

نهای الماس

شماره نود و یک

Serial Number 98

December 1970

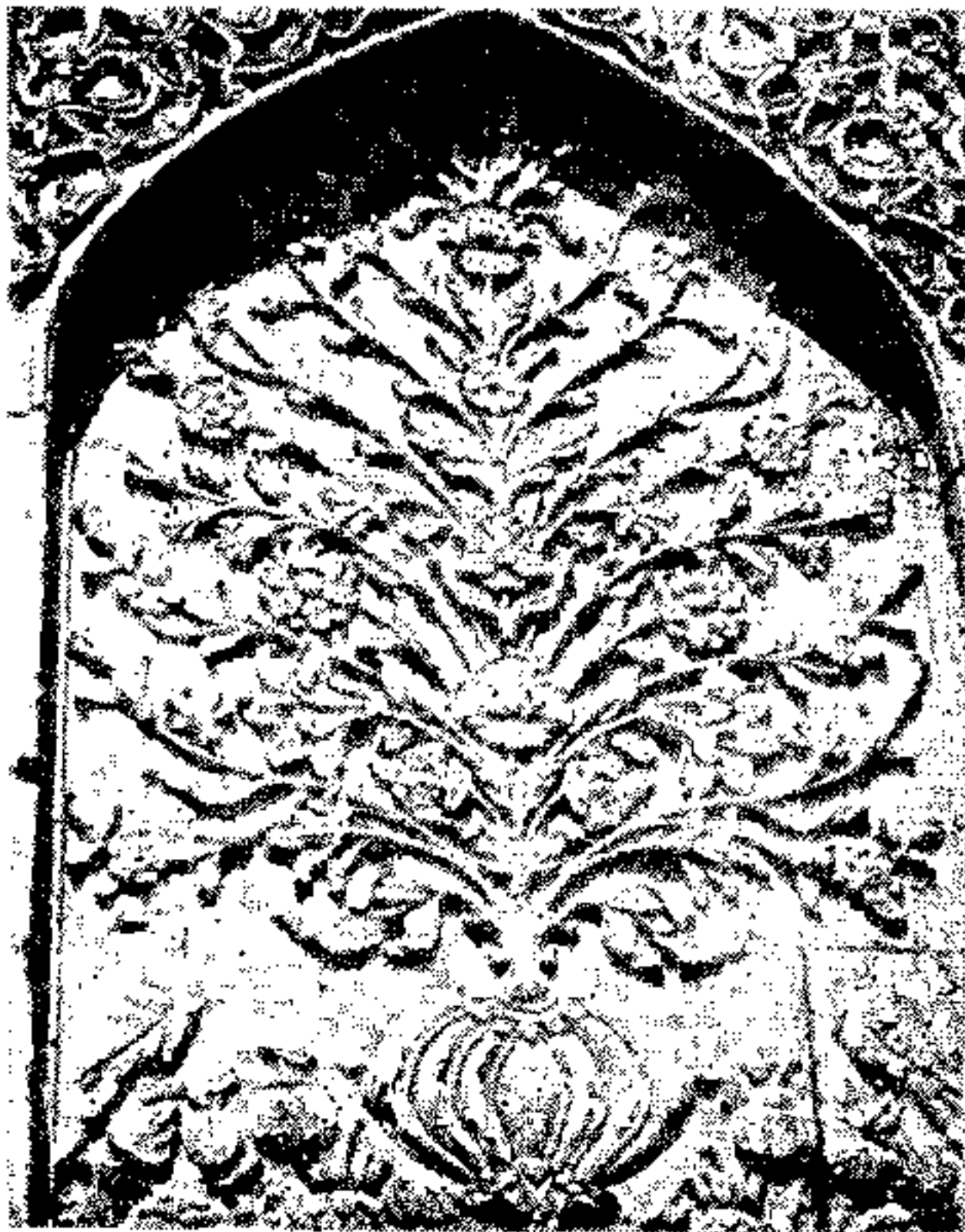
HONAR va MARDOM

(Art and People)

Published by Directorate General of Cultural Relations,
Ministry of Culture & Arts

182, Avenue Hoghoughi Tehran, Iran.

Annual Subscription \$1.50, deposited in advance in A/C
No. 178 of Bank Saderat Iran, Avenue Khajeh Nassireddin Tusi.
Tehran, Iran.

روی جلد : قسمتی از نمای بیرونی کاخ خورشید
کلات نادر - خراسان
عکس از : ملک صدیق

نبرد مردم

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

آذرماه ۱۳۴۹

دوره جدید - شماره نود و هشتم

در این شماره :

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی زبان و ادبیات سایر ملل	۲
ایران و درام نویسان بزرگ جهان	۱۰
هدایای تاریخی که هرگز فرستاده نشد	۱۴
توضیحی پیرامون مقاله "مهرهائی از پادشاهان ، شاهزادگان"	
وسرداران صفوی	۱۶
تأثیر موسیقی ایران در موسیقی عهد اسلامی	۲۱
گزارشی درباره کتابخانه و موزه ملک	۲۸
صدوسی و اند اثر فارسی در موسیقی	۳۵
دهکده "سما"	۴۵
اندازه گیری نور در پشت ابژکتیف	۵۷

مدیر : دکتر ا. خداپنده لو
 سردبیر : عنایت الله خجسته
 طرح و تنظیم از صادق بریرانی

نشریه اداره کل روابط فرهنگی

نشانی : خیابان حقوقی شماره ۱۸۳ تلفن ۷۱۰۵۷ و ۷۳۰۷۲

تأثیر زبان ادبیات فارسی بر روی زبان ادبیات سایر ملل

حسن حاج سیدجوادی

زبان و ادبیات يك ملت هرگز نمیتواند مجرد و بدون تأثیر باشد، ادبیات هرملتی درملل دیگر تأثیر کرده است و این تأثیر وقتی آشکار میشود که ادبیات يك ملت را با ادبیات ملل دیگر مقایسه کنیم.

کلیه آثار منظوم و قسمت مهمی از تشراف رنسانس در دوره رنسانس و دو قرن بعد از آن از ادبیات کهن یونان و لاتن الهام گرفته است و آثار ولتر، دیدرو، منتسکیو و ژان ژاک روسو و بسیاری دیگر از نویسندگان و شعرای فرانسه از زبان و ادبیات انگلیسی مایه گرفته همچنانکه در قسمتی از قرن هجدهم و نوزدهم ادبیات انگلستان تحت تأثیر فلاسفه و نویسندگان فرانسه بوده است. میتولوژی یونان و افسانه‌های معروف آن مانند پرومته Promethée، ادیپ Oedipe، ایفیژنی Iphigénie، آنتیگون Antigone و غیره منبع الهام عظیمی برای تراژدی‌نویس‌ها بوده‌اند و تأثیر خود را حتی در ادبیات جدید اروپا نیز همچنان حفظ کرده‌اند. نویسندگان معاصر اروپائی مانند ژان آنوی، ژان پل سارتر، ژان ژیرودو، آندره ژید و دیگران سخت تحت تأثیر ادبیات و میتولوژی یونان باستان بوده‌اند.

حتی جامی شاعر و نویسنده عالیقدر ایران در ساختن منظومه سلامان و اقبال تحت تأثیر میتولوژی یونان قرار داشته است. این معنی از قهرمانان داستان که عبارت بودند از پادشاه یونان و مرد حکیم و سلامان پسر پادشاه و اقبال دایه او و ونوس یعنی زهره بخوبی برمیآید و بعلاوه تحقیقاتی که انجام گرفته نشان میدهد جامی این افسانه را از شرحی که امام فخر رازی و همچنین خواجه نصیرالدین طوسی بر اشارات ابن سینا نوشته‌اند گرفته و اصل آن قبلاً از یونانی عبری ترجمه شده بود.

افسانه‌های فاوست و دون ژوان با جنبه‌های سمبولیک خود ادبیات جهان را سخت تحت تأثیر خود قرار داده‌اند بطوریکه در زمانهای مختلف نویسندگان بزرگی مانند گوته، گراب، Grabbe، لنو Lenau، برناردشو و دیگران از این افسانه‌ها الهام گرفته و هر يك بنحوی آنها را بازگو کرده‌اند.

بدین ترتیب در تأثیر زبان و ادبیات يك ملت بر روی زبانهای دیگر هر اندازه هم که اندك باشد نمیتوان تردیدی بخود راه داد. ولی تحقیق در تأثیر ادبیات ملل که وظیفه محققان ادبیات تطبیقی است هنوز بسیاری از مسائل را روشن نساخته زیرا این رشته از ادبیات سابقه‌ای چندان طولانی ندارد.

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی ادبیات سایر ملل سابقه‌ای طولانی دارد و آغاز آن روشن نیست همچنانکه آغاز پیدایش يك زبان نامعلوم است. ولی بدون تردید زبان و ادبیات ما تأثیر خویش را بر روی سایر زبانها از دوران قبل از اسلام شروع کرده و تا عصر حاضر ادامه داده است.

تا آنجا که تاریخ ادبیات نشان می‌دهد در تطبیق ادب ایران با سایر کشورها و در جستجوی تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی سایر زبانها ابتدا می‌باید رابطه ادبی ایران و هند را مورد بررسی قرار داد و بحث پیرامون تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی ادبیات هند پرداخت.

رابطه ادبی ایران و هند تاریخ چند هزار ساله دارد و بسیاری از محققان معتقدند که ایران و هند در روزگاران قدیم دارای زبان مشترکی بوده‌اند. این اعتقاد بر مبنای شباهتی است که بین زبان اوستائی با زبان سانسکریت موجود است. زبان اوستائی که در زمان زرتشت مردم بدان تکلم میکردند از نظر لغات و ترکیبات با زبان سانسکریت یعنی زبان ادبی و کهن هندیان شباهت بسیار داشته است بدینجهت برخی از زبان‌شناسان اظهار نظر کرده‌اند که ایران و هند در دوره‌های بسیار دور دارای زبان مشترکی بوده‌اند که ریشه اصلی زبان اوستا و سانسکریت است. بدین ترتیب از دوره‌های باستانی ایران و هند با یکدیگر روابط ادبی نزدیک داشته‌اند و از هزاران سال قبل رابطه فکری و فلسفی بین ایران و هند برقرار بوده است.

ما با هند دارای سنن و معتقدات مشابهی هستیم و در شباهت این سنن و معتقدات، زبان و ادبیات نقش بسیار مؤثری داشته است. دلائل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در زمان ساسانیان با هند تماس‌های ادبی و هنری داشته و بسیاری از کلمات فارسی در زبان هندی جذب شده است که هم‌اکنون از جمله لغات هندی بشمار میرود.

گرچه چگونگی روابط ادبی و هنری ایران و هند در دوره‌های باستانی چندان روشن نیست ولی تاریخ ادبیات در دوره‌های بعد نشان می‌دهد که زبان و ادب فارسی تأثیر بیشتری بر روی زبان و ادبیات هند داشته و طی چند قرن تأثیر خود را حفظ کرده است. در قرن شاهردهم میلادی «راجا تودارمال» صدراعظم و وزیر هند برای منظم ساختن امور اداری و دیوانی صلاح در آن دید که دفاتر مالی و حسابداری بزبان فارسی تنظیم شود همان کاری که در دوره‌های اسلامی مورد توجه اعراب قرار گرفت و از آن صحبت خواهیم کرد.

زبان و ادبیات فارسی اندک اندک دایره نفوذ خود را در هند وسعت داد تا جائیکه در زمان فرمانروائی اکبر شاه امپراطور بزرگ هند زبان فارسی زبان رسمی آن کشور شد و مدت چند قرن همچنان بصورت زبان رسمی باقی ماند. برخی از محققان معتقدند که تشابه افکار و اندیشه‌ها در ایران و هند باستان از تأثیر زبان و ادبیات سرچشمه میگیرد. درباره‌ی ازموارد افکار و اندیشه‌ها و اعتقادات ایران و هند شباهت زیادی یکدیگر دارد. ستایش آتش و خورشید و همچنین فلسفه «ودانتا» Vedanta و فلسفه تصوف و عرفان نمونه‌هایی از این اشتراك هستند.

عده زیادی از شعرا و نویسندگان هند که تعداد آنها از صدها نفر متجاوز است آثار خود را بزبان فارسی بوجود آورده‌اند که برخی از آنان مانند اقبال لاهوری شهرتی بیش از بعضی شاعران ایرانی پیدا کرده‌اند.

گنجینه‌های ادب هند نیز با استعانت زبان فارسی در دنیا مورد توجه قرار گرفت. کتاب معروف پنچتنترا (Panchatantra) که طی قرون گذشته فرهنگ و ادبیات عده زیادی از ملل را غنی ساخته است بوسیله برزویه طبیب ایرانی ترویج گردید. این کتاب که در فارسی بنام کلیله و دمنه معروف است بتمام زبان‌های زنده دنیا و تعداد بسیاری از زبان‌های بومی ترجمه شده است و شاید منشاء الهام بسیاری از آثار نویسندگان بزرگ جهان که از زبان حیوانات سخن گفته‌اند باشد. ترجمه پهلوی این کتاب که بوسیله برزویه طبیب انجام گرفت قدیمی‌ترین ترجمه از زبان هندی است. پس از تسلط اعراب بر ایران روزه معروف به ابن مقفع در حدود قرن دوم هجری متن پهلوی کتاب را بعربی ترجمه کرد و بعد رودکی آنرا بنظم درآورد، سپس ابوالمعالی نصرالله بن عبدالحمید منشی در اوائل قرن ششم هجری آنرا از عربی بفارسی ترجمه کرد. اثر دیگری که از هند بایران آمد و از ایران بسایر زبانهای دنیا راه یافت داستان بودائی بلوهر و یوزاسف است. این داستان در قرن ششم یا هفتم میلادی از هند بایران آمد و بزبان پهلوی ترجمه شد و سپس بزبانهای یونانی، عربی، لاتین و سایر زبانهای زنده ترجمه گردید.

در دوره‌های بعد از اسلام نظم و ثرفارسی توسط شاعران و نویسندگان ایرانی درهند رواج یافت و تأثیر عمیق بر روی افکار و آثار هندی گذاشت. این شعرا و نویسندگان در جریان حوادث و اتفاقات ناگوار راه هندوستان را درپیش گرفتند و دربار هند را مرکز ادبیات فارسی کردند. اقامت شعرای ایران در دربارهای هند نه تنها بر روی افکار و آثار هند اثر گذاشت بلکه محیط هند طرز دید و تفکر خود آنها را نیز تحت تأثیر قرارداد و بعقیده برخی از محققان موجب پیدایش سبک هندی در شعر فارسی گردید.

پس از زبان و ادبیات هند می‌باید به بحث در مورد تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی زبان و ادبیات عرب پرداخت.

همانطور که زبان فارسی تحت تأثیر زبان و ادبیات عرب قرار گرفته و در بسیاری از جهات ادبیات و زبان عرب بر غنای ادب فارسی افزوده است زبان و تمدن عرب نیز از هر لحاظ تحت تأثیر ادبیات و تمدن ایران قرار گرفته است بطوریکه این تأثیر متقابل جنبه يك دادوستد معنوی دوجانبه دارد که بدوره‌های خیلی گذشته مربوط میشود. زبان و ادبیات فارسی و عربی بواسطه پیوندهای استوار و تأثیر متقابلی که در گذشته بین آنها وجود داشته در سطح علمی و تحقیقاتی و ادبی هر يك مکمل یکدیگر شده‌اند. پس از تسلط اعراب بر ایران نفوذ تمدن و فرهنگ کشور باستانی ما بر روی فرهنگ و تمدن عرب شروع شد زیرا ایرانیان مردمی متمدن و آشنا به علوم و فنون و رسوم و آداب کشورداری بودند.

پیروزی اعراب در غالب سرزمین‌ها، نه تنها يك پیروزی سیاسی و نظامی بشمار میرفت بلکه پیروزی معنوی نیز محسوب میشد. پس از غلبه نظامی بر سرزمین‌ها و ملت‌ها نفوذ زبان، ادبیات و مذهب آغاز میشد و کمتر کشوری بود که از نظر سیاسی و نظامی تحت تسلط اعراب قرار گیرد و از نظر مذهب و زبان بدون تأثیر و بی تفاوت باقی بماند. حتی سرزمین‌هایی مانند مصر که تمدنی با سابقه داشتند تحت تأثیر زبان عربی، زبان کهن خود را بکلی فراموش کردند. بدیهی است ثروت و غنای زبان عرب و جنبه‌های مثبت مذهب مقدس اسلام، مخصوصاً تعالیم پرارزش آن که مبتنی بر اصول دموکراسی، آزادی و برابری کامل انسان است به پیروزیهای معنوی ملت عرب بر سایرین کمک شایان کرد. گرچه موازین و اصول مقدس اسلامی مردم عدالتخواه ایران را شیفته خود ساخت اما زبان عرب با تمام غنا و ثروت خود نتوانست جای زبان پارسی را بگیرد و آن را نابود سازد. علت این امر را باید در چگونگی زبان و ادب پارسی جستجو کرد. بدون شك زبان دربارهای باشکوه هخامنشی و ساسانی که آثار پرارزش و کتابهای گرانبهائی از آن باقی بود حتی در شرائط سخت‌تری از پیروزی و تسلط اعراب قابل زوال نبود. بدینجهت ایرانیها برخلاف ملل دیگر نه تنها زبان خود را در برابر تسلط طولانی عرب از دست ندادند بلکه تمدن و زبان و ادبیات عرب را نیز تحت تأثیر گرفتند. میدانیم که در زمان ساسانیان کتابهای علمی و ادبی و فلسفی و داستانی بتعداد قابل توجهی تألیف و ترجمه شد که از آن میان میتوان بندهشن - دینکرت - کارنامه اردشیر بابکان - ایاتکار زریران - ارداویرافنامه - زرتشت نامک - مینو خرد - خدای نامک - داستانهای دینی و شهرستانهای ایران را نام برد. این آثار با مطالب عمیق فلسفی، علمی و ادبی خود نشانه غنای سرشار فکر و اندیشه و همچنین زبان و ادبیات ایران در آن دوران است. فکر و اندیشه و ادبیاتی که قرن‌ها بعد حتی صحنه تأثرهای بزرگ اروپا را نیز تسخیر کرد.

گفتیم که پس از تسلط اعراب بر ایران نفوذ تمدن و فرهنگ کشور ما بر روی فرهنگ و تمدن عرب آغاز شد. ایرانیان که بنی‌عباس را در رسیدن بخلافت و برانداختن بنی‌امیه کمک کرده بودند در دوره عباسیان نفوذ فراوانی یافتند و اداره امور سرزمین‌های اسلام را بعهده گرفتند. آنها خلفا را بتعقیب روش شاهان ساسانی و اخذ تمدن و فرهنگ ایرانی وادار کردند. تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی اصول دیوانی بروش دوره ساسانی اداره میشد و دفاتر را بخط و زبان پهلوی می‌نوشتند. در روزگار عباسیان نقل و ترجمه علوم از زبانهای دیگر بزبان عربی

رواج یافت و تمدن درخشان اسلامی بوجود آمد. مردم ما در تشکیل و پیشرفت این تمدن که مدت چند قرن شرق و غرب را بنور خود روشن کرد سهم بسزائی داشتند. نویسندگان و محققان ایرانی در صرف و نحو زبان عرب زحمت فوق العاده ای کشیدند. عبدالله بن مقفع دانشمند ایرانی بسیاری از کتب پهلوی را به عربی ترجمه کرد و در زبان عرب ایجاد لغت و وضع اصطلاحات علمی نمود. سیبویه الکتاب را در صرف و نحو عربی نوشت که از مهمترین کتب در این رشته بشمار میرود. دانشمندانی نظیر موسی بن شاکر خوارزمی تألیفات گرانبھائی بزبان عربی نمودند. امروز گنجینه نظم و نثر و مؤلفات تحقیقی عرب از تألیفات و تصنیفات شعرا و نویسندگان ایرانی غنی شده است. بسیاری از ایرانیها تألیفات گرانبھائی بزبان عرب نمودند مانند بلعمی، محمد بن جریر طبری، زکریای رازی، محمد بن یعقوب کلینی، ابونصر فارابی، حمزه اصفهانی، ابن بابویه، ابوریحان بیرونی، صاحب بن عباد، بدیع الزمان همدانی، ابوعلی مسکویه، ابوعلی سینا و دیگران.

ایرانیها در شعر عرب نیز ذوق و استعداد فراوانی از خود نشان دادند، آنها مضامین و مفاهیم جدیدی را در شعر عربی وارد کردند و اعراب را با محیط دیگری غیر از بادیه و بیابان و شتر و خیمه و خرگاه آشنا کردند. این محیط پر از باغها و بوستانها و سرشار از صفا و پاکی و آزادگی بود. شعرای ایرانی و پیروان آنها در ادبیات عرب بنام محدثین یا نوآوران مشهور هستند که عبارتند از ابونواس، مهیار دیلمی، بشار بن برد و دیگران زیرا آنها مضامین نو و مفاهیم تازه ای بشعر عرب ارزانی داشتند.

این تأثیر تنها مربوط بنویسندگان و شعرای ایرانی نیست بلکه بیشتر با زبان و ادبیات پارسی و فکر و اندیشه ایرانی ارتباط پیدا میکند.

اگر شعرای ایرانی مضامین و مفاهیم جدیدی را بشعر عرب ارزانی داشتند و نویسندگان ایران آثار گرانبھائی بزبان عرب تألیف نمودند بدان علت بود که فصاحت و بلاغت زبان پارسی را عیناً بزبان عرب منتقل میساختند زیرا فصاحت و بلاغت از زبانی بزبان دیگر منتقل میشود. در حقیقت زبان فارسی فصاحت و بلاغت خود، و فکر و اندیشه ایرانی غنا و ثروت خویش را رایگان بزبان عرب هدیه کردند.

ادب فارسی دروازه دنیای جدیدی را بروی اعراب گشود.

در زمینه تأثیر ادبیات فارسی بر روی ادبیات اروپائی هر یک از ملت های اروپا می باید بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد و تأثیر ادبیات فارسی بر روی ادبیات فرانسه، انگلستان، آلمان و سایر کشورهای اروپا روشن شود ولی تردیدی نیست که چنین بحثی میتواند موضوع چندین کتاب مفصل قرار گیرد که امید است محققان ادبیات تطبیقی در آینده بنگارش آنها همت گمارند.

نخستین تأثیر ادبیات ایران و اندیشه و هنر مردم سرزمین ما را باید در آثار مقدس یهود و هند و مسیحی جستجو کرد. در این آثار بخوبی میتوان تأثیر تاریخ ایران و ادبیات کهن این کشور را ملاحظه کرد. نمونه آن برخی از داستانهای تورات مانند استراست که در قرون بعد خود منبع الهام نویسندگان و شعرای بزرگی قرار گرفته اند. تراژدی استر Esther اثر راسین از جمله آثار است که منبع آنرا باید در تورات جستجو نمود.

پس از این آثار، برای روشن ساختن تأثیر ادبیات فارسی بر آثار اروپائی، قرون وسطی و دوره رنسانس را پشت سر گذاشت و وارد قرن هفدهم گردید.

ترجمه آثار بزرگ ادب پارسی بزبانهای اروپائی از یکسو و انتشار سفرنامه های متعدد جهانگردان و محققان اروپائی مقدمه ای برای شروع نفوذ ادبیات فارسی و فکر و اندیشه بزرگان ایران در ادبیات اروپا بود.

در قرن هفدهم برخی از آثار ادبی ایران مانند گلستان سعدی بزبان فرانسه ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها و همچنین سفرنامه های جهانگردان معروفی مانند شاردن و تاورنیه مردم اروپا را بفرهنگ و ادب ایران علاقمند ساخت و آنها را متوجه گنجینه غنی و پرارزش هنر

وادیات فارسی نمود .

علل وعوامل دیگری نیز باعث شد که ایران با دربارهای پرشکوه و آئین باستانی خود مورد توجه تراژدین ها و کلاسیک های بزرگ اروپا قرار گیرد و آثار پرارزشی توسط کرنی ، راسین ، ولتر ، خانم اسکودری ، رترو ، متاستازیو ، اخیلوس و دیگران بوجود آید که از میان آنها باید سورنا ، ردگون ، استر ، خسرو ، مهرداد ، بایزید ، کورش کبیر و غیره را نام برد .

دورن هجدهم از آثار ادبی ایران باستان کتاب اوستا مورد توجه اروپائیان قرار گرفت و بسیاری از محققان را بتحقیق در مورد زرتشت پیامبر و دین او وادار ساخت . حتی قبل از آنکه محقق بزرگ فرانسه انکتیل دوپرون Anquetil - Duperron متن وترجمه کامل زند اوستا را بزبان فرانسه منتشر سازد تعلیمات زرتشت و مطالب اوستا مورد توجه محققان و نویسندگان اروپائی قرار گرفته بود ، چنانکه ولتر در ۱۷۶۰ تراژدی گبرها را منتشر ساخت که قهرمانان آن زرتشتیان ایرانی بودند و تأثیر تعلیمات زرتشت و کتاب اوستا در آن دیده میشود . انتشار کتاب زند اوستا سرآغاز تحقیقات عمیقی از طرف محققین و مستشرقین و نیز انتشار آثار مهمی در اروپا مخصوصاً فرانسه بود . همه این آثار از تعلیمات زرتشت و کتاب زند اوستا الهام گرفته اند . نمونه کوچکی از این آثار از قطعه ایست که آندره شنیه در اثر معروف خود L'Invention سروده و آقای شجاع الدین شفا آنرا ترجمه کرده اند که اینطور شروع میشود :

همه جا اورمزد و اهریمن سرگرم پیکارهایی سهمگینند .

همه جا زندگی و مرگ ، نور و ظلمت ، روح و ماده در عین آمیختگی باهم میجنگند .

و هرگز دست پیوند یکدیگر نمیدهند .

اما روح روشنائی ، در این آشفتگی و پریشانی ، روز و هماهنگی را میآفریند .

جاذبه پنهان عناصر پراکنده را درمی یابد و آنها را بسوی هم میخواند . و در همه جا اجزاء آشتی ناپذیر را جدا ازهم ، در فواصلی متناسب قرار میدهد تا همه آنها باهم در صلح و صفا بسر برند

در آثار مختلف لامارتین و ویکتور هوگو نیز تأثیر تعلیمات و مطالب زند اوستا بخوبی دیده می شود .

هوگو در قطعه ای میگوید :

زرتشت میگوید : دنیا قلمرو دو خداست و طبیعی است که از این دوگانگی آشفتگی پدید میآید . انسان زاده جنگ خوبی با بدی است .

در جای دیگر میگوید :

در روزگار گذشته ، در اعماق آسمان ، در نظر مغ ترشو و دوبازیگر موحش در دل ظلمت جلوه گر بودند . از کدام باید ترسید؟ بکدام باید روی نیاز آورد؟ مانی های مجذوب و زرتشتی های پریده رنگ ، دودست بزرگ میدیدند که ستارگان را در صفحه شطرنج سیاه آسمان جابجا میکنند .

دورن هجدهم و نوزدهم بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی مخصوصاً دواوین شعرای بزرگ ، مانند سعدی ، حافظ ، خیام ، عطار ، نظامی ، فردوسی ، جامی ، منوچهری ، ناصر خسرو ، انوری ، اسدی طوسی ، باباطاهر ، هاتف ، یغما و دیگران بزبانهای اروپائی مخصوصاً فرانسه ، انگلیسی و آلمانی ترجمه گردید .

انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و ثروتمند فارسی ساخت و تألیف آثار مهم و جالبی در زبانهای فرانسه و انگلیسی و آلمانی مانند نامه های ایرانی منتسکیو ، لالهرخ تامس مور ، دیوان شرقی گوته ، رستم و سهراب ماتیوارنولد و راکرت بطرز بی سابقه ای اروپائیان را بسوی ایران و ادبیات آن جلب کرد .

بجرت میتوان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند کشور ما در کشورهای اروپائی شیفتگان بسیار داشته باشد .

تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب ایران آثاری در انگلستان ، آلمان و فرانسه بوجود آمد

که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب میشوند مانند دیوان شرقی کوتاه ، نامه‌های ایرانی منتسکیو ، بسوی اصفهان پی‌یر لوتی ، کورش کبیر مادموازل دواسکودری ، رستم و سهراب ماتیو ارنولد و غیره . . .

ترجمه شاهکارهای ادب فارسی مانند دیوان حافظ ، شاهنامه فردوسی ، گلستان سعدی و رباعیات خیام در فرانسه ، انگلستان ، آلمان و سایر کشورهای اروپائی محافل ادبی را سخت بحیرت و شگفتی انداخت و دنیای ادب غرب ناگهان خود را با آثار خارق‌العاده‌ای روبرو یافت . سنت بوو Sainte - Beuve وقتی ترجمه شاهنامه فردوسی را دید گفت : « اگر بدانیم که آثاری بعظمت شاهنامه در جهان پیدا میشود این چنین سبک مغرانه بخودمان غره نمیشویم » .

کوتاه یکی از ارکان چهارگانه ادب جهان وقتی حافظ را شناخت آرزو کرد که تنها مریدی از مریدان او باشد و گفت : ای حافظ سخن تو همچون ابدیت بزرگ است . زیرا آنرا آغاز و انجامی نیست . کلام تو چون گنبد آسمان تنها بخود وابسته است ، لاجرم میان نیمه غزلت با مطلع و مقطع آن فرقی نمیتوان گذاشت چه همه آن آیت جمال و کمال است .

وبالآخره نیچه پس از مطالعه چند غزل از حافظ نوشت :

ای حافظ ، میخانه‌ای از حکمت بنا کردی که از بزرگترین کاخ جهان بزرگتر است و باده‌ای از لطف سخن در آن فراهم آوردی که از طاقت نوشیدن دنیائی بیشتر است ولی میهمان این میخانه تو جز سیمرخ داستانی که میتواند بود ؟ بلندی هرقله نشانی از عظمت تو و عمق هر گرداب آیتی از کمال توست . سخن تو خود شراب مستی بخش خردمندان جهان است . . .

رنان پس از مطالعه ترجمه بوستان سعدی نوشت : سعدی میان ما غریبه نیست درواقع او یکی از خودماست . و باریه دومینار مترجم بوستان در مقدمه ترجمه‌اش نوشت : سعدی ترکیبی است از ظرافت هوراس ، آراستگی اووید ، نیشخند رابله و سادگی لافونتن .

آشنائی نویسندگان و شعرا و مردم اروپا با آثار بزرگ ادبیات پارسی موجب بوجود آمدن يك سلسله آثار مختلف در کشورهای اروپائی گردید .

شعرای ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کردند و اشعار فارسی تا حد آثار یونان و روم برای ادب اروپا لازم بود .

دیوان شرقی کوتاه که در شمار عالیت‌ترین آثار ادبی اروپاست تحت تأثیر دیوان حافظ بوجود آمده است . اگر کوتاه با ادب پارسی و حافظ شیراز آشنا نمیشد هرگز دیوان شرقی بوجود نمی‌آمد .

ادبیات ملت‌ها تنها از نظر مواد در یکدیگر تأثیر نمیکنند ، بلکه طرز فکر و احساس نیز نقش مهمی در این تأثیر دارد . این افکار و احساسات مشابه یا مشترك بین نویسندگان و شعرای دو کشور رابطه‌ای ناگسستنی بوجود می‌آورد و ادبیات ملت‌ها را متحد میکند . عاملی که برخی از نویسندگان يك کشور را با نویسندگان کشوری دیگر خویشاوند میسازد همین توافق فکری و شباهت بین بینش و طرز تفکر آنان است . مابین حافظ و کوتاه ، میان مادام مارسلین دبروالمور و سعدی و بین خیام و برخی از شعرای انگلیسی تجانس روحی فوق‌العاده‌ای وجود دارد .

دیوان شرقی کوتاه که تحت تأثیر اشعار حافظ بوجود آمد نسل‌های مختلفی از مردم اروپا مخصوصاً آلمان را با ادبیات فارسی آشنا کرد و خود تأثیری خارق‌العاده بر روی ادبیات آلمان و سایر کشورها گذاشت .

آشنائی اروپائیان با طرز تفکر خاص شعرای ایران آنها را متوجه شرق کرد خصوصاً آنکه اروپائیان برای فرار از آشفتگی و هرج و مرج اروپا بر زمین‌های افسانه‌ای و رؤیائی شرق نیازمند بودند . مشرق با ادبیات غنی و فلسفه عمیق برای نویسندگان و شعرای اروپا بصورت پناهگاه و گریزگاهی جلوه‌گر شد . ویکتور هوگو در Odes et Ballades میگوید :

« - کاش تو نیز در سرزمین عباس‌ها و خسروها ، زیر آسمانی بی‌ابر میان درختان مورد و صبر دنیا آمده بودی » .

نوالیس Novalis شاعر بزرگ آلمانی در قطعه سرود شب مینویسد :
«خرد و دوراندیشی حکیمانه را تنها در شرق میتوان یافت» .
و اشکل Schlegel که چندین قطعه از شاهنامه فردوسی را بآلمانی ترجمه کرده
در مقدمه ترجمه می‌نویسد :

«برای آنکه سرچشمه واقعی رمانتیسم را بیابیم و از آن سیراب شویم باید به شرق زمین
سفر کنیم» .

گوته یکی از دوستان خود نوشت : «شرق تریاکی است که من در این دوران پر آشوب
برای تخیل روح خویش بآن پناه برده‌ام» .

کنتس دونوآی در سایه ایام میگوید : کاش میتوانستم در این شبهای تابستان در شرق
زمین پهناور دلی باشم که تازه بخود می‌آید ، روحی باشم که تازه آغاز زندگی میکند . کاش
هنوز می‌توانستم آن دخترکی باشم که در باغ کوچکی در اصفهان کهن غرق رؤیا در انتظار آینده‌ای
ناپیدا نشسته است .

قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای
بزرگ ایران است که بزبانهای فرانسه ، انگلیسی و آلمانی ترجمه گردید . زیرا برخی از شعرا
و نویسندگان اروپائی بدون آنکه بشوق سفر کرده باشند افسانه‌های دلپذیر ، مناظر زیبا ، بازارها
و گنبدها و مناره‌های آنرا زیباتر و فسونگر از آنچه در عالم واقع وجود داشت در آثار شعرای
ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی بوجود آوردند .
چند سطر از باغ دلگشا از کنتس دونوآی شاعر بزرگ فرانسوی را که آقای شجاع‌الدین
شفا ترجمه کرده‌اند بخوانیم :

این نکته را در کتابی معطر و دلنشین و غم‌انگیز که خواندنش بمن سستی دلپذیری
بخشید خواندم . و حالا دیگر میدانم واقعاً باغ دلگشائی وجود دارد که میتوان آنرا بچشم دید .
باغی است که از پای کوهستانی که نام سعدی دارد بسوی شیراز گسترده است .
ای روح من ، آیا ممکن است تن من نیز با تو همراه شود و بسوی این بهشت پرواز کند .
در آنجا نوپسرانی سرخوش از زیبایی آسمان ، لحظاتی دلپذیر از عمر خویش را می‌گذرانند
و آنگاه که گرمی بهاران بر فهار آب می‌کند گشیزهای خود را در آب روان فرو می‌پورند و می‌خورند .
بلبل آشفته از اردیبهشت تا شهریور نغمه سرائی میکند ، شقایق میشکند و هوا عنبرین بو
میشود ، نسیم شامگاهان گلها را بدست باد می‌سپارد .

از بالای سروها ، در تابستان آتشین که سوزان و نفس‌زنان در پیچ و تاب است ، شهر که
از فلز و چینی و گچ ساخته شده بدرخشندگی کافور و طلا در می‌آید .
هر گنبدی چون میوه‌ای آبی‌رنگ است و طاقهای متقاطع نقاطی بلند و درخشانند که
با کاشیکاریهای مینائی و گل و بوته‌های فیروزه‌ای خود بروی آنها سایه افکنده‌اند .

شعرا ایران مخصوصاً سعدی ، حافظ ، فردوسی ، خیام ، نظامی و مولوی دروازه‌ای
از دنیای تازه و روح و شوق و حال تازه‌ای را بروی شاعران اروپا گشودند و آنها را با عشق‌های
تند و آتشین مردم شرق و فلسفه و ذوق و حکمت و عرفان آشنا ساختند .

ترجمه غزلیات حافظ در آلمان توسط هامر ، ترجمه گلستان سعدی در فرانسه و ترجمه
رباعیات خیام بوسیله فیتزجرالد در انگلستان و همچنین در فرانسه و نیز ترجمه شاهنامه فردوسی
توسط موهل بفرانسه که طی ۴۰ سال انجام گرفت در ادبیات اروپا تحول عمیقی ایجاد کرد و سایر
کشورهای اروپائی را متوجه زبان و ادبیات فارسی ساخت . شعرا اروپا با عطر آسمانی شرق
و نسیم روح‌پرور ابدیت که از بوستانهای ایران میوزید آشنا شدند و مردان خارق‌العاده‌ای را
شناختند که در نبوغ ادبی با هومر و هوراس و اشیل برابر و یا از آنها برتر بودند .

تحت تأثیر آثار شعرای بزرگ ایران کتابها و اشعار زیادی در اروپا تألیف شد که مهمترین
آنها دیوان شرقی گوته بود . حتی برخی از بزرگان شعروادب اروپا قطعاتی از اشعار فارسی را

بصورت شعر در آثار خویش ترجمه کردند مانند قطعه گل‌های سعدی از شاعره نامی فرانسه مارسلین دبردوالمور که از حیث زیبایی و ارزش با تمام آثار او برابر است :

بامدادان خواستم برایت گل‌های سرخ ارمغان آورم .

اما آنقدر گل در دامنم انباشتم که بند فشرده آن تاب نیاورد و گسست .
بند دامنم گسست و گل‌ها همه با دست باد راه دریا را درپیش گرفتند . همراه آب رفتند
و دیگر باز نگشتند . فقط امواج دریا برنگ قرمز درآمدند و گونی آب و آتش بهم آمیختند .
امشب هنوز جامه‌ام از گل‌ها معطر است . اگر می‌خواهی عطر آنها را ببویی سر بدامان
من گذار .

در سایر کشورهای اروپائی کم و بیش زبان و ادبیات فارسی نفوذ و تأثیر قابل توجهی
بر جای گذاشته است . این نفوذ بدو صورت انجام یافته یا از طریق ترجمه‌های انگلیسی ، فرانسه
و آلمانی صورت گرفته و یا مستقیماً آثاری از زبان فارسی ترجمه شده و مورد توجه نویسندگان ،
شعرا و مردم کشورها واقع شده است .

در میان کشورهای اروپائی بعد از فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، شوروی نفوذ و تأثیر
ادبیات فارسی بر روی کشورهای اطریش و یوگسلاوی نیز قابل توجه است .
در اطریش غالب آثار بزرگ فارسی ترجمه شده و حتی برخی از آنها توسط مترجمان
اطریشی بدست مردم آلمان رسیده است .

یوگسلاوی از نظر سابقه آشنائی با زبان و ادبیات فارسی موقعیت خاصی در اروپا دارد
زیرا در طول چند قرن در مناطق مختلف آن (صربستان ، کراواسی ، بوسنی و هرزگوین) زبان فارسی
رواج داشته و بطور کلی زبان ادبی محسوب میشده است چنانکه برخی از ادبا و شعرای برجسته
این سرزمین در قرون گذشته اشعار خود را مستقیماً بفارسی سروده‌اند . در بسیاری از خانواده‌های
قدیمی این کشور بخصوص در نزد کروات‌ها هنوز اشعار حافظ را از حفظ می‌خوانند .

سودی ادیب و شاعر اهل بوسنی که در سال ۱۰۰۱ هجری در آغاز دوران صفوی در
یوگسلاوی درگذشت از نخستین افرادی در اروپا بود که دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدی
را ترجمه کرد و چند شرح بر این کتب و بر مثنوی مولوی نوشت .
معروفترین شعرا و ادبائی که در قرون گذشته در این کشور بزبان فارسی شعر گفته‌اند
عبارتند از عدنی ، درویش ، دده ، نرگسی مؤلف خمسه نرگسی که به پیروی از خمسه نظامی
سروده شده - صبوچی - رشدی .

در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری نویسنده‌ای بنام فوزی که اهل مستار یوگسلاوی بود
کتابی بفارسی بشیوه گلستان سعدی بنام بلبستان نوشت که در همان زمان شهرت یافت .
از سال ۱۸۷۹ میلادی (۱۲۵۸ شمسی) در زمینه ترجمه اشعار حافظ و سعدی و رباعیات
خیام و عبید زاکانی و همچنین دستور زبان فارسی از طرف دانشمندان و نویسندگان یوگسلاوی
کوشش‌هایی بعمل آمد .

در این گفتار کوتاه حتی امکان ندارد نیم نظری بادیات سایر کشورها بیفکنیم و تأثیر
و نفوذ زبان ادبیات فارسی را بر روی آنها بررسی کنیم و مختصر باید گفت که زبان و ادبیات فارسی
تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی ادبیات شوروی ، ایتالیا ، ترکیه ، اسپانیا ، پرتغال ، امریکای
لاتین ، چین ، ژاپن ، اندونزی و سایر کشورها داشته است که متأسفانه بقول اساتید با بضاعت
مزجات و فرصت اندک اشاره‌ای نیز بآنها میسر نگردید .

ایران و درام نویسان بزرگ جهان

(۱۸)

دکتر مهدی فروغ
رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک

موضوعها و مضمونهای ادبی و تاریخی ایران در آثار نمایشنامه نویسان معروف جهان

اکنون که با توضیح کافی درباره نمایشنامه «تیمور لنگ» و شرح احوال نویسنده آن «گریستوفر مارلو»، درام نویس مشهور دوران الیزابت اول در انگلیس، از بحث در این مورد فراغت حاصل کردیم به اقتضای موضوع و محل و ترتیب زمان باید از کسی یاد کنیم که نامش معمولاً در زمره نمایشنامه نویسان، و آثارش در ردیف آثار این گروه از نویسندگان در نمی آید بلکه همه او را بعنوان یکی از بزرگترین موسیقیدانهای جهان میشناسند. این شخص «ژرژ فردریک هندل»^۱، مصنف مشهور است که در بین تصنیفات متنوع و متعددش اپراها و «ماسک»ها و «اوراتوریو»هایی را میتوان یافت که بعضی از آنها محتوی مضمونها و وقایع تاریخی و افسانه‌ای مربوط به ایران است و نظر به ارتباط بسیار نزدیکی که بین اپرا و «ماسک» و «اوراتوریو» از یک طرف و تأثیر واقعی^۲ از طرف دیگر موجود است لازم است که درباره آثار مزبور نیز مطالبی در اینجا بیان شود.

در بین آثار متعددی که «هندل» به شکلهای مختلف و با عنوانهای متفاوت تصنیف کرده ما لاقلاً دو اپرا و یک «ماسک» و یک «اوراتوریو» می‌یابیم که هر یک به وجهی با تاریخ کشور ما ارتباط دارد و عبارتست از اپرای «خشیارشا» و اپرای «تیمور لنگ»^۳ و نمایش «ماسک»^۴ موسوم به «هامان و مردخای»^۵ و «اوراتوریوی»^۶ «استر»^۷.

«هندل» را در تاریخ موسیقی معمولاً با «یوهان سباستیان باخ» مقایسه میکنند و علتش تنها این نیست که این دو اعجوبه موسیقی^۸ معاصر یکدیگر بوده‌اند بلکه بیشتر از این جهت است که در عظمت مقام و موقع هنری و علمی در یک ردیف قرار دارند. از این دو لحاظ که صرف نظر شود از بسیاری از جهات درست نقطه مقابل یکدیگرند. فی‌المثل «باخ» موسیقی‌دان یک شهر کوچک بود و استعداد خارق‌العاده خود را بیشتر در راه خدمت به کلیسا بکار میبرد. در صورتیکه «هندل» تصنیفات خود را در لندن، که یکی از پرجمعیت‌ترین و بزرگترین پایتخت‌های جهان آن روز بود و «هندل» قسمت اعظم عمر خود را نیز در آن گذراند، منتشر میساخت. «باخ» یک مصنف متفکر بود و آثارش را با الهام از اندیشه خلق میکرد در حالی که تصنیفات «هندل» جنبه دراماتیک دارد و بر احساسات و هیجانات ذوقی و عاطفی استوار است.

«باخ» تمام تصنیفات خود را بنا بر اعتقادی راسخ به مبانی مذهبی و با الهامات آسمانی میساخت و هدفش بیان افکار دینی بود در صورتیکه «هندل» با وجود اینکه موجودی بسیار

پاك طينت و درستكار بود آثار خود را بخاطر مردم جهان خاكي تصنيف ميكرد. «باخ» افكار خود را بوسيله ارگ در كليسا به پيروان مؤمن مسيح تقديم ميداشت درحالي كه «هندل» صحنه نمايش را براي بيان احساسات خود برگزيد.

شهرت «باخ» منحصر بود به حوزه هاي علمي موسيقي و نوازندگان حرفه اي درخاك آلمان، درحالي كه قسمت عمده كشورهاي اروپا «هندل» را، در دوران حياتش، بعنوان يك مصنف عاليقدر موسيقي ميشناختند.

ولي چرخ بازگر سرنوشت ايشان را تغيير داد. در سالهاي اخير شهرت «باخ» روز بروز افزايش يافته و توجه عموم به وي بجايي رسيده كه بعضي حتي او را بمقام الوهيت رسانيده اند و «هندل» كه در سده هفدهم خداوند موسيقي بحساب مي آمد بتدريج از صدر مصطفيه جلال نزول كرده است. شايد بتوان گفت كه امروزه بهمان نسبتي كه در معرفي «باخ» گاهي مبالغه ميشود نام «هندل» كمتر بگوش ميرسد و آثارش كمتر نواخته ميشود.

«ژرژ فردريك هندل» كه بطور قطع يكي از نوايغ موسيقي است فرزند يك پاك جراح ممتول و متنفذ بود. پدرش در شصت و يك سالگي تجديد فراش كرد و دختر كشي را به همسري برگزيد. هيچيك از ايشان استعدادي در موسيقي نداشتند. پدرش نه تنها موسيقي را درك نميكرد بلكه از موسيقيدانها هم بيزار بود و تصميم داشت پسرش حقوق دان شود ولي شوق و علاقه فراوان و كم سابقه «هندل» او را بسوي موسيقي كشانيد. در هفت سالگي براي فرمانرواي «ساكسوني»^۹ ارگ نواخت و فرمانروا بقدري تحت تأثير استعداد وي قرار گرفت كه توصيه اديد كرد كه استادي براي تعليم دادن به وي در نظر بگيرند.

«هندل» مقدمات موسيقي را نزد «تراخو»^{۱۰} آموخت و استاد از همان آغاز، استعداد خارق العاده كودك را دريافت و او را به شيوه هاي مختلف موسيقي ايتاليائي آشنا ساخت. در يازده سالگي به برلن رفت و در دربار ملكه «سوفيا»^{۱۱} از كودك هنرمند استقبال گرمي بعمل آمد. «هندل» همه درباريان را از روش كار و مهارت خود در شگفتي فرو برد بطوريكه ملكه حاضر شد هزينه اعزام او را به ايتاليا تقبل كند. اين سفر هنري بسبب مخالفت پدر صورت نگرفت و در مقابل،

۱ - George Friedrich Handel نويسندگان آلماني نام اين مصنف را عموماً بصورت **Händel**

مينويسند. دراوائل ورودش به انگلستان هندل اسم خود را بصورت **Hendel** مينوشت ولي پس از اينكه تابعيت انگليس را پذيرفت، نام خود را به املاي انگليسي باين صورت **George Frederic Handel** تغيير داد. در آلمان نام خانوادگي اين مصنف بصورتهاي **Händeler, Hendeler, Hendtler** نيز ضبط شده است.

۲ - Legitimate theatre

۳ - Tamerlano

۴ - **Masque** نوع مخصوصي از نمايش توأم با موسيقي است كه در اين دوره در انگليس بسيار ممتداول بوده و مختصري هم در نمايشنامه هاي شكسپير از جمله نمايشنامه «توفان» **The Tempest** نفوذ يافته است. در اين نمايشها كه عموماً در دربار و بطور خصوصي بصورتي بسيار مجلل بازي ميشد عده زيادي خواننده و نوازنده ورقاص شركت داشتند.

۵ - **Haman and Mordecai** مقصود هامان است كه از مشاوران و وزيران خشايارشا بوده است. بعداً در اين باره توضيح بيشتري خواهيم داد.

۶ - **Oratorio** در اين مورد بعداً صحبت خواهيم كرد.

۷ - Ester

۸ - باخ در ۲۱ ماه مارس ۱۶۸۵ بدنيا آمد و تقريباً يك ماه از هندل جوا تر بود زيرا هندل در ۲۳ فوريه ۱۶۸۵ بدنيا آمده است.

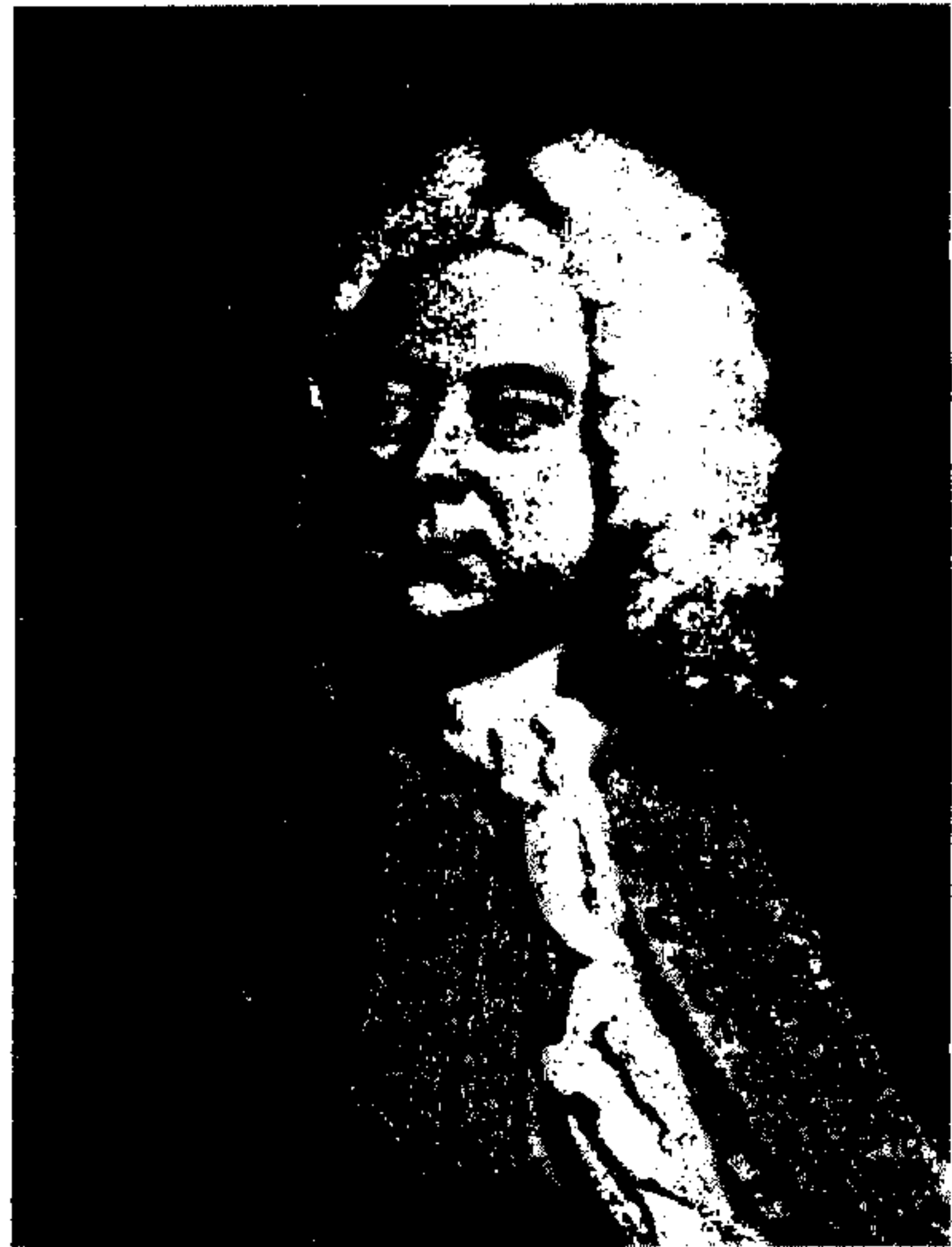
۹ - منطقه اي در شمال آلمان كه هندل در آن بدنيا آمده بود.

۱۰ - **Friedrich Wilhelm Zachau** (۱۷۱۲-۱۶۶۳) مصنف موسيقي و ارگ نواز معروف آلمان.

۱۱ - **Charlotte Sophia** (۱۷۰۵ - ۱۶۶۵) ملكه پروس كه از علاقمندان هنر و ادب بود كه تأسيس دانشگاه برلن هم تاحدي مربوط به كوشش و همت او بوده است.

یوهان سباستیان باخ

ژرژ فردریک هندل

علاقه «هندل» به پیروی از امر پدر به تحصیل علم حقوق هم دیری نپایید و بلافاصله پس از فراغ از تحصیل در دبیرستان تمام هم خود را به فراگرفتن و تمرین موسیقی صرف کرد. در هیجده سالگی به هامبورگ، که در آن موقع مرکز اپرای آلمان بود رفت و در این شهر پرازدحام در گروه نوازندگان مصنفی بنام «کایزر»^{۱۳}، که میکوشید مکتب خاصی برای اپرای آلمانی، در مقابل اپرای فرانسوی و ایتالیایی ابداع کند، بنواختن ویولون مشغول شد. «هندل» علاقه فراوانی به آموختن رموز اپرا، که یک ربع قرن پیش از آن شاهکارهای بزرگی از آن بوجود آمده بود نشان میداد.

چندی بعد به «لوبک»^{۱۴} رفت تا در مسابقه‌ای که برای جانشینی «بوکسته هود»^{۱۵}، ارگ نواز کلیسای آن شهر ترتیب داده شده بود خود را معرفی کند ولی موقعی که دانست شرط لازم برای توفیق در مسابقه ازدواج با دختر استاد است پس ازنگاهی به قیافه دختر از شرکت در مسابقه صرف نظر کرد^{۱۵}.

کمی بعد با یکی از دوستان موسیقی‌اش جنگ تن به تن کرد و اگر شمشیر رقیب در نتیجه اصابت به تکه لباس «هندل» شکسته بود امروز لازم نمی‌آمد که ما درباره اپرای «خشایارشا» و «تیمور لنگ» مطلبی عنوان کنیم.

نخستین اپرای «هندل» بنام «المیرا»^{۱۶} در ژانویه سال ۱۷۰۵ با شکوه و توفیق فراوان بروی صحنه آمد و تقریباً هفت هفته بازی شد. «کایزر» بر کامیابی «هندل» رشک برد و در صدد آزار وی برآمد و بالاخره او را از هامبورگ راند.

«هندل» در سال ۱۷۰۶ به شهر فلورانس در ایتالیا و پس از آن به رم رفت ولی باز به فلورانس بازگشت و اپرای موسوم به «رودریگو»^{۱۷} را در آن شهر بروی صحنه آورد. سپس یک اپرای ایتالیایی تصنیف کرد و برای نمایش آن به شهر ونیس که پرتو خورشید رنسانس هنوز بر آن میتابید رفت ولی مردم باو علاقه‌ای نشان ندادند. در این شهر با شخصی آشنا شد که او را به رفتن به انگلستان تشویق کرد. سفری طولانی بنواحی جنوب ایتالیا کرد و دید که آوازه شهرتش همه

جا پیچیده است. پس از آن به ناپل رفت و در تمام این سفرها آهنگهای محلی گیرا و دلپذیر آن نواحی را درحافظه خود ضبط میکرد.

در سال ۱۷۰۹ اپرای «اگریپینا»^{۱۸} را با شکوه تمام بروی صحنه آورد که بیست و هفت شب متوالی ادامه داشت و شهرتش بعنوان موسیقیدانی مسلم در سراسر دنیا پیچید. در این موقع به دربار فرمانروای «هانور» دعوت شد ولی کمی بعد از ورود به آن شهر برای رفتن به انگلیس از فرمانروا تقاضای مرخصی کرد. وقتی به سواحل انگلیس پیاده شد کشور مزبور محزونترین دوره‌های خزان را در تاریخ هنر خود می‌پیمود. موسیقی بعلا مختلف و مخصوصاً بسبب تنزل ذوق عمومی بصورت تأسف‌آوری درآمده بود. تماشاخانه‌های «دروری‌لین»^{۱۹} و «ملکه»^{۲۰} در هرزه‌ترین و کثیف‌ترین نقاط شهر بود و مردم جرأت نمیکردند برای دیدن اپرا به تماشاخانه بروند. در خود تماشاخانه‌ها هم هر شب جیب‌ها بریده و دعواها برپا و بینی‌ها شکسته میشد. فقط يك اتفاق بی‌سابقه و بدیع ممکن بود وضع را عوض کند و ورود «هندل» در این موقع بسیار مناسب بود.

«هندل» پس از مدت کوتاهی اپرای «رینالدو»^{۲۱} را در فوریه ۱۷۱۱ با استقبال بی‌نظیر مردم بروی صحنه آورد. چندی بعد به هانور بازگشت ولی سکوت ملال‌انگیز آن شهر دوباره او را به انگلیس بازگردانید. اپراهای دیگری را با توفیق کم و بیش متوسطی بروی صحنه آورد و در همین موقع موسیقی معروف به «موسیقی آب»^{۲۲} را تصنیف کرد.

در لندن مرد ثروتمندی کاخی بنام «کانوتر»^{۲۳} بنا کرده بود که در آن هر شب برنامه‌های مفصل و باشکوه موسیقی اجرا میشد و «هندل» مدتی رئیس موسیقی این کاخ بود. و در این دوره بیشتر وقت خود را بنواختن ارگ صرف میکرد و هر وقت فرصت می‌یافت يك نمایش ماسک در تماشاخانه خصوصی این شخص ترتیب میداد. پس از تصنیف مقدار زیادی آهنگ به شکل‌های گوناگون و برای سازهای مختلف که در اینجا لزومی برای ذکر آنها نیست در سال ۱۷۲۰ داستان موسوم به «اسیس و گالاتیا»^{۲۴} که موضوعی است مضحك و «هندل» نیز حداعلاي استفاده را برای نشان دادن این کیفیت از سازهای مختلف کرده است تصنیف کرد.

در همین سال يك شاعر انگلیسی که احتمال داده میشود «الکساندر پوپ»^{۲۵} بوده باشد چکامه‌ای حزن‌انگیز بنظم درآورد که «هندل» با موسیقی تلفیق کرد و آنرا «هامان و مردخای»^{۲۶} نامید.

-
- ۱۲ - Reinhardt Kaiser (۱۷۳۹ - ۱۶۷۴) این مصنف را پدر اپرای آلمان میشناسند.
 ۱۳ - Lubec
 ۱۴ - Dietrich Buxtehude (۱۷۰۷ - ۱۶۳۷) نوازنده معروف ارگ و مصنف عالیمقام دانمارکی که باخ ۵۰ میل پیاده پیمود تا محضرش را درك کند.
 ۱۵ - گویا باخ هم با همین مشکل روبرو شده‌است.
 ۱۶ - Almira
 ۱۷ - Rodrigo
 ۱۸ - Agrippina
 ۱۹ - Drury Lane قدیمی‌ترین تماشاخانه لندن که در سده هفدهم ساخته شد و در ۱۶۷۱ آتش گرفت و باز بنا شد و آن هم در سال ۱۸۰۹ سوخت و بنای فعلی در سال ۱۸۱۲ ساخته شده‌است.
 ۲۰ - Queen's Theatre
 ۲۱ - Rinaldo
 ۲۲ - Water music
 ۲۳ - Canons
 ۲۴ - Acis and Galatea
 ۲۵ - Alexandre Pop (۱۷۴۴ - ۱۶۸۸) شاعر معروف انگلیسی در سده هجدهم که بسبب ترجمه آثار هم نیز اهمیت فراوان یافته است.
 ۲۶ - Haman and Mordecai

برای تاریخی که هرگز فرستاده نشد

نوشین نفیسی

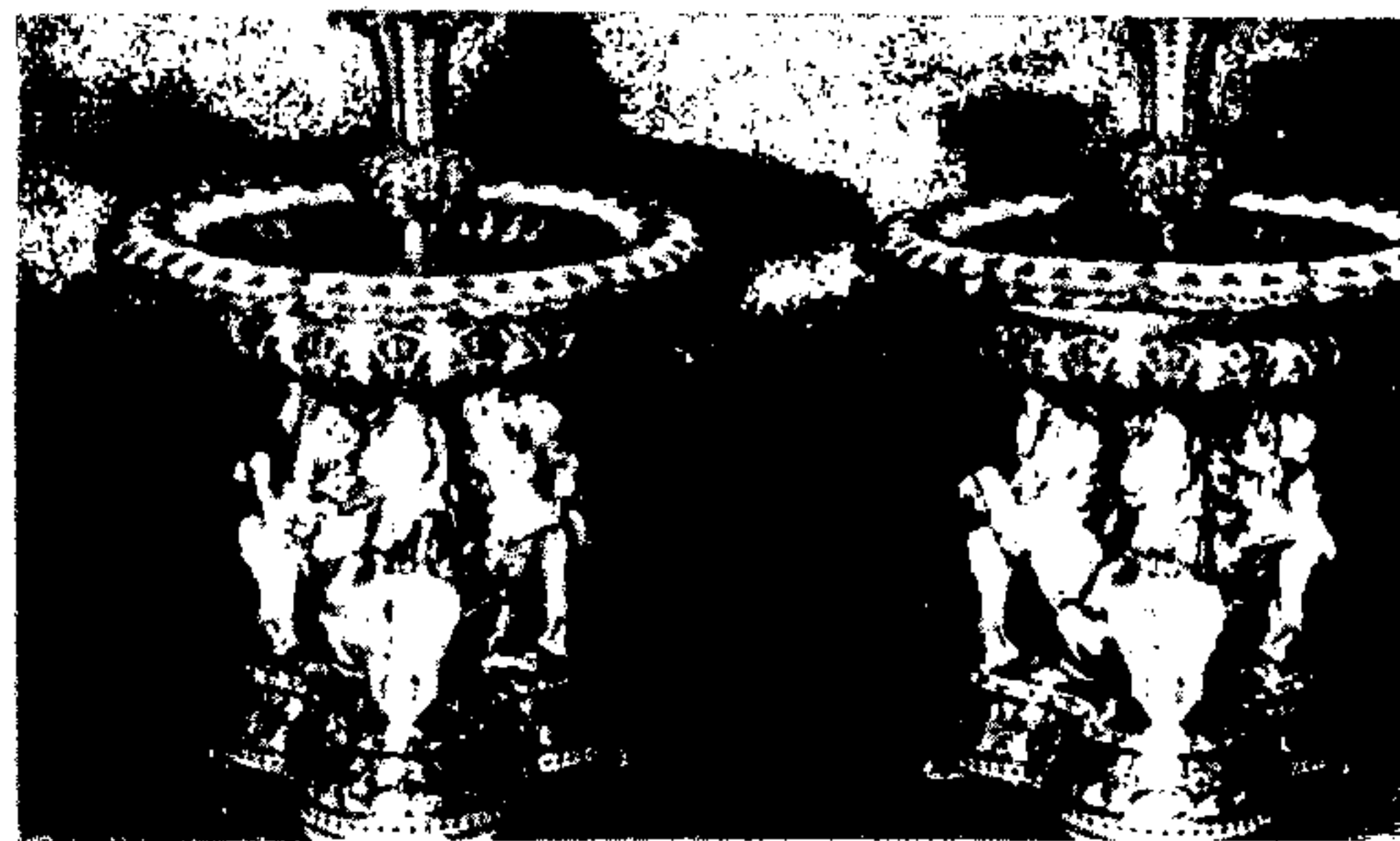
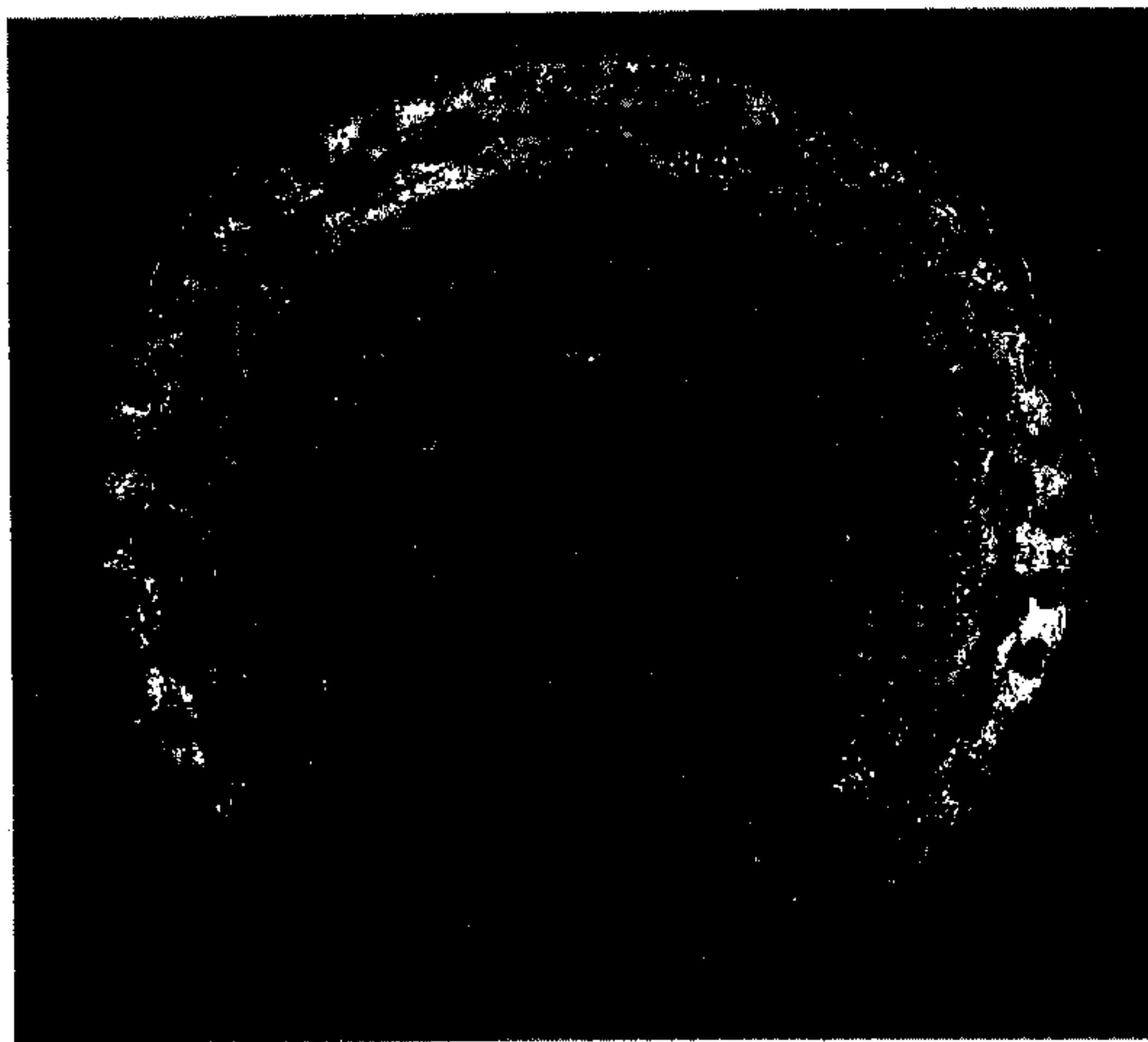
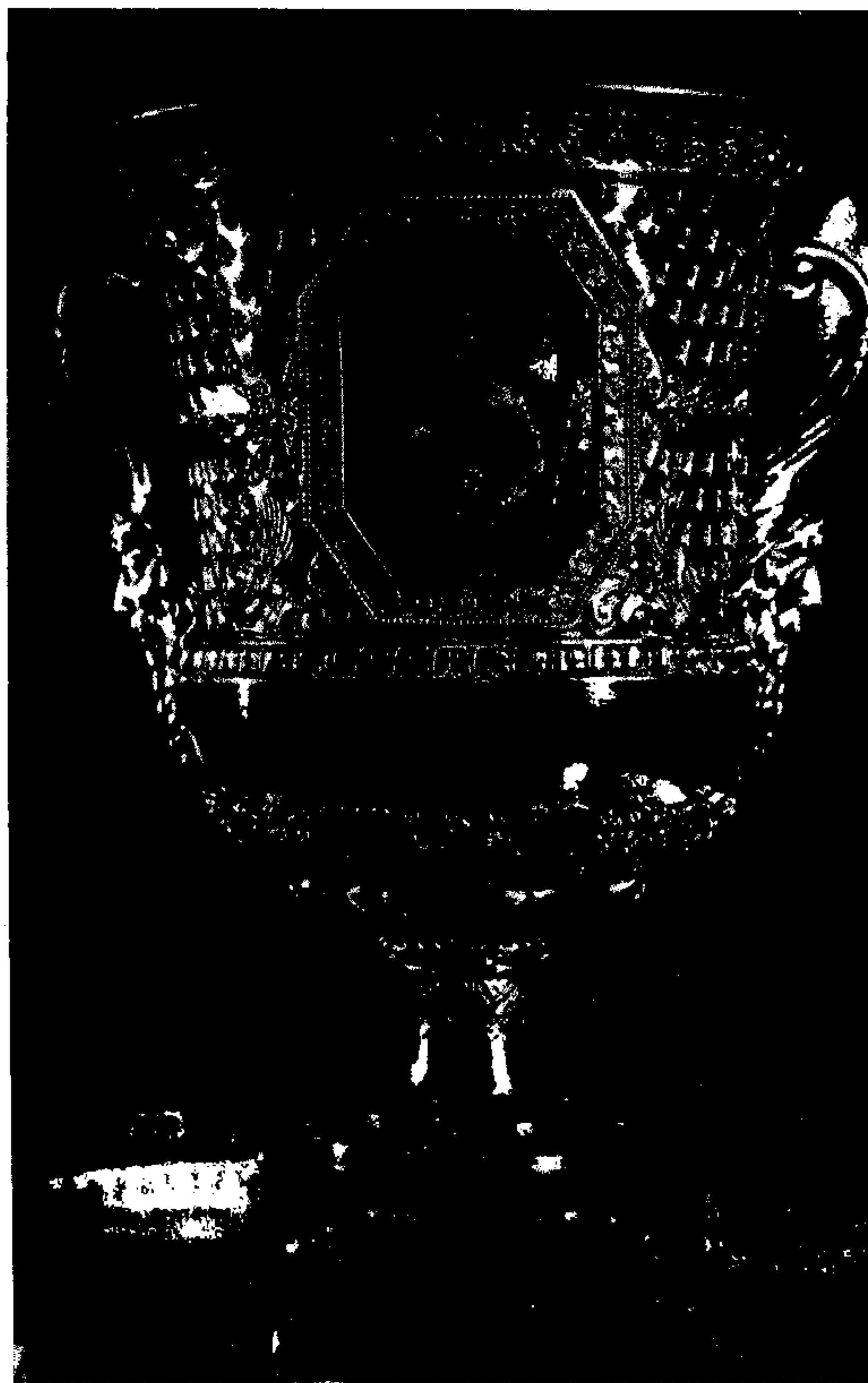
مرصع ساخت کارخانه چینی سازی Spade انگلستان در سال ۱۸۵۷ است. نقش آنرا ابتدا با برجستگی‌هایی ساخته و سپس سنگ‌های گرانبه‌ای سرخ و سبز و زرد و آینه بر آن نشانده‌اند. در پشت بشقابها طرحی است که جلوه پرتاوس دارد و بسیار باب پسند ایرانیان بوده‌است. در میان این مجموعه دو میوه خوری پایه بلند است که پایه‌های آن پیکره چهار شیر و عقاب طلای قلم زده میباشد و هر يك بتنهائی شاهکار زرگریست. برپایه یکی از این ظرفها تصویر نیم‌رخ ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت و بر طرف دیگر ناپلئون سوم و ملکه اوژنی است همراه نشان سلطنتی انگلستان و فرانسه. در بایگانی کاخ ویندرسور هیچ سندی در این باره دیده نمیشود.

نخست چنین مینماید که این ظرفها هدیه ملکه ویکتوریا به مظفرالدین‌شاه است ولی چرا بر روی آنها همراه چهره ویکتوریا و شیر انگلستان ناپلئون سوم و عقاب فرانسه را نیز می‌بینیم؟ آیا این ظرفها هدیه‌ای بوده که ملکه ویکتوریا برای ناپلئون سوم تهیه کرده و چون کمی پس از مرگ وی ناصرالدین‌شاه به لندن سفر کرده آنرا پسندیده و خریداری کرده است؟ آنرا میتوان هدیه مشترک فرانسه و انگلستان برای دربار ایران نیز پنداشت؟ ولی تهیه هدیه مشترک واقعه تاریخی مهمی بوده که حتی در بهم زدن روابط دو کارخانه سور Seure فرانسه و اسپاد انگلستان نمی‌توانسته بی‌تأثیر باشد و بی‌شک خاطره‌ای از آن برجای میماند. در مردادماه گذشته ۱۰ قطعه از آنها را کاخ گلستان به نمایشگاهی که بمناسبت دو یستمین سالگرد کارخانه اسپاد در لندن برگزار شد فرستاد. اکنون امید است که از خوانندگان عزیز کسی ما را از داستان آن آگاه کند.

نمایشگاههای هنری جهانی و بازدید از مجموعه‌های عتیقه و هنری شخصی نیز گاهگاهی گوشه‌ای از رازهای تاریخی را فاش کرده و یا آنکه گوشه‌ای از بازیهای طبیعت را برای نسل‌های بعد بازگو میکند.

در خانه‌ای بر کرانه دریاچه ژنو در مجموعه شخصی کنت و کنتس دوناپلئون یکی از این یادبودهاست که مدتها از آن آگاه نبودیم و تنها پنج سال پیش عکسی از آنرا مجله هنری Connaissance des Arts چاپ پاریس بمناسبت بازدید از این مجموعه منتشر کرد و آن يك جفت گلدان نقره مطالاست بارتفاع ۳۸/۸ سانتیمتر. تمام سطح آن با موضوع‌های تزیینی گیاهی کنده‌کاری شده و تنها دسته‌های آن نیم‌رخ انسانست. دوشیر بالدار افسانه‌ای خاورزمین قاب هشت ضلعی را بر پشت دارند. و درون قاب تصویر میناکاری زیبایی از فتحعلیشاه قاجار با هیئتی که برای تمام ما آشناست می‌بینیم ریش بلند سیاه، جبهه نگین‌دوزی، تاج بلند مرصع و قندلی زرین که مسلماً هنرمند فرانسوی از روئی يك نمونه ایرانی ساخته است. این دو گلدان را ناپلئون اول بمنظور هدیه دادن به هم‌پیمان خود به هنرمندان دربار توپلری سفارش داد و یکی از آنان هانری اوگست آنرا در سال ۱۸۰۹ بپایان رساند ولی این هدیه سیاسی هرگز بتهران نرسید و امروز نمیتوانیم آنرا در موزه کاخ گلستان تحسین کنیم و جزو اشیاء خصوصی بازماندگان امپراطور فرانسه درآمده است. ولی در موزه کاخ گلستان یکی دیگر از این هدایای سیاسی را می‌بینیم که راز تاریخی آن هنوز روشن نشده است. این هدیه یکدست ظرف چینی سفید و فیروزه‌ای

بالا : جام طلا و تصویر فتحعلیشاه - مجموعه
 خصوصی درفرانسه
 پائین : ظرف میوه خوری با پایه بلند - چینی
 مرصع - کاخ گلستان
 پائین چپ : بشقاب چینی سفید و فیروزه‌ای
 مرصع . در وسط منظره شهر پیزا (ایتالیا) اثر
 وان لوكاس نقاش انگلیسی دیده میشود -
 کاخ گلستان

توضیحی پیرامون مقاله مهرهای از پادشاهان، شاهزادگان و سرداران صفوی

محمدحسن سمسار
رئیس موزه هنرهای تزئینی

خواننده ارجمند آقای نیکزاد امیرحسینی، پس از انتشار مقاله «مهرهای از پادشاهان، شاهزادگان و سرداران صفوی» در شماره نودویکم مجله هنر و مردم طی دو نامه پی‌درپی پیرامون مهرهای شماره ۴ و ۲ معرفی شده در مقاله نامبرده، نظراتی بشرح زیر اظهار داشته‌اند که پس از چاپ نظرات ایشان بپاسخ آنها می‌پردازیم.

نخستین نامه ایشان حاوی دو نظریه پیرامون مهر شماره ۴ مقاله نامبرده است.

این مهر چنین معرفی شده بود:

مهر ۴

بنام: سلطان حسین بن شاه سلطان

نوشته: الْمَلِكِ إِيَّاكَ، الواثق

تاریخ: ندارد

جنس: عقیق سرخ

اندازه: ۱۶×۱۴ میلی‌متر

دارنده مهر شناخته نشد.

آقای نیکزاد مهر را بصورت زیر خوانده‌اند.

لااله الا الله الواثق شاه سلطان بن سلطان حسین و آنرا متعلق به یکی از اولاد یا نواده‌های شاه

سلطان حسین صفوی دانسته‌اند و نوشته‌اند: «اواخر دوران شاه سلطان حسین صفوی و هجوم افغانه اختلالی در این کشور رخ داد و شاهزادگان صفوی متواری شدند و تا دوران کریم زند!؟ یکی از آنها را بشاهی برگزیدند و دوامی نکرد ممکن که شاه سلطان نیز یکی از آنان باشد که برای احترام نام سلطان حسین را بالا و نام شاه سلطان در پائین ذکر شده است. در حوالی شهر کرد چهارمحال امامزاده‌ای وجود دارد که بنام شاه سلطان نامیده میشود و استبعادی ندارد که چنین باشد و این مهر از او یا دیگر شاهزادگان صفوی باقی مانده است».

پاسخ:

درمورد خواندن جمله لااله الا الله بجای جمله الملك الله باید گفت که اگرچه این مهر

بدخط و درهم کنده شده است. اما کلمه الملك که در بخش بالای مهر کنده شده آنقدر بوضوح

و روشنی قابل خواندن است که درمورد آن جای تردید نیست. شکل (۱)

با بررسی مجددی که پس از دریافت نظریه خواننده ارجمند روی این مهر بعمل آمد،

این گمان نیرو گرفت که بایستی سه کلمه الواثق، الملك، والله جمله‌ای را تشکیل دهند.

مهر بنام سلطان حسین بن سلطان شاه

رابط این کلمات حرف (ب) است که بر سر الملك کنده شده ، ولی بر اثر پیریدگی و شکستگی کوچکی که در عکس مهر نیز دیده میشود از نظر دور مانده است .

نگارنده از دو صاحب نظر آگاه در این باره یاری جست . و سرانجام سجع مهر بگونه زیر خوانده و روشن گردید :

الوائق یا لملک الله

سلطان حسین بن سلطان شاه

روشن است که اشاره بیادشاهی خداوند در مهر ، بمناسبت آنست که نام پدر صاحب مهر سلطان شاه بوده است .

(لازم میدانم که از راهنمایی پرارزش دانشمند ارجمند ، آقای حاج شیخ عباس مصباح زاده و دوست دانشمند دیگری که بنگارنده اجازه ذکر نام خود را ندادند ، در روشن شدن سجع این مهر سپاسگزاری کنم) .

اما پیرامون دومین بخش نظریه خواننده ارجمند .

در این مورد باید گفت که کندن مهر دارای اصولی است که بوسیله کنده گران همواره رعایت میشده است . هنگامیکه صاحب مهری میخواست که نام پدر او پیش از نام خودش بر مهر کنده شود ، پیش از نام پدر کلمه «ابن» را بر مهر او میکنند . برای مثال مهر مورد نظر بایستی بدینصورت کنده شود «ابن سلطان حسین سلطان شاه» .

در حالیکه بر این مهر پس از نام سلطان حسین کلمه (بن) کنده شده ، و دیگر جای گفتگو نیست که صاحب مهر یعنی سلطان حسین فرزند سلطان شاه بوده ، نه پدر او .

بعلاوه نبودن عنوان شاه پیش از سلطان حسین نشانه دیگری است ، که سلطان حسینی که نام او بر این مهر کنده شده نباید «شاه سلطان حسین صفوی» باشد ، وگرنه کسی که با احترام ، نام پدر خود را پیش از نام خود بر مهر میکند نمیتواند عنوان شاهی پدرش را از یاد ببرد .

بدین سان نام صاحب مهر سلطان حسین و نام پدر او سلطان شاه میشود ، و امکان اینکه مهر از فرزندان شاه سلطان حسین صفوی باشد منتفی است .

گذشته از این در مورد تاریخ ، و اشخاص تاریخی ، و انتساب آثار باینگونه اشخاص لازم است اسناد و مدارك مورد اطمینان ارائه گردد .

دو عامل مهم برای انتساب آثار باشخاص تاریخی لازم است .

نخست وجود شخص مورد نظر ، و دیگر مدارك لازم برای اثبات انتساب . در مورد وجود شاهزاده‌ای بنام سلطان شاه یا شاه سلطان فرزند شاه سلطان حسین صفوی ، کوشش نویسنده ، چه قبل و چه بعد از انتشار مقاله بجائی نرسیده است .

آنانکه از تاریخ انقراض سلسله صفویه آگاهی دارند ، نيك میدانند که سرنوشت شاه سلطان حسین و فرزندان او بطور آشکار ، بوسیله مورخان معاصر شاه سلطان حسین و پس از او در کتابهای متعدد شرح داده شده است .

شاه سلطان حسین صفوی بنابر آنچه مورخان نوشته‌اند شانزده فرزند داشت ، که شامل دوازده پسر و چهار دختر بشرح زیر است :

۱- سلطان محمود میرزا

۲- صفی میرزا

۳- طهماسب میرزا (شاه طهماسب دوم ۱۱۳۵ هـ)

۴- سلطان مهر میرزا

۵- سلطان حیدر میرزا

۶- سلطان سلیم میرزا

۷- سلطان سلیمان میرزا

۸- سلطان اسمعیل میرزا

۹- سلطان محمد میرزا

۱۰- سلطان خلیل میرزا

۱۱- محمد باقر میرزا

۱۲- سلطان جعفر میرزا

۱۳- مریم بیگم

۱۴- راضیه بیگم

۱۵- خان آغایی بیگم

۱۶- فاطمه بیگم

سرنوشت همه این فرزندان در تاریخ صفوی بروشنی تمام قابل مطالعه است . و خلاصه این سرنوشت دردناک چنین است که بجز طهماسب میرزا که بعداً بعنوان شاه طهماسب دوم بسلطنت رسید بقیه پسران طی حوادثی گوناگون بقتل میرسند و خود شاه طهماسب نیز بسال ۱۱۵۲ هجری ، بفرمان رضاقلی میرزا فرزند نادرشاه افشار ، بهمراهی دوفرزندش اسمعیل میرزا و عباس میرزا در سبزوار بقتل رسید و بدین ترتیب هیچیک از پسران شاه سلطان حسین ، که همگی کشته شدند ، آنچنانکه خواننده ارجمند ما نوشته‌اند فرصت «متواری» شدن را نیافتند* .

بدینسان می‌بینیم که در میان فرزندان شاه سلطان حسین ، اصولاً شاهزاده‌ای بنام سلطان شاه یا شاه سلطان وجود نداشته است .

بدیهی است انتساب مهرنامبرده بشاهزاده‌ای که وجود خارجی نداشته ، ضروری بنظر نمیرسد . آنهم با حدس و گمان و پیش و پس کردن نام پدر و فرزند .

پس از کشتار فرزندان سلطان حسین ، چه در زمان افغانها و چه روزگار سلطنت شاه طهماسب دوم ، وحتى در زمان نادرشاه و کریمخان زند ، جمعی مدعی فرزندی یا نوادگی شاه سلطان حسین شدند .

مهر بنام طهماسب صفوی

اوضاع آشفته کشور ، اغلب سبب پیروزی این مدعیان میشد ، و جمعی دیگر را بکشتن میداد .

نام پاره‌ای از این مدعیان بشرح زیراست :

۱ - شخصی که خود را صفی میرزا میخواند ، در سال ۱۱۳۷ هجری در بختیاری ادعای فرزندی شاه سلطان حسین را کرد . و تا سال ۱۱۴۰ هجری که بفرمان شاه طهماسب دوم کشته شد در ناحیه بختیاری حکومت کرد^۱.

۲ - محمدعلی رفسنجانی مشهور بصفی میرزا ثانی :

در سال ۱۱۴۲ هجری درویشی بنام محمدعلی در شوشتر خود را صفی میرزا خواند ، و مردم نادان بعنوان اینکه چشمهای او بچشم صفی میرزا شبیه است ، گرد او جمع شدند . اما مورد تعقیب حاکم شوشتر قرار گرفت ، و بکشور عثمانی گریخت ، و ترکها بامید اینکه روزی از او بهره‌برداری کنند از او پذیرائی کردند . تا سرانجام او را برای جنگ علیه نادرشاه برگزیدند ، ولی کاری از پیش نبرد و پس از مدتی از کشور عثمانی اخراج گردید .

۳ - سیدحسین نام ، درویشی از اهالی فراه ، در قندهار مدعی برادری شاه سلطان حسین شد و خود را عباس میرزا نامید .

۴ - شیاد دیگری که خود را سلطان محمد می‌نامید و بخرسوار مشهور بود در بلوچستان برخاست و مدعی پسری شاه سلطان حسین شد^۲ .

در زبده‌التواریخ از شورش شاهزاده خرسوار بشرح زیر یاد شده است «صفی میرزا نام که شاهزادگی را جعل کرده ، مدعی بود که از اولاد صفویه و از پسرهای شاه سلطان حسین است ، و در محاصره اصفهان بصورت مبدل بیرون آمده و حال آنکه روزی که شاه سلطان حسین بفرح آباد نزد محمود رفت اولاد او تمامی در عمارت «دمورقاپو» بوده مطلقاً مذکور نشد که شاهزاده‌ای یا دیگری از اصفهان گریخته باشد - بهر تقدیر مدتی در کوه گیلویه شهرت پیدا کرده ، و جمعیتی نموده و تاخت و تاز میکرد و الاغ سوار میشد و لباس سیاه میپوشید و میگفت که نذر کرده‌ام که تا افغان را برطرف نکنم اسب سوار نشوم و رخت سیاه را بیرون نیاورم ،

* نگاه کنید بکتابهای : انقراض سلسله صفویه ، مجمع‌التواریخ ، زبده‌التواریخ (خطی کتابخانه ملی) و جهانگشای نادری .

۱ - جهانگشای نادری ص ۴۴۳ انقراض سلسله صفویه ص ۳۴۹ .

۲ - ص ۳ - جهانگشای نادری

غرض چندی که در کوه گیلویه بود مشهور شاهزاده خرسوار شد، تا آنکه نواب سپهر رکاب شاه طهماسب ثانی که در خراسان بود ارقام باهل کوه گیلویه نوشتند مردم آنجا او را گرفته بقتل رسانیدند^۴.

۵ - قلندر دیگری بنام زینل بن ابراهیم، از اهالی لاهیجان، خود را اسماعیل میرزا نامید و مدعی سلطنت شد.

۶ - شخصی بنام سام میرزا نیز ادعای شاهزادگی کرد، و بوسیله ابراهیم خان برادر نادر شاه اسیر شد و نوک بینی او را بریده و رهایش ساخت.

و چون این سام میرزای دروغی بخدمت دولت عثمانی درآمده و بجنگ نادر شاه پرداخت، یکبار دیگر اسیر شد، و بفرمان نادر شاه يك چشم او را نیز کور کردند و برای تحقیر او را بدربار عثمانی بازگرداندند.

ادعای فرزندی یا برادری شاه سلطان حسین، مدتها در ایران رایج بود، و بوسیله ای برای سودجویی جمعی شاید بشمار میآید. اما شاهزاده ای که خواننده ارجمند ما از او یاد کرده و نوشته اند «در دوران کریم زند!»^۵ اوار بشاهی برگزیدند. ابوتراب میرزا نام داشت که نوه دختری شاه سلطان حسین بود.

وی مدتی بنام شاه اسمعیل سوم، ظاهراً بر ایران پادشاهی کرد. و سرانجام نیز بوسیله کریمخان زند از پادشاهی خلع گردید. بدین سان می بینیم که نه تنها در میان فرزندان و نوادگان راستین شاه سلطان حسین، بلکه بین فرزندان و نوادگان دروغین او هم شخصی بنام «سلطان شاه یا شاه سلطان» وجود نداشته است.

در دومین نامه، آقای نیکراد پیرامون مهر شماره ۲ مقاله نوشته اند که کلمه «العبد» بهنگام خواندن مهر از قلم افتاده و تاریخ مهر را نیز سال ۱۰۶۵ دانسته اند (شکل ۲).

پاسخ:

در مورد از قلم افتادگی «کلمه» «العبد» حق با ایشان است، و از دقت نظر ایشان سیاستگراریم.

در مورد تاریخ کنده شدن مهر بایستی باطلاع ایشان برسد، که در نخستین مرحله بررسی و مطالعه مهر، تاریخ آن بدان گونه که ایشان گمان برده اند ۱۰۶۵ بنظر میرسد. اما برآستی چنین نیست زیرا آنچه عدد ۵ بنظر میرسد، گل تزئینی است که در انتهای کلیه پیچک های پراکنده در سراسر مهر بوسیله کنده گر، کنده شده است، و مشابه آنرا در سراسر مهر میتوان مشاهده کرد، و اگر آنرا عدد ۵ بدانیم، باید پرسید اینهمه عدد ۵ بیجارا کنده گر برای چه در سطح مهر کنده است؟

از این گذشته چگونه میتوان گمان برد، که هنرمندی که با پنجه توانای خود، بازیبائی تمام، بحروف و اعداد و کلمات برسنگ سخت جان بخشیده، در کندن عدد ۵ ناتوان مانده و عددی چنان نامتناسب کنده است، که بهمه چیز شبیه است بجز عدد ۵؟

نویسنده پیش از انتشار مقاله، از نظرات صاحب نظران دیگر در این مورد بهره مند گردیده است، و همگی آنان با نویسنده هم عقیده بوده اند که نشانه مورد نظر نمیتواند عدد ۵ باشد. بنابراین تاریخ مهر بدان سان که در متن مقاله نیز بچاپ رسیده، بنظر نگارنده یا سال ۱۰۰۶ یا ۱۱۰۶ هجری است. عکس مهر مورد نظر نیز باریگر برای بررسی و قضاوت علاقمندان بچاپ میرسد. اما آنچه لازم بیادآوری است آنکه متأسفانه زیرنویس مهر در شماره ۹۱ بنادرست «مهر شاه طهماسب صفوی» چاپ شده در حالیکه بایستی «مهر بنام طهماسب صفوی» باشد. در این مورد از همه خوانندگان ارجمند پوزش میخواهیم.

۳ - زیده التواریخ

۴ - ظاهراً منظور ایشان کریمخان زند «وکیل الرعایا» بوده است.

تأثیر موسیقی ایران بر موسیقی غرب

(۱)

علی سامی

نمیتواند از تئوریه‌ها و تکنیک‌های موسیقی غرب پیروی نماید.

تازیان بادی‌نشین که به پهنه شاهنشاهی ساسانی آمدورفت داشتند، هنرنوازندگی را از این کانون ذوق و نشاط باخود همراه میبردند، و مینویسند که «اعشی قیس» شاعر معروف عرب دردوره جاهلیت، و سراینده یکی از قصائد معروف و غرای سبعه معلقه، درک دربار خسرو انوشیروان را نموده و نام‌سازهای ایرانی‌مانند: نای، بربط، عود، چنگ، چغانه، رباب، تنبور، کمانچه و غرک را بسرزمین عربستان برد.

آلت موسیقی عرب درآن زمان دف (دایره) بیش نبوده، ترانه و آواز و سرودشان هم آوازی بود که شتربانان برای اشتران میخواندند که همان آواز (حدی) باشد.

درحوالی رود فرات و نزدیک مدائن دو شهر کوچک عرب‌نشین بنام «حیره» و «انبار» وجود داشت که امراء آن از طایفه «لخمی» و تحت نفوذ دولت ساسانی بودند و بهرام پنجم (بهرام گور) شاهنشاه ساسانی از کودکی نزد نعمان بن مندز امیر حیره سپرده شد و پس از مرگ پدرش به کمک او و مندز بن نعمان تاج و تخت شاهی را بدست آورد. حیره درطول سیصدسالی که مرکز این دولت و تحت نفوذ شاهنشاهی ساسانی بود، ترقی و پیشرفت زیادی پیدا کرد و مرکز شاعران بزرگ عرب و موسیقی دانان شد و همانطور که نفوذ این شهر در فرهنگ و ادب عربستان موثر بوده است، موسیقی و ادب و فرهنگ ایران نیز دراین شهر کاملاً نفوذ کرد و از همینجا بسایر شهرهای عرب منتقل گردید.

حجاز آواز حزین و بزمی بود که آنرا نصب‌العرب مینامیدند و موسیقی دانان حیره شیوه‌های هنرمندانه تر این آواز را میدانستند و عود کاسه چوبی را نیز عربها از مردم حیره اقتباس کردند و بجای عود با کاسه پوست‌دار که مزمر نامیده میشد و در حجاز معمول بوده بکار میبردند و همچنین

گسترش دین مبین اسلام و تسخیر کشورهای وسیع متمدنی، مانند ایران و روم و مصر و تشکیل يك حکومت بزرگ بنام دولت اسلامی، سبب شد که بسیاری از ذخائر و گنجینه‌های هنری و علمی کشورهای گشوده شده از آنجمله ایران دستخوش بهم‌خوردگی و دگرگونی و احیاناً نابودی‌ها گردد.

اما گاهی بر قسمتهائی که آثار پیشینش از بین رفته، اغلب از تمدن اسلامی یعنی تمدنی که از کشورهای متمدن پیش از خود بوجود آمده میتوان پی برد. زیرا تازیان که دارای فرهنگ و تمدن چشمگیر و پراهمیتی نبودند، در اثر تسلط بر اقوام متمدن، تحت تأثیر آن فرهنگ‌ها قرار گرفتند و پایه تمدن عظیم اسلامی گذارده شد.

یکی از مواردی که کاملاً تحت تأثیر و نفوذ ایران قرار گرفت، موسیقی عرب می‌باشد، که تا پس از برچیده شدن دستگاه خلافت عباسی (۶۵۶ هـ. ق برابر ۱۲۵۸ میلادی) این نفوذ و تأثیر برقرار ماند. بطوری که پس از این تاریخ سه چیز در اثر تحول عظیم ششصدساله اسلام بجا ماند: دین مبین اسلام، تأثیر زبان عرب در زبان فارسی و برعکس و اختلاط و تأثیر موسیقی ایران در موسیقی عرب.

لیکن در همان اوقات در روستاها و بیرون از شهرها، بویژه مردمانی که در پناه کوهستانها و کرانه‌های دریای مازندران بسر میبردند، موسیقی اصیل و خاص خود را تاحدی دست نخورده و دور ازین درهم‌آمیختن نگاه داشتند که بعضی از آنها بهمان وضع بما رسیده است و ما امروز با داشتن آنها مانند گنجینه ادبیات و هنری که از گذشته بیاد بود داریم، در خود احساس خوشوقتی و سربلندی مینمائیم و برماست که اساس این موسیقی اصیل ایرانی را نگاهداشته و با کمال حزم و استادی آنها را هم‌آهنگ با تکنیک‌های موسیقی امروزی نمائیم. زیرا با وجود ارتباطی که بین موسیقی ایران و موسیقی مغرب زمین قائلند، باز موسیقی ایران

در حیره چنگ و تنبور رواج داشت .

کلمان هوارت مینویسد^۱ : «پیش از ظهور اسلام عربهای بادیه نشین شعر و موسیقی داشته‌اند ولی تشکیل و بسط آن بر ما مجهول است . شاید طرز حرکت شتر هنگام راه رفتن و گذاردن پاهایش با آن همه نظم بر روی زمین ، موجد آهنگ «حدی» گشته است . آهنگی که شتربانان قافله ، برای راندن و سرگرمی شترها میخواندند .

بطور کلی باید گفته شود که امرا و حکام عرب در حالیکه اغلب از خوانندگان و نوازندگان تجلیل و تشویق میکردند ، معهذا اشتغال بموسیقی را دون شان خود میدانستند و از اینجهت بسیاری از خوانندگان و نوازندگان معروف عرب که شالوده گذاران این هنر در آغاز اسلام میباشند ، ایرانیان اسیری بوده‌اند ، که در جنگها با سارت درآمده و بنام موالی در شهرهای عرب بکارهای سنگین واداشته شده بودند . موسیقی‌دانهای معروف اعراب هم آنانی بوده‌اند که زیر دست موسیقی‌دانهای ایرانی و همین موالی تربیت گردیده بودند . مخصوصاً در سده اول اسلامی ، بیشتر از موسیقی‌دانها ، یا ایرانی اسیر و یا اولادان آنها ، یا مردمان کشورهای بودند که تحت نفوذ و هنر موسیقی و تمدن و فرهنگ ایران قرار گرفته بودند .

ابوالفرج اصفهانی در کتاب «الآغانی»^۲ نوشته است : «سعیدابن مسجح غلام بنی جمح از اهل مکه و مغنی بود . او یکی از بزرگترین استادان فن موسیقی بشمار میرود و بر سایرین تقدم داشت و نخستین کسی بود که نغمه‌های موسیقی ایران را با الحان و نغمات عربی توافق و تطبیق داد و بسیاری از نغمات موسیقی را از ایرانیان اقتباس و بعربی نقل و شایع کرد . به شام هم سفر نمود و الحان روم و نواختن بر بطن را آموخته بود . بایران نیز آمده بود و موسیقی و آواز را تکمیل و نغمه‌های بسیاری آموخت و به حجاز برگشت و فن خود را اشاعه داد»

«ابن مسجح بر گروه ایرانی که مشغول ساختمان کعبه بودند ، میگذشت ، نغمه آنها را که هنگام کار بآن ترنم میکردند ، شنید و آنرا بعربی نقل کرد . گویند خواجه ابن مسجح آواز تازه‌ای از او شنید ، پرسید این آواز را از که آموختی ؟ پاسخ داد از ایرانیان نغمه پارسی را شنیده ، آنرا بعربی نقل نمودم . خواجه گفت : تو در راه خدا آزاد هستی ولی او از خواجه خود جدا نشد ، و فن خویش را ترقی داد و در شهر مکه شهرت بسزائی یافت .»

درباره این هنرمند مینویسند : او بقدری در حجاز و جزیره العرب معروف شد که بر او رشك بردند و تقریباً او نخستین مدرسه موسیقی را عملاً در مدینه دایر ساخت و علمای

متعصب او را متهم ساختند که مسلمانان را منحرف میسازد و از مکه بدمشق اعزام شد . عموزادگان خلیفه مقدم او را گرامی داشتند و بدربار خلیفه معرفش کردند . صدای ساز او خلیفه را خوش آمد و انعام فراوانی بدو بخشید . شاگرد او ابن محرز نیز مانند استادش برای فرا گرفتن موسیقی و نغمات ایرانی بایران سفر کرد و بنا بگفته ابوالفرج اصفهانی این موسیقی‌دان عرب ، کلمات و اشعار عربی را در الحان ایرانی میخوانده است .

صفوان جمحی از پدر خود نقل میکند : که چون معاویه ابن ابی سفیان کاخ خود را برپا کرد بناها و هنرمندان ایرانی را بکار وادار کرد . آنها نیز قصر او را با گچ و آجر ساختند و هنگام کار بنغمه پارسی و ایرانی ترنم میکردند . سعیدابن مسجح همه روزه برای آموختن نغمات ایرانی نزد این بنایان و کارگران رفته لحن تازه‌ای میآموخت و هر آوازی را که می‌پسندید بعربی نقل کرده موافق آن شعر میسرود .

در جای دیگر میگوید : «ابن محرز فرزند یکی از کلیدداران ، زمانی که در مدینه زندگی می‌کرد یعنی در هر سال که سه ماه بمدینه میآمد ، آلات موسیقی را از «عزّة المیلاد» میآموخت و سپس سه ماه در مکه بوده و بعد بایران مسافرت میکرد و لغات پارسی و ایرانی را میآموخت و بعربی نقل میکرد . به شام هم رفت و لحن رومی را هم فرا گرفت و از تمام نغماتی که بدست آورده بود الحان و موسیقی عربی را ایجاد کرد . نغماتی که او پدید آورده بی‌مانند است و نظیر آنها شنیده نشده بود . بدینجهت ملقب به «صناج العرب» گردید . او نخستین کسی بود که هر يك از آوازه‌ها را بدو بیت خوانده ، زیرا بعقیده او يك بیت برای اداء اصوات کافی و کامل میباشد . موسیقی‌دانها و آوازه‌خوانان عرب همه باو اقتدا کردند و از او تقلید نمودند . زیرا ابن مسجح سرسلسله مغنیان عرب بود .»

ابن خردادبه نوشته است که : «عبدالله ابن عامر کنیزی چند خریده ، و از شهر مدینه نزد عبدالله بن جعفر رفت و نغمه خود را ادا کرد . «سائب خاثر» غلام عبدالله که او نیز ایرانی و اهل بلوک خسرو بود ، بخواجه گفت : من مانند این شخص ایرانی نغمه‌های دلپذیر دارم . سپس آغاز به آوازه نموده این شعر را سرود : «لمن الدیار رسومها قفر» . ابن الکلبی میگوید : او نخستین کسی بود که در عالم اسلام موسیقی و آواز را منتشر کرد .»

۱ - شماره ۲ ، سال پنجم مجله موزیک ایران به نقل از :

CL. Huart (1854 - 1926) CF. Litterature Arabe.

۲ - ابوالفرج اصفهانی متولد ۲۸۴ در اصفهان و متوفی چهار دیحجه

۳۵۶ ه . ق در بغداد .

یکی دیگر از موسیقی‌دانهای معروف اسلامی که اصلاً ایرانی بوده «ابوعبدالمنعم عیسی بن عبدالله الذائب» (۸۸-۱۰ هـ. ق) مشهور به طویس (طاووس کوچک) از موالیان و بندگان آزاد شده طایفه «بنومخزوم» وساکن مدینه بوده است. وی درخاندان مادر عثمان بن عفان تربیت یافته و از همان اوان کودکی تحت تأثیر آهنگهای ایرانیانی که اسیر بودند و در مدینه کار اجباری میکردند، قرار گرفت.

طویس در سالهای آخر خلافت عثمان بقدری شهرت پیدا کرد که مورخان عرب او را یکی از پایه‌گذاران موسیقی عرب دانسته‌اند. «غناء الرقیق» در برابر «غناء المتقن» و «ایقاع» از ابتکارات اوست و شاگردش «ابن سربج» او را از خوش‌الحان‌ترین و تواناترین خوانندگان زمان معرفی نموده است. وی دف را هم خوب مینواخته.

در زمان معاویه، مروان بن حکم حاکم مدینه شد. او سخت مخالف با موسیقی بوده و برای تسلیم خوانندگان و نوازندگان جوائزی تعیین کرده بود، طویس از ترس اذیت و ابداء حکم به شهر «سویله» واقع بین مدینه و دمشق رفت و در آنجا پنهان بود تا بمرد.

پیشرفت موسیقی در زمان خلفای اموی

خلفای اموی چون امپراطوری بزرگ اسلامی را شالوده گذاشتند، اسلام از سند تا اقیانوس اطلس و جبال پیرنه و از ارس تا دریای پارس و عمان و مرکز آفریقا کشیده شد. انتقال مقر خلافت از مدینه بدمشق سبب شد که از اندیشه و ذوق و استعداد حکما و هنرمندان ایران و روم بهره گرفته شود و اندوخته‌های علمی و هنری کشورهای تابعه اسلام تقویت و گسترش پیدا کرده و در حقیقت پایه و اصول نهضت عظیم هنری و فرهنگی «رنسانس» عهد نوزائی در اروپا گردد. در دوره خلافت این دودمان، عده‌ای از اسیران جنگی که صاحب ذوق و استعداد هنری و موسیقی بودند در بین اعراب که از این لحاظ فقیر بودند، نفوذ کرده و اعراب از آنها استفاده کردند. منتها چون حکومت خلفای اموی رنگ کامل عربی داشت، موسیقی‌دانهای ایرانی ناگزیر بودند کلمات و اشعار عربی را در آهنگهای ملی خود بخوانند. با وجود آنکه موسیقی در اسلام منع شده بود، امویان برای مجالس خوشگذرانی و عیش و عشرت خود نوازندگان و خوانندگان متعددی داشتند که گاهی از زیباترین کنیزکان و زنان بودند. نشیط فارسی، سائب خاثر، یونس کاتب از موسیقی‌دانهای معروف این عهد بودند که هم اشعار پارسی و هم عربی میخواندند و از خوانندگان معروف زن، جمیله را نوشته‌اند که بسیار خوش‌آواز و زیباچهر بوده است.

سائب خاثر (یسار) از خوانندگان معروف ایرانی و پسر یکی از اسیران ایرانی بوده است. او نخستین کسی است که آواز خود را با عود که خود می‌نواخته، میخوانده و بیش از او عود به تنهائی نواخته میشده است. نام او «ابوجعفر سائب یسار» و درخاندان لیث در مدینه میزیسته و پس از آزاد شدن بشغل بازرگانی وساعت بیکاری را در مجلس تعزیه‌داری زنان بکار نوحه خوانی میپرداخته است. «ثقیل» یکی از وزنهای موسیقی عرب را بدو نسبت میدهند. هنگامی عبدالله ابن جعفر برای ملاقات معاویه بدمشق رفت، سائب نیز همراه او بود و چون از خواندن و نواختن موسیقی در این زمان بشدت جلوگیری میشد، عبدالله سائب را بنام شاعری معرفی مینماید که اشعار خود را بلحن خوش میخواند، شاد میشود و مورد محبتش قرار میدهد، ولی در زمان یزید که مردم مدینه شورش کردند سائب بین لشکریان مأمور خوابانیدن شورش مدینه شد و در این جنگ کشته گردید. (۶۱ هـ. ق)

سائب شاگردان زیادی داشته که بین آنها چهارتن «عزالملاد، ابن سربج، جمیله، معبد» از همه معروف‌تر بوده‌اند.

در دوران خلافت یزید اول (۶۰ هـ. ق تا ۶۴ برابر ۶۷۹ تا ۶۸۳ میلادی) که استعمال شراب در دربار خلافت معمول گردید، و آن خلیفه شراب زیاده از حد میخورد، مجالس خصوصی ترتیب می‌یافت و در آن مجالس بجای خواندن تاریخ و اشعار و داستانهای جنگی و وقایع که سرگرمی خلیفه اول این خاندان بود، ساز و آواز معمول شد و خوانندگان و نوازندگان از مدینه و مکه و سایر نواحی که در آن زمان مرکز فن موسیقی بود، بشام جلب شدند.

زمان ولید اول (۸۶ تا ۹۶ هـ. ق برابر با ۷۰۵ تا ۷۱۵ میلادی) قلمرو حکومت اسلامی از چین تا اسپانیا گسترش یافت و ادب و فرهنگ ترقی نمود و موسیقی پیشرفت کرد. موسیقی‌دانان حتی از شعرا هم برتر قرار گرفتند و پسر او سلیمان خوانندگان و نوازندگان زیادی در دربار داشت و بدانها هدایای زیادی می‌پرداخت. از آنجمله مبلغ ده هزار سکه نقره به ابن سربج جایزه داد ولی بعد از او عمر دوم، چون متظاهر بود، شاعران و موسیقی‌دانان از دربار پراکنده شدند، او موسیقی را تحریم کرد، درحالیکه تا پیش از خلافتش از طرفداران جدی این هنر بود.

معروف است که بوی اطلاع دادند قاضی مدینه دل درگرو دختری خواننده دارد، دختر و قاضی را هر دو خواست و دستور داد که دختر در حضور او بخواند. او بقدری تحت احساسات و تأثیر آواز خوش دختر قرار گرفت که

قاضی را معذور داشت و گفت: «بمقام خود باز گرد، خدا ترا هدایت کند.»

بعد از عمر دوم، یزید دوم برعکس مقام موسیقی را بالا برد و جبران گذشته را کرد. خوانندگان و نوازندگان در دربار گرد آمدند و حتی بعضی از ایشان مصدر اموراداری و سیاسی خلافت شدند. زمان هشام نیز وضع بهمین منوال بود.

ولید دوم مبلغ زیادی صرف خوانندگان و نوازندگانی میکرد که از نقاط دور دست دربار خلیفه احضار میشدند. او خود هنرمند و اهل شعر و موسیقی بود. موسیقی دانهای غیرعرب را مانند معبد، مالک، ابن عایشه، حکم الوادی، یونس الکاتب را بیشتر معزز و محترم میداشت، و در دربار گرامی بودند و کمکهای مالی زیادی بدانها نمود.

نویسنده کتاب «الآغانی» فصلی از کتاب خود را بشرح کارهای هنری این خلیفه اختصاص داده مینویسد که: او علاوه بر خوب نواختن بربط و طبل، ذوق سرشاری در تصنیف موسیقی داشته.

پس از ولید دوم یزید سوم (۱۲۶ هـ. ق برابر ۷۴۴ میلادی) با آنکه بیش از شش ماه خلافتش دوام پیدا نکرد، معهذاً موسیقی دانان مورد توجهش بودند و بعامل خود در خراسان «نصر بن یسار» دستور میدهد که تمام آلات موسیقی متداول در خراسان را با تنی چند از دختران خواننده خراسانی بمقر خلافت بفرستد.

در زمان مروان دوم (۱۲۷ هـ. ق برابر ۷۴۵ میلادی) آخرین خلیفه اموی دستگاه حکومت امویان از هم پاشید و در جنگی که بین آنان در زاب رخ داد، بسقوط این دودمان منجر شد، موسیقی ایران در دربار خلفای عباسی رواج بیشتری یافت و محدودیت سابق را از دست داد. اما حکمرانان بنی امیه در اندلس ماندند و حکومت مستقلی تشکیل دادند که قریب هشت قرن دوام کرد و نفوذ هنر و تمدن ایرانی بدینوسیله تا آنجاها کشانیده شد.

از توضیحات بالا چنین نتیجه گرفته میشود که چون دربار اموی و چندتن از خلفاء آنها علاقه فراوانی بموسیقی ابراز میکردند، بتدریج دربار، مرکز اجتماع خوانندگان و نوازندگان و این قبیل هنرمندان گردید.

موسیقی و موسیقی دانها وسیله تبلیغاتی آنها نیز شده بود، زیرا گویندگان و خوانندگان مدح و ثنای خلیفه دوم و حکام و اخیار را بصورت شعر و آواز در نقاط مختلف انتشار میدادند، در نتیجه موسیقی دانان مورد احترام و توجه قرار گرفتند و مردم رغبتی بفرار گرفتن فنون موسیقی ابراز داشتند. موسیقی دانان و نوازندگان از این هنگام طبقه مخصوص

و مشخصی را در اجتماع عرب تشکیل داده و بهم پیوستند و در خانه های خود بیاد دادن و آموختن این فن بدیگران پرداختند.

در کتاب التاج نوشته شده است: «وچنان روی داد که روزی از اسحق ابن ابراهیم پرسیدم آیا خلفای بنی امیه با ندیمان خود آشکار می نشستند و رامشگران را روبروی خود می نشاندند «یا برسم ایرانیان» از دیدارها نهان بودند و بمسافتی دورتر جلوس میداشتند؟ اسحق پیاسخ چنین گفت که معاویه، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، هشام و مروان ابن محمد را رسم براین بود که میان خود و ندیمان پرده حائل میکردند تا مستی خلیفه و آنچه از او پدید می آید از دیده ها نهان ماند، چو بسا که خلیفه از غایت خوشی و وجد منقلب میگردد و می جنبید و کف میزد و شانه خود را حرکت میداد و می رقصید، و چون در پرده بود این جمله برهیچکس معلوم نبود جز بر کنیزان و خوبرویان که با او نشسته بودند و در این حرکات با او شرکت میکردند، و چون از مجلس او فریادی برخاسته یا بخوشی نعره سرمیگرفت یا آوازی و حرکتی از روی طرب و بیش از اندازه بگوش دیگران میرسید، پرده دار او برای آنکه ندیمان و مطربان آنرا بخلیفه گمان نبرند، بانگ برآورده فریاد میکرد: کنیزك بس كن! کنیزك ساكت باش!

اما سایر خلفای بنی امیه پرهیز نداشتند، از اینکه در برابر دیگران برقصند. چنانچه یزید بن عبدالملک و ولید ابن یزید برای این کار فنگی و عیبی نمی پنداشتند.

من از وی پرسیدم: عمر بن عبدالعزیز چطور؟ او پاسخ داد که وی از آنروز که خلیفه شد چیزی از موسیقی بگوشش نرسید تا روزی که بمرد. ولی پیش از آنکه خلیفه شود، بهنگامی که فرماندار مدینه بود رامشگران را بحضور می نشاند.

در دوره عباسیان:

در دوره عباسیان که بغداد مرکز خلافت اسلامی گردید. نفوذ دانشمندان و وزراء و امراء مقتدر ایرانی در این باره موجب نهضت دامنه داری در فرهنگ اسلامی شد. هنر و فرهنگ و رسوم ایرانی در این دربار و در کشور پهناور اسلامی گسترش یافت و شالوده استوار تمدن اسلامی گردید. مخصوصاً از زمان مهدی خلیفه سوم بعد همانطور که در ترویج تمدن و آداب ایرانی کوشا بودند، نوازندگان و خوانندگان را نیز قرب و مترتبی نهادند و در نتیجه غزل سرایان و خوانندگان

خوش صدا و نوازندگان و رامشگران در دربار گرد آمدند .
 ابراهیم فرزند مهدی آواز خوش داشت و از خوانندگان
 و سرایندگان خوب دوره خود بود بهمین سبب جانب این
 دسته هنرمندان را نیکو نگاه میداشت . همچنین دختر او
 علیّه . هارون الرشید نیز که زهد و تقوی تظاهر میکرد ،
 و پسرانش امین و مأمون نسبت به تشویق موسیقی دانه‌ها کوشا
 بودند .

امین هنگامی که برمسند خلافت نشست برنغمات طرب
 و نشاط بیافزود و روایت کرده‌اند که نوازندگان و خوانندگان
 اطراف و اکناف را بدربار خود خواند و برای آنها ماهانه
 مقرر کرد .

مأمون که پس از امین خلیفه شد مدت بیست ماه بدون
 سماع و باده‌گساری گذرانید و سپس ابراهیم موصلی و فرزندش
 اسحق از مقرب ترین کسان دربارش شدند .

ابوالفرج اصفهانی نوشته است که : « در این هنگام رود
 وپل دجله شبها منظره حیرت‌انگیزی داشت و از هر سو آوای
 خوش خوانندگان و صدای دلکش نوازندگان برمیخواست .
 مشهورترین موسیقی‌دانهای این زمان ابراهیم و پسرش اسحق
 میباشد که اصلاً ایرانی بوده‌اند » .

ابراهیم و اسحق ایرانی (معروف بموصلی) :

ابراهیم در سال ۱۲۵ هـ . ق (برابر ۷۴۲ میلادی) در
 کوفه دنیا آمد و به ابراهیم موصلی معروف شد . پدرش
 ماهان و جدش بهمن از کشاورزان فارس بوده‌اند . وی ضمن
 مسافرتی به ری موسیقی قدیم ایران را از شخصی بنام «جوابونه»
 زرتشتی فرا گرفت و در آنجا با دختری بنام شاهک رازی
 وصلت کرد که فرزندی بنام اسحق در ۱۵۰ هـ . ق نصیبشان
 گردید . ابراهیم موسیقی‌دان و ندیم خاص دربار مهدی خلیفه
 و سپس هارون الرشید شد . شاگردان بسیاری تربیت کرد که
 بین آنها چند کنیزك سفید و زیباروی بودند . در حالات
 او نوشته‌اند که قوه شنوایی دقیقی داشته و بین سی دختر که
 عود مینواخته‌اند ، اگر یکی از آنها سیم سازش ناکوک و
 نامیزان بود بخوبی تشخیص میداده است . گویند نهصد نغمه
 موسیقی ساخته که فرزندش اسحق سیصد نغمه او را شاهکار
 و سیصدتارا متوسط و سیصدتارا عادی دانسته است .

المهدی ابراهیم را چون خلاف میلش رفتار کرده بود
 از دربار براند و او را سخت تنبیه کرد .

هارون الرشید پسر المهدی چون بخلافت رسید ، مقدم
 ابراهیم و پسرش اسحق که هر دو از اساتید فن موسیقی بودند ،
 گرامی داشت و بجبران گذشته یکصد و پنجاه هزار سکه
 بدانها بخشید . ابراهیم بقدری بخلیفه نزدیک شد که او را

ندیم خاص خلیفه و بنام «الندیم» می‌خواندند .

ابراهیم رقیبی داشت بنام «اسماعیل ابوالقاسم بن جامع»
 که او نیز از استادان فن موسیقی بود و این دو هر کدام
 شاگردان و پیروان و هوادارانی داشتند . نقل میکنند که
 روزی عده‌ای از خوانندگان و نوازندگان در حدود سی دختر
 از شاگردان ابراهیم در دربار خلیفه مشغول نواختن بودند ،
 ابن جامع نیز بود . او گفت یکی از نوازندگان خارج میزند ،
 ابراهیم فوراً نام کسی را که خارج شده بود و سیمی از
 سازش ناکوک بود ، مشخص کرد و همه را دوچار شگفتی
 ساخت و ابن جامع از این تبحر شرمگین شد^۴ .

در کتاب «التاج» نوشته شده است که : «هادی روزی
 بزم نشست و ابن جامع و ابراهیم و معاذ بن طیب که او از
 رامشگران و استادان آن زمان بود نیز بمحضر او حضور یافته
 و نخستین روزی بود که معاذ بزم هادی درآمده بود . هادی
 گفت اگر کسی از شما مرا خوش کند و بطرب آورد هر چه
 طلب کند باو خواهم بخشید . نخست ابن جامع لحنی ساز
 کرد ولی در وی نگرفت و ابراهیم میل و منظور هادی را
 دریافته ، شعری خواند . هادی بشنیدن آن نغمه چندان بوجد
 و طرب آمد که بی‌اختیار از جای برخاسته فریاد کرد مکرر
 مکرر ! جان من باز هم بخوان . موصلی بار دیگر آن نغمه
 را سرداد و هادی گفت : توئی آنکه من خواهانم و اینک
 بازگوی آنچه میخواهی . ابراهیم گفت ای خداوندگار ،
 آنچه خواهم اینست که باغ عبدالملک بن مروان و چشمه‌سار
 آنرا که در شهر مدینه است بما عطا فرمائی ! هادی بشنیدن
 این سخن ، دیدنش دگرگون شده گوئی چشمش در کاسه سر
 دور زد و بگونه دوگل آتش گردید و از سرخشم و تندگی
 گفت : ای یاوه‌گوی خواهی همگان بدانند که تو با آهنگ
 خویش مرا خوش داشته و من ترا چنین پاداشی داده‌ام ؟
 اگر نه نادانی بر عقلت چیره شده و فکرت را تیره کرده ،
 بی‌گمان سرت را از تن دور کردمی . این بگفت و اندکی
 با خود خلیلد . ابراهیم گوید : در این هنگام گوئی میدیدم
 که عزرائیل میان من و خلیفه ایستاده است و منتظر میباشد
 که هم‌اکنون فرمان دهد . اما چیزی نگذشت که ابراهیم
 حرّانی را بخواند و گفت : دست این نادان را بگیر و به
 بیت‌المال ببر تا نقدینه آنچه خواهد برگیرد . ابراهیم دست
 مرا گرفته بخزانه برد و پرسید چقدر میخواهی ؟ گفتم صد
 بدره . حرّانی گفت باش تا از خلیفه بپرسم ، گفتم نود بدره !
 گفت باید بپرسم . گفتم هشتاد بدره ! گفت تا نپرسم
 صورت نگیرد . من منظور او را دریافتم و گفتم صد بدره

۴ - صفحه ۴۷ کتاب التاج تألیف جاحظ ترجمه آقای حبیب‌الله
 نوبخت .

برمیدارم و سی بدره آنرا بتو میدهم، حرانی پذیرفت و من بدره‌ها را گرفتم و از چنگ غزرائیل جان برده یخانه بازگشتم.»

همین مورخ مینویسد^۵: «از خلفای عباسی هارون بود که درجات موسیکاران را همچنان بر قرار کرد که اردشیر پاپکان ساز کرده بود، و همو بود که طریقت پادشاهان ساسانی را برگزید. در این نظم و ترتیب، ابراهیم موصلی و ابن‌جامع وزلزل (منصورالضارب) درجه یکم را میداشتند. زلزل نوازندگی میکرد و ابن‌جامع خوانندگی و سلیم بن سلام (ابوعبیدالله کوفی) و عمروالغزال و امثال ایشان درجه دوم را حائز بودند و درجه سوم بکسانی داده شده بود که تنبور می‌زدند و سنتور مینواختند و ضرب گیر بودند، جواثر و صله‌ها هریک در خور مرتبت و طبقه‌بندی ایشان بود. و چون یکنفر از افراد درجه یکم را جایزه هنگفت می‌رسید، هریک از رفقای خود را که باوی هم‌ردیف بودند سهمی میداد، و بآنها نیز که زیر دست بودند بهره می‌بخشود. اما اگر یکی از طبقات زیر دست جایزه کلان تعلق می‌یافت، آنها که در درجه برتر می‌بودند، هرگز بدان طمع نداشتند و از او چیزی قبول نمی‌کردند.

اسحق بن ابراهیم موصلی گوید: روزی هارون از برصومای رامشگر پرسید که تورا درباره ابن‌جامع چه عقیدت است؟ برصوما سر خود را حرکت داده گفت: آهنگ ابن‌جامع در روان آدمی آن اثر میکند که شراب قَطْرَبُل^۶ با جسم و جان، و معلوم است که شراب قَطْرَبُل پای آدمی را می‌بندد و عقل او را با خود میبرد. هارون گفت درباره ابراهیم چه گوئی؟ برصوما گفت: ابراهیم بی‌وستانی ماند که سب و گلابی و هلو و خاروخاشاک و خرنوب^۷ و همه چیز در او یافت شود.

هارون گفت سلیم بن سلام را چگونه یافتی؟ برصوما پاسخ داد: او با بهترین زیبائیه‌ها آراسته است. هارون گفت: در عمر و غزال چه بینی؟ برصوما گفت او پنجه دارد مطلوب و خواسته ولی منصور زلزل را سر پنجه است که خدا مانند او نیافریده است و چون دست به عود بزند اگر احنف یا دیگری که با سنگینی و وقار مقید باشد، بانگ عود وی را بشنود بیخود گردد و از فرط خوشی خودداری نتوان کرد.»

زلزل از نوازندگان عود و از متبحرین این ساز و همواره مورد مثل بوده است مخصوصاً در عصر مهدی و هادی نامی بسزا داشته است و همت وی نیز باندازه‌ای بلند بود که در بغداد (برکه‌ای) ساخت و آنرا وقف بر مسلمانان کرد و بخیرخواهی نامی شد. نبطویه از علمای نحو همچون دیگر شاعران او را بدین‌مضمون ستوده: «اگر زهیر و امرؤ القیس

منظره زیبایی بر که زلزل را میدیدند نه سلمی و ام‌جندب را توصیف و نه تل‌حومل و دخول را یاد میکردند. روزی هارون بروی خشمگین شد و از آن پس او را دوسال زندانی کرد و ابراهیم که شوهر خواهر زلزل بود در این باره ابیاتی گفت که مصرع اول آن چنین بود: «هل دهرنا بك عائد یا زلزل» و هارون او را بخشید و از زندان آزاد کرد^۸.

دراغانی آمده است که ابراهیم موصلی وزلزل و برصوما روزی بزم هارون بودند و برصوما مزماری همی‌نواخت و زلزل عود میزد و ابراهیم خواننده بود و این دو بیت همی خواند: صَحَا قَلْبِي وَرَاغَ اُنِّي قَلْبِي واقصر باطلی و تسیت جهلی رایت الغانیات و کن خزرا الی صرمتی و قطعن حبلی هارون بدین خنیاگری چندان خوش و خندان شد که از جای برخاسته فریاد برآورد که: ای آدم ابوالبشر! اگر زنده میبودی و اعقاب هنرمند خود را می‌نگریدی، همواره خورسند میشدی! و پس از این گفته بخود آمد بنشست و گفت استغفرالله. در عقدالفرید ج ۲ ص ۲۴۷ درباره رامشگری زلزل یاد کرده است که زلزل فقط با آواز ابراهیم عود میزد.

ابراهیم در نتیجه لطف و انعام خلیفه، ثروت زیادی اندوخت و نوشته‌اند که در آمد او در سال اعم از درآمد ملکی و آموزشی رویهمرفته در حدود بیست و چهار میلیون سکه نقره بوده است. خانه‌اش در بغداد بقدری مجلل بوده که در کتاب عقدالفرید از قول شخصی نقل کرده که خانه‌ای به زیبایی خانه ابراهیم ندیده است. هنگامی که ابراهیم در بستر بیماری بود خلیفه از او عیادت کرد و چون بمرد بروی نماز خواند^۹.

اسحق:

هنگام مرگ ابراهیم پسرش اسحق ۳۸ ساله و خود یکی از خوانندگان و نوازندگان معروف بود که این فن را نزد پدر و منصور زلزل که او هم ایرانی بود آموخت. ابوالفرج او را بدریا و سایر موسیقی‌دانان را به نهر و جوی آب تشبیه کرده است. از تبحر او روایت کرده‌اند که قطعات موسیقی

۵ - صفحه ۵۰ کتاب التاج.

۶ - همچنانکه در عصر ما شراب خلار معروف است در آترمان شراب قَطْرَبُل مشهور بوده است (بضم ق و ب و تشدید ل) قَطْرَبُل نام میخانه‌ای بوده است در جوار بغداد.

۷ - بضم خ گیاهی است خودرو و هرزه.

۸ - معجم البلدان یا قوت ج ۱ ص ۵۹۲ و ج ۴ ص ۱۲۳ و اغانی ج ۵ صفحه ۲۲.

۹ - مرگ ابراهیم در سال ۱۸۸ ه. ق بوده است.

را حتی با عود ناکوک میتوانسته است ، بخوبی بنوازد .
اسحق اوزان موسیقی را تحت نظر وقواعد درآورده
و در کتابی تصنیف کرد که آن کتاب امروز در دست نیست ،
ولی مدرک و مأخذ صاحب آغانی قرار گرفته است . او را
شاگردی بود بنام «زریاب» که او نیز ایرانی بود و پس از
فراگرفتن فن موسیقی از اسحق بآندلس نزد خلیفه عبدالرحمن
رفت و او این هنرمند را گرامی شمرد و خواننده و نوازنده
دربار او شد و بتوسط این ایرانی موسیقی ایرانی باسپانیا برده
شد و در آنجا رواج گرفت و از آنجا باروفا رفت و این خود
وسیله مؤثری در تأثیر موسیقی ایران در موسیقی مغرب زمین
گردید .

اسحق قدر و مقام خود را در دستگاه مأمون نگاهداشت
و مانند پدرش از ندیمان خاص خلیفه و پیشوا و مربی موسیقی—
دانهای دربار شد و همچنین در دوره معتصم و بعد زمان
الوائق باله که خود در اغلب از هنرها دست داشت ، خوب
میخوانده و بر بربط را نیکو مینواخته است و این برتری را
نگاهداشته بود ، و دیگر خوانندگان و نوازندگان دربار خلیفه
از معلومات این استاد استفاده میکردند . تبحر و استادی او
در این فن بحدی بود که در یک مورد الهادی خلیفه مبلغ
یکصد و پنجاه هزار سکه طلا بعنوان صله و انعام باو میدهد .
معتصم خلیفه درباره او گفته است : « که هر وقت اسحق
میخواند بنظر من چنین میآید که کشور من وسیعتر میشود .
اسحق در فقه و حدیث هم دست داشته و مأمون در حق او
گفته است :

« اگر اسحق در فن غنا شهرت نداشت من او را قاضی
میکردم ، زیرا کردار و رفتار او از قضاات آن عهد نهایت
بیشتر است . »^{۱۰}

یکی دیگر از موسیقی دانهای متبحر و معروف دوران
عباسی که او نیز ایرانی الاصل بود « حکم الوادی » است که در
« وادی القری » بدنیا آمده و پدرش یک سلمانی بود . حکم
پس از مرگ پدر مدتی به تجارت پرداخت ولی چون استعداد
و عشق فراوانی بموسیقی داشت در این راه داخل شد و یکی
از موسیقی دانان قابل گردید و نخستین بار که در حضور ولید
دوم خلیفه آواز خواند ، بقدری مورد عنایت قرار گرفت که
یکهزار سکه صلا پاداش گرفت . بعدها در زمان الهادی در
یک مسابقه که بین او و ابراهیم موصلی و ابن جامع گذاردند ،
او دو حریف زبردست و استاد موسیقی را شکست داد و سیصد
هزار سکه نقره جایزه گرفت .

ابراهیم موصلی از اشخاصی بود که برای نخستین بار
از دختران و زنان سفیدروی زیبا ، خواننده و نوازنده ماهر
تربیت کرد ، تا حظ نفس شنوندگان را بیشتر تأمین نمایند

و فرزندش اسحق نیز همین رویه را معمول داشت . بعضی
از این کنیزان بقدری در اربابان خود رسوخ پیدا میکردند که
بمرتبه بانوئی میرسیدند . از آنجمله فاطمه بود که بانوی
حرم سرای جعفر برمکی شد . حمزه اصفهانی مینویسد : « عرب
دختر جعفر از کنیزی بود بنام فاطمه . فاطمه تعلق به امیر البحر
هارون عبدالله بن اسمعیل داشت و جعفر توسط مادر عبدالله
کنیز را گرفت ، دختری بوجود آمد بنام «عرب» که در
اثر تربیت عبدالله صرف و نحو و موسیقی و خوانندگی و
خوشنویسی را آموخت . وی در بغداد مورد توجه بود ، زیرا
هم صاحب جمال بود و هم واجد کمال . هم شاعره بود ، هم
موسیقی دان . اسحق او را بی همتا دانسته است . پس از مرگ
امین ، مأمون عرب را به یکصد هزار دینار خرید و چون
مورد توجه خاص خلیفه بود وی را « مأمونیه » لقب دادند .
گاهی کنیزگان بارباب یا کسانی که آنها را آزاد کرده ،
کمال صمیمیت و وفاداری را بخرج میدادند ، مانند وفاداری
« دنائیر » نسبت بخاندان برمک .

« دنائیر » تربیت شده زبردست ابراهیم و اسحق و سایر
استادان موسیقی دیگر چون ابن جامع و فلیح بود و بقدری
در موسیقی تبحر پیدا کرد ، که آوازش با ابراهیم تفاوتی
نداشت . این کنیزك در دستگاه یحیی برمک و هارون الرشید
مورد کمال علاقه و محبت بود و هارون از ترس حسادت زبیده
جرأت نداشت که او را در منزل خود ببیند ، ازینرو بمنزل
یحیی میرفت تا خواندن او را بشنود و گردن بندی نیز که سی
هزار دینار ارزش داشت ، بدو بخشیده بود^{۱۱} .

پس از مرگ یحیی و برچیده شدن دستگاه برمکیان ،
هارون از دنائیر درخواست خواندن کرد او ابا کرد و گفت
شرط کرده است که پس از برچیده شدن این خاندان دیگر
نخواند و گردن بند خلیفه را نیز مسترد کرد . هارون براو
خشم گرفت و بغلام خود مسرور که عنوان « صاحب عذاب »
داشت دستور داد که کنیزك را بقدری شکنجه نماید که
بخواند . دنائیر بالاچار عود برگرفت و این اشعار حزین را
خواند :

یا دار سلمی بنارخ السند بین الثنایا و سقط اللبد
لدارایت الدیار قد درست ایقنت ان النعیم لم یعد

هارون سخت متأثر شد و او را بخشید و نوشته اند که
مدت مدیدی پس از مرگ یحیی مانند و بزودی مرد و تقاضای
هیچیک از خواهان خود را اجابت ننمود .

۱۰ - صفحه ۲۹۲ کتاب تاریخ تألیف عبدالله رازی .

۱۱ - آغانی .

گزارشی درباره کتابخانه و موزه ملک

از : ابو الفتح قهرمانی

يك خانه ، آنجا كه نشانه‌هایی از هنر ، ادب ، و فرهنگ دیرپای این سرزمین گرد آمده است

يك خانه و يك قرن عمر

قدیمی را می‌بینی . ناگهان حس می‌کنی صد سال به عقب برگشته‌ای . صد سالی که در يك آن چشم ترا به گوشه‌هایی از هنر و استعداد و قدرت فراوان پشتکار آدمهای این سرزمین روشن می‌سازد .

کنار میز مسئول اداره قرائت‌خانه و موزه ملک به صحبت می‌نشینم و یادداشت برمی‌داریم . از گذشته دور تا با امروز و در مورد این خانه که به همت و پشتکار يك مرد ، جایگاه نشانه‌هایی از هنر ادب و فرهنگ این سرزمین شده است .

آشنائی با يك مرد

مؤسس و بانی این قرائت‌خانه و موزه - حاج حسین آقا ملک - در طبقه میانی همین خانه زندگی میکند . می‌شنویم که : با وجود کهولت و پیری هنوز هم اداره همه قسمت‌های این خانه ، موزه و کتابخانه و دیگر مؤسسات نیکوکارانه را خود بعهده دارد . او از سی و سه سال پیش همه اشیایی را که از کتاب خطی ، سکه - قالی و . . . طی هفتاد سال و روز بروز فراهم آورده است در معرض دید و استفاده مردم قرار داده . از او صحبت‌های فراوان در زمینه نيك مردی و خیراندیشی می‌شنویم یا شنیده‌ایم . اینها را صمیمانه می‌توان پذیرفت چرا که در يك گردش ساده در کتابخانه به واقعیت این کوشش و دلبستگی می‌توانی پی ببری .

بیشترین لحظه‌های عمر مؤسس کتابخانه و موزه ملک

از میانه بازار بین‌الحرمین که بگذری ، خیلی ساده می‌توانی این خانه را بیابی . برای همگی آشنا و مورد توجه است . خانه‌ای با نام : « قرائت‌خانه ملک » . با حدود بیش از یکصد سال عمر . با دری کوتاه ، چوبین و قهوه‌ای که زادگاه مردی نیکوکار و خیراندیش با نام « حاج حسین آقا ملک » است . و اینك نیز همین خانه ، خانواده و همه گردآورده‌های پرارزش این مرد را دربرمی‌گیرد .

از راهرو نیمه کج نسبتاً تاریکی که بگذری بدرگاه حیاط میرسی که در مقابل ، قبل از هر چیز ارسی‌های بلند اتاق روبرو جلب نظر می‌کند . حدود صد سالی که برخانه گذشته ، چندان بر آن آسیب وارد نکرده است ، و از آنجا که سعی در حفظ اصالت این خانه شده ، خود نمونه بارزی از هنر معماری ، نجاری و نقاشی ، حتی سنگ‌تراشی ایرانی است .

تا کمرکش دور تا دور حیاط سنگ است ، که بر روی آنها اشکالی حجاری شده و ماهی‌های درشت رنگ برنگ در میانه حوض سنگی در گردش آرام خود هستند . سکوت ، حالت خاصی به این خانه پراز گنجینه بخشیده است . در حقیقت این قسمت قدیمی ساختمان خانه است ، که به گونه اول حفظ شده . در دوطرف حیاط دو پلکان است که وقتی از آنها بالا بروی ، به درهای زیبای قدیمی ، اتاق‌هایی با سقف‌های چوبین و می‌خوری . به اتاق دفتر قرائت‌خانه که وارد میشوی بخوبی از پشت شیشه‌های بلند ارسی‌های آن ، حیاط و زیبایی‌های

آقای حاجی حسین ملک واقف کتابخانه و موزه ملی ملک

در راه خدمت به مردم و فرهنگ گذشته و می گذرد . داریم عده ای را که به کمک این مرد تحصیلات خود را پایان برده اند و اینک صاحب مقاماتی هستند .

او زاده تهران است و از يك خانواده آذربایجانی . اما بیشتر مجاور حضرت رضا علیه السلام بوده . نوعی دلبستگی شیفته وار بین او و امام هشتم شیعیان میباشد . او ثروت و املاک خود را حتی این کتابخانه و موزه را وقف آن حضرت کرده است . در نود و چهار سالگی قدرت حافظه ای عجیب دارد . کافیست نام یکی از کتابهایی را که در قرائت خانه او هست ببری و بعد مشخصات خاص آن کتاب را از زبان او بشنوی . شور عجیبی بیادگیری و مطالعه دارد . هنوز هم وقتی يك شعر خوب و یا مطلب جالبی می شنود یادداشت بر میدارد . زبان فرانسه را میداند و به زبان فارسی و عربی هم تسلط کامل دارد . و بسادگی یک ساعت تمام قصایدی را از بر میخواند .

کتابخانه و آثار بی نظیرش

محل کتابخانه در قسمت راست خانه قرار دارد ، با ساختمانی نو و مخزنی دیدنی که برای کتابها درست کرده اند . این خود عمارت سه طبقه ای است که در طبقه زیرین آن قرائت خانه نسبتاً بزرگی وجود دارد .

عموم مردم از ساعت هشت تا دوازده صبح می توانند بی پرداخت پولی ، از غنایم نهفته شده در این کتابخانه بهره ببرند . مخزن کتابها نیز خود دو قسمت است . یکی : قسمت دیدنی و فراموش نشدنی کتابهای خطی که آدم را به یاد سرگذشت دیرپای ادب ، علوم ، هنر و دانش این سرزمین کهنسال می اندازد . و دیگر : مخزن کتابهای چاپی . کتابخانه پیوسته در حال توسعه است . بدین منظور ، مترجم و نویسنده و حتی صحاف نیز در این قسمت وجود دارند . کتابهای منحصر بفرد خطی زیر نظر مترجم و نویسنده ترجمه و حاشیه نویسی می شود ، به چاپ می رود و یا برای ارسال به مراکز علمی و فرهنگی ایران و حتی کشورهای خارج فتوکپی و آماده می گردد . صحاف پیوسته مراقب وضع کتابهای با قیمت کتابخانه است ، و مبادله برای نشر قسمتی از فرهنگ و ادب ایران از این قسمت پیوسته ادامه دارد . بهمین نسبت از مراکز گوناگون کتاب و نشریه دریافت می شود . مسؤولان قرائت خانه و شخص حاج حسین آقا ملک در راه این توسعه نقش اساسی دارند .

در مخزن کتابهای خطی حدود ۶۵۰۰ جلد کتاب وجود دارد که پاره ای از آنها بصورت مجموعه است ، که در جمع می توان رقم کتابهای خطی قرائت خانه را حدود ۱۲۰۰۰ دانست . ۱۲۰۰۰ جلد کتابی که يك مرد با حوصله و علاقه فراوان طی هفتاد سال از عمر خود فراهم آورده و تعدادی از این آثار

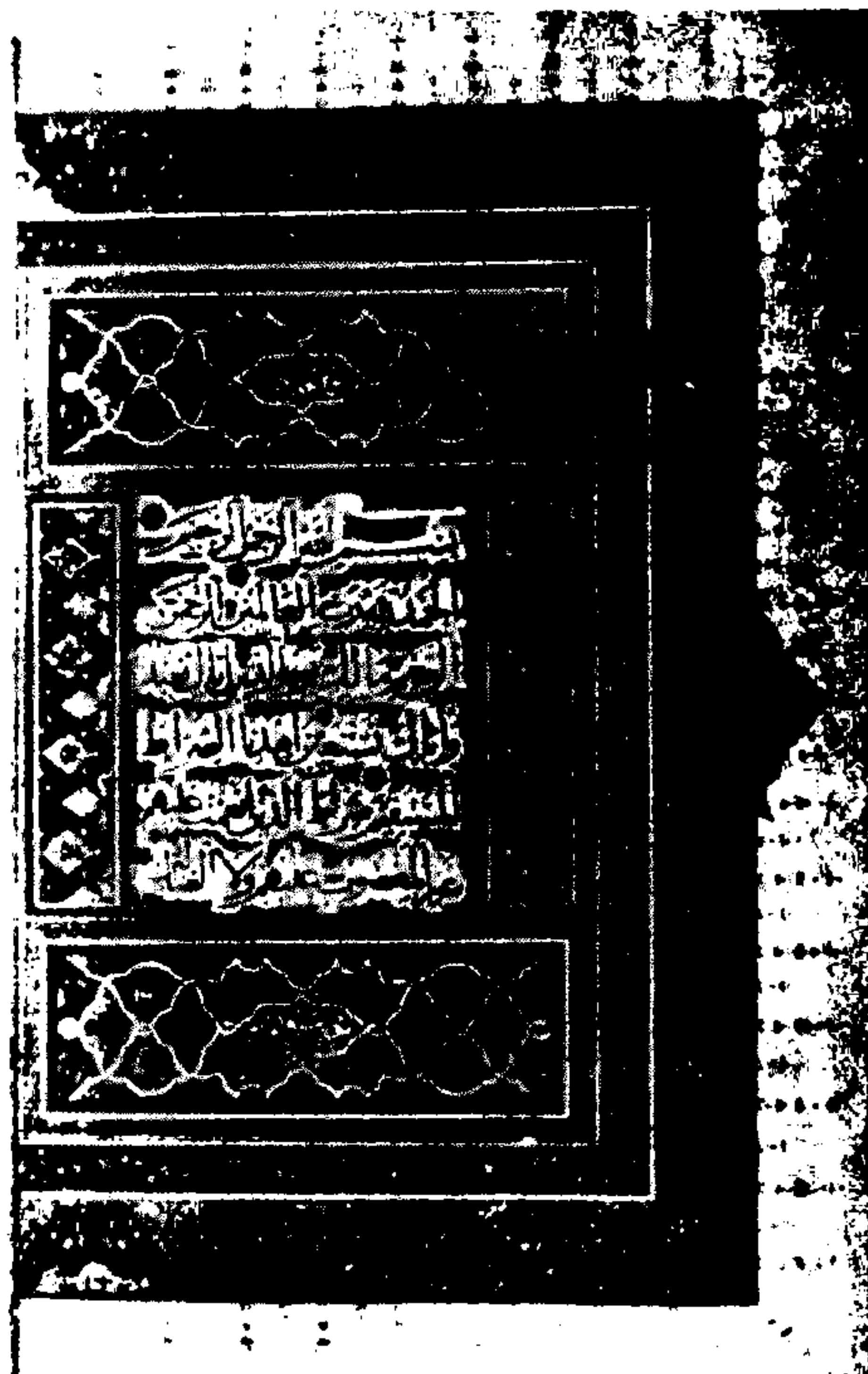
بی نظیر منحصر به این کتابخانه است .

در مخزن کتابهای خطی بواقع به شگفت در میمانی . خط ، تذهیب ، مینیاتور ، رنگ آمیزی و حوصله دقیق نویسنده و هنرمند ایرانی آدمی را مبهوت می سازد . آنجا فقط به این مسأله معتقد می شوی که : فرهنگ و تمدن ایران چه پشتوانه عظیم و دیرپایی دارد و گردآوری این کتب خود چه خدمتی درخور به فرهنگ این مرزوبوم است .

اشاره به چندتایی از این آثار پرارزش ، این حرف را بر اثر تر میسازد . از قدیم ترین کتب خطی این قرائت خانه باید به کتاب خطی « ثمره بطلمیوس » به تاریخ ۳۷۱ قمری و « فوزالاصغر » از علی ابن مسکویه به تاریخ ۴۱۰ اشاره کرد . و نیز ، قرآن های خطی بی نظیر با جلد های مظللا ، شاهنامه و خمسه نظامی به خط محمد بن مطهر نیشابوری که برای سلطان بایسنقر نوشته شده ، با مینیاتوری که صحنه تقدیم شاهنامه را نشان میدهد و سال تحریر آن ۸۳۷ قمری است .

— دیوان حافظ از قرن دهم با خطاطی و مینیاتورهای دیدنی .

— بازهم شاهنامه در اواخر قرن نهم که دارای ۲۶ تصویر است .

عزرة ملی ملک - دو صفحه از یک قرآن خطی

- احیاء العلوم امام غزالی که به سال ۶۶۵ قمری تحریر شده .
- مثنوی مولوی با حاشیه مثنویات شیخ عطار به خط عبدالقادر بن علی بن محمد بدرالاسترآبادی با تاریخ تحریر ۸۰۹ قمری .
- مرقع‌های گوناگون از جمله مرقعی از خط میرعماد با جلدی کامل از طلا با تاریخ تحریر ۱۰۰۹ قمری .

- مثنویات جامی به تحریر علاءالدین زره بامینیاتوره‌های زیبا .
- قسمتی از گلستان سعدی با تصاویری چند بجا مانده از قرن دهم .
- کلیات شیخ سعدی به خط شاه محمد کاتب با تصویرهایی از چند مجلس به تحریر سال ۱۰۰۰ قمری .
- مثنویات عطار که به سال ۸۱۹ قمری تحریر شده است .

موزة ملی ملک - تابلوی ۷ خط (خطوط مختلف)

است. اگر وقت کنی فقط پاره‌ای از کتابها را ورق بزنی بسادگی، به جاودانه رمز بقای این ملت که نسل واقف می‌شوی و از عمق فرهنگ و تمدن این سرزمین حالت پرشوری مییابی. — ۱۴۰۰۰ جلد کتاب چاپی نفیس، مخزن دیگر کتابخانه را پر می‌سازد که این شماره هر روز رو به‌تزايد است. و کوشش مسؤولان و خودبانی و مؤسس کتابخانه در این زمینه حائز اهمیت میباشد.

— و بالاخره دیوان جامی با خط سلطان محمد نور که به سال ۹۳۸ به تحریر درآمده. مخزن را چرخ می‌زنی و این کتابها را با حیرت از پشت شیشه قفسه‌ها می‌بینی. مسؤول قسمت می‌گوید: «باز هم هست» و وقتی نگاه می‌کنی دور تا دور کتاب می‌بینی. با جلدهای چرمی، مقوایی و طلایی به تعداد ۱۲۰۰۰ جلد که در جمع گوشه‌ای از همان عظمت تمدن و فرهنگ راستین این سرزمین

موزه ملی ملک - قالی درختی بافت تبریز

۴۰۰۰ جلد میباشد که در جمع تعداد کتابهای چاپی و خطی
به ۳۰۰۰۰ جلد میرسد .

این کتابها را ، کتابهای عربی ، فارسی و ترکی تشکیل
میدهند و کتابهای بزبان فرانسه ، انگلیسی و روسی به تعداد

يك قسمت از کار پراهمیت مسؤولان کتابخانه ملك مبادله میباشد. مبادله از طریق خود کتاب، فتوکپی، چاپ و یا نامه. دامنه وسعت این مبادله به مراکز علمی و هنری پاره‌ای از کشورهای جهان نیز کشیده شده است و این مرکز خود صاحب اعتبار فراوان از نظر محققان فرهنگ و هنر ایران سرزمین باستانی به شمار می‌آید.

گفتن يك نکته در زمینه کتابهای خطی این قرائت‌خانه ضروری است و آن اینکه از ۳۰ جلد کتاب خطی که اینک ۱۷ جلد آن در سراسر گیتی بیشتر نیست ده جلدش را می‌توانی در کتابخانه حاج حسین آقا ملك بیابی.

موزه و پنج تالار آن

موزه ساختمان طرف چپ این خانه را تشکیل میدهد. منتها با همان سبك قدیم و بی‌دستکاری و افزونی. کوشش شده است تا همه آن ارسى‌ها، طاقها، کسوها، گچ‌بری‌ها، درگاهها، مخمل‌دوزی‌ها به همان اصالت دیرین خود حفظ شود، و این نکته جالب است که آدمی آثار عهد عتیق را در جایگاهی که خود نشانه‌ای از گذشته دور دارد می‌بیند. اگرچه نورافکن‌ها امروزی باشد و نیز قفسه‌ها. درموزه هم نمی‌توانی فراموش کنی که فرهنگ و هنر این سرزمین تا چه اندازه پربها و ارزشمند است و تاجه‌میزان می‌تواند — و همیشه — بنیان و پایه‌ای استوار برای فرهنگ و هنر نو باشد.

موزه را به پنج تالار قسمت کرده‌اند که هر قسمت اشیایی خاص و با نظم و ترتیب بسیار دربردارد. تالار نخست به مجموعه سکه‌ها اختصاص دارد. در این اتاق نسبتاً بزرگ بسادگی می‌توان سیر دورانی از تاریخ این سرزمین را دید که با نشانه‌های سکه به جای مانده. سکه‌ها به ترتیب زمان و با نظم خاص در قفسه‌های مخصوص جای گرفته‌اند، از طلا، نقره و نیز مفرغ. بر هر يك از آنها اثر ذوق و هنر و استعداد ایرانی را می‌بینی که در آن نشانه استقلال و آزادگی قرون و اعصار جلوه کرده است.

اینها يك قسمت است. چه بر دیوار همین تالار تابلوهای زیبایی از هنرمندان ایران و جهان بچشم می‌خورد که در حد خود جالب و تماشایی است و نشانه هنر نقاشی کلاسیك. و وقتی پای تابلویی از کمال‌الملک میرسی بی‌اختیار قدم سست می‌کنی و به قدرت هنری تابلو خیره می‌مانی.

و در هر حال باز هم طاقها، گچ‌بریها، و سقف‌ها نظرت را می‌گیرد.

در تالار دوم قلمدان‌ها و منبت‌کاریهایی را جمع‌آوری کرده‌اند که از اواخر دوره صفویه بجای مانده. در همین تالار به مبل‌ها و صندلی‌های چوب‌بری شده و منبت‌کاری و چراغهای

دیدنی پایه بلند از ایران و خارج برمیخوری که نمی‌توانی براحتی از آنها چشم‌برگیری.

کنار قفسه‌های قلمدانها که می‌ایستی براستی غرق در هنر ظریف و خیال‌انگیز هنرمند ایرانی می‌شوی. چه بر مساحتی کمتر از اندازه دوانگشت، شکارگاه بهرام را می‌بینی و یا يك منظره زیبا از طبیعت را با همه رنگها و دیدنی‌هایش که جابجا و هنرمندانه بر سطح قلمدان نقش بسته است.

در اینکارها، نه رنگی به رنگی — به سهل یا اشتباه — درآمیخته است و نه فکر می‌کنی کاری است که برای گذران روزی و یا کسب شهرت پدید آمده. خیلی ساده معتقد می‌شوی که هنرمند کوشیده است تا با همه وجودش يك اثر هنری زیبا بوجود آورد.

در تالار سوم به سکه‌های نقره، فرامین شاهان دوران و چند تابلوی ابریشم‌دوزی برمیخوری که در برابر هر کدام از آنها می‌توانی ساعت‌ها بایستی و خیره بمانی. و باز هم بر دیوارهای تالار تابلوهایی از نقاشان مشهور ایران و جهان و تابلوهایی از استاد کمال‌الملک. و بعد در مقابل يك تابلو همه غمی را که فکر می‌کنی ممکنست در يك لحظه بتو روی آورد احساس می‌کنی. در مقابل تابلوی نیمه کاره استاد که نتوانسته است بعزت عدم قدرت بینایی تمامش کند مات میمانی که قسمتی را رنگ زده است و مابقی طرح که از زیر تهرنگها بچشم می‌خورد از قدرت کامل طراحی کمال‌الملک حکایت دارد. در قسمت بالای این تالار، یادبودها و افتخاراتی که از طرف افراد و شخصیت‌های مختلف ایران و جهان برای حاج حسین آقا ملك و خانواده او می‌باشد گردآمده است، و نیز لوحه یادبود فرهنگیان خراسان برای حاج حسین آقا ملك بسبب واگذاری دومیلیون مترمربع از زمین‌های وکیل‌آباد مشهد این مرد نیکوکار به فرهنگیان.

در تالار چهارم آنچه درباره هنر و قدرت قالبیافان ایرانی شنیده‌ای یا خوانده‌ای بچشم می‌بینی و به حیرت می‌مانی که در فرشی از تاروپود نقره چه قدرت و استعداد فراوانی بکار رفته است. در این قسمت زیباترین و چشم‌گیرترین فرشهای شهرهای گونه‌گون این سرزمین را می‌بینی. فرشهایی که از دور تابلوهایی دیدنی و خیره‌کننده بچشم می‌آیند و پاره‌ای از آنها، سالها از عمر انسانهای هنرمند را گرفته است.

علاوه بر این در تالار چهارم نمونه‌های بسیار از انواع خطوط فارسی بزرگترین خطاطان، انواع قیچی‌ها، وسایل نجومی، خطوط قرآنی پسر شاهرخ نوّه امیر تیمور بر روی پارچه، مینیاتور خواجه نصیر طوسی بجا مانده از ۷۵۰ سال پیش و بالاخره پیراهن شاه‌عباس کبیر را می‌بینی که هر يك رنگی از هنر و استعداد ایرانی دارد.

تالار پنجم را تالار تشریفات نام گذاشته‌اند. وقتی به آن

موزه ملی ملک - تالار شماره ۲ - وترینهای سکه‌های طلا - سقف منبت با گچ‌بری قدیمی

ارسی بلند با شیشه‌های رنگین .

★ ★ ★

وقتی کار را تمام می‌کنی و پا به بازار می‌گذاری دست کم صلوٰه ظهر است . از صبح اول وقت به دیدار مشغول بوده‌ای و تازه زمان برای دیدار کامل و دقیق کم بوده است . در راه برگشت نوعی احساس غرور و شادمانی داری . نخست : از دیدن آنهمه هنر، ذوق و استعداد ایرانی، دوم آنکه : لااقل توانسته‌ای گوشه‌ای از خدمت صادقانه يك انسان را به فرهنگ و هنر این سرزمین نشان دهی .

وارد میشوی لغت تشریفات برایت درست به‌دل می‌نشیند . فرش زیبای کف آن ۶۶ متر مربع است و درست جفت تالار میباید . چلچراغها، آینه قدی بزرگ، ساختمان قدیمی تالار ، تابلوهای مینیاتور گوناگون از مجالس مختلف شاهنامه ، همه و همه نام تالار تشریفات را تأیید می‌کنند . تالاری که به شیوه فراوان رنگ اصیل ایرانی دارد . و دست آخر میرسی به اتاق مخمل که اتاقی است با نشانه‌های هنر معماری و گچ‌بری بیش از صد سال پیش . از کف تا نیمه کمترین اتاق بر دیوارها مخمل است، و تا زیر سقف گچ‌بریهای ظریف و زیبا و نیز در ابتدای راه

صدوسی انداز فارسی در موسیقی

(۴)

محمدتقی دانش‌پژوه

۶۶ - رساله موسیقی : خواجه کلان خراسانی، در يك مقدمه و سه باب و يك خاتمه با يك صفحه دائره موسیقی (دبیاچه).

دارای این عنوانها در نسخه سپهسالار :

مقدمه در باب علم به ادوار موسیقی و وجه تسمیه آن .

فصل در بیان مقامات و شعبه .

فصل در تعداد شعبه .

فصل در تعداد آوازها .

فصل در مقامات نغمات .

فصل در اصفهان .

فصل در راست .

فصل در حجاز .

فصل در کوچك .

فصل در نغمات و نقرات .

فصل در اصول به حرف مرقعات و محسنات .

باب در چند بیت :

دو شعبه هر مقامی راست ناچار

مقام اندر عدد بیست آمد و چار

دو گاه آمد قرینش با محیر

حسینی کر مقامات است برتر

فصل در اوقات

آغاز : بسمله . حمدله . . . و بعد معروض ضمیر اعزه میگرداند بنده حقیر فقیر کسیرالمشتر به خواجه کلان خراسانی که در اثنای تحصیل در حفظ کلام قیوم گاه گاه در ترنم جهت تحقیق آهنگها و دائره های اصول و قواعد موسیقی اقدام میرفت تا قدری در ضبط و ربط آمد . . . و این رساله مشتمل است بر مقدمه و سه باب و خاتمه .

انجام : وقت روشن شدن صبح (سپس يك دائره است).

نسخه ها :

۱ - سپه ش ۲۹۱۳/۷ ص ۳۶۰ - ۳۶۲ (۵ : ۶۸۸ فهرست).

۲ - دانشگاه ۷۴۹۹/۴ ص ۶۷ - ۷۹ ، این نسخه تحریر دیگریست به نظم و نثر فارسی

دارای يك مقدمه در ادوار موسیقی و سه باب :

۱ - بیان مقامات و تعریف آن . با عنوان فصل سوم در تعداد آوازها .

۲ - مقامات نغمات هر يك و کیفیت حصول شعب و آوازها با دو فصل درباره نغمه ها .

۳ - در نغمه ها و نقرات و بحور اصول در دو فصل .

در آن از استادان فن یاد شده و آمده که هفت آهنگ تا زمان شاه شیرویه بوده است و استاد

سعدی در هرفنی از موسیقی مهارت داشته و پرده‌ها را به دوازده و مقامها را به دوازده برج رسانیده است. تا نوبت به شمس‌الدین محمد و کمال‌زمان و حسین و ابراهیم و اسحاق رسید. ایشان از هر پرده شعبه‌ای ساخته‌اند و به بیست و چهار رسید. و استادان مشهور اینها یند خواجه صفی‌الدین عبدالمؤمن و استاد علی ستابی و استاد علی ربابی و استاد روح‌پرور و استاد حسین عودی و خواجه عبدالقاهر تاملیرسد به مؤلف خواجه کلان که در اثنای تحصیل علوم و حفظ کلام قیوم گاهی در ترنم اقدام میرفت. آغاز : مقام اندر عدد هشت آمد و چار دو نغمه هر مقامی راست ناچار بزرگ است و رهاوی اصل شهناز شوم تا کردمش من بعد دم ساز روایت است از حضرت موسی . . . با قوم خود به صحرائی رسیدند .

۶۷ - رساله موسیقی : خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی (ذریعه ۹ : ۷۸۹) به نشر و نظم فارسی با شعرهایی از سلطانیه کوکبی و گرفته از تألیفات عبدالقادر مراغی . در آن در نسخه چاپ سنگی آمده است :

مولانا کوکبی همانا در سلطانیه آن شش آواز را این‌طور به هم درآورده است :
کبشت مایه و کردانیه چو برخوانی نواز پرده نوز و سلمک و شهناز
این بیتها در بهجة الروح (ص ۴۳) هم آمده است (راهنمای کتاب ۱۲ : ۷ و ۸ ص ۴۴۸) .
در نسخه مجلس آمده است : اسامی دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آواز حد وسط هر دو مقام مناسب را آواز نامند و اسامی آنها باین ترتیب است : سلمک ، اصفهان ، زنگوله ، کردانیه ، عشاق ، راست . . . رهاوی ، نوز عرب ، نوز عجم . بعضی حجاز را معتدل نامند . . . نظم :
چو شوی در عراق پرده گشای فاخته ضرب و ترك ضرب نمای

دویکست و دوچار ضرب الفتح نیست قطعاً در آنچه گفتم قطع
و دور روان و فاخته گیرد شاه‌نامه و رمل طویل از ملحقات و از تألیف خواجه عبدالقادر است .
آغاز نسخه دانشگاه : مختصریست در بیان دوازده مقام موسیقی و بیست و چهار شعبه و شش آواز که دانسته شود واضع هر مقام و اسم او و تعلق بکدام برج از بروج دوازده گانه دارد .
ادای آن در چه وقت برای چه مرض مفید است . به جهت حکماء ابدان و اهل موسیقی با فایده است .
بسمله . چنین گوید : خواجه عبدالرحمن ابن سیف‌الدین غزنوی که در اول هفت مقام آواز بود ، هر کدام متعلق به پیغمبری که در وقت خاص ادا می‌فرمودند .
انجام : کین ایرج . مهرانگیز .

آغاز چاپ سنگی : بسمله . چنین گوید خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی که علم موسیقی علم شریفی است دانستن آن برای اطباء و حکماء فواید زیاد بخشیده آنچه از کتب این علم مطالعه نموده‌ام مختصری بیان میشود :

آورده‌اند که فیثاغورس روزی به بازار آهنگران رسید از کوفتن آهن با پتک بر روی سندان آوازی شنید مطبوع طبعش گردید . کمر همت استوار کرد عود را وضع نمود هفت پرده برو بست به عدد هفت کوکب ، یکی از شاگردانش يك پرده برو علاوه ساخت .
بهمین وضع بود تا عهد سلطان اویس چهار پرده دیگر برو افزودند به عدد دوازده برج ، دوازده مقام در صورت برو قرار دادند .

انجام : با شعبه مغلوب و شعبه مخالف .

روی بر آسمان کرد چو ماهی اگر خوانی عراق چاشتگاهی
نسخه‌ها :

دانشگاه تهران ش ۳۸۰۶/۴ (با شمس‌المناقب فروش اصفهانی) .

۲ - مجلس ش ۳۳۲۱/۳۷ ص ۵۱۰ (۱۰ : ۹۹۵) که گویا بندیست از آن و چنین آغاز میشود :

«حد وسط هر دو مقام مناسب را آواز نامند و اسامی آن باین ترتیب» :

۳ - چاپ سنگی با شمس المناقب سروش اصفهانی (مشار ۱۰۴۳) .
 نیز بنگرید به راهنمای کتاب س ۱۲ ش ۷ و ۸ ص ۴۶۸ - مجله موسیقی دوره دوم
 ش ۱۲ : ۴۱ - ۴۶ .
 ۶۸ - معرفة النغم : ابوالحسن قیصر شاعر زنده در ۱۰۷۱ که دیوانش در کتابخانه
 دیوان هند (ش ۹۳۵) هست . و این رساله را در ۱۰۸۷ از روی کتابهای ایرانی و هندی دریک
 مقدمه در دو قسم و دو مقاله و یک خاتمه ساخته است .
 آغاز : الحمد لصانع العالم ومبدع الخلق من العدم والصلاة على الرسول المعظم محمد
 سيد العرب والعجم اما بعد چنین گوید بنده احقر ابوالحسن المتخلص بقیصر .
 نسخه : بادلیان ش ۲/ ۱۸۵۰ مورخ ۱۱۷۴ .
 ۶۹ - تحفة الادوار : عنایة الله بن میرحاج هروی که بنام اکبر شاه هند (۹۶۳-۱۰۱۴)
 نیمی به نشر و نیمه دیگر به نظم در ۲۴ محرم ۱۰۷۷ ساخته است .
 آغاز : حمدی بیرون ازدائره احصاء و سپاسی افزون از احاطه واستقصاء .
 نسخه : بادلیان ۱۸۴۵ ش ۳۰ اوزلی نوشته محمد امین در اکبر آباد برای شاه قباد بن
 عبدالجلیل حارثی بدخشی دیانت خان مورخ ۲۴ محرم ۱۰۷۷ (فهرست فیلمها ۱ : ۵۶۰) .
 ۷۰ - وجدیه طغرای مشهدی در گذشته ۱۱۰۰ ، مثنوی است در ۵۰۰ بیت که در آن
 از هنر موسیقی و اختراع فیثاغورس آنرا و از عطار و عراقی و نظام الدین اولیاء و نظر آنها درباره
 موسیقی و از فرق میان سرود ایرانی که از زبان مردان است درباره زنان و سرود هندی که از زبان
 زنان است درباره مردان و افزارهای موسیقی مانند قانون و دوتار و تنبور و ارغنون و خبتر
 و دف و خنجری و دایره و مندل و تال یاد کرده است (فهرست دانشگاه ۲ : ۲۰۲) .
 ۷۱ - ۷۲ - رساله موسیقی : امیرخان کوبی گرجی مطرب شاه سلطان حسین صفوی
 که بنام او به نظم و نثر ساخته و در آن شعرهای خود را درباره مقامها و پرده ها آورده و از منظومه
 خود (ص ۹۲ - ۹۹ نسخه مجلس) و رساله آقامومن معاصر شاه صفی و شاه عباس دوم در شرح
 تصنیفهای خود (ص ۳۸ - ۸۴) بندهایی گنجانده است . او جز قباد بیک کوبی گرجی شاعر
 در گذشته ۱۰۳۳ است (کلیات او شماره ۶۰۵۴ دانشگاه) گویا در این مورد از تصنیفهایی که در
 بهجة الروح (ص ۷۳ - ۷۵) و خاتمه جامع الالحان مراغی آمده است ایندو بهره برده باشند .
 دیباچه این رساله از خود کوبی گرجی است . او میگوید که من این رساله را در ۷۸ سالگی
 ساختم و در کودکی جز ترکی شکسته که به زبان گرجی پیوسته است نشنیده ام و تا ۲۵ سالگی
 در موسیقی استادی ندیده ام (مجله موسیقی ش ۵ - ۱۰۴ ص ۳۳) .
 تاریخ تألیف آن چنانکه از نسخه ملک یرمیاید باید ۲۵ ع ۱۱۰۸/۲ باشد .
 در دانشمندان آذربایجان (ص ۲۶۴) از رساله منظوم و منثور امیرخان که بعضی از
 تصنیفات مراغی در آن هست یاد شده است .
 پس از دیباچه خود رساله نخستین است در چند باب و چنین آغاز میشود :
 گوشه گیران خجسته نشاط و پرده نشینان حجله اختلاط عالم کون و فساد که سازندگان
 قاعده دان قانون وحدت و نوازندگان تردست چالاک ارغنون حجتند . . . اما بعد بدان ای عزیز
 من که استادان این علم فرموده اند که در عالم هر آوازی که هست داخل موسیقی است .
 چنین است انجام آن : تصنیف فتح نامه گرجی استان در پنج گاه :
 باز نور دگر از مشرق ایمان زد وقت آن که دگر ساکن میخانه شوم
 در باب سوم آمده است :

۱ - در ذریعه (۹ : ۹۲۶) و فرهنگ سخنوران (۴۹۳) از کوبی بخارایی موزی طالب علم و موسیقی دان
 زنده در ۹۲۸ یاد شده که جز کوبی گرجی ما خواهد بود . در فرهنگ سخنوران از قباد بیک کوبی گرجی و چند
 کوبی دیگر نام برده شده است . در ذریعه هم از چند کوبی دیگر جز قباد یاد گشته است . کلیات قباد بیک گرجی
 در دانشگاه هست (ش ۴۰۵۴) .

مولانا کوکبی قزوینی الاصل که استاد این [فن] بود در بیان دوازده مقام و شش آواز گفته اند :

ز راه راست گرا آهنگ میکنی به حجاز	ز اصفهان نظری جانب عراق انداز
ز ناله زنگوله در پرده رهاوی بند	به بوسلیک حسینی برآورد آواز
مشو بزرگ ز راه نیاز کوچک باش	در آن مقام به عشاق بینوا پرداز
گوشت و نواز پرده نوروز و سلمک و شهناز	بگوش جان شنواز کوکبی که گرد دراست

فهرست مطلبها :

باب ۱ در اسامی دوازده مقام .
باب ۲ در بیان دانستن بیست و چهار شعبه که یکی از پستی و دیگری از بلندی هر مقام حاصل شود .
باب ۳ در بیان شش آواز که چون هر دو مقام مایل یکدیگر بشوند یک آواز در میانه حاصل آید .
باب ۴ در بیان هفده بحر اصول از قول خواجه عبدالقادر مراغه‌ای .
باب ۵ در بیان بحر اصول قدیم از قول حکیمان فلسفه از جمله هفت اصولی که در میان نقاره‌چیان مشهور است .

باب ۶ در بحر اصولی که «علا ساری» نوشته .
باب ۷ در نسبت دوازده مقام به بروج دوازده گانه افلاک .
باب ۸ در بیان آنکه هر مقام را از کدام حیوان برداشته اند .
باب ۹ در بیان آنکه هر اصولی چند ضرب است .
باب ۱۰ در نسبت مقامات به فصول اربعه .
باب ۱۱ در بیان آنکه هر اصولی را چگونه بنوازند .
باب ۱۲ در بیان کلیات خواجه عبدالقادر .
باب ۱۳ در بیان شد .
باب ۱۴ در بیان آنکه در وقت روز و در هر وقت شب چه مقام باید خواند که در گوشهای مردم خوش آیند باشد .
باب ۱۵ در آداب سازنده دهل .

تصنیفهایی که در این رساله از آنها یاد شده است :
۱ - رساله و تصانیف مرحوم آقامؤمن مصنف که از برای خسروان سلف . . . در هر وقت و مقام مناسب ساخته .

- ۲ - شروع در تصنیف حسینی به بحث (?) نشستن .
- ۳ - تصنیف دیگر که حسب ارادت اشرف صاحب قرانی عاشقانه ساخته شده .
- ۴ - تصنیف فتح نامه قندهار شاه صاحب قرانی در غزال .
- ۵ - تصنیف راه آورد که این مورد ضعیف به عرض شاه صاحب قران رسانید .
- ۶ - تصنیف نوروزی که از جهت نواب همایون گیتیستان صاحب قران گفته شده .
- ۷ - تصنیفی که از جهت پادشاه عرش مکان شاه صفی بسته شده .
- ۸ - تصنیف فتح نامه ایروان در نوروز .
- ۹ - تصنیف فرح آباد در حسینی .
- ۱۰ - تصنیف اشرف در محیر .
- ۱۱ - تصنیف عباس آباد دو گاه .
- ۱۲ - تصنیف بهار باب (بهاریات ؟) که حسب الامر بسته شده در مغلوب و موافق .

۲ - شماره بابها در نسخه مجلس آشفته است به قرینه درست کرده ام .

۱۳- تصنیف دیگر درپنجگاه جهت خواب طفل .
 در نسخه مجلس در نیمه دوم چنین آمده است : «رساله کمترین غلامان امیرخان ، تفصیل
 اسامی اصول هفده گانه که اکنون بین الحفاظ به نوزده بحرمتدول است» (ص ۸۷ - ۹۱)
 (مانند نسخه ملک) این بند درباره خواندن تصنیف است .
 باز در آن آمده است : «چنانکه این غلام در رساله موزون عرض نموده - بناء علیه
 رساله موزون مذکور نوشته میشود تا متعلمان را قدری معلوم گردد ان شاء الله» (ص ۹۱ - ۹۹)
 آنگاه آمده است :

چو فرمان از شهنشاه جهان بود	مقر سلطنت در اصفهان بود
شاه فرمان روا از لطف الله	شهنشاه جهان سلطان حسین شاه
غلام پیر خود را امر فرمود	که از طنبور نای و بربط وعود
برون آرم گروه نغمه يك يك	که گردد خلق را معلوم بی شك

این بند چنین می انجامد :

بسی مدت درین فن رنج بردم به هفتاد و سه بیتش ختم کردم
 سپس ثر فارسی است در تصنیف (ص ۹۲ - ۱۴۹) بدینگونه :
 تصانیف ضرب گرفته از عبدالقادر : ضرب الفتح ، دیارات ، مخمس ، رجعت به ضرب الفتح .
 تصانیف :

- ۱ - از آقامؤمن مصنف .
 - ۲ - از شیخ عبدالعلی .
 - ۳ - از کمترین غلامان امیرخان .
 - ۴ - از عبدالقادر مراغی استاد المصنفین .
 - ۵ - از خود امیرخان .
 - ۶ - از مرتضی يك غلام سرکار خاصه مشهور به جودت .
 - ۷ - از خود امیرخان .
 - ۸ - از عبدالقادر مراغی .
 - ۹ - از ابراهیم گلپایگانی همشیره زاده شاه مراد مصنف .
 - ۱۰ - از امیرخان .
 - ۱۱ - عمل صحبت نامه استاد المصنفین مراغی (نیز بهجة الروح ص ۷۳) .
 - ۱۲ - نقش درنغمه انوار شریف همدانی .
 - ۱۳ - از عبدالقادر مراغی .
 - ۱۴ - از امیرخان درنغمه نوروز و پنجگاه .
 - ۱۵ - از مراغی و به قولی از فارابی : کار سوزناك درنغمه عراق با اصول خفیف .
- آغاز نسخه مجلس : سرود درود نامعدود و سپاس فزون از دایره قیاس سزاوار بزم بهشت
 آئین و مجمع رنگین پادشاهی است که بيك امر دو حرفی چندین مجلس در طبقات ارضی
 و سماوی ساخته .
 آغاز نسخه ملك : رساله کمترین غلامان امیرخان . تفصیل اسامی اصول هفده گانه که
 اکنون بین الحفاظ به نوزده بحرمتدول است .
 انجام هر دو : مکرر اهاهی هی جانم بل ماه من بل .

نسخه ها :

- ۱ - مجلس ش ۲۲۱۱ نوشته میرزا عیسی خان پسر میرزا مهدی خان تفرشی در ۱۰ ع ۱۳۰۵/۱ ، دارای دوبخش :
- ۲ - ملك ش ۱۶۵۲ نوشته محمدصادق بن محمدعلی علی آبادی مازندرانی در ۱۳۱۵
 برای احتشام الملك دارای هر دو بخش بدینگونه :

۱ - رساله موسیقی : نظر آقا که در ۲۵ ع ۱۱۰۸/۲ برای شاه سلطان حسین ساخته است.
آغاز سرود درود نامعدود و سپاس فزون از دایره قیاس سزاوار بزم بهشت آئین و مجمع
رنگین پادشاهی است .

انجام افتاده : اما بعد بدان ای عزیز که استادان این فن
(ملك ۱۶۵۲/۱ نوشته محمدصادق بن محمدعلی علی آبادی مازندرانی در ۱۳۱۵ برای
احتشام الملك).

۲ - رساله موسیقی : امیرخان که برای شاه سلطان حسین به نظم و شرفارسی ساخته است.
آغاز : رساله کمترین غلامان امیرخان . تفصیل اسامی اصول هفده گانه که اکنون
بین الحفاظ به نوزد بحر متداول است .

انجام : اهای هی جانم بل شاه من بل .

(ملك ۱۶۵۲/۲ نوشته ۲۵ ع ۱۱۰۸/۲).

۷۳ - رساله موسیقی در دوازده باب با اسامی مقامات دوازده گانه در سه بند به نظم
فارسی که آقای محیط طباطبائی از روی نسخه نوشته فتح الله خواری در ۱۰۷۵ چاپ کرده است .
فهرست بابهای آن :

۲ - دریان آنکه بیست و چهار شعبه را چگونه پیدا کرده اند .

۳ - دریان شش آواز .

۴ - دریان آنکه بیست و چهار شعبه از دوازده مقام چون گرفته اند .

۵ - دریان آنکه شش آواز را چون از دوازده مقام گرفته اند .

۶ - دریان آنکه اصول چون پیدا کرده اند .

۷ - دریان اصول مختلف .

۸ - دریان آنکه شش بحر دیگر را چون زیاده کرده اند .

در اینجا از خواجه صفی الدین عبدالمؤمن و استاد روح پرور و مولانا حسن عودی و اصول
ثقیل و خفیف چهار ضرب و وسط و زرافشان و رمل یاد شده است .

۹ - دریان زیاده کردن پنج بحر گرد . در اینجا از خواجه کمال الدین عبدالقادر و پنج
بحر او : ضرب الفتح ، دورشاهی ، شاهنامه ، دائره قمیه ، خواجک مأتین ، و از دور روان ،
دورچنبر ، ترکی ، اصل ترکی ، فرع ، فاخته ضرب ، یاد شده و مؤلف خود را پیرو کلیات خواجه
کمال الدین عبدالقادر میداند .

باز از مولانا حسین واعظ یاد میکند که باو سخنی گفته است و از کلیات اختراعی خود
نام می برد .

۱۰ - دریان اصولهای مختلف .

۱۱ - دریان رنگهای مختلف .

۱۲ - دریان آنکه آهنگی که خوانند در کدام مقامها سیر کنند .

آغاز در باب ۱ افتاده : و دوازده بخش شد و از هر بخشی آوازی برآمد . . . و ترتیب
دوازده مقام آنچنانست که گذشت اما بعضی گفته اند که عشاق مقدم است باین دلیل :

عشاق مرا قد حسینی است چوراست در پرده بوسلی رهاوی و نواست

چون گشت بزرگ در صفاهان و عراق زنگوله حجاز و کوچک اندر برماست

این شش بحر دیگر شد که مجموع دوازده باشد . باب نهم .

انجام : دیگر درین عمل سخن بسیار است اما به سخن همین اختصار کردیم والله اعلم
بالصواب .

اسامی مقامات دوازده گانه (شش بیت) :

در پر تگاه عشاق ای مطرب خوش الحان بنما نوا خدا را از بهر بی نوایان

.

- هم در مقامات است (شش بیت) :
 تو ای مطرب آهنگ شهناز کردی
 در عیش بر روی ما باز کردی
- هم در مقامات است (بیست و دو بیت) :
 مقام اندر عدد هشت آمد و چهار
 دوشعبه هر مقامی راست ناچار
 حسینی کز مقامات است برتر
 دو گاه آمد قربنش با محیر
 عراق کوچک است آن اصل کزوی
 بسوی ماه من آرد خرد پی
 بزرگست دررهاوی اصل شهناز
 شده با خاموشی من بعد دمساز
- ۷۴ - شمس الاصوات : در موسیقی هندی ساخته در ۱۱۰۹ «جای نغمه» در زمان عالم گیر در شش باب :
- ۱ - در کیفیت تفاضل «سر» که در اصطلاح هند آن را «سرادهیای» گویند، در ۱۴ فصل.
 - ۲ - در ذکر راههای که در اصطلاح هند آن را «راگدهیای» گویند، در دو فصل.
 - ۳ - در شرح «الاپ» یعنی برداشتن و گردانیدن «سر» در «راگ» و ذکر ارکان آن که آن را «برکن ادهیای» گویند، در هفت فصل.
 - ۴ - در شرح تفصیل اقسام «گیت» که در اصطلاح هند آنرا «پربندهیای» (پربنده ادهیای) گویند، در نه فصل.
 - ۵ - در شرح قوانین دستک زدن که آنرا «تارادهیای» گویند.
 - ۶ - در کلیات ساز و احوال آن که آن را «نادادهیای» گویند.
- آغاز : قول اول که عبارت است از حمد مخصوص حکیمی مطلق است که چون نسخه : دیوان هند ۲۰۲۲ مورخ ۴ شعبان ۱۱۹۶ .
- ۷۵ - رساله موسیقی : ترجمه از کتابهای هندی پارچاتک Parijâtâtka منسوب به اهوایل Ahobal از روشن ضمیر خنیاگر بنده زاده عالم گیر (۱۱۶۸ - ۱۱۱۸)، نام اصل متن به سه شکل در آن آمده است : بارچاتک ، تارچاتک ، مارچانک .
 با اصطلاحات سنکریت و دهره هندی ، در سه بخش :
- ۱ - گیت کاند Giti Kanda
 - ۲ - باد کاند Vad Kanda
 - ۳ - نرت کلند Nrita Kanda
- آغاز : سرود اثر آمود و اثر سرود نمود زمزمه حمد کار ساز بنده نوازیست که به آهنگ وجود صاحب مقام محمود ساز کالبد را نغمه پرداز آواز ساخته و به لحن داودی روح را مونس و دمساز گردانیده .
 نسخه ها :
- ۱ - موزه بریتانیا ش ۷۹۳ اگرتن Egerton مورخ شعبان ۱۹۴ در ۲۱۱ گ ۱۳ س به نستعلیق هندی (ریو ۴۸۹) .
 - ۲ - دیوان هند ش ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ .
- ۷۶ - رساله در ذکر مغنیان هندوستان : عنایت خان راسخ پسر شمس الدوله لطف الله خان صادق بهادر تهور جنگ مؤلف رقعات عنایت خانی که در زمان محمد شاه (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱) میزیسته است .
 آغاز : آینه ضمیر منیر دانشوران صاحب نظر و مرات باطن تجلی .
 نسخه : بانکپور ۱۸ : ۱۷۴ ش ۱۷۳۴ .
- ۷۷ - خلاصه العیش عالم شاهی : مظهر مظفر، در موسیقی هندی ساخته زمان شاه عالم در ۱۱۷۷ و بنام او از روی مدارك هندی کهن مانند سنگیت درپن Sangit Darpan و جز آن در دو مطلب :
- ۱ - مزاج و احوال عضو تناسل در بیست باب .

۲ - درباره زنان در بیست باب .
در پایان آن قیافه و موسیقی با نت و تاریخ موسیقی دانان هند گذارده شده که رویهم
۶۴ ذکر است .
آغاز : بعد حمد کبریا و نعت سیدالاصفیاء (ع) بر ضمیر دانشوران دقیقه رس و کاملان
صبح نفس .
نسخه ها :

۱ - دیوان هند ۱۸۵۳ نوشته در ۱۶ ع ۱۲۱۳/۱ .
۲ - بادلیان ۱۶۲۸ .
۳ - ایوانف ۲ : ۴۲۰ ش ۶۱۱ . ۴ - دانشگاه ۸۰۳۱ .
۷۸ - اصول غنا : راجند احمد آبادی که برای دال چند صاحب در ۱۱۷۸ در سه فصل
ساخته است .

آغاز : بعد از اقرار و اعتراف به عجز ز قصور از لیاقت و طاقت گذارش و ستایش
و نیایش خداوندی .
نسخه : بهار هند ش ۲۳۶/۱ (۱ : ۱۸۷ فهرست) .

۷۹ - مفرح التلویب : حسن علی دکنی عزت در موسیقی می سور Mysor بدستور تیپو
سلطان (۱۱۹۷ - ۱۲۱۳) در ۱۱۹۷ - ۱۱۹۹ با شعرهایی بزبان فارسی و ریخته . بدینگونه :
مقدمه در ذکر صدای مردنگ و آواز گردش زنگوله و آواز زنگوله و صدای کرکر .
باب ۱ در بیان نغمه ایض و اصولها و ضربها و غناها و طرزهای ششگانه .
باب ۲ در بیان نغمه اصغر و وقت سرآیدن آن و اصولهای پنجگانه آن .
باب ۳ در بیان نغمه احمر و اصولها و ضربها .
باب ۴ در بیان نغمه زبرجد و اصولها و ضربها .
باب ۵ در بیان نغمه ورد و طرزهای ششگانه .
باب ۶ در بیان نغمه عباسی و اصولها .

خاتمه در بیان دو غزل فارسی و چندین ریخته هندی خارج از وزن ششگانه .
آغاز : حمد صانعی که چون آفتان جهانتاب صبح صنعش از افق مشرق .
نسخه ها : دیوان هند ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ و
۲۰۳۱ و ۲۰۳۲ .

۸۰ - رساله در بیان «تهاته» یعنی نواختن سازها و کوك کردن تا از پرده بدرنیفتد :
عوض محمد کامل خانی .

آغاز : در «تهاته» کردن «راگ بهیرون» و آن چنانست که تازی که بر سیراست آنرا
تار «سرج سر» نامند و این را .

در پایان نسخه آمده : «جدول تقسیمات به جهت تعیین مخارج نغمات که به خط میرزا
ابوالخیر پسر کامل خان دیده بود» (مورخ ج ۲/۱۰۷۸) همچنین «وبنده درگاه ایزدی
قباد بن عبدالجلیل حارثی این جدول را وضع نمود اعداد این ابعاد را موافق ضابطه کتب موسیقی
استخراج نموده درین جدول نوشت» در دنبال آن رساله کوچکی است بنام «اسامی سر» با يك
دیباچه کوتاه و سه جدول «تان ، روپ ، سر ، راگ» و چنین آغاز میشود : «سرج رکیب گندهار
مدهم پنجم دهیوت نکهاد وبه واسطه اختصار در وقت اجرای احکام براین سرها سرحروف
هر اسمی را میگیرند و ترکیب از مجموع آن چنین میکنند : س ر ک م پ د ن» (مورخ ۲۲
صفر ۱۰۷۹) .

نسخه : بادلیان ۱۰۴۹ ، از آن میرزا محمد رستم معتمد خان پسر قباد دیانت خان .
۸۱ - رساله در عمل بین و تهاته راگهای هندی : عوض محمد کامل خانی در یک مقدمه
در حقیقت «راگ» و نود فصل در موسیقی هندی .

آغاز : . . . اما بعد چنین گوید اقل العباد عوض محمد کامل خانی که در وقتی از اوقات صحبت دوستان .

نسخه : بادلیان ۱۸۴۸ که گویا از سال ۱۰۷۹ از آن میرزا محمد معتمد خان بوده است .
۸۲ - رساله موسیقی : محمد علی که به درخواست بزرگی بنام مهدی درشش باب ساخته و در آن از رساله عبدالقادر بهره برده است . بابهای آن :

۱ - در آواز . ۲ - در مقامات .

۳ - در شعبه . ۴ - در گوشه .

۵ - در ترانه . ۶ - در اصول ضرب .

آغاز : حمد و سپاس و ستایش مر خدای راست که لازم برهرشی .

نسخه : بانکیپور ذیل ۲ : ۱۵۴ ش ۲۲۴۱ .

۸۳ - رساله در مصطلحات موسیقی .

آغاز : حمدله . صلاة . . . اما بعد بدانکه موسیقی لفظ سریانی است .

نسخه : قاهره ۲۸ مجامیع فارسی طلعت گک ۲۸ - ۳۴ پ در ۱۲ س ۱۲×۱۷ نستعلیق

حسین رضا بن عصمت پاشای وزیر در ۱۳۱۸ (فهرست طرازی ش ۹۳۰) .

۸۴ - مصطلحات موسیقی : (رساله در -) حکیم میرزا ابوطالب خان فرزند حاجی

محمد بیگ تبریزی اصفهانی (۱۱۶۵ - ۱۲۳۱) که در پایان خلاصه الافکار او ساخته ۱ - ۱۲۰۶

(بانکیپور ج ۸ ش ۷۱۲ گک ۲۴۹ پ ۲۵۷ و کتابخانه ملک ش ۴۳۰۳ ص ۲۲۶) آمده است .

از اوست مسير طالبي في بلاد الافرنجی ساخته ۱۲۱۹ که در کلکته در ۱۲۲۹ (۱۸۱۲) و در ۱۸۳۶

چاپ شده است (بانکیپور ۷ : ۱۷۹ - دیوان هند ش ۶۹۶) سرگذشت او در دانشمندان آذربایجان

(۲۴۳) و تاریخ تذکره های فارسی (۵۶۴) و مؤلفین مشار (۱ : ۱۷۵) و ادبیات فارسی استوری

(۱ : ۸۷۸) آمده است .

۸۵ - اصول النغمات الاصفی : در موسیقی هندی بدرخواست مستر ریچار جانسن

M. Richard Johnson در پنج اصل :

۱ - دریان «سُرادهیا» درشش فصل .

۲ - دریان «راگ ادهیا» .

۳ - دریان «پرگیرن (پرگیرنگ ادهیا) کادهیا» .

۴ - دریان «تارادهیا» .

۵ - دریان «نادادهیا» .

در نسخه بهادر شش اصول است .

آغاز : نحمد ونصلی وجدانگیز ترنمی که سوزان سینه ریشان محبت .

نسخه : دیوان هند ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ .

بهار ۱ : ۷ - ۱۸۶ ش ۲۳۵ و ۲۳۶/۳ .

۸۶ - ترجمه الادوار صفی الدین ابوالمفاخر عبدالؤمن ارموی (۶۱۳ - ۶۹۳) از میرزا

محمد اسماعیل بن محمد جعفر اصفهانی که برای میرزا آقاخان نوری بسال ۱۲۹۶ در ۱۵ فصل

ساخته است (فهرست دانشگاه ۳ : ۱۰۷) دو نسخه از آن می شناسیم :

۱ - ش ۵۶۴ مدرسه سپهسالار تهران که در فهرست آنجا (۳ : ۳۹۷) و فهرست

میکرو فیلمهای دانشگاه (۱ : ۸) از آن یاد شده است .

۲ - ش ۲۲۰۶ مجلس شورای ملی تهران یاد شده در فهرست آنجا (۶ : ۱۶۸) نیز در

مجله موسیقی (ش ۵ - ۱۰۴ ص ۳۲) .

آقای یحیی ذکاء آن را از روی نسخه سپهسالار در مجله موسیقی (ش ۴۶ تا ۵۶)

به چاپ رسانده است .

۸۷ - عینیه : اسماعیل حکیم تهرانی که بنام علی نقی میرزا عین الملک فرمانروای

سبزوار در چهار مقدمه و يك مقاله در پنج فصل و يك خاتمه در مرغزار رودخانه ششتمد كوه ميش شهر سبزوار پيش از ۱۳۱۰ ساخته است (شرح حال رجال ايران ۲ : ۴۹۸).

آغاز : سپاس بى قياس را سازنده اى برازنده و نوازنده اى طرازنده است كه از يك نغمه اش چندين صدا برخواست و از يك ترانه اش اين همه نواست .

انجام : تا درميانه خواسته كردگار چيست اللهم اجعل عواقب امور ناخير يا بحق محمد وآله بتاريخ يوم الاحد خامس عشر شهر ذى الحجة الحرام سنة ۱۳۰۹ راقمه ابوالمجد درویش مجيد الملقب بنور على شاه فى سنة ۱۳۱۰ فى شهر جمادى الاولى .

نسخه : مجلس ش ۲۲۱۳ ، فهرست ۶ : ۱۷۲ .

۸۸ - رساله در موسيقى : در مقامها و شعبه ها .

آغاز : بدان اى فرزند كه هيچ علمى به علم موسيقى نرسد . . . بايد دانست كه نغمات و مقامات از وحوش و طيور برداشته اند . . . راست از فيل ، عشاق از خرگوش ، حسيني از اسب ، عراق از گاو ، بزرگ از كبك ، كوچك از طفل شيرخوار ، زنگوله از زنگ سر (?) ، حجاز از خر ، اصفهان از گوسفند ، رهاوى از كلاغ ، بوسليك از ناله شتر ، نوا از بلبل . . .

دريان دوازده مقام ويست و چهار شعبه و چهار گوشه كه . . . قلمى ميشود :

مقام اندر عدد هشت و چار دو شعبه هر مقامى راست در كار

حسينى كز مقامات است بهتر دوگاه آمد قربش با محير

بدين ترتيب تا آخر نوشتم برى بردار از اين تخمى كه كشتم .

. . . دريان پست و بلندى هر مقام و شعبه .

. . . فصل در كواكب متعلقه به دوازده مقام .

. . . دريان پيداشدن دوازده مقام .

انجام : ويكى از بلند به صورت نظم در آمد والله اعلم بالصواب .

نسخه : مجلس ۶۶۲/۵ ترديك به ۴ ص (۲ : ۳۸۵) .

۸۹ - رساله در علم موسيقى : گويا از سده ۱۱ .

آغاز : رساله در علم موسيقى . پوشيده نماند كه از خواص علم موسيقى هزار و يك لهو و لعب و ساز و نواست و باقى محض حقيقت و شناخت ذات بى همتا است . . .

بايد دانست كه مقامات و نغمات را مجموع از وحوش و طيور برداشته چنانكه هر مقام دوازده گانه دوشعبه و هر دو مقام را يك آوازه است و هر مقامى را چهار گوشه و سه پرده قرار داده اند كه مجموع چهل و هشت گوشه و سى و شش پرده باشد و اصول را هفده قرار دادند .

و محمد غواص بيست و چهار اصول قرار داده و شرح داده و شرح كرده كه هر مقام را از چه محل و از براى كه بايد خواند و هر نغمه اى را از چه چيز برداشته اند و به كدام برج نسبت دارد از بروج دوازده گانه و حقيقت دوازده مقام كه هريك را از چه برداشته اند بدين موجب :

راست از اسرافيل ، عشاق از خروس ، حسيني از اسب ، عراق از گاو ، بزرگ از كبك ، كوچك از طفل شيرخوار ، زنگوله از پاى شتر و در اى زنگ او ، حجاز از الاغ ، اصفهان از گوسفند ، رهاوى از كلاغ ، بوسليك از ناله شتر ، نوا از بلبل . . .

فصل (۱) دريان دوازده مقام ويست و چهار شعبه . بايد دانست كه هر مقامى را دوشعبه و چهار گوشه قرار داده اند . . .

فصل (۲) بدانكه هر دو مقام را يك آوازه است .

انجام : آخر شب عشيران و ماهور و حصار و بزرگ و كوچك والله اعلم بالصواب واليه المرجع و المآب .

نسخه : ترديك پايان جنگ شماره ۹۸۲ آقاى دكتور اصغر مهدوى كه من در نشرية كتابخانه مركزى دانشگاه آنرا (۲ : ۷۱) شناسانده ام ، به خط نستعليق ريز در ۲ ص در متن و هامش گويا مورخ ۱۲۵۹ .

دهکده سما

(۳)

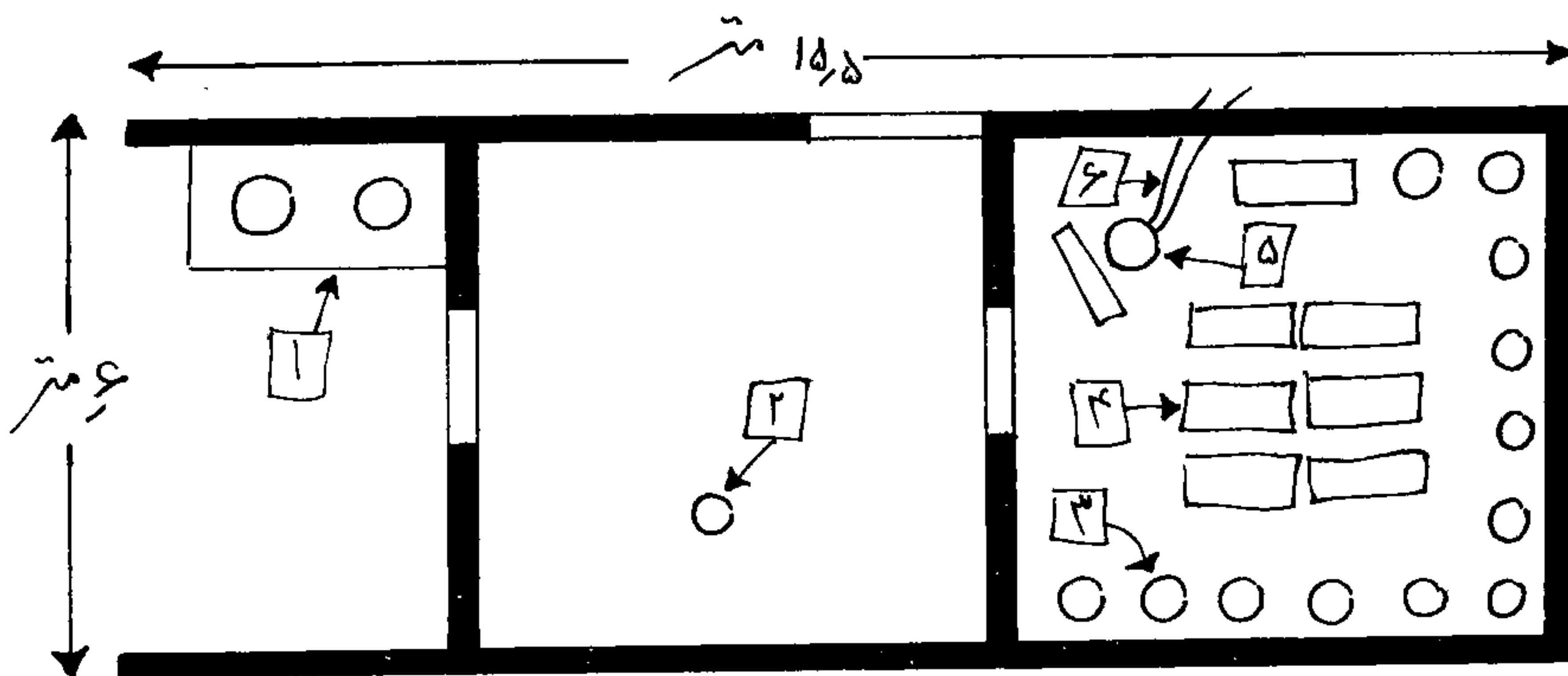
هوشنگ پور کریم
از تحقیقات اداره فرهنگ عامه

سفر به «گوسری» و شب‌نشینی با گالشها ، ترانه‌های «امیری» و امیر «پازواری» ، نامگذاری گاوها ، اوزان و مقادیر ، «ورزا جنگ» و چند رسم دیگر ، معتقدات درباره خرس و پلنگ ، گفتگو با پلنگ و درگیری با آن ، «کرد» و «مخته‌باد» و آداب بز و گوسفندداری . . .

پیش از این گفته بودم که بسیاری از خانواده‌های سمائی علاوه بر کشت و ورزی که دارند ، گاو و بز و گوسفند هم نگهداری می‌کنند. از این عده ، چند خانوار ، تعداد احشامشان زیادتر است و در واقع عمده‌ترین دامداران دهکده‌اند و در زندگی‌شان نیز بالنسبه مرفه‌ترند. زیرا در آن منطقه کوهستانی

با نوشته‌هایی که تاکنون درباره زندگی مردم « سما - samâ » به چاپ رسید ، و در نخستین فصل ضمن توصیف «موقعیت جغرافیائی و احوال عمومی ده» ، معلوم شد که کار و معیشت عمده سمائی‌ها کشاورزی و دامداریست. در فصل دوم ، تحت عنوان «کشاورزی و آدایش» ، فنون کشت و ورز سمائی‌ها را و درو و خرمن کوبی و آسیابانی‌شان را و نیز مطالب دیگری را در همان باره مطالعه کردیم. اینک در مقاله حاضر فصل سوم سلسله مطالب مربوط به زندگی مردم «سما» تقدیم می‌شود.

۳ - دامداری و آدایش : دام و طبیعت ، «گالش» و گاوداری ، کار و زندگی گالشها در «گوسری» و رابطه با ده ،

مقطع افقی از «گوسری - gu serey» در کوه «پالانچ»

- ۱ - کوره شیرپزی و دو دیک برای جوشاندن شیر که آنها را «برگر - barkar» می‌نامند ۲ - اجاق در محل خورد و خوراک و خواب گالشها ۳ - خمره‌های ماست‌بندی که آنها را «تاپی - tâpi» می‌نامند ۴ - ظرفهای چوبی برای ذخیره کردن ماست که گالشها از تنه درختان جنگل می‌تراشند و آنها را «نو - now» می‌نامند ۵ - «تلم - tolom» وسیله کره‌گیری از ماست ۶ - مجرا برای خروج آبی که «تلم» را با آن می‌شویند

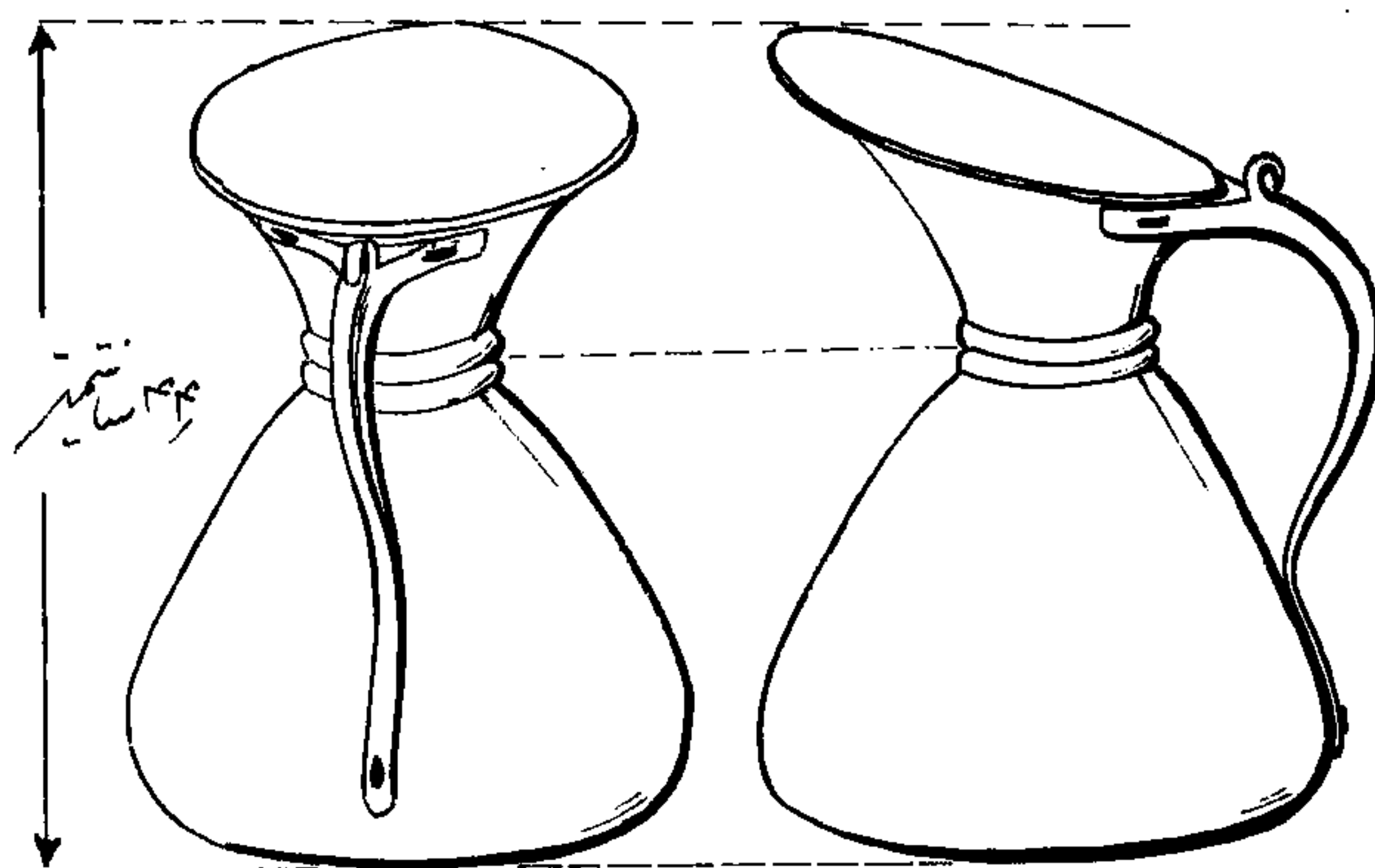
نمی‌کنند و برای هر کدام فنون مخصوصی می‌شناسند و بکار می‌برند.

پیشتر بگویم که در «سما» نیز - مانند آنچه که در همه مناطق دامنه‌های شمالی «البرز» از گرگان و مازندران الی گیلان معمول است - کسانی را که دست در کار گاوداری می‌کنند و با شیردوشی از گاو و ماست‌بندی و کره‌گیری و کشک‌سازی و خلاصه با گاوداری امرار معاش می‌کنند «گالش» - «gâleş» می‌نامند. ولی، چوپانانی را که اختصاصاً دست در کار بز و گوسفندچرانی و شیردوشی از بز و گوسفند و نگهداری آنها باشند «کرد» - «kerd» یا «کرد» - «kord» می‌نامند. بنابراین، «کرد» و «گالش» دو اصطلاح متمایز است برای دو کار متمایز.

با این مقدمه، برای توصیف دامداری سمائی‌ها، ناچار باید هم از گاوداری و «گالش»‌هاشان بگویم و هم از بز و گوسفندداری و «کرد»‌هاشان. و ابتدا می‌پردازم به «گالش»‌ها و فنون و آداب گاوداری:

از نود و چند خانوار سمائی، فقط ده پانزده خانوارشان، هریک، از چهار پنج الی پانزده بیست گاو دارند که در مجموع از صد گاو بیشتر است. این گاوها را، غیر از زمستان که در آن فصل گاوداری‌شان حرف و حدیث دیگری دارد، در فصول دیگر سال با هم نگهداری می‌کنند. جایگاه بهاری گاوها در کوهی است به نام «ازال چال - azâl câl» که درختان

و جنگلی دوروبر «سما»، موقعیت و استعداد طبیعت برای دامداری بیشتر از کشاورزی مناسب است. ولی، دامداری، علاوه بر استعداد و آمادگی طبیعت، مهارت و فنی هم لازم دارد که سمائی‌ها آنها را از نسلهای پیشینشان آموخته‌اند و بکار می‌برند. یکی اینکه دامها را به اقتضای فصل در چراگاههای مناسبی می‌چرانند و در جایگاههای معین شده‌ئی نگهداری می‌کنند. چراگاهها و جایگاههای بهاره و تابستانه احشامشان در کوهها و جنگلهائیست که از «سما» بسی بلندترند و با آن سه چهار فرسنگی فاصله دارند. ولی، چراگاههای پائیزه به «سما» نزدیک‌تر است و در زمستان که هوای آن ناحیه به سختی سرد می‌شود و کمتر گِل و گیاهی باقی می‌ماند، از احشامشان در جایگاههای نگهداری می‌کنند که با ده چندان فاصله ندارد. در این جایگاهها، گاو و گوسفندان با مسکن زمستانی و با علوفه‌ئی که پیشاپیش برای آنان ذخیره شده‌است پذیرائی می‌شوند. بنابراین، نخستین درسی که سمائی‌ها از دامداری می‌دانند اینست که گاو و گوسفندان را برای همه فصول سال درجائی متوقف نکنند و آنها را در هر فصلی به اقتضای طبیعت همان فصل در چراگاهها و جایگاههای مناسبی نگهدارند. دیگر اینکه می‌دانند: گاوداری با وجود مشابهت‌هایش با بز و گوسفندداری، کاری است جدا از آن. چنانکه چراگاههای گله بز و گوسفند نیز از چراگاههای گاوها جداست و تفاوت‌هایی با آن دارد. پس، گاوداری‌شان را با بز و گوسفندداری قاطی

ظرفهای شیردوشی که آنها را «جو له - jule» می نامند و دوطرح از يك «جو له»

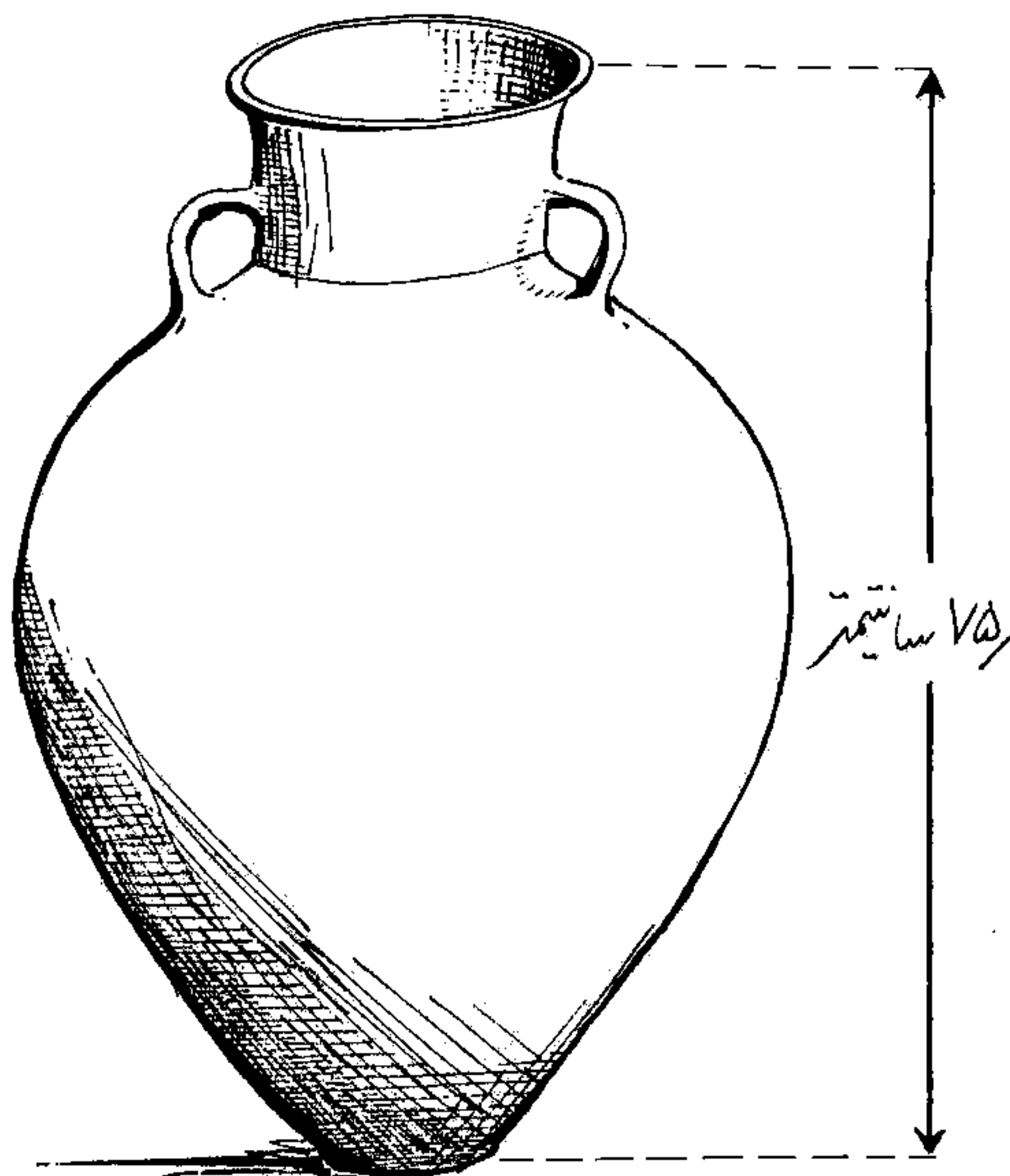
دیگر می کوچند که در جنوب شرقی «سما» است و سه فرسخ با آن فاصله دارد. این کوه را که «پالانچ - pâlanc» می نامند، از «ازال چال» بلندتر و بزرگتر است و بیشتر از آن گل و گیاه و جنگل دارد: عشقه ها و نهالها و درختان جنگلی راش، بلوط، ممرز... در «پالانچ» نیز که بیشتر از سه ماه و تا اوائل پائیز در آنجا گاوداری می کنند، «گوسری» ساخته اند؛ که توصیفش را و توصیف گاوداری شان را در آن محل همانطور که دیده بودم می آورم:

جنگلی و گل و گیاهان بهاره آن کوه در آن فصل برای خوراک گاوها مناسب است^۲. در همانجا برای امور گاوداری شان آغلها و کلبه هایی دارند که آن را «گوسری - gu serey» (= سرای گاو، گاوخانه) می نامند. وسیله های ماست بندی و کره گیری و کشک سازی شان در «گوسری» است و «گالش» ها هم شبها در همانجا بسر می برند و گوساله ها هم وقتی که هنوز خیلی کوچکنند در همان آغلها و کومه ها نگهداری می شوند. اواخر بهار، از این جایگاهی که در کوه «ازال چال» دارند، به کوهی

«هنرو مردم» را که به این موضوع و چنین موضوعاتی توجه خاص دارند مراجعه می دهم به کتابها و مقالاتی که تا کنون در توصیف زندگی مردم این مناطق نوشته اند. و نیز تأکید می کنم که بجاست تحقیق مستقلی بشود درباره گالشها از طرف هراداره یا انجمن و یا مؤسسه ای که در این زمینه ها کار می کند و یا پیدا بشود شخصی که بتواند و بخواهد به قصد بررسی و تحقیق زندگی «گالش» ها پاشنه را وربکشد و سالی را از «گرگان» تا «گیلان» به کوه و جنگل بزند و با انبوهی از یادداشتهای دقیق و طرحها و تصاویر باز گردد. چنین شخصی اگر به اجر مادی نرسد حتماً به معنایی خواهد رسید.

۲- دامداران سمائی نیز مانند همه دامداران دیگر، برای چراندن احشامشان در هر يك از مراتع، از اداره سر جنگلداری مربوط بدحوزه خودشان اجازه نامه می گیرند. و با این اجازه ها مکلفند که فقط بامراعات مقررات جنگلداری دامداری کنند. از وقتی که قانون ملی شدن جنگلها و مراتع وضع شده است چنین مقرراتی به منظور حفاظت منابع طبیعی اجرا می شود.

۱- بعضی ها از این اصطلاح «گالش» تعبیر اشتباهی دارند. فکر می کنند که «گالش» نام طایفه ای است متفرق در «گرگان» و «مازندران» و «گیلان». ولی تا آنجا که من دیده ام، «گالش» اصطلاحی است نظیر «چوپان» و کسانی را «گالش» می نامند که دست در کار گاوداری اند. البته ممکن است منشاء پیدایش این اصطلاح به طایفه ای مربوط بشود که روزگاری متمایز و مشخص بودند و در گاوداری شهرت داشتند و نام طایفه شان را از کارشان اخذ کردند؛ یا برخلاف، نام کارشان از نام طایفه شان اخذ شد. ولی اینک در هر منطقه ای از گیلان و مازندران و گرگان، هر جاکه «گالش» باشد، به زبان و گویش همان منطقه خودش سخن می گوید و به آداب و سنن معمول در همان منطقه رفتار می کند البته، کلیه گالشها در مناسباتشان با طبیعت و ابزار کار و دام و صاحبان گاوها و خلاصه در شؤون مادی زندگی شان مشابهت های زیادی دارند. ولی گویا که این مشابهت به اقتضای کار مشابه در منطقه های گیلان و مازندران و گرگان که از نظر جغرافیائی بهم نزدیک و مشابه اند غیر منتظره نباشد. با استفاده از فرصت، آن عده از خوانندگان گرامی

راست: «تاپی - tapi» خمره ماست بندی چپ: ظرف مسی برای جابجا کردن و اندازه گیری شیر در «گوسری». چنانچه مقدار شیر به علائمی که در دهانه ظرف نشانه گذاشته اند برسد، مقدار شیر چهارمین خواهد بود (من سه کیلویی). هر هشت من را يك «پمی - pemmey» و هردو «پمی» را يك «کالا - kalâ» می نامند

بر کر - ruizo barkar می نامیدند. در آنجا، کوره شیرپزی و دیگهای مسی که شیر را در آنها می پزند و «برکر - barkar» نام دارند قرار داشت. درست دیگر همین قسمت از «گوسری»، دو کیسه از تیری آویخته بود که در آنها دوغ پخته شده ریخته بودند و گذاشته بودند که آبشان بچکد و کشکشان را بگیرند. این کیسه ها را «پتوگال - patu gâl» می نامیدند و آبشان در ظرفی می چکید که از تنه درخت جنگل تراشیده بودند و آن را «نو - now» می نامیدند. در همین قسمت، ظرفها و مشربه های شیردوشی که «جوله - jule» می نامند و نیز برخی ریخت و ریزهای دیگر پراکنده بود.

قسمت دوم - جایگاهی که به زندگی گالشها اختصاص داشت. این قسمت، برای رفت و آمد گالشها، در مستقل دیگری هم داشت که روی به مشرق گشوده می شد. اجاقی که به پخت و پز و خورد و خوراکهاشان اختصاص داشت در وسط همین قسمت از «گوسری» بود و نیز نمدهای گسترده نقشینی که قسمتی از زمین را پوشانده بود. در گوشه کنارها، چند انبان آرد و چند انبان برنج و نیز قند و چای و نمک و برخی آذوقه های

«گوسری» را که خانه چوبینی بود در قسمتی از کوه «پالانچ» ساخته بودند که هموار بود و درخت کمتر داشت و گشوده می نمود. همه قسمتهای «گوسری» را از چوب و تخته برپا کرده بودند. حتی دیوارها را هم که دومتري از زمین بلندی داشت با تنه های درختان جنگلی ساخته بودند. بام «گوسری» را هم که از دو سمت شیب داشت، با تیرها و شاخه ها تیربندی کرده بودند و با تخته هایی پوشانده بودند که خودشان آنها را «لت - lat» می نامیدند و از تنه درختان جنگلی تراشیده بودند. البته، همه این «لت»ها و تیر و تنه هایی که «گوسری» با آنها بنا شده بود، در طی سالهایی که از عمر «گوسری» می گذشت و به مرور ایام و با دود و دمی که گالشها ضمن پخت و پزهاشان به راه می اندازند سیاه و دود گرفته شده بود. زمین زیر بنای «گوسری» سیزده چهارده متر درازا و پنج شش متر پهنا داشت و در جهت درازای خود سه قسمت را شامل می شد که آنها را به ترتیب و از سمتی که به «گوسری» وارد می شدند توصیفشان می کنم:

قسمت اول - جایگاهی بود که خودشان آن را «روئیزو

دیگر وظرفهاشان را جا داده بودند. رخت و قباهاشان و بالاپوش نمیدین گالشی‌شان را که «شولا - şulâ» می‌نامند و چند جفت جوراب پشمین و یکی دوجفت چاروق که خودشان از چرم گاو ساخته بودند و خرد و ریزهای دیگرشان یا در گوشه‌ئی انداخته شده بود و یا آنها را اینجا و آنجا به تیر و تخته‌ئی آویخته بودند.

قسمت سوم - جایگاهی بود به نام «کرکی - karki» که در دو سمت کنارهاش ده یازده خمره تا نصف تنه به زمین چال کرده بودند برای ماست‌بندی، و آنها را «تاپی - tâpi» می‌نامیدند. در وسط، چند «نو» (= ناو چوبی) بزرگ جا داده بودند برای ذخیره کردن ماستهائی که باید از آنها کره بگیرند. در سمت دیگری از همین قسمت، جائی بود برای کره‌گیری. و وسیله کره‌گیری‌شان را که «تلم - tolom» می‌نامند و آن را از تنه درخت کلفتی ساخته بودند در آنجا گذاشته بودند که کمی از قد آدم کوتاه‌تر بود ولی به اندازه چند خمره بزرگ جا داشت. ماستی را که می‌خواستند از آن کره بگیرند با مقداری آب در «تلم» ریخته بودند و با چوب پرم‌داری می‌زدند. این «تلم» زدنشان بسی پر هیجان

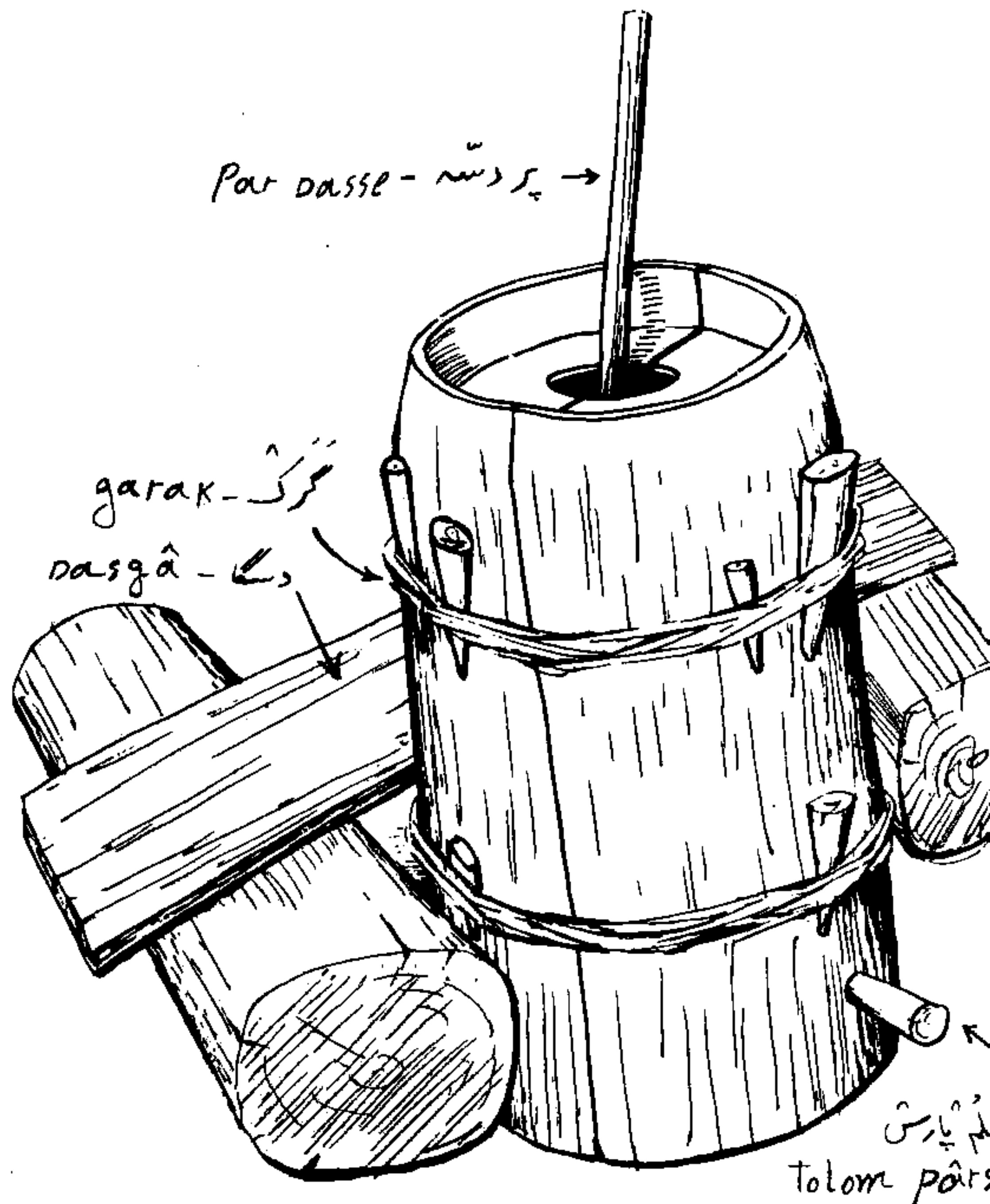
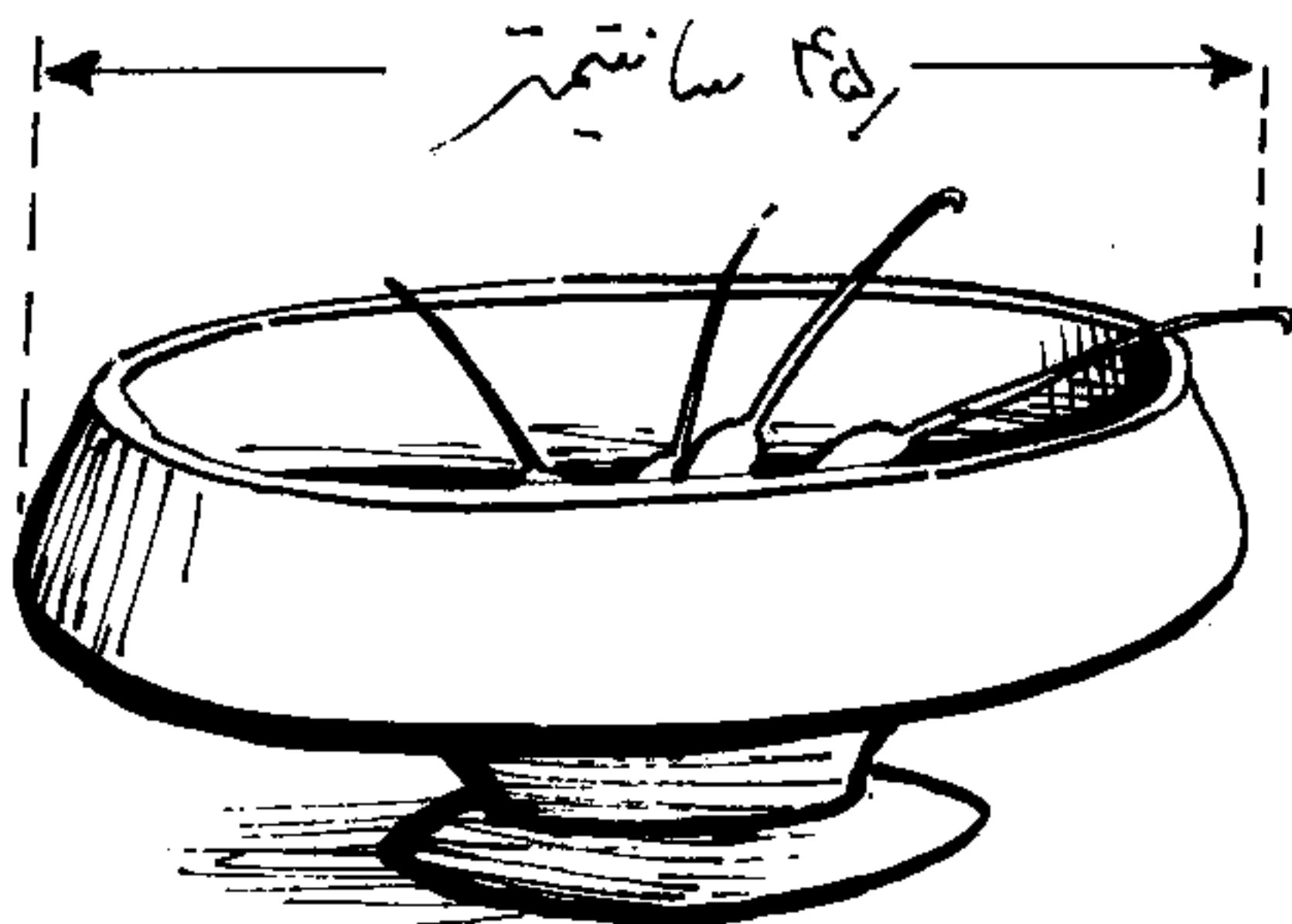
و با هیاهو بود و هر دو سه نفر به کمک هم و به نوبت «تلم» می‌زدند.

اینها بود مشهودات سه قسمت «گوسری». ولی طرح و تصویرهای زیرنویس شده‌ئی هم به ضمیمه داده‌ام که امیدوارم برای همه آنها در این مقاله جا باشد. و اینک پیردازم به توصیف بقیه مطالب:

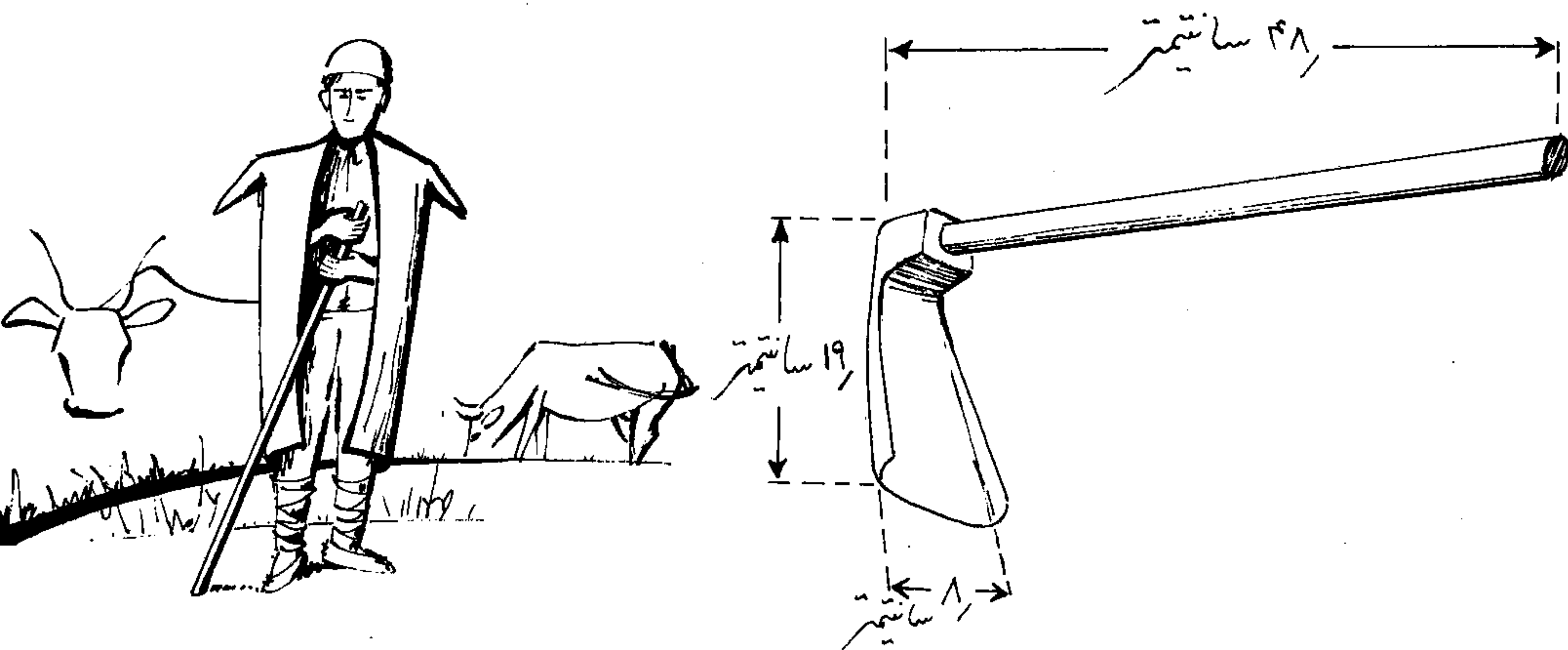
بیرون از «گوسری» و درحوالی آن چند کلبه چوبی دیگر بود برای نگهداری گوساله‌هائی که باید مراقبت بشوند. و چون سمائی‌ها گوساله را «دمس - demes» می‌نامند، این کلبه‌ها را که بالنسبه کوچکتر بودند «دمس کرس - demes keres» می‌نامیدند. گوساله‌ها را وقتی که کمی بزرگتر بشوند با گوساله‌چرانانی که آنها را «دمس پی - demes pey» می‌نامیدند به‌چرا می‌فرستند. «دمس پی»‌ها پسر بچه‌های ده دوازده ساله‌ئی هستند که معمولاً با «گالش»‌ها نسبتی دارند و با مزدی کمتر از نصف مزد گالشها کار می‌کنند که در سال چیزی معادل سیصد چهارصد تومان می‌شود. گوساله‌چرانان شش نفر بودند و کم‌وبیش صد گوساله را می‌چراندند. غیر از این شش نفر، هشت نه «گالش» در

→ پر دسه - Par dassel

راست: «تلم - tolom» وسیله کره‌گیری
از ماست که گالشها از تنه درخت می‌سازند
چپ: قاشقها و ظرف چوبی که آن را «گالش
لاک - gâlec lâk» می‌نامند و گالشها برای
خوردن و خوراک در «گوسری» از آن استفاده
می‌کنند. این نوع ظرفها را خودشان از تنه
درختان جنگل می‌تراشند

تلم پاری
Tolom pâr

راست: گالشها با این وسیله که تیغه‌ای آهنی و دسته‌ای چوبی دارد و آن را «تاشه - tãçe» می‌نامند، از تنه درختان جنگل ظرفهای چوبی می‌تراشند
چپ: گالش سمائی با قبای نم‌دین که «شولا - şulâ» می‌نامند و چاروق چرمین. نوعی دیگر هم قبای نم‌دین دارند که کوتاه قامت است و آن را «کلاک - kalak» می‌نامند

در «گوسری»، زندگی روزمره گالشها و گاو و گوساله‌ها و گوساله‌چرانان هر روزه اینطور شروع می‌شود: اول صبح، پیش از آنکه گاوها را به چرا بفرستند، هر گالشی شیر گاوهایی خودش را می‌دوشد. پیش از آنکه گاوی را بدوشند، گوساله‌اش را به کمک گوساله‌چران به او راه می‌دهند تا کمی شیر مادرش را بمکد و پستان را به شیر دادن تحریک کند. بعد، با طنابی که آن را «گوکشت - gu keşt» می‌نامند و حلقه چوبی به یک سر آن بسته است، سر و دهن گوساله را به دوتا از پاهای مادرش می‌بندند و شیر گاو را با فراغت در «جوله» می‌دوشند و فقط اندکی از شیر مادر را برای گوساله باقی می‌گذارند. البته اگر گوساله کوچک یا ضعیف باشد خودش کمتر می‌دوشد تا بیشتر برای او شیر باقی بماند. ولی، هر قدر که گوساله بزرگ‌تر باشد و جان‌دارتر، شیر مادرش را بیشتر می‌دوشد و کمتر برایش باقی می‌گذارند؛ تا در ازا شیر کم، بیشتر علف بچرد و زودتر به چرا عادت کند.

وقتی که شیردوشی صبحگاهی تمام شود، گاوها، هر ده پانزده تا با هم از سمتی در جنگل به چرا می‌روند. گوساله‌ها را هم گوساله‌چرانان در دوسه گله به چرا می‌برند. باقی می‌ماند شیرهای دوشیده شده و گالشها که به پیمانه کردن شیرهایشان مشغول می‌شوند و جوشاندن شیر در «برکر»ها. شیرها را به این علت پیمانه می‌کنند که معلوم شود از هر گالشی هر روز چه مقدار شیر در «گوسری» فراهم شده است. برای ثبت و ضبط این پیمانه‌ها، به نام هر یک از گالشها، چوب خطی

«گوسری» کار می‌کردند و نزدیک به دویست گاو داشتند که با گوساله‌ها و چند گاو نر مجموعاً به سیصد تا می‌رسیدند. این را بگویم که از این مجموع، اندکی بیش از صد گاو و گوساله به دوسه نفری تعلق داشت که اهل «دشت نظیر» و «منجیر» (دهکده‌های همسایه «سما») بودند و گاوهاشان به گالشهای خودشان سپرده شده بود که با گالشهای سمائی در کوه «پالانچ» همکار و همراه شده بودند.

از آن جمع هشت نه گالشی که در «گوسری» دیده بودم، سه نفرشان برای هیزمی که در کوره به مصرف شیرپزی و دوغ‌پزی می‌رسید و نیز برای اجاقی که خوراکشان در آنجا پخت و پز می‌شد، هر روزه از جنگل هیزم می‌آوردند. کارشان، غیر از شیردوشی از گاوهایی خودشان، همین هیزم کشی بود و آنها را «هم‌کش - hema kaç» (= هیمه‌کش) می‌نامیدند. دو سه نفر دیگر هم به کمک هم و به نوبت هر روز دوبار برای کره‌گیری از ماست «تلم» می‌زدند که آنان را «تلم‌زن - toloom zan» می‌نامیدند. یکی‌شان هم کارش دوغ‌پزی بود تا کشک بگیرند و او را می‌گفتند «دوپچ - du pac» (= دوغ‌پز). یکی دیگرشان هم شیرجوشی و ماست‌بندی را به عهده داشت و او را «کرك ماس‌زن - karke mas zan» می‌نامیدند. یکی دیگر هم بود که خورد و خوراک هر روزه «گوسری» را راه می‌انداخت و برای گالشهای دیگر و خودش و گوساله‌چرانان پلو حاضر می‌کرد و جای دم می‌گذاشت و یا در خاکستر داغ «کلوا - kalvâ» می‌پخت.

در «گوسری» دارند که خودشان آن را «کیل چو» — kil cu^۳ می‌نامند؛ و به‌ازای هر پیمانه شیر، برچوب خط نشانه‌ئی می‌گذارند و اینطور است که حساب و کتاب کارشان را دارند.

از پیمانه کردن شیرها که فارغ بشوند، هر کس پی‌کاری می‌رود که مقدرش است؛ یکی شیرجوشی و ماست‌بندی می‌کند. دو سه نفر که گفتیم می‌روند سراغ «تلم» برای کره‌گیری از ماست و با‌های‌های و هوی‌هوی‌هاشان «تلم‌زنی» می‌کنند. دو سه نفر هم می‌روند پی‌هیزم به‌جنگل. یکی هم مشغول پخت‌وپز می‌شود تا ناهار که گالش‌ها و گوساله‌چرانان جمع می‌شوند به‌خورد و خوراک. این ناهار خوردن‌هاشان هم حکایتی دارد: چند دیگ پلو را خالی می‌کنند توی دو سه تا ظرف چوبی شبیه تابه که خودشان آن‌ها را «لاک — lāk — یا گالش لاک — gālec lāk» می‌نامند و روی پلو را هم «سرماست» می‌ریزند؛ و چه فراوان است کره و ماست و شیر و «سرماست» و دوغ و کشک در «گوسری». بعد هم، هرچهار پنج نفر دور یک «لاک» می‌نشینند و شروع می‌کنند با قاشق‌های چوبی پلوخوردن و چه با اشتها. این پلوها که به‌ازای کار و زحمت هرروزه خورده می‌شود چنان گوارای وجودشان است که چندبار برای از شهر رسیده‌ئی چون من غبطه‌ها ایجاد کرد.

بعد از ناهار، باز هم کار است. ولی ممکن می‌شود پیش بیاید که یکی دونفرشان به‌ده بروند برای دیدن زن و بچه‌هاشان و برای آوردن آذوقه از ده به «گوسری» و یا برای بردن کره و کشک به خانه صاحب یا صاحبان گاوها. در این صورت زودتر راه می‌افتند تا بتوانند غروب به «سما» برسند و شب را با خانواده‌هاشان بسر ببرند و صبح زود به «گوسری» بازگردند. این رابطه «گوسری» و ده، هر هفته چندبار تکرار می‌شود و برای هر گالشی در هر یازده دوازده روز یکبار اتفاق می‌افتد.

غروب، ساعتی پیش از تاریک شدن هوا، گوساله‌ها را گوساله‌چرانان به «گوسری» باز می‌گردانند. تا آن موقع، گاوها نیز از جنگلهای دوروبر به «گوسری» بازگشته‌اند. در این وقت، اشتیاق دیدار گوساله‌ها با مادرانشان و شیرنوشی از پستان‌هاشان از هر وقت دیگر بیشتر است. گالشها، غروب، یکبار دیگر نیز گاوها را می‌دوشند؛ با همان روش معمولشان که ابتدا گوساله را لحظه‌ئی به مادرش راه می‌دهند و بعد کنارش می‌کشند و می‌نشینند به دوشیدن گاو.

وقتی که شیردوشی تمام می‌شود و از پیمانه کردن و جا بجا کردن شیرها فارغ می‌شوند، گوساله‌ها را، جدا از مادران، در کومه‌هاشان و یا در حیات جلو کومه‌ها که پرچین کرده‌اند جا می‌دهند. تا این وقت هوا هم تاریک می‌شود.

اینک در «گوسری» به‌دور هم جمع می‌شوند و ضمن گفت‌وگوهای روستایانه خود شام می‌خورند. آتش اجاق را هم می‌افروزند که حرارت شعله‌های بالنده‌اش در آن سرمای شبانه کوهستان بسی دلنشین است. شب‌نشینی با گالشها در «گوسری» و مصاحبت با آنان خالی از لطف نیست. شبی که من در آنجا بودم، شب‌نشینی تا اندکی بعد از نیمه‌شب طول کشید. در این مدت، قوری چای و کتری آب‌جوش که خودشان آن را «قب جوش — qab juç» (= قهوه‌جوش) می‌نامند کنار اجاق بود و هر دم چه خودشان چای می‌خوردند و چه از من و چاروادارم ضمن گفتگوها با چای پذیرائی می‌کردند. ما ساعتی بود که در کوه «پالانچ» به «گوسری» رسیده بودیم. از «سما» تا آنجا را چهار ساعت در راه بودیم. البته ضمن راه اندکی هم در دهکده «منجیر» (همسایه جنوبی «سما») به پرس‌وجو و مصاحبت گذرانیدیم. و نیز در یکی دو مزرعه سر راه به مناسبت‌هایی توقف کوتاهی داشتیم. راهمان از ارتفاعاتی می‌گذشت که با درختان بلند جنگلی و بوته‌ها و عشقه‌ها و سبزه‌ها و گل و گیاهان دیگر پوشیده بود. چاروادارم، در راه، چند داستان کوتاه محلی و نیز خبرها و اطلاعاتی را از زندگی گالشها برایم توصیف کرده بود که باید درباره آنها از گالشها نیز پرس‌وجو می‌کردم.

وقتی به «گوسری» رسیده بودیم، گالشها شیردوشی شامگاهی‌شان را تمام کرده بودند. گاوها در اطراف «گوسری» که از دور دیده می‌شد به‌نشخوار لمیده بودند. هوا سرد بود و گرگ‌ومیش می‌نمود. سگهای «گوسری» با دیدن ما پارس‌کنان به سوی مان دویدند و چنان غضب‌آلود از ما استقبال کردند که هر شادمانی ناشی از رسیدن به مقصد را فراموش کردیم. اگر جسارت چاروادار و شکیبائی قاطر نبود، زبونی رفتارم در آن حادثه بیش از آنچه بروز کرد نمایانده می‌شد. حالا، با احساس شرمساری از ترس خودم، جسارت و کاردانی چاروادار را تحسین می‌کنم که با چوب‌دست از پیش آماده‌شده‌اش ضمن راندن سگها آنها را به‌بازی گرفت و با فنونی سرگرمشان کرد. ترشی را فرو خورد و سگها را ترساند و آنقدر بازی‌شان داد تا گالشها به کمکمان رسیدند و سگها را با پر خاش‌ها و بدو بیراه‌ها و چوب‌دست‌هاشان راندند.

بین گالشها، با چند تا‌شان از پیشتر در «سما» آشنا شده بودم و مصاحبت و معاشرت کرده بودم. معه‌ذا، برای‌شان تجدید دیدار در «گوسری»، مانند واقعه‌ئی غیرمنتظره می‌نمود. التفات خاطر نشان دادند و مرا مدیون مهمان‌نوازی‌شان کردند. شام را که پلو و کره و «سرماست» بود با قاشق‌های چوبی

۳- «کیل» یا «کل» یا «کیله» به معنی اندازه و پیمانه است؛ و «چو» بمعنی چوب. بنابراین، برای ترکیب «کیل‌چو» می‌توان معنی «چوب اندازه» را داد.

و در چند ظرف چوبی با هم خوردیم . بعد هم دور آتش با جای نوشی و مصاحبت به شب نشینی جمع شدیم . یکی شان شروع کرده بود به نواختن تی و یکی دوتا شان چند ترانه دوییتی خواندند که خودشان آن نوع ترانه ها را می گفتند « امیری » . به همین مناسبت مدتی هم از « امیر پازواری » شاعر عامی و شوریده حال مازندرانی صحبت مان شد که ترانه های « امیری » منسوب به اوست . وجه حالی داشتیم در آنهمه تعریف از شور و شیوایی و شیفنگی « امیر » که دلباخته دخترکی شده بود « گوهر » نام . می گفتند از فرط پاکدلی و صداقتش ، امیر المؤمنین علی علیه السلام هم براو ظاهر شده بود و البته با کراماتی . بعد هم از کار و زندگی گالشی شان با هم گفتگو کردیم . قسمتی از یادداشتهای آن شب نشینی را که به دادمنداری شان مربوط است به این مقاله می افزایم . ولی مطالب برخی یادداشتهای دیگر را به مقالات آتی موکول می کنم که درباره « سما » بد چاپ خواهد رسید .

★ گالشهای سمائی گاوها را پیش از آنکه به « زا - za (= زایمان) بیفتد ، بر حسب شکل و رنگشان نام گذاری می کنند و آنها را همواره به آن نام می خوانند تا بعدها در وقت شیردوشی کارشان آسان تر پیش برود . مثلاً گاوی را که نیمی از اندامش سیاه و نیمی دیگر سفید باشد « وشکو - vecku » و گاوی را که اندام سیاه و رانها یا کپل سفید داشته باشد « پرکی - parki » می نامند و گاو سیاهی را که فقط یک لکه سفید در قسمتی از بدنش باشد « لکه - lakke » نام می گذارند . گاوی را که در پیشانی اش خال سفیدی باشد « خالدار - xaldâr » و گاو قرمز را « مرجون - marjon » (= مرجان) می نامند . گاوی را که فقط صورت و پیشانی سفیدی داشت « روون - ruvan » (= روبند) نامیده بودند . زیرا سفیدی سرو صورت آن گاو به روبنده شباهت داشت . از شباهت های دیگر نامهای دیگری هم برای گاوهاشان ساخته بودند : گوشوار ، عرقچین ، قلمکار ، چشمین گاو خوش صدائی را « قمری » نامیده بودند و گاو قشنگی را که خوش خط و خال بود « خجیر - xojir » (= خوب ، زیبا) نام گذارده بودند . نامهای دیگری هم شنیدم : لیلی ، نازدار ، ماهرو ، . . . « ورزا » هاشان را نامهای دیگری می گذارند : « کچل » ، « بری - bari » ، « زرین - zarin » ، « سییل - siyel » ، « رش - raç » ، « زرد » . . .

★ برای گاوهاشان در تابستانها هر هفت هشت روز یکبار و در پائیز و زمستان هر سی چهل روز یکبار درجائی نمک می پاشند که بخورند و معتقدند که این نمک خوری ها برایشان لازم است . همینجا یادآوری کنم که چوپانان نیز عموماً برای بز و گوسفند هاشان هر چند وقت یکبار نمک می پاشند .

★ بعضی از گاوها فقط صاحبشان و یا فقط گالش خودشان را می شناسند . همان یکنفر را ، فقط با حضور او شیر می دهند و با نزدیک شدن هر کس دیگری رم می کنند . چنین گاوی را اصطلاحاً می گویند « یکه شناس » است .

★ از اصطلاحاتی هم که گالشهای سمائی در « گوسری » برای اوزان و مقادیر خودشان می شناسند یادداشتهای دارم : اصطلاح « درم - derem » را دارند که گفتند معادل است با دووونیم « سیر » . و اصطلاح « دازه - dâzze » (= دوازده درم) هم دارند که گفتند سی « سیر » است و هر بیست و چهار « دازه » را گفتند که می شود یک « لتر - latar » .

★ از چند رسم و آداب گالشهای سمائی هم مطالبی می آورم : کسی که در « گوسری » کره بخرد ، باید از هر سی « سیر » دو قران به عنوان « ترازوسری » به « تلمزن » انعام بدهد . ولی از کسی که کشک بخرد رسم نیست که « ترازوسری » بگیرند . صاحبان گاوها هم وقتی که بخواهند سهمی کره خودشان را از « گوسری » ببرند باید چنین انعامی بدهند .

★ در صورتیکه یکی از صاحبان گاوها برای اولین بار پسرش را با خود به « گوسری » بیاورد ، رسم است که گالشا از او انعامی به عنوان « راه - rāh » تقاضا کنند . و او هم البته باید به این رسم رفتار کند .

★ « کیل چوسری - kil cu sari » هم دارند . و آن وقتی است که نشانه های یکی از « کیل چو » های « گوسری » تکمیل بشود و جائی برای نشانه گذاری نداشته باشد . در این صورت ، گالشی که « کیل چو » مال اوست از صاحب گاوهاش برای گالشهای « گوسری » شیرینی و یا هر انعام دیگری تقاضا می کند که آنرا « کیل چوسری » می نامند .

★ اگر یکی از گالشا صاحب نوزادی بشود و یا یکی شان ازدواج کند ، وقتی که به « گوسری » می آید ، باید شیرینی و یا هر خورد و خوراک دیگری را با خود برای گالشا به « گوسری » بیاورد . گالشا هم وقتی که او می خواهد به خانه باز گردد مقداری « سرشیر » و « سرماست » و نیز نان « کماج » که با روغن پخته اند به او می دهند تا با خود به خانه ببرد . در این صورت می گویند « راه » او را داده ایم .

★ یک رسم دیگرشان هم اینست که هر وقت غریبه ای

۴ - به مناسبت آنهمه توصیف که آن شب از آن شاعر عامی مازندرانی در « گوسری » شنیده بودم ، در نقاط دیگر مازندران هم از « امیر » و ترانه های « امیری » پرس و جو کردم . معلوم شد شرح حالش به مرور زمان و طی سالیان با هالهائی از اعتقادات احاطه شده است . چندی بعد برای آنکه در چگونگی احوالش تحقیقی کرده باشم به سراغ زادگاهش رفتم در « پازوار - pâzvâr » که دهستانیست از حومه « بابل » . ولی در آنجا کمتر از او می دانستند . گویا بازماندگانی نداشت و قبرش هم معلوم نبود کجاست . بیشتر از آنچه تصور کرده بودم پاک باخته بود .

راست : گالشهای سمائی برای ثبت وضبط پیمانههای شیرهایشان که در «گوسری» باهم قاطی میشود ، چوب خطهایی دارند که آنها را « گیل چو » می نامند و به ازای هر پیمانه شیر نشانه‌ئی در «گیل چو» میگذارند . در تصویر چند گالش ، نشانه‌های «گیل چو» ی خودشان را می‌شمارند تا به حساب مقدار شیرشان برسند چپ : از دوغ پخته ، پس از آنکه آتش چکید کشک میگیرند

جمع می‌شوند و صاحبان «ورزا» ها هم «ورزا» هاشان را می‌آورند . در هرو هله هردو «ورزا» را با هم به میدان می‌فرستند و به جنگ وامی‌دارند . «ورزا» ها مدتی با هم سرشاخ می‌شوند تا سرانجام یکی‌شان از میدان فرار می‌کند و یا سینه و شکمش با شاخهای تیز آن دیگری می‌درد . در این صورت «ورزا» ی شکست خورده را از میدان بیرون می‌کشند و به صاحب «ورزا» ی پیروز انعام می‌دهند . «ورزا» ئی را که در «ورزا جنگ» پیروز می‌شود «سرجنگ» می‌نامند و انعامی که از تماشاگران برای صاحبش جمع می‌شود گاهی به دویست سیصد تومان هم می‌رسد .

★ از اعتقادی هم که گالشهای «سما» و آن دوروبر درباره خرس و پلنگ دارند بهتر است چیزی بنویسم : خرس را می‌گویند که کینه‌ئی است و نجات ندارد . خدا نکند کسی در جنگل گرفتارش شود . مخصوصاً اگر خرس بچه دار باشد جسارتش بیشتر می‌شود . ولی پلنگ را معتقدند که نجیب

بخواهد در «گوسری» برای اول بار به آن قسمتی از «گوسری» برود که آنجا ماست بندی و کره گیری دارند ، و آن قسمت را چنانکه گفتم «کرکی» می‌نامند ، باید چیزی یا مقداری پول به گالشها انعام بدهد . گالشها برای درخواست این انعام رسمشان است که کلاه از سر غریبه می‌گیرند و تا انعام ندهد کلاهش را پس نمی‌دهند . این رسم برای من که آنجا غریبه بودم ارزان تمام نشد .

★ گالشهای «سما» و دهکده‌های آن حوالی هر سال در اوائل بهار مراسم «ورزا جنگ» هم برگزار می‌کنند . هر کس که بخواهد «ورزا» ی خود را در این مراسم شرکت بدهد و به جنگ وادارد ، زمستان از او سخت مواظبت می‌کند و می‌گذارد که سیر بخورد و نیرو بگیرد . بعد هم ، وقتی که موعد «ورزا جنگ» نزدیک می‌شود ، شاخهایش را تیز می‌کند تا کاری‌تر شوند . در روز «ورزا جنگ» که از پیشتر خبرش بدهمه دهکده‌های آن دوروبر می‌رسد ، جمعیت زیادی در میدان

گالش سمائی نی می نوازد

و مغرور است؛ حیا و شرم حضوری هم دارد و کمتر رودرروی آدم می‌شود. ولی آدم هم باید برای عزت نفس و غرور پلنگ احترامی داشته باشد و مبادا از فراز جایی بگذرد که او ایستاده است. در این صورت غرور پلنگ تحریک می‌شود. چرا که تحمل چنین توهینی برای او مقدور نیست. می‌گویند پلنگ حرف آدمی را می‌فهمد. اگر يك وقت سر راه آدم باشد و آدم از او خواهش و التماس کند و پائین‌تر از جایی که او ایستاده بگذرد، کاری به کار آدم نخواهد داشت. بعضی از گالشها، وقتی که پلنگ را در منطقه‌شان دیده باشند و پلنگ یکی دوبار گاو و گوساله‌هاشان را دریده باشد، کمی دورتر از «گوسری» خودشان برایش تله می‌گذارند و ضمن این کار برای آنکه پلنگ را خشمگین کنند که به تله جلب شود روشن را به کوه می‌گیرند و شروع می‌کنند به فریاد کشیدن و بدوبیراه گفتن به پلنگ که: «ای بد همه چیز ترسو، کی گفت که این طرفها پیدایت بشود. مگر از جانت سیر شده‌ای و نمی‌دانی که پوست از کله‌ات می‌کنیم. اگر خیلی عرضه‌داری بیاسراغ این گنجی که داریم پنهان می‌کنیم و این تکه گوشتی که برای به نشانه رویش می‌گذاریم؛ تا مادرت را به عزایت بشانیم...» و از این حرفها... و معتقدند که اینطوری پلنگ خشمگین می‌شود و می‌آید سراغ تله و گیر می‌افتد.

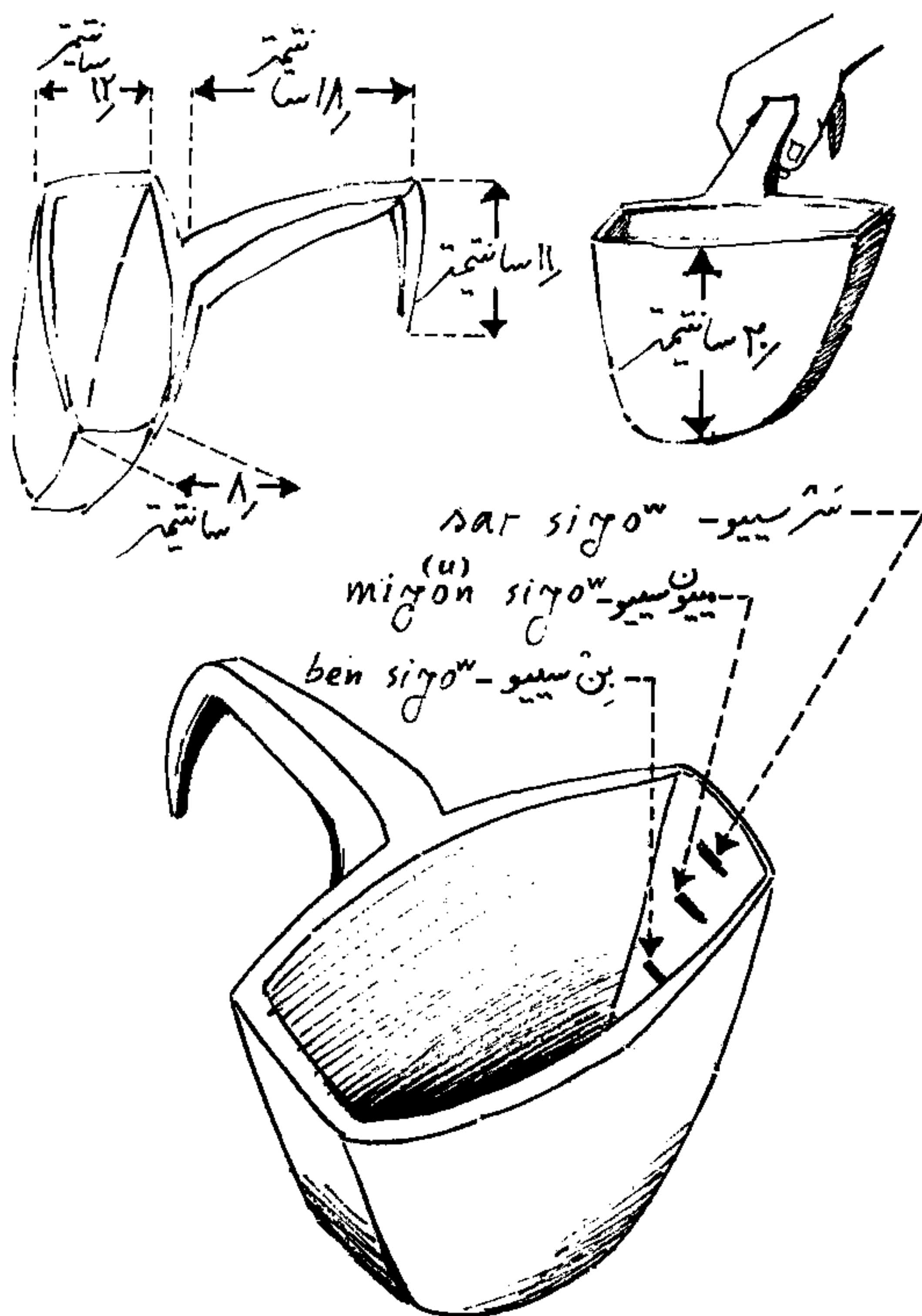
★ بعضی از گالشها با پلنگ مصاف تن به تن هم داشته‌اند: یکی‌شان وقتی که پلنگ به سویش خیز برداشته بود، نیم‌تنه نمدین گالشی‌اش را که خودشان «کلك — kalak» می‌نامند به دور يك دستش پیچید و برد به دهن پلنگ که گشوده بود و با دست دیگرش که داسی داشت آنقدر به سر پلنگ کوبید تا سرانجام پلنگ به مصالحه رضایت داد و از سر راه «گالش» فرار کرد.

در «گوسری» اینطور حرف و حدیث‌ها کم نیست. البته، هرچیز را شاید بشود گفت و شنید ولی نمی‌توان نوشت. پس بپردازم به بقیه مطالبی که درباره دامداری سمائی‌ها باید در این مقاله بگنجد.

تا اینجا هرچه آوردم درباره آداب گاوداری سمائی‌ها بود و شرح حال گالشها. و اینک برویم سراغ بز و گوسفندداری‌شان و چوپانی‌شان که گفته بودم کاریست جدا از گاوداری. مجموع بز و گوسفندان ده به هزار تا می‌رسد. ششصد هفتصد تا از این بز و گوسفندان به هفت هشت خانوار سمائی تعلق دارد و بقیه به پانزده بیست خانوار دیگر. در بهار و تابستان که موقع شیردوشی از گله‌هاست، همه دامداران سمائی بز و گوسفندانشان را در يك رمه نگهداری می‌کنند و آنها را در چراگاههای کوهستان «تجیره — tejure» می‌چرانند که در جنوب «سما» است و بلندتر از کوه «پالانچ» و سردتر از آن.

در این دو فصل فنون و آداب بز و گوسفندداری سمائی‌ها با فنون و آداب آن در پائیز و زمستان متفاوت است. زیرا در فصل پائیز و زمستان که گله‌ها شیر نمی‌دهند، کارهایی هم مانند شیردوشی و ماست‌بندی و کره‌گیری پیش نمی‌آید. ولی در عوض، حفاظت بز و گوسفندان در این فصول سرد که علف کمتر است دشواریهای دیگری دارد که آن دشواریها در بهار و تابستان و در کوه «تجیره» نیست که چراگاههای سردسیری دارد.

يك تفاوت اساسی دامداری سمائی‌ها در بهار و تابستان، که گله‌ها را به «تجیره» می‌برند، با دامداری‌شان در پائیز و زمستان این است که در «تجیره» همه دامداران بز و گوسفندانشان را به كمك هم و در يك رمه نگهداری می‌کنند و شیرهاشان را رویهم می‌ریزند و با هم در امور گله‌داری همکاری می‌شوند. ولی در پائیز که بز و گوسفندان را از کوه باز می‌گردانند، همکاری‌شان تمام می‌شود و احشامشان را از هم جدا می‌کنند. وقتی که زمستان می‌رسد، هر يك از دامداران، بز و گوسفندانش را، جدا از بز و گوسفندان دیگران، در جایگاهی نگهداری می‌کند که با ده فاصله چندانی ندارد. در آنجا برایشان آغل‌هایی ساخته‌اند که خودشان «کلم —

«کلز - kallez» وسیله اندازه گیری شیر که از چوب تنه درخت جنگل تراشیده اند و در آن بیست «سیر» شیر جا می گیرد. مقدار شیر کمتر از يك «کلز» را با نشانه هایی که در آن است اندازه می گیرند. «کلز» را «گل دم - gal dam» نیز می نامند.

را هم برای آرمیدن بز و گوسفندان و جایی دیگر را هم برای شیردوشی از آنان ترتیب می دهند. محل شیردوشی را که با دیواره های سنگچین و نیز با چپر محصور شده است «پی بره - pey berre» می نامند و هر روز دو سه ساعت پیش از ظهر بز و گوسفندان را در آن محل برای شیردوشی گرد می آورند.

۵ - مزد سالانه هر چوپانی پانصد ششصد تومان است. مخارج خوراک و لباس چوپانان نیز به عهده صاحبان گله است.

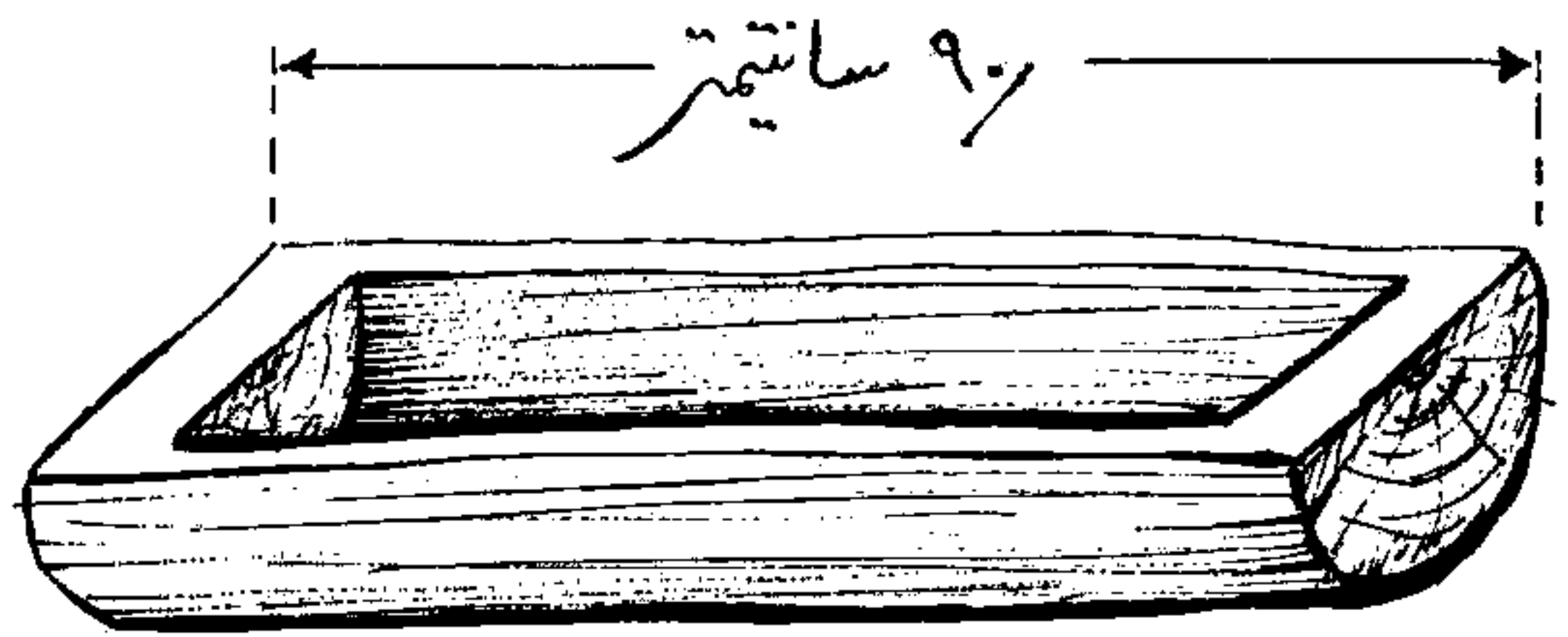
kolem می نامند و با علوفه ای که از پیشتر برایشان ذخیره کرده اند از آنان نگهداری می کنند.

دراوائل بهار، باردیگر، همه دامداران، بز و گوسفندان را به کوه «تجیره» می فرستند تا در يك رمه چرانده شوند. برای چنین رمه ای هفت هشت چوپان که آنها را «کرد» می نامند اجیر می کنند و به کار می گمارند. کار گله چرانی و شیردوشی و ماست بندی و کره گیری... دوفرشان بزغاله ها و بره ها را می چرانند که باید جدا از مادرانشان چرانده شوند تا شیرشان را نخورند. دوفرشان هم بز و گوسفندان را به چرا می برند. یکی دوفرش هم به شیردوشی کمک می کنند و شیر می جوشانند و ماست می بندند و کره می گیرند. یکی شان هم به نوبت مأمور رابطه با ده می شود و ضمن رسیدگی به خانه و زندگی اش برای آن جمع آذوقه از ده می آورد و یا ماست و کره و کشک را در ده به صاحبان بز و گوسفند می رساند.

چوپانان سمائی، در «تجیره»، چنانکه گالشها در «پالانچ» جایگاهی دارند، در جایی بز و گوسفندان را برای شیردوشی گرد می آورند و در همانجا کومه ای هم دارند که برای ماست بندی و یا ذخیره کردن ماست و کره و کشک و پنیر بکارشان می آید و می توانند در آنجا به خورد و خوراک و خواب جمع بشوند. دیوار اطراف این کومه را که خودشان نامش را «گسن سری - gasan serey» (= سرای گوسفند، گوسفندخانه) می گویند به درازا و پهنای پنج شش متر در سه چهارمتر با سنگ و گل بالا آورده اند و رویش را با چوب و تخته پوشانده اند. داخل کومه را با دیواره ای به دوجای جدا از هم قسمت کرده اند تا جایی را که معمولاً خودشان می نشینند و یا می خوابند و به خورد و خوراک جمع می شوند با جایی که آنجا را «کرکی» می نامند و خمره های ماست بندی شان را در آن چال کرده اند جدا باشد. راهی را هم برای رفت و آمدشان بدین دوجا باز گذارده اند. از «کرکی» چه در «گسن سری» و چه در «گوسری» همیشه بوی تند ماست ترشیده بیرون می زند. و برای غریبه هایی که با این بوها آشنائی ندارند، مدتی وقت لازم است تا ضمن انس و الفت با چوپانان، به این بو و بوهای برخاسته از زندگی چوپانی عادت کنند.

چوپانان در آن بخشی از «گسن سری» که خودشان می نشینند، اجاقی در زمین کنده اند و هر وقت که بخواهند خورد و خوراک را پختند و شیر را بجوشانند و یا نان «کلوا» بپزند آن اجاق را باهیزم می افروزند. ذخایری مانند آرد گندم و نمک و برنج و نیز ظرفهای مختلف خوراک پزی و شیردوشی را نیز در دوروبر همین قسمت از «گسن سری» گنجانده اند که با دود و دم برخاسته از اجاق سیاه و دود گرفته است.

در جایگاه چوپانان، چشمه آبی هست و چوپانان جایی

« لوچال - luccâl » (= ثوت + چال) . ظرف چوبی که گالشها و چوپانان در آن برای سگهایشان «لوت - lut» می ریزند «لوت» را که خوراک سگهاست از آرد جو که در آب می پزند تهیه می کنند.

وقتی که گله دوشیده می شود ، بره ها و بزغاله ها را به مادرانشان راه می دهند تا بازمانده شیر پستانها را بمکند و ساعتی را با مادرانشان بگذرانند . بعد هم ، باردیگر آنان را جدا می کنند و گله بز و گوسفند را از يك سوی و گله بره ها و بزغاله ها را از سوئی دیگر به چرا می برند تا روز بعد که باردیگر در وقت شیردوشی کنار «پی بره» بهم برسند .

چوپانان ، برای شیردوشی بزها و گوسفندان ، آنان را به «پی بره» می رانند ؛ درحالیکه بره ها و بزغاله ها را بیرون از «پی بره» نگه می دارند . «پی بره» فقط يك راه خروج دارد که آن را «سر بره - sar barre» می نامند و بز و گوسفندان ناگزیرند برای راه یافتن به بره ها شان از «سر بره» بگذرند . در دوست «سر بره» ، دوچوپان بادیگهای شیردوشی می نشینند و گوسفندان و بزها را يك يك می دوشند و بعد می گذارند به سمت بره ها و بزغاله ها شان بروند که برای رسیدن به آنها بی تاب می کنند .

شیر را یکی از چوپانان که کاردان تر از دیگران است و عزت و حرمتی هم دارد و او را «گت - gat» (= بزرگ) یا «مخته باد - moxtebad» می نامند در ظرفی می جوشانند و با كمك چوپان دیگری که دستیار او می شود ماست می بندد و بعد هم در «تلم» کره می گیرد . «مخته باد» با دستیارش معمولاً در «گسن سری» می ماند و به کارهای ماست بندی و کره گیری و كشك سازی می رسد . و ضمناً از مقدار کره یا ماست و یا كشكي که هر يك از صاحبان رمه برده اند و یا برایشان فرستاده است و نیز از مخارجی که آنان به چوپانان داده اند با «کیل چو» ها حساب نگه می دارد و مراقبت می کند که امور دامداری شان ضبط و ربطی داشته باشد .

پیش از آنکه مدت نگهداری گله در کوه «تجیره» سر برسد ، یعنی قبل از فرارسیدن پائیز که باید گله ها به حوالی ده مراجعت کنند ، روزی را قرار می گذارند تا همه صاحبان

رمه در «گسن سری» جمع شوند و با حضورشان بز و گوسفندان هر يك از آنان جداگانه دوشیده شوند ؛ تا معلومشان بشود که دامهای آنان روزانه چقدر شیر می دهند در این روز که آن را روز «ایار - ayâr» (= عیار) و یا «دیوش روز - dayuç ruz» می نامند ، با جمع شدن صاحبان گله ها ، «گسن سری» بسی شلوغ و پر جنب و جوش می شود . چوپانان به خرج صاحبان رمه پخت و پز مفصلی راه می اندازند و بره ای کباب می کنند تا جشن و سروری برگزار کرده باشند .

همان روز عیار ، در «گسن سری» مقدار شیر هر يك از صاحبان رمه ها را با هم مقایسه می کنند و می سنجند تا معلوم شود که هر يك از آنان چه مقدار از محصول کره و كشك و قره قوروت سهم دارند . برای اندازه گیری شیر در «گسن سری» ، پیمانه ها و مقیاس هایی هم دارند که هر کدامشان اصطلاحی دارد . کوچکترین این پیمانه ها را «کچه kace» می نامند . هر دوازده «کچه» را يك «قاشق» و هر دوازده «قاشق» را يك «لوی - lavi» می گویند . پیمانه دیگری هم دارند که آن را «کلز - kallez» می نامند و در «گوسری» هم گالشها شیرشان را با آن اندازه می گیرند^۶ . طرح «کلز» را به اندازه دقیقه ش به مقاله ضمیمه کرده ام . در آن ، چنان که در طرح هم دیده می شود نشانه هایی گذاشته اند و برای هر نشانه نامی دارند تا مقدار شیر کمتر از «کلز» را هم بتوانند اندازه گیری کنند .

چوپانان سمائی ، هر ساله ، وقتی که هنوز چیزی از پائیز نگذشته است ، گله ها شان را از کوه «تجیره» به مراتع پائین تر که به «سما» نزدیک ترند می کوچانند . یکی از دو وعده پشم چینی سالانه گوسفندان در همین وقت اتفاق می افتد^۷ . بعلاوه ، در همین موقع ، بز و گوسفندان نری را که چند ماهی از گله جدا کرده بودند به گله راه می دهند تا زایمان احشام در اواخر زمستان اتفاق بیفتد ؛ وقتی که بهار در پیش است و می توانند با گل گیاهان بهاری آسان تر بره ها را پیوروند . بنابراین ، زایمان گله ها شان در آغل های زمستانه ئی اتفاق می افتد که به «سما» نزدیکند و آنها را چنان که گفتم «کلم» می نامند . سال بعد ، وقتی که چوپانان به کوه «تجیره» باز می گردند ، بره ها و بزغاله های یکی دو ماهه ئی همراه خواهند داشت که در چراگاههای سردسیری «تجیره» پرورده خواهند شد .

۶ - قره قوروت را سمائی ها «سج - sec» می نامند و آن را از جوشاندن آبی بنست می آورند که از دوغ پخته می چکد .

۷ - البته آن مقدار شیری را با «کلز» اندازه می گیرند که از پیمانه کمتر است .

۸ - وعده دیگر پشم چینی گوسفندان در بهار است . ولی موی بزها را هر ساله فقط یکبار و در پائیز می گیرند .

عکاسی

اندازه گیری نور در پشت ابژکتیف

هادی شفائیه

برای روشن شدن راه حل‌های گوناگونی که از طرف کارخانه‌ها برای حل مسئله‌ی نور عرضه شده ابتدا مقدمه‌ی کوتاهی ضروری است :

موضوع ایده آل

برای همه‌ی نورسنج‌ها ، موضوعی ایده آل است که در تمام قسمت‌های آن نور بطور یکنواخت بوده و یا اختلاف آن در نواحی تیره و روشن خیلی کم باشد .

برای کنترل نورسنج ، از آسمانی که یکدمست آبی است و یا سطحی از موزائیک که مرکب از تعدادی مساوی مربع‌های روشن و تیره است استفاده می‌گردد . اما ، موضوعاتی که معمولاً مورد عکاسی قرار می‌گیرند کمتر دارای چنین وضع منظمی است .

بطور مثال : منظره‌ی را در نظر بگیریم که آسمان آن آبی بوده و تکه‌های ابر سفید پراکنده دارد . پلان اول نیز کاملاً روشن است . - وقتی اختلاف نور در نسبت ۱ بر ۴ باشد (یعنی اگر نورسنج را ابتداءً بطرف زمین گرفته سپس بسوی آسمان توجه کنیم در وضع اول $\frac{1}{25}$ ثانیه و سپس $\frac{1}{100}$ ثانیه را نشان دهد) فیلم‌های رنگی جدید قادرند که چنین اختلافی را بخوبی ثبت کنند . اما وقتی اختلاف بیشتر باشد (مثلاً $\frac{1}{45}$ برای خاک و $\frac{1}{450}$ برای آسمان) هیچ نورسنجی نتیجه‌ی مناسبی برآورد نخواهد کرد .

قرائت کامل و صحیح تمام سطح تصویر

این ، راه‌حلی است که عموماً پذیرفته شده و با سلول‌های سلنیم که بطرف موضوع گرفته میشود نتایج صحیحی بیار آورده . کسانی که مایل نیستند در موقع عکسبرداری با گرفتاریها و پیچیدگیهای فرمول T.T.L. (Trough the Lens) روبرو شوند از این طریقه بخوبی استفاده میکنند .

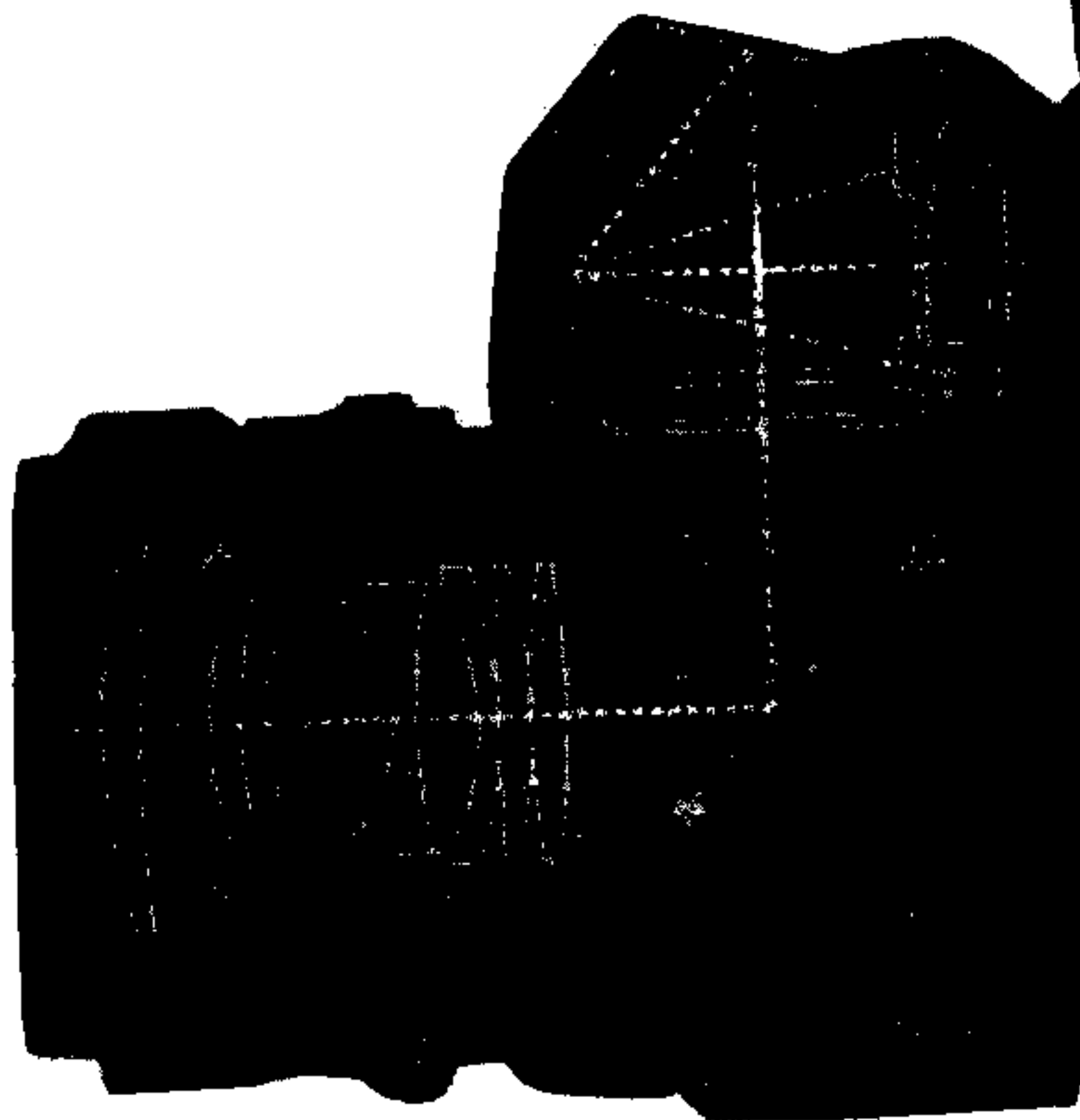
برای موضوعاتی که رنگ یکنواخت داشته و یا اختلاف نواحی تیره و روشن آنها کم است ، مشخصاتی که نورسنج نشان میدهد میتواند معتبر و قابل قبول باشد .

نتایج حاصله از این طریقه مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است . اما ، وقتی ، در نواحی روشن و تیره‌ی موضوع ، اختلاف قابل ملاحظه‌ی وجود داشته باشد از مشخصاتی که نورسنج نشان میدهد بهتر است صرف نظر گردد و از « کارت خاکستری » کمک گرفته شود . برای مثال منظره‌ی را در نظر بیاورید که آسمان آن خیلی روشن و درخشان است و پلان اول نسبتاً تیره‌ی دارد . کافی است نورسنج را اول بسوی آسمان گرفته پس از یادداشت درجات آنرا بطرف زمین متوجه کنید . اگر اختلافات در دایره‌ی امکانات یک فیلم رنگی (نسبت ۱ بر ۴) باشد تصویر حاصل صحیح خواهد بود . در غیر این صورت یا برای آسمان (در صورتیکه زیبا و جالب باشد) و یا برای پلان اول باید محاسبه کرد و عکس گرفت . در صورتیکه بخواهید برای پلان اول عکس بگیرید بهتر است نقطه وزاویه‌ی دید را چنان انتخاب کنید که « آسمان » حد اقل فضا را اشغال کند .

اگر تصویر بدون احتیاجات لازم گرفته شود و یا اصلاحات ضروری بعمل نیامده باشد ، روشن‌ترین نواحی ، سلول را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نتیجه‌ی بوجود خواهد آورد که برای مناطق تیره‌ی موضوع هیچ مناسب نیست . در مثال منظره : آسمان با رنگ صحیح در خواهد آمد و زمین یا پلان اول ، وضع تیره‌ی خواهد داشت . (ناگفته نماند که چنین وضعی اکثراً چندان هم بد نیست) .

● ضد نور . هیچ نورسنجی که سلول آن تمام تصویر را « میخواند » مستقیماً نتیجه‌ی صحیحی نخواهد داد . در اینجا لازم است دوربین را (که نورسنج همراه آنست) ، تا آنجا که فقط نور منعکس از موضوع آنرا تحت تأثیر قرار دهد ، به موضوع نزدیک کرد . در این وضع ، دیافراگم و سرعت مطابق نور دریافت شده (از فاصله خیلی نزدیک موضوع) تنظیم خواهد گردید و با همین تنظیم ، گرفتن عکس از محلی که قبلاً در نظر گرفته شده بود ، ممکن خواهد بود . ● عکسبرداری از فاصله‌ی نزدیک یا فوتماکروگرافی .

۱ - در این تصویر عبور نور از عدسی‌ها، برخورد آن به آینه، انعکاس آن به منشور و سلولهای Cd S و بالاخره رسیدن به چشم عکاسی به خوبی نشان داده شده است

سلولی که نور تمام سطح را «میخواند» احتیاط‌هایی لازم دارد زیرا موضوع فقط قسمتی از سطح تصویر را اشغال میکند و نمیتواند بطور مؤثر سلول را تحت تأثیر قرار دهد. اطراف موضوع، که اکثراً مورد احتیاج نیست، میتواند مشخصات نورسنج را بخلط تعیین کند.

● تله فتوگرافی. وقتی موضوع وزمینه‌ی آن دارای نور یکنواخت نباشد تعیین دقیق نور خیلی سخت است؛ مانند پرندایی در آسمان. در چنین موردی اگر با یکدرجه بازتر عکس گرفته شود رنگ آسمان روشن‌تر خواهد شد ولی پرنده بطور صحیح در خواهد آمد.

از مطالب فوق و مثالهای دقیقی که داده شد نباید بیش از اندازه متوحش گردید. نورسنجی که سلولش تمام سطح تصویر را «میخواند» نیز برای خود مزایای مسلمی چون «سرعت عمل در خواندن و تنظیم سرعت و دیافراگم» دارد. فقط کافی است چند اصل و قاعده در موقع عمل در نظر گرفته شود. مهمترین مسائل اجتناب از موضوعاتی است که اختلاف زیاد در نور آنها وجود دارد.

فراموش نشود که دوربین عکاسی نیز مانند اتومبیلی است که باید از طرز رانندگی آن اطلاع داشت. در اینصورت نتایج مسلم و منظم بدست خواهد آمد.

اندازه‌گیری روی يك ناحیه‌ی كوچك

بسیاری از عکاسان اندازه‌گیری نور ناحیه‌ی كوچك را ترجیح میدهند. اما متأسفانه، سیستم اندازه‌گیری قابل تعویض نیست و هر دوربین نورسنج خاص خود و سیستم «قرائت» مخصوص خویش را دارد.

اندازه‌گیری نور ناحیه‌ی كوچك كندتر انجام میگیرد ولی نتیجه‌ی آن دقیق‌تر است. این طریقه، از طرف عكاس، آشنایی و تسلط فنی بیشتری می‌خواهد تا حداکثر استفاده را از دستگاه خود ببرد.

اکثراً به مشخصاتی که نورسنج مستقیماً تعیین میکند اکتفا مینمایند. این مشخصات مربوط میشود به آنچه سلول از ناحیه‌ی مهم و اساسی و یا قسمتی از تصویر خوانده باشد. طریقه‌ی فوق در شرائط مشکل، یعنی وقتی که موضوع دارای نورهای متفاوت است، بسیار رضایت‌بخش است.

بكمك «اندازه گیری منطقه‌یی» تعیین اختلافات زیاد میسر میگردد و در صورت لزوم اختلافات امکان پذیر میشود .

بدین ترتیب ، وقتی در حالت ضد نور عکسی گرفته میشود ، تغییر محل عکاس و نزدیک شدن به موضوع دیگر لزومی ندارد . کافی است از محلیکه برای عکس برداری در نظر گرفته شده ، نور صحیح را برای نقاط تاریک و همچنین زمینه Fond - که روشن تر است - بسنجند .

در تله فتوگرافی نور صحیح را براحتی روی موضوع اصلی ، صرف نظر از زمینه میتوان تعیین کرد . همچنین در فتوماکروگرافی به سهولت میتوان فقط نور موضوع را بدست آورد .

البته ، در مقابل وقت بسیار زیادی که برای اندازه گیری نور صرف میگردد ، سرعت عمل بسیار کم میشود و این قیدی است که اجتناب از آن مشکل است .

«اندازه گیری منطقه‌یی» رفته رفته از طرف اشخاص آگاه و بصیر خواستاران زیادی پیدا کرده است . نه تنها با نورسنج‌های دوربین بلکه با نورسنج‌های مستقل Cd S نیز که بعضی از آنها دارای زاویه‌ی ۲ و حتی ۱ درجه میباشد بدین طریق سنجش نور بعمل می‌آورند .

(برای اطلاع بدنیست ذکر شود که : نورسنج‌های سلنیم که برای نور منتشر Incident ساخته میشود ، مانند نور سنج نورود Norwood و نظایر آن ، زاویه‌ی ۱۸۰ درجه را میخواند . - همه‌ی نوری که روی موضوع میرسد از طرف سلول‌های مزبور نیز گرفته میشود .

منطقه‌ی اندازه گیری اجباراً در مرکز تصویر قرار ندارد ، اما روی «عدسی دید» بطور وضوح نشان داده میشود . در موقع عمل کافی است با حرکت دادن دوربین ، آن قسمت از تصویر که برای اندازه گیری نور مورد لزوم است ، به میدان سلول آورده شود .

اندازه گیری روی دو منطقه

در این طریقه که از طرف بعضی از کارخانه‌ها پیشنهاد شده سلولها در دو طرف سرایشی «بام» منشور ویزر قرار گرفته است . یکی از آنها روشن ترین منطقه را «میخواند» و دیگری منطقه‌ی تاریک را . - از این دو «قرائت» نورسنج باید معدل قابل قبولی ارائه دهد . اما متأسفانه ، دستگاه حساب نورسنج قصد و میل عکاس را نمیتواند تخمین بزند . همچنین ، وقتی اختلاف نور دو منطقه از حدود قابل تحمل «فیلم رنگی» تجاوز میکند نورسنج ، حتی به كمك مدارهای جبران کننده‌ی خود ، نمیتواند هیچگونه راه حلی بیابد . در اینجاست که باز هم باید از «کارت خاکستری» استفاده گردد .

سومین سلول در دوربین آلپا Alpa - 9 D و نوربارزیت نوری که میتواند از «دریچه‌ی دید» به داخل دوربین وارد شود ، مخصوصاً با حساسیت زیادی که سلولهای Cd S دارد قابل چشم پوشی نیست .

سازندگان دوربین آلپا باین مسئله توجه داشته و در آن سه سلول قرار داده‌اند : دو تا از این سلولها دو منطقه‌ی تصویر را میخواند و سومی که بطرف عدسی چشمی متوجه است نور مزاحمی را که از اینراه ممکن است وارد شود محاسبه میکند . این نور مزاحم میتواند مشخصاتیرا که نورسنج نشان میدهد دچار اشتباه کند . حداقل احتیاط لازم استفاده از حلقه‌ی لاستیک نرمی است که بر روی دریچه‌ی مزبور میتواند سوار شود . این حلقه وسیله‌ی بسیار مفیدی است که نه تنها از ورود نور مزاحم جلوگیری میکند ، بلکه در مورد کسانیکه عینك بچشم دارند از خراشیده شدن شیشه عینك ممانعت بعمل می‌آورد .

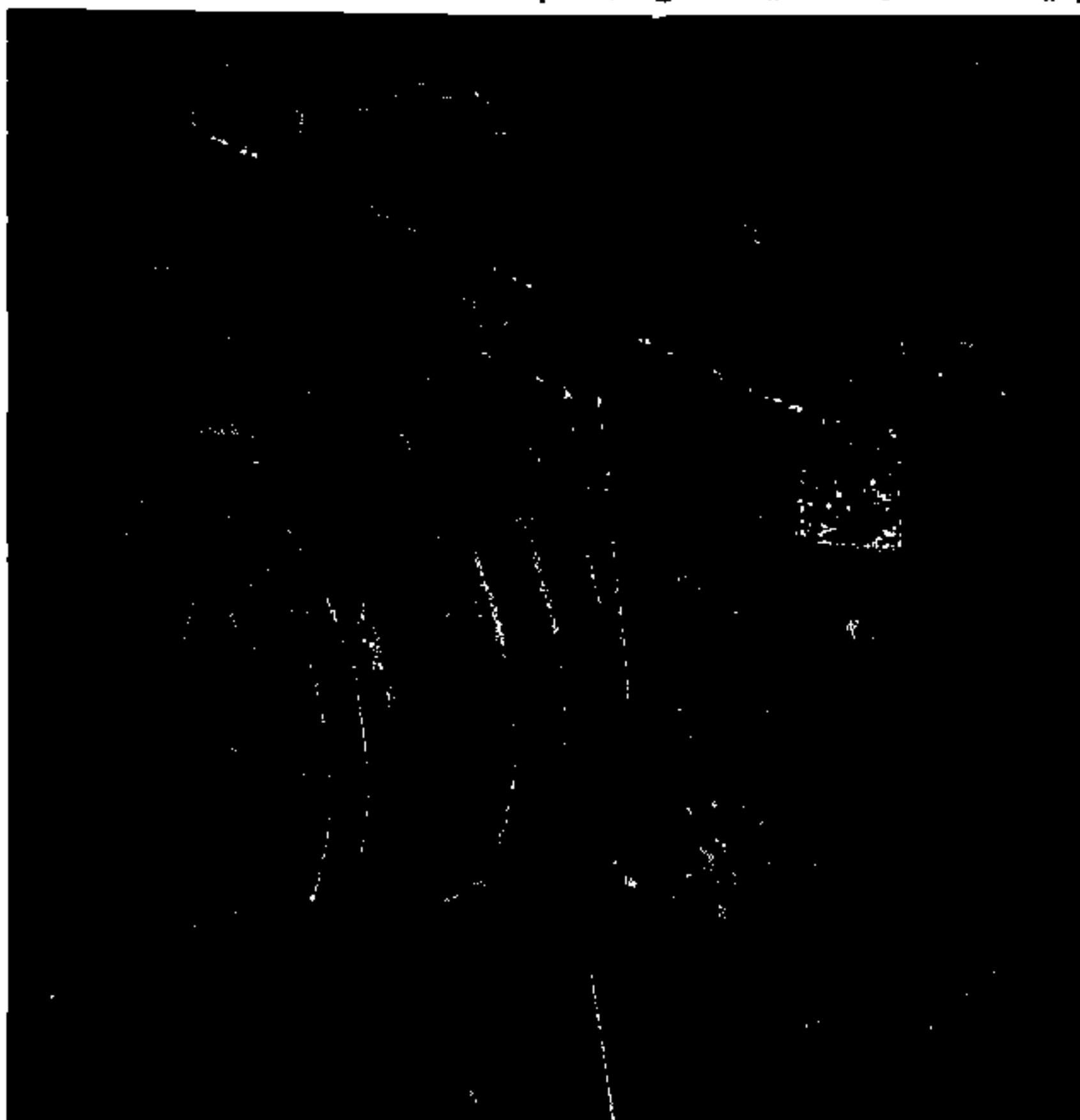
هنگامیکه با این نوع دوربین‌ها بطور غیر فوری عکس گرفته می‌شود ، یعنی چشم در پشت دریچه قرار ندارد ، با هر وسیله‌یی که امکان داشته باشد جلوی دریچه‌ی دید را باید پوشاند . در دوربین Contaflex - Super - BC پورده‌ی مخصوصی برای اینعمل وجود دارد . البته در دوربین‌های دیگر نیز راه حل‌های کم و بیش مفیدی در نظر گرفته شده که در اینجا امکان شمردن یکایک آنها نیست و فقط کافی است همین احتیاط جزئی را بعمل آورد و هنگامیکه دریچه بوسیله‌ی چشم پوشیده نیست روی آنرا بپوشانید .

کوپلاژ مکانیک یا کوپلاژ اپتیک (*)

Couplage mécanique - Couplage optique

برای اینکه نورسنج ، دوربین را آماده‌ی کار کند

* چون برای این اصطلاحات فنی لغت مناسبی در فارسی بنظم نرسیده لذا آنها را عیناً ذکر میکنیم .

نهایت گشادی است و فقط در لحظه‌ی عکسبرداری و به حرکت درآمدن شاتر است که دیافراگم روی درجه‌ی تعیین شده قرار میگیرد. کوپلاژ (امتراج ویا تجمع) میان ابژکتیف و نورسنج به عنوان «کوپلاژ مکانیک» نامیده میشود تا با «کوپلاژ اپتیک» اشتباه نگردد. زیرا در «کوپلاژ اپتیک» با تغییری که بدرجات دیافراگم داده میشود پرده‌ی مزبور باز و بسته میگردد. مسلماً وقتی دیافراگم بسته است تصویر تیره‌تر بنظر میرسد اما در هر موقعیتی از عمق میدان وضوح میتوان اطلاع داشت. کوپلاژ اپتیک، با وجود محظوری که گفته شد، دارای مزیتی است و آن عبارت از اینست که از تمام ابژکتیف‌هاییکه مجهز به سیستم *Présélectionneur automatique* نباشد نیز میتواند استفاده کند. مانند تله ابژکتیف‌های خیلی قوی که بندرت دارای چنین سیستمی هستند.

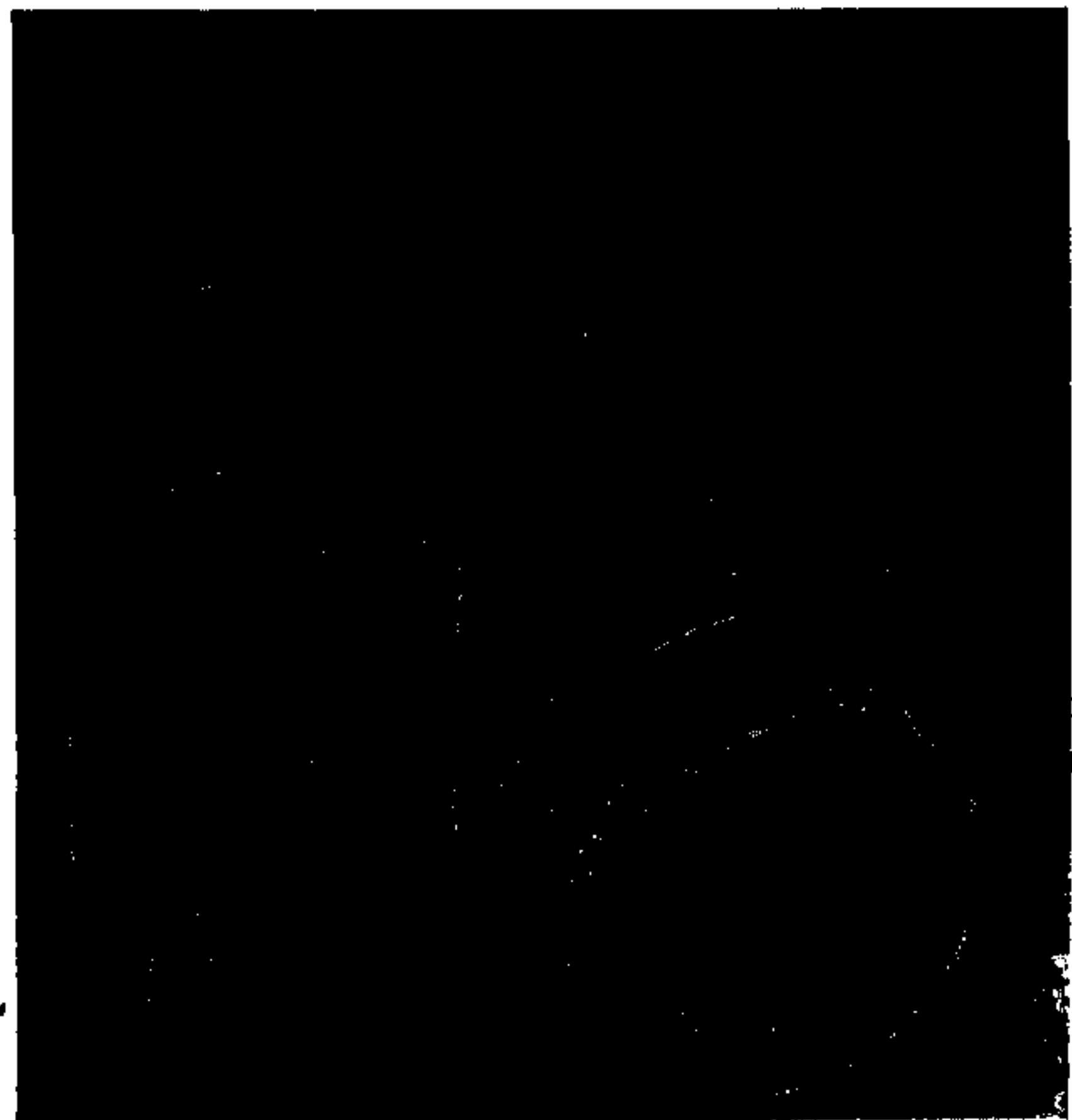
دیافراگم اتوماتیک که در روی بعضی از دوربین‌های رفلکس وجود دارد مانند *Contaflex - Super - BC* (و اکثر دوربین‌های فیلمبرداری سوپر هشت اتوماتیک) کار را کاملاً ساده کرده و دیگر لزومی به عملیات دستی و یا دیافراگم و سرعت نیست. نورسنج، بطور خودکار، با این اعمال مشغول است و در ویزر آنرا نشان میدهد. البته در تمام دستگاهها بطور غیر اتوماتیک نیز میتوان محاسبات را بکار بست.

چند دستور عملی

● نورسنج *CdS* برای محاسبه‌ی نور در پشت ابژکتیف مؤثر است. پیش از رفتن بمسافرت و یا اقدام به کار بهتر است از صحت کار آن، با یک فیلم رنگی، اطمینان حاصل کرد.

● همه‌ی دوربین‌ها به دستگاه قطع‌کننده‌ی خودکار جریان مجهز نیستند. برای جلوگیری از فرسودگی سریع و غیر ضروری، از بکار انداختن بیهوده‌ی نورسنج باید خودداری کرد برای احتیاط بهتر است همواره یک باتری یدکی داشت. درموقع خرید، با ولت‌متر مخصوص، باید آنرا آزمایش کرد (آزمایش با وسایل دیگر، بطور غیر قابل جبران آن را خالی میکند. تمام نورسنج‌های *CdS* وسیله‌ی برای کنترل دارند، هر ۵ - ۶ ماه یکبار لازم است از صحت کار آن اطمینان یافت).

● مقایسه‌ی درجاتیکه دو نورسنج نشان میدهد هیچگونه معلومات مؤثری نمیتواند بدهد زیرا با هر نورسنج «کوپله» مکانیسم ابژکتور (شاتر) مخصوصی همراه است که کارکرد آن خود یک عامل متغیر و ناشناخته‌ی است. ساده‌تر از همه، آزمایش با یک «فیلم رنگی» است.

از دو منبع اطلاعات کسب تکلیف میکند: یکی از آنها عکاس است که حساسیت فیلم مورد استفاده را به نورسنج منتقل و سرعت یا دیافراگم لازم را انتخاب میکند - دیگری سلول *CdS* میباشد.

عمل اندازه‌گیری به سادگی عبارت است از انتقال عقربه‌ی گالوانومتر بر روی شاخص. این کار یا با حرکت دادن حلقه‌ی دیافراگم انجام میگردد و یا با تعمیر سرعت‌ها. و در مواقعی که نخستین تغییر به نتیجه نرسد با هر دو مثال:

الف) در زیر نور خوب و کافی از موضوعی که در حال حرکت سریع و تغییر محل است عکس میگیرید. بنظر میرسد که با سرعت $\frac{1}{500}$ ثانیه باید کار کرد. پس از قرار دادن درجه‌ی سرعت بر روی $\frac{1}{500}$ با توجه به حرکت عقربه‌ی گالوانومتر حلقه‌ی دیافراگم را میچرخانید تا درجه‌ی صحیحی پیدا شود اگر دیافراگم بدست آمده در نتیجه‌ی این تنظیم قابل استفاده نباشد (مثلاً بعلت کمی عمق میدان وضوح) میتوان درجه‌ی سرعت را تغییر داد تا دیافراگم مناسبی بدست آید.

ب) برعکس وضع فوق، میتوان اول دیافراگم را انتخاب کرد و سپس به تعمیر سرعت‌ها پرداخت. حلقه‌ی دیافراگم و درجات سرعت‌ها با همدیگر از یک طرف و هر دو با نورسنج از طرف دیگر بستگی دارد، همین رابطه است که به اصطلاح «کوپلاژ» خوانده میشود. و چنین نورسنجی را «کوپله» مینامند. در مدت همه‌ی عملیات، حتی وقتی درجات دیافراگم تغییر مییابد، راه عبور نور در

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

ژکفر

خیابان تخت جمشید - مقابل سفارت
امریکا - شماره ۳۸۹

شعبه‌های کتابخانه امیرکبیر

کتابخانه چهر

روبروی دانشگاه

کتابخانه سنائی (شماره ۱)

خیابان شاه‌آباد

کتابخانه سنائی (شماره ۲)

خیابان آذر روبروی دادگستری

دفتر مجله هنر و مردم

خیابان حقوقی شماره ۱۸۲

انتشارات خوارزمی و شعبه‌های آن .

خانه کتاب

خیابان شاهرضا - روبروی دانشگاه

کتابفروشی سخن

خیابان نادری

کتابفروشی دهخدا

روبروی دانشگاه

کتابفروشی طهوری

روبروی دانشگاه

