

نفتی و مرده

شماره ۱۰۰ و پنجم

فَتَى وَفَتَى

برای تهیه شماره‌های مختلف مجله
هنر و مردم لطفاً در تهران به نقاط زیر
مراجعه فرمائید :

دفتر مجله هنر و مردم

شعبه‌های کتابخانه امیرکبیر

کتابفروشی ابن‌سینا
میدان ۲۵ شهریور

کتابخانه سنائی (شماره ۱)
خیابان شاه‌آباد

کتابخانه سنائی (شماره ۲)
خیابان آذر روبروی دادگستری

انتشارات خوارزمی و شعبه‌های آن

خانه کتاب
روبروی دانشگاه تهران

کتابفروشی دهخدا
روبروی دانشگاه تهران

کتابفروشی طهوری
روبروی دانشگاه تهران

کتابفروشی سپهر
روبروی دانشگاه تهران

کتابفروشی پیام
روبروی دانشگاه تهران

انتشارات پیوند
روبروی دانشگاه تهران

کتابهای جیبی
روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران

شرح روی جلد : آبرنگ شیوه کار صنایع‌الملک
سده ۴۴ شاهنشاهی (سده ۱۳ هـ . ق)
موزه هنرهای تزئینی

هنرمردم

HONAR - O - MARDOM

(art and people)

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

اداره کل روابط فرهنگی

سال چهاردهم - شماره صد و شصت و هشتم

مهرماه ۲۰۳۵

در این شماره :

۲	دکتر پرویز ورجاوند	نقش و اهمیت برکه‌ها و آب‌انبارها در بافت شهرهای ایران
۷	دکتر مهدی روشن‌ضمیر	پوشاک هخامنشیان
۳۱	پیرمارتینو/جلال ستاری	شرق در ادبیات قرون هفدهم و هیجدهم فرانسه (۱۱)
۳۷	علی یادگار یوسفی	هنر خاتم‌کاری
۴۶	محمدحسین تسبیحی	وزن شعر امیر خسرو دهلوی
۵۰	دکتر مهدی غروی	پژوهش در شاهنامه (۳)
۶۲	دکتر منوچهر گودرزی	طالب آملی (۱۰)
۷۰	احمد گلچین معانی	شاعرانی که شاعره شناخته شدند (۱)
۷۴	سیداحمد موسوی	گنبد جلیه
۷۸	مهدی پرتوی	ریشه‌های تاریخی امثال و حکم
۸۰	پرویز اذکائی	کتاب
۸۷		ما و خوانندگان
۸۹		فهرست اسامی نویسندگان و مقالات آنان - سال چهاردهم

مدیر: دکتر ا. خداپنده‌لو

زیر نظر هیأت تحریریه

طرح و تنظیم: ف. کازرونی

Office address:

MINISTRY OF CULTURE & ARTS, Bldg. No. 3
TAKHT-E JAMSHID Ave., BANDAR PAHLAVI, Ave.,
TEHRAN, IRAN.
Annual Subscription: \$5

Foreign subscribers are requested to send their orders
to A/C No. 1212 of Bank Melli Iran
Safalishah Branch Tehran - IRAN

جای اداره: چهارراه پهلوی تخت جمشید - نش خیابان
بندر پهلوی - ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ و هنر
تلفن ۶۴۰۳۳۱
تک‌شماره ۱۰ ریال
اشتراک سالانه ۱۰۰ ریال
(برای دانشجویان و همکاران فرهنگ و هنر: نیم بها)
وجوه اشتراک باید وسیله یکی از شعب بانک ملی ایران
به حساب شماره ۱۲۱۲ بانک ملی ایران شعبه صفی‌علیشاه
(تهران) حواله و رسید آن به دفتر مجله ارسال گردد

نقش و اهمیت آب که با آب انبارها در بافت شهرهای ایران

آب انبارها در قزوین و سایر شهرها

معماری: آب انبار حاج کاظم، اثری شکوهمند از معماری قزوین

دکتر پرویز ورجاوند

استاد دانشگاه تهران

ومشاور سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران

شاید بی‌مناسبت نباشد یادآور شویم که یکی از کهن‌ترین و جالب‌ترین نمونه‌های این نوع معماری را میتوان در کنار محوطه شهر باستانی چغازنبیل - مربوط به هزاره دوم و دوران شکوفائی معماری ایلام - مشاهده کرد و مورد تحسین قرار داد.

در اینجا جا دارد بدون آنکه بخواهیم به نمونه‌های دیگر مخزن‌های آب و آب‌انبارها در طی تاریخ این سرزمین اشاره کنیم این نکته مهم را یادآور شویم که با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده‌ای از این سرزمین، موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدررفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. نتیجه آنکه مهندسان و معماران ورزیده ایرانی از دیرباز دست به تجربه‌های موفق و خلق آثار استرک و ارزنده بصورت ایجاد قناتها - سدها - آب‌بندها و مخزن‌های بزرگ آب زده‌اند.

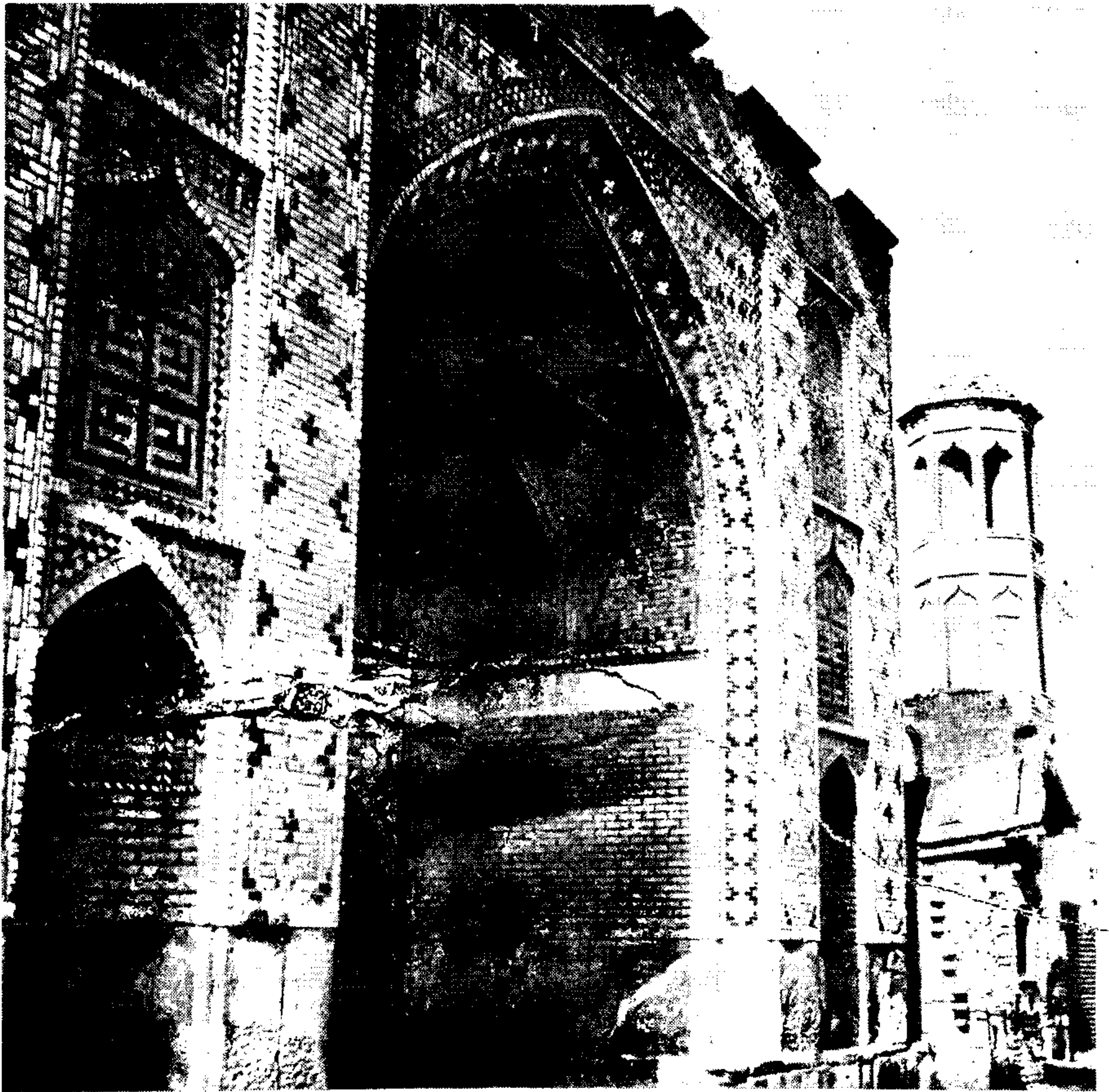
همچنین با توجه به ارزش و اعتباری که

گذشته از جنبه‌های فنی و ساختمانی، معماری و تزیینات، از نظرگاه رابطه با بافت هر محل و شهر و نقشی که در جهت دادن به طرح‌ریزی بافت‌های شهری و مجموعه‌های مسکونی داشته‌اند، موضوع مورد بررسی جامع قرار گیرد.

- اینک با توجه به مقدمه کوتاهی که در بالا بآن اشاره رفت در این نوشته در پی مقاله «بیش از این بافت‌های قدیم شهرها را ویران نکنیم» که در شماره ۱۵۷ همین مجله بچاپ رسید و در آن ضمن معرفی کاروانسرای وزیر در قزوین لزوم حفظ و نگهداری و استفاده از کاروانسراها و تیمچه‌ها و سراهای این شهر و دیگر شهرها اشاره رفت، درباره یکی دیگر از آثار معماری همگانی شهری یعنی آب‌انبارها صحبت میکنیم.

- گفتگو درباره آب‌انبار و مخزن‌های نگهداری و توزیع آب در معماری ایران و اشاره به سابقه تاریخی آن، براساس مدارک موجود بحثی است جالب و طولانی که از حوصله این مقاله بیرون است. ولی

در بررسی شهرهای کهن و بناهای تاریخی موجود در آنها، بطور معمول بیشتر توجه سفرنامه نویسان و محققان بسوی بناهای استرک مذهبی، چون: مسجدها - امامزاده‌ها، ستایشگاهها و بناهای بزرگی چون: قصرها - کوشک‌ها و مانند آنها جلب شده است و واحدهای معماری مورد نیاز عامه مردم شهر، چون: بازارها، تیمها و تیمچه‌ها - حمامها آب‌انبارها و نظیر آنها توجه جمع کمتری را بخود معطوف ساخته است. در حالی که در بسیاری از موارد ارزش و اعتبار این گونه بناهای مورد نیاز همگانی از جنبه‌های مختلف: طرح ساختمان - بنائی و هنر معماری و تزییناتی، از دو دسته مورد بحث نه تنها کمتر نیست بلکه معرف ویژه گیهای هستند که در آن دو گروه نمیتوان یافت و با توجه به اینکه برخی از آنها بتدریج در شهرها و شهرکها مورد استفاده خود را از دست داده و میدهد جا دارد، تحقیقی بنیادی از همه جهات در مورد آنها صورت پذیرد، باشد که

منظره‌ای از نمای سردر ورودی آب‌انبار حاج کاظم در قزوین (عکس از نگارنده)

آب‌انبارها، قلب آبادی، شهرک و محله‌ها را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از محله‌ها بزرگترین و چشم‌گیرترین واحد معماری بشمار می‌روند، تا جایی که دیگر بناهای همگانی محل را زیر نفوذ خود قرار داده‌اند.

فن ساختمان و شیوه بنائی در ساختمان

و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس ساخت. - نقش آب‌انبارها در بافت شهرهای حاشیه کویر و منطقه‌های کم‌آب ایران در دوران بعد از اسلام چنان چشم‌گیر است که در بسیاری از آبادیها و شهرکها محله‌های مختلف شهرهای بزرگ چون یزد،

آب در این سرزمین داشته است، سبب گردیده تا ستایشگاههای بزرگی نیز برای نیایش ایزد نگهبان آب، یعنی ایزدناهید، برپا دارند. بدین‌دیگر در تمامی زمینها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین بدروشنی میتوان نشانه‌های چشم‌گیر ارج نهادن بداین مائده آسمانی رامشاهده کرد

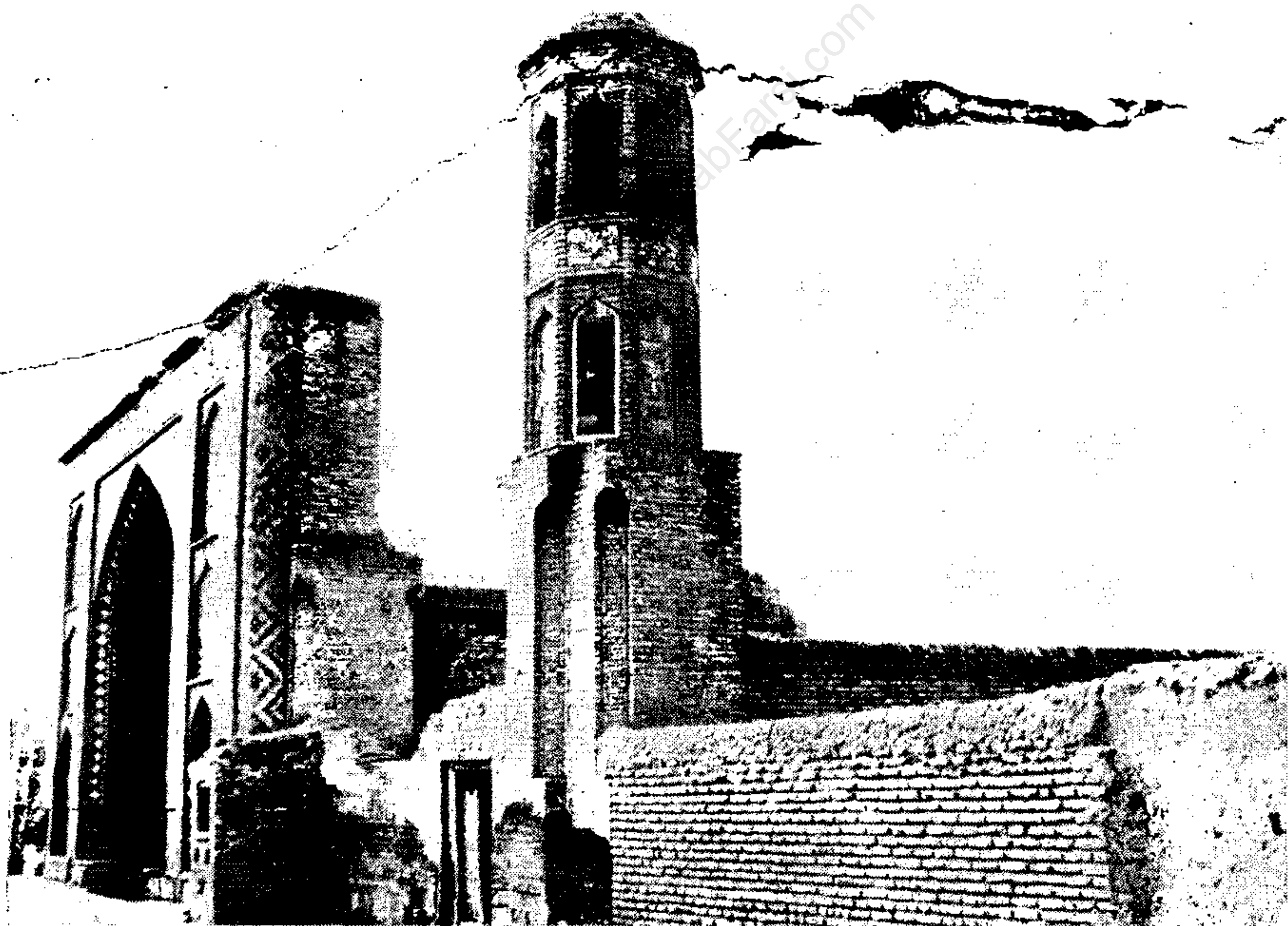
آب انبارها، دارای اعتبار خاصی است، زیرا که سازندگان این واحدها، با دقت و نکته‌سنجی بسیار به نکات عمده‌ای چون: میزان فشار آب بر کف و سطح‌های جانبی، مسئله اندود داخل انبار، تهویه، تصفیه، جلوگیری از آلودگی آب و بسیاری دیگر از مسائل توجه کامل داشته‌اند. هنر تزئینی نمای خارجی این آب انبارها، بخصوص سردر ورودی آنها و بالاخره در برخی موارد انتخاب شعرهای جالب برای کتیبه بالای سردر، همه و همه معرف آنست که این آثار معماری با بسیاری از ویژگی‌ها، روحیه و خصوصیات زندگی ساکنان پیرامونش در ارتباط نزدیک و محکم بوده است. حال آیا دریغ نیست که این آثار

پر ارزش و در بسیاری موارد زیبا را بدست فراموشی و سپس نابودی بسپاریم؟ آنچه من را بر آن داشت تا به نوشتن مطلبی دربارهٔ آب انبارها بپردازم، آن بود که با انجام لوله‌کشی در شهرها و شهرکها، بسیاری از این آب انبارها متروک گشته‌اند و می‌رود که بتدریج روبه‌ویرانی کامل گذارند. قصدم آن نیست که بگویم باید مردم از آب انبارها استفاده کنند ولی می‌خواهم بگویم باید ترتیبی داده شود، تا بتوان از انهدام آنها جلوگیری کرد و برپایشان نگهداشت نه آنکه چون آب انبارهای قزوین با بدترین وضع و شکل ممکن ورودی آنها را بصورتی زنده تیغه کرد.

با انجام این عمل نه تنها به نمای بسیاری از این واحدها بلکه به منظر عمومی شهر لطمه‌ای شدید وارد گشته است. دلیل انجام این امر روشن نیست ولی هرچه هست اگر قصد بر مسدود ساختن ورودی این واحدها بود می‌توانستند، با مطالعه و بطور مثال با ایجاد یک جدار شبکه‌مانند از کاشی این کار را انجام دهند تا این چنین نمای آنها را زشت و کربه‌ن سازند و موجباتی فراهم سازند تا با مطالعه کافی بتوان ضمن حفظ آنها کاربردی معقول و منطقی برایشان در نظر گرفت.

این امر بی‌سابقه نیست چنانکه آب انبار جالب «سید اسماعیل» در خیابان سیروس تهران چندسالی است که به یک غذاخوری

تصویر دیگری از سردر ورودی و بادگیر جالب آب انبار حاج کاظم در قزوین (عکس از نگارنده)

سنتی ایرانی تبدیل یافته و «برکه»ها یا آب انبارهای جالب بندرعباس نیز برای تبدیل به موزه، چایخانه و تأثیر مورد توجه قرار گرفته اند.

اینک با توجه به آنچه که در بالا آمد در زیر بمعرفی یکی از زیباترین و جالبترین آب انبارهای قزوین که چون گوهری درخشان در یکی از محله های قدیمی این شهر قرار دارد میپردازیم. باشد که مقامات مسئول بر سردوق و شوق آیند و گوشه چشمی نیز به این آثار بیاندازند و موجبات حفظ آنها را فراهم سازند.

آب انبار حاج کاظم

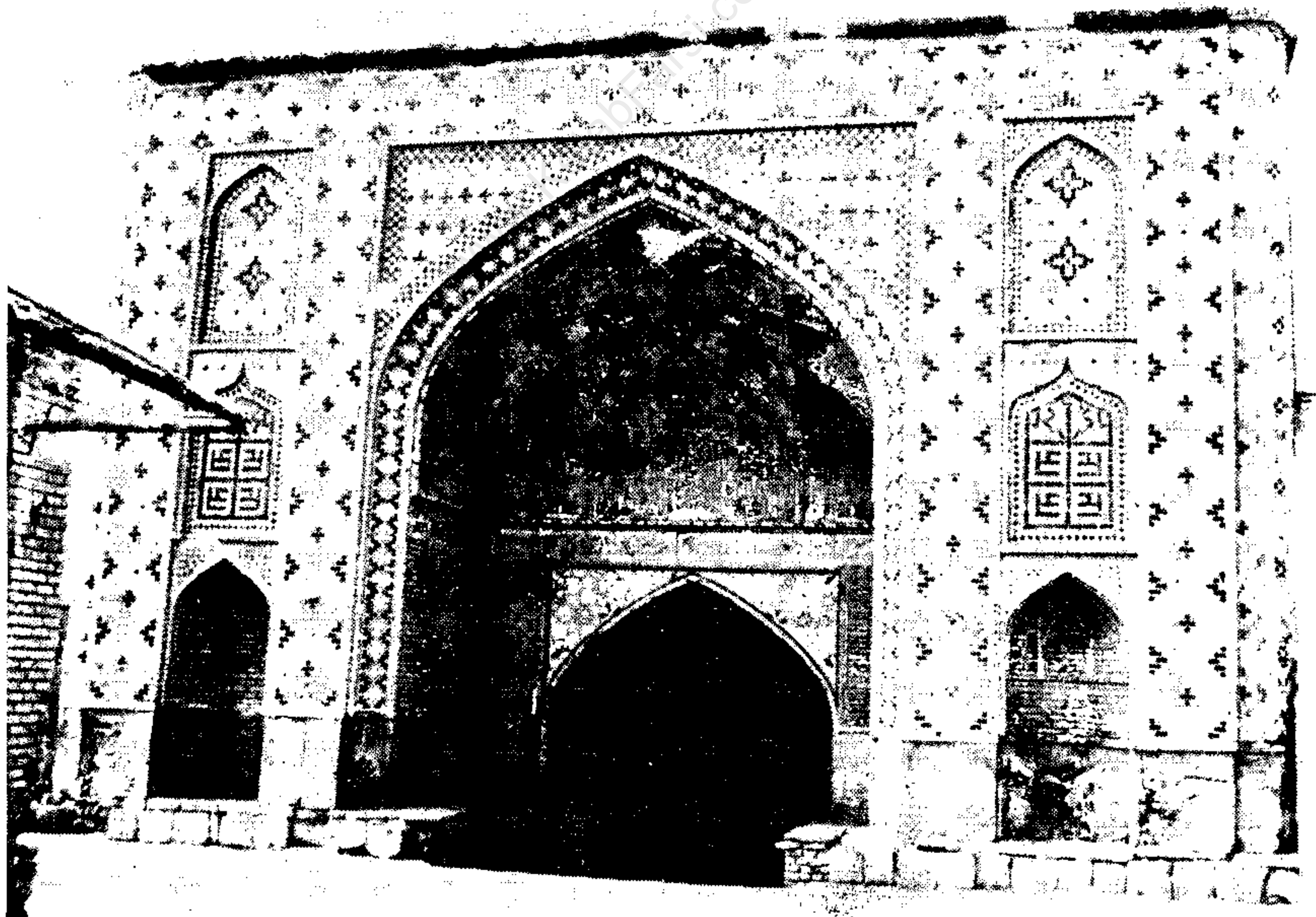
آب انبار حاج کاظم در محله مغلاوک

پذیرفته چنانکه جابجا آجرکاری و آجرهای لعابدار رنگی در کنار هم قرار گرفته اند. قبل از مدخل اصلی آب انبار محوطه هشتی مانندی واقع شده است که در دو جانب آن دو سکوی سنگی قرار دارد.

مخزن آب انبار به ابعاد ۲۳×۲۱×۸ متر در جانب راست سردر قرار گرفته، بر روی آن دو هواکش وجود دارد. از دو هواکش مزبور آنکه در امتداد سردر قرار دارد دارای تزئینات کاشیکاری و دیگری ساده است. تاریخ بنای آب انبار در آخر کتیبه ای که بر روی سنگ مرمر و بخط نستعلیق کنده شده، بالای ورودی داخلی نصب گردیده، مشاهده می شود که

از محلات قدیمی قزوین قرار دارد. آب انبار مزبور از جمله آب انبارهای قدیمی بشمار میرود. تعداد پله های آب انبار ۴۰ عدد است و کلیه آنها از سنگ های تراشیده ساخته شده اند و از ارده های آن نیز همگی از سنگ است. سردر ورودی آب انبار بصورت يك قوس بلند و جناقی ساخته شده و در دو سوی آن دو جرز پهن قرار دارد که وسط آنها، سه طاق نما یکی بر روی دیگری تعبیه شده است. طاقنمای زیر بصورت طاوچه و توگود است. دو طاقنمای دیگر دارای تزئینات کاشی، با طرحهای هندسی و خط بنائی است. طرحهای تزئینی نمای آب انبار بشیوه معتلی صورت

نمای کامل سردر زیبا و پرشکوه آب انبار حاج کاظم در قزوین. در این تصویر تزئینات هنرمندانه ورودی آب انبار مشاهده می گردد (عکس از نگارنده)

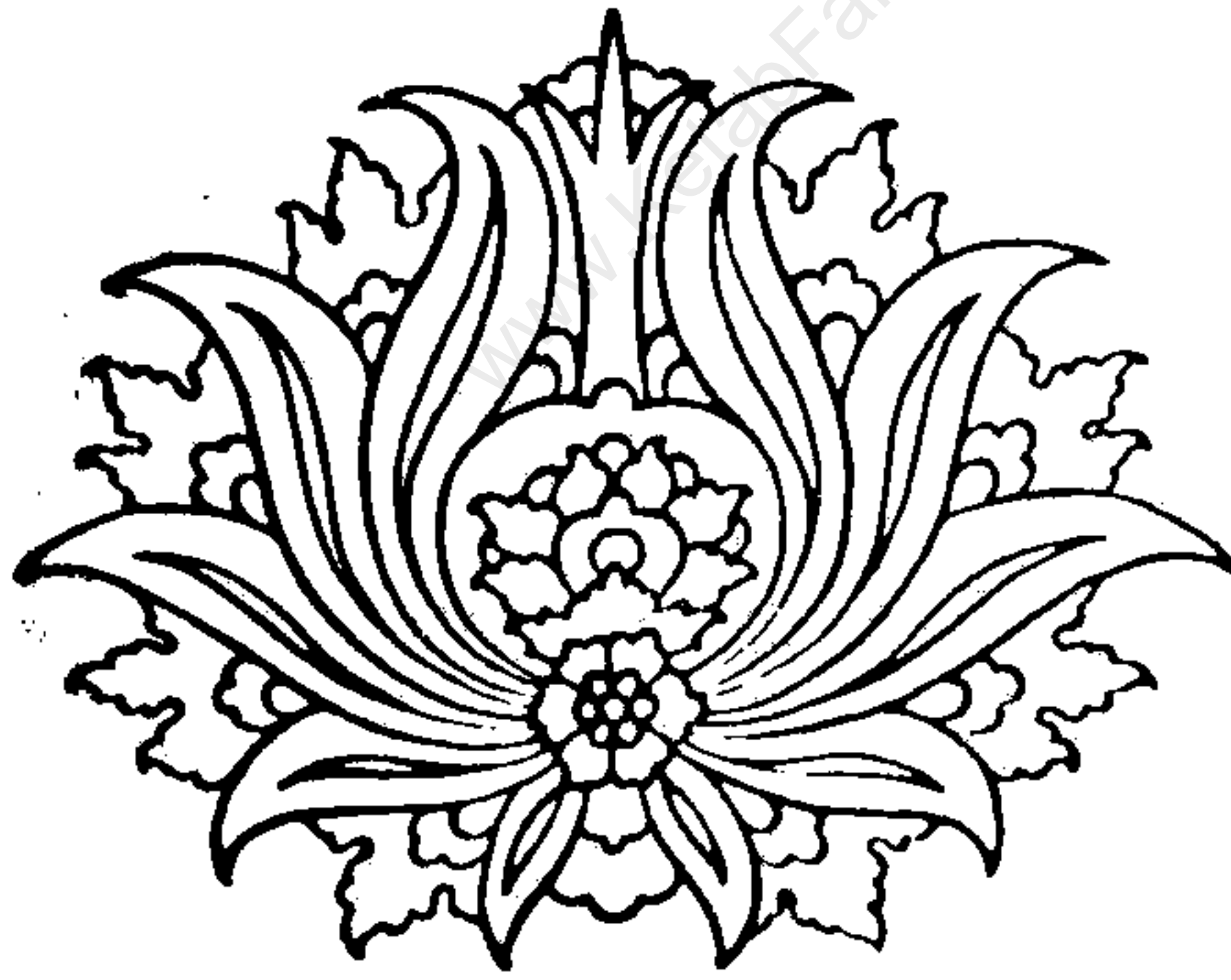
برابر سال ۱۲۵۶ هجری قمری است .
 متن کتیبه بشرح زیر است:
 خیر خلق خدای هرکس را
 شد چو مرکوز فطرت خواهر
 آن کند در مراتب خیرات
 کش بود رحمت خدا کیفر
 قدوة الحاج حاجی اسمعیل
 آنکه فیض اللهش شده رهبر
 ساخت این بر که معظم و کرد
 وقف شاه شهید تشنه جگر
 که از این خیر حاجی کاظم را
 دهد ایزد جزای بیحد و مر
 جامی از کوثرش دهد که رهد
 از حرارات عرصه محشر

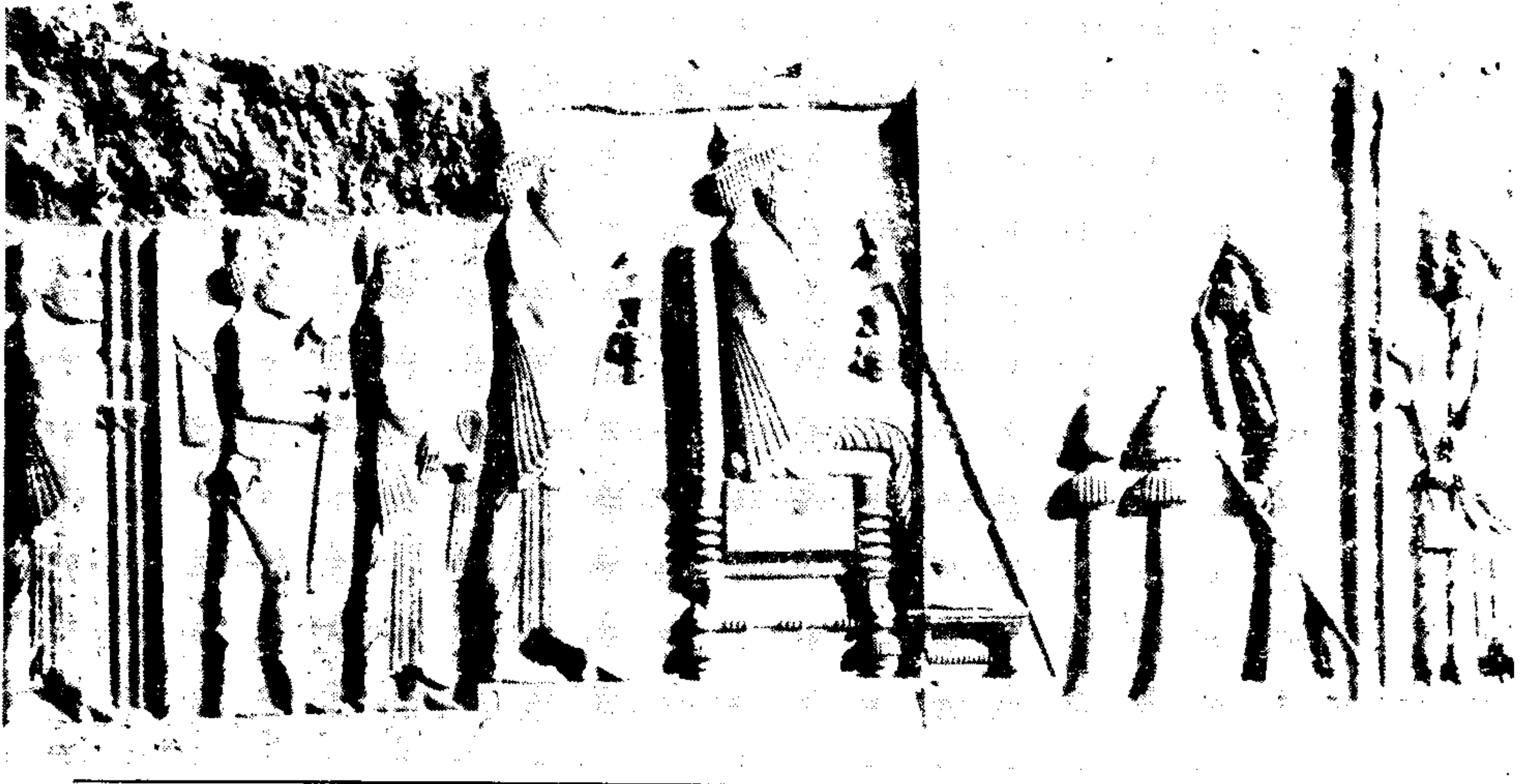
سال تاریخ را نوشت صفا
 منبعی ز آب چشمه کوثر
 و سلام الله الحسین
 و اصحابه حرره میرزا کاظم
 ۱۲۵۶ بسرکاری محمد رضا - کتیبه
 میرزا کاظم قزوینی - حجره استادعابدین.
 در بالای کتیبه فوق بر روی قطعه سنگ
 مرمر دیگری کتیبه زیر نوشته شده است:
 «بسم الله الرحمن الرحیم حبذا اولاد
 مرتضی اقتضا نمود که بانی بر که مبارکه
 اعنی سلیل جلیل قدوة الحاج محمد اسمعیل.
 صد شکر که آباد شد این ارض خراب
 عکس رخ آفتاب دیدیم در آب
 چون در صفحه حسنات طرحی از این

خوش آب و رنگ تر در بحر میرات
 یکتا گوهری از این خوش و باصفا تر
 و پر آب تر نداشت آنرا نثار مرقد مطهر
 نوردیده حضرت خیر البشر گردانده وقف
 نمود که موالیان تشنگان کربلا در لعن
 مانعین آب از آن خباب خود را معاف
 ندارند.

بنوشد ز من هر که نوشد ز آب
 کند لعن بر قاتلش بی حساب
 و ثواب این عمل منقور مرقد مطهر را
 بروح طوبی آشیان حاجی محمد کاظم
 مبذول داشتند. « کتیبه کاظم قزوینی.

۱- کلمه خواطر همچنانکه در متن کتیبه نوشته
 شده در اینجا ذکر گردیده است.

پوشاک هخامنشیان

دکتر مهدی روشن ضمیر

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی

خدای خود را پرستند و معابدی بنا بر رسوم و عقاید خود برپا نمایند. این ملل هر یک سهم خود در پایه گذاری تمدن ایران زمان هخامنشی دستی داشته اند که اکنون درباره اهم آنها گفتگو بعمل خواهیم آورد.

با توجه دقیق و مطالعه ی ژرف در سنگ نگاره های دوران هخامنشی بخصوص در تخت جمشید و بویژه در بناهای داریوش و خشایارشا، بیش از همه جا آثار نفوذ هنر مادی و ایلامی بچشم میخورد.^۲

۱- رک به تورات، کتاب اشعیا باب ۴۵ آیه اول.
 ۲- بنا بگفته گیرشمن Ghirshman: «هنر مادی در تشکیل هنر هخامنشی بسیار مؤثر بوده است. کاخهای کورش بناگهان از هیچ پدیدار نشدند. دخمه های صخره ای دوران ماد با ستونها و سر ستونها و نقوش برجسته اش مقدمه ای از کاخهای اکباتان بودند که هنوز بر ما ناشناخته اند.» (ن ک به هنر ایران ترجمه دکتر عیسی بهنام تهران ۱۳۴۶ ص ۲۳۷).

هنگامیکه هخامنشیان در جرگه ملل خاور زمین وارد شدند در مقابل خود تمدنهای قدیمی و پیشرفته ای مشاهده کرده، می دانستند که تمدنهای کهن و چند هزار ساله آن ملل بر تمدن جدید آنها برتری دارد و شاید به همین سبب هم کورش شاهنشاه نیرومند و آزادی دوست هخامنشی به ملل تابع خود آزادی زیاد میداد تا آنجا که در تورات بارها از او تمجید شده، حتی او را مسیح خداوند و ناجی بشر لقب داده اند.^۱ داریوش هم بنوبه خود نسبت به مللی که تحت فرمان او بودند، رفتاری بشردوستانه داشته، نسبت به آنها بنحو بسیار خوبی رفتار مینمود.

شاهنشاهان هخامنشی عموماً تمدن و فرهنگ ملل تابعه خود را حمایت نموده، به آنها امتیازاتی زیاد میدادند. شاهنشاهی هخامنشی بر مللی تکیه داشت که بعنوان شکست خوردگان یا بردگان معرفی نمیشدند، بلکه همه بطور یکسان عضو آن شاهنشاهی بزرگ بودند و بنا بر منشوری که کورش بزرگ در بابل صادر کرده است، در آن همه ملل آزاد بودند،

بطوریکه میدانییم مدتهای مدیدی پارسیان تابع دولت ماد بوده، سپس در حدود سالهای ۶۲۵ پیش از میلاد در نواحی شرقی انزان یا انشان که بعدها بنام آنان پارسه خوانده شد، شاهنشاهی خود را پایه‌ریزی کردند.

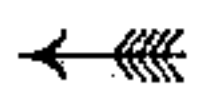
یکی از استادان فن که بویژه در این باره پژوهشهای پرارزشی نموده است پرفسور دکتر والتر هینتس Prof. Dr. Walther Hinz استاد رشته ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان میباشد که در کتاب خود بنام «دولت ایلام» بطور مختصر و مفید مطالب بسیار جالبی آورده است. در سال ۵۵۰ پیش از میلاد کورش موفق شد نه تنها خود را از فرمانبرداری دولت ماد آزاد کند بلکه کار را بدانجا رسانید که آندولت را تابع و منقاد خود نیز بنماید.^۳

این امر مسلم است که حکومت طولانی مادها بر پارسیها باعث نفوذ تمدن و فرهنگ آنان در جامعه هخامنشی بخصوص در ترتیب اداره امور درباری آنها گردیده است. واژه‌هایی که برای شاه، شاهنشاه، بزرگان و نجبا، افسران و سپاهیان و خزانه و دادگستری و غیره بکار برده میشد، همه اقتباس از واژه‌های مادی بوده است.^۴ در تخت جمشید هر گاه بار عامی نشان داده میشود اولین شخصی که جلوی شاهنشاه ایستاده، همیشه یکنفر از بزرگان مادی (ش ۱) میباشد. در چهار سنگ نگاره تالار صد ستون و دو سنگ نگاره خزانه شاهی، این موضوع بخوبی دیده میشود. چند نفر از دانشمندان اروپایی از جمله گرولد والنزر Gerold Walser استاد سوئسی در رشته تاریخ باستانی و مؤلف کتاب «باریابی بدربار شاهنشاهان ایران»^۵ عقیده دارند که این نجیب‌زاده مادی تقاضای باریافتن عده‌ای بحضور شاهنشاه را دارد. ولی چنین میتوان گفت که این نجیب‌زاده مادی که در همه جا بیک صورت و طرح تراشیده شده است، مهمترین و یابکی از مهمترین مشاغل درباری را داشته، کسی بوده که کسب اجازه برای باریافتن بحضور شاهنشاه در اختیار او بوده است.

استاد گیرشمن این شخص را Grand maître des cérémonies یعنی رئیس تشریفات نامیده است.^۶ پرفسور والتر هینتس نام Hofmarschall را که بهمین معنی آمده است برای این نجیب‌زاده مادی انتخاب کرده است.^۷ بطوریکه از روی این سنگ‌نگاره (ش ۱) نمودار است شاهنشاه روی تخت جلوس نموده و در مقابل او دو آتشدان قرار گرفته و رئیس تشریفات، در حالیکه عصای مخصوص صاحب منصبان عالی‌رتبه را بدست چپ گرفته است، دست راست خود را بجلوی دهانش نگه داشته تا از برخورد نفس خود به آتش مقدس جلوگیری

3 - Hinz, Walther: Das Reich Elam, Stuttgart 1964, S. 124, 130 f., 132. Von der Osten, Mans Henning: Die Welt der Perser, Stuttgart 1956, S. 59. Kunstgeschichte alter Orient Bd. 2, Frankfurt a.M. 1963, S. 113 ff.

nien ancien, Paris 1966, p. 27.

5 - Walser, Gerold: Audienz beim Persischen Grosskoenig, Zuerich 1965, S. 10 f.

6 - Perse - proto - iraniens, Medes, Achemenides Paris 1963 p. 205.

7 - Altiranische Funde und Forschungen . . ., S. 64

نگارنده در تهیه این مقاله از کتاب

Altiranische Funde und Forschungen, Berlin 1969

اثر دوست دانشمند و گرامی آقای پرفسور دکتر هینتس استفاده زیادی نموده و همدی عکسها از کتاب نامبرده گرفته شده است.

4 - Benveniste, E: Titre et noms propres en Ira-

کند. رئیس تشریفات باین نوع ادای احترام از شاهنشاه بار یافتن میهمانان را درخواست مینماید.

شاید بتوان حدس زد که این رئیس تشریفات در ابتدای صحبت خود جمله «پادشاه تا به ابد زنده باد» را ادا می نموده است. این جمله در زمانهای باستانی در دربارها بخصوص هنگام باریافتن مرسوم بوده است. در کتاب تورات این جمله که در حضور شاه ادا میشده است بارها دیده میشود. از جمله در آنجائیکه رؤسا و والیان برای بدگوئی و شکایت از دانیال - که مورد توجه خاص شاه قرار گرفته بوده - به داریوش مراجعه کرده اند، در حضور وی چنین آغاز سخن میکنند: «ای داریوش پادشاه تا به ابد زنده باش...»^۸.

یکی از علائم شخصیت و مقام والای این نجیب زاده مادی، یعنی رئیس تشریفات دربار، در دست داشتن عصا است (ش ۱) در دست گرفتن این عصا تا قرون اخیر نیز توسط رؤسای تشریفات

مرسوم بوده است. مثلاً انگلبرت کمپفر Engelbert Kaempfer پزشک دانشمند و سیاح معروف آلمانی که مدت ها، در اصفهان، در دربار صفویان رفت و آمد داشته است چنین میگوید:

«رئیس تشریفات *Supremus aulae Mareschallus* مأمور حفاظت دربار بوده، بر گروه کارمندان درباری از جمله گارد محافظ و پاسبانان، شاطران و دربانان و سربازان گارد که اصلاً عده شان به ۲۰۰۰ نفر میرسیده فرمانروائی داشته است. این رئیس تشریفات موظف بوده است که هنگام بار دادن و آمدن میهمانان خارجی و داخلی به هر یک، نسبت به مقامشان، احترام گذارده، در محلی مخصوص بدانها جای دهد. مکان ایستادن رئیس تشریفات نزدیک تخت شاهنشاه و در آنجا مراقب اشارات و دستورات وی بوده است»^۹.

یکی دیگر از دانشمندان اروپائی ژان شاردن Jean Chardin سیاح فرانسوی نیز درباره عصای مخصوص رئیس تشریفات در زمان صفویه شرح مفصلي آورده چنین گوید:

Kyrupaideia جلد هشتم گرنفون و یا آثار هردوت نیز مراجعه نمائیم ولی بااینکار بحث ما بدرازا خواهد کشید. در اینجا گفته‌ی هردوت را بطور اختصار ذکر مینمائیم:

مورخ نامبرده در جلد سوم کتاب خود در آنجا که راجع به اینتافرنس Intaphernes یا وندافرنا Vindafarna یکی از ۶ نفر همراهان داریوش که بکمک او گوماتای غاصب یا بردیای دروغی را نابود کردند، صحبت میکند، چنین آورده است:

۸- کتاب دانیال نبی باب ششم آیه ۷ ص ۱۲۹۶ و همچنین به کتاب نحمیا باب دوم آیه سوم ص ۷۴۸ مراجعه شود. (تورات چاپ ۱۹۰۴).

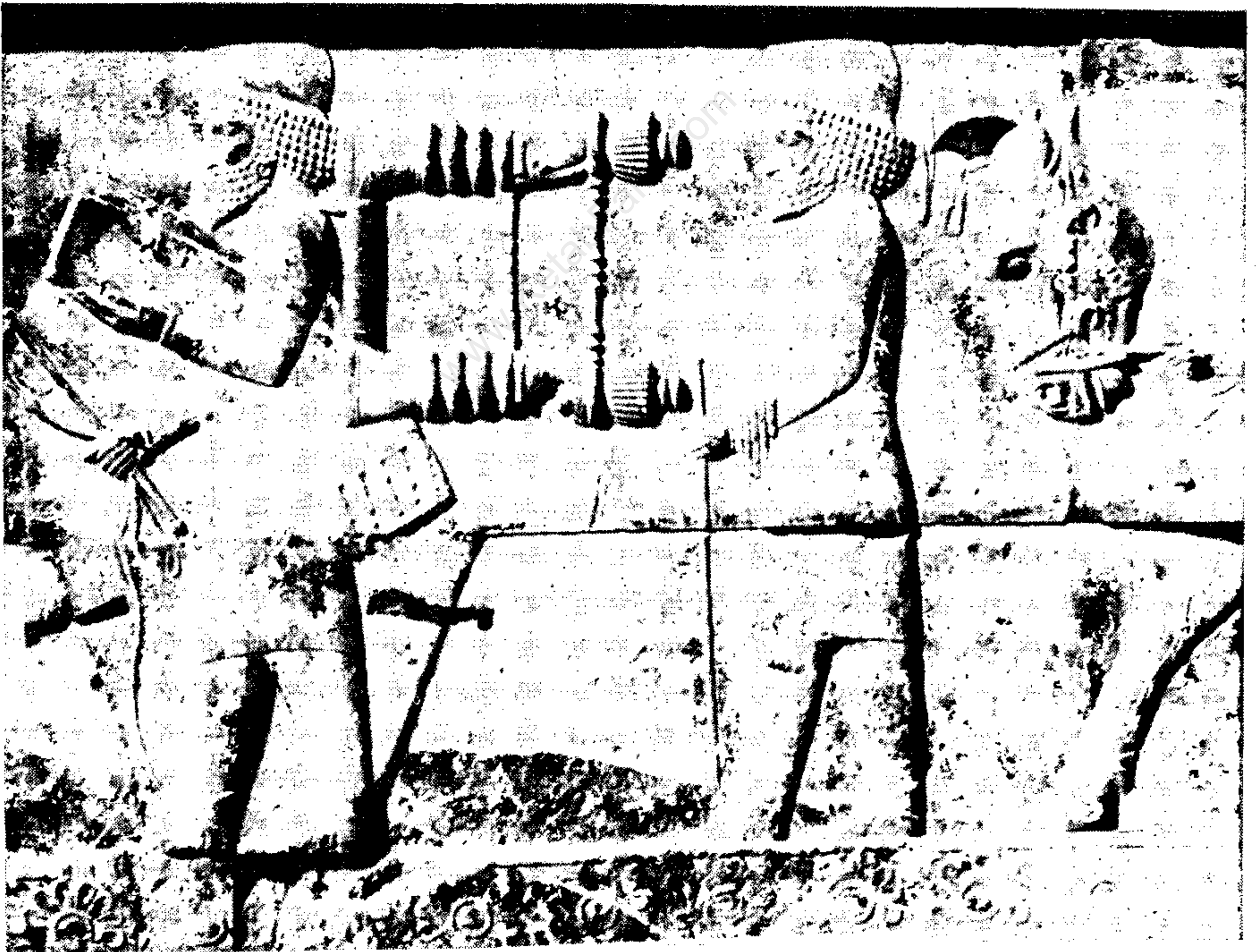
9 - Kaempfer, Engelbert: Am Hofe des persischen Grosskönig, Leipzig 1940, S. 81.

10 - Chardin, Jean: Voyages du Chevalier Chardin en Perse, Paris 1811, Tome cinquieme, p. 356-7.

11 - André Maricq: Syria, Paris 1958, p. 35.

«رئیس تشریفات برای نشان دادن مقام خود دستور میدهد عصای کلفت طلائی را که با سنگهای قیمتی زینت یافته، پنج فوت درازای آنست در جلویش حمل کنند. هنگامیکه شاه حرم را ترک مینماید رئیس تشریفات فوراً عصای نامبرده را در جلوی خود نگه داشته و منتظر فرامین شاهنشاه می‌ایستد...»

سپس ادامه میدهد: «جای رئیس تشریفات در بالای مجلس مافوق بقیه منصبداران و درباریان است ولی هیچگاه نمی‌نشیند، چون همیشه باید منتظر دستورات شاهنشاه باشد»^{۱۰} متأسفانه تا بحال دانشمندان نتوانسته‌اند بدانند عنوان این نجیب‌زاده مادی که منصب رئیس تشریفات را داشته چه بوده است. در سنگ‌نبشته شاپور اول به خط پهلوی میانه که متعلق بسال ۲۶۰ میلادی بوده، در نقش رستم موجود است، ما به‌واژه‌ی دریگان سردار daríkân sardâr یا دریگ‌پد daríkpad برمیخوریم که میتوان آنرا سردار دربار یا افسر درباری دانست^{۱۱}. البته ما میتوانیم برای اثبات این سخن به کتاب

«وندافرنا روزی میخواست، بی اطلاع قبلی وبدون داشتن اجازه ورود، بحضور شاهنشاه برود ولی نگهبانان دربار از ورود او جلوگیری بعمل آوردند.»^{۱۲}

درجای دیگر هردوت درجلد سوم کتاب خود صفحه ۳۴ هنگامیکه درباره یکی از عالیقدرترین درباریان کامبیز گفتگو بعمل آورده است میگوید، او کسی است که همه اطلاعات و گزارشات را بسمع شاهنشاه میرساند. این مورخ باستانی در کتاب خود وجود رئیس تشریفات را به دوران سلطنت بنیانگزار شاهنشاهی ماد یعنی دیوکس Deiokes رسانیده است.^{۱۳} در دست داشتن عصا فقط مخصوص رئیس تشریفات که یک نفرمادی است نبوده بلکه گروههای دیگری هم اجازه حمل این عصا را داشته اند. اولین گروه، دونفر افسر نگهبان پارسی هستند که هر یک چنین عصائی بدست راست گرفته، دست چپ خود را طبق معمول آترمان بروی میج دست راست نهاده اند (ش ۲). معلوم نیست که این رسم ایستادن بحالت احترام، آیا در زمان

مادیها هم معمول بوده یانه. این دو افسر نگهبان کلاه یا تیار مخصوص پارسیان را بسر دارند وازبلندی وفرم ترك ترك آن میتوان فهمید که ارتشی بوده اند. درهر حال بطوری که ازاین سنگ نگاره ها معلوم میشود همه نگهبانان دربار سربازان پارسی بوده اند، یعنی اگرچه مادیها دربار، دارای مناصب بسیار عالی از جمله شاغل منصبی چون رئیس تشریفات بوده اند ولی محافظت جان شاه و پاسبانی دربار وی همیشه در دست پارسیان بوده است ودرهمه جا درپله های ورودی آپادانا وساختمانها و کاخ های داخلی آن و بالاخره کاخهای داریوش و خشایارشا، همیشه محافظین و گاردها پارسی هستند. جاهائی که پاسداران پارسی ومادی توأمأ و باهم نشان داده شده، درمحوطه ها یا حیاط های خارجی کاخها میباشند که گاهی هم سربازان ایلامی بدانها افزوده شده اند. مثلاً در کاخ صد ستون این پاسداران پارسی که بادر دست داشتن عصا، عالی بودن مقام ودرجه خود را نشان میدهند، باوجود جاه و منزلتشان - بعداز رئیس تشریفات

پشت سر پاسداران ایلامی یکنفر منصبدار مادی در حالیکه
عصابت دارد ایستاده این شخص فرمانده یارهبز چند نفر

12 - Herodot, Historien II, 3. B. 118, S. 173, Mün-
chen 1961.

13 - Herodot, Historien I, Kap. 95-99.

که یکنفر مادی بوده - قرار داشته‌اند. گروه دیگری از
پاسداران که روی دیوارهای آپادانا در پله‌های شرقی و شمالی
نقش شده‌اند، سر بازان ایلامی هستند و ایلامی بودن آنها از نوار
تأیید و پیچ در پیچی که بشکل طناب کلفتی بدور سرشان بسته‌اند
نمایان است (ش ۳).

فراش و خدمتکار میباشند که صندلی شاهنشاه و قالی و غیره را حمل میکنند (شکل ۴ و ۵). این پیکره‌ها همه مادی هستند. همینطور هم کسیکه قالی یا قالیچه را حمل میکند و شلاقی بدست راست دارد نیز مادی است.

گر نفون در کتاب خود Kyrupaideia جلد VIII^{۱۴} از عده‌ای شلاق‌دار گفتگو میکند که هنگام بیرون آمدن شاهنشاه اشخاص را متواری میکرده‌اند. در قرون وسطی و هم‌چنین در دوران صفوی و بعد از آن در ایران این فراشهای شلاق‌بدست نیز جزو خدمتکاران درباری باعناوین: جلودارباشی، فراش‌باشی و غیره مشغول خدمت بوده‌اند. در این محل گروه‌های دیگری نیز نقش گردیده‌اند که تشریح آنان مدت زیادی وقت لازم دارد لذا اکنون فقط بذکر مختصر نام آنها اکتفا میکنیم:

سومین گروه آنانی هستند که اسبان مخصوص شاه را نمایش میدهند و اینان نیز مادی هستند.

گروه چهارم گردونه‌ها و گردونه‌رانان سلطنتی را نمایش میدهد. این گردونه‌رانان همه ایلامی بوده، سرکرده آنان بادر دست داشتن عصا در جلوی ارابه‌ها نشان داده میشود (ش ۶ و ۲۴) و بالاخره،

گروه پنجم نمایندگان ملل تابعه را بمعرض نمایش قرار داده است. از جمله آنان نماینده هندیها، حبشیها و ایلامی‌ها هستند که بترتیب توسط منصب‌داران پارسی و مادی بحضور شاه هدایت میشوند (ش ۷ و ۸).

نفوذ تمدن ایلامی

بطوریکه در بالا گفته شد، پارسیها ابتدا در سرزمین‌های باصطلاح ایلامی یعنی افشان یا اتران سکونت داشتند و هنگامیکه در حدود ۷۰۰ پیش از میلاد به این ناحیه آمدند، بامواقتت ایلامیها بوده است.

آن زمان موقعی بود که پارسیها از زندگی در ناحیه دریاچه ارومیه و فشار آسوریها و اورارتوها بترنگ آمده بودند. از طرفی ایلامیها که قدرت خود را در مقابل دشمنان ضعیف میدانستند، آمدن پارسیها را غنیمت شمرده از اتحاد آنان باخود، برای مقابله با آسوریها که بسیار نیرومند شده بودند، استفاده کردند. بطوریکه از یکی از سنگ‌نشته‌های آسوری بدست آمده، ما از اتحاد پارسی‌ها با شاه ایلام، هوم‌بانتی‌منای Humban-nimena که در سال ۶۹۱ پیش از میلاد بر علیه

اگر به لباسهای پاسداران و منصبداران پارسی و حتی شاهنشاه بادقت نظر کنیم می بینیم که فرم و برش آنها غیر از شکل لباس مادی است^{۱۹} یعنی بصورت کت بلند آستین دار

۱۴ - همچنین رك به : تذكرة الملوك ص ۶۷ و

Hinz, Altiranische..., S. 67/Kaempher, Am Hofe..., S. 120.

15 - Hinz, Das Reich Elam, S. 124/Von der Osten, S. 34/Ghirshman, R.: Iran, a Pelican Book 1954, p. 119/Fischer Weltgeschichte, Die Altorientalischen Reiche, III, S. 73/Altiranisches Wörterbuch, S. 1864.

16 - Olmstead, A.T.: History of the Persian Empire, Chicago 1966, p. 239.

در اینجا بسیار بجا است که عقاید آقایان استاد جمالزاده و دکتر رکن‌الدین همایون فرخ را در مورد نام ایلام مورد توجه قرار دهیم. نامبردگان نام ایلام را ساختگی و جعلی دانسته‌اند و چنین مینویسند: «آیا جای انکار هست که ما کورش و داریوش را با وجود سنگ‌نوشته‌ها و ده‌ها لوح دیگری که از ایشان در دست است از مردم ایشان نشناسیم؟ و بگوئیم فی‌المثل آنها خودشان نمیدانسته‌اند که ایلامی هستند نه انشانی» (همایونفرخ، رکن‌الدین: سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، تهران ۱۳۵۰ ص ۳۲۵).

۱۷ - منابع زیرنویس ۱۵.

۱۸ - رجوع شود به مقاله پرفسور دکتر هینتس درباره پیدایش خط میخی پارسی باستان:

Die Entstehung der Altpersischen Keilschrift (Archaeologische Mitteilungen aus Iran).

۱۹ - «چنانچه هرودوت نقل میکند، هنگامیکه هم‌پیمانان هفت نفری از جمله داریوش، پس از قتل بردیا، درباره آینده کشور شاهنشاهی مشورت میکردند، قرار میگذازند که هرکس شاه شد بایستی هر ساله يك دست لباس مادی باضافه هدایای پرارزش دیگر به اتانس Otanes و بازمانده وی هدیه کند».

(Herodot II, 3. Buch, Thaleia, Kap. 1. B. IV, Kp. 4, 84, S. 158).

دکتر Richtsteig مترجم و ناشر کتاب هرودوت در پاورقی ۷۲ ص ۱۵۸ چنین آورده است:

Kleidung und Hofzeremoniell der Perser Waren von den Modern entlehnt.

(لباس و مراسم درباری پارسیان از مادیها اقتباس شده است). البته نگارنده تنها در مورد مراسم درباری با این عقیده موافق میباشد.

Herodot, Historien II, übertragen und eingeleitet von Dr. Eberhard Richtsteig, München 1961.

سناخریب Sanherib شاه آشور می‌جنگیده، اطلاع داریم. در این جنگ از شرکت دسته‌های سربازان پارسی (مردم پارسواش) در لشکر ایلام نیز آگاهی داریم^{۱۵}. اتحاد نامبرده از سال ۷۱۰ پیش از میلاد منعقد گردیده بوده، از تباطوت نزدیکی کامل پارسیها و ایلامیها در آترمان با ثبات رسیده است. از طرف دیگر از سالهای ۴۸۶ - ۵۲۲ پ م دیگر اسمی از ایلامیها برده نمیشود مثلاً داریوش بزرگ در سنگ‌نوشته‌های خود هیچگاه نامی از ایلامیها نبرده، همیشه واژه خووجه یا اووجه Huvaza را برای ساکنان این سرزمین بکار برده است. درجائی دیگر نیز برای ایلامیها نام سیستان Cissians یعنی نام باستانی کشیان Kashshites را آورده‌اند^{۱۶}.

در هر صورت از سال ۶۴۵ پ م دولت ایلام فراموش شده، از صحنه روزگار محو گردیده است تا بدانجا که مورخان باستانی از جمله استرابون هم نامی از آن دولت نبرده، آنرا نمی‌شناخته‌اند. در هر حال بسبب نزدیکی و یاهم‌سایگی این دو ملت، نفوذ تمدن اسلامی در فرهنگ و زندگی هخامنشیان بخوبی آشکار و هویدا است و یابنا بگفته اغراق آمیز پرفسور ویسنر Wiesner «هنر هخامنشیان تحت تأثیر کامل هنر ایلامی قرار گرفته است».

شاهان ایلام، همانطور که بعدها شاهنشاهان هخامنشی، در سنگ‌نوشته‌های فراوانشان خود را شاه شاهان و شاه اتران مینامند، در سنگ‌نوشته‌ها خود را شاه اتران و شاه شوش نیز خطاب میکردند^{۱۷}. نویسندگان دربار هخامنشی ایلامی بودند و حتی تا زمان اردشیر اول یعنی تا سال ۴۶۰ قبل از میلاد کارهای دفتری در دست آنان بوده، در این تاریخ برای اولین بار امور مربوطه بدست نویسندگان آرامی افتاد. نفوذ فرهنگ ایلام با پیداشدن لوحه‌های گلی با خط میخی ایلامی در تخت جمشید، معرف تأثیر بسزای آن فرهنگ در اداره امور کشوری هخامنشیان نیز می‌باشد. در زمان داریوش بزرگ اداره‌ها و دیوانهای دولتی همه دارای دفاتری بودند که بخط آرامی و ایلامی نوشته میشدند. داریوش بزرگ هنگامیکه فرمان نوشتن اولین سنگ‌نوشته گزارشات دولتی را بر سینه کوه بیستون صادر کرد بخط ایلامی بود چون بنا به تحقیقاتی که چند تن از استادان ایران‌شناس و باستان‌شناس از جمله پرفسور هینتس W. Hinz استاد دانشگاه گوتینگن و پرفسور لوهای H. Lushey و دکتر لئو ترومپلمن Leo Trumppelmann و کارل نولندر Carl Nylander رئیس و کارمندان مؤسسه باستان‌شناسی آلمان در ایران بعمل آورده‌اند در آترمان - یعنی ۵۲۰ قبل از میلاد - هنوز خط میخی پارسی باستان وجود نداشته است^{۱۸} و آنچه بخط پارسی باستان در آنجا نوشته شده متعلق به سالهای بعد است. و اما آثار دیگر نفوذ تمدن ایلامی‌ها:

و در آنجا چینهای زیادی اطراف بالاتنه بخصوص طرفین کمر را احاطه مینموده است (ش ۶ و ۸ و ۱۰).

بهترین نمونه این لباس را میتوان در نقش سرکرده‌ی گردونه‌رانان ایلامی، که عصا بدست در جلوی گردونه‌ها در حرکت است، مشاهده نمود (ش ۶). در اینجا گرچه سر و صورت و پاهای نقش، نیمرخ طرح شده ولی لباس این سرکرده ایلامی از روبرو نشان داده شده است. و اما راجع به آنکه این لباس يك تکه یا دو تکه بوده میان دانشمندان اختلاف است. پرفسور هرتسفلد^{۲۰} Herzfeld می‌نویسد:

“... the Persian dress, a simple rectangular piece of soft material, ... with a slit for the head.”

(= لباس پارسیان يك قطعه مستطیل شکل است از پارچه لطیف با يك شکاف در بالای آن بعنوان یقه).

پرفسور والتر G. Walser هم عقیده هرتسفلد را داشته، و چنین می‌گوید: «در پرسپولیس من نمیتوانم دو تکه بودن لباس پارسی‌ها را مشاهده کنم»^{۲۱}. عقیده گولدمن B. Goldman، یکی دیگر از باستان‌شناسان، در این بابت درست واضح نبوده، چنین می‌نویسد: «کسی نمیتواند صراحتاً بگوید که این لباس يك تکه یا دو تکه است»^{۲۲} برعکس دو عقیده فوق، یکی دیگر از دانشمندان بنام رس Anne Roes^{۲۳} کوشش کرده که دو تکه بودن لباس پارسیان را ثابت کند. وی در مقاله خود مینویسد: «دو تکه بودن لباس نگهبانان ایلامی کاخ داریوش روی کاشیکاریهای شوش بخوبی نمایان است» نامبرده سپس به مطالب خود چنین ادامه داده است: «در شوش لباس نگهبانان ایلامی کاخ داریوش دورنگ داشته و این امر دو تکه بودن این نوع لباس را ثابت مینماید»^{۲۴} (ش ۹) این نوع لباس نگهبانان ایلامی در شوش بسیار زیبا و مزین بوده و از دو رنگ پارچه (سفید و زرد یا نارنجی و قهوه‌ای) دوخته میشده است و نقش روی پارچه عبارت از چهار گوشه‌های زینتی و گل‌های درشت

و شلوار سواری نبوده، بلکه درست بفرم لباسهای ایلامی میباشد. این بالاپوش، شلی کوتاه بوده است که از سر پوشیده میشده، یقه آن در وسط بصورت ۷ بریده شده بوده است. این شلی در جلو بطور آزاد بیابین افتاده، تا نزدیک کمر میرسید

20 - Herzfeld, Ernst: Iran in the Ancient East, London/N.Y. 1941, p. 259.

21 - Walser, Gerold: Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis, Berlin 1966, S. 69 Fn. 5.

22 - Goldman, B.: Origin of the Persian Robe, Ir Ant 4, Leiden 1964, p. 133/Walser, Die Völkerschaften..., S. 69.

23 - Roes, A.: The Achaemenid Robe, Bi Or 8 (Leiden 1951, p. 137 ff.)

وزیباتی است که درون آن اشکال هندسی رنگین نقش شده است. یک نمونه از نقوش رنگی کاخ شوش که در موزه ایران باستان موجود است دارای نقوش دیگری بوده، نمونه دیگری از همین

نوع لباس میباشد. پروفسور والتر هینتس در یکی از مقالات خود بنام «شاهنشاهان و ساتراپ‌های ایران»^{۲۵} که همراه با عکسهای جالب

ورنگین چاپ شده است پیرو همین عقیده بوده یعنی لباس
هخامنشیان را دو تکه میداند .

Anne Roes با دادن طرح و نقشه این لباس به یکنفر
خیاط دستور دوخت آن را داد و پس از آماده شدن نتیجه گرفت
که لباس نامبرده از لحاظ هنر دوزندگی و طراحی بایستی دو
تکه بوده باشد .

گزنفون حکایتی در نوشته خود بنام (Anabasis I 5.8)
آورده که بیان آن را در اینجا لازم میدانم : هنگامیکه کورش
انقلابی در سال ۴۰۱ علیه برادرش اردشیر دوم (۳۵۸ - ۴۰۵
پ . م) لشکر کشی میکرد یکی از اربابهای جنگی در گل ولای
فرو رفت . کورش به افسران و نجبا فرمان داد بکمک بروند
تا زودتر ارباب را از گل ولای بیرون آرند . گزنفون سپس
چنین ادامه میدهد که پس از صدور فرمان «هریک از آنان
بالاپوش قرمز رنگ خود را بیرون آورده ، سپس بالباسهای
قیمتی و شلوارهای ایرانی رنگارنگ ارباب را از گل بیرون
آوردند»^{۲۶} در اینجا اسم بالاپوش پارسی که گزنفون نام برده
شبهت زیادی بانام Kantus پارسی باستان دارد^{۲۷} و به عقیده
پرفسور هینتس ریشه واژه Kan یعنی پرت کردن از آن مشتق
شده و این واژه در زبان لهستانی هم بهمین معنی آمده است و واژه
KONTUZA بطوریکه از کتاب لغتنامه لهستانی برمیآید بمعنی
کت بلند با آستینهای گشاد شکافدار میباشد . نکته جالب توجه
آنکه هر جا لباس پارسیان از روبرو نشان داده شده ، علامت تکه
یا قلابی در آن دیده نمیشود و بالاپوش نامبرده تمام سینه
و بازوان را پوشیده است و مانند شل گشاد و بزرگی است که
سر را از وسط آن بیرون برده ، بروی شانه می انداخته اند .
(ش ۶ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۵) . قسمت پشت بالا پوش نامبرده را در
سنگ نگاره بیستون از روی لباس پارسی انقلابی Vahyazdâta

۲۴ - رك به تصویر شماره ۲۴۷ کتاب Nineve and Babylon
اثر Andre Parrot و همچنین تصویر شماره ۴۹ کتاب Welt
der Perse اثر Von der Osten و

Lloyd, Seton: Die Kunst des alten Orients, Müun-
chen/Zürich 1961, Abb. 211.

25 - Hinz, W.: Persien-Grosskoenige und Satrapen
zur Kulturgeschichte der Welt Asien, Afrika...
Braunschweig 1966, S. 136 ff.

26 - Xenophon des Kyros Anabasis, Der Zug der
Zehntausend, Ed. Transl. Helmuth Vretska, Stuttgart
1968, S. 30 f.

27 - Widengren, Geo: Some Remarks on Riding
Costume... , Uppsala 1956, p. 237/Xenophon, Ana-
basis... , S. 30 f.

(ش ۱۱ نفر سوم از چپ) نیز میتوان مشاهده کرد. از طرفی، بطوریکه در شکل‌های شماره ۳ و ۱۵ یعنی نقوش سرباز ایلامی و شاهنشاه هخامنشی دیده میشود، تنها قسمت عقب شل را داخل پاپوش یا شلوار کرده و کمر بندی را که پاپوش را نگهداری میکرد، بروی آن می‌بسته‌اند.

حال بینیم در آثار نوشته در این باره چه یافت میشود: پلوکس Julius Pollux (نویسنده سده دوم میلادی) در اثر خود^{۲۸}، در آنجا که راجع به لباسهای پارسیان گفتگو بعمل آورده است لباس اصلی آنانرا ساراپیس Sarapis و لباس مادی دانسته است. واژه ساراپیس در زبان روسی بصورت Sarafan آمده است^{۲۹} و بنا بر گفته شیل V. Scheil در شوش در خطوط ایلامی در بیست‌جا این واژه بصورت Sa-har-pi ذکر گردیده است^{۳۰}.

واژه Sarafan در فرهنگ‌های قدیمی معرف قباهای بلند مردانه است که دارای فرم مخصوصی بوده، بعدها این لغت برای لباس بلند زنانه کمر بندی که دارای آستین‌های سوراخ‌داری بوده است بکار میرفته است. در دوران هلنیستیک استعمال ساراپیس که بدان اشاره رفت تا مغرب آسیای صغیر معمول بوده است.

مهمترین نقل قول درباره این فرم لباس در دوران هخامنشی از کتسیاس Ktesias است که در آن درباره رسیدن خبر مرگ کورش جوان در سال ۴۰۱ پیش از میلاد به مادرش پریسا Parysatis گفتگو شده است. در اینجا کتسیاس که شاهد جریان بوده، شرح میدهد که چگونه مادر داغ‌دیده در اثر شنیدن خبر مرگ پسرش ناراحت شده، پیراهن Sarapis خود را پاره کرده، موهای خود را میکند. در اینجا می‌بینیم که نام Sarapis برای لباس زنانه بکار برده شده است^{۳۱}. Pollux در جلد هفتم کتاب خود درباره ساراپیس مادی گفتگو کرده آنرا لباس مردانه میداند و میگوید عبارت بوده است از شیتون Chiton (لباس بی‌آستین یونانی) قرمز رنگ که دارای راه‌راه‌های سفید می‌بوده^{۳۲}.

در جای دیگر روی کاخ داریوش در تخت جمشید پیکره پهلوانی در حال کشتن شیری دیده میشود. (ش ۱۲) بالاپوشی که این مرد هخامنشی به تن دارد، غیر از فرمی است که تا بحال درباره آن بحث کرده‌ایم. این بلوز بدون آستین بوده و جلوی

28 - Onomastieon, Bd. VII, 58, 61 (Hinz, Altiran... , S. 72).

29 - Rost, Paul: Untersuchung zur altorientalischen Geschichte, Berlin 1897, S. 80.

30 - Hinz, Altiranische... , S. 72 ff.

31 - Hinz, Altiranische... , S. 74.

32 - ibid.

آن مانند جلیقه باز است و چنین بنظر میرسد که این پهلوان از زیر جلیقه خود چیزی نبوشیده است. و یا آنکه وی در زیر آن پیراهنی بدون آستین دربر دارد. مهری هم از یکی از شاهان هخامنشی باقی است که در آن جانیز بالاپوش شاه بصورت بصورت جلیقه میباشد. در هر دو تصویر ساق پاهای پهلوان آزاد بوده، دیده میشوند.

بطوریکه از سنگ نگاره های تخت جمشید برمی آید قسمت پائین (دامن) لباس پارسیان دو نوع مختلف بوده است:

نوع اول آنکه در جلو، دارای چین هائی است که از دو سمت راست و چپ روی ساق پاها بصورت منحنی هائی کنار هم آویزان شده اند و تقاسم پشت ادامه دارند. این نوع دامن در روی ناف با کمر بند یا لیف کمر بسته میشود (ش ۴ نفر سوم از راست و ش ۱۵) نوع دوم پاپوش یا دامنی است که در قسمت جلو دارای دو ردیف چین چهار تائی است که میان آن دو یک پلیسه چین دار منحنی شکل قرار گرفته است (ش ۶، ۱۰، ۷ و ۸). بهر حال همه نقوش و مهرها نظر دو تکه بودن لباس هخامنشیان را تأیید میکنند. از قرار معلوم شاهان هخامنشی به رنگ و زیبایی لباس اهمیت فراوان میدادند و پارچه های ساخت آترمان دوام زیادی داشته اند.

پلوتارک در آنجا که درباره ذخایر خزانه داریوش گفتگو بعمل آورده (اسکندر بند ۵۱) چنین اظهار عقیده میکند: «این ذخیره چهل هزار تالان نقره مسکوک بوده، اشیاء نفیسه و پارچه های ارغوانی اعلا بوزن معادل ۵۰۰۰ تالان. پارچه ها را در مدت ۱۹۰ سال جمع کرده بودند و با وجود این از درخشندگی آنها نکاسته بود... رنگ سرخ این پارچه ها را از غسل و رنگ سفیدترین روغن ساخته اند»^{۳۳}.

کنت کورث درباره رنگ زیبای لباس داریوش سوم چنین گوید:

«... قبای ارغوانی او در وسط بانقره ملیله دوزی شده بود و ردای (شنل) او که از زر میدرخشید مزین بود به دو قرقی که یکی روی دیگر افتاده بامنتار ضربت هائی باو میزد و هر دورا از زر بافته بودند...»^{۳۴}.

اما نکته ای چند درباره تاج شاهان هخامنشی و کلاه پارسیان

درباره تاج شاهان هخامنشی که پارسیان بدان سیداریس Cidaris (ویا بنا بگفته هردوت و پلوتارک، تیار Tiar) میگفته اند دیهیمی بوده برنگ آبی و سفید^{۳۵}. بطوریکه از سنگ نگاره های بیستون و تخت جمشید برمی آید شاهان هخامنشی چند نوع تاج داشته اند:

تاج داریوش بزرگ در بیستون عبارت از حلقه ای پهن

است که در میان دو حاشیه بالا و پائین آن گل های تزئینی نقش شده و در بالای آن کنگره های پلکانی نمودار است (ش ۱۳). نوع دیگر تاجی است که بر سر مجسمه که از تخت جمشید بدست آمده و اکنون در موزه ایران باستان قرار دارد مشاهده میشود. این تاج نیز در بالا دارای کنگره های پلکانی شکل میباشد.

دیگر تاجی است استوانه شکل و بلند بدون راه راه های خیاره مانند که دارای زیگرک های بلند و تیز بوده و در تخت جمشید میتوان نمونه هائی از آن را مشاهده نمود.

کلاه معمولی پارسیان را بیشتر تاریخ نویسان و باستان شناسان از جنس نمد دانسته اند. هردوت میگوید: «پارسی ها کلاهی نمیدین که خوب مالیده و آنرا تیار میگفتند بر سر دارند»^{۳۶}. اما اگر به کلاه های سربازان و نگهبانان و بزرگان درباری پارسی بادقت نظر کنیم چند فرم مخصوص در آن ها مشاهده خواهیم کرد.

چنانچه به کلاه دو نفر کماندار و نیزه دار داریوش که در نقش برجسته بیستون پشت سر شاهنشاه قرار گرفته اند دقت کنیم می بینیم که کلاه آنان تشکیل یافته است از نواری به پهنای ۶ سانت که دور دور آن گل هائی نقش گردیده است. (ش ۱۳) اگر این نوارها را بانواری که نمایندگان ایلامی بهنگام رفتن بحضور شاه زینت سر خود نموده اند مقایسه کنیم (ش ۸ و ۲۲) شباهتی در آنها می بینیم و تنها فرقی که میان آنها بچشم می خورد نقش گلهاست که در نوار سر ایلامی ها دیده نمیشود و دیگر اینکه نوار سر ایلامی ها در پشت سر توسط گرهی بسته میشود که سرپوش پارسی ها آنرا ندارد. در سنگ نگاره های تخت جمشید کلاه های پارسیان، مادی ها و ایلامی ها دو فرم مختلف دارند:

کلاه درباری و کلاه ارتشی

کلاه درباری هخامنشی ها کلاهی است بلند و ساده و بدون خیاره های زینتی و کلاهی که کارمندان درباری از جمله گارد سلطنتی و خدمتکاران مانند حاملین عود سوز و مأمور حمل چتر و روغن دان بر سر دارند کلاهی است استوانه شکل و کوتاه بدون خیاره (ترك ترك) که بلندی آن ۷ سانتی متر بوده و بالای آن باز بوده بطوری که موی سر از بالای آن بخوبی نمودار است (ش ۱۴).

بنا بعقیده پرفسور هینتس پهلوانی هم که در روی دیوار

۳۳- پیرنیا ج دوم ایران باستان ص ۱۴۰۷.

۳۴- کتاب پنجم ایران باستان داریوش سوم ص ۱۲۹۸.

۳۵- ایران باستان کتاب پنجم ص ۱۲۹۸.

۳۶- همان منبع.

کاخ‌ها مثلاً کاخ صد ستون حجاری شده (ش ۱۲) دارای يك چنین کلاه می باشد. نامبرده عقیده دارد که خدمتکاران مخصوص شاهنشاه هخامنشی و کارکنان و پیشخدمتان درباری نوعی کلاه کیسه مانند بسر داشته اند که دو طرف صورت و چانه و دهانشان را نیز می پوشانیده است (ش ۱ نفر سوم از چپ) ۳۷ درباریان عالی مقام و نجیبای درباری کلاه استوانه شکل ساده و بلندی بسر دارند که بالای آن احتمالاً بسته و پوشیده بوده (ش ۷ نفر دست راست). این نوع کلاه از کلاه کارمندان درباری، بطوریکه از روی سنگ نگاره ها دیده میشوند، کمی بلندتر است و میتوان گفت که بزرگی مقام و رتبه درباریان با بلندی کلاه آنان نسبت مستقیم داشته است. مثلاً کلاه شاهنشاه هخامنشی که در سنگ نگاره دیوار شمال کاخ خزانه شاهی داریوش اول حجاری شده از کلاه های دیگران بلندتر میباشد (ش ۱۵).

کلاه ارتشیان و نگهبانان هخامنشی همانند کلاه درباری استوانه شکل ولی دارای خیاره (ترك ترك) بوده و احتمالاً از نمد ساخته شده اند (ش ۱۶) این کلاه بازم بطوری که از روی سنگ نگاره ها حساب میشود به بلندی تقریباً ۱۲ سانتیمتر بوده است. کلاه های جنگی معمولاً از آهن و مفرغ ساخته میشده اند.^{۳۸}

گرفتن درباره کلاه خود چنین میگوید: «اسلحه تمام سپاهیان مانند اسلحه کورش بود یعنی قبای ارغوانی رنگ بازرهی برتن و خودی با پر بسر داشتند»^{۳۹}.

در اینکه آیا شاهنشاهان هخامنشی غیر از کلاه بلند معمولی کلاه جنگی هم بسر می گذاشته یا نه بایستی تحقیق بیشتری بعمل آید. داریوش بزرگ بطوریکه در بالا بدان اشاره کردیم فقط در یکجا آنهم در نقش برجسته بیستون کلاه پاتاجی نوار مانند

بسر دارد (ش ۱۳). تاریخ نویسان فرم های گوناگون کلاه های سپاهیان مختلط هخامنشی را که از اقوام و نژادهای مختلف بوده اند بدون توجه به ملیت و تمدن و پوشاک محلی آنان همرا پرسی نامیده اند. جلیل ضیاء پور در کتاب پرارزش خود^{۴۰} ۸ نوع کلاه را نام برده است.

منصب داران و نگهبانان مادی که در زمان هخامنشیان مصدر کاری بودند دو نوع کلاه بسر داشته اند: کلاه معمولی و عادی آنان نوعی کلاه گرد و گوی مانند است که در پشت آن نواری آویزان بوده است (ش ۱ و ۴ و ۵) کلاه ارتشی مادی ها نوعی بوده که سر و گردن و چانه را می پوشانیده و در بالای آن بطوریکه از روی سنگ نگاره پیدا است باسدچین خوردگی زینت داده میشده (ش ۱۷) این کلاه را پیشخدمت های مادی نیز بسر داشته اند از جمله آنانی که در روی پله های آپادانا نقش شده و حامل هدیه برای شاهنشاه میباشد.

بارنت R.D. Barnett در مقاله خود بنام Persepolis این نوع کلاه را تقلیدی از کلاه اورارتوها دانسته است.^{۴۱}

و اما درباره کلاه ایلامی ها - همانطور که در بالا بدان اشاره شد کلاه عادی آنان عبارت از استوانه کوتاه دیواره ای است که یونانیان بدان Mitra می گفته اند که در پشت سر باندی بسته یازینت داده میشده (ش ۱۹ و ۸) و کلاه نظامی آنان

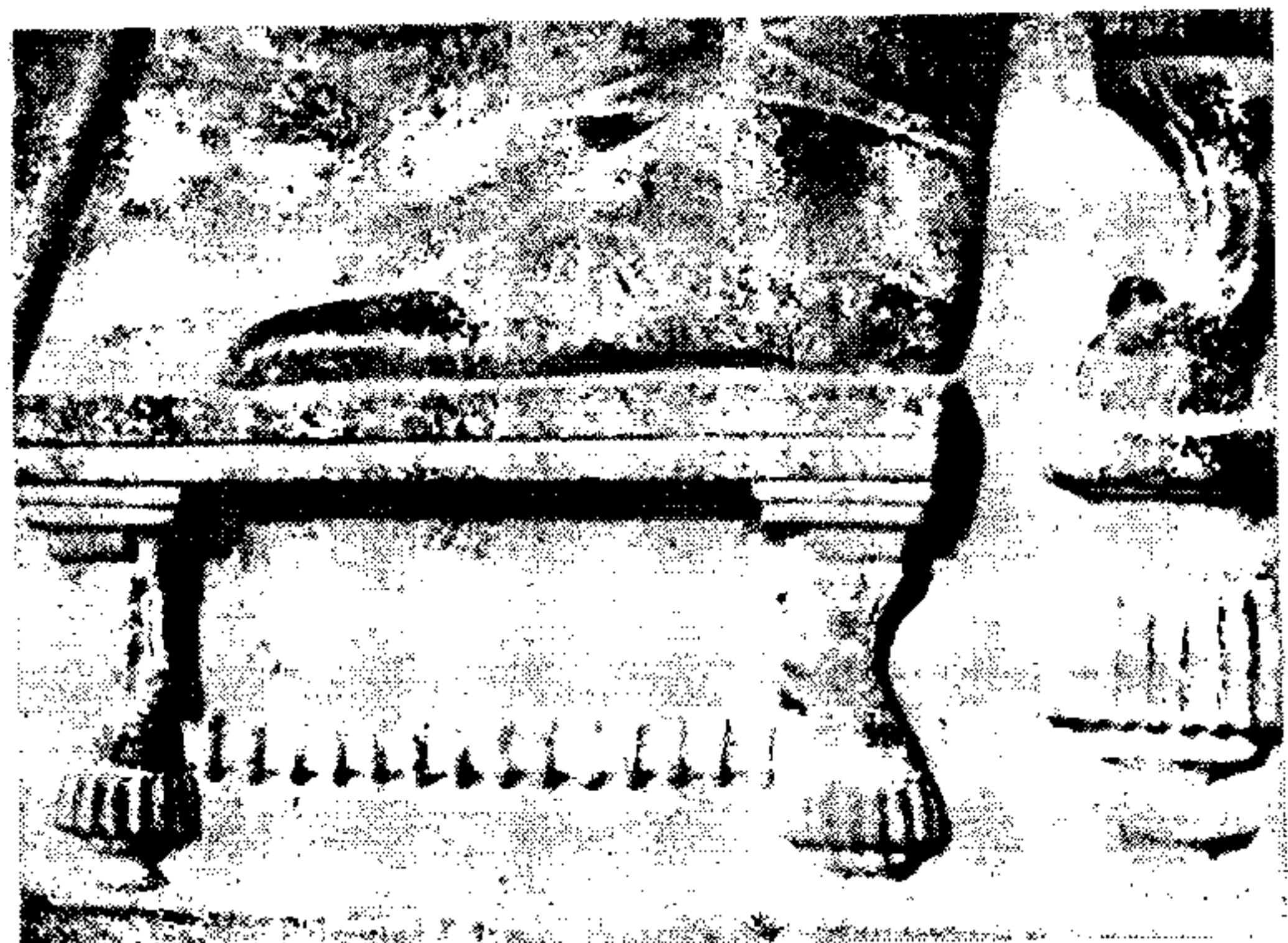
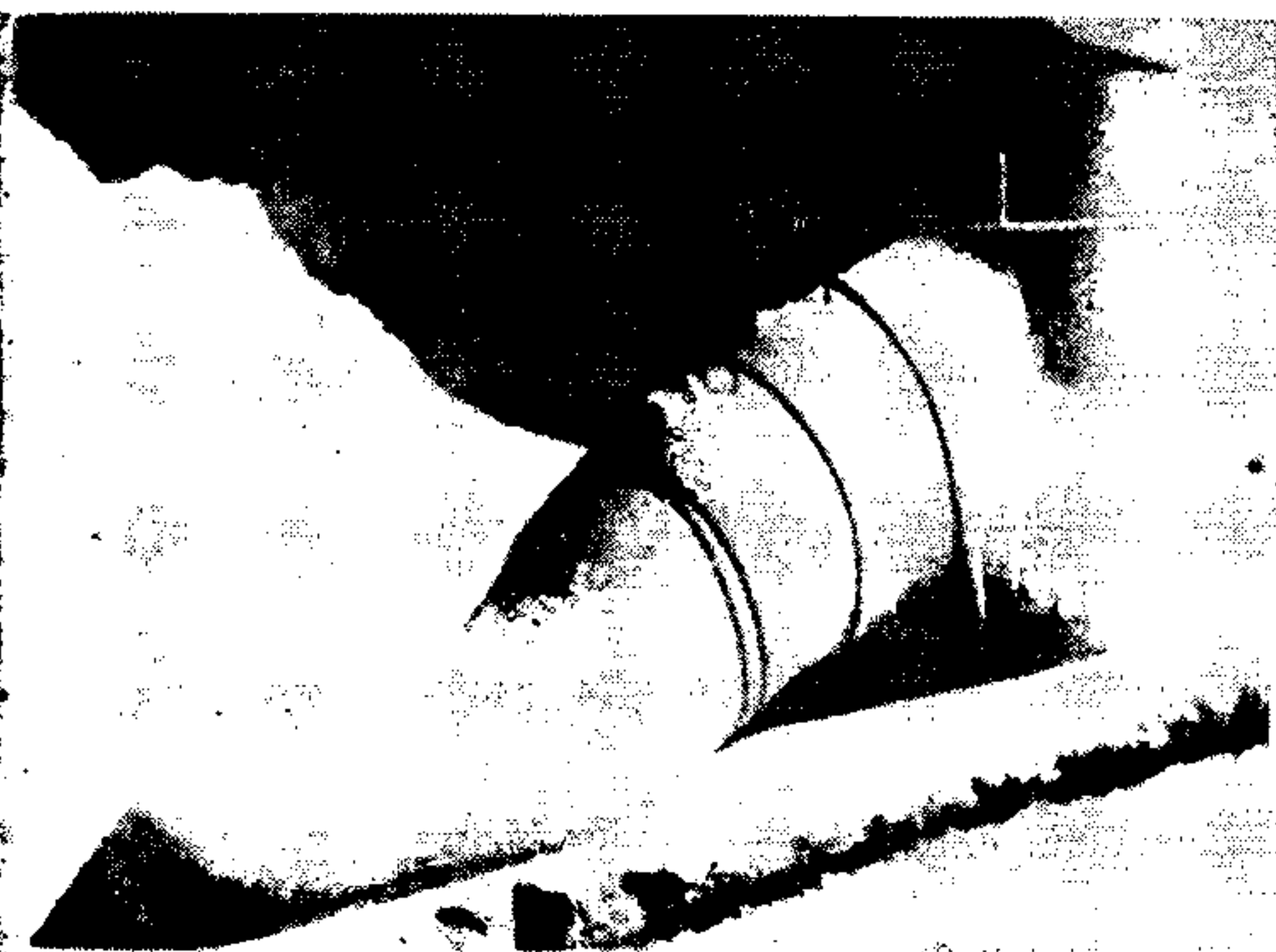
37 - Hinz, Altiranische . . . , S. 76.

۳۸ - سترابون بنقل از پوشاک باستانی اثر جلیل ضیاء پور ص ۶۰.

۳۹ - گرنفون بنقل از همان منبع ص ۶۳.

۴۰ - پوشاک باستانی ایران ص ۶۱ - ۶۵.

41 - Barnett, R.D.: Persepolis 'Hinz, Altiranische . . . , S. 79).

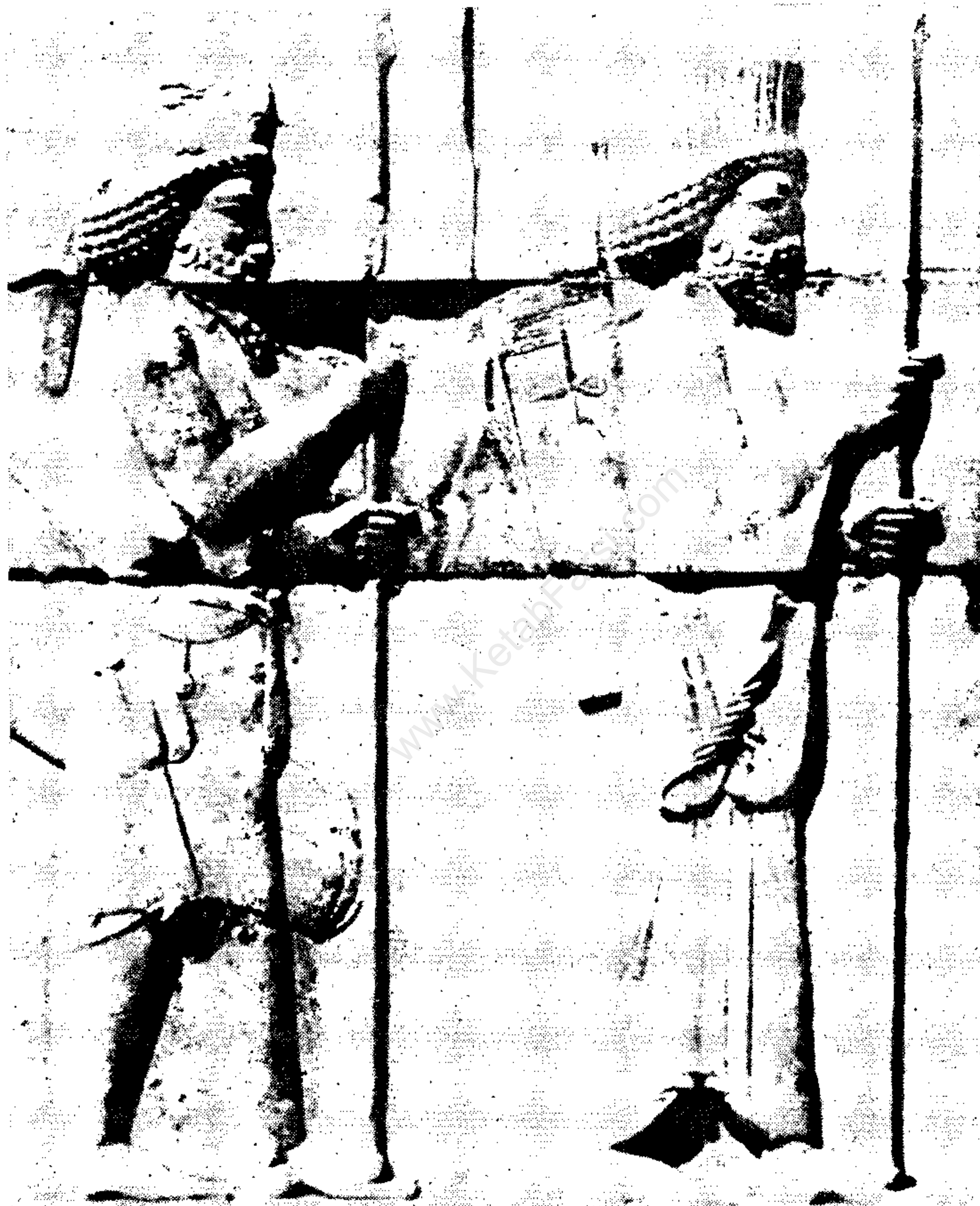

چیزی شبیه به يك حلقه یا مانند طناب کلفتی بوده (ش ۳) که بدور سر می پیچیده اند.

پرفسور هرتسفلد Prof. Herzfeld این کلام را با عقاب اعراب بدوی مقایسه نموده و یکی میداند.^{۴۳}

کفش

کفشی که پارسیان پیا میکرده اند معمولاً دارای سه نوار چرمی بوده که در روی پا توسط تکمه یا قلابی بسته میشده است (ش ۱۸ دست چپ). این فرم کفش دارای زبانه‌ای بلند نیز

42 - Herzfeld, Iran . . . , p. 271.

۴۳- آقای ضیاءپور عقیده دارند که: «این کفش را که در اصل از آن مادیان است» شاهان هخامنشی و همچنین قوم ماد بپا دارند. نقل از پوشاک باستانی ایرانیان ص ۷۰ .

بوده که در زیر بندها برای محافظت پا قرار داشته است. سربازان گارد شاهی شوش نیز یکچنین کفشهایی بپا دارند (ش ۳ و ۹ کتاب Parrot).

در اینجا هم میتوان قبول کرد که پارسیان مد کفش و فرم آنرا از ایلامی‌ها اقتباس کرده باشند. پاسداران ایلامی نوعی پوتین نیز می‌پوشیده‌اند که در قسمت جلو توسط ۶ نوار بسته میشده (ش ۳ و ۶ و ۸) بطوریکه در سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید و پاسارگاد بنظر میرسد، در زمان هخامنشیان یکنوع دیگر کفش معمول بوده که فرم آن بسیار ساده و قلاب و تکمه و یا نواری بروی آن دیده نمیشود. از طرفی دیگر در سمت چپ و راست این نوع کفش اصلاً درزی وجود ندارد و بایستی گمان کرد که کفش نامبرده که مانند جورابی پیاکشیده میشده در بالا و پشت پاشنه درز دوخت داشته باشد. این نوع کفش را معمولاً در پای شاهان هخامنشی میتوان دید^{۴۴}. (ش ۱۵ و ۱۸ دست راست).

منسب‌داران مادی هم گاهی يك چنین کفشی پیا دارند ولی در دور مچ کفش آنان، نواری بسته شده که دهانه کفش را زینت میدهد و نوار دیگری عمود بر آن از زیر کفش عبور داده شده و احتمالاً جنبه تزیینی داشته است (ش ۵ و ۴) بنا به عقیده المستند Olmstead^{۴۵}، که احتمالاً با توجه به کاشی-کاری‌های شوش میباشد، رنگ کفشها زرد یا آبی بوده است.

سازو برگ نظامی هخامنشیان

با توجه به گزارشات تاریخ‌نویسان باستانی و سنگ‌نگاره‌ها، هخامنشیان دارای ساز و برگ‌های نامبرده در زیر بوده‌اند: سپر، زره، جوشن، کلاهخود با پر، برگستان برای اسب، تیروکمان و ترکش، تیر، شمشیر، قمه، نیزه و نیزه کوتاه. بادقت به سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید و بیستون تعدادی از اسلحه‌های نامبرده را نیز میتوان مشاهده کرد^{۴۶} متأسفانه تاکنون درباره کماندان که در نقوش تخت جمشید بارها بچشم میخورد (ش ۲۰ و ش ۱۰ نفر دوم از چپ) توضیحات کاملی داده نشده است.

سپر

بطوریکه از سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید برمی‌آید این‌طور بنظر میرسد که تنها پارسیان و قبیله‌ای از مادی‌ها سپر حمل میکرده‌اند (ش ۱۶) ولی از طرفی ما میدانیم که ایلامی‌ها، مادی‌ها و همچنین آسوریها نیز در جنگها سپر بکار برده‌اند. ولی سپری که پارسیان داشته‌اند و در سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید بچشم میخورد، فرم مخصوصی بخود داشته، نمیتوان گفت که از تمدنهای قبلی خود تقلید کرده‌اند. در اینجا بد نیست نقل قولی نیز از تاریخ‌نویسان بنمائیم: بنا بگفته هر دوت پارسیان سپرهایی استعمال میکرده‌اند که بشکل سبد ساخته شده بوده است. شاید او مستند در آنجا که میگوید پارسیان سپرها را با پوست می‌پوشانیده‌اند^{۴۷} منظورش همین سپرهای سبکی بوده است. همین دانشمند در کتاب خود از سپرهای ترکیه‌ای بافته‌ی زنان

هخامنشیان نیز نام برده است. از انواع دیگر سپری که پارسیان حمل میکرده‌اند سپر بیضی شکلی است که در دو پهلوئی آن دو سوراخ وجود داشته و سربازان از درون آن سوراخها مواظب حرکات دشمن میشدند.

بطور کلی هخامنشیان دارای سه نوع سپر بوده‌اند: یکی سپرهای گرد و سبکی، دیگر سپرهای بیضی شکل که در دو طرف دارای دو سوراخ بوده‌اند و بالاخره سپرهای بلندقدی که از ترکه بید ساخته میشده‌اند. از اسلحه‌های تهاجمی پارسیان یکی: نیزه بوده که شباهت زیادی با نیزه‌های ایلامی‌ها و مادی‌ها دارد. بطوریکه پرفسور هینتس اظهار میدارد لغت نیزه در سنگ‌نبشته داریوش در بیستون که بزبان ایلامی آمده و ازه Sirum میباشد که برای اولین بار در این زبان بکار رفته، در کتیبه‌های پیشین ایلامی چنین واژه‌ای بکار برده نشده است^{۴۸}

اسلحه دیگر خنجر است که اغلب در سنگ‌نگاره‌ها بچشم میخورد. اغلب دانشمندان مانند G. Walser و E. F. Schmidt آنرا «شمشیر کوتاه پارسیان» و یا «خنجر سبک پارس»^{۴۹} نامیده‌اند. ولی اگر به سنگ‌نگاره ایلامی‌ها بخصوص

می‌بسته‌اند، حمل می‌کرده‌اند (ش ۱۰ و ۲۰). این نوع کمان‌دان را مادی‌ها نیز استعمال می‌کرده‌اند (ش ۱۰ و ۲۱)، اما بطوریکه در سنگ‌نگاره‌ها بنظر می‌رسد، کمان افسران گارد پارسی و صاحب‌منصبان مادی همیشه درون کمان‌دان جای‌داشته و در نقوش مختلف انتهای چنبره‌ای شکل آن همیشه پدیدار می‌باشد و همین کافی است که بتوان فرم این نوع کمان پارسیان را تمیز داد.

افسران گارد هنگامیکه کمان‌دان حمل نمی‌کردند کمان و تیردان را بدوش چپ می‌انداخته‌اند (ش ۲۱). در سنگ‌نگاره داریوش در بیستون شاهنشاه و همچنین کمانداری که پشت سر او ایستاده، کمانی در دست دارند که دو سر آن خمیده و برگشته و بشکل سر مرغابی بنظر می‌رسد^{۵۲} (ش ۲۱ نفر جلو و ش ۱۳).

44 - History of Persian Empire, p. 238.

۴۵ - امستد A.T. Olmstead در کتاب تاریخ شاهنشاهی ایران History of P. Empire از صفحه ۲۳۹ بعد درباره سپاه و اسلحه هخامنشیان مطالب جالبی آورده است.

۴۶ - همان منبع ص ۷۰، همچنین ر ک به

Xenophon, ... der Zug der Zehntausend, achtes Kap.

۴۷ - صفحه ۲۳۹.

48 - Hinz, Altiranische ..., S. 79.

49 - Walser, Die Völkerschaften ..., S. 69/ Schmidt, E.F.: Persepolis I, Chicago 1953, p. 85.

۵۰ - یونگه در مورد حمل اسلحه توسط هدیه‌آوردگان عقیده دارد که این اشخاص که اسلحه حمل می‌کنند نمونه دسته‌ای از ارتشیان هستند که ساتراپها یا استانداران برای شاهنشاه هخامنشی می‌فرستاده‌اند ولی این نظر درست نیست چون این اشخاص هر یک نمونه‌ای از بهترین و مزین‌ترین صنایع و کالاهای ملت و سرزمین خود را انتخاب کرده و بعنوان هدیه نوروزی برای شاهنشاه می‌آورده‌اند.

(P. J. Junge: Satrapie und natio, Klio 34 (1941)

(ر ک S. 33 ...)

51 - Xenophon, des Kyros Anabasis der Zug der Zehntausend, Stuttgart 1958, Drittes Buch, 3. Kap., 8.

۵۲ - پرفسور نوشای Heinz Luschey رئیس مؤسسه باستان

نگاره داریوش در بیستون

“Studien zu den Darius Relief von Bistun.

شناسی آلمان در تهران در بحثی که در کتاب خود «پژوهش در سنگ-به‌پیش‌کشیده این نوع کمان‌راکه دوسر آن شبیه به سر مرغابی است با آثار آسوری مقایسه کرده و شبیه آن میدانند.

به‌فرمانده ارابه‌های جنگی (ش ۶ و ۸) و یابه‌ایلامی‌هایی که در حال بردن هدیه برای شاهنشاه هستند (ش ۱۹ با ش ۶ و ۷ مقایسه شود) با دقت نگاه کنیم، درست همین خنجر پارسیان را در دست یکی از آنان می‌بینیم^{۵۰}. در این صورت می‌توان با جرأت گفت که این نوع خنجر پارسیان نیز تقلیدی است از خنجر ایلامی‌ها. گذشته از این نوع خنجر، قمه‌های متعدد دیگری نیز در نقوش سنگی تخت جمشید دیده می‌شود و مقداری از آثار اصلی آنان که در حفاریات بدست آمده در موزه ایران باستان موجود می‌باشد.

کمان - پارسیان دو نوع کمان استعمال می‌کرده‌اند: یکی کمانی که از دوران پیشین معمول آنها بوده و دیگری آنکه از ایلامیها اقتباس کرده‌اند.

بطوریکه گرنفون گزارش می‌دهد، کمانهای ایرانیان از لحاظ جنس و مرغوبیت از کمانهای یونانیان بهتر بوده است.^{۵۱}

از اقسام مختلف کمان‌ها نوع اول کمانی است که دو سر آن بصورت حلقه یا چنبره پیچیده شده است و معمولاً آن را درون کمان‌دان مخصوصی که بطرف چپ بدن، به‌کمربند

ارابه جنگی

باتوجه به سنگ نگاره های تخت جمشید متوجه میشویم که نه تنها ارابه های جنگی توسط سرداران و فرماندهان ایلامی هدایت میشوند (ش ۶) بلکه رانندگان آنان هم نیز ایلامی بوده اند (ش ۲۴).

در اینجا هم می بینیم که نفوذ تمدن ایلامی در تمدن پارسی بخوبی نمودار بوده، خودنمایی میکند. ولی گرنفون عقیده دیگری ابراز داشته میگوید: «طرز استعمال ارابه ها تا آثرمان موافق معمول اهالی ترووا بود و این طرز اکنون هم در نزد اهالی سیرن متداول است».^{۵۵} در حال ارابه هایی که بنقل از گرنفون در زمان کورش از آن استفاده میشده بزرگتر و پهن تر بوده، بنا به ایده کورش در دو طرف وزیر این ارابه ها تیغه یا داسهایی نصب کرده بودند.^{۵۶}

ارابه های نامبرده در بالا، نه تنها در جنگها، بلکه هنگام شکار نیز مورد استفاده قرار میگرفته اند. در روی یکی از مهرهای هخامنشی نقش شاهنشاه بر روی ارابه دیده میشود که در حال افکندن تیر بسوی شیر میباشد.^{۵۷} و با نقشی که روی یک کوزه - متعلق به موزهی هر میتاز - نقش گردیده است سواری را بر روی ارابه در حال شکار گوزن نشان میدهد.^{۵۸}

این فرم کمان که اغلب به شانه چپ بسته میشده کمانی است که مخصوص ایلامی ها بوده است و نگهبانان ایلامی هم که در کاشیکاری های شوش دیده میشوند چنین کمان و ترکشی را حمل مینموده اند (ش ۹).

از طرفی در سنگ نگاره های پله های شرقی آپادانا یک نفر ایلامی را می بینیم که دو عدد کمان، درست بهمین شکل (ش ۸ و ش ۲۲)، برای شاهنشاه هدیه می برد. پس در اینجا هم میتوان نتیجه گرفت که پارسیان این نوع کمان و ترکش را از ایلامیان اقتباس کرده اند. این مطلب موقعی روشن میشود که ترکشی که نگهبان پارسی تخت جمشید (ش ۲۱ نفر جلو) حمل میکند با ترکش و کمان نگهبانان ایلامی که روی نقوش کاشی های رنگی شوش دیده میشوند مقایسه و مطابقت نمود. نقوش کاشی کاریهای شوش که دارای رنگهای مختلف میباشد، بخوبی پوست آهوئی را که جلد ترکش هارا با آن می پوشانیده اند نشان میدهد (ش ۹)^{۵۳}.

در اسناد و منابع متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد، درباره پوست آهوئی که پوشش ترکش های ایلامی را تشکیل میداده، بارها گفتگو بعمل آمده است.^{۵۴}

داریوش نگهبانان پارسی را با کمان سبک ایلامی (که دوسر شان مانند سر مرغابی زینت شده است) و ترکش هایی که با پوست آهو پوشیده شده بودند مسلح مینموده، بطوریکه بدان اشاره شد افسران عالی رتبه پارسی، کمان خود را پیوسته در کماندان حمل میکردند (ش ۲۰). داریوش در ابتدای کار اسلحه های ایرانی و ایلامی هر دو را بکار میبرده، خود او در نقوش های مختلف اغلب کمان فرم ایلامی درست دارد (ش ۲۳ و ۱۳) و در سنگ نگاره بیستون، افسر پارسی حامل اسلحه های شاه نیز که پشت سر داریوش ایستاده است، کمانی بهمان فرم درست دارد.

۵۳ - عکسهای رنگی فوق الذکر را میتوان در کتاب آسور اثر Andre Parrot ص ۲۴۷ چاپ مونیخ ۱۹۶۱ بخوبی مشاهده نمود.

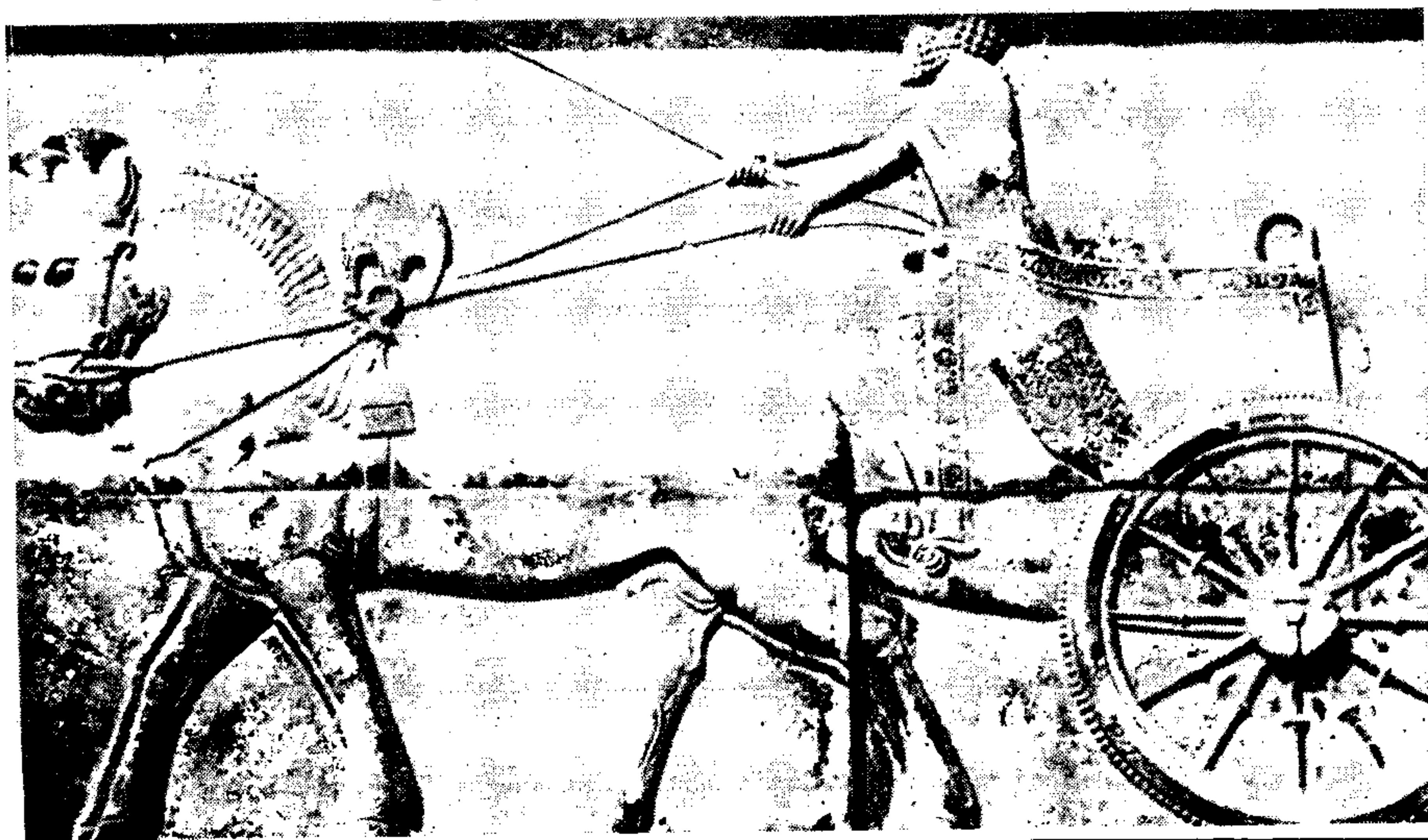
54 - Hinz, Altiranische . . . , S. 89.

۵۵ - ج اول ایران باستان ج اول ص ۳۴۲.

۵۶ - همان کتاب ص ۳۴۵.

۵۷ - ضیاء پور: پوشاک باستانی ص ۵۰ ش ۵۲.

۵۸ - همان کتاب ص ۸۶.

شرق در ادبیات قرون هجدهم و نوزدهم فرانسه

(۱۱)

شرق و نوشته های هجو آمیز

پیر مارتینو

تصور شرق بدانگونه که در قرن هفده شکل گرفته و در قرن هجده توسعه و کمال یافته بود، طبیعتاً زمینه را برای پیدایش نوعی هجو یا هجونامه نویسی در ادب فرانسه هموار می ساخت، و برای نوشتن هجونامه ای همینقدر کافی بود که نویسنده، سفرنامه هارا بانیست قیاس عرف و آداب آسیایی با اخلاقیات فرانسویان، بخواند و سپس دست به قلم برد. چنانکه Régnier در Satires (V. 43) می گوید:

Charnellement se joindre avec sa parenté.

En France c'est inceste, en Perse charité!

وانگهی نظرات شخصی بعضی نویسندگان غالباً خوانندگان را به همین راه سوق می داد. مثلاً بعضی می گفتند که ایرانیان از مهمل ترین خرافات بیم دارند و بر همین قیاس درباره دیگر ملل آسیایی نظر می دادند و حکم می کردند. اما اگر کسی اندکی انصاف می داشت، در فرانسه عصر لوئی پانزدهم، مهملاتی همانند، البته بانام و ظاهری دیگر، می یافت و ناگزیر به مقایسه می پرداخت و بی گمان حاصل این قیاس، به شرط وجود مختصر حسن نیت، بنفع شرق میبود. از یاد نبریم که ما فرانسویان به اندازه چینیان خنده آور، به اندازه ایرانیان خرافاتی و به اندازه ترکان سنگدلیم، اما آیا می توانیم مدعی باشیم که لااقل بیش از آنان هوش و ذوق و استعداد داریم؟ هیچکس این را نمی داند و نمی تواند بداند، اما به هر حال به رغم خودخواهی ها باید اقرار کنیم که عرف و آداب ما برای آسیا همانقدر مسخره و عجیب می نماید که رسوم و خلیقیات يك تن سیامی در پاریس به نظر ما. بنابراین قهراً تصور شرقی ای که درباره غربیان حکم و داوری می کند، به ذهن نویسندگان خطور کرد. اگر نویسندگان می خواستند کشور دوردستی را وصف و تصویر کنند که ساکنان آن به خلاف فرانسویان قرن هجدهم، مهربان، انسان دوست، نیکوکار، پرهیزکار، دوستدار هم و بایکدیگر برادر و در نتیجه متحد و متفق اند، بهتر از شرق خطه ای نمی یافتند که بتوانند عهده دار چنین نقشی باشد، چنانکه بیش از آن گزنفون در سیرت کوروش سرزمین پارسی ها را به صورت مدینه فاضله و کشوری آرمانی تصویر کرده بود.

اما شرق به علتی دیگر نیز برای ظهور و توسعه این نوع جدید ادب، یعنی ادبیات هزل آمیز، تقریباً ضروری شده بود. توضیح اینکه هجو به طور کلی مفید معنی تفریح کردن است و از آغاز قرن هجدهم مردم در انتخاب تفریحات سختگیر و دقیق بودند: بوالو (Boileau) را سخت ملال آور می یافتند و در بعضی محافل، فقط مطالعه کتب اروتیک مملو از حوادث

مخاطره‌انگیز و جزئیات وقیح، موجب ترویج و انبساط خاطر بود، و قضا را این نکته یکی از جنبه‌های سخت محبوب و مورد علاقهٔ exotisme، به گونه‌ای که در آن روزگار درازدهان نقش بسته بود، بوده است. در نتیجه وصف شهوت‌رانی‌ها و کامجویی‌های شرقی چون موجی همه‌رمان‌های زمانه را فرا گرفت و در خود شست و ادبیات هجوآمیز که با رمان بستگی‌ها و پیوندهای فراوان دارد، در بهره‌برداری از این بحر ذخائر و گنج شایگان تردید نکرد. به عنوان مثال می‌دانیم که مونتسکیو از کاربرد انگیزه‌هایی چون حسادت زنان حرم، ازدواج خواججه‌ها و غیره در نامه‌های ایرانی سود شایان برده است.

نخستین کسی که به این فکر افتاد که آدمی شرقی یعنی ترك را طی اقامتش در فرانسه تصویر کند که نظرات خویش را دربارهٔ آداب و اخلاق کشور میهمان، در نامه‌هایی به هموطنانش فاش می‌گوید، ظاهراً مورخی از اهل ژن به نام Paolo Marana بود که در قرن هفدهم می‌زیست (متوفی در ۱۶۹۲) و در سال ۱۶۸۴ چاپ کتاب زیر را به زبان فرانسه در ۶ مجلد آغاز کرد:

L'Espion du Grand Seigneur et les relations secrètes envoyées au divan de Constantinople, découvert à Paris pendant le règne de Louis le Grand, traduit de l'arabe en italien et de l'italien en français.

این عنوان دراز بعداً اندکی تغییر یافت و به عبارت کوتاه "L'Espion dans les cours de princes chrétiens" خلاصه شد. کتاب سروصدای بسیار کرد و چاپ‌های متعدد خورد. این کتاب که در واقع نطفه و یا نخستین طرح نوع جدید ادب هجوآمیز است، شرح ماجراهای جاسوسی ترك، سفیر باب عالی در دربار فرانسه و دیگر دربارهای اروپاست. این مرد که چهل و پنج سال در پاریس زندگی می‌کند، گزارش‌هایی از فعالیت‌های جاسوسی خود به باب عالی می‌فرستد، تا آنکه تصادفاً سواد نامه‌ها و گزارش‌های او به دست می‌آید و پس از آنکه رمزشان گشوده می‌شود، به زبان فرانسه ترجمه شده به چاپ می‌رسد. این کتاب پرده از سیاست‌های پنهانی دول اروپایی در قرن هفدهم، برمی‌دارد، اما به هجو و انتقاد فساد اخلاقی و اجتماعی و مذهبی اروپائیان نیز می‌پردازد. البته این داستان ساختگی است. در واقع گرچه هجو و ریشخند فلسفه و اخلاق و مذهب اروپائیان، از عناصر و اجزاء اصلی این کتاب است، چنانکه بعدها در نامه‌های ایرانی نیز، اما مارانا، چنانکه مونتسکیو، عنصر یا اصل دیگری را نیز در نظر دارد، یعنی از یاد نمی‌برد که مردم همیشه به داستانهای عشقی و حوادث گوشه و کنایه‌دار علاقه‌مندند و بنابراین به صورتی پوشیده و سر بسته ماجراهائی عشقی نیز در کتاب خود می‌گنجاند.

شاید نخستین مقلد این سبک La Bruyère باشد. در بخشی از کتاب Les Caractères (چاپ اول در ۱۶۸۸) چند تن سیامی با همان سبک و روال سفیر ترك (ساخته و پرداخته مارانا) دربارهٔ فرانسویان اظهار نظر و داوری می‌کنند. اما اینگونه هجو و انتقاد مسخره‌آمیز در کتاب لابرویر جای شامخی ندارد و بنابراین نخستین مقلد واقعی مارانا، Duresny است که در Amusements sérieux et comiques (۱۷۰۵)، داستان يك تن سیامی را می‌آورد که به سیر و سیاحت در فرانسه می‌پردازد و گاه گاه مختصر نکته سنجی‌هایی می‌کند.

کتاب Espion نه تنها در فرانسه و ایتالیا توفیقی شگرف یافت، بلکه آوازهٔ شهرت آن بیرون از دروازه‌های فرانسه نیز پیچید و به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه شد و در همان ممالک انتشار یافت و دور نیست که Addison و همکارانش با خواندن ترجمهٔ انگلیسی کتاب، به فکر استفاده از این ابتکار موفق به منظور ترویج اخلاق حسنه افتاده باشند. آدیسون در مجله‌اش به نام Spectator (همه می‌دانند که این مجله در انگلستان چه توفیق درخشانی یافت) به شرق توجه بسیار مبذول داشت، یعنی هم منتخباتی از فلسفه حکمای آسیایی به چاپ رسانید و هم با چاپ قصه‌های ترکی و ایرانی، عرب و چینی، خوانندگان مجله را سرگرم کرد؛ تا آنکه روزی

بمخاطرش گذشت که داستانی بدین مضمون بسازد که چند شاهزاده هندی به تازگی سفری به انگلستان کرده و دفتری از خاطرات و ملاحظات انتقادی خود فراهم می‌آورند، اما آن دفتر را در لندن فراموش کرده، جا می‌نهد، دفتر تصادفاً به دست می‌آید و برای آگاهی خوانندگان از حکم و قضاوت شاهزادگان هندی درباره عرف و آداب انگلستان به چاپ می‌رسد. Spectator به شیوه اسلاف خود Dufresny, Marana تعجب این بیگانگان را از دیدن مناظر و صحنه‌های زندگی در لندن نشان می‌دهد و وصف آداب و رسوم و خلیقیات انگلیسیان را به نحوی ساده لوحانه، اما از منظری که مضحک می‌نمودند، می‌آورد. Spectator بی‌درنگ به فرانسه ترجمه شد، بارها به چاپ رسید و مورد تقلید قرار گرفت.

مونتسکیو پس از نامه‌های ایرانی، Les lettres de Xénocrate à Phères را نوشت که هجوی از دوران نیابت سلطنت فیلیپ دورلثان (Régence) است و تقریباً در همان ایام خاطر خویش را به نوشتن داستانی کم‌وبیش «اجنبی و غریب‌نما» به سبک و سیاق هزارویک شب، مملو از ماجراهای حلول و تناسخ، به نام Histoire Véritable مشغول داشت و آن داستان ماجراها و ملاحظات هجوآمیز و گستاخانه و بی‌پرده مسافری هندی درباره جامعه‌ای خیالی است که با جامعه فرانسوی همانندی شگفت‌انگیزی دارد. Arsace et ysménie, Le Temple de Gnide. نیز به گفته Grimm «پرازحوادث و وقایعی است که نویسنده در نامه‌های ایرانی نقل کرده است».

نامه‌های ایرانی به اندازه کافی دارای آب و رنگ و خصوصیات و صبغه محلی بود. بی‌گمان مونتسکیو در بند وصف خصایص قومی و نژادی ایرانیان به نحوی صحیح و دقیق نبود و در نظر نداشت که عرف و آداب یا عقاید واقعی آنان را به درستی بنمایاند، و انگهی چنین کاری با نقشه و طرح او سازگار نمی‌آمد. اما با اینهمه پیش از اسلاف خویش کوشید تا با ذکر جزئیاتی دقیق، همواره به خیال‌بافی خود صورت و ساحتی «اجنبی و غریب‌نما» بدهد و این نکته را همیشه ملحوظ و مرعی بدارد. از سفرنامه تاورنیه، مسیری را که مسافران ایرانی برای رفتن به اروپا طی می‌کنند (نامه‌های ایرانی (XIX))، رونویسی کرد. ذکر «آرامگاه باکره‌ای که دوازده رسول به دنیا آورد» (L. P. I, XVII) از سفرنامه شاردن گرفته شده، وصف ذوالفقار حضرت علی (XVI) و بسیاری نکات و جزئیات دیگر نیز (مثلاً درباره مبلغان مذهبی) از همین سفرنامه به دست آمده است. و خاصه همه توصیفات و آگاهی‌هایی که در رمان شرقی مونتسکیو هست و مونتسکیو با ذکر آنها کوشیده تا به رمان خود صورتی واقع‌نما بدهد، از سفرنامه‌های معروف شاردن، تاورنیه و دیگران اخذ شده است. در اینجا ذکر همه اقتباس‌هایی که مونتسکیو در شرح وصف حرمسرای ازبک، از سفرنامه‌ها و نیز از شهرت شرق شهوت‌ران و کامجو کرده است، مورد ندارد، اما نکته‌ای نیست که نتوان لااقل اصل و یا منبع الهام آن را باز یافت، تا آنجا که این احساس به خواننده دست می‌دهد که نامه‌های ایرانی «فصلی از هزارویکشب است که فیلسوفی کامجو و کامستان به سلیقه روزش آراسته است».

ازین گذشته مونتسکیو برای نوشتن کتابش به مطالعه محیط خود پرداخت و به فهم و شعور فطری و جبلی خویش تکیه کرد. او که یک تن شهرستانی تازه رسیده به پاریس بود، از ازدحام مردم در شهر و هجوم بردنشان به اپرا، تئاترها و کافه‌ها به حیرت آمده بود و باشگفتی در جامعه و خاصه جماعت زنان و سلیقه‌های باب روز دقیق شده، از معتقدات تعصب‌آمیزی که در باب دوئل، متعلقات و افتخار و نجابت و اشرافیت رواج داشت، آگاه شده بود، و به گسیختگی پیوندهای خانوادگی و زناشویی برده بود. ایرانیان او بسان جوان شهرستانی به شگفت آمدند، اما چون او نکوشیدند حیرت خویش را پنهان کنند و یا از شدت وحشت آن بکاهند. البته خارجیان از بروز دادن حیرت خویش معذورند و حتی مردم این قبیل عکس‌العمل‌ها و تظاهرات را نزد آنان دوست می‌دارند، اما ازبک و ریکا (Rica) خاصه می‌بایست نفرت فلاسفه از تعصب

مذهبی و یا عدم تسامح و مدارا در امور مذهبی را که در آن روزگار موجب سوزاندن یهود در اسپانیا، لعن و طرد پروتستانها در فرانسه می شد و مانع هر گونه آزادی اروپائیان در اظهار عقیده بود، با احتیاط و رندی تمام بر ملا سازند. بنابراین لازم می آمد که در باره مسائل عالی ماوراء الطبیعه و اخلاق با چنان صداقت و صراحتی بحث و اظهار نظر کنند که البته اگر گوینده آن سخنان فرانسوی بود کلامشان غیر قابل تحمل می بود، اما چون راویان اجنبی بودند ممکن بود این صدق لهجه را بر خارجیان که از آداب و رسوم ما بی خبرند بیخشانند. مسایل مذهبی در کتاب مونتسکیو همان جای مهمی را دارد که نخستین بار در کتاب مارانا، یافته بود.

بسان مسلمانان مارانا، ایرانی مونتسکیو اختلافاتی را که باعث تفرقه و نفاق در قلمرو مسیح شده ذکر می کند و بیزاری و نفرت خود را از این دشمنی مذهبی ابراز می دارد و در برابر این هرج و مرج شرم آور تصویر آسیای مداراجو و فرزانه را به رخ می کشد و مسیحیان را به علت تعصبات مذهبی شان ملامت و سرزنش می کند و حتی کاری گستاخانه تر می کند و بر جامعه روحانیون مسیحی خرده می گیرد که به نادرستی ثروت و مال اندوخته اند و هر روز برای به چنگ آوردن زمام قدرت توطئه می کنند تا به فرجام دولت را براندازند و بی پروایی را به آنجا می رساند که پاپ را «جادوگر» و «بتی فرتوت که بر سیل عادت تقدیس می کنند» می نامد. به گفته استندال: «اگر همه اروپاییان دست به دست هم بدهند، نمی توانند حتی یک کتاب خوب نظیر کتاب های خوبی که ما فرانسویان نوشته ایم چون نامه های ایرانی، به عنوان مثال، بنویسند» (De l'Amour). پس از نامه های ایرانی، سبک و اسلوب نگارش رمان های هجو آمیز در لفاف داستانی شرقی، به نحوی قاطع و نهایی تثبیت یافت و در بسیاری آثار به صورتی یکنواخت، تکرار شد. به گفته مونتسکیو «نامه های ایرانی در آغاز چنان فروش شگرفی داشت که کتابفروشان کوشیدند به هر وسیله که شده داستان ادامه و دنباله پیدا کنند. آنان گریبان هر نویسنده را می گرفتند و می گفتند: آقا برایم کتابی مانند نامه های ایرانی بنویسید». و طرفه اینکه ده سال پس از انتشار نامه های ایرانی یعنی در سال ۱۷۳۰، نخستین کتاب به تقلید از نامه های ایرانی فراهم آمد و انتشار یافت. مونتسکیو از «چند کتاب دلپذیری که پس از نامه های ایرانی انتشار یافته اند»، ستایشی عطا می کند.

باری به تقلید از نامه های ایرانی، کتاب های بسیار تألیف شد، مانند نامه های ترکی، نامه های عربی، نامه های ایروکوایی (Iroquois) که همه به سبک و سیاق نامه های ایرانی نوشته شده اند و در واقع در سه ثلث قرن هجدهم، مجموعاً قریب به بیست رمان به شیوه نامه های ایرانی به اسامی نامه های ترکی، نامه های عربی، چینی، سیامی و حتی نامه های نوین ایرانی به چاپ رسید که اهمیت چندانی ندارند و از آن جمله اند کتاب های زیر به عنوان مثال:

Nouvelles Lettres Persanes, traduites de l'anglais, 1735, Lettres d'un Persan en Angleterre, 1770, Lettres Persanes . . . , journal pour 1789 et 1790.

و در سال ۱۷۹۹ در Le Messager des relations extérieures «عقاید و نظرات یک ایرانی درباره وقایع سیاسی فرانسه آمده است». اما یکی از بهترین آنها کتاب Les Lettres d'Amabec به قلم ولتر (۱۷۶۹) است.

این رمان ها چون از لحاظ قالب و معنی درست بسان نامه های ایرانی پرداخته شده و در واقع به صرف تقلید از آن فراهم آمده اند و نظیر همان انتقادات و خرده گیری های مونتسکیو از اجتماع و آداب و رسوم در آنها نیز جلوه گر است و باز یافته می شود، بی بهره از جذبه تازگی و ابتکار و در حکم تکرار مکررات و در نتیجه ملال آورند. اما برعکس حوادث و وقایع زمانه در آنها بیش از نامه های ایرانی مونتسکیو انعکاس یافته است و در واقع به منزله نمایش مضحکی هستند که در آن وقایع سال را عرض می دهند، لکن نمایشی که فقط برای اعیان و اشراف است و بازیگران آن نیز جامعه های شرقی به تن دارند.

در این دوره شرق بیش از پیش به خدمت اصحاب دایرةالمعارف، و تبلیغ آراء و نظرات آنان درآمد. در واقع تا آن زمان شرق را به سلیقه‌های روز آراسته، و به نیات و صور مختلف به کار برده و مورد استفاده قرار داده بودند و بنابراین طبیعی بود که اینک یعنی در حدود ۱۷۵۰ به خدمت فکری که بزرگترین هم و غم و دلمشغولی قرن بود نیز تن دهد.

این شیوه که در لفاف شفاف داستانی شرقی، البته نه چندان با رنگ و نگار غریب و اجنبی و شرقی، همه شیطنتها و شوخ و شنگی‌های هزل و طیبت و گستاخی‌های اندیشه بی‌بیم و هراس بیان و عرضه شود، بی‌گمان شیوه‌ای عالی بود و هر خواست و آرزویی، از احتیاط‌کاری و یابی‌پرورایی در قلمرو روح و فکر و نیز شور و ذوق نوجویی و نوجوایی تا علاقه‌مندی به داستانهای هرزه را، برمی‌آورد و بنابراین شگفت نیست که از صورت ترسل و نامه‌نگاری بیرون آمد، گرچه چنین می‌نمود که توفیق کتاب *Espion* و سپس نامه‌های ایرانی، این شیوه (نامه‌نگاری) را جاودانه کرده است. ریکا و ازبک مقلدان بسیار یافتند که به شیوه آنان کوشیدند تا نامه‌هایی سرشار از نکته‌سنجی‌های لطیف و عمیق بنگارند. اما شاید شمار شرقیانی خیالی که با مشاهده جنوه‌های عجیب و غریب تمدن فرانسه، شگفتی خود و شگرفی تمدن آسیایی را بیان داشتند، بی‌آنکه به ترسل توسل جویند، بیشتر بوده است، و چنانکه انتظار می‌رفت نخست نتاثر ازین شیوه سود جست. نمایش مضحکی رامجسم کنید که در آن بازیگران زیباترین نامه‌های ایرانی را در چند صحنه پیاپی بازی کنند و نمایش دهند. بی‌گمان چنین نمایشی مقبول خواهد افتاد. البته در چنین نمایشی، دامنه تأثیر و نفوذ هجو تنگ‌تر و محدود خواهد بود، اما مایه خیالبافی جذبه بیشتر خواهد یافت و زودتر اثر خواهد نهاد، و در واقع هم چنین نمایشنامه‌هایی که در همه آنها بیگانگانی که در فرانسه بسر می‌برند، درباره آداب و رسوم و خالقیات فرانسویان نکته‌سنجی می‌کنند و نقاط ضعف آنها را می‌نمایانند، نوشته و بازی شد. اما ولتر بیش از همه این شیوه را به کار بست و شرقیان را در قصه‌های تفنن‌آمیز و رساله‌های فلسفی خویش به سخنگویی واداشت و از آن جمله است قصه *Le Sage Babouc* که فرشته *Turiel* او را بدیدار پرسیپولیس که به نحوی شگفت‌انگیز با پاریس مشابهت دارد و همانند پاریس بنا و ساخته شده، می‌فرستد:

Le moude comme il va, vision de Babouc, 1746,

Le Retour de Babouc à Persépolis, 1789,

Le fils de Babouc à Persépolis, 1790,

Nouvelle vision de Babouc, 1796.

ولتر که با شیوه مونتسکیو مانوس شده و خو گرفته و در کاربرد آن مهارت یافته بود، سبک و اسلوب استاد را گاه با چنان مهارت و استادی، بی‌آنکه نیرنگ وی آشکار شود، به کار می‌برد که شگفت‌انگیز است. آخرین فصل کتاب عصر لوئی چهاردهم (*Siècle de Louis XIV*) به نام: «مشاجره بر سر آئین و آداب مذهبی چینیان» که هجو بی‌پایه‌ای در پرده و پوشیده است، از نمونه‌های برجسته این استادی و توانایی است. ولتر چون به پایان کتاب خود می‌رسد، پس از ذکر همه وقایع سیاسی و نظامی و ستایش تشکیلات اداری لویی چهاردهم و تحسین ادبیات و علوم و هنرها در قرن هفدهم، درباره مسائل مذهبی که دوران سلطنت شاه - خورشید را تیره و تار کرد، به بحث می‌پردازد و از مناقشات *Janséniste* ها (معتقد به اصول عقاید *Jansénius* در عفو و استحقاق ازلی) با *Quiétiste* ها (معتقد به اصولی که عشق پاک به خدا را در آسایش و رستگاری روح، مؤثر می‌داند) و شکنجه و آزار پروتستان‌ها، سخن می‌گوید و طبیعی است که از این رهگذر دامنه سخن را به شرح مجادله‌ای که بر سر آداب و آئین چینیان در گرفت، بکشاند. اما شگفت اینکه کتاب بی‌هیچ نتیجه‌گیری پایان می‌گیرد و در واقع فصل «آداب و آئین مذهبی چینیان» خود نتیجه کتاب است. ولتر لویی چهاردهم را به حق می‌ستاید، و لوئی چهاردهم در خور این ستایش است، و باز می‌نماید که وی فرانسه را به اوج افتخار و عظمت رسانید و بلند آوازه ساخت،

و نیز ادبیات ، علوم و هنرها و صنایع فرانسه را در قرن هفدهم به شایستگی تعظیم و تحسین می کند، اما در مقام يك تن از اصحاب دائرةالمعارف ، افسوس می خورد که بلند آسمان سلطنتی بدین شکوه مندی را دود منازعات و مجادلات ابلهانه مذهبی ، تیره و تار کرده است و خلاصه کلام دریغ می خورد که در قرن هفدهم روح رواداری و مدارا رواج نداشته است . این معنی ایست که آخرین فصل کتاب باید آنرا برساند و می رساند . البته ولتر نمی توانست بی پرده بگوید که لویی چهاردهم با طرد پروتستان ها مرتکب اشتباهی شد و به خطا رفت ، چون دولت لویی چهاردهم بی گمان اجازه اظهار چنین نظری را به وی نمی داد . اما وقتی که رشته سخن او را به بحث در باب چین رهنمون می شود ؟ چرا از پرده پوشی و تزیین و استتار رایج سود نجوید ؟ ولتر همیشه از چین برای این ستایش کرده که فرانسویان را شرمسار کند . بنابراین ولتر پسر آسمان را با لویی چهاردهم قیاس خواهد کرد و از این قیاس بزرگترین نقص و عیب قرن هفدهم به اعتقاد ولتر یعنی عدم تسامح در امور مذهبی ، خود به خود استنباط و استنتاج خواهد شد . ولتر با این حيله و نیرنگ ، عطوفت و ملایمتی را که امپراطور چین در اخراج مبلغان مذهبی از خود نشان داد و با آنان به مردمی تمام رفتار کرد ، می ستاید و بدین وسیله خاطرۀ دردناک شکنجه و آزار پروتستان ها و فسخ دستخط نانت (Révocation de l'Edit de Nantes) را که حوادثی فجیع و خونین به دنبال داشت ، زنده و بیدار می کند .

تسامح و مدارای امپراطوران چینی در آن روزگار نظیر و مانند نداشت و ولتر می خواست از این راه خشونت حکومت لوئی چهاردهم را آفتابی کند . وانگهی امپراطوران Kang-hi و Young-Tching سرمشق و نمونه های تمام عیار خصلت و فضیلتی بودند که لویی چهاردهم نداشت و لکن می بایست داشته باشد . آنان پس از مشورت با دیوان خانه های امپراطوری ، تعلیم و تبلیغ مذهب مسیح را مجاز شناخته بودند ، و رضا می دادند که با رسولان پاپ در باب مسائل غامض الهیات به بحث و گفتگو بنشینند ، و حتی در محضر آنان برای رفع تهمت کفر و خدانشناسی که بر چینیان می بستند ، به دفاع از خود می پرداختند . پس امپراطورانی مداراگر و رحیم و بخشاینده بودند و علاوه بر این پادشاهانی فیلسوف و خود رایانی روشن ضمیر و بیدار دل می نمودند و در واقع تفاوت آنان با پادشاه - خورشید ، از زمین تا آسمان بود .

ولتر بسان لایبرویر و موتسکیو تبلیغ مذهبی و رسالت مبلغان مذهبی را طرد و محکوم می کرد و ناروا می شمرد . در کتاب سابق الذکر عصر لویی چهاردهم می نویسد : « ما تنها مللی هستیم که خواسته ایم عقاید خویش را بسان کالاهای خود ، به اقصی نقاط دنیا گسیل داریم . این شور وحدت برای مسیحی کردن غیر مسیحیان ، بیماری ایست که خاص آب و هوا و اقلیم های ماست » . بدینگونه کتاب عصر لوئی چهاردهم با دعوت به رواداری و مدارا پایان می گیرد و سرزمینی آرمانی را که از وجود یسوعیون خالی است و شاهی فیلسوف دارد و از استبداد و خودکامگی در آنان نشانی نیست ، در برابر چشمان مجسم می کند و این قلمرو چین است و البته همه در می یافتند که این سرزمین بی هیچ تردید قطب مخالف فرانسه آن روزگار است .

ترجمه و تلخیص از جلال ستاری

استاد علی نعمت خیره هنرمندی که دیگر در میان ما نیست

هنر خاتم کاری

ویادی از شادروان استاد علی نعمت یکی از بزرگترین خاتم سازان معاصر

علی یادگار یوسفی

جدی و مستقل تاریخی فراتر از عصر صفویه را دربر نمی گیرد. اما قبل از این روزگار نیز خاتم وجود داشته است، نهایت شکوفائی طرح و رنگ و شناختنهای صنعتی که بمرور حادث گردیده، در دوره اخیر^۲ باوج خود میرسد.

خاتم سازی در مسیر تاریخی خود، بخاطر احترام بارزشهای هنر ملی، توسط معدودی از هنرمندان صنایع ایرانی چون میراثی ارزنده از پدران بفرزندان میرسد. توجه بعضی از سلاطین نظیر کریم خان زند، اسباب رونق و نیز بی توجهی برخی

فرهنگ و هنر^۱ شناختن و دریافتن که هنر خاتم سازی معاصر، بعد از استادان حاج محمد صنیع خاتم و محمد حسین صنیع خاتم و تنی چند از هنرمندان پرآوازه دیگر به او متکی بود.

پیش از این ضایعه، علیرغم کسالت تن استاد، نشستی و صحبتی داشتیم که حاصل آن را در زیر مطالعه می فرمائید:

۱ - بیان تاریخچه خاتم سازی

این هنر که بیک معنی «ختم کننده تمام نقوش هندسی، همراه با آخرین ظرافت و زیبایی» تعریف میشود، بطور

یکی از ارکان هنر سنتی و اصیل خاتم سازی معاصر ایران درهم شکست. استاد علی نعمت هنرمند آگاه و باتجربه خاتم سازی روزگار ما عصر روز دوشنبه، سوم خرداد ماه ۳۵، زندگی را بدرود گفت. یادش را گرامی می داریم و به روانش درود می فرستیم.

استاد را در کارگاه خاتم سازی وزارت

قسمتی از رویه میز خاتم که به رئیس جمپور آمریکا آیزنهاور اهداء شد. طراحی نتوش و پرداخت‌های صنعتی این میز نمودار است از منتهای قوس سعودی هنر خاتم کاری در زمان ما.

(زرد روشن) استخوان شتر (سفید) عاج فیل و شبه عاج (سفید) مفتول برنج یا آلومینیوم و مفتولهای چوبی سبزرنگ که با استفاده از رنگهای شیمیائی رنگ آمیزی میشوند را با مقطع سه گوش «مثلث متساوی الاضلاع که هر ضلع آن یک میلیمتر است» تهیه میکنند. سپس انواع آنرا کنار یکدیگر قرار میدهد «بنحوی که در مقطع، مثلاً گلی شش پر با انواع رنگها تولید شود» و می‌چسباند. در اینجا اگر به مقطع مفتولها نگاه کنیم، بر حسب نظر طراح سازنده، کثیرالاضاعی مملو از مثلثهای رنگارنگ بوجود آمده است. با قطعات این مقطع که با ظرافت خاصی صورت می‌گیرد، واحدهای خاتم آماده میشود

با ارائه يك كار خاتم بفلان سفیر خارجی، كوشش می‌كردم تا این هنر ملی را به خارجیان معرفی كنم».

امروزه خاتم‌سازی هنر است مشخص و در محدوده خود با کاربردی که دارد در رابطه با زندگی قشرهای مختلف مردم قرار گرفته است.

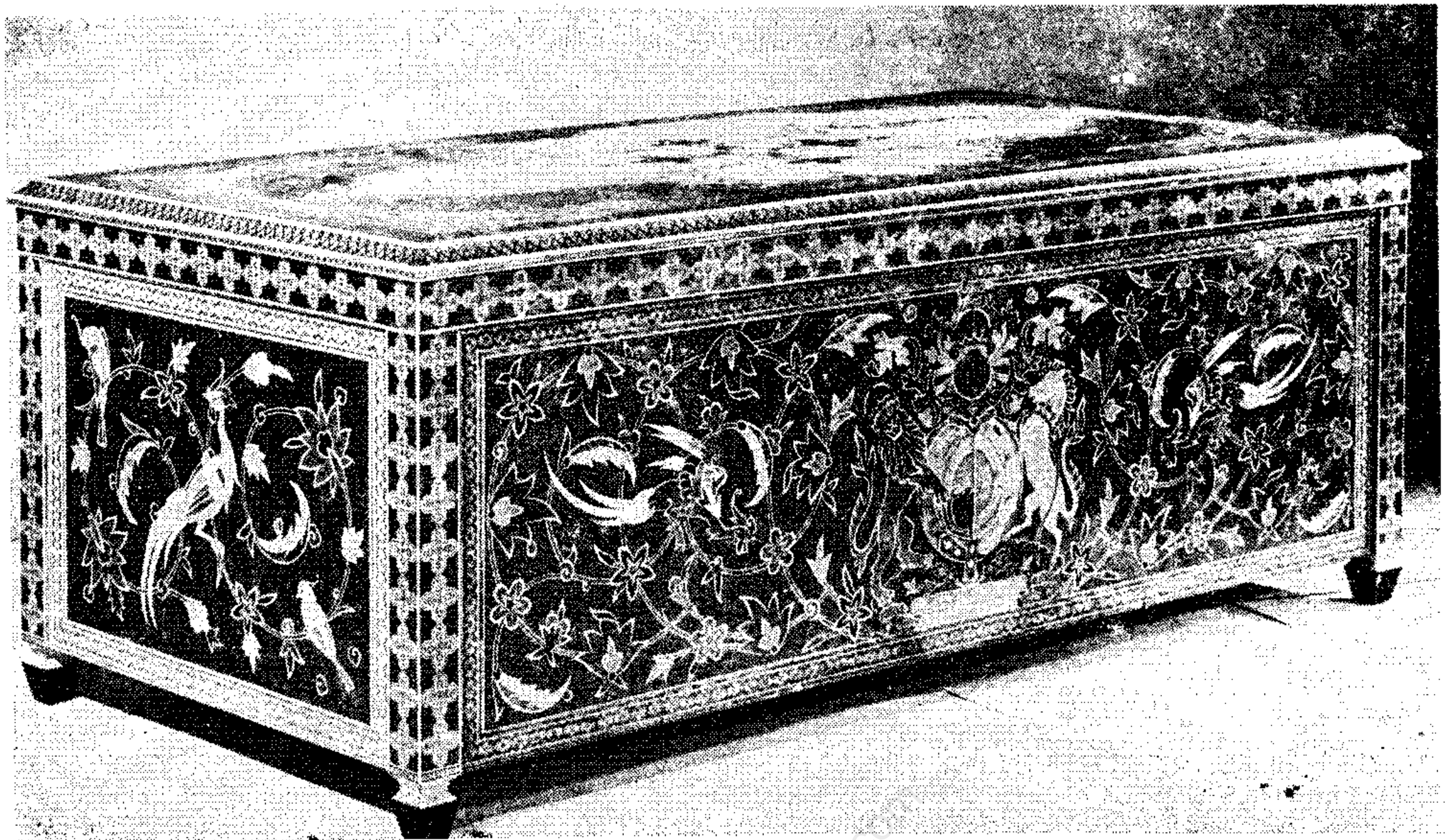
۲ - خاتم‌سازی، هنری ظریف و زیبا و پرزحمت.

در طراحی و اجرای يك كار خاتم، همان تشکیلات سنتی اعمال میگردد، باین نحو که خاتم‌ساز به تاسی از خاتم‌سازان گذشته، ابتدا مفتولهای چوبی و فلزی «انواع چوبها: فوفل (سیاه) چوب، عناب (قرمز) چوب بغم (قرمز روشن) چوب آبنوس (سیاه سیاه) چوب نارنج

از حکمرانان موجبات سقوط آنها فراهم می‌آورد.

بهر انجام، این هنرمندان در حقیقت پلی بودند، که ارتباط ادوار تاریخی را پدیدار می‌ساختند. خاتم‌سازی در روزگار ما در شهرهایی نظیر شیراز و اصفهان کماکان ادامه طریق میداد ولی صورت هنری و ماندنی آن و از طرفی هنرمندان قدیمی، که از شناخت و تجربه سنتی برخوردار بوده باشند، مسئله‌ای بود.

در اواخر دوره قاجاریه، خاتم آنچنان که باید شناخته شده نبود و آثار هنری خاتم کاری شده، صرفاً در دست عده بخصومی که دولتمند و یا هنرشناس بودند حرکت کنند را ادامه میداد، و در واقع هنوز شناخت عمومی بوجود نیامده بود. استاد حاج محمد صنیع خاتم حکایت میکرد: «من قاب خاتمی می‌ساختم و بدربار احمد شاه قاجار می‌بردم و از این رهگذر تشویق میشدم و یا انعام میگرفتم و از طرفی

میز خاتم و معرق که به ملکه انگلستان اهداء شده است . حاشیه و اطراف پایه‌های این میز با گره‌های هشت و چهارلنگه طراحی شده ، آرم دولت انگلستان که باکارگیری ۴۰ نوع خاتم در چهل‌رنگ قسمتی از تزئینات جالب این میز است .

اعتلای خاتم‌سازی را در دو تالار خاتم کاخ مرمر و مجلس شورای ملی که بوسیله استادان کارگاه خاتم‌سازی وزارت فرهنگ و هنر صورت آفرینش بخود گرفته است ، مشاهده میکنیم . خاتم روزگار ما بلحاظ ویژه گیهای ظهر خاتم در تمامی دوران لقب گرفته است .

۲- قدیمیترین خاتم، شاید صندوق ضریح حضرت امام حسن عسگری بوده باشد . صندوق ضریح مذکور بدوره صفویه منسوب است .

۳- مجتمع بزرگ هنری وزارت فرهنگ و هنر بدنبال برچیده شدن مدرسه صنایع مستظرفه که بیامردی استاد محمد غفاری «کمال‌الملک» در اواخر دوره قاجاریه بوجود آمده بود ، تشکیل شد . این مجتمع رفته رفته رونق گرفت و توسعه یافت ، امروزه باچندین کارگاه از جمله کارگاه‌های مینیاتور و تذهیب ، سرامیک‌سازی ، نقره‌سازی و قلمزنی ، زری باقی ، خاتم‌سازی ، و ... ادامه طریق میدهد . وغرض غائی ، آفرینش آثاری است که بارعایت خصوصیات «پیوستگی باریشه‌های هنر ایرانی و برخورداری ازویژه گیهای دوره‌ای و ... که برای آیندگان بیادگار بماند» منحصر بفرد بوده باشد .

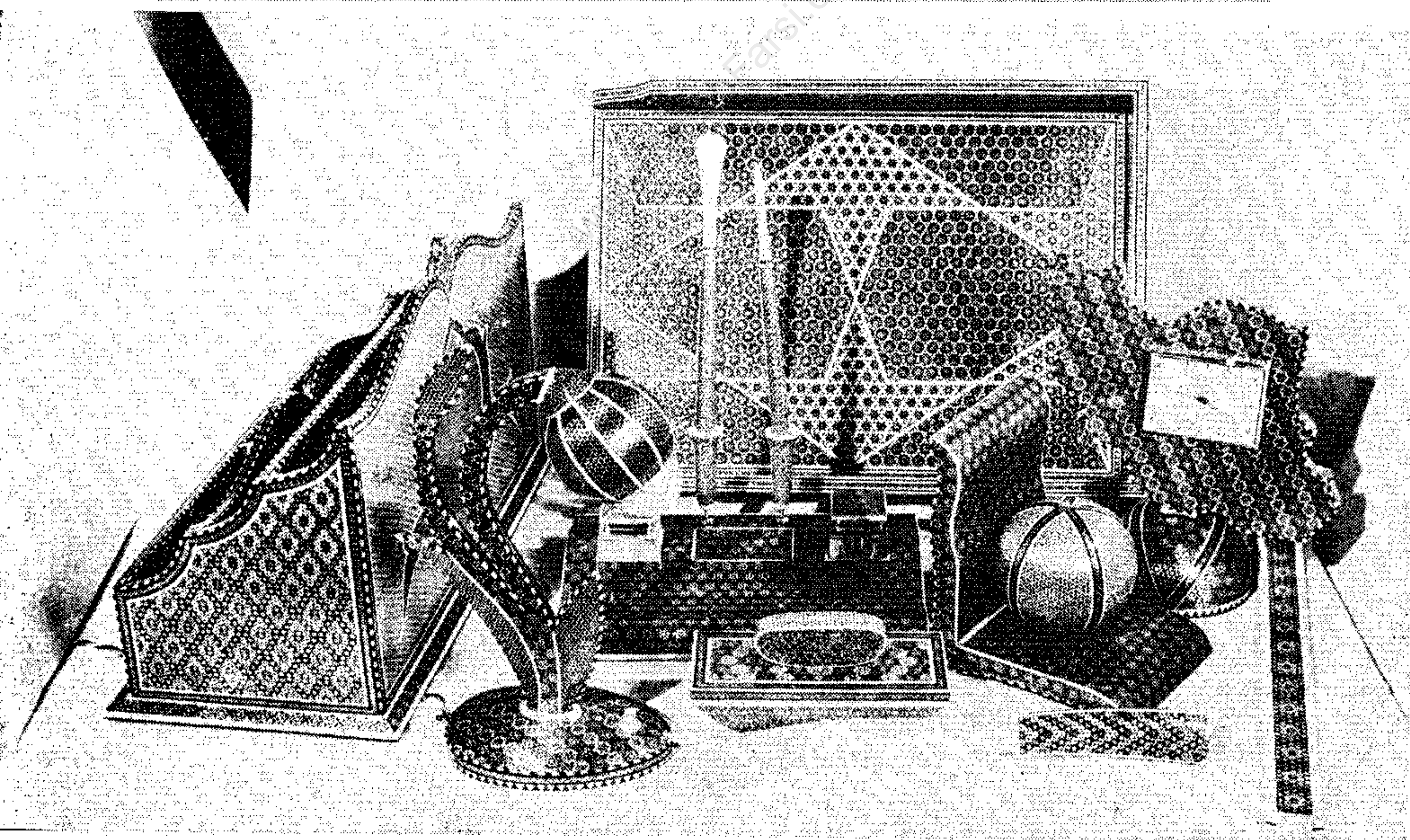
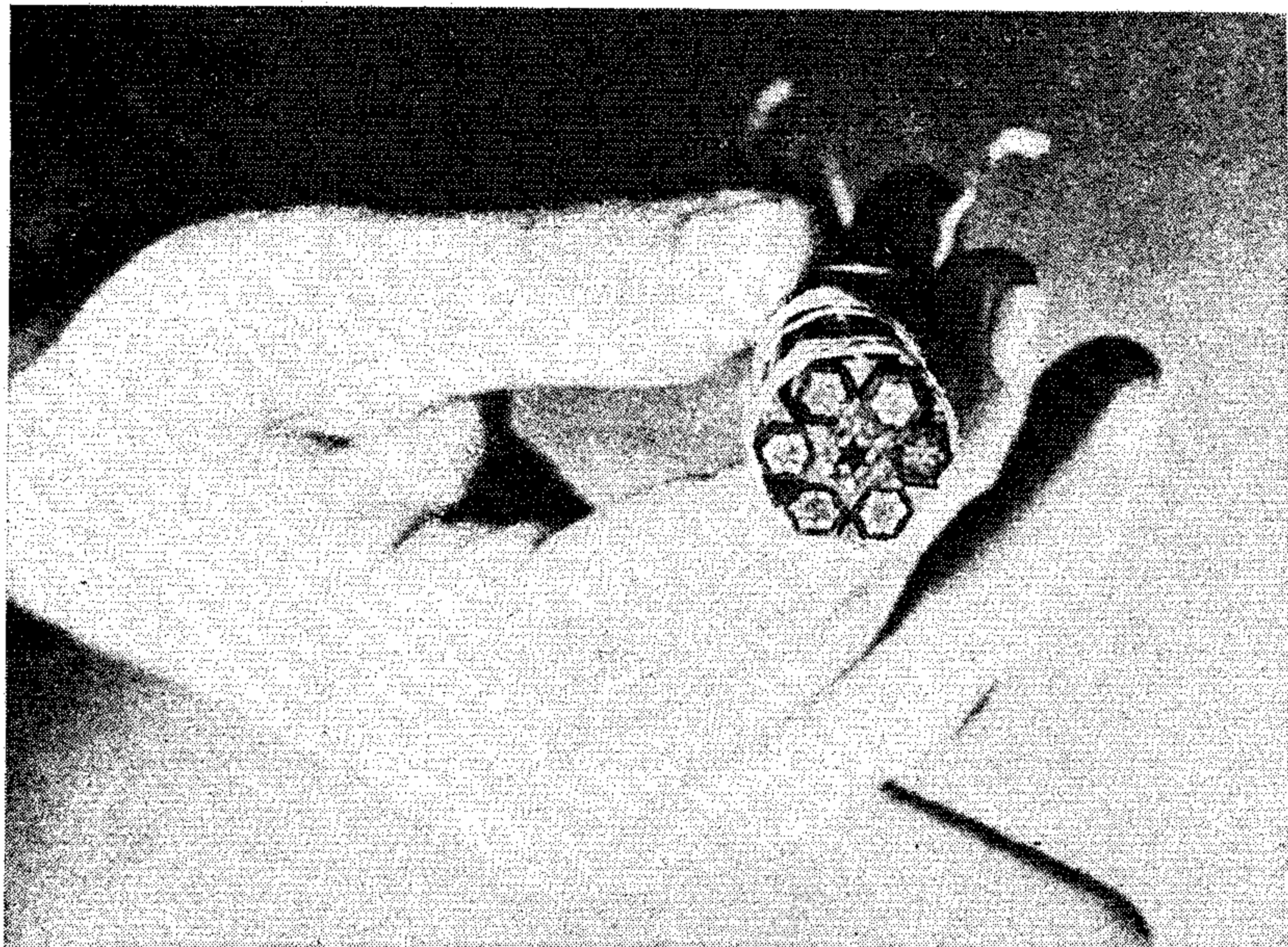
اگر به مسیر فعالیت هنری این کارگاه و تلاش دهها استاد خاتم‌ساز که از برجسته‌ترین هنرمندان وقت بودند چشم بدوزیم و تمامی آثار را مطالعه و بررسی نماییم ، باین نتیجه دست می‌یابیم که اگرچه خاتم‌سازان بیشماری درخاستگاههای خاتم ایران وجود داشته است و هر یک با آفرینش آثار فراوانی در امر غنای فرهنگ خاتم این سرزمین ذینفع بوده‌اند ، اما کار هنرمندان کارگاه ، بلحاظ برخورداری ازویژه گیهای که بدنبال تحولات زمان حادث شده است و هم‌چنین بدلیل دقت در رعایت طرحها و پرداختهای صنعتی

۱- کارگاه خاتم‌سازی وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۰۹ بدنبال دعوت از خاتم‌سازان باتجربه و قدیمی در سراسر ایران ، تشکیل شد . این کارگاه بخاطر توجه فراوان سازمان هنری مزبور روز بروز رونق یافت و موجبات احیاء و ابقای این هنر ظریفه را فراهم ساخت . امروزه

که سرانجام باکنار هم قرار گرفتن این واحدها «مدول‌های خاتم» سطح قاب یا میز و یاهرشکلی که بوسیله خاتم‌ساز قرار است بخاتم آراسته شود ، با پوششی تزیین می‌گردد . طراحی در امر خاتم‌سازی اگرچه دنباله‌روی سنت خاتم‌کاری است ، ولی بهر حال تحولات هنری هر دوره ، ویژگیهای را سبب میشود که در عصر ما نیز بر همین منوال است .

۳- خاتم‌سازی در عصر پهلوی و گونه‌های متفاوت آن

در این دوره کوششهای مستمری جهت احیاء و ابقای هنرهای ملی بعمل آمد و برای نیل بمقصود ، یعنی زنده نگاهداشتن صنایع قدیمه ، در سال ۱۳۰۹ یک مجتمع بزرگ هنری تشکیل گردید^۳ . کارگاه خاتم‌سازی یکی از چندین کارگاهی بود که در همین سال تأسیس شد .

نمونه‌ای از گل خاتم .

با کنارهم قرار گرفتن انواع گلهای خاتم که در نقوش و طرحهای گوناگون تهیه میشود ، سطح اشیاء تجملی وزینتی نظیر میز کنفرانس ، میز تحریر ، قابهای كوچك و بزرگ ، جعبه‌های تزئینی و بخاتم آراسته میشود

سرویس کامل لوازم التحریر که به رئیس جمهور ایتالیا اهداء گردید طراحی و اجرای بعضی از قطعات نظیر جاقلمی‌ها و چراغ رومیزی جالب و چشمگیر است

استاد کریم شاکری ، استاد علیرضا حقیقت ، و . . . کدبرچهل تن بالغ میشدند ، صورت آفرینش بخود گرفته است . بسیاری از هنرمندان و صنعتگران مذکور اینک در حیات نیستند .

۵- فن گره‌سازی ، تکنیکی است در کاشیکاری ، ولی از آنجا که هنرهای ایرانی در رابطه‌ای نزدیک بایکدیگر بسر می‌برند ، روش فوق در صور دیگر هنرهای ملی نیز عرض وجود میکند ، نظیر هنر آلت چینی . «درب‌ها و پنجره‌هایی که پس از گره‌بندیهای چوبی با انواع شیشه‌های الوان پوشیده میشود . در گذشته برای صدرنگه کردن محیط‌های داخلی و اندرونها ، از این نوع درها و پنجره‌ها استفاده میشد ، زیرا نور پس از عبور از شیشه‌های الوان ، برنگهای مختلف ، برفضای اطاق و مفرشهای ایرانی می‌تابید» ، کاشیکاری ، خاتم‌سازی و . . . گره اقسامی دارد که مهمترین از همه گره کُند «گوشه‌های اشکال چندضلعی مالايم است» گره تند «گوشه‌های هندسی کشیده و تیز است» گره ۸ کلاه درویشی که بانام خود مؤانست دارد و . . .

۶- مهندس طراح تالار آقای مؤیدعهد

«آرشینکت» و متخصص و معجری خاتم‌کاری آن ، استاد علی نعمت و استادان خاتم‌ساز دیگر که با فراست تمام توسط مرحوم علی نعمت از میان نخبه‌ترین هنرمندان فراخوانده ، انتخاب شده بودند عبارتند از : استاد غلامرضا روزی طلب ، استاد علی امیری ، استاد محمد وطن دوست و هنرمندانی نظیر غلامعلی داریوش ، کریم شاکری ، رحیم آپردیز ، نقی رضائی ، باقر رضائی ، عطاءالله حاج غلامعلی ، عباس صفری ، حیدر اسدی ، اکبر هدایت ، عبدالله مهره‌کش ، صفر ساهی ، ضیاءالدین بنی‌هاشمی ، رحیم شاکری ، و گروهی بیرون از کادر کارگاه وزارت فرهنگ و هنر از جمله محمد مظلومی و سیروس کفاش و . . .

«گره‌سازی» جهت استقرار و مکتب چشم در قطعات مختلف خاتم‌کاری شده است تا بیننده سهل‌تر بدانها بنگرد و زیبایی‌ها را جدا جدا پذیرا گردد .

طراح کمپوزسیون گره‌سازی تالار هنرمندی بنام استاد حسین کاشی‌تراش اصفهانی است . شناخت و مهارت این استاد با تجربه ، موجباتی را فراهم می‌سازد که ترکیب خاتم‌کاری تالار از یکنواختی و سکون درآمده ، به شاهکاری در دنیای هنر تجسمی مبدل شود . تمامی قسمت‌های تالار از کوچکترین اجزاء نظیر دستگیره درها و پنجره‌ها تا پوشش‌های وسیعتر ، در جوانب و سقف ، در انواع رنگهای طبیعی «رنگ طبیعی چوبها و عاج» جلوه میکند ولی صرفاً رنگ سبز نمونه‌های خاتم مصنوعاً تهیه شده است .

ب- خاتم تالار مجلس شورای ملی

تالار خاتم مجلس شورای ملی : نمونه‌ایست از هنر خاتم‌سازی در عصر پهلوی دوم و بلاحاط برخورداری از تازه‌گیهائی که در حقیقت تحولات هنرهای ملی دوره

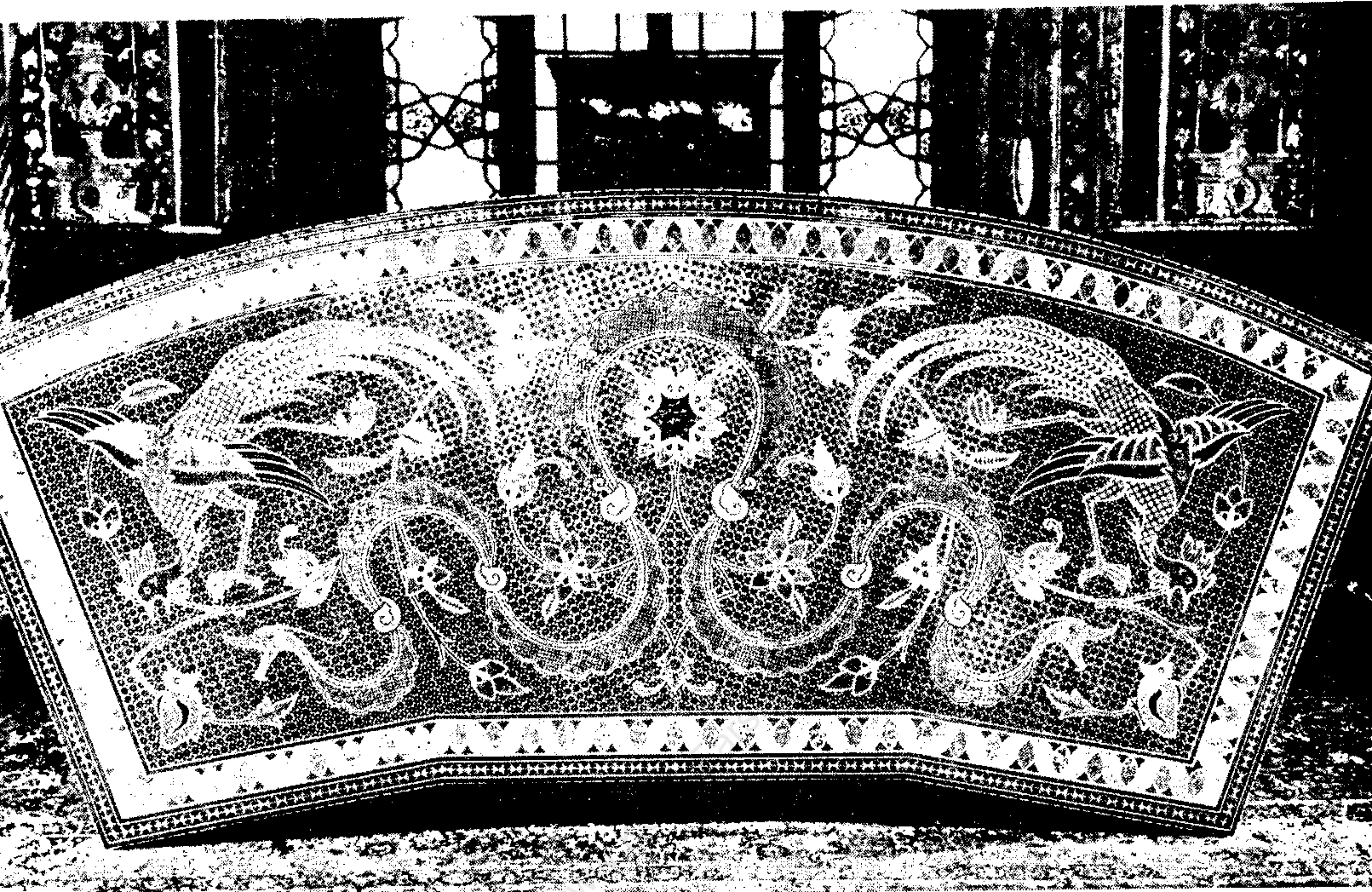
۴- تالار خاتم کاخ مرمر ، بیاری وهمگامی استاد محمد صنیع خاتم ، استاد محمد حسین صنیع خاتم ، استاد حسین کاشی تراش اصفهانی ، خلیل گلریز خاتم ، استاد محمد ملک محمدی ، استاد حسین شفقت ، استاد جلال مطلع ، استاد محمد باقر حکیم الهی ، استاد علی بابویه ، استاد محمد خرمی ، استاد محمود وطن‌دوست ، استاد علی امیری ،

وسرانجام ، از نظر ابعاد کار ، از آبروی خاصی برخوردار بوده ، شاید قسمت اعظم قوس صعودی خاتم در این روزگار مدیون تلاشهای بیش از حد استادکاران همین کارگاه بوده باشد . بدیهی است که عامل توجه در توسعه و پیشرفت خاتم‌سازی این دوره ، نقش مؤثری داشته است .

خاتم‌سازی در دوره پهلوی بدو گونه تجلی یافته است که ذیلاً مختصات هر یک را بیان کرده ، به تشریح آن می‌پردازیم . در اینجا برای سهولت امر و کوتاه کردن سخن دو نمونه بزرگ را مطرح نظر قرار میدهیم .

الف- خاتم تالار کاخ مرمر

این تالار به سرپرستی مرحوم حاج محمد صنیع خاتم و بیاری دهها تن از بزرگترین اساتید این فن ، بین سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۶ بخاتم آراسته شده است . خاتم‌کاری این تالار با پوششی از واحدهای شش ضلعی «این کثیرالاضلاعهای شش ضلعی خود از تعداد زیادی واحدهای سه ضلعی متساوی‌الاضلاع بوجود آمده است» خاتم تزئین شده ، بخاطر ایجاد تنوع و رهائی از یکنواختی ، سقف و جوانب تالار به بخشهای كوچك و بزرگ تقسیم گردیده است ، که اصطلاحاً باین تقسیم‌بندیها گره‌سازی میگویند و کثیرالاضلاعهای خاتم انواع گره‌ها «گره‌های تند ، کند ، کلاه‌درویشی و غیره» را می‌پوشاند . در حقیقت این مرزکشی‌ها

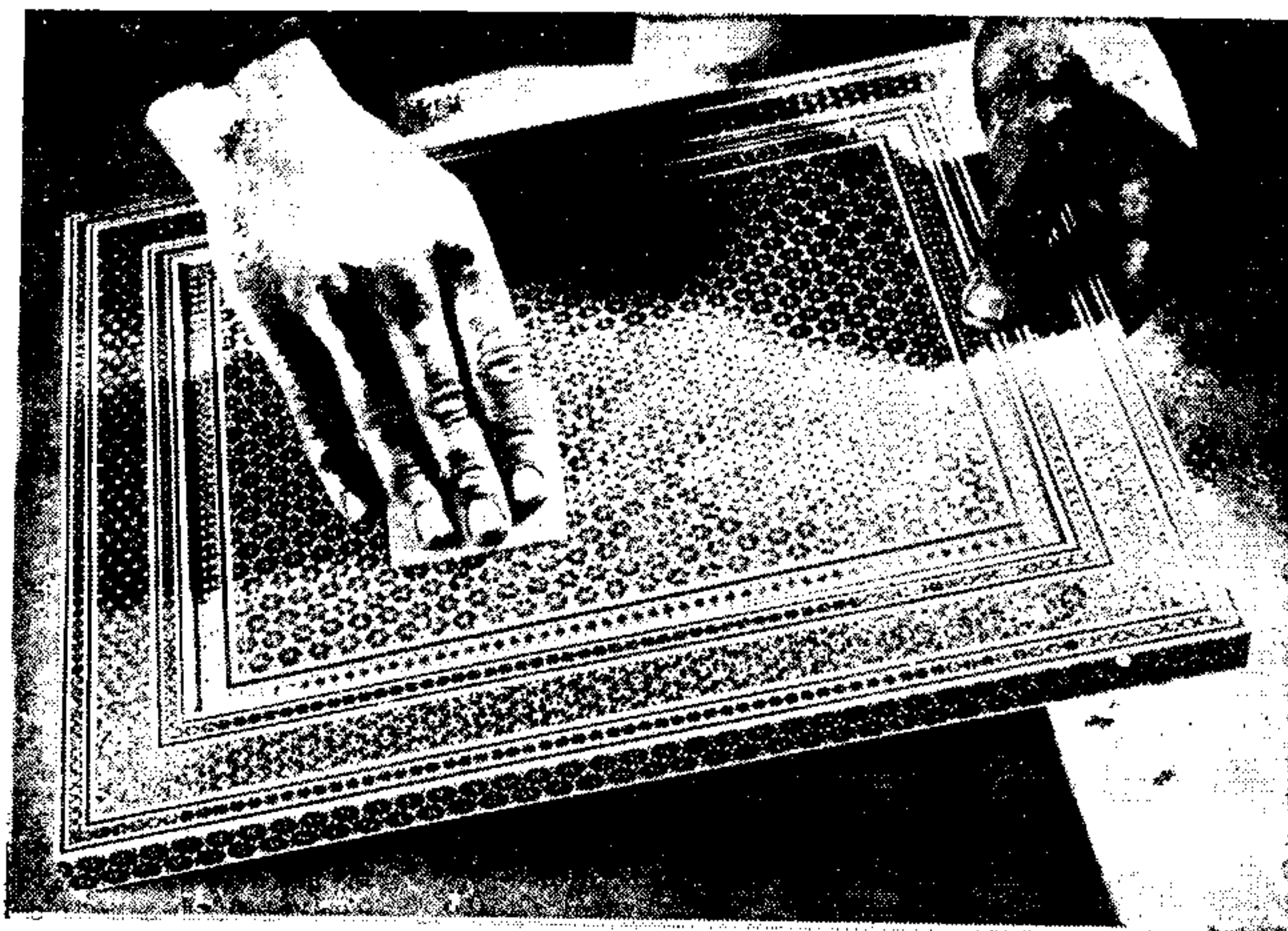
صفحه روی میز خاتم اهداء شده بر رئیس جمهور وقت آمریکا (ایزنهاور) ابعاد این میز ۷۸×۲۲۰ بوده و حدود ۱۲ میلیون قطعه خاتم ریز «واحد اولیه» در آن بکار رفته است.

طرح روی میز که اثریست از طراح مشهور استاد عیسی بهادری يك مار دوسر را هنگام حمله به جوجه‌های دوسیمرغ نشان میدهد و با ۱۲۰ نوع خاتم که ۳۰ نوع آن کاملاً بیسابقه بوده آراسته گردیده است. این میز مدت ۱۸ ماه بسرپرستی استاد علی نعمت و ۶ استادکار دیگر تهیه شده است و بخاطر امتیازات فوق‌العاده و منحصر بفرد آن در نمایشگاه بروکسل مدال طلا را نصیب استادکاران خود ساخت

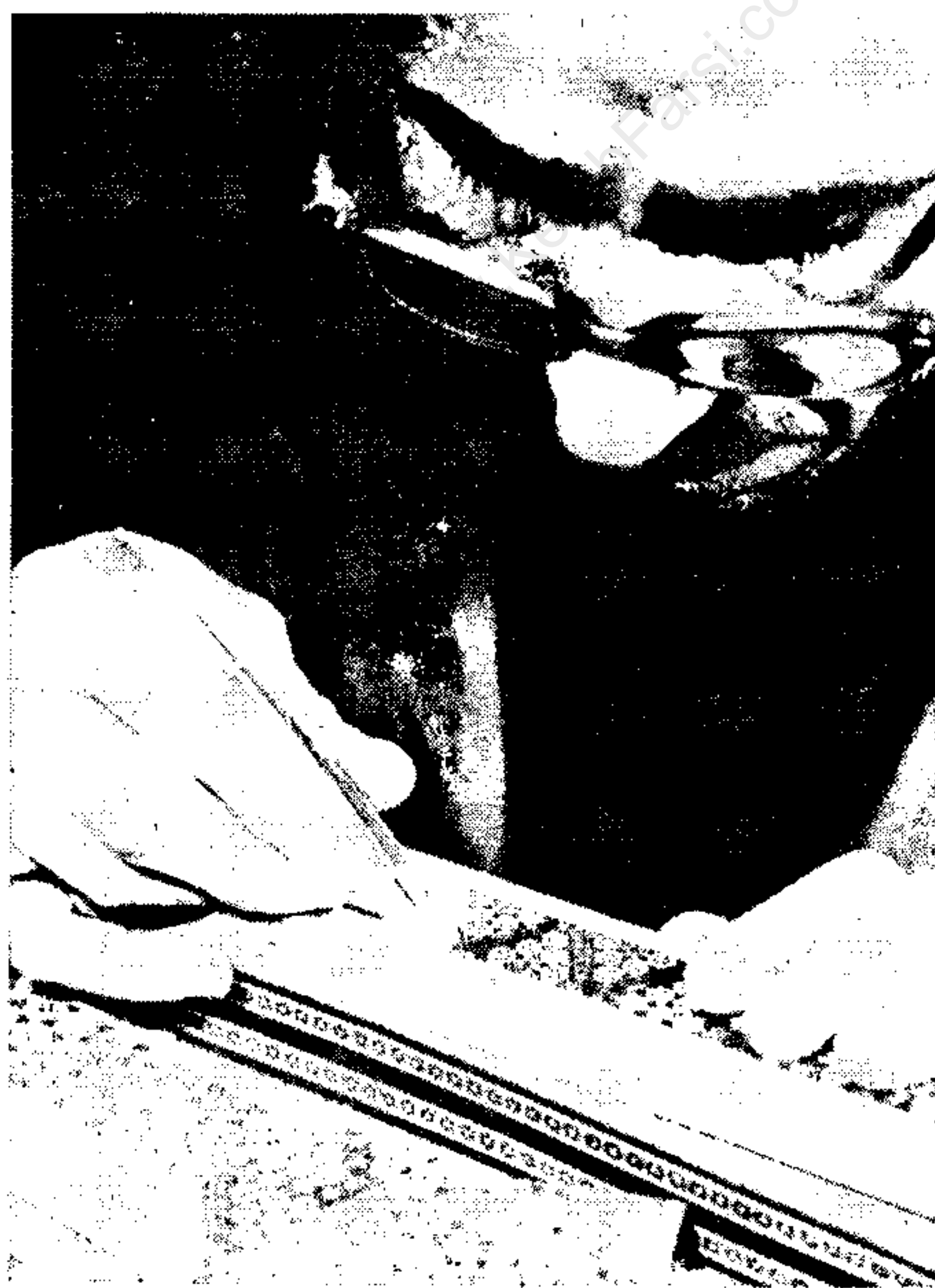
و رعایت نقوش و رنگ آمیزیهای متحول، این ابعاد عجیب و منحصر بفرد است. در رنگهای خاتم، رنگ سبز وجود ندارد، زیرا اصرار در این بوده است که حتی المقدور از رنگهای طبیعی بهره گرفته شود. و در طراحی و ایجاد نقش خاتمها اولاً به تاسی از واحدهای خاتم گره‌سازی را نیز شش ضلعی بکار گرفته‌اند و از طرفی علیرغم پیوستگی بریشه‌های این صنعت و هنر، کار هنری از ویژه گیهای برخوردار

صناعتی و تکرار گره‌های متحدالشکل همه و همه مبین منتهای قوس صعودی هنر خاتم‌سازی در روزگار ماست. خاتم کاری تالار خاتم مجلس شورای ملی بسرپرستی استاد علی نعمت و همکاری نخبه‌ترین هنرمندان خاتم‌ساز در زمانی کمتر از هشت سال بدون وقفه ادامه داشته است و آخرین روزهای اتمام زامی گذراند. ابعاد خاتم تالار، چهار صد متر مربع است که باتوجه در بکارگیری خاتم مرغوب

اخیر بوده است، به‌ظاهر خاتم در تمامی دوران تاریخ این هنر ملقب شده است. طراحی اصلی تالار بر اساس معماری مدرن صورت گرفته، همه پیش‌بینی‌های لازم در جلوگیری از انهدام تدریجی و احتمالی آن بعمل آمده است. دیوارهای تالار دوجداره است که با گره‌های شش ضلعی مشحون از کثیرالاضلاعهای شش ضلعی «واحدهای خاتم» تزئین شده. طراحی بخشهای خاتم، نقوش، پرداخت‌های

پرداخت جعبه سیگار خاتم

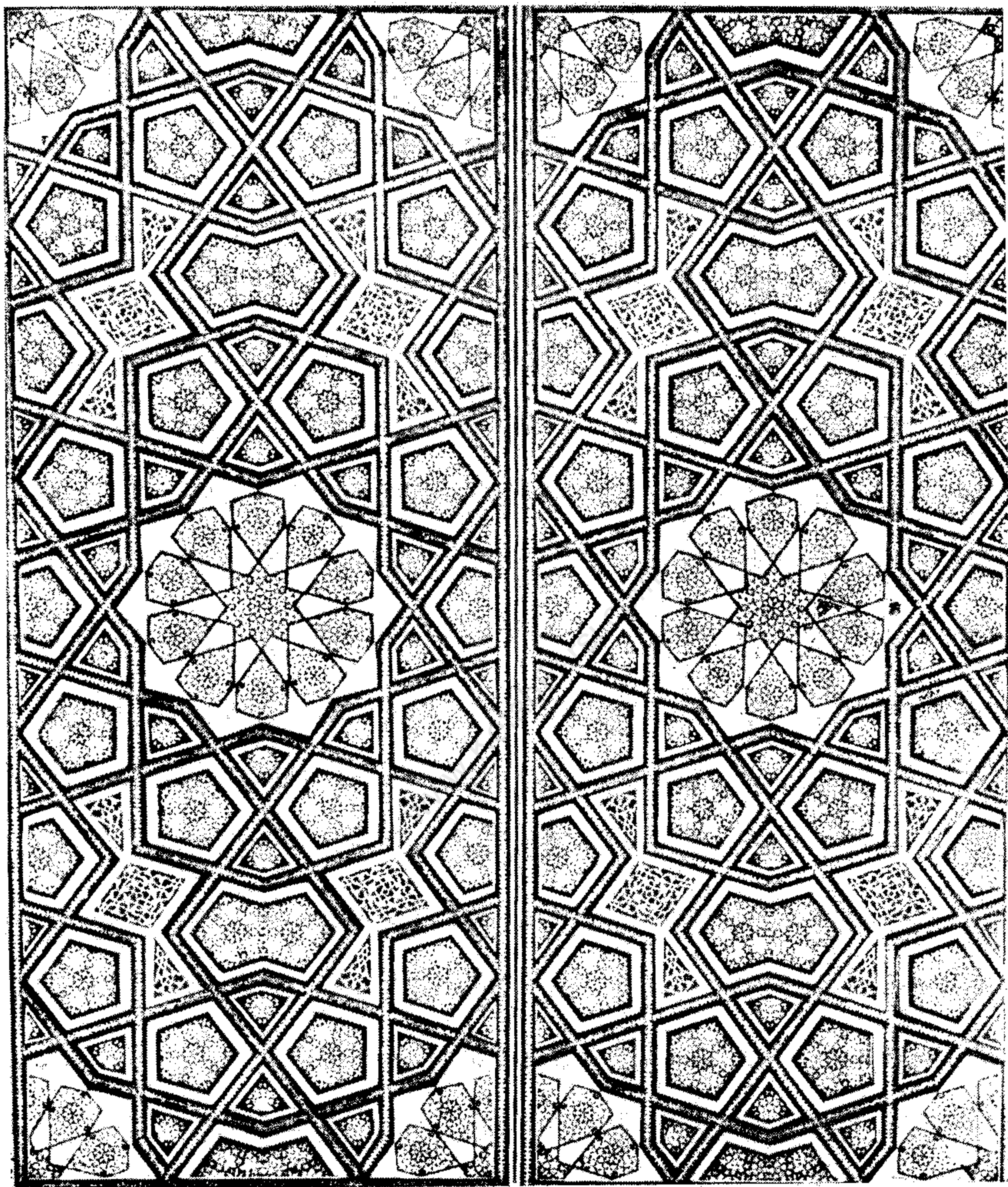

است که در گذشته بهیچ صورت توسط اساتید این فن بکار نرفته است.

۴ - علی نعمت هنرمندی که به بقا پیوست و خدمات او به خاتم امروز ایران

استاد علی نعمت در شیراز خاستگاه خاتم ایران بدنیآ آمد، و از سنین کودکی خاتم را می شناخت و به راههای تهیه آن آشنا بود، او اصول مقدماتی خاتم هنری را از استادان غلامحسین گلریز و محمد خلیل گلریز خاتم فراگرفت و رفته رفته برموز کار خاتم سازان گذشته پی برد، سپس چندین سال به تنهایی کارگاهی را اداره نمود.

مرحوم نعمت قبل از وارد شدن بکارگاه وزارت فرهنگ و هنر در عتبات تحت نظر حاج محمد صنیع خاتم و محمد خلیل گلریز خاتمی و عبدالعلی سالک - تژاد، بکار تعمیر و مرمت صندوقهای ضریح اشتغال داشت. این هنرمند بعداً بنا به دعوت محمد حسین صنیع خاتم بکارگاه خاتم سازی وزارت فرهنگ و هنر

تخته نرد اهدائی به ملکه ژولیاننا . این کار خاتم با تکنیک گره‌سازی و با گره‌های ۵ و ۱۰ طراحی شده و نوع خاتم آن بی‌نظیر بوده است .

وارد شد و علیرغم شناخت وسیع مرحوم صنیع خاتم، از آغاز کار چنان می نمود که علی نعمت در فعالیت های هنری خویش احتیاج بر راهنمایی ندارد و پس از روی کار آمدن محمود صنیع خاتم، کاملاً مشخص بود که کار هنرمند مورد نظر بر رئیس کارگاه رجحان دارد.

علی نعمت در سال ۱۳۳۴ پیاس خدماتی که در راه پیشرفت خاتم سازی انجام داده بود، از طرف هنرهای زیبای کشور به سمت ریاست کارگاه خاتم سازی منصوب شد و تا آخرین روزهای حیات در این سمت باقی بود.

مشخص ترین آثاری که در دوره سرپرستی استاد علی نعمت در کارگاه خاتم سازی آفریده شد صرف نظر از تالار خاتم مجلس شورای ملی که فوقاً از آن سخن رفت، بشرح زیر است:

۱- سرویس کامل نوشت افزار خاتم کاری شده که به رئیس جمهوری ایتالیا اهدا شد.

۲- میز خاتم کاری بسیار نفیسی که به رئیس جمهور آمریکا، پرزیدنت آیزنهاور اهدا گردید. آیزنهاور هنگام دریافت این هدیه گفت «این میز بهترین هدیه ایست که در تمامی دوران زندگی خود دریافت داشته ام» میز خاتم مذکور اینک در موزه ملی واشنگتن نگهداری میشود.

۳- میز زیبا و مجللی بطول ۲۲۰ و عرض ۱۱۰ سانتی متر که جمعاً ۱۱ متر مربع خاتم دارد و به علیاحضرت ملکه انگلستان هدیه شده است. این اثر پر ارزش که اعجاب خارجیان را برانگیخته است، اکنون در کاخ بوکینگهام حفاظت میشود.

۴- میز خاتم، با طرحی بسیار ساده که در طرح و اجرای آن ذوق و سلیقه و بی پیرایگی عجیبی بکار رفته است. این میز در موزه هنرهای ملی قرار دارد.

استاد علی نعمت در آبان ماه ۱۳۴۰

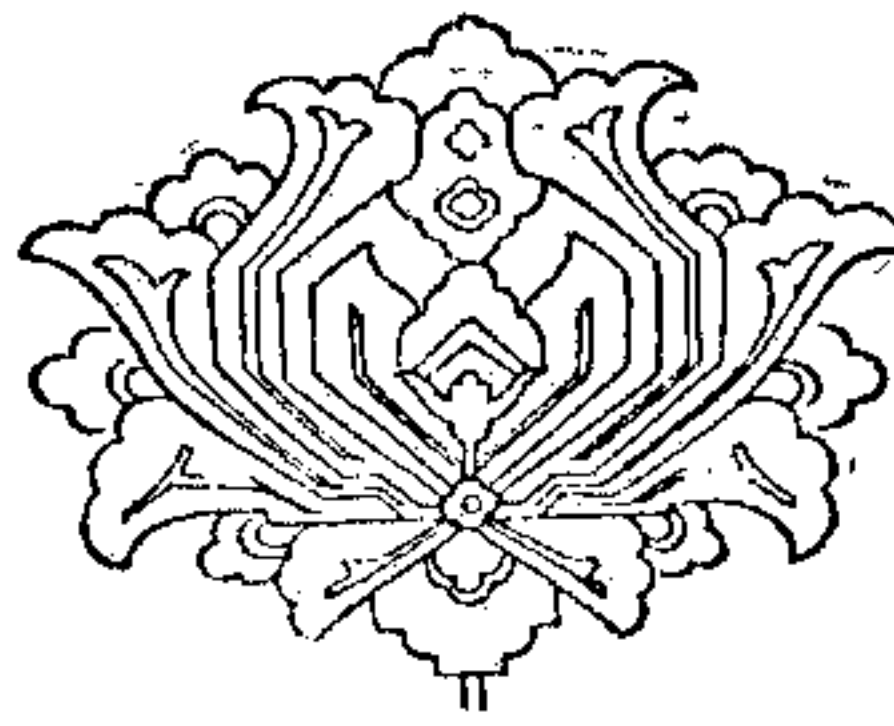
باخذ نشان درجه يك همايون نایل گردید و در نمایشگاه بین المللی بروکسل مدال طلا و دیپلم گراند پری دریافت داشت. این هنرمند پس از ۶۳ سال زندگی که چهل سال آن در راه خاتم سپری شد. سرانجام عصر دوشنبه سوم خرداد ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج شمسی به پایان راه زندگی خویش رسید و در حرم مطهر حضرت شاهچراغ شیراز به مادر خاک تسلیم گردید.

علی یادگار یوسفی
۲۱ خرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و پنج شمسی

منابع و مأخذ:

۱- در تهیه این مقاله از راهنماییهای استاد غلامرضا روزی طلب بغایت سود برده ام.

۲- عکسها: از مرکز اسناد اداره کل آفرینش هنری و ادبی وزارت فرهنگ و هنر.

وزن شعر امیر خسرو دهلوی

محمد حسین تسبیحی

- بحر رمل مثنیٰ سالم .
 در این بحر : ۲ غزل سروده است .
- ۴ - فاعلاتن فاعلاتن فعلات (فعلن) : شکرین لعل تو
 کان نمک است .
 بحر رمل مسدس مخبون مقصور .
 در این بحر : ۱۲ غزل ، یک قطعه ، و یک مثنوی کوتاه
 (سپهر نهم از نه سپهر سروده است) .
- ۵ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (فاعلاتن) . روزگاری
 است که در خاطر آشوب فلان است .
 بحر رمل مثنیٰ مخبون .
 در این بحر : ۴ غزل سروده است .
- ۶ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن (فاعلاتن) :
 ابر می بارد و من می شوم آزار جدا .
 بحر رمل مثنیٰ مخبون محذوف یا مقصور .
 در این بحر : ۱۸۹ غزل ، یک قصیده و یک قطعه سروده
 است .
- ۷ - فاعلاتن مفاعلاتن فاعلاتن (فاعلاتن) : وقت
 گلبانگ بلبل سحر است .
 بحر خفیف مسدس مخبون محذوف ، مخبون محذوف ،
 اصلم .
 در این بحر : ۱۱۰ غزل ، ۲ قصیده ، ۴ قطعه ، و ۲
 مثنوی سروده است .
 (۱ - مثنوی هشت بهشت ، ۲ - سپهر پنجم از نه سپهر
 است) .

- امیر خسرو (۶۵۱ - ۷۲۵ هـ ق) = طوطی شکر مقال =
 عدیم المثل) در کلیه آثار منظوم خود ۳۵ وزن از اوزان
 مختلف را در ۱۱ بحر عروضی به خدمت گرفته است . تا
 آنجایی که این جانب تحقیق کرده ام ، شعر هجایی یا شعری
 که در این روزها آنرا «تصنیف» می گویند سروده است .
 با طور کلی امیر خسرو ۷ نوع شعر سروده است :
 ۱ - غزل ، ۲ - مثنوی ، ۳ - قصیده ، ۴ - قطعه ،
 ۵ - رباعی ، ۶ - دوبیتی ، ۷ - ترکیب بند .
 اینک اوزان این ۷ نوع شعر را بر اساس ۳۵ وزن در
 ۱۱ بحر عروضی آنگونه که شمس الدین محمد بن قیس رازی
 در کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم آورده است ، تقدیم
 می دارم :
- ۱ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (فاعلاتن) : هر که زیر
 پیرهن بیند مرا
 بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور .
 در این بحر : ۹۹ غزل ، ۴ قصیده ، و یک مثنوی کوتاه
 (سپهر هفتم از نه سپهر) سروده است .
- ۲ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (فاعلاتن) : صد
 هزاران آفرین ، جان آفرین پاک را .
 بحر رمل مثنیٰ محذوف یا مقصور .
 در این بحر : ۲۱۲ غزل ، ۳ قصیده ، و ۳ قطعه سروده
 است .
- ۳ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن : شکل دل بردن
 که تو داری نباشد دلبری را .

- ۸ - فاعلاتن مفاعِلن فَعَلاتن : سبزه‌ها نو دمید و یار نیامد . بحر خفیف مسدس مخبون .
دراین بحر : ۲ غزل سروده است .
- ۹ - فَعَلاتُ فاعلاتن فَعَلاتُ فاعلاتن : قدری بخند و از رخ قَمَری نمای مارا .
بحر رمل مَثَمَّنْ مشکول .
دراین بحر : ۲۹ غزل سروده است .
این بحر را بر وزن «متفاعِلن فعولن متفاعِلن فعولن» نیز می‌توان خواند .
- ۱۰ - فَعَلاتن فَعَلاتن فَعَلاتن فَعَلاتن : شکرت را شد اگرچه سپه مور مَرکب .
بحر رمل مَثَمَّنْ مخبون .
دراین بحر : یک غزل سروده است .
- ۱۱ - فعولن فعولن فعولن فعول (فعل) : اسیر است از آن میر خوبان دلم .
بحر متقارب مَثَمَّنْ محذوف یا مقصور .
دراین بحر : ۲۶ غزل ، ۲ مثنوی سروده است (۱- آیینة اسکندری ، ۲- سپهر اول از نه سپهر) .
- ۱۲ - فعولن فعولن فعولن فعولن : بهار آمد و سبزه نو شد به جوها .
بحر متقارب مَثَمَّنْ سالم .
دراین بحر : ۱۳ غزل ، یک قصیده ، یک مثنوی (سپهر دوم از نه سپهر) سروده است .
- ۱۳ - متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن : شبی آن پسر دل من سند ، اگر این طرف گذری کند .
بحر کامل مَثَمَّنْ سالم .
دراین بحر : یک غزل سروده است .
- ۱۴ - مستفعِلن فاع (فَع) مستفعِلن فاع (فَع) : آخر نگاهی بر حال ما کن .
بحر منسرح مَثَمَّنْ مجدوع یا منحور .
دراین بحر : یک غزل سروده است .
این بحر را بر وزن «مفعولُ فَعَلن مفعولُ فَعَلن» نیز می‌توان خواند .
- ۱۵ - مستفعِلن فَعَلن مستفعِلن فَعَلن : چون بستدی دل من پرسش کنم به ازین .
بحر بسیط مَثَمَّنْ مخبون .
دراین بحر : یک غزل سروده است .
- ۱۶ - مستفعِلن مستفعِلن مستفعِلن مستفعِلن : بهر شکار آمد برون کز کرده ابرو ناز را .
بحر رجز مَثَمَّنْ سالم .
دراین بحر : ۱۰۲ غزل ، یک قصیده سروده است .

- ۱۷ - مفاعِلن فَعَلاتن مفاعِلن فَعَلات (فَعَلن) : چو می خوری به سرم نیز جرعه‌یی می‌ریز .
بحر مجتَث مَثَمَّنْ مخبون مکفوف .
دراین بحر : ۲۱۶ غزل ، ۱۲ قصیده ، ۲ قطعه سروده است .
- ۱۸ - مفاعِلن فَعَلاتن مفاعِلن فَعَلاتن : شبی که دلبرم از بام همچو ماه برآید .
بحر مجتَث مَثَمَّنْ مخبون .
دراین بحر : ۳۰ غزل ، یک قصیده سروده است .
- ۱۹ - مفاعِلن مفاعِلن مفاعِلن مفاعِلن : دلم برون شد از غمت ، غمت زد دل برون نشد .
بحر هزج مَثَمَّنْ مقبوض مکفوف .
دراین بحر : یک غزل سروده است .
- ۲۰ - مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل (فعولن) : صبا نو کرد باغ و بوستان را .
بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور .
دراین بحر ۱۶۱ غزل ، یک قصیده ، ۴ قطعه ، و ۵ مثنوی سروده است .
(۱- مثنوی شیرین و خسرو ، ۲- مفتاح الفتوح ، ۳- مثنوی سپهر ششم از نه سپهر ، ۴- دولترانی خضرخان ، ۵- مثنوی تغلق‌آباد) .
- ۲۱ - مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن : مرا دردی است اندر دل که درمان نیستش یارا .
بحر هزج مَثَمَّنْ سالم .
دراین بحر : ۱۵۵ غزل ، و ۶ قصیده سروده است .
- ۲۲ - مفتعلن فاعلات (فاعِلن) مفتعلن فاعلات (فاعِلن) :
وه که اگر روی تو در نظر آید مرا بحر منسرح مطوی موقوف (مطوی مکفوف) :
دراین بحر : ۳۸ غزل ، ۲ قصیده ، یک ترکیب‌بند سروده است .
- ۲۳ - مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع (فَع) : درد دلم را طبیب چاره ندانست .
بحر منسرح مَثَمَّنْ مطوی مجدوع منحور .
دراین بحر : ۷ غزل سروده است .
- ۲۴ - مفتعلن مفاعِلن مفتعلن مفاعِلن : باز خدنگ شوق زد عشق در آب و خاک ما .
بحر رجز مَثَمَّنْ مطوی مخبون .
دراین بحر : ۴۵ غزل سروده است .
- ۲۵ - مفتعلن مفتعلن فاعلات (فاعِلن) : جان منی بی‌تو نفس چون زخم .
بحر سریع مسدس مطوی مخبون .

یا : گل به تماشای چمن می‌رود

در این بحر : ۱۶ غزل ، ۲ قصیده ، ۳ مثنوی (۱ - مطلع الانوار ، ۲ - قران السعدین ، ۳ - سپهر چهارم از نه سپهر) .

۳۶ - مفتعلن مفتعلن مفتعلن :

هست سپهری که سیوم شد ز زبر
هفتم از آنجا که قمر کرده مقرر

بحر رجز مسدس مطوی .

در این بحر : يك مثنوی (سپهر سیوم از نه سپهر) سروده است .

۳۷ - مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن : دل بی رخ تو

صورت جان را نمی‌شناسد .

بحر مضارع مثنی مکفوف اخرج .

در این بحر : يك غزل سروده است .

۳۸ - مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (فاعلات) : دیدم

بسی زمانه مرد آزمای را .

بحر مضارع مثنی مکفوف محذوف .

در این بحر : ۲۱۰ غزل ، ۷ قصیده ، ۳ قطعه سروده

است .

۳۹ - مفعول فاعلات مفاعیلن : ای نازنین که ماه منی

امشب .

بحر مضارع مسدس اخرج مکفوف .

در این بحر : يك غزل سروده است .

۳۰ - مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن : آن شه به سوی

میدان خوش می‌رود سوارا .

بحر مضارع مثنی اخرج .

در این بحر : ۵۷ غزل سروده است .

این بحر را برون «مستعلن فعولن مستعلن فعولن»

نیز می‌توان خواند .

۳۱ - مفعول مفاعیلن مفاعیلن : ای از مرثه تو رخنه

در جان‌ها .

بحر هزج مسدس اخرج مقبوض صحیح عروض و ضرب .

در این بحر : ۲ غزل سروده است .

۳۲ - مفعول مفاعیلن مفاعیلن فع (فاع) : نی عقل رسد

به کنیه و صفش نه سخن .

بحر هزج مثنی اخرج مکفوف .

در این بحر : ۱۵۵ رباعی سروده است .

البته باید توجه داشت که شمس قیس رازی وزن رباعی

را تا ۲۴ وزن نوشته است و امیر خسرو هم بر این اوزان رباعی

سروده است ولیکن همه اوزان رباعی به اصطلاح برون

«لا حول ولا قوة الا بالله» است که شامل بحر هزج می‌شود .

متأسفانه نتوانستیم تعداد دقیق رباعیات امیر خسرو را بدست

آورم .

۳۳ - مفعول مفاعیلن فعولن (مفاعیل) : جان رفت و

خبر نکرد مارا .

بحر هزج مسدس اخرج مقبوض محذوف و مقصور .

در این بحر : ۸۶ غزل ، ۲ قصیده ، ۲ قطعه ، ۳ مثنوی

(۱ - مثنوی لیلی و مجنون ، ۲ - مثنوی سپهر هشتم از نه

سپهر ، ۳ - مثنوی تغلق نامه) .

۳۴ - مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مفاعیل) :

ای زلف چلیپای تو غارتگر دلها .

بحر هزج مثنی اخرج مکفوف محذوف و مقصور .

در این بحر : ۱۱۷ غزل سروده است .

۳۵ - مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن : بیم است که

سودایت دیوانه کند مارا .

بحر هزج مثنی اخرج .

در این بحر : ۴۱ غزل سروده است .

مجموع این ۳۵ وزن در ۱۱ بحر عروضی آمده است
و هر بحر شامل تعداد انواع شعر ذیل است :

۱ - بحر بسیط : ۱ غزل .

۲ - بحر خفیف : ۱۱۲ غزل ، ۲ قصیده ، ۴ قطعه ،

۲ مثنوی .

۳ - بحر رجز : ۱۴۷ غزل ، ۱ قصیده ، ۱ مثنوی .

۴ - بحر رمل : ۵۴۸ غزل ، ۸ قصیده ، ۵ قطعه ،

۲ مثنوی .

۵ - بحر سریع : ۱۶ غزل ، ۲ قصیده ، ۳ مثنوی .

۶ - بحر کامل : ۱ غزل .

۷ - بحر متقارب : ۳۹ غزل ، ۱ قصیده ، ۳ مثنوی .

۸ - بحر مجتث : ۲۶۴ غزل ، ۱۳ قصیده ، ۲ قطعه .

۹ - بحر مضارع : ۲۶۹ غزل ، ۷ قصیده ، ۳ قطعه .

۱۰ - بحر منسرح : ۴۶ غزل ، ۲ قصیده ، ۱ ترکیب‌بند .

۱۱ - بحر هزج : ۵۶۳ غزل ، ۹ قصیده ، ۶ قطعه ،

۸ مثنوی ، ۱۵۵ رباعی .

مجموع غزلیات ۲۰۰۶ ، قصیده ۴۵ ، قطعه ۲۰ ، مثنوی

۱۹ ، رباعی ۱۵۵ و ترکیب‌بند ۱ . (نصاب بدیع‌العجایب ۲۲

قطعه در صنایع بدیعی دارد) . چنانکه ملاحظه می‌شود ،

امیر خسرو بیشتر از همه بحور ، در بحر هزج شعر گفته است

زیرا ۵۶۳ غزل و ۹ قصیده و ۶ قطعه و ۸ مثنوی و ۱۵۵

رباعی در این بحر سروده است . و از همه بحور کمتر در بحر

بسیط و کامل سروده است .

تعداد اشعار موجود امیر خسرو تقریباً ۵۷۷۰۱ بیت

می‌شود .

جدول بحور و اوزان اشعار امیر خسرو

شماره	بحر	وزن	غزل	قصیده	قطعه	مشوی	رباعی	ترکیب بند
۱	بسیط	مستعلن فاع (فع)	۱					
۲	خفیف	فاعلاتن مفاعیلن فعّیلن	۱۱۲	۲	۴	۲		
۳	رجز	مستعلن (۴ بار)	۱۴۷	۱		۱		
۴	رمل	فاعلاتن (۴ بار)	۵۴۸	۸	۵	۲		
۵	سریع	معتلن معتلن فاعلات	۱۶	۲		۳		
۶	کامل	متفاعیلن (۴ بار)	۱					
۷	متقارب	فعولن (۴ بار)	۳۹	۱		۳		
۸	محبت	مفاعیلن فعّلاتن (۲ بار)	۲۶۴	۱۳	۲			
۹	مصارع	مفاعیلن فاعلاتن (۲ بار)	۲۶۹	۷	۳			
۱۰	مسرّح	مستعلن فاعلاتن (۲ بار)	۴۶	۲				۱
۱۱	هرج	مفاعیلن (۴ بار)	۵۶۳	۹	۶	۸	۱۵۵	
جمع			۲۰۰۷	۴۵	۲۲+۲۰ (نصاب)	۱۹	۱۵۵	۱

جدول بالا را تحقیقا "تهیه کرده‌ام".
اما جدول زیر انواع اشعار امیر خسرو است آنگونه که در کتاب‌ها آورده‌اند.

تعداد کلی انواع اشعار امیر خسرو

شماره	غزل	قصیده	قطعه	مشوی	رباعی	دو بیتی	ترجیع	ترکیب بند
۱	۴۰۰	۳۵	۱۵	۱			۵	
۲	۳۰۰	۵۸	۴۴	۳	۱۵۷		۱۰	
۳	۲۵۰	۹۰	۱۵	۹	۱۵		۵	
۴	۵۷۰	۶۳	۲۰۰	۱	۳۶۰		۶	
۵	۲۸۰	۲۴	۶۷	۴	۴۱		۵	
جمع	۱۸۰۰	۲۷۰	۳۴۱	۱۸	۵۷۳		۳۱	

پژوهشی در شاهنامه

مطالعه و تحلیل بازشناسی مفاهیم عقلی و فلسفی شاهنامه فردوسی از دیدگاه کویاچی
نوشته دکترا مهدی غروی

«۲»

تحلیل و بازشناسی مفاهیم عقلی و فلسفی شاهنامه (نیمه دوم)

دکتر مهدی غروی
عضو بنیاد شاهنامه

نقش موجودات آسمانی «سروش و فرشتگان دیگر» و دیوان در سرنوشت آدمی

فردوسی درباره نقش فرشتگان و دیوان، در سرنوشت آدمی اشارات خاص دارد. درین فصل کویاچی اهمیت دیوان و فرشتگان را از نقطه نظر ارتباط میان شاهنامه و متون پهلوی در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد: فرشتگان و دیوان.

الف: فرشتگان

در شاهنامه، جامعه فرشتگان و در رأس همه این موجودات آسمانی، سروش جای مهمی را اشغال کرده است که می‌توان گفت درین مورد نیز الگو و سرچشمه اطلاعات و معلومات فردوسی همان متون مربوط به ایران باستان است. سروش هنگام قیام فریدون همه جا یار و یاور او و پیروانش می‌باشد، در کشمکشهای مردم ایران و فریدون با ضحاک رهبر واقعی است و بانیروی آسمانی خود، سبب تفوق فریدون بر ضحاک می‌شود. سروش هنگام تصرف بهمن دژ به کمک کیخسرو می‌شتاید و همین پادشاه، در انتخاب جانشین و آغاز غیبت روحانی خود، از وی مدد می‌خواهد.

زندگی و سلطنت خسرو پرویز با حمایت سروش از انهدام قطعی و تسلط بهرام چوبین رها شده می‌شود. حضور سروش در شاهنامه دلیل بر این است که چگونه مردم ایران، حتی پس از قبول اسلام نیز نمی‌توانسته‌اند سروش را فراموش کنند و این فرشته که در عصر فریدون حیات

ایران، یار ویاور ایرانیان بوده است در عصر اسلامی نیز از یادها نرفته، حتی چند قرن پس از فردوسی، سعدی نیز سرودش را می‌ستاید:

ترا یاوری کرد فرخ سرودش.

و نیز حافظ بارها در غزلهای نغزش از سرودش یاد می‌کند و ویرا می‌ستاید و می‌گوید:

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع بحکم آنکه چو شد اهرمن، سرودش آمد

در حماسه طوس، آتش نیز مقامی برابر فرشتگان داشته است، در راوند، میعادگاه هفت بزرگمرد سپاه ایران که افراسیاب را شکست دادند، آتش مهر برزین رهنمون و یاور ایرانیان بود، راوند در محوطه شکارگاه افراسیاب قرار داشت و فردوسی فروزش آتش را مایه راهنمایی ایشان می‌داند.^۱

پس از شکست و آوارگی افراسیاب، همین فرشته آتش بود که جستجوی موفقیت‌آمیز ایرانیان را دریافتن افراسیاب رهنمون شد و دو شاهنشاه ساسانی بهرام گور و خسرو پرویز نیز موفقیت‌های خود را مرهون یاری و مددکاری آتش می‌دانستند.

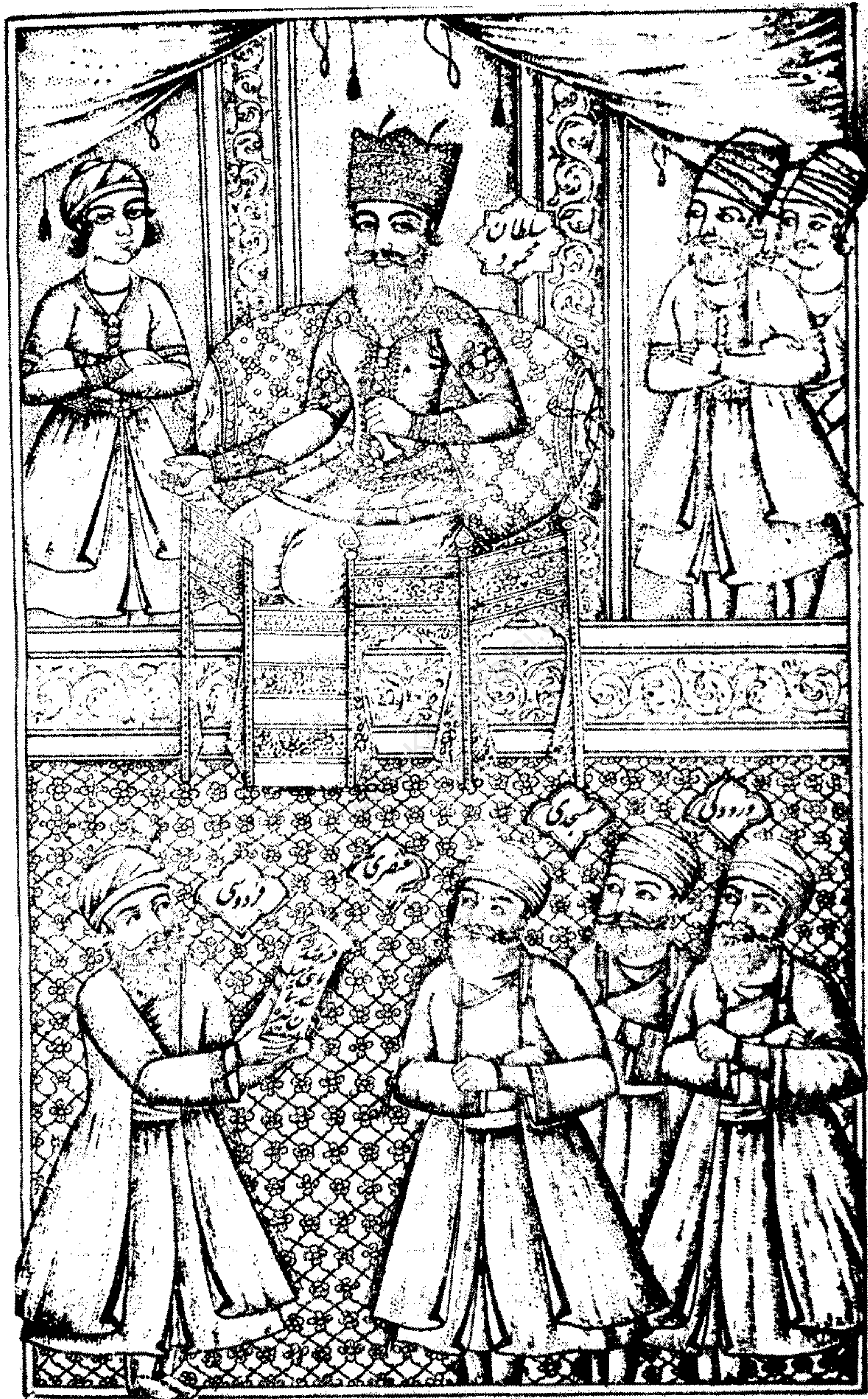
تا اینجا هرچه گفته‌ایم از نقطه نظر کلی و جنبه عام مسئله بوده است. اکنون می‌پردازیم به ارائه شاهی از داستان بیژن و منیژه که در آن فردوسی يك آفرین کامل را عرضه می‌دارد. آفرینی بسیار شبیه به آفرین‌های موجود و باقیمانده در ادبیات پهلوی و متون نیمه مقدس زرتشتی، با مقایسه محتوای شاهنامه و این متن‌ها می‌توان گفت که فردوسی در خلق و عرضه داشت این آفرین به برخی از منابع مهم پهنوی دسترسی داشته است، منابعی که امروز برای ما ناشناخته می‌نماید، این آفرین، بسیار به آفرین زرتشت پیامبر شبیه است و بررسی هر بیت آن راه‌گشای ماست بسوی فصلی مهم در مبحث نیایش و تقدیس فرشتگان و موجودات آسمانی دیگر. در ایران قدیم، این آفرین یا خطابه تقدیس و تجلیل توسط رستم، پهلوان بزرگ، در حضور کیخسرو ایراد می‌شود، پهلوان از هورامزدا می‌خواهد که از پادشاه نگهداری کند و از هومن می‌طلبد که نگهدار تاج و تخت وی باشد.^۲

با بررسی این بیت باین نکته توجه خواهیم یافت که شاعر می‌دانسته است که فرشته بهمن فراینده ابهت پادشاهی یا خشثر Khshathara است (یسناي ۴ - ۳۱)، زیرا این فرشته خود صاحب این فر است و می‌تواند فراینده آن در پادشاهان پرهیزگار باشد (یسناي ۶ - ۴۴ و ۱۶ - ۴۶).

در بیت بعد، پهلوان از فرشته اردی بهشت می‌خواهد که راهنمای وی باشد در همه سال (هرسال) و از بهرام و تیر برای نگهداری وی استمداد می‌کند^۳ و این گائها را بیاد می‌آورد که در آنجا اشا با همکاری بهرام راه درست را نشان می‌دهد راهی که از راه شیطان بدور است.

آفرین در ادبیات بعدی، از فرشته شهریور استمداد می‌کند که شاه را پیروزمند و مفتخر سازد^۴ و این بیاد ما می‌آورد که فرشته شهریور در حصول پیروزی و غنا یار و یاور ماست (شایست ناشایست شماره‌های ۴، ۲۲ و ۲۳) آنگاه از فرشته اسفندارمذ سخن بمیان می‌آید که نگهدار جان

۱ - کجا آذر مهر برزین کنون	بدانجا فروزد همی رهنمون
۲ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۶۸	چو بهمن نگهدار فرخ (تخت) و کلاه
۳ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۶۹	نگهبان توباهش و رای پیر (یاد بهرام و تیر)
همه ساله اردیبهشت هژیر	
۴ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۷۰	چو شهریور باد پیروزگر (ز شهریر بادی تو) پیروزگر
	نام بزرگی و فر و هنر

و خرد پادشاه است.^۵

درین مورد نیز باید به بند هشن (فصل ۶۴ بخش ۲۵) نگاه کرد که فرشته سفندارمذرا پاسبان و نگهدار همه آفریدگان معرفی می‌کند، در دینکرت (کتاب نهم فصل ۲۴ بخش ۱۰) این فرشته مأمور حفاظت و حمایت روح و جوهر راستی و درستی است.

سپس به فرشته خرداد می‌رسد و از او می‌خواهد که سرزمین شاهرا شاد و خرم سازد و نیاگانش را فرخنده بدارد.^۶ حال اگر به کتاب هفتم دینکرد (فصل ۲ بخش ۳۲) نگاه کنیم خواهیم دید که فرشته خرداد با همکاریش امرداد، آب به گیاهان می‌رساند و حامل برکت و وفور است و فرشته همکار خرداد نیز فروردین است که حامل فره‌وشی‌های نیاکان پادشاه است و فرشته مرداد نیز فرشته حافظ و مراقب چهارپایان است.^۷

این مطلب را نیز در کتاب نهم دینکرت (فصل ۴۱ بخش ۱۷) می‌توان یافت. در این آفرین از فرشتگان دیگر از جمله ابان و دی نیز نام برده می‌شود و چون درین گفتار درباره فرشتگان سخن بدرازا کشیده است از ذکر آن خودداری می‌کنم. درینجا این پرسش بمیان می‌آید که آیا این آفرین در عصر فردوسی معمول و شناخته شده بوده است و فردوسی آنرا اقتباس و منظوم ساخته یا اینکه آنرا خود تصنیف و تکمیل و تدوین کرده و منظوم ساخته است؟ به‌تصور من حدس اولی درست‌تر است، در این صورت باید گفت که این خود بخشی بوده است از داستان مطبوع بیژن و منیژه و فردوسی آنرا نیز در طی داستان‌سرائی خود، نقل و نظم کرده است.^۸

ب : دیوان

اگر قبول کنیم که فردوسی در توجه به فرشتگان و اشاره بدیشان از متون و منابع ایران باستان بهره‌یابی کرده است باید در مورد دیوان نیز همان فرض را قبول داشته باشیم، البته گذشته ازین رد پای این گونه اقتباسات فردوسی را در ادبیات پهلوی نیز می‌توان یافت.

- ۵ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۷۱ سفندارمذ پاسبان تو باد خرد جان و روشن روان تو باد
- ۶ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۷۲ چو خردادت از یاوران بردهاد (ترا باد فرخ نیا و نژاد) زمرداد باش از (ز خرداد بادا) برو بوم شاد
- ۷ - جلد ۵ ص ۵۳ شماره ۷۷۲ در زیر صفحه شماره ۴ تن چارپایانت مرداد باد همیشه تن و جانت آباد باد
- ۸ - نگاه کنید به کتاب دیگر کویاجی آئین‌ها و افسانه‌های ایران و چین ص ۲۰۶/۲۰۲.

صفحه مقابل :

در تصاویر شاهنامه‌های چاپ هند، همانند شاهنامه‌های خطی عهد تیموریان همه‌جا مجلس باریابی فردوسی و شاعران دیگر در دربار سلطان محمود را مشاهده می‌کنیم در صورتیکه در شاهنامه‌های کهن این مجلس کمتر دیده می‌شود از جمله شاهنامه کهن کاما که فاقد این مجلس است. در شاهنامه‌های چاپی تهران و تبریز هم این مجلس کمتر دیده می‌شود. در تصویر بالا که از یک شاهنامه قدیمی چاپ یمن گرفته شده سلطان محمود ایاز و وزیر سلطان محمود و چهار شاعر معروف آن عهد دیده می‌شوند. اشتباه بزرگ تصویرنگار و خطاط در آوردن رودکی بجای فرخی قابل توجه است

در گفتگوی میان خسرو انوشیروان و وزیرش بوذرجمهر، وزیر از تسلط ده دیو بر روان و خرد آدمی سخن می گوید و در پاسخ شاه که می پرسد در این میان بدترین آنها کدام است، وزیر آزر را معرفی می کند.^۹ اکنون به متون پهلوی می پردازیم: در فصل ۳۷ داستان دینیک (بخش های ۵۰ تا ۵۳) فهرستی از دیوان را می خوانیم که در آنجا نیز آزر ریاست دارد، این چهار دیو که در این فهرست ذکر شده عبارتند از:

آز و نیاز و آرشم Aeshm (خشم) و ننگ. در شاهنامه نیز این چهارتا ذکر شده است بقیه عبارتند از می تخت Mitakht (دروغ) استو ویداد Astovidad (تلف کردن موجودات) بوشاسپ Bushasp (تنبلی) تب (تب) زرمان (فرتوتی) واء Vae (که باعث تخدیر اعصاب است) زیریچ Zairich که خوراکی ها را مسموم و باعث مرگ می شود و نهیو Nihiv (آدم کشی) در بخش پنجم همان کتاب دو دیو دیگر از دیوان شاهنامه ذکر شده اند که عبارتند از رشک و سخن چینی و فتنه برانگیزی که در این میان رشک بدتر است که مایه فریب است و سخن چینی، باعث ننگ و عار و برپائی فتنه. اگر آنچه را که در بخش های ۵۰ و ۵۲ و ۵۴ داستان دینیک ذکر شده با هم بیاوریم فهرستی از کلیه دیوهای مذکور در شاهنامه فردوسی را بدست خواهیم داشت. فردوسی در کار خود فقط از عوامل مجرد معنا نام می برد و خوب می دانسته است که معرفی عواملی چون می تخت و استو ویداد و بوشاسپ کتاب ویرا که یک توصیف شاعرانه دلپذیر است بیک متن سنگین و خشک مذهبی مبدل می کرده، بهمین دلیل از بکار بردن اصطلاحات و الفاظی که برای مردم عصر وی ناشناس می بودند، خودداری کرده است، بویژه با تردیدی که ممکن بود در مردم مسلمان آن دوران پیدا شود، شاعر حکیم کوشش داشته است که از حریم آئین مسلمانی خارج نشود. در این باره به بخش یازدهم گنج شایگان نیز می توان مراجعه کرد.

فردوسی درباره دیو آزر، بسیار سخن گفته است و همیشه آنرا ریشه و اساس بدیها (ام الفساد) شمرده است. به نظر من، فردوسی در ارائه این مطلب نیز به منابع پهلوی و اوستائی مهمی دسترسی داشته، بر مبنای همان منابع آن را دیو شماره یک معرفی کرده است. در فصل هشتم مینوگ خرد می خوانیم که در روز رستاخیز، پس از اینکه دیوان نیست و نابود شدند، سه فرشته طراز اول میترو و زروان و رشنو، دیو آزر را نیز از میان خواهند برد (کتابهای مقدس مشرق زمین جلد ۲۴ صفحه ۳۳)^{۱۰}

در همان کتاب بخش های ۱۵ و ۱۶ در فصل دوم بار دیگر به تفوق دیو آزر اشاره شده است. هیولای آزر، آدمی را فریب می دهد و در روی انگیزه ای بوجود می آورد که دنیا و لذت آنرا بر همه چیز مقدم بدارد و آنچه را که قابل دیدن و لمس کردن نیست بدست فراموشی سپارد.

۹ - جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۲

کزیشان خرد را بیاید گریست بدو گفت کسری که ده دیو چیست

جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۳

چنین داد پاسخ که آزر و نیاز دو دیوند با زور و گردنفرز

جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۴

دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین چو نمام (و) دو روی ناپاکدین

جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۵

بنیکی و هم نیست یزدان شناس دهم آنک از کس ندارد سپاس

جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۶

بدو گفت ازین شوم ده با (هر) گزند کدامست آهرمن (اهریمن) و زورمند

جلد هشتم ص ۱۹۶ شماره ۲۴۴۷

چنین داد پاسخ بکسری که آزر ستمکاره دیوی بود دیرساز

۱۰ - مینوی خرد ص ۲۲ فصل ۲ شماره ۱۵ و درباره آزر به صفحه های ۹۵، ۷۶، ۳۵، ۲۳، ۷

همان کتاب.

فردوسی و شاهنامه ، گراور يك نقشه رنگی چاپ هند مورخ سال ۱۹۳۴مقارن با برگزاری جشن هزاره فردوسی درایران . درینجا غلو در توجه فردوسی به آئین زرتشتی کاملاً محسوس است . نقش فروهر را می بینیم با سر فردوسی و بیت معروف شاعر و در دوطرف آرامگاه يك آتشدان و هیكل و چهره زرتشت نقاشی شده است . مطلب دیگر که درین تصویر جلب توجه می کند تخیلیط نقش های هخامنشی ، ساسانی و آتشکده های بمبئی است با برخی صحنه های شاهنامه . ارائه چنین تصویری يك بازتاب گویاست از توجه فوق العاده پارسیان هند به شاهنامه فردوسی

درین باره از متن های پهلوی به متون اوستائی باز می گردیم: در اوستا می بینیم که آرنه تنها در پشت ها توصیف شده ، بلکه دروندیداد هجده شماره های ۴۵ و ۵۶ و یسنا هفده شماره ۴۶ و یسنا چهل و هفت شماره ۲۲ نیز دیو آز ، بعنوان دشمن شماره يك آدمی معرفی شده است و خود بخود به این نتیجه می رسیم که فردوسی در ارائه تفوق دیو آز ، از منابع دینی ایرانی بهره جوئی داشته است . فردوسی ، در شاهنامه ، دو دیو آز و نیاز را دو برادر توأمان می داند ، درین باره نیز بهتر است که متن های پهلوی را بازبین کنیم . در فصل هجده مینوگ خرد می خوانیم که آدمی ، همه چیز ، حتی وحشت از مرگ و سوق به جهنم را در قبال فریب آز و نیاز (نیازنیه) Niyazanih از یاد می برد^{۱۱} درینجا ملاحظه می کنیم که حرص و آز ، نارضائی و نیاز دو دیو مخالف آدمی هستند و درین میان آز تقدم دارد و فردوسی نیز این تقدم را همیشه رعایت کرده است ، به دلیل اینکه در منابع وی - متون پهلوی - نیز ، این تقدم وجود داشته است . (کتابهای مقدس مشرق زمین جلد ۲۴ ص ۵۰) .

فردوسی و مناظرات فلسفی در دربار ساسانیان

برای اینکه بدانیم فردوسی در ارائه اندیشه های ژرف اخلاقی ، آئینی و فلسفی خود تا چه حد مرهون متون پهلوی است ، مناظرات فلسفی دربار ساسانیان را در دوران شاهنشاهی بهرام گور و انوشیروان در شاهنامه بررسی کرده ، آنرا با آنچه در متن های پهلوی هست مطابقت و مقایسه می کنیم تا به این نتیجه برسیم که شاعر حکیم درین مرحله نیز شاگرد این نویسندگان بوده است . باید قبول کنیم که فردوسی نه تنها از نقطه نظر روایات اساطیری ، پهلوانی و تاریخی وارث ساسانیان بوده ، بلکه رسالتی نیز برای ارائه اندیشه های فلسفی و اخلاقیات ساسانیان داشته است . اکنون متن گفتگوی سفیر روم و موید دربار بهرام گور را که در شاهنامه آمده است با فصلهای ۴۰ و ۵۵ دینای مینوگ خرد مقایسه می کنیم .

بهرام گور پس از نبرد با خاقان چین فرستاده روم را که مدتی در انتظار باریابی مانده بود به حضور پذیرفت و گفت : مرا رزم خاقان ز تو بازداشت سخن هر چه گوئی تو پاسخ دهیم فرستاده پس از درود و عرض سلام از قول قیصر پیام سرورش را که ارائه هفت سؤال است به شاه رسانید^{۱۲} .

در فصل چهارم مینوگ خرد پرسشهایی را می یابیم که بسیار به پرسشهای مطروحه در شاهنامه شبیه است :

چه چیز درخشان تر و کدام چیز تیره تر است ؟ چه چیز پرت تر و کدام چیز تهی تر است ؟ آن چیست که هیچکس قادر به بودن آن نیست و آن چه چیز است که هیچکس نمی تواند آنرا خریداری کند ؟ (نگاه کنید به مجموعه کتابهای دینی مشرق زمین جلد ۲۴ ص ۷۹) .

پاسخهای پرسش دوم و سوم و چهارم همان پاسخهای فردوسی است : دانش ، مهارت و خرد . درباره بالا بودن بهشت و پائین بودن جهنم که در شاهنامه مذکور است ، در همان کتاب فصل ۴۴ شماره های ۹ و ۱۰^{۱۴} را می خوانیم :

آسمان در بالای زمین قرار گرفته است بشکل يك تخم مرغ ، مخلوقی از اهورامزدا و حالت زمین به آسمان شبیه است به حالت زرده در کل تخم مرغ (مجموعه کتابهای مقدس مشرق زمین جلد ۲۴ ص ۸۵) .

در شاهنامه به فراوانی ستارگان اشاره شده است و مادر فصل ۴۹ شماره ۲ همان مینوگ خرد این مطلب را می خوانیم^{۱۵} . در همان فصل شماره ۲۲ می خوانیم^{۱۶} : «مجموعه ها و کهکشانیهای بیشمار» . در صفحات بعدی همان کتاب ، فصل ۵۷ ، درباره نامها و موارد کارائی خرد بتفصیل صحبت شده ، (مجموعه کتابهای مقدس مشرق زمین جلد ۲۴ ص ۱۰۱ - ۹۸) بطوری که می توان

يك توازی و تشابه مطبوع میان آنچه فردوسی در شاهنامه آورده و متن پهلوئی یافت ، فردوسی نیز در شاهنامه از نامهای متعدد خرد سخن گفته است .

خوارشمر بن سناره شناسان در آغاز بنظر غیر عادی و ظالمانه می رسد اما فراموش نکنیم که این منجمان در اغلب موارد از دانش اختصاصی خود منحرف می شوند و وانمود می کنند که از علوم خارق العاده خاصی بهره مندند . دانتی نویسنده بزرگ ایتالیائی نیز در کتاب خود هنگام صحبت از مجازاتهای سخت ، بیانی دارد شبیه بیان فردوسی در عرصه خوارشماری این گروه :

به این سبب که وی دیدش بسوی جاهای دور دست متوجه بوده است
چشماتش و مسیرش اکنون می بایستی برعکس و قهقرائی بوده باشد
و در فصلی دیگر از نحوه مجازات کیمیاگران در دوزخ پرده بر می دارد .

پس از پایان سخنان موبد سفیر از وی سپاسگزاری می کند و پشاه درباره موبد می گوید که:
همه فیلسوفان و را بنده اند - بدنائی او سرافکنده اند (ص ۴۰۶ شماره ۱۷۷۹) و روز بعد موبد
از سفیر دو سؤال می کند^{۱۷} و از پاسخ سفیر قیصر نیز راضی نمیشود و خود به پرسشهای خویش

۱۱ - مینوی خرد ص ۳۴ فصل ۱۷ شماره ۴ - ۱ .

۱۲ - سئوالها و جوابها از متن شاهنامه جلد هفتم ص ۴۰۴/۵ :

۱۷۴۲ : و دیگر که فرمود تا هفت چیز
۱۷۴۴ : بفرمود تا موبد موبدان
۱۷۴۷ : بموبد چنین گفت کای رهنمون
۱۷۴۸ : دگر آنکه بیرونش خوانی همی
۱۷۴۹ : زیر چیست ای مهتر و زیر چیست
۱۷۵۰ : چه چیز آنکه نامش فراوان بود
پاسخها :

۱۷۵۳ : برون آسمان و درونش هواست
۱۷۵۴ : همان بی کران در جهان ایزدست
۱۷۵۵ : ز بر چون بهشتست و دوزخ به زیر
۱۷۵۶ : دگر آنکه بسیار نامش بود
۱۷۵۷ : خرد دارد ای پیر بسیار نام
۱۷۶۴ : دگر آنکه دارد جهاندار خوار
۱۷۶۵ : سناره است رخشان ز چرخ بلند
۱۷۶۶ : بلند آسمان را که فرسنگ نیست
۱۷۶۷ : همی خوارگیری شمار و را

۱۳ - مینوی خرد ص ۵۷ فصل ۳۹ شماره های ۸ - ۳ .

۱۴ - همان کتاب ص ۶۱ فصل ۴۳ شماره های ۱۰ و ۹ .

۱۵ - همان کتاب ص ۶۵ فصل ۴۸ شماره ۲ .

۱۶ - همان کتاب ص ۶۷ شماره ۲۲ .

۱۷ - جلد هفتم ص ۴۰۶ .

۱۷۸۵ : زگیتی (به گیتی) زیان کارتر کار چیست
۱۷۸۶ : چه دانی تو اندر جهان سودمند
پاسخ :

۱۷۸۷ : فرستاده گفت آنک داننا بود
۱۷۸۸ : تن مرد نادان ز گل خوارتر

اما موبد از پاسخ سفیر ناراضی است و می گوید :

۱۷۹۰ : بدو گفت موبد که نیکو نگر

و سفیر می گوید :

۱۷۹۱ : فرستاده گفت ای پسندیده مرد

سخنها زدانش توان یاد کرد

بقیه در صفحه ۵۹

پاسخ می‌گوید و سفیر بار دیگر خردمندی ویرا می‌ستاید (درینجا دانشمند پارسی هند پاسخهای سفیر و خود موبدرا درهم آمیخته است و می‌نویسد که وی در جواب دو سؤال موبد: چه کار از همه بهتر و چه کار از همه زیان‌بارتر است، گفت: خردمندی، کشتن انسان بی‌آزار.)

پاسخ و حتی پرسش‌های دو گانه را نیز می‌توان در فصل‌های ۳۵ و ۳۶ مینوگ خرد یافت^{۱۸} (مجموعه کتابهای مقدس مشرق زمین فصل ۲۴ ص ۷۲/۷۰).

در فصل ۳۵ می‌خوانیم: چه چیز و چه کار یک مرد را واقعاً غنی و بی‌نیاز می‌سازد؟ پاسخ دانائی و خردمندی است، همانند شاهنامه.

در فصل ۳۶ شماره ۲۴ سؤال اینست^{۱۹}: کدام گناه بسیار هولناک و غیرقابل بخشش است؟ پاسخ کشتن انسان بیگناه است.

پس از پایان مناظرات و مزیت خردمند رومی، خود بهرام گور سخنرانی کوتاهی دارد و در طی آن ملت خویش را از بیمودن راه شیطان و دیو بر حذر می‌داند و پدرش یزدگرد و جمشید و کیکاوس را بیاد ایشان می‌آورد که با پیروی دیوان و اهریمن خردمندی، سعادت و نیکنامی خویش را از دست دادند.^{۲۰}

درباره محتوای این دو بیت نیز در کتاب مینوگ خرد، مطلب مشابهی می‌توان یافت، در فصل ۵۷ شماره ۲۱^{۲۱} (کتابهای مقدس مشرق زمین ص ۱۰۲) چنین می‌خوانیم:

«همانند یم (جمشید) فریدون و کیکاوس... ایشان هیچیک حق آئین خویش را بجای نیاوردند تا بجائی که نسبت به خدای خود نیز حق‌ناشناس شدند و این مرهون قصوری بود که در خرد ذاتی و عقل جبلی ایشان وجود داشت.»

اگرچه ممکن است که این عبارت قدری مایه شگفتی شود، اما ازین نقطه نظر که با گفته‌های فردوسی دارای توازی و تشابه است اهمیت دارد و دلیلی است دیگر بر این مدعا که فردوسی در ارائه مفاهیم عقلی و فلسفی به متن‌های پهلوی دسترسی و آشنائی داشته است.

فردوسی و مفهوم خوب مطلق

در همهٔ مکتب‌های اخلاقی جهان، مفهوم خوب مطلق تا حدودی که ارائه و اجرای آن از طرف مردم امکان داشته باشد وجود دارد و این مفهوم دارای مقامی ارجمند است، از این لحاظ که یکی از هدفهای اساسی زندگی معنوی آدمی است. در مکتب اخلاقی فردوسی، خرد ریشه و اساس خوب مطلق است، وی خرد و خردپیشگی را نه تنها خمیرمایه همه فضیلت‌های بشری می‌داند، بلکه آن را چون درختی تنومند فرض می‌کند که انشعابات و شاخ و برگ‌های آن، هر یک پایگاهی برای یک پدیدهٔ معنوی اصیل اخلاقی بر پایه تقوی و دادگری می‌تواند باشد. از اینروست که شاعر تا این اندازه به خود اهمیت می‌دهد و اعلام خطر می‌کند که اگر آدمی انحرافات شیطانی را در نفس خویش راه دهد، خردمندی از ملک وجودش رخت بر خواهد بست و این عامل اساسی شادکامی و تقوی حتی بوی نگاه هم نخواهد کرد، وی خرد را بزرگترین موهبت الهی می‌داند که خداوند به انسان اعطا کرده است.^{۲۲}

دربارهٔ خرد شاعر نظریه جالب دیگری را نیز ارائه می‌کند و می‌گوید که نقطه مقابل خردمندی بدکاری است و راه خرد راه علم و دانش است در پهنه‌ای گشاده و بزرگ.^{۲۳}

در جای دیگر وی خرد را با انشعابات فراوانش توصیف می‌کند و مهر، وفا، راستی، زیرکی، بردباری و رازداری را از خردمندی می‌داند و آنرا از همه نیکوئی‌ها برتر می‌شمارد.^{۲۴}

اکنون متن‌های پهلوی را برای یافتن گواه مرور می‌کنیم، در فصل ۳۱۲ از کتاب ششم دینکرد (ترجمهٔ دستور پشوتن سنجانا جلد دوازدهم ص ۲۷) می‌خوانیم که شکوه فضائل اخلاقی شادی، امید و کارائی و هوشمندی بشری، که لازمه پیشرفت و ترقی جامعه است سرچشمه‌ای جز

خرد و خردمندی ندارند .

و نیز در فصل ۳۵ مینوگ خرد آمده است که : غنی‌ترین انسانها کسی است که در خردمندی انسانی کامل باشد^{۲۵} و در همین متن گفته شده است که خردمندی اوج پرهیزکاری و سرآمد همه فضائل است و : آدمی باید برای فرشته خرد یا جوهر عقل بیش از کلیه فرشتگان دیگر ارج و اهمیت قایل شود و به نیایش و تقدیس آن پردازد (فصل نخست شماره ۵۳)^{۲۶} .

درین جا باید یادآوری کنیم که همه این فرشتگان ، جوهر مطلق فضایل اخلاقی هستند و بر پایه این اصل است که در همان فصل مینوگ خرد ، شماره ۵۴ می‌خوانیم : تقدیس و نیایش جوهر عقل و اعتقاد صادقانه به آن ، به آدمی امکان می‌دهد که از نیکوئی و امداد همه این فضایل برخوردار باشد^{۲۷} .

رده‌بندی و جداسازی نیکی‌ها و بدیها

فردوسی در دو جای کتاب خود کوشش دارد که نیکی‌ها (فضایل) و بدیها (مفاسد) را از هم جدا ساخته طبقه‌بندی کند . وی در هر دو مورد این وظیفه خطیر را بر عهده بزرگمهر قرار می‌دهد و در هر دو مورد نیز در متون پهلوی مطالب مشابه و موازی با آن می‌توان یافت . هنگامی که یزدگرد پیر از بوذرجمهر می‌پرسد که ده مفسده معنوی را برای وی برشمارد حکیم می‌گوید نخست عیب‌جوئی است ، دوم رشک ، سوم سخن‌چینی ، چهارم سخن بی‌مورد گفتن ، پنجم خواستن

۱۷۹۲ : تو این گر دگرگونه دانی بگوی
و موبد پاسخ می‌دهد :

۱۷۹۳ : بدو گفت موبد که اندیشه کن
۱۷۹۴ : زگیتی هرآنکو بی‌آزاتر
۱۷۹۵ : به مرگ بدان شاد باشی رواست
۱۷۹۶ : ازین سودمندی بود زان زیان

که از دانش افزون شود آبروی

کز اندیشه بازیب گردد سخن
چنان دان که مرگش زیان‌کارتر
چو زاید بدو نیک تن مرگ راست
خرد را میانجی کن اندر میان

۱۸ - مینوی خرد ص ۵۰/۵۲ فصل ۳۴ شماره‌های ۱۱ - ۱ و فصل ۳۵ شماره‌های ۳۳ - ۱
۱۹ - درین فصل يك سؤال و ۳۲ پاسخ وجود دارد که همه درباره گناهکاران است .

۲۰ - جلد هفتم ص ۴۰۸ شماره ۱۸۲۸ :
به بینید تا جم و کاوس شاه
جلد هفتم ص ۴۰۸ شماره ۱۸۲۹ :
پدر همچنان راه ایشان بجست (گرفت)

چه کردند کز دیو جستند راه
بآب خرد جان تیره نشست
(زکژی ره دیو آسان گرفت)

۲۱ - مینوی خرد ص ۷۴ فصل ۵۶ شماره ۲۱ .
۲۲ - هوا را مبر پیش رای و خرد
خردمند را خلعت ایزدبست
۲۳ - چنین داد پاسخ که کردار بد
چنین داد پاسخ که راه خرد
۲۴ - جلد هفتم ص ۴۰۵ :

کزان پس خرد سوی تو ننگرد
سزاوار خلعت نگه کن که کیست
بود خصم روشن روان خرد
ز هردانشی بیگمان بگذرد

۱۷۵۷ : خرد دارد ای پیر بسیار نام
۱۷۵۸ : یکی مهرخوانند (خوانندش) و دیگر وفا
۱۷۵۹ : زبان آوری راستی خوانندش
۱۷۶۰ : گهی بردبار و گهی رازدار
۱۷۶۲ : تو چیز می‌دان کز خرد بر تراست

رساند خرد پادشا را بکام
خرد دور شد درد ماند و جفا
بلند اختری زیرکی دانش
که باشد سخن نرد او پایدار (استوار)
خرد بر همه نیکوئیها سراسر

۲۵ - مینوی خرد ص ۵۰ فصل ۳۴ شماره ۵ .
۲۶ و ۲۷ - مینوی خرد ص ۵ - ۴ شماره‌های ۵۳ و ۵۴ .

ان روزی که در روزی که	بشود ز آب خرد زدی	کند تا به آینه ای که	جامه ای بر سر
از آب دارد و اسک	بودن مردن و دردی	کند تا به آینه ای که	کار نکند از دست
درم آن ندانم بدو	فزون بی چشم بر من	لی این نلوها بجای ایدم	خرد را برین افسان بود
مفادست کند کوش	برای خرد شدن اللاف	اگر دست او در من بر نهاد	بزد کشت بران بنام تو
چم ترا برین هم	سرم روان ازین زمان	کند تا به آینه ای که	روزان بر سر من
در روزی که	باید که در حال	یکدخم کردش با من	بلا انسان از بفره و در
از این که روی دارا	باید که در حال	بیا راستی معاین	هم بکرتی که در روز
		بدرخه درون غمت	یک روز شتاب مکن

کشتن از کندن مویزان

این شامار باید در	در روزی که	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت

برای بران شاه آزاد	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت
بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت	بدرخه درون غمت

یک صفحه از شاهنامه کهن دستور که در مؤسسه شرقشناسی کاما، بمبئی نگهداری می‌شود، از روی تصویر خالی از نقوذ نقاشی چینی (مغولی) و رسم الخط بسیار کهن کتاب می‌توان به قدمت آن پی برد. این کتاب به احتمال قریب به یقین کهنسال‌ترین شاهنامه مصور جهان است با ۴۵ تصویر. خط آن با خط نسخه کهن التفهیم بیرونی، از قرن پنجم، متعلق به همین کتابخانه قابل قیاس است. هر دو کتاب در شماره‌های گذشته این ماهنامه توسط نگارنده این مقاله معرفی شده‌است.

مال و مکتب بدون استحقاق و ششم خشم است^{۲۸}.

اکنون به فهرستی نگاه می‌کنیم که در همین زمینه توسط بیشاپ گاسرتلی در کتاب فلسفه آئین مزدیسنا Bishop Casartelli, Philosophy of the Mazdayasina Religion p. 162 گردآوری شده است. در کتابهای گوناگون مقدس و نیمه مقدس نیز جسته گریخته به این مطلب برمی‌خوریم، اما نویسنده در این کتاب با توجه به همه این متن‌ها گناهانی را که منع شده‌اند این چنین یاد می‌کند: (عیب‌جوئی نکنید، طمع‌کار نباشید، خشمناک نشوید، نگران نباشید، از بی‌عفتی پرهیزید، رشک نبرید، شرم را بحد گناهکاری نرسانید، از روی بیکارگی و تنبلی به خواب نروید و سخن بی‌محل مگوئید). این فهرست به‌میزانی قابل توجه با فهرست فردوسی در شاهنامه قابل تطبیق است.

فهرست دیگر فردوسی را در صفحات گذشته این گفتار خوانده‌ایم و محتوای آن را با متن‌های پهلوی مقایسه کرده‌ایم (ده دیو که بوذرجمهر برای انوشیروان برمی‌شمرد). فهرست دیگر نامهای گوناگون یا جنبه‌های مختلف خرد است که آنرا نیز خواننده و شنیده‌ایم (جلد هفتم ص ۴۰۵ و حاشیه مبحث: مفهوم خوب مطلق در همین مقاله)، موبد دربار بهرام گور برای سفیر روم این نامهارا برمی‌شمرد و می‌گوید مهر و وفا و راستی و زیرکی و بردباری و رازداری همه از جنبه‌های گوناگون خرد و خردمندی است. اکنون دینکرد را از نقطه نظر این رده‌بندی فضائل بررسی می‌کنیم که در آنجا نیز بسیاری از فضائل اخلاقی را، انشعابات یا فرزندان خود می‌شمارد.

در کتاب چهارم ص ۱۴۱ دینکرد می‌خوانیم: دو فضیلت بسیار گرامی منشعب از خردمندی آزادی و صلح‌دوستی است و در کتاب دوم ص ۷۴ همان کتاب فضائل اخلاقی را بعنوان سه‌جفت دختر توأمان خرد معرفی می‌کند، این شش فضیلت اینگونه ارائه می‌شوند: اندیشه نیک، کوشش، خرسندی و قناعت، عشق به خردمندی و پژوهش برای معرفت بیشتر (کتاب کاسرتلی ص ۱۵۰).

در پایان این گفتار نخست بار دیگر یادآوری می‌کنیم که فردوسی دست کم به متن پهلوی مینوگ خرد دسترسی داشته و هنگام سرودن آغاز شاهنامه و مناظرات فلسفی دربار بهرام گور، از این کتاب بهره بسیار گرفته است و مفاهیم اخلاقی و فلسفی این اثر را، به‌قالب اشعار زیبا و پرمعنا ریخته‌است. درباره عصر تألیف مینوگ خرد نیز نظر دو دانشمند وست و مرتمن Dr. E. W. West and و Dr. A. D. Mordtman (کتابهای مقدس مشرق زمین جلد ۲۴ ص ۱۷) را بیاد می‌آوریم که گفته‌اند مینوگ خرد مدتی پیش از تسلط اعراب تصنیف و تکمیل شده و در عصر فردوسی کاملاً شناخته شده بوده است. احتمال بهره‌مندی فردوسی از متون پهلوی دیگر نیز البته هست.

شکل دیگر مسئله اینست که شاید فردوسی هنگام بررسی و استفاده از باستان‌نامه برای تصنیف شاهنامه این مطالب را نیز در آن کتاب یافته بوده، شعر درآورده است، درینصورت مینوگ خرد از مقام فعلی خود تنزل خواهد یافت و بعنوان مجموعه‌ای از برداشتها و مفاهیم عقلی و فلسفی موجود در باستان‌نامه در خواهد آمد. خود باستان‌نامه نیز با احتوای بر مطالب اخلاقی و فلسفی ارزشی دیگر خواهد یافت و این سؤال پیش خواهد آمد که آیا منبع اقتباس این متون پهلوی موجود نیز باستان‌نامه بوده است؟

دل از عیب جستن بیایدت بست
چو کهنتر شود او سرشک آورد
بدان تا برانگیزد از آب گرد
سخن گفت ازو دور شد فروجاء
کزو باز ماند بپیچد زخشم

۲۸ - چنین داد پاسخ که باری نخست
اگر مهتری بر تو رشک آورد
سه دیگر سخن چین دورویه مرد
چو گوینده گوید زهر جایگاه
بچیزی ندارد خردمند چشم

زندگی نامه کارنامه دبی طالب آملی

شاعر نثر مندی که شایسته این فراموشی نیست

(۱۰)

دکتر گودرزی

طالب و جنون - بعضی از تذکره نویسان عقیده دارند که طالب در اواخر عمر دچار جنون و اختلال حواس شده، تا روز مرگ با پریشانی و اختلال مشاعر دست بگریبان بوده است از جمله محمد عارف شیرازی در لطائف الخیال می نویسد: «اتفاقاً از چشم زخم روزگار آسیبی از صدمه سودا باو رسیده مجنون شده دو سه سال در کسوت جنون خون در کاسه مجنون می کرد». بعضی دیگر از تذکره نویسان نوشته اند که او مدتها از شعر و شاعری دست کشیده، خاموشی اختیار کرده است. در این مورد نصر آبادی عقیده دارد که: «سودائی بهم رساند و مدتی خاموش بود چنانچه خود میگوید:

ما را زبان شکوه ز بیداد چرخ نیست از ما خطی بمهر خموشی گرفته اند

به صد زبان به خموشی چو شانه ساختم دماغ وقت ندارم بهانه ساختمام «
مطالعه دقیق آثار طالب نشان میدهد که نظریه دسته دوم، که نوشته اند «سودائی بهم رساند و مدتی خاموش بود» قابل قبول تر است. قصد این نگارنده آن نیست که جنون را برای طالب لکه ننگی بدانم و برای پاک کردن آن تلاش کنم یا ازین نظریه که طالب در اواخر عمر مبتلابه جنون نبوده دفاع نمایم، چون اختلال مشاعر و بیماریهای روانی همانند سایر امراض هر آن ممکن است گریبانگیر آدمی شوند و در برابر ابتلابه این عوارض ققیروغنی، خرد و کلان یکسانند بنابراین اگر شاعر پراحساس و زودرنجی چون طالب با آن همه ناکامیها، در اواخر عمر مجنون شده باشد چیزی از مقام ادبی او کاسته نمی شود، ولی اگر منصفانه قضاوت کنیم می بینیم علت آنکه عده ای او را مجنون به شمار آورده اند چیزی جز حساسیت و زودرنجی و طرز تفکر او که با قرارداد های اجتماعی زمانه اش مطابقت نمی کرد، نبوده است. طالب پس از رسیدن به مقام ملك الشعرائی به ثروت بیکرانی دست یافت و دارای زندگی پر زرق و برق درباری شد. چون مرد باشخصیت و سخاوتمندی بود علاوه بر آنکه با گشاده دستی گذران می کرد و زندگی خود را به عالیترین وجهی میگذرانید، به شعرا و هنرمندان و ایرانیان تازه وارد به هند نیز کمک مالی می کرد و خرج راه بسیاری از آنانرا که عازم وطن بودند میپرداخت. رسیدن به عالیترین درجات در شعر و شاعری بدست آوردن مقامی

حساس در دربار باشکوه جهانگیر و ثروت و مکنت فراوان، باعث شد که طالب، با همه حسن خلق و سلوک و مردم‌داری خویش، مانند بسیاری از ابناء زمانه در مورد شعر و شاعری دچار عقده خودبزرگ‌بینی شود و کوچکترین انتقادی را به‌شدیدترین وجهی پاسخ دهد! به‌شعر قصیده‌مانند زیر که نمونه خوبی از طنز در آثار طالب و گواه درستی نظریه بالاست توجه فرمائید:

معاندان که مرا دلخراش انفاسند بزعم خود همه گلچین عقل و زان غافل ز اهل نظم شناسند خویش را هیئات اگر غنا گل جهل است، عین استغنا همه به نفس نباتی و روح حیوانی تمیزشان ز بهایم بدین بودکایشان باطلس سخنم دست رد نهند و سزد تمام دیو نژادند و من عزایم خوان بوصفشان جگر نطق را چه میکاوی	به لفظ ناس، به معنی تمام نسناسند که در مجاور گلزار دهر، کتاسند به‌بین که این دو سه مجهول‌درچه وسواسند و گر نتیجه علم است، شخص افلاسند کنند زیست، کجا از مقوله ناسند تهی ز حس و بهایم تمام حساسند که این خران همه سوداگران کرباسند از آن چو سایه من بنگرند، بهراسند خמוש طالب کاینان غریب اجناسند
--	--

چنانکه می‌بینیم طالب در پایان این اشعار که بیش از بیست بیت است خاموشی! اختیار نموده و ناقدان اشعار خویش را لایق فحش بیشتری ندانسته است و اگر به‌اییات زیر از شعر فوق توجه کنیم می‌بینیم که طالب در سرودن این اشعار طنز آلود زیاد مقصر نبوده، زیرا ناقدان شعر او کسانی بودند که از خوان نعمت و محبت او برخوردار شده با اینحال از عیب‌جوئی و ایراد و انتقاد دست نمی‌کشیدند و طالب در برابر مهربانی‌هایی که بایشان کرده بود، انتظار نمک‌خوردن و نمکدان شکستن را نداشت:

چو من ز ساده دلی تخم مهر افشانم هنوز تخم وفا پاره‌ای بدست منست	به سینه‌هاشان کز کینه خصم انفاسند که این سیاه دلان در تجسس داسند
---	---

طالب در ابتدا انتقادات را بخوبی تحمل میکرد و در هر مورد پاسخ مناسبی میداد که اغلب طنز آلود و نیش‌دار بود، ولی بعدها بواسطه گرفتاری‌هایی که در مقام ملك الشعرائی داشت و شاید تنگ‌حوصلگی و کمی وقت، در برابر بیشتر انتقادات سکوت اختیار می‌کرد، و در برابر ناقدان اشعار خویش که بعضی بجا و بسیاری بیجا و از روی غرض و حسد، بر شعر او ایراد می‌گرفتند، خاموشی می‌گزید. تکرار این خاموشیها باعث شد که بعدها بان لباس جنون بیوشانند و بگویند «سودائی بهمرساند و مدتی خاموش بود» و در حقیقت این «سودا» چیزی نبود جز آنکه طالب خود را «آبر مرد» شعر پاری در آن دوران میپنداشت و ناقدان خود را کوچکتر از آن میدانست که به پاسخ گوئیشان برخیزد. برای آنکه با نمونه‌ای از این انتقادات آشنا شویم قسمتی از مکالمه طالب با شیخ فیروز منشی از تذکره مخزن الغرائب نقل می‌شود: شیخ فیروز منشی میگوید که به طالب «گفتم پریروز کدام شعر ملازمان در محفل پادشاهی مذکور بود که فضلی فصیح‌زبان و «شعرا ی بلیغ بیان بر آن گرفتگی کردند؟ - خواند:

عنبر افسرده‌ام در پرده دارم بوی خوش
گر بمهرم گرم میسازند بوئی میدهم

«نواب‌خانی آصف مکانی فرمودند که افسرده بر چیزی اطلاق توان کرد که خشک»
«شود و بهم برآید! و عنبر این قسم نیست!! فضلا و شعرا همه تصدیق قول ایشان نمودند!!»
معلوم می‌شود که حضرات ادبا و فضلا بجای آنکه جانب حقیقت را بگیرند طرف نواب آصف مکانی را گرفته‌اند! و طالب را حیران و تنها و مظلوم برجای گذاشته‌اند!! و الا همه میدانستند که عنبر تا گرم نشود و نسوزد بوئی به مشام نمیرساند و عنبر را در حالت عادی «افسرده» خواندن خطا نیست. نکته دیگری که از گفتگوی طالب با منشی فیروز میتوان دریافت آنستکه در مقابل اینگونه منتقدان و این قبیل انتقادات چاره‌ای جز خاموشی و دم در کشیدن نیست. علاوه بر خاموشی و سکوت

گاه و بیگاه، مطالعه دقیق آثار طالب نشان می‌دهد که او در عین آرامش ظاهری و خوش خلقی و مهر و محبت بیدریغ خویش به این و آن، خاطری آشفته داشته و سرکشی و عصیان روحی او مانند آتشی زیر خاکستر نهان بوده است. در دیوان طالب به اشعاری برمی‌خوریم که به جای طالب، «آشوب» تخلص شده است و عده‌ای را به این اشتباه انداخته، که طالب اشعار همولایتی خود آشوب را می‌پسندیده و در حاشیه دیوان خویش ثبت می‌نموده است، بعضی دیگر عقیده دارند که یکی از کتاب دیوان طالب، اشعاری از آشوب مازندرانی را که مناسبتی با سبک و اشعار طالب داشته در ضمن غزلیات او ضبط کرده است. اگر دواوین موجود اشعار طالب را مقابله نمائیم می‌بینیم در بعضی از اشعار اصیل او تخلص بجای طالب «آشوب» است و این اشعار، متعلق به یک دوره خاص از زندگی او، مثلاً اوایل عمر یا اواخر حیات او نیست، که بگوئیم به علت ابتلا به جنون این تخلص را برگزیده است، بلکه در اشعار متعلق به دوره متوسط عمر او نیز گاهی تخلص «آشوب» به چشم می‌خورد، به دو بیت زیر از مقطع غزلی در مدح میرزاغازی که در حدود سال‌های ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۱ سروده شده توجه نمائید:

گرچه بیجان زیستن بیگانه میاید بگوش بود عمری شیوه آشوب زینسان زیستن
شوق میداند که دور از قبله ترخانیان بود بیجان زیستن ما را بایران زیستن

بنظر میرسد که طالب در مواقع خاصی، حتی تخلص خود را هم دیوانه‌وار «آشوب» برمیگزید تا آشفته‌گی روحی خود را تسکین دهد. برای آنکه هر گونه شکی در این مورد که آشوب تخلص او در بعضی از مواقع بخصوص بوده است برطرف شود، نظر خوانندگان را بنامه‌ای که محقق فاضل استاد گلچین معانی بهشادروان طاهری شهاب نوشته‌اند جلب می‌کنم «... نگاشته بودید که در کتابخانه ملک نسخه‌ای از دیوان طالب به شماره ۵۰۹۲ که در قرن یازدهم نوشته شده وجود دارد که با اشعار آشوب مازندرانی تخلیط شده است و اظهار نظر کرده بودید که طالب آملی اشعار آشوب را در حاشیه کتاب خویش یادداشت کرده بود و کاتب در حین استکتاب آن اشعار را هم داخل متن دیوان طالب کرده است، شما که بخوبی میدانید طالب آملی در سال ۱۰۳۶ هجری قمری در گذشته است و آشوب مازندرانی در سال ۱۰۹۹ و این ۶۳ سال فاصله خود عمری است و بفرض اینکه آشوب عمر طولانی داشته باز هم در زمان حیات طالب و اوج شهرت او جوانی نخواستنه و شاعری مبتدی بوده چگونه ممکن است که ملک الشعرای دربار با عظمت جهانگیر پادشاه که شعرای عهد مدیحه‌سرای او بودند از شاعری بی‌نام و نشان و مبتدی شعر انتخاب کند و آن منتخبات را از نادانی در هاشم دیوان خود بنویسد و تذکر هم ندهد که این اشعار از همولایتی من آشوب مازندرانی است. ملاحظه میفرمائید که انتخاب شعر آشوب بدست طالب با هیچ حسابی درست و راست نمی‌آید. اما تا آنجا که بنده دیده و بخاطر دارم وجود غزلهای آشوب تخلص در دیوان طالب منحصر به نسخه کتابخانه ملک نبوده و بهر نسخه کهنه و کامل از دیوان او که بر بخورید غزلهای مزبور در آن هست و بنده درباره این معما و حل آن مدت‌ها رنج کشیده‌ام تا به این نتیجه رسیدم که آشوب خود طالب است و وی در آغاز کار آشوب تخلص می‌کرده و بعداً هم که تغییر تخلص داده بمناسبتی که بر بنده مجهولست باز هم این کلمه را رها نمی‌کرده و در غزلهایی که با تخلص طالب میسر و ده به تقریبی کلمه آشوب را داخل می‌کرده. ابیات زیر را که بنظر سرکارمیرسانم از نسخه دیوان طالب متعلق به آقای عبدالحسین بیات که در اوایل قرن یازدهم تحریر شده است استخراج کرده‌ام:

وصف لب میگون تو ختم است بر آشوب کس جوهر آتش چو سمندر نشناسد.
در مقطع ذهل که تخلص طالب دارد کلمه آشوب را هم بتقریبی ذکر کرده است:
همان آشوب سوداگیرد از ذوق سرم طالب دگر صد مغز عقلم پنبه داغ جنون گردد
کلمه آشوب در مطلع:
منم که داغ دل عازفان مجذوبم همیشه با خرد و هوش گرم آشوبم

مرا افتاده چو بینی غمین مشو طالب
در مطلع دیگر
که من ز روز ازل سبزه لگد کوبم

ای خوش آن سر که در او نشئه سودائی هست
کلمه آشوب در میان غزل
داغ آشوب از او بر دل شیدائی هست

تلخابه غم نوش که آبی به ازین نیست
از دفتر سودای من آشوب دل آموز
در ساغر لذت می نابی به ازین نیست
در علم جنون هیچ کتابی به ازین نیست

امیدوارم حاصل این تحقیق آن باشد که حقی از طالب آملی پامال نشود. همانطور که استاد گلچین اظهار نظر فرموده اند، طالب کلمه آشوب را نه تنهاها نمی کرده بلکه اصرار در بکار بردن آن داشته است بطوریکه با یک نظر سطحی در صدها بیت از اشعار او کلمه آشوب به چشم می خورد. به ابیات زیر که نمونه ای از بسیار است توجه فرمائید:

آشوب، جنون ز هوشمندی به بود
در گلشن یأس شبنم ذوقی نیست
وان بیخردی ز خود پسندی به بود
بر آتش آرزو سپندی به بود

آشوب جهان ناله جانکاه منست
سرکوب زمانه دست کوتاه منست

باد سودای تو بر عقل و تمیزم بگذشت
خالی از کاوش آن غمزه نبودم نفسی
که به آشوب جنون عمر عزیزم بگذشت
عمر گوئی همه بر دشنه تیزم بگذشت

گر زلف تو بویم نه پی قوت روحت
مشتاق جنونم غرض آشوب دماغت

چشم آشوب دل ما بره طوفانیست
گر نسیمی وزد این بحر تلاطم دارد

صبر و آرام و سکون بی مزه ای نیست ولی
شور آشوب و فغان را نمک دیگر بود

کس نیست درین گوشه میخانه که در دل
آشوبی از آن نرگس مستانه ندارد

با تو سیر چمن آشوب دماغ آرد بار
مژه بر لاله گشودن گل داغ آرد بار

دمی نرفت که که آشوب تازه ای نهد رو
به عهد شوخی او چشم فتنه خفته ندیدم

ذوق تمکین در دل آشوب گستر سوختیم
مرهم کافور در زخم سمندر سوختیم

بزم لیلی و نوای عرب آشوب دلست حبذا وادی مجنون و صدای جرسی

بوقت مردن از هر موی من فریاد برخیزد که عقل از دشمنان عشق و آشوب جنون از من

جان شد و ازدل نشد آشوب جانانم هنوز خار خار عشق او باقیست در جانم هنوز
تا شد آن زلف مشوش روزگار آشوب من گرد جمعیت نمی گردد پریشانم هنوز

علاوه بر بکار بردن کلمه آشوب در متن اشعار، میتوان در پیش از صد غزل تخلص «آشوب» را که با تبدیل شدن به «طالب» باعث اختلال در وزن و آهنگ شعر و مضمون آن شده است آشکارا ملاحظه نمود:

به ابیات زیر توجه نمائید:

عنان چو سوی محشر تا بم آشوب رود صد فوج عصیان در رکابم

که با تبدیل شدن آشوب به طالب . مصرع ناموزون زیر بدست آمده است:

عنان چون سوی محشر تا بم طالب

یا درین بیت

پریشان نغمه دل خاصه طبع منست آشوب دگر زین دست دستان هر که دارد معتدل دارد
که با تخلص «طالب» مصرع زیر که ناموزون است حاصل میگردد.

پریشان نغمه دل خاصه طبع منست طالب

در بعضی از اشعار قرار دادن تخلص طالب بجای آشوب همراه با تغییر بعضی از کلمات انجام گرفته، کلمه جانشین شده هیچگاه نمیتواند معنی شعر را همانند کلمه اصلی بفهماند و برساند. به بیت زیر توجه فرمائید:

تا او ز سفر نیامد آشوب هوشم به طواف سر نیاید

که با تغییر تخلص بصورت نازیبای زیر در آمده است:

تا او ز سفر نکشت طالب

بنظر میرسد طالب در هنگام سرودن اشعاری نظیر ابیات فوق در عالم مخصوص بخود بسر میبرده و غزلهای خود را با تخلص آشوب به پایان رسانده است و وقتی بخود آمده اجباراً تخلص اصلی خود را در آن گنجانیده و زیبایی مضمون را فدای تخلص خویش نموده است. بکار گرفتن بیش از حد کلمه آشوب و استعمال افزون از شمار کلماتی مانند: مجنون، جنون، آشفته، شوریده، سودا، پریشانی و دیوانه و دیوانگی در اشعارش، و اشارات بجا یا بیجا به خاموشی و سکوت خویش در مجموع موجب آن شده است که افراد ناآگاه از شرح حال و زندگی او، با یک نظر سطحی به آثارش، این قبیل اشعار او را زائیده یک مغز جنون زده و دیوانه بدانند و اگر دریغ روحی و فلسفی او را که در غالب اشعارش متجلی است به این نظرات سطحی اضافه کنیم، به سختی میتوان مسئله ابتلا به جنون او را در اواخر عمر رد کرد. ابیات زیر که منتخبی از آثار اوست و شاید افراد ظاهربین را بفکر مجنون بودن او انداخته باشد:

بوالهوس بودیم گردیدیم طالب مرد عشق عندلیبی را بدل کردیم با دیوانگی

سیرم سوی عقل واژگون بایستی زین دایره مرکزم برون بایستی
بیهوده پرست از خردم ظرف دماغ این حقه نمکدان جنون بایستی

امشب سر دیوانگیم میخارد در طالعم آشفته‌گی هست که باز
رسوائیم از پرده برون میارد
ازموی به موی من جنون میبارد

و ظاهراً در همین شبها که در طالع خود آشفته‌گی میدید اشعار خود را با تخلص آشوب میسرود

زین پیش غم بر آن و این ظاهر بود
چون نقش که ظاهر بود از لوح رنگین
داغم ز دل پرده نشین ظاهر بود
آثار جنونم از جبین ظاهر بود

آخر ز دماغم گل سودا بشکفت
داغی که ز دیوانگیم بر دل بود
وانگاه بزیر پرده رسوا بشکفت
گل گشت و مرا بر همه اعضا بشکفت

مائیم که لوح خاک طوفانی ماست
ما اهل جنون را چه غم از شرح سحاب
افلاک حباب اشک نیسانی ماست
سودا بر سر کلاه بارانی ماست

ولی حتی افراد ظاهربین نیز با توجه به اشعار زیر به آسانی میتوانند دریابند که طالب
مجنون یا اهل جنون نبوده است :
با گریه در آمیزم دیوانگی عمدا
تا هر که لبی دارد بر گریه من خندد

مجنونم و دانشم به تسخیر بود
زنجیر جنون پیای دارم اما
کار فلکم جمله به تدبیر بود
چشم خردم حلقه زنجیر بود

آنم که جنون مصلحت آموز منست
صد دوزخ شعله در جگر دارم لیک
ناقص خردی عافیت اندوز منست
لب تشنگی گریه گلو سوز منست

ابیات زیر نیز نمونه‌هایی از اشعار اوست که در آن از جنون و آشفته‌گی و پریشانی سخن
رانده است :

باقی نمانده هیچ ز دیوانگی مرا
ورپیرهن نمیدرم از شرم مردمست

نشکیم که دلم مرد شکیبائی نیست
از دماغ دو جهان بوی جنون می‌آید
صبر و آرام نصیب من شیدائی نیست
در زمان تو سری نیست که سودائی نیست

آتش دیوانگی افسرده بود امروز عشق
دامنی برخاک مجنون زد خدایا خیر باد

داغم از آشفته‌گیهای دل شوریده حال
رشک این دیوانه میترسم که زنجیرم کند

به صحرای جنون گشتم شکار انداز چون طالب که دشت عقل را دیدم پراز صید زبون یکسر

مست و مجنونم به عقل ذو فنونم کار نیست هر که را ذوق جنون دریافت کی عاقل شود

ابیات زیر نیز نشان دهنده آنست که طالب واقعاً مبتلا به جنون نبوده و بمناسبتی در اشعارش این کلمه را بکار می گرفته :

گاه با عقل سرو کارست و گاهی با جنون آن مریدم من که هر دم خوش کنم پیردگر

ای جنون بی ادبیهای مرا تکیه به تست نیست پروای کسم چون تو پناهی دارم

با این خرد که عقل فلاطون زبون ماست یکدم اگر پیاله نباشد جنون کنم

نیست از راحت نشان در وادی فرزانیگی ای خوش آن عاقل که ز دبر کوچده دیوانگی
بنابر این می بینیم که طالب خود را مجنون و دیوانه نمیخواند بلکه جنون را پناهگاهی
برای گریز از زندگی مشقت باری میدانند که فرزانیگی و هنرهای او برایش آفریده اند.
با يك نظر کلی به زندگی طالب در می یابیم که او در سرتاسر عمر خود باشکستها و ناکامیها
دست به گریبان بوده است و کامیابی واقعی او مربوط به چند ساله آخر عمر - یعنی از ۱۰۲۵ به بعد -
میباشد. در این نظر کلی جوانی رشید و برآزنده را می بینیم که شاعری چیره دست است و با آنکه
همه گونه امتیازات لازم را بری مرفه زیستن دارد، در عشق شکست میخورد و از پهن دشت سرسبز
ملازندان با تلخکامی میگریزد و از کوهستانهای سربلک کشیده البرز با امید زندگانی بهتر، میگذرد
و به اصفهان قدم میگذارد ولی در آنجا سروسامانی نمی یابد و در راه وصول به دربار شاه عباس کبیر
با ناکامی روبرو میشود و آنگاه سرخورده و ناامید رو بمر و می گذارد، در آن گوشه دور افتاده
دو سالی رحل اقامت می افکند ولی بارگاه خان مرو نمیتواند به امیال سرکش او لگام بزند، ناچار
به سوی هند می شتابد، قندهار آشوب زده را در خور زیستن نمی بیند و آوارگی چندین ساله او در
شهرهای هند آغاز میگردد، اینجا دیگر ناکامی پشت ناکامی به او رو می آورد، تا دوباره به قندهار
و میرزا غازی می پیوندد، همینکه می رود چند صباحی را بکام دل بگذراند و واقعه تلخ مرگ میرزا
غازی پیش می آید و او ناچار با حسرتی بی پایان و اندوهی جانگداز آواره شهرهای هند میشود،
عاقبت دست بدامان چین قلیچ خان میزند و در مصاحبت او اندوه مرگ میرزا غازی را تا اندازه ای
فراموش میکند، به محض آنکه آرامش خاطری در وی پدید می آید، چین قلیچ خان در بندر و آواره
میشود و سپس در میگذرد و بار دیگر بیسروسامانی وی شروع میشود، این بار بزرگترین حادثه
زندگانی او بوقوع می پیوندد و بخت آن را پیدا می کند که با جهانگیر شاه، امپراطور بزرگ
و ادب پرور روبرو شود، از بدروزگار در ملاقات با او زبانش بکلی بند می آید و خجلت زده و مأیوس
از دربار میگریزد و چند سالی در بارگاه بزرگان هند بسر میبرد تا سرانجام به مقام دلخواه خود
ملك الشعرائی، یعنی بزرگترین مقامی که يك شاعر در آن روزگار میتوانست به آن دست یازد میرسد و در
صف امرای جهانگیر شاه جای میگیرد و این درست وقتی است که ناکامیهای پیاپی و شکستهای مکرر، او را
بکلی درهم کوبیده و خورد و خسته کرده است. طالب وقتی به آرزوی خود میرسد و سمت ملك الشعرائی
را بدست می آورد می بیند که این مقام والا با همه کبکه و دبدبه و جاه و جلال، ارزش آنهمه تلاش

و تلخکامی را نداشته است . با اینهمه شکوه و عظمت دربار و مزایای رتبه امیری مدتی او را بخود مشغول میدارد و از غم و اندوه او تا حد زیادی میکاهد ولی دیری نمیگذرد که بهترین دوست و قویترین پشتیبانش اعتمادالدوله دارفانی را وداع میگوید و این ضربت آنقدر کاری است که بکلی او را آشفته و بیقرار میسازد، از اینجا سرگشتگی‌ها و خاموشیهای گاه و بیگاه او آغاز میگردند ، کسانی که از نزدیک با او آشنا نیستند و باصطلاح از دور دستی بر آتش دارند، تصور می‌کنند که او دیوانه شده ، «در کسوت جنون خون در کاسه مجنون» می‌کند ، ولی در حقیقت این متفکر روشنفکر ، با همه خوش بینیها و وسعت نظر خویش پس از مرگ اعتمادالدوله، مبدل به فیلسوفی بدبین می‌شود که در سروده‌های خویش عصیانگری خود را آشکار ساخته، بدیگران مجال آنرا میدهد که با تفسیر گفته‌های او ویرا مجنون بدانند:

چون مرا بیخردی نور بصیرت افزود جای آنست که در چشم خرد خاک ز غم

عقل چون باعیش جاهل صرفه در دانش ندید گرد نادانی بر آمد ترك دانائی گرفت

غایت کیفیت عشق است طالبرا جنون دیگران زین جرعه سرمستند و لایعقل یکی

در اینجا بحث را با چند بیت زیر که از سروده‌های طالب است و بیش از چندین رساله گویای بدبینی شدید او ، نسبت به این جهان و ابنای زمان ، در اواخر عمر مییابد پایان میدهیم. ذکر چند بیت زیر به تنهایی برای اثبات این نظر که طالب را نمیتوان دیوانه و مجنون دانست کافی است :

نی خاکیم برتبه و نی آسمانیم
باری تو وانمای بدانسان که دانیم
بیهوده نیست با فلک این سرگرانیم
شناخت روزگار به چندین نشانیم
بتوان دلیر گفت که مجنون ثانیم
پیر فلک دریغ خورد بر جوانیم
در شاهراه حادثه در دیده بانیم
ارزانیم دلیل بود بر گرانیم
از همدمان به علت بی ترجمانیم
ای مشتری بنام بر نگین دکانیم
کفرست لب گشود بدین بی دهانیم
دایم به عکس خویش بود همزبانیم
وین کوچکی دلیل بود بر کلانیم
بر طبع دوستان ننماید گرانیم
هر چند سعی کرد به آفت رسانیم
من شکر گوی نعمت بی آب و نانیم
لیک از بغل جدا نکنی گر بخوانیم
بیگانه از معامله شیربانیم
چون ظاهرست بر که و مه پهلوانیم

نی خلق این جهانم و نی آن جهانیم
من خود ز حال خویش نیم آگه‌ای سپهر
بند گران نهاده زحیرانیم پپای
بیگانه وار بسکه نمودم به خلق روی
از بس به وحشیان غم الفت گرفته‌ام
سر جوش عمر بسکه به غم صرف کرده‌ام
از من خطا نگشته قضائی، که صبح و شام
امروز چون متاع گرانمایه کم بهاست
چون من زبان خلق ندانم، کناره جوی
الوان آرزو بدلم چیده رنگ رنگ
زان خامشم که در صف این طوطیان شوخ
آئینه‌ای گرفته چو طفلان به پیش روی
کوچک دلم چو غنچه به ابنای روزگار
جانرا ز بار جسم سبک ساختم مگر
از یمن صبر حادثه بر من ظفر نیافت
گویند بندگان شکم شکر آب و نان
آن جزو ابترم که نگیری مرا بدست
شیرست خشم سلسله خا در مزاج من
میدان چرا خراشم و جولان چرا زخم

شاعرانی که شاعره شناخته شده

احمد گلچین معانی

فخری بغدادی راست .
فخری دیگری بوده که این دوبیت اوراست .
فخری دیگری بوده که صاحب این رباعی است .
مولانا فخری کاشفی ولد مولانا حسین واعظ سبزواریست .
(این يك نامش علی ولقبش فخرالدین و تخلصش صفی بوده است ، بنابراین درحرف صاد بایستی ذکر میشود) .
فخری بنارسی از شعرای هندوستان بوده به اقسام سخن قادر .

مولانا فخری از شعرای هندوستان بوده به اقسام سخن قادر .
مولانا فخری از سخنوران مملکت هندوستان بوده و صاحب دیوانست ، غالباً که همان فخری اولست ، (اشعاری را که در ذیل نام فخری اخیر درج کرده از فخری هروی است) .

و در قسمت شعرای معاصر خود نیز خالی از حب و بغضی نبوده اند ، بدین معنی که اگر با صاحب ترجمه دوستی داشته ، و با هم معاصر و محشور بوده اند چندان درباره اش غلو کرده اند که دریافت حقیقت از خلال الفاظ تملق آمیز ایشان دشوار گشته است ، و چنانچه از وی کدورت خاطرری داشته اند ، در ترجمه حال او آنچنان از راه صواب منحرف شده اند که نوشته آنان باعث گمراهی دیگران گردیده است .

بدنیست که برای نمونه قسمتی از دو ترجمه بقلم يك تذکره نویس را ذکر کنم :

«کامل رشید ، فاضل سعید ، علامه علمای زمان ، فهامة

تذکره نویسی ظاهراً کاریست که مایه نمی خواهد ، همچنان که از قرنهای پیش تا کنون عده ای بی مایه دست بدین کار زده اند و عده ای دیگر نسنجیده به گفته آنان اعتماد کرده و استناد جسته اند ، ولی اگر بنا باشد که کسی يك تذکره سودمند و درخور اعتماد بنویسد علاوه بر اسباب جمع ، اطلاعات و معلومات زیادی هم درین زمینه باید کسب کرده باشد .
در باره روش کار تذکره نویسان و ارزیابی اثر هر يك از ایشان آنچه بنظر بنده رسیده است ، در دو مجلد «تاریخ تذکره های فارسی» نوشته ام و درین مختصر اجمالاً عرض می کنم اینکه محققان برای آگاهی یافتن از احوال و آثار هر شاعری ناگزیرند دیوان او را از آغاز تا انجام بخوانند به علت نقص کار تذکره نویسانست .

کسانی که تذکره عمومی نوشته اند غالباً درباره شعرای پیش از روزگار خویش اطلاعات دقیقی در اختیار ما نگذاشته اند . هر يك از عبارات ذیل به اصطلاح ترجمه حال شاعر است که صاحب ریاض الشعراء زحمت نگارش آنرا بخود داده است .
ناقد هروی دهانش کج بوده .

ملانثاری تونی در ریاضی ریاضت بسیار کشیده .

ناقد گیلانی راست .

مولانا نجمی شاعر بوده .

ندیمی بدخشانی درهند بوده .

مولانا ضیاء ترهتی راست .

و در ذیل نام شعرای فخری تخلص نوشته است :

فضای دوران ، سردفترافاضل کامکار، برگزیده اکابرنامدار، افصح فصیح عرصه سخنمندی ، ابلغ بلغای کشور معانی ، مولانا حزنی اصفهانی ، نام وی تقی الدین محمد است و الحق دستور فضلا و شعرا ، استاد علما و عرفاست ، نهال گلشن کمالات از رشحات سحاب طبعش چون نخل قد دلبران شاداب و سیراب ، سراب بادیه دانش و حالات از فیض قطرات فطرتش چون گوهر دیده عشاق خوشاب و پرآب ، گوهر وجودش در درج ادراک ، چون گوهر یتیم یگانه ، اختر عروجش در برج افلاک چون تابش خورشید در میانه ، دانشمندی متبحر در غایت تنقیح ، متتبعی متصرف در نهایت توضیح ، غوامض رسوم و عقاید علوم در مرآت خاطرش که جام گیتی نما بود با حسن وجهی جلوه کردی ، حل عقده ما لاینحل مشکلات علمی و دقت خیالی جز بسرانگشت خامه ادراکش که گر هگشای مدرّس عقل بود در مدرّس بیان نگشودی الخ .

همین تذکره نویسی که تقی الدین محمد اوحدی مؤلف عرفات العاشقین باشد در ترجمه حال عتابی تکللو که شاعری عالم و عارف وزاهد بوده است چنین می نویسد :

«در طفولیت هر دو چشمش از آبله قصوری بهم رسانیده ، اما یکی در اصل بحدقه خشک شده ، و وی اشعار بسیار گفته حاصل مزرعه طبعش از کشته و ناکشته بسیارست اعم از نارسیده و رسیده و سخنان خوب هم در کلام وی وافی ، فرهاد و شیرینی بانتمام رسانیده و از هر کتاب چند بیت گفته در پیش داشت ، الحق بغایت بی حیا ، نادره گو ، متهمتک ، همیشه در همه فنی رندانه زیستی الخ»

ناگفته نماند که چنانچه از پاره ای مسامحات مؤلف عرفات بگذریم تذکره عظیم او از تذکره های عمومی خوب محسوبست .

برخی از تذکره نویسان بی مایه که از جنگها و بیاضها بیشتر استفاده کرده اند و از منابع عمده و اصیل کمتر ، اگر بنامهایی از قبیل : حجابی ، همدمی ، عصمت ، و مانند اینها برخوردارند ، در نتیجه بی اطلاعی و کم تنبلی آنان را زن پنداشته اند و در عالم خیال حسن و جمال و غنچ و دلال هم بایشان ارزانی داشته اند .

بدبختانه این غلط کاریها در طی قرون و اعصار از تذکره های به تذکره دیگر راه یافته است و اصلاح شدنی هم نیست . اینک شاعرانی را که تذکره نویسان به مناسبت تخلصشان شاعره پنداشته اند با ذکر مأخذ معرفی می کنم^۱ :

حجابی گلپایگانی

در تذکره روز روشن (ص ۱۶۷) مسطور است که : «حجابی جربادقانی از زمره اناث بود و در حسن صورت

و موزونی طبیعت شهره آفاق .

حفظ ناموس تو شد مانع رسوایی من
ورنه مجنون تو رسواتر ازین میبایست

بعمر خویش کسی کز تو يك سخن نشنود

اگر کند گله ای از تو ، شرمسار تو نیست^۲

در تذکره اختر تابان (ص ۱۳) آمده است که :

«حجابی جربادقانی شعر به آب و تاب میگفت ، تسو

گویی گوهر میسفت ، قولها ... الخ»

محمد حسنخان اعتماد السلطنه در تذکره خیرات حسان

که ترجمه کتاب مشاهیر النساء تألیف محمد ذهنی افندی است

و اضافاتی هم از خود وی دارد (ج ۱ ص ۹۹) مینویسد :

«حجابی از نسوان گلپایگان و شاعره ای صبیح المنظر

بوده ... الخ .»

در تذکره الخواتین که انتحال خیرات حسان است

بتردستی میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی ، ذکر حجابی با

همان عبارت در (ص ۸۸) آمده است .

مرحوم مشیر سلیمی در تذکره زنان سخنور (ج ۱

ص ۱۶۸) و آقای کشاورز صدر در کتاب از رابعه تا پروین

(ص ۱۰۹) نیز نام حجابی را در عداد زنان سخنور آورده و با

تردید تذکار داده اند که : مؤلف عرفات العاشقین او را در شمار

مردان دانسته و مولانا حجابی نوشته است .

ماگه رحمانی افغانی در تذکره پرده نشینان سخنگوی

(ص ۸۷) ذیل نام حجابی از شاعرات مجهول الزمان مینویسد :

«این شاعره از گلپایگان است و در سرودن اشعار مهارت

بسیار داشت ، دو بیت ذیل را در تذکره ها بنام او آورده اند ... الخ .»

آقای شیخ ذبیح محلاتی نیز در کتاب ریاحین الشریعه

(ج ۴ ص ۱۴۰ - ۱۴۱) عبارت خیرات حسان را نقل کرده

است .

تقی الدین اوحدی صاحب تذکره عرفات العاشقین

(مؤلفه ۱۰۲۲ - ۱۰۲۴ ه . ق) از حجابی اطلاع زیادی در

دست نداشته چنانکه نوشته است :

«محرم پرده بی حجابی مولانا حجابی مولد و منشاء وی

جربادقانست ، خوش طبیعت خوش کلام و دوسه حجابی دیگر

۱ - در روزگار ما نیز یکی از کانون های بانوان دفتری نشر داد و در آن دفتر عده ای از شاعران سرشناس معاصر را در شمار شاعرات آورد ، چون آن افراد بحمد الله از نعمت حیات و تندرستی برخوردارند درین مبحث متعرض نام آنان نمی گردم .

۲ - چون این دو بیت را تذکره نویسان دیگر هم عیناً نقل کرده اند ، از تکرار آن خودداری می کنم .

بوده و هستند و این شعر اوراست ... الخ»^۳.

تنها تذکره نویسی که با این شاعر معاصر بوده و ترجمه حال دقیقی از وی بقلم آورده است، تقی الدین محمدذکری کاشانی صاحب خلاصه اشعار وزبده الافکار است که در خاتمه آن کتاب که مخصوص معاصرانست، ضمن لاحتی دوم از اصل دهم چنین نوشته است:

«مولانا حجابی - اصل وی از قصبه جرفادقان است و از جمله شعرای نورسیده این زمان، در اوایل حال که بحسن صورت و صفای طلعت آراسته بود، و دل‌های اهل ذوق را بخود رام ساخته، اقوال و افعالش مقبول مینمود، و در آن اثناء بواسطه موزونیت شعر گفتن می‌پرداخت، و با وجود حالت معشوقی ابیات عاشقانه از بحر خاطر بساحل ظهور می‌انداخت چنانچه بیتی چند مستعدان از منظومات وی در سفاین خود ثبت نمودند.

آخر الامر بواسطه وقوف در عمل دیوان، بمصاحبت و ملازمت سلاطین تر کمان افتاد، و نزد عمده الامراء ابوالمعصوم سلطان که یکی از خویشان نزدیک پادشاه جمجاه ابوالمؤید سلطان محمد پادشاه بود، راه تقرب یافته وزیر سلطان مشارالیه گردید، چون الکای جرفادقان به تیول وی مقرر بود، رتق و فتق مهمات دیوان و تصدی محصولات و مستغلات سرکار نواب سلطانی باو مفوض و مرجوع شد.

القصة مولانا بواسطه جمع مال و حرص اموال، دل رعایا و ترکانی را که در آن نواحی ساکنند از خود رنجانید، و در اندک زمانی مضرت بسیار بایشان رسانید، مجملاً چون باندک چیزی قناعت نمی‌کرد و طلب مرثیه زیاد از حد مینمود، آن جماعت تاب تسلط وی نیاوردند، و با امر یکی از اکابر طغائیه او را بزخم تیغ جان‌ستان از پای در آورده همراه پیک اجل ساختند، و کان ذلك فی شهر سنة ثمان و ثمانین و تسعمائه (۹۸۸ هـ).

شعر

جهان سرای غرورست، نه سرای سرور

طمع مدار سرور اندرین سرای غرور

بعاقبت بحسام هوان شود مجروح

دلی که آن بحطام جهان شود مسرور

اما اشعار غزل وی آنچه بفقیر فرستاده بود، همین است که انتخاب نموده درین اوراق ثبت گردید، و الحق در شاعری سلیقه‌اش بد نبود، و اگر ثبات قدم مینمود در طریق شاعری گوی سبقت از اقران خود می‌ربود، لیکن چون بخت مساعدت نکرد، در آن وادی نیز چندان کاری ساخت.

انتخاب غزلیاته

جانب او نتوان دید، ز بیم نگهش
الحذر الحذر از فتنه چشم سیهش
کشم بی‌گنه آن شوخ و ازین خوشحالم
ز آنکه طفلیست و مکافات ندارد گنهش

ز اعجاز محبت در دلش جا کرده ام نوعی
که یکدل گشته بامن با وجود بد گمانیها

حفظ ناموس توشد باعث رسوایی من
ورنه مجنون تو رسواتر ازین میبایست

پر زور بود ساغر عشق تو دردم
مستانه ساغری زدو خود را دگر نیافت
بمهر خویش کسی کز تو روی لطف ندید
اگر کند گله‌ای از تو، شرمسار تو نیست^۵

با هر نگاه بلهوس از راه میروی
هر گز ندیده کسی ز تو عاشق ندیده‌تر

تو دشمن دوست دایم داشتی قصد هلاک من
دل خود را ز کینم عاقبت پرداختی، رفتی

دیشب که فکر قتل من زار کرده بود
هر دشمنی که بود خبردار کرده بود
امروز چون رسید بمن منفعل گذشت
از بس که شب حمایت اغیار کرده بود
شب زان هجوم مدعیان، بی کسی خود

شد روشنم که در دل او کار کرده بود
رنجیده بود یار حجابی ز شکوهات
کز دست تو شکایت بسیار کرده بود

دل داشت شب بیاد تو آسایشی، ولی
آسایشی که باعث صد اضطراب بود
شب کز فراق او بلبم میرسید جان
بلخی روز مرگ، کجا در حساب بود

گر بخواهند از تو چون از عهده می‌آیی برون
روز محشر انتقام آنچه با ما کرده‌ای

گر رشك قرب غير، هلاکم کند رواست
تا خود ترا بغیر ، چرا آشنا کنم

باز دوش انجمن آرای حریفان بودی
صبر غارت کن دل‌های پریشان بودی
صبر کم ، مدت هجران تو بی اندازه
کاشکی صبر ، باندازه هجران بودی

نکرد یاد من اریار ، من بدین خود را
دهم فریب ، که بر قاصد اعتماد نکردا

فریبم میدهد هر لحظه یار از وعده دیگر
کمال سادگیهای مرا فهمیده پنداری

هرگز نظر بحال حجابی نمی کنی
دانسته‌ای که از تو شکایت نمی کند

عاشق‌کشی از نرگس فتان تو سرزد
هر فتنه که دیدیم ، ز چشمان تو سرزد
گفتی که تو کی پرده ناموس دریدی
آنروز که عصمت ز گریبان تو سر زد

خاکم بسر که گشت یقین این زمان مرا
کز اختلاط ناخوشم آزار میکشد

ز مزرع دل ما جز گیا نمی‌روید
گیاه خرمی از خاک ما نمی‌روید
شهید گشت حجابی و بر سر خاکش
بغیر لاله حسرت گیا نمی‌روید
(دنباله دارد)

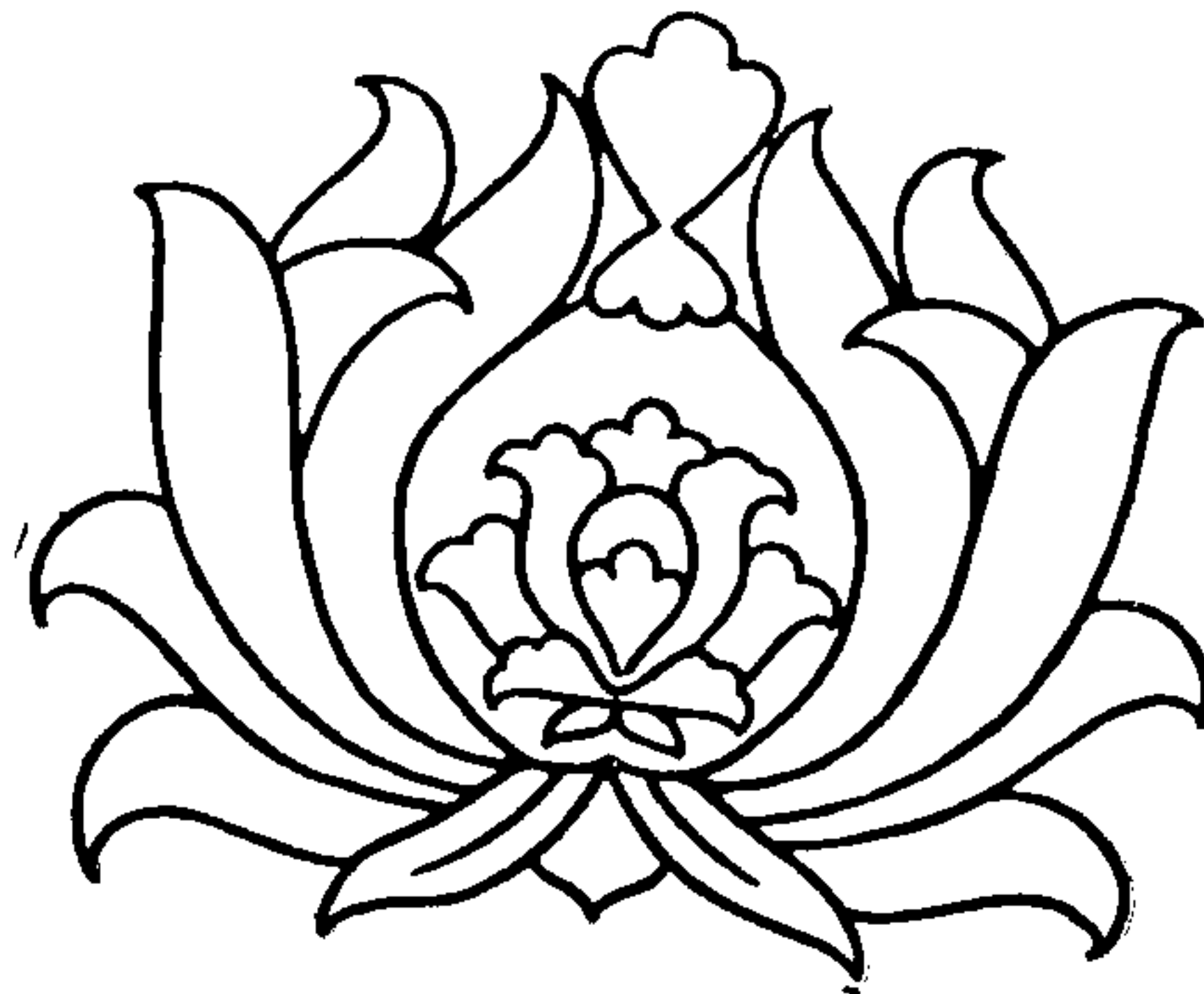
۳ - استاد فقید مرحوم سعید نفیسی عقیده داشته که عرفات العاشقین
تلخیص و تقلیدی از تذکره خلاصه‌الاشعار است (رك : تاریخ نظم و نثر
در ایران ، ص ۳۷۹ و سالنامه پارس ، سال ۱۳۲۸ ص ۳۳ - ۳۴ تحت
عنوان : تاریخچه مختصر ادبیات ایران) و حال آنکه مندرجات این دو
تذکره بهیچوجه مشابهتی با یکدیگر ندارد .

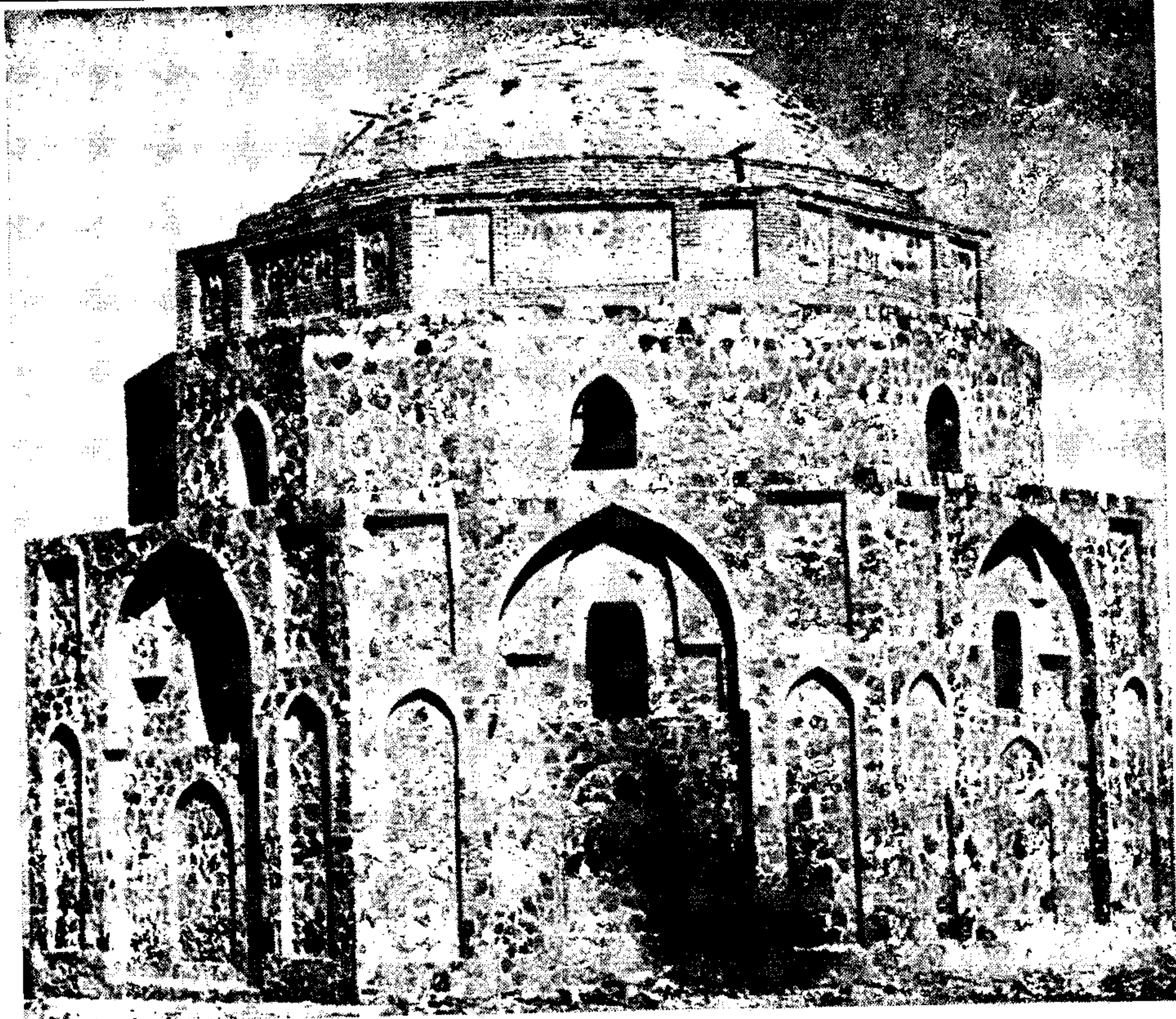
۴ - سلطان محمد خدا بنده صفوی (۹۸۵ - ۹۹۶ هـ) .

۵ - مصراع اول این بیت با نقل روز روشن و سایر تذکره‌ها
اختلاف دارد ، ولی باید توجه داشت که تقی‌الدین کاشی میگوید :
اشعار غزل وی آنچه بفقیر فرستاده بود همینست . . .

۶ - صاحب خلاصه‌الاشعار این بیت را اشتباهاً بنام جعفری تبریزی

هم ثبت کرده است .

نمای بیرونی گنبد جلیه

گنبد جلیه

«بنایی که با وجود عظمت کمتر شناخته شده است»

سید احمد موسوی

قلعه دختر در شهر کرمان پیشینه‌ای کهن دارد و بقایای آن دورنمای گذشته‌ی دراز این شهر و نام آن یادآور پرستش آن‌هاست. ایزد آبهاست. سخن حمدالله مستوفی جغرافی‌نویس سده هفتم هجری قمری، گواه‌گویای این قول است، آنجا که گوید: «در تاریخ کرمان آمده است که گشتاسف آنجا آتشخانه ساخته بود پس اردشیر بابکان قلعه شهر

در تواریخ محلی کرمان، بارها از قلعه کهن (کوه) و قلعه نو یاد شده، که اینک میتوان قسمتهای فرتوت و شکسته آنها را در میان ویرانه‌های قلعه اردشیر و قلعه دختر تشخیص داد. گنبد جبلیه نیز با عظمت خاموش و اسرارآمیزش بسان گنبدی منفرد، در دامنه همین قلعه دختر کمی آنطرف‌تر از مسجد صاحب‌الزمان خودنمایی میکند. ساختمانی کهنه و قدیمی که غموض و ابهامی بیش از دیگر آثار، بر تاریخچه و کیفیت بنا و ایجاد آن سایه افکنده و با وجود عظمت و استواری کمتر مطمح نظر پژوهشگران واقع شده است.

گنبد جبلیه و کمبود منابع: با وجود کثرت آثار و تواریخ محلی باید گفت که تا سده دهم هجری قمری بصراحت از گنبدی بنام جبلیه خبری نداریم. نخستین بار در کتاب تذکره الاولیای محرابی یا (مزارات کرمان)^۳ که در فاصله سالهای ۹۲۵ تا ۹۳۹ هجری قمری تألیف شده از گنبدی بنام جبلیه سراغی داریم، آنجا که در شرح حال (علی‌القدسی) عارف بزرگ سخن رانده، چنین گوید: «مرتبه مرتبه با عقب می‌رفته تا بنزدیک گنبد جبلی رسیده که بسیار شمع و فانوسی باجمعی کثیر بخدمت شیخ بردند»^۴.

گنبد گبری: در تواریخ محلی کرمان سخن از گنبدی موسوم به گبر (به ضبط بعضی از نسخه‌ها، کبیر) یا گبران است که بنظر برخی دانش‌پژوهان با گنبد جبلیه مطابقت دارد. در خلاصه کتاب مفقوده افضل‌الدین ابو حامد کرمانی (سده ششم ه. ق) معروف به بدایع‌الازمان فی وقایع کرمان، در باب تجدید بنای کرمان، چنین می‌خوانیم: «در شهر عشر وثلثمائه و نوبت دولت سامانیان ابو علی الیاس را که از عیار پیشگان خراسان بود به کرمان فرستادند و وی سی و هشت سال متصرف ملک کرمان بود و باغ سیرگانی و بالیاباد (بعلیاباد) سرای اندرون او بنا

کرد و خندق و قلعه قوه و قلعه نو و بعضی از قلعه‌های کهن از بنای اوست که در آن گنبد گبران است از عمارتهای قدیم از یک جانب او ریاض و حدایق آسف و شاه‌یجان است و از دیگر جانب بساتین و مزارع دیده راین و فرمیتن»^۵ از کتاب دیگر افضل بنام عقد العلی للموقف الاعلی که در سال ۵۸۴ ه. ق تألیف شده، همین مفهوم مستفاد میشود بدین قرار: «... و خندق و قلعه نو و بعضی از قلعه کهن از بنای اوست (منظور ابو علی محمد بن الیاس) و گویند از قلعه کهن گنبدی که او را گنبد گبر (کبیر) خوانند از عمارتهای قدیم است و نام بانی آن ندانند و گویند آنکس که آن گنبد کرد گفت بینت قصر آ بین جنتین یعنی کوشکی میان دو بهشت بنا کردم که از یک جانب ریاض و حدایق دیده آصف و شاه‌یجان است و از جانب دیگر دیده زریسف و فرمیتن»^۶.

ملاحظه میشود که در تعیین حدودی که برای گنبد گبری در دو کتاب فوق شده، با جای کنونی گنبد جبلی تطابق دارد.

گنبد گنج: در کتاب سمط‌العلی للحضره العلیا که در میان سالهای ۷۱۵ الی ۷۲۰ ه. ق بوسیله ناصرالدین منشی کرمانی نگارش یافته، از گنبدی بنام گنج، سخن رفته است، آنجا که در شرح پادشاهی اردشیر بابکان گوید: «... و بار جاء و انحاء ملک احکام مشتمل بر ایفاد کشاورزان، پیشوران بطرف بردسیر صادر گردانید و گنبد گنج و قلعه شهر بنا فرمود»^۸.

و همین گنبد گنج است که در کتاب تحریر تاریخ و صاف در ذکر پادشاهی باید و (حدود سال ۶۹۴ ه. ق) سلطان ایلخانی از آن یاد شده است: «... و پادشاه خاتون از واقعه آگاه شد و سپاهی گرد کرد و دروازه‌ها استوار ساخت و احتیاط به قلعه گنبد گنج نشست»^۹.

ویژگیهای بنا: این گنبد که بگفته

سایکس «تنها ساختمان سنگی کرمان است»^{۱۰} بنای هشت ضلعی عظیمی است که هم‌اکنون قریب ۲۰ متر ارتفاع دارد و گنبدی بشکل دو هلال روی آن قرار گرفته است. قطر داخلی آن حدود ۱۱ متر است و عرض پی آن در پایه، به ۲ متر میرسد. در هر طرف بنا هشت درگاه بعرض ۲ متر دیده میشود که چندی پیش برای استحکام و پیش‌گیری از ویرانی، درگاههای یادشده را با سنگ مسدود کرده و تنها یکی را باز گذاشته‌اند. تمام ساختمان - باستثنای گنبد بالائی آن - از سنگهای بزرگی بنا شده است و گنبد را با آجرهای سفید پخته شده با ارتفاع ۵ متر ضریبی زده‌اند. لیکن بدرستی نمیدانیم که روی گنبد، با کاشی و یا تزیینات دیگری مستور بوده است یا نه؟

گریستی ویلسن در کتاب راهنمای صنایع ایران بنای مذکور را چنین توصیف میکند: «جبال سنگ در کرمان بنای عجیب و بزرگی است چنانکه از اسم آن برمی‌آید اغلب بجای آجر از سنگ ساخته شده است و گنبد عظیمی که روی عمارت کثیر الاضلاع

- ۱ - نگاه کنید به: خاتون هفت قلعه، دکتر باستانی پاریزی.
- ۲ - نزهة القلوب: بکوشش آقای دبیرسیاقی، تهران ۱۳۲۶، ص ۱۷۰.
- ۳ - نویسنده این کتاب سعید محرابی معروف به خطیب است. این کتاب بوسیله آقای هاشمی چاپ و منتشر شده است.
- ۴ - ص ۱۰۰ - ۱۰۱.
- ۵ - این همان بندر بالای آباد (ولی‌آباد) معروف است.
- ۶ - نگاه کنید بکتاب: المصنف الی بدایع‌الازمان فی وقایع کرمان، افضل کرمانی، به تصحیح مرحوم عباس اقبال صفحه ۵۴ و نیز نسخه خطی کتاب زبده‌التواریخ کاشانی.
- ۷ - ص ۶۶ - ۷۷.
- ۸ - مصحح مرحوم عباس اقبال، ص ۳۳.
- ۹ - بقلم عبدالمحمد آیتی ص ۲۸۰.

هشت ضلعی ساخته شده، در این دوره بی نظیر است. گنبد آن یا دوپوش بوده و یا اینکه سازنده قصد داشته آن را دوپوشه بکند بهر حال از روی علائم و آثار معلوم میشود که این بنا با تمام نرسیده»^{۱۱}.

بطور خلاصه باید گفت هر چند سبک این بنا، بی شباهت با آثار سلجوقی نیست و نیز ممیزات خاص معماری دوران سلجوقی که عبارت از اتساع و استحکام و عظمت بناست در آن نمودار می باشد، لیکن به نظر نگارنده، پایه و وضع کلی بنا قدمت بیشتری را نشان میدهد و شاید یادگاری از دورانهای پیش از اسلام باشد و روایت تاریخی نیز این حدس را تأیید میکند، چه سازنده گنبد گنج را اردشیر بابکان یاد کرده است ولی آتشکده شمردن این بنا بعلمت عدم مشابهت آن با سبک و روش اینگونه آثار مقرون بصحت بنظر نمیرسد.

روایات محلی کرمان و گنبد جلیه:
یکی از مسواری که میتواند با کمک آن شناسنامه آثار تاریخی را تکمیل کرد، روایات محلی است که آنجمله از روایات مردم کرمان راجع به گنبد جلیه میباشد.

سرپرسی سایکس در سفرنامه خویش اشاره ای باین گونه اخبار کرده، که عیناً درج میشود:

«ایرانیها معتقدند که این محل مقبره یکی از زردشتیان بوده و برخی نیز گویند

مزار سید محمد تباشیری است ولی مسئله اخیر در بعضی نقاط مورد تکذیب است بدیهی است در موقعیکه این قبرستان را خراب و ویران کرده اند سنگ قبر را برداشته و برای بنایی بکار برده اند»^{۱۲}.

از روایات دیگر محلی مستفاد میشود که سالها پیش، در یکی از زاویه های این گنبد، سنگ گوری وجود داشته، که مردم کرمان - بویژه زردشتیان - علاقه ای مخصوص بآن داشته، بر سر این مقبره نذورات و شمع و کندر دود می کردند و منقول است که این سنگ، در سیل مهیب کرمان در سال ۱۳۳۳ شمسی از میان رفت^{۱۳}. مطابق روایت دیگری قبر دانیال حکیم مشهور به پیر مراد در این مکان بوده، و در داخل آن نیز پتهائی قرار داشته است. بطوریکه نقل میکنند سالها پیش از این، اندر دل این گنبد گنجی عظیم بوده که این روایت خود یادآور یکی از نامهای آن موسوم به گنبد گنج است.

۱۰ - سفرنامه سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران.

۱۱ - راهنمای صنایع ایران، ترجمه دکتر عبدالله فریار، چاپ تهران، ص ۱۵۵.

۱۲ - ص ۲۲۳.

۱۳ - نگاه کنید به: تاریخ مفصل کرمان، آقای محمود همت، ص ۳۹-۴۳.

بیشتر با نون لُنا

مهدی پرتوی

«نون لُنا»

هر گاه شخصی کوتاه قد در وسط دو نفر دراز قد قرار گیرد آن کوتاه قد را به «نون لُنا» تشبیه و تمثیل می کنند و میگویند: فلانی را ببین، مثل نون لُنا شده...! این مثل که بیشتر بین اهل علم و اصطلاح مورد استفاده و استناد می باشد مستخرج از گفتاریست که سرور متقیان حضرت علی بن ابیطالب «ع» و خلیفه اول ابوبکر نسبت میدهند که فی الجمله باین شرح میباشد: بعقیده مورخان اسلامی ابوبکر و عمر دارای قدی نسبتاً بلند بودند مخصوصاً عمر بن خطاب اندامی آنچنان رسا داشت که در میان جماعات اسلامی غالباً نمایان بود ولی امام اول شیعیان بخلاف خلفای اول و دوم راشدین «مردی بود معتدل قامت، ضخیم، شکم سخت عظیم، سپیدسر و ریش بزرگ داشت چنانکه همه سینه پیوشانیدی، و گران چشم بود اما نیکو روی بود...»^۱ علی با این ملاحظات هر وقت با ابوبکر و عمر راه میرفت کوتاهی قدش کاملاً محسوس بود و بچشم می خورد.

یکی از روزها حضرت امیر باتفاق ابوبکر و عمر راه میرفتند. حسب معمول علی در وسط و ابوبکر و عمر در جناحین حضرت قرار داشتند. ابوبکر که حالت نشاطی داشت روی بحضرت امیر کرد و بر سبیل مطایبه گفت: یا ابا الحسن! انت بیننا کانون فی لُنا. یعنی تو در وسط ما مثل دندانه «نون» در میان واژه سه حرفی «لُنا» هستی. علی بن ابیطالب با تخصصی که در حاضر جوابی خاصه فن ایهام داشت مرتجلاً جواب داد: لَوَلَمَّا كُنَّا بَيْنَكُمَا لَكُنَّا مَالًا. یعنی اگر من در میان شما نبودم شما نبودید. چه «نون» را که از میان کلمه «لُنا» بردارند «لا» باقی میماند و لفظ «لا» در عربیت به معنی «نیست» است.^۲ مقصود علی این بود که وجود ابوبکر و عمر بوجود او بستگی دارد. چون علی نباشد آندو بمفهوم «لا» نیست و نابود میشوند. بگفته احمد گلچین معانی مصحح کتاب لطائف الطوائف: این گفتگو را بعدها دست تصرف موزون ساخته و بدین صورت در آورده است:

اَلتَّيْ فِي بَيْنِنَا كُنُون لُنَا اَنَا لَوَلَمَّا اَكُنَّا لَكُنْتُمْ لَا^۳

بدون شك مانند چنین شوخی و مزاح و ارتجالی در تاریخ ادب بسیار نادر میباشد.^۴ در هرصوت اصطلاح «نون لُنا» از آن تاریخ بیعد بین اصطلاحیون عرب و عجم مورد استفاده و استناد قرار گرفت.

یکی از همکاران فرهنگی نگارنده در بغداد^۵ اظهار داشت که در بعض کتب عربی باین نکته برخورد کرده است که علی بن ابیطالب «ع» پس از شرح و وصف بالا از میان ابوبکر و عمر خارج شد و درحالی که یکی از دستهایش را بکمر زده بود در کنار ابوبکر ایستاد و گفت: آن زمان که در میان شما بودم صورت «لُنا» داشتیم ولی اکنون که بشکل هاء هوز «ه» در کنار شما ایستاده ام صورت «لله»^۶ داریم که مفهومش اینست: چون همگی بسوی خدا خواهیم رفت پس چه بهتر که برای رضا و خشنودی خدا بکوشیم و بخلق خدا خدمت کنیم.

«هیئات . هیئات»

عبارت بالا که جَنَبَةُ افسوس و ندامت دارد هنگامی بکار برده می‌شود که از انجام کاری نادم و متأسف شده باشند و یا بخواهند کسی را از ارتکاب به اعمال غیر معقول که ناشی از علت جهالت یا جوانی است بر حذر دارند.

هیئات. هیئات لغت مکرری بیش نیست ولی چون علتی موجب شده است که بصورت ضرب المثل در آید بذکر علت و مآخذ آن میپردازیم:

عبارت بالا قسمتی از آیه ۳۶ از سوره مبارکه «المؤمنون» است که پس از شرح مقدمه‌ای بآن ختم میشود باین شرح: «هیئات. هیئات لِمَاتُوعِدُونَ». خدایتعالی در این سوره از قرآن پس از آنکه از کیفیت خلقت بشر بوسیله نطفه و علقه «خون منجمد شده» و گوشت و استخوان بحث می‌کند و آیه «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» را با خلقت زیبای آدمی نازل می‌فرماید آنگاه راه سعادت و رستگاری را از رهگذر طاعت و تسلیم و توحید و فروتنی و انجام فرائض میآموزد و با ارسال مثل از طوفان نوح و سایر گرفتاریهاییکه دامنگر اقوام ضاله نظیر نمود و عاد و لوط... شده است آدمی را از طریق شِرْكَ و ضلالت بر حذر میدارد و جد آنهی میکند که جز خدای یگانه را پرستش نکند و از صراط مستقیم توحید و یکتاپرستی منحرف نشود زیرا از اصنام چوبی و بتهای سنگی و بشر ضعیف و زبون «نظیر فرعون» کاری ساخته نیست تا خدائی کنند و نیاز مخلوق را از هر حیث برآورند.

خدای قادر و توانا آن ذات بیمثالی است که بمیراند و در روز رستاخیز یا هر زمانی که مشیتش تعلق پذیرد همه را بر پای دارد و زنده کند. آیا فرعون و نمرود و سایر مدعیان الوهیت می‌توانند چنین امر خطیری را انجام دهند؟

آیا آنها بشما وعده میدهند که پس از آنکه مریدید و از گوشت و پوست و اعضاء واحشاء شما جز استخوانی باقی نمانده و آن هم خاک شده باشد شما را از صورت خاکی دوباره بشکل و هیئت آدمی در آورند؟ «ایعیدکم انکم اذامتکم و کنتم و تراباً و عظاماً انکم مخرجون». ^۷ اگر چنین وعده‌هایی دهند دروغ محض است و هیچکس جز ذات باریتعالی نمی‌تواند مرده رازنده کند و بجسم بیجان فروغ حیات بخشد «هیئات هیئات لِمَاتُوعِدُونَ». ^۸ یعنی بعید است. کذب گفتار آنان جای هیچگونه تأمل و تردید نیست از آنچه بشما وعده میدهند.

این آیه چون بعدها مصادیق زیادی پیدا کرد «و در دنیای امروز نیز خالی از مصداق نیست» بصورت ضرب المثل درآمد و از آن در موارد لازم استشهاد و تمثیل میکنند.

تو که ناخوانده‌ای علم سموات
تو که سود و زیان خود ندانی
تو که نابرده‌ای ره در خرابات
بیاران کی رسی؟ هیئات هیئات

قاضی ارداقی قزوینی آزادیخواه پاکدل در باغشاه بدستور شاپشال بحالتی فجیع کشته شد. واقع بینی و تأثر او از نادانی و اغراض بعضی از رجال صدر مشروطه از اینگونه اشعار که بعد از استقرار مشروطه گفته هویدا است:

مژده قانون و عدالت دروغ	وعده آزادی دولت دروغ
هیئات . هیئات لما توعدون	صحبت بیداری ملت دروغ
والوزراء اغلبهم فاسقون	الوكلاء اكثرهم غافلون
هیئات هیئات لما توعدون ^۹	والعلماء عمدتهم جاهلون

۲ و ۳ - لطائف الطوائف صفحه ۲۵

۵ - آقای ابراهیم حکیمزاده

۷ و ۸ - سوره «المؤمنون» آیه ۳۵

۱ - مجمل التواریخ والقصص صفحه ۲۹۴

۴ - بیست و هفتمین سالنامه دنیا صفحه ۳۷۴

۶ - لله یعنی برای خدا

۹ - رهبران مشروطه صفحه ۳۵۳

کتاب

زیر نظر: پرویز ادکابی

و خلاصه «اهل منبر» ایفا می‌شد. نظر به آنکه فرهنگ غالب یا به عبارت بهتر عناصر غالب فرهنگی و نیز آموزشی، اصول و مبانی دین و مذهب بود، از اینرو «اهل منبر» در واقع آموزگاران و مربیان گروه‌هایی وسیع از مردمان می‌بودند، و چنانکه می‌دانیم، مساجد، آموزشگاه‌های جماعات اسلامی بشمار می‌آمد.

اهمیت کتاب «القصاص» به عنوان منبعی برای تاریخ دینی سده‌های میانه‌ی اسلامی از دیرباز توسط شرق‌شناسانی چون «گلدزیهر»، «بوخویه»، «ماسینیون»، «متر» و دیگران شناخته شده است. این کتاب، روشنایی نوینی به سنت همگانی «وعظ» در سده‌های میانه‌ی اسلامی می‌افکند. مقام این سنت و مدخلیت و اعطای در تاریخ دینی - سیاسی اسلام، کمتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. فهم درست تاریخ دینی - سیاسی مسلمانان در هر دوره‌ی بدون اینگونه منابع حاصل نمی‌شود. کتاب «القصاص» ابن جوزی، خود یک تک‌نگاری از این سنت همگانی است.

ویراستار و مترجم آن به انگلیسی - مرلین سوارتز - گوید: در مدخل بر متن عربی و ترجمه، کوشیده‌ام زمان و مکان تألیف را روشن کنم و منابع نویسنده را بنمایانم. همچنین این درآمد، شامل بزرگ فصل کوتاه درباره‌ی زندگی و آثار ابن جوزی بایک نظر ویژه از لحاظ واعظ بودن اوست. این داستان‌ها و تحقیق حاضر بابخشی از متن، در واقع رساله‌ی تجدید نظر شده‌ی دکترای ویراینده است که در سال ۱۹۶۷ تقدیم

کتاب القصاص والمذکرین
لابی الفرّج بن الجوزی
عنی بنشره و تحقیقه «الدکتور مارلین سوارتز»
دارالمشرق، بیروت - لبنان، ۱۹۷۱.

Including a critical edition, annotated translation
and introduction by
MERLIN L. SWARTZ

ابوالفرّج عبدالرحمان بن علی بن الجوزی، دانشمند و محدث و واعظ حنبلی مذهب مشهور بغداد، در یک خانواده‌ی نسبتاً ثروتمند به سال ۵۱۱ یا ۵۱۲ زاده شد، و در ۵۹۷ هـ. ق. درگذشت. نوشته‌های او که بالغ بر ۳۴۰ اثر می‌شود، شامل: تفسیر قرآن، حدیث، فقه، کلام (اصول الدین)، وعظ، مناقب، تاریخ، فقه اللغة (عریبه)، شعر و طب است. از آثار مشهور او کتاب «المنتظم فی تاریخ الملوک والامم»، و «صفوة الصفوة» و «تلبیس ابلیس» و... است.

باید گفت سهم بسیار مهم و عظیمی از «کارکرد (Function)» های آموزشی در جامعه که امروزه برعهده‌ی بنیادها و بنگاه‌های گوناگون اجتماعی نهاده آمده است، در گذشته به توسط واعظان و ذاکران و داستان‌سرایان و روضه‌خوانان

این جوزی ، کتاب را در میانه‌ی سال‌های ۵۷۰ تا ۵۷۵ در بغداد تألیف کرده است . وی در ذکر منابع ، شیوه‌ی «اسناد» را بکار برده که امروزه و بویژه در این اثر سخت خسته کننده است . باری ، مقصود وی از «قصص» و «وعظ» همانطور که در قرآن و سنت آمده ، عبرت گیری و ارشاد دینی است ، گوید: پیامبران برای با فرهنگ ساختن و ادب نمودن مردم کتابها آورده‌اند . آنگاه پس از ایشان ، دانشمندان با دانش و نظرات خویش این امور را یادآوری کرده و می‌کنند ، لیکن داستان‌سرایان و واعظان اند که امور یادشده را برای «عوام» تصویر کنند و برنمایانند . چه ، بهره‌مندی «عوام» از هم اینان است نه از دانشمندان بزرگ . (ص ۲۱) . همچنین گوید: برخی از مردمان ، داستان‌سرایان را ستوده و برخی دیگر نکوهیده‌اند . از ما خواسته‌اند که در این باره دفتری بپردازیم و حقیقت امر را روشن سازیم . گویم که این «فن» ، سه نام دارد: «قصص» ، «تذکیر» ، و «وعظ» . پیشه‌مند آنها را «قاص» ، «مذکر» [= ذاکر] ، و «واعظ» گویند (ص ۹) . امروزه هم در محیط مذهبی ما ، اصطلاحات «واعظ» ، «ذاکر» ، «سخن‌ران» ، «روضه‌خوان» رایج است . لیکن به درستی نمی‌دائم به جای «قاص» - که داستان‌سرا بکار برده‌ام - می‌شود «نقال» گفت یانه ؟ آنچه از این کتاب برمی‌آید «قاص» (= قصه‌پرداز) هم از «اهل منبر» بوده که بیشتر گویا داستان‌های دینی و رجال مذهبی و مصایب را بازمی‌گفته ، بمانند روضه‌خوان . شاید که «نقال» برادر «قاص» در سرزمین‌های شیعی - ایرانی بوده باشد . باید دقیقاً تحقیق شود . اما در باب وجه تسمیه‌ی روضه‌خوان و روضه‌خوانی ، می‌دانیم که معروفترین کتابی که از روی آن شرح مصایب امامان در روی منبر خوانده می‌شد ، کتاب «روضه‌الشهداء» نوشته‌ی ملا حسین واعظ کاشفی سزواری بوده است . ابن جوزی ، خود در باب این پیشه‌ها گوید: داستان‌سرا (= قاص) کسی است که قصه‌ی گذشته‌ها را با حکایت و شرح آن دنبال می‌کند ، که اغلب روایت اخبار گذشتگان است . این کار فی‌نفسه نکوهیده نیست ، زیرا نقل اخبار پیشینیان برای عبرت‌آموزی است . خداهم فرموده: «ما نیکوترین قصه‌ها را برای تو حکایت می‌کنیم» (ص ۹) . اما «تذکیر» ، شناساندن نعمت‌های خدا به خلق خداست و واداشتن آنان به سپاسگذاری از او و پرهیزاندن ایشان از مخالفت با وی . اما «اندرز (= وعظ)» در واقع ترسانیدن است که دلها از آن بهرقت آید . این دو تا - «تذکیر» و «وعظ» - پسندیده‌اند . اما بسیاری از مردمان نام داستان‌سرا را بر واعظ و نام «مذکر» (= ذاکر ، روضه‌خوان) را بر داستان‌سرا اطلاق کرده‌اند (ص ۱۱) . واعظ باید که حدیث پیامبر را یاددار باشد

محتویات کتاب .

بخش یکم ، درآمد [به انگلیسی] (ص ۱۳ - ۹۲) : شرح مختصر احوال و آثار ابن جوزی (ص ۱۵) ، نگارش کتاب القصاص (۳۹) ، زمان و مکان نگارش - تاریخ اثر (۴۰) - مکان نوشتن آن (۴۵) ، چگونگی و هدف نگارش - محتویات و مباحث (۴۶) - ساخت (۶۲) - سبک (۶۶) - هدف از تألیف (۶۷) ، منابع کتاب و مبادی آن - منابع شفاهی (۷۰) - منابع کتبی (۷۷) - اصول و مبادی کتاب (۷۸) ، متن عربی کتاب القصاص - توصیف نسخه‌ی خطی (۸۰) - ویرایش انتقادی و ترجمه (۹۰) .

بخش دوم ، ترجمه‌ی انگلیسی (ص ۹۳ - ۲۴۹) : [روشن است که فهرست مطالب این بخش ، ترجمه‌ی عنوان‌های متن عربی کتاب است . از اینرو ما ، در ترجمه‌ی عنوان‌ها به فارسی ، هم شماره‌ی صفحات متن عربی را (در سمت راست) و هم شماره‌ی صفحات ترجمه‌ی انگلیسی را (پس از ممیز در سمت چپ) به دست می‌دهیم.]
آغاز سخن (ص ۹۵/۹) ، باب یکم - درستایش داستان‌سرایان و اندرز دادن (۹۹/۱۳) ، باب دوم - یاد کردن نخستین کسی که داستان گفت (۱۰۷/۲۲) ، باب سوم - یاد کردن آن کس که می‌سزد داستان سرا و اندرز گوید (۱۰۹/۲۴) ، باب چهارم - درباره‌ی اینکه داستان نگویند مگر به روایت فرمانروا (۱۱۴/۲۸) ، باب پنجم - پیمان بر آنکه اندرزها به گاه پذیرش آنها گفته آید (۱۱۵/۳۰) ، باب ششم - یاد کردن آنکه اگر از بزرگان کسی در نزد داستان‌سرایان می‌بود (۱۱۶/۳۲) ، باب هفتم - یاد کردن آنچه داستان‌سرا باید از آن پرهیزد (۱۲۲/۳۷) ، باب هشتم - در نکوهش آن کس که امر به معروف کند و به کار نبندد (۱۲۴/۳۹) ، باب نهم - یاد کردن سرآمدان داستان‌سرایان و اندرزگران (۱۲۶/۴۲) ، باب دهم - در پرهیز کردن از مردمانی که تقلید اندرزگران نمایند و نوآوری و تازه‌نمایی کنند چندان که کارهای ایشان موجب نکوهش داستان‌سرایان شود (۱۷۰/۹۳) ، باب یازدهم - یاد کردن آنچه از گذشته در نکوهش داستان‌سرایان آمده با بیان وجوه آن (۲۱۱/۱۲۷) ، باب دوازدهم - در یاد کردن آموزش داستان‌سرا که چه‌سان داستان سرا یابد (۲۱۸/۱۳۶) .

بخش سوم ، متن عربی کتاب (ص ۱ - ۱۴۷) .
- کتاب ، دارای فهرست کنیه‌ها ، ابن‌ها ، نسب‌ها و لقب‌ها و طایفه‌ها ، نام‌های متن عربی ، نام‌نامه‌ی متن انگلیسی ، و کتابنامه است .

و درست و نادرست آنرا بازشناسد و تاریخدان باشد و اخبار گذشتگان و زاهدان و فقیهان و زبان عربی را بداند، و مدار همه‌ی اینها بر تقواست (۲۴).

اینک آنچه از لحاظ تاریخ تأثر اسلامی اهمیت دارد، در باب مردمانی که تقلید ذاکران را درمی‌آورند، از برخی از داستان‌سرایان یاد کرده‌است که چه کارها که نمی‌کنند تا تأثیری بیشتر بر روی شنوندگان بگذارند: روی زرد کردن، گریبان چاک‌زدن، مشت بر منبر کوبیدن، رنگ گرفتن با پای، بالا و پایین جستن، از جمله‌ی آنهاست و از این قبیل. مثلاً از داستان‌سرایان در بغداد یاد کرده‌است که در مجلسی بر روی چهار دست و پا راه می‌رفته. مردم می‌گفتند که او ادای «عبدالرحمان بن عوف» را در روز قیامت سرپل صراط درمی‌آورد (ص ۹۳ - ۹۴). یا اینکه گوید بعضی از آنان جامه‌های آراسته می‌پوشند و خوش حرکات هستند [بیشتر یاد کرده‌است که داستان‌سرا و واعظ باید جامه‌های زمخت بپوشند] و به زنان می‌گرایند. از «ابو حامد طوسی» روایت کرده‌است که وقتی اندرزگر، جوان و آراسته در جامه و هیأت به نظر زنان آید، و حرکات و ایما و اشارات او بسیار بود و در مجلس او زنان آیند، باید از وی پرهیز کرد. چه، فساد در او بیشتر از صلاح است (۹۵). همچنین درباره‌ی کارهای شنوندگان و حاضران آورده‌است که: شور و شوق و جامه دریدن و به سر و صورت زدن و مانند اینها نادرست است و آیین شرع نیست (۹۵).

در باب «اقوال قصاص» از حدیث‌های ساختگی و دروغینی که برخی داستان‌سرایان و واعظان روایت کرده یا اینکه خود بر ساخته‌اند، یاد نموده‌است. همچنین از شطحیات کسانی مانند «احمد غزالی» برادر امام محمد غزالی در معنای آموختن توحید از «ابلیس» (ص ۱۰۴): «احمد غزالی آیتی از آیات خداوندی در دروغ بود که با وعظ به دنیا می‌پیوست» (۱۰۵) «(راوی گوید) روزی در همدان از او (احمد غزالی) شنیدم که گفت: ابلیس را در میانه‌ی این سرای دیدم که مرا سجده می‌کرد. گفتم: وای بر تو! خدای تعالی او را به سجده کردن آدم فرمان داد، سر باز زد. گفت: به خدا سوگند که پیش از هفتاد بار مرا سجده کرد. از اینجا دانستم که او به هیچ دین و اعتقادی باز نمی‌گردد» (ص ۱۰۶).

پس از بیان نمونه‌هایی چند از دروغ‌های برخی از پیروان مذاهب گوید:

این «فن» وسیع که سبب‌های بسیار هم دارد، عده‌یی از نادانان بدان پیوسته‌اند و از هنر نوشته‌یی بی‌آنکه راست و دروغ آنرا معلوم کنند به نقل می‌آرند. اینان دروغ‌زنانی هستند که چنانکه پیشتر یاد کردیم حدیث‌ها را تباه می‌سازند و در گرمی

بازار روز به فروش می‌رسانند. یک‌عده شنونده‌ی نادان از عوام کالانعام - مردمانی که در شمار چارپایان‌اند - برایشان گرد می‌آیند، و هر چه ایشان از خود درمی‌آورند و می‌گویند رد و انکار نمی‌کنند، و می‌گویند: آنرا فلان عالم گفت. . . . (ص ۱۰۸).

البته ضمن اینکه مؤلف نسبت به این امور و قضایا بینش انتقادی داشته‌است، از برخی از داستان‌هایی هم که نقل می‌کند در واقع بینش انتقادی بعضی از مردمان آن روزگار و زبان‌گویای آنان یعنی داستان‌سرایان زمان‌راهم که نسبت به سنت روایت حدیث با شیوه‌ی «عنعنات» (قال حدثنا فلان عن، حدثنا عن، حدثنی عن فلان قال) داشته‌اند در مطاوی کتاب وی توان یافت و اینکه چگونه این عنعنات بازی مورد سخریه و طنز و نقد آگاهان قرار گرفته‌است. نظیر آنچه از جمله در «عیون الاخبار» ابن قتیبه (ج ۲، ص ۵۵) از «اشعب طماع» (مردم به سال ۱۵۴) به نقل آمده، و به قول دکتر زرین کوب: «بعضی حکایات او در حقیقت انتقاد از اوضاع عصر و از احوال طبقات بود. یک جا گفته بود از عکرمه شنیدم که پیغمبر گفت مؤمن دو خصلت دارد. پرسیدند آن دو خصلت کدام است؟ اشعب گفت یکی را عکرمه ذکر نکرد و آن دیگر را من فراموش کردم. این طرز بیان در واقع نیش لطیفی بود در حق ناقلان و راویان حدیث» (تاریخ ایران، ۵۳۸). نیز از نقل‌های مؤلف است که «ابو کعب داستان‌سرا یک روز در داستان خود گفت: نام گرگی که یوسف را خورد چنین است و چنان. بدو گفتند: اما یوسف را گرگ نخورد! گفت: بلی نام همان گرگی است که یوسف را نخورد.» (ص ۱۱۲).

فریاد مؤلف از دروغ‌سازی‌های گوناگون داستان‌سرایان و برخی از اندرزگران، ضمن بر شمردن یکایک کارهای نابخشایست آنان، بلند است. از جمله گوید: «بعضی از آنان هستند که اغلب در مجلس خود صحبت از عشق و عاشقی به میان می‌آورند، و غزل‌هایی که ناظر بر وصف معشوق و زیبایی اوست بر می‌خوانند و از درد هجران می‌نالند. . . .» (الخ، ص ۱۱۵).

در اینجا بی‌مناسبت نیست یادآوری کنم که مؤلف، کتابی به نام «ذم‌الهی» (= نکوهش عشق) دارد که چاپ هم شده و من آنرا خوانده‌ام، سخت به کار اجتماعیات آن روزگاران می‌آید. در پایان کتاب، مؤلف، کتابهای خود را و از جمله آنچه در باب وعظ است می‌شمارد و پس از آن گوید: «با اینها دیگر واعظ نیازمند به مزخرفاتی که غیر تازیان تألیف کرده‌اند نیست، چه اینکه بیشتر آنها دروغ و یاوه‌است» (ص ۱۴۶).

بجز از کتاب مورد بحث و «ذم‌الهی» از جمله‌ی آثار

ابن جوزی ظاهراً کتاب‌های «اخبارالحمقا والمغفلین»، «بستان‌الواعظین» و «النور فی فضائل الایام والشهور» نیز از مواد مردم‌شناختی و اجتماعیات آن روزگاران تهی نیست. ویراستار و مترجم کتاب، در بیان سرچشمه‌های کتاب و ذکر آثار متقدمان در این باب، ابدأً یادی از «راغب اصفهانی» صاحب «محاضرات‌الادباء» نکرده است. کسانی که این کتاب را خوانده‌اند بخوبی می‌دانند که بسیاری از حکایات و روایات مربوط به «قصاص» و داستان‌های واعظان و ذاکران در آن اثر آمده است. همچنین لازم بود - از جمله - «عیون الاخبار» ابن قتیبه هم بررسی شود تا دانسته آید که اسلاف کتاب‌القصاص ابن جوزی بیش از آن تعدادی است که ویراستار در مقدمه‌ی خویش (۷۰ - ۷۹) یاد کرده. ترجمه‌ی انگلیسی، به گفته‌ی مترجم، لفظ به لفظ نیست، بلکه مفاد و مفهوم عبارات عربی را به انگلیسی نقل کرده است. به هر حال، این کتاب از لحاظ موضوعاتی که گفتیم حائز اهمیت است و می‌سزد که متن عربی آن را البته با حذف اسنادها، و بسیاری از یادداشت‌های سودمند ویراستار کتاب را کسی به فارسی ترجمه کند. (پ. الف)

A BIBLIOGRAPHY OF PRE-ISLAMIC PERSIA.

Edited by

“J. D. PEARSON”

(LONDON), Mansell, 1975. (XXIX + 288 pp.)

کتاب‌شناسی ایران پیش از اسلام، به ویرایش «ژ. د. پی. یرسن» استاد کتاب‌شناسی مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن، دومین اثر از «سلسله مطالعات ایرانی» است که زیر نظر «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران، به مباشرت «احسان یارشاطر» انتشار یافته است. انجمنی مرکب از چند تن ایران شناس بنام «سلسله مطالعات» نظارت دارند. ویراستار این کتاب، «پریرسن»، در عالم کتاب‌شناسی شرقی، نامی پرآوازه است. مهم‌ترین اثر او «اندکس اسلامی‌کوس» (= فهرست مقالات راجع به اسلام و سرزمین‌های اسلامی) تاکنون در یک مجلد حجیم، سه جلد پیوست - کم‌حجم‌تر - و سه پیوست دیگر سالانه (رویهم ۷ جلد) انتشار یافته است. اینک درباره‌ی چگونگی کتاب مورد بحث، بهتر است از مقدمه‌ی وی، به اختصار مطالبی به نقل آوریم، گوید: «این کتاب‌شناسی با صوابدید ارزنده‌ی انجمنی مرکب از استادان ایران‌شناس تألیف گردیده. گردآوری مواد توسط

«ماری ژوکلوگ» و «آن‌والش» در ۱۹۶۸ آغاز شده بود و من در سال بعد برای به انجام رسانیدن آن مأمور شدم. ثبت شده‌ها، از کتاب‌شناسی‌ها و پانویس‌ها و سیاهه‌های مرجعها در کتابها، و از فهرست‌های کتابخانه‌های موزه‌ی بریتانیا و کتابخانه‌ی دانشگاه ادینبورگ و کتابخانه‌ی مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی گلچین شده، و چندین فقره از ادواری‌ها بطور کامل واری گردیده است. اما به سبب کثرت مواد و محدود بودن وقت، واری تعدادی از ثبت‌شده‌ها ممکن نگردید. بعضی از محتویات آشکاراست و مشکوک بنظر می‌رسند و هم از بابت برخی از آنچه گردآورندگان ثبت کرده‌اند، هیچگونه مسئولیتی پذیرفته نیست. آنچه مخصوصاً باید در نظر داشت، نظام رده‌بندی عنوان‌هاست که البته اختیاری بوده و حاصل کوششی بجهت دربر گرفتن همه‌ی نوشته‌های چاپ‌شده و در دسترس، به زبان‌های اروپای غربی است. انتشارات شوروی به قلم نیامد، زیرا یک کتاب‌شناسی مناسب از آنها قبلاً انتشار یافته است. بخشی از انتشارات به زبان فارسی که توسط «احمد تفضلی» - از دانشگاه تهران - فراهم آمده بود، در کتاب‌شناسی وارد گردید. متون اصلی و ترجمه‌ی منابع کلاسیک همچون هرودوت، گزنفون، پلوتارخ، و جزاینان، عنوان و محتوا نیافته‌اند، بلکه مقالات راجع به آنها را در بخش (ب) خواهید یافت. (ص ۷).

اینک عنوان‌های کلی موضوعات و فهرست مطالب:

- مقدمه، فهرست اختصارات، ادواری‌ها، جشن‌نامه‌ها و آثار جمعی.

الف - زبان‌ها و ادبیات (ایرانیان کهن، ایرانیان میانه، کلیات).

ب - تاریخ (کلیات - شامل کهن‌ترین اعصار، مادان، هخامنشیان، دوره‌ی یونانی، اشکانیان، ساسانیان، غلبه‌ی عرب، سکاها و هندوان و مردمان صحرانورد آسیای مرکزی، بررسی‌های معین).

ج - دین (کلیات، زردشتی‌گری، مانوی‌گری، مسیحی‌گری، بودایی‌گری، دین‌های مقارن، دین هندو ایرانی و دین پیش از زردشت در ایران، فرهنگ مردم و حماسه‌ی ایرانی).

د - هنر و باستان‌شناسی (کلیات، کاوش‌ها، تاریخ هنر، هنر آفرینه‌ها) نامنامه.

شمار عنوان‌های چهاربخش کتاب، رویهم ۷۳۱۱ است. راجع به کتابها و مقالات فارسی در این کتاب‌شناسی کمبودهایی هست. مثلاً اثر مشهور دانشمند فقید ایرانی - دکتر «محمد معین» - به عنوان «مزدیسنا و تأثیر آن در ادب فارسی» را در هیچ جای این کتاب‌شناسی نمی‌یابیم. همچنین

سهوهای چند املائی، آوانوشتی، التباس در نامها («معین» به جای «مودی» و بالعکس) و جزاینها در متن و در نامنامه (بویژه در ارقام ارجاعی) به دیده آمد.

هم اینجا از یک ایران شناس فقیه بسیار دانشمند - «و. ب. هنینگ» - به عنوان پیشاهنگ در تألیف کتاب شناسی ایران پیش از اسلام باید نام برد، که ۲۵ سال پیش اثری از او به نام «مآخذ مهم تتبعات ایرانی» در تهران (کتابخانه‌ی دانش) انتشار یافته است. بهر حال، این کتاب شناسی بسیار سودمند و کارآمد است. همچنان که کتاب شناسی دیگری در باب «معماری، هنرها و پیشه‌های اسلام» تألیف «کرزول» (رش: هنر و مردم، ش ۱۴۸، ص ۸۱-۸۲) برای دوره‌ی اسلامی ایران، کارآمد و سودمند است. (پ. ا.)

از کیکاوس تا کیخسرو

۱ - سیاهی	۸۷ صفحه
۲ - شبگیر	۹۵ »
۳ - آفتاب	۷۹ »
بازنوشته	محمود کیانوش
از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر	۱۳۵۴

بازنویسی و به نثر در آوردن اشعار شاهنامه کاری است که از دیر زمان آغاز شده است و هنوز هم شاهد ادامه آن هستیم. در گذشته کسانی که می‌خواستند تاریخ ایران را از ابتدا تا زمان خودشان بنویسند از شاهنامه بهره می‌بردند. مخصوصاً بخش ایران پیش از اسلام را که در آغاز تاریخ خود می‌آوردند اقتباسی از شاهنامه بود. وجه بسا کتابهای مستقلی هم در زمینه تاریخ گذشته ایران به نثر با توجه به شاهنامه فردوسی نوشته شده است که برای نمونه میتوان از «تاریخ معجم فی آثار ملوک عجم» یاد کرد.

گذشته از به نثر در آوردن جنبه‌های اساطیری شاهنامه که گذشتگان اصولاً به عنوان تاریخ راستین به آن می‌نگریستند جنبه‌های پهلوانی شاهنامه مخصوصاً داستان رستم هم بارها به نثر برگردانده شده است و نمونه بارز آن وجود رستم نامه‌هایی است که اکنون در دست داریم.

بازنویستن اشعار شاهنامه به نثر ساده و روان می‌تواند راهی ارزنده در جهت شناختن و شناساندن فردوسی و شاهنامه باشد و آشنایی بیشتر با اساطیر و فرهنگ ایرانی را موجب شود. و نیز این کار بهترین راه تشویق مردم به ویژه جوانان به خواندن شاهنامه است. زیرا خواننده ممکن است با دیدن مجلدات چند گانه و انبوهی و عظمت ظاهری و کمی شاهنامه و یا برخورد با چند واژه نامأنوس از خواندن آن سر باز زند ولی هنگامی که

این داستانها را با نثری ساده و واژه‌هایی آشنا در برابر خود داشته باشد حتماً خواهد خواند و شاید خواندن همین آثار باعث شود که توجه او به خواندن متن اصلی شاهنامه نیز جلب شود.

از جمله کسانی که به باز نویسی شاهنامه پرداخته و در این راه موفق بوده‌اند می‌توان از «محمود کیانوش» یاد کرد و از کتابش که باز نویسی بخشی است از شاهنامه یعنی «از کیکاوس تا کیخسرو». این کتاب به مناسبت جشنواره طوس و به همت وزارت فرهنگ و هنر در سه دفتر جداگانه منتشر شده است و سرگذشت کیکاوس را شامل می‌شود. نخستین دفتر آن با عنوان «سیاهی» مشخص شده است.

داستان بامرگ کیقباد و به پادشاهی رسیدن کیکاوس آغاز می‌شود. در روزهای نخست پادشاهیش هنگامی که با بزرگان و پهلوانان به بزم نشسته است راهنگری از دیار مازندران به محفل بار می‌یابد و با سرودی خوش و آهنگی دلنواز از مازندران یاد می‌کند. افسون این سرود، اندیشه لشکر کشی به این سرزمین شکفت را در سر کاوس می‌پروراند و سبب می‌شود که بدون توجه به پندهای بزرگان لشکر را بدان سوی روانه کند. در جنگ با دیوان مازندران گرفتار می‌شود و سرانجام رستم پس از آگاهی به راهی او می‌شتابد و او را از دام دیوان می‌رهاند. هنوز چیزی ازین ماجرا نمی‌گذرد که اندیشه رفتن به دیار هاماوران، کاوس را بدان سوی می‌کشاند. ازین سفر هم بهره‌اش جز گرفتاری و زندان نیست. باز رستم به یاریش می‌شتابد و او را به ایران می‌آورد. ولی اندیشه‌های اهریمنی دست از سر کاوس بر نمی‌دارند. کاوس خشک مغز سبک سر اینک به فکر تسخیر آسمان افتاده است. تختی می‌سازد و هر یک از چهار پایه آنرا به پای عقابی گرسنه می‌بندد. عقابها تخت را با خود به سوی آسمان می‌برند. سرانجام عقابهای خسته از پرواز می‌ایستند و تخت به زیر می‌آید و در آمل بر زمین می‌افتد. این بار باز رستم به جستجو بر می‌خیزد. او را در بیشه‌ای تک و تنها می‌یابد و با خود به ایران می‌آورد. در همین زمان پهلوانی جوان از دیار سمنگان به جنگ با ایرانیان بر می‌خیزد و کاوس که چاره‌ای برایش نمانده است به رستم پناه می‌برد و اینک رستم آماده است تا جنگ را با جوان سمنگانی یعنی با سهراب آغاز کند. داستانی است «پیر آب چشم» داستان پدری که فرزندش را می‌کشد بی آنکه او را بشناسد و زمانی هم که ازین راز آگاه می‌شود دیگر پشیمانی را سودی نیست. برای بدست آوردن نوشدارو دست نیاز به سوی کاوس دراز می‌کند ولی کاوس بدنهاده دارو را از رستم دریغ می‌دارد و مرگ برای همیشه بین سهراب و رستم جدایی می‌افکند. با مرگ سهراب دفتر اول پایان می‌گیرد.

کتاب دوم عنوان «شبگیر» دارد. در آن داستان سیاوش را می‌خوانیم. طوس و گودرز که بهمرز توران و ایران رفته‌اند در آنجا دختر خوب رویی از خویشان گرسیوز را می‌یابند و او را با خود به نزد کاوس می‌آورند. و از این دختر است که سیاوش زاده می‌شود. کاوس فرزندان را به رستم می‌سپارد تا آیین رزم و بزم را فرا گیرد.

پس از آنکه سیاوش جوانی برومند می‌شود به همراه رستم از زابلستان به درگاه کاوس می‌آید. درینجاست که سودابه، زن کاوس، بر او فریفته می‌شود. کاوس، سرانجام با گذشتن سیاوش از آتش به بی‌گناهی او ایمان می‌آورد. در همین زمان افراسیاب بالشکری گران به سوی ایران می‌آید و کاوس، سیاوش را با سپاهی به مقابله با او می‌فرستد ولی خوی بد کاوس، چنان عرصه را بر سیاوش تنگ می‌کند که وی ناگزیر به سرزمین دشمن پناه می‌برد. پیران و یسه پهلوان تورانی از او حمایت می‌کند و در دستگاه افراسیاب ارجی فراوان می‌یابد. افراسیاب دخترش فرنگیس را به زنی به سیاوش می‌دهد و بخشی از کشورش را به او می‌سپارد. «گرسیوز» برادر افراسیاب که نمی‌تواند شکوه و جلال سیاوش را ببیند بدگویی از او آغاز می‌کند و او را در چشم افراسیاب خوار و بی‌مقدار می‌سازد تا آنجا که سرانجام به فرمان افراسیاب کشته می‌شود. ازین زمان به بعد جنگهای زیادی برای کین خواهی سیاوش بین ایرانیان و تورانیان درمی‌گیرد. با مرگ سیاوش دومین دفتر هم به پایان می‌رسد.

دفتر سوم «آفتاب» نام گرفته است.

کیخسرو از پشت سیاوش، فرزند کاوس، و فرنگیس، فرزند افراسیاب، به جهان می‌آید. پیران و یسه برای دور داشتنش از کین و خشم افراسیاب او را به چوپانی در کوهستان می‌سپارد و پس از هفت سال ناگزیر او را به خانه خود می‌آورد. از آنسوی، ایرانیان در سوک سیاوش به ماتم نشسته‌اند. رستم از زابلستان می‌آید و کاوس را به باد دشنام می‌گیرد و سودابه زن بدخوی و فریبگر کاوس را می‌کشد. سپاهی می‌آراید و به جنگ افراسیاب می‌شتابد درین جنگ فرزند افراسیاب و گروهی از تورانیان کشته می‌شوند شش سال رستم و سپاهیان او در توران بسر می‌برند بعد به ایران برمی‌گردند. پس از مدتی گودرز برای پیدا کردن کیخسرو روانه توران می‌شود او را می‌یابد و با خود به ایران می‌آورد کیکاوس تخت پادشاهی را به این شهریار نو آیین می‌سپارد. کیخسرو سپاهی را به سپهداری طوس به نبرد افراسیاب می‌فرستد. وی در کلات با «فرود» روبرو می‌شود. فرود فرزند سیاوش از جریره دختر پیران و یسه است. او آماده است برای جنگ با افراسیاب به سپاه برادرش کیخسرو پیوندد. ولی نادانی و خودپسندی طوس کار

راه‌گرونی می‌کند. در جنگی که بین سپاهیان ایران و فرود درمی‌گیرد فرود کشته می‌شود مادرش هم بر سر جسد فرزند باخنجر به زندگی خود خاتمه می‌دهد. سپاه طوس، پس از آن با سپاه افراسیاب درگیر می‌شود و نبرد به شکست سپاه ایران می‌انجامد. کیخسرو که از مرگ فرود و شکست سپاه ایران پریشان و اندوهگین است زبان به نفرین طوس می‌گشاید. او را بر کنار می‌کند و یک چند به آبدانی ایران می‌پردازد.

کیانوش بانثری خوب و استوار به بازنویسی این بخش از شاهنامه پرداخته است. چنانکه برمی‌آید نویسنده کوشیده است تا واژه‌های تازی را بکار نگیرد و فقط از واژه‌های پارسی و اصیل بهره برد. درین مورد از خود فردوسی مدد جسته است. شاید آوردن نمونه‌ای موضوع را روشن‌تر کند. این چند بیت مربوط به داستان رستم و سهراب است جایی است که رستم پی می‌برد که به کشتن فرزند دست یازیده است.

چو بشنید رستم سرش خیره گشت
جهان پیش چشم اندرش تیره گشت
پرسید زان پس که آمد بهوش
بدو گفت با ناله و با خروش
که «اکنون چه داری ز رستم نشان؟
که گم باد نامش ز گردن کشان»
بدو گفت ار آیدونکه رستم تویی
بکشتی مرا خیره از بد خوئی
ز هر گونه‌ای بودمت رهنمای
نخبید یک ذره مهتر ز جای
چو برخاست آواز کوس از درم
بیامد پر از خون دو رخ مادرم
همی جانش از رفتن من بخت
یکی مهره بر بازوی من بیست
مرا گفت که «ین از پدر یادگار
بدار و ببین تا کی آید به کار»
کنون کارگر شد که بی کار گشت
پسر پیش چشم پدر خوار گشت

صفحه ۷۸ رستم و سهراب چاپ بنیاد شاهنامه

و حالا بازنویسی ابیات یادشده را به قلم کیانوش می‌خوانیم:
«رستم با شنیدن این سخنان، همچون سنگ بر جای ماند.
جهان در چشم او سیاه شد. نیرو به یکباره از تن او گریخت.
از هوش برفت و برخاک افتاد. هنگامی که به هوش آمد زاری
کنان به سهراب نیمه‌جان گفت:

«تو از رستم چه نشانه‌ها داری؟ رستم کیست که تماش از میان پهلوانان گم باد! رستم منم، من که نامم فراموش باد! رستم منم، من که یزدان زال را برانده‌وه مرگم بنشاناد». می‌گفت و می‌خروشید و موی می‌کند. سهراب، که از یک سو تلخی مرگ را می‌چشید، از سوی دیگر باشناختن رستم شکنجه مرگش صد چندان دردناکتر شد. به رستم گفت: «اگر تو رستم هستی بدان که مرا، سهراب را، فرزند خود را با بدخوبی و خیره‌سری کشتی. بارها خواستم که ترا بشناسم و خود را به تو بشناسانم، اما مهر تو نجنبید. اکنون بند زره را بگشای

و مهره‌ای را که مادر به بازویم بسته است، ببین. هنگامی که او این مهر را به بازویم می‌بست، گفت که: این یادگار پدر توست. آن را بر بازو داشته باش، روزی به کار خواهد آمد. دیدم و دیدی که چگونه و در چه هنگام به کار آمد».

خواندن این نمونه می‌تواند ما را باشیوه باز نویسی کیانوش آشنا کند. جمله‌ها کوتاه و رسا و واژه‌ها اصیلند. به ویژه که نمونه‌ای از امانت‌داری راهم در کار ایشان می‌بینیم. خیلی دقیق اشعار را جامه نثر پوشانده است.

حسینعلی بیهقی

هنر و مردم تاکنون کتابهای زیر را منتشر کرده است:

- ۱ - تاریخچه تغییرات و تحولات درفش و علامت دولت ایران از آغاز سده سیزدهم تا امروز تألیف: یحیی ذکا - ۲۵۲۴.
- ۲ - فهرست مطالب و اسامی نویسندگان مجله هنر و مردم از آبان ۱۳۴۱ تا آبان ۱۳۵۲ - ۲۵۳۲.
- ۳ - ریشه‌های تاریخی امثال و حکم تألیف: مهدی پرتوی آملی - ۲۵۳۳.
- ۴ - گلستان سعدی - تصحیح شده محمدعلی فروغی آذر ۲۵۳۴.
- ۵ - تاریخ موسیقی نظامی ایران - از حسینعلی ملاح اردیبهشت ۲۵۳۵.
- ۶ - شاهنامه از خطی تا چاپی - از ایرج افشار تیر ۲۵۳۵.
- ۷ - هشت بهشت و هفت پیکر - از دکتر محمد جعفر محبوب مرداد ماه ۲۵۳۵.

خواستندگان وما

توضیحی بر مقاله «بازار وکیل»

سردبیر گرامی مجلهٔ وزین «هنر و مردم»
... خانم «فخری بهاری»، در مقاله‌ای زیر عنوان «بازار وکیل»، که در مجلهٔ «هنر و مردم» شمارهٔ (۱۶۲) ، سال چهاردهم - فروردین ماه ۲۵۳۵ چاپ شده است نوشته‌اند:
«بازار طویل خوش‌طرحی که از بهترین آثار کریم‌خان زند است و هنوز تقریباً سالم و پابرجای در شیراز باقی مانده، بنام «بازار وکیل» مشهور است و تصور میرود شهریارزند پس از ملاحظهٔ بازار قدیمی لار (از آثار زمان شاه عباس کبیر) طرح آن را در شیراز ریخته باشد...»^۱

* *

عرض کنم که کریم‌خان زند «بازار وکیل» شیراز را از روی بازار طویل و قدیمی «کازرون» (نه‌لار) طرح‌ریزی کرده‌است. این بازار، که سالها قبل از سلسلهٔ زندیه در «کازرون» بنا گردیده، از «میدان مدرسه» تا «میدان خیرات»^۲ (واقع در محلهٔ بازار کازرون) کشیده شده‌است و شهریار زند در طول سفرهایش به این شهر از این بازار دیدن نموده، نظیرش را در شیراز بنا کرده‌است. این بازار قدیمی، بر اثر زلزله یا گذشت زمان روبه‌خرابی رفته، و بعدها بازار جدیدی از سنگ و گچ خالص بجایش بنا گردیده، که اکنون به «بازار نُو» معروف است. اما آن لطف و زیبایی و سبک معماری گذشته را ندارد. ولی اگر به‌شیوهٔ گذشته بنا می‌شد، یکنفر شیرازی با گذشتن از آن، خیال می‌کرد از بازار وکیل می‌گذرد چرا که بهمان شکل از بالای شهر به طرف پائین عمودی و نیز با شیبی مشابه بازار وکیل ساخته شده است.
بازار قدیمی از بازار وکیل قدیم‌تر و زیباتر بوده، اما بازاری که بعدها شاید در زمان قاجاریه یا اواخر دوران

زندیه بجایش بنا شده، هنوز پابرجاست، نه تنها مثل گذشته نیست بلکه زیبایی «بازار وکیل» را هم ندارد. «بازار نو»، به‌علت خیابان‌کشی، خیابان «بو اسحق» - تقریباً از شرق به طرف غرب شهر کازرون (بطور افقی)، به دو قسمت نامساوی درآمده‌است. در اینجا به‌عنوان شاهد از دو مدرک قدیم و جدید یاد می‌کنیم:

* مرحوم حاج میرزا محمدرضا کازرونی ملقب به «صدرالسادات» در کتاب خود «آثارالرضا» که حدود هفتاد سال پیش یعنی در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ هجری قمری در چاپخانه سنگی اسلامی «شیراز» به چاپ رسیده، می‌نویسد:
«کازرون، بازار قدیمی مفصل مطول داشته که «بازار وکیل» نقشه از آن برداشته...»^۳

* در سالنامهٔ فرهنگ کازرون نیز آمده‌است:
«در کازرون، چند بازار قدیمی و یک بازار جدیدالبنای که بر روی خرابه‌های بازار قدیمی برپا گردیده است وجود دارد. بازار قدیمی بزرگتر و چنانکه مشهور است «بازار وکیل» شیراز از روی نقشهٔ آن بنا گردیده است»^۴.

با تقدیم احترامات:

کازرون - ۲۷۳۳۵۳۲۷
محمد مهدی مظلوم‌زاده
کازرونی

۱ - مجلهٔ «هنر و مردم»، شمارهٔ (۱۶۲)، صفحهٔ (۶۰).

۲ - این میدان امروزه بصورت فلکه‌ای بنام «فلکهٔ شاه» درآمده

است.

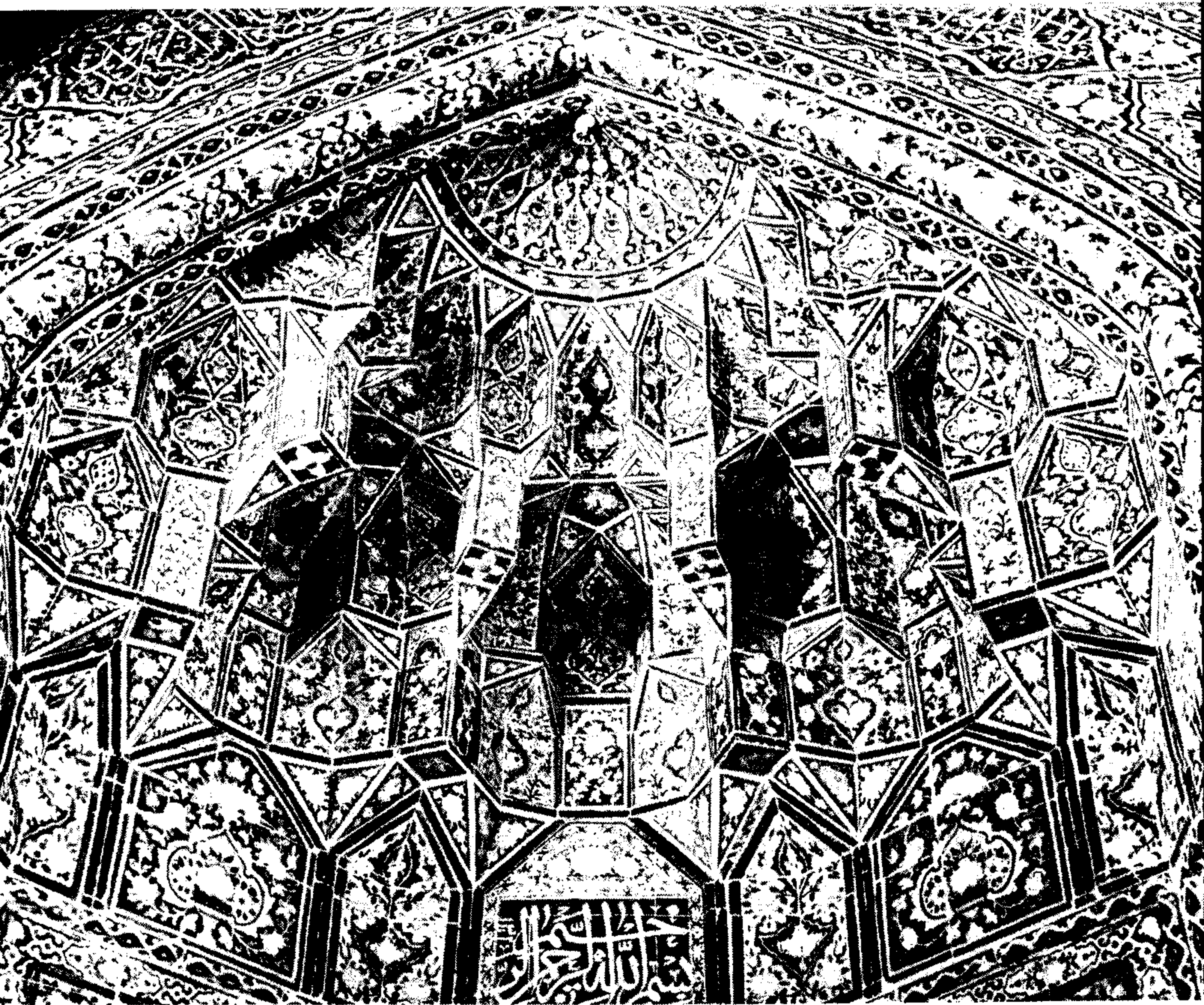
۳ - «آثارالرضا»، صفحهٔ (۵۱).

۴ - این سالنامه از طرف ادارهٔ فرهنگ (آموزش و پرورش)

کازرون منتشر گردیده و متعلق به چندسال پیش است.

قسمتی از کاشیکاری سردر مسجد نصیرالملک شیراز

عکس از منصور توکل

فهرست اسامی نویسندگان مقالات آنان در مجله هنر مردم - سال چهارم

از شماره ۱۵۷، آبانماه ۲۵۳۲ تا شماره ۱۶۸، مردادماه ۲۵۳۵

نام نویسنده	عنوان مقاله	شماره مجله	صفحه
آریانپور، امیر اشرف	گنجینه‌های هنر ایران در آلمان	۱۵۸	۳۱
»	هنر ایران در موزه‌های فرانکفورت	۱۶۷	۲
آزادی، سیاوش	دانش فرش‌شناسی در اروپا و برخی از نکات آن	۱۶۱	۵۵
آل‌علی، نورالدین	هنرهای ایرانی در مغرب زمین	۱۵۷	۲۱
احمد، عزیز (مترجم: محمود رجب‌نیا)	شاعران دوران صفوی و هند	۱۶۴	۴۶
اذکائی، پروین	بررسی کتاب	۱۵۷	۱۱۴
»	»	۱۵۸	۸۰
»	»	۱۶۱	۷۴
»	»	۱۶۳	۶۵
»	»	۱۶۴	۸۷
»	»	۱۶۸	۸۰
اشراقی، احسان	در حاشیه پناهندگی: بایزید شاهزاده عثمانی بدربار شاه طهماسب	۱۶۴	۱۰
افشار، ایرج	شاهنامه از خطی تا چاپی	۱۶۲	۱۷
انصاری، جمال	دیداری از شهر قم و پدیده‌های معماری آن	۱۶۱	۲۶
بابک‌راد، جواد	معماری بومی و سنتی جنوب ایران	۱۵۸	۵۹
بختیاری، حسین	باستان‌شناسان پرده‌های فراموشی را از روی بندر سیراف کنار زده‌اند.	۱۶۷	۴۱
برزین، پروین	جمشید، وزندگی افسانه‌ای او	۱۶۲	۷۱
بهارى، فخرى	بازار وکیل	۱۶۲	۶۰
بیهقی، حسینعلی	مجموعه‌ئی از ترانه‌ها	۱۶۷	۷۱
پرتوی‌آملی، مهدی	ریشه‌های تاریخی امثال و حکم	۱۶۱	۶۲
»	»	۱۶۳	۵۹
»	»	۱۶۴	۸۴
»	»	۱۶۵ و ۱۶۶	۹۵
»	»	۱۶۷	۸۲
»	»	۱۶۸	۷۸
ترابی، محمد	دقیقی، شاعر غنائی یا حماسی؟	۱۶۳	۵۴
تسبیحی، محمدحسین	وزن شعر امیر خسرو دهلوی	۱۶۸	۴۶

صفحه	شماره مجله	عنوان مقاله	نام نویسنده
۹۳	۱۵۹	فرش (گفتگو با استاد مجید حسینی)	حسینی ، مجید
۴۹	۱۶۵ - ۱۶۶	تحقیق پیرامون افسانه «زهره و منوچهر»	حکیمیان ، ابوالفتح
۹۵	۱۵۷	موسیقی نامه‌ها (۱۱)	دانش پژوه ، محمد تقی
۷۶	۱۵۸	» (۱۲)	» »
۱۰۰	۱۵۹ - ۱۶۰	» (۱۳)	» »
۷۱	۱۶۱	» (۱۴)	» »
۶۲	۱۶۲	» (آخرین قسمت)	» »
۸۴	۱۶۷	غلامرضا اصفهانی خوشنویس	راهگیری ، علی
۲۳	۱۶۳	شاهکارهای معماری و سنگتراشی	رضوانیان ، محمدحسن
۷	۱۶۸	پوشاک هخامنشیان	روشن ضمیر ، مهدی
۶۶	۱۵۷	ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان (۲)	ریاض ، محمد
۶۶	۱۵۸	» (۳)	» »
۷۶	۱۵۹ - ۱۶۰	» (۴)	» »
		» »	» »
۶۴	۱۶۱	(آخرین قسمت)	
		زندگی و کارنامه هنری استاد حسین	زعیمی ، خسرو
۶۶	۱۶۵ - ۱۶۶	میرخانی - خوشنویس هنرمند معاصر	
۲	۱۵۸	ویرانه‌های شهر باستانی استخر	سامی ، علی
۲	۱۶۱	همبستگی مکتب هنری شیراز و تبریز	» »
۲۴	۱۶۵ - ۱۶۶	معماری ایران در عهد ساسانی	» »
۲۸	۱۶۷	جلال‌الدین محمدیزدی منجم شاه‌عباس بزرگ	سهیلی خوانساری ، احمد
۱۱۴	۱۶۵ - ۱۶۶	نقاره‌خانه آستان‌قدس رضوی	شریعت‌زاده ، سیدعلی‌اصغر
		استمرار و فرهنگ هنر ساسانیان در شبه‌قاره	شهریار نقوی ، سیدحیدر
۷۳	۱۶۴	هند و پاکستان (۱)	شهریار نقوی ، سیدحیدر
		استمرار و فرهنگ هنر ساسانیان در شبه‌قاره	
۱۰۳	۱۶۵ - ۱۶۶	هند و پاکستان (آخرین قسمت)	
۷۰	۱۵۸	گوشه‌هایی از زندگی مردم دهکده سمیه	صدیق ، مصطفی
۷۰	۱۶۱	چهارشنبه سوری در رضائیه	محمدی ، بیژن
		علویان در سوریه (همراه با محمدجواد	غروی اصفهانی ، حسن
۲	۱۶۳	مشکور)	
۱۸	۱۵۸	قلمرو خاندان رستم	غروی ، مهدی
۲	۱۶۵ - ۱۶۶	پژوهش در شاهنامه (۱)	» »
۱۶	۱۶۷	» (۲)	» »
۵۰	۱۶۸	» (۳)	» »
۸	۱۵۷	عمامه	فاضل ، محمود
۷۶	۱۶۲	مراسم عروسی در شیراز	فقیری ، ابوالقاسم
۱۷	۱۵۹ - ۱۶۰	بندرسیراف	فتیه ، نسرين

صفحه	شماره مجله	عنوان مقاله	نام نویسنده
۱۰۲	۱۵۷	میرزا محمدعلی خوشنویس اصفهانی	قدسی ، منوچهر
۸۸	۱۵۹ - ۱۶۰	آقا نجف علی نقاش باشی اصفهانی	کریم زاده تبریزی ، محمدعلی
۳۱	۱۶۱	کشف الظنون و شرحی پیرامون بابهای آن	کیائی نژاد ، زین الدین
۶۱	۱۶۴	ایبانه ، آتشی بجامانده از تمدن کهن شاهکارهای هنری شگفت انگیزی از قرن پنجم هجری و سرگذشت حیرت آور آن دیداری از پایتخت ایران در سال ۱۰۸۵ هجری	گلبو ، فریده گلچین معانی ، احمد
۴۵	۱۵۷	دیداری از پایتخت ایران در سال ۱۰۸۵ هجری	»
۶۸	۱۵۹ - ۱۶۰	بازیهای برد و باختی قرن سیزدهم	»
۲۸	۱۶۴	شاعرانی که شاعره شناخته شده اند (۱)	»
۷۰	۱۶۸	نوروز و نوسال در گیلان	گلشنی ، عبدالکریم
۲	۱۶۲	زندگینامه و کارنامه ادبی طالب آملی (۱)	گودرزی ، فرامرز
۳۵	۱۵۷	(۲) » » » »	»
۴۹	۱۵۸	(۳) » » » »	»
۴۶	۱۵۹ - ۱۶۰	(۴) » » » »	»
۳۹	۱۶۱	(۵) » » » »	»
۴۶	۱۶۲	(۶) » » » »	»
۲۸	۱۶۳	(۷) » » » »	»
۶۸	۱۶۴	(۸) » » » »	»
۸۹	۱۶۵ - ۱۶۷	(۹) » » » »	»
۷۷	۱۶۷	(۱۰) » » » »	»
۶۲	۱۶۸	(۱۱) » » » »	»
۲	۱۵۹ - ۱۶۰	شاهنامه خوانی	لسان ، حسن
۱۲	۱۶۵ - ۱۶۶	قربانی ، از روزگار کهن تا امروز (۱)	»
۶۰	۱۶۷	(۲) » » » »	»
۱۵	۱۵۷	شرق در ادبیات قرون ۱۷ و ۱۸ فرانسه (۲)	مارتینو ، پیر / مترجم : جلال ستاری
۱۳	۱۵۸	(۳) » » » »	»
۳۰	۱۵۹ - ۱۶۰	(۴) » » » »	»
۲۱	۱۶۱	(۵) » » » »	»
۱۰	۱۶۲	(۶) » » » »	»
۱۹	۱۶۳	(۷) » » » »	»
۱۵	۱۶۴	(۸) » » » »	»
۴۲	۱۶۵ - ۱۶۶	(۹) » » » »	»
۳۲	۱۶۷	(۱۰) » » » »	»
۳۱	۱۶۸	(۱۱) » » » »	»
۷۰	۱۶۵ - ۱۶۶	میث ، اسطوره ، راز	محمودی بختیاری ، علیقلی
۱۵	۱۶۱	فاراب و فارابی	مشکور ، محمدجواد

صفحه	شماره مجله	عنوان مقاله	نام نویسنده
		علویان درسوریه (بهمراه حسن غروی اصفهانی)	مشکور ، محمدجواد
۲	۱۶۳	عروسی در ایل کلهر	معصومی ، غلامرضا
۵۸	۱۵۹ - ۱۶۰	معرفی دهکده باستانی حسلو و کاوش در تپه باستانی آن	» »
۳۳	۱۶۳	معرفی کاشی لاجوردی با نقش عقاب دوره هخامنشی در موزه ایران باستان	» »
۲۱	۱۶۴	زنجان یا شهر عقابها	موسوی ، سیداحمد
۸۰	۱۶۵ - ۱۶۶	گنبد جبلیه	» »
۷۴	۱۶۸	سیری در آداب مکتبخانه	میثاقی ممقانی ، ابراهیم خلیل
۹۸	۱۶۵ - ۱۶۶	نسخه‌ای از یک پزشک ایرانی به سلطان سلیمان قانونی	میرجعفری ، حسین
۳۵	۱۵۹ - ۱۶۰	شاهنامه خوانی از دید مردمشناسی	میرشکرائی ، محمد
۵۷	۱۶۵ - ۱۶۶	مسجد دایگران در تته و معماری و تزیینات آن	نبی‌خان ، احمد/مسعود رجب‌نیا
۳۸	۱۵۹ - ۱۶۰	بیش از این بافت‌های قدیم شهرها را ویران نکنیم	ورجاوند ، پرویز
۲	۱۵۷	چگونه مسجد شاه از انهدام نجات یافت	» »
۲	۱۵۸	چهلستون‌های پرشکوه بناب	» »
۵	۱۶۲	نقش و اهمیت برکه‌ها و آب‌انبارها	» »
۲	۱۶۸	کارنامه هنری هنرمندان همنام : رضا عباسی ، رضا مصورکاشانی ، آقارضا مصورهروی	همایونفرخ ، رکن‌الدین
۲۷	۱۵۸	اصفهان در دوره جانشینان تیمور	هنر فر ، لطف‌الله
۶	۱۶۲	هنر خاتم کاری	یادگار یوسفی ، علی
۳۷	۱۶۸		

خدا میداند

دل بودای تو بستیم، خدا میداند
وزمه و مهر چستیم، خدا میداند

باز تو چشمی بودی که بستیم، خدا میداند
باز تو لبی بودی که بستیم، خدا میداند
باز تو دلی بودی که بستیم، خدا میداند
باز تو دلی که بستیم، خدا میداند
باز تو لبی که بستیم، خدا میداند
باز تو دلی که بستیم، خدا میداند
باز تو لبی که بستیم، خدا میداند
باز تو دلی که بستیم، خدا میداند
باز تو لبی که بستیم، خدا میداند
باز تو دلی که بستیم، خدا میداند

دیدم خون دل اشکده جان بر کف
روز و شب خجسته بستیم، خدا میداند
دوشم با پس خیال تو بدجوی گفتم
آرزومند تو بستیم، خدا میداند

نخط العبد الملک لغفار علی رحیم پری تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه ۱۳۵۱

www.KetabFarsi.com