و سفرمه و انجام مراسم حج سخن به میان می آید [افسانه ماهیگیر و دیو، شب های تختستن همسر و کنیزان و غلامان خیانتکار، چهار جنون دوشیزه کشی یا زن‌کشی می شود و هر شب دوشیزه‌ای را به زنی می گیرد و فردا او را می کشد]. با ورود مصراطه و داوطلبانه شهرزاد، دختر وزیر و تن به مرگ دادن او، سرانجام سرورشته داستان به دست

این زمینه به تحقیق پردازند و پشتیبانان تحقیق یعنی مراکز پژوهشی و تحقیقی کشور نیز به جای باریک بینی در معیارهایی که ارتباط محضی با پژوهش ندارد، به داشت، تخصص و هوشمندی جوانان اولویت بددهند و این سرمایه بسیار درخشان را از هدر رفتن و نصیب بیرون مرزاها شدن، به راه درست کار کردن در وطن و برای وطن رهنمون شوند.

برخی منابع مورد استفاده

الف. فارسی:

۱- هزار و یک شب، ترجمه عبداللطیف طسوی، تهران، نشر «دانش نو»، ۱۳۵۷ [در عجله].

۲- «مقدمه بر هزار و یک شب»، علی اصغر حکمت، تهران،

۳- افسون شهرزاد (پژوهشی در هزار افسان)، جلال ستاری، تهران، انتشارات توسع، ۱۳۶۸.

ب. عربی:

۱- الف لیله و لیله، بنداد، منشورات مکتبة التحریر، ۱۹۸۷، مجلد در دو جلد.

۲- الف لیله و لیله، تحقیق لیتمان، ترجمه ابراهیم خوشیده و... دایرة المعارف الاسلامیه لجنة للترجمة والنشر، لبنان، ۱۹۸۷، ج. انگلیسی

1- Burton, Richard F. A Plain and Literal Translation of the Thousand and one nights Entertainment, Benares.

2- The Thousand and One Nights, Muhsin Mahdi, Leiden, 1995.

3- The ocean of stories, somadeva's Katha Sarit Sagara, Trans. C. H. Tawney, Ed. N. M. Penzor, Delhi, Motilal Banarsi Dass, 1968.

مواد و اطلاعات مربوط به فرهنگ عامه و آداب و رسوم از میان انبوی مطالب و مضامین ادبی، افسانهای و داستانی که قافیه و تداعی‌های آزاد ذهنی آنها را به هم بافته و حتی سنجاق کرده است، درست به کار روانکاری شیوه است که باید از میان تلقه‌های زبانی و بلبله یک روان‌ترند مطالب درست و موردنیاز خود را بیرون بکشد. واين فقط منحصر به تحقیق در هزار و یک شب نیست. تحقیق در بیشتر مجموعه‌های پدیدآمده از ادبیات شفاهی از جمله رمان‌های قرون وسطایی، افسانه‌های نه‌چندان کهن نیز چنین است. در این متون پژوهندگان باید حتماً به جراحی در حد تخصص و مهارت اشراف داشته باشد و نه فقط به بافت برداری اکتفا کنند. نخستین کار پژوهش متوجه نامه‌است: از نامه‌ای معمول مانند شاهزادان، شهریار اشهریار که در برخی نسخه‌ها آمده است و طسوی چنین ترجمه کرده است، بی‌هیچ گمان تصحیف است، شهرزاد (شهرآزاد، چهرآزاد، شیرزاد...)، دنیازاده [دین آزاد، دینازاد، دینازاد]، یونان [ملک یونان]، روبان ادر نسخه‌های عربی و ترجمه‌های انگلیسی [روبان]، ملک سندباد [و سندبادهای دیگر در بسیاری از داستان‌های هزار و یک شب]، تا نامه‌ای یونانی و رومی، مصری، عبری، هندوستانی، هندی کهنه [سننسکریت] او حتی نامه‌ای فرنگی [اروپایی جدید] در این زمینه پژوهندگان حتی لحظه‌ای تباید فراموش کند که او با مقن تاریخی و مستند سروکار ندارد.

آداب و رسوم مردم، شیوه‌های زندگی (Styles Of Life) آشنا نای دو غیرهمجنس، خواستگاری، نامزدی، عروسی، چند همسری، بی‌وقایی و نحوه انجام آن، طلاق، کژروی‌های خانوادگی، اتحارهای اخلاقی [مانند عشق جنسی به حیوانات در داستان‌های عشق به خرمن و عشق به بوزینه...]، جرائم و مجازات‌ها و نحوه اعمال آنها، معاملات و مکاسب، قواعد و قوانین حقوقی و...

پوشش و خوراک و نحوه پذیرایی و خلاصه فهرشتی بلند بالا از تمام مواد و مطالب که اگر تنها به ذکر نام آنها بسته کنیم، صفحات زیادی از این یادداشت را فراخواهد گرفت.

لازم است اضافه کنم که در این زمینه تحقیقات بسیار پردازنه و مفصلی در اروپا و آمریکا صورت گرفته است که به دلیل ناهمزبانتی و بیگانگی محققان، خالی از اشتباهها، دگرخوانی‌ها و قیاس‌های نادرست نیست. این آثار عیناً مانند پژوهش‌های اروپاییان و امریکاییان در تحقیقات دینی، ادبی و هنری شرقیان، بسیار ارزشمند و راهگشاست، اما واقعیت امر آن است که همه این تحقیقات اعتباری مشروط دارند و تنها در ستجش با متون اصلی می‌توانند ارزش علمی پیدا کنند. برای نمونه پنزر (Penzler) در تعلیقات مفصلی که بر ترجمه تاؤنی از مجلدات «کاساثاریت ساگارا»، نوشته است که در عالم تحقیقات خاورشناسانه درخشان و بی‌همتاست، سهوهای بسیار بر قلم او رفته است بنابراین چاره‌ای جز این نیست که در کشور ما نیز جوانان که حقیقتاً دارند میدان را از میانسالان و استادان فن در هر زمینه می‌گیرند، دست از آستین برآورند و در

صحیح است، اما از نظر ارتباط با بافت و ساخت و کار هزار و یک شب، پرت و نامعقول به نظر می‌رسد. مثلاً در همان فصل نخست چهارچوب اثر، دلایل بسیار خندماور و سخیفی برای گرایش زنان حرم‌سرای شاهان ایرانی به غلامان سیاه ذکر می‌شود وغیره وغیره. داشمند و محقق ارجمند، جلال ستاری نیز در بخش پایانی اثر بسیار ارزشمند خود، «الکسون شهرزاد»، تعییرهای روان‌شناختی یونگی کاملاً نامخوان و ناهمسازی را بر «هزار و یک شب» بار می‌کند.

به یاد داشته باشیم که این نقص، تنها به کار ریچارد برتون و ستاری منحصر نیست، آثار عمده محققان و افسانه پژوهان در باب این اثر، سرشار از چنین قیاس‌های مع‌الفارق است. والبته، همین همت و خلاقیت محققان است که با اشتباههای خود، راه را برای پژوهندگان آینده باز می‌کنند و این سیر همچنان ادامه می‌یابد و هر نسل از اشتباه نسل پیشین درس می‌گیرد که راه مه گرفته و تاریک تحقیق را تا رسیدن آدمی به حقیقت در دور دست زمان، [اگر چنین حقیقتی باشد!] ادامه دهد. گفتم که هزار و یک شب ارزش تحقیقی مردم‌شناختی دارد، و پژوهندگان در این راه تاریک پر خطر به بی‌راهه افتاده‌اند، در این صورت چگونه می‌توان در باره هزار و یک شب از نقطه‌نظر مردم‌شناسی تحقیق کرد؟ به نظر من از حجم اندک داستان‌های آغاز هزار و یک شب که پیشتر شایسته تحقیقات ادبی و قصه‌شناختی و فرهنگ شناختی است که بگذریم، بخش عمده هزار و یک شب که بدننه اصلی اثر را تشکیل می‌دهد، علاوه بر قابلیت بسیار برای پژوهش‌های ادبی، از نقطه نظر جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی بسیار ارزشمند است.

بیشتر داستان‌های این بخش از سرگذشت نور الدین و شمس الدین به بعد وحتی اندکی پیش از آن، سرگذشت حمال و دختران و سه قلندر [گدا]، یعنی شب دهم به بعد، آرام آرام از میان مه افسانه وارد فضایی می‌شویم که اندکی روشن تر است. این بخش از اثر در حقیقت رنگ و روح حال و هوایی قرون وسطایی دارد. در داستان گدای اول [قلندر اول] از همین بخش، از بندقیه

[تفنگ] سخن به میان می‌آید:

و اذا بالدقیق قد خطأ و اصابت عین الوزیر...

انا گهان تیر [تفنگ] به خط از طرف و به چشم وزیر خورد...

و می دانیم که باروت و جنگ افزارهای آتشین در قرون

جدید کشف و اختراع شد. هم چنین است تنبایکو، قوهه

[مشروبی الکلی] و مست کشته اند...

اعتبار جغرافیایی و تاریخی یعنی مکان نگاری و

زمان نگاری در سراسر داستان‌های هزار و یک شب،

مشکوک و غلط‌انداز است. کشورهای دوری چون مصر،

چین، زنگبار، چندان فاصله‌ای با بغداد ندارند. خلیفه

هارون الرشید، جعفر برمکی و مسروپ سیاف به

عروسوک‌های خیمه‌شب بازی مضحکی می‌مانند که

کارگردان و عروسوک‌سازی شوخ آنها را چهره پردازی

کرده و نخ آنها را در دست دارد. حتی در یکی دو مورد که

از تاریخ دقیق هجری سخن رفته، حال و هوا و فضا با

تاریخ ذکر شده، کمترین همخوانی ندارد.

بیرون کشیدن واقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی و