

نفتی خیره

شماره صد و شانزدهم

نئی نئی دہریہ

شمارہ پندرہواں دہم

Serial Number 116

June, 1972

HONAR va MARDOM

(Art and People)

Published by Directorate General of Cultural Relations

Ministry of Culture & Arts

300, Avenue Iranshahr Shomali 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 مینیاتوری از مرقع گلشن
قرن ۱۱ هجری

هنرمردم

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

خردادماه ۱۳۵۱

دوره جدید - شماره صد و شانزدهم

در این شماره :

- ✓ نخستین جامعه‌های انسانی در سرزمین ایران ۲
- سیری در هنر ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی ۷
- تحلیل يك سند سستی (قباله) ۱۶
- تأثیر آئین زردشت بر یونان قدیم ۲۰
- در مساجد ایران «نقشه سبك بدوی عرب» وجود ندارد ۳۳
- دبیری و نویسندگی ۴۰
- اوستا و مبانی مطالعات زبانهای ایرانی ۴۹
- روستای احمدآباد ۵۱
- ✓ ریشه‌های تاریخی امثال و حکم ۵۸
- عصر طالانی امپراتوران بزرگ موریانی هند ۶۰

مدیر : دکتر ۱ . خداپنده‌لو
 سردبیر : عنایت‌الله خجسته
 طرح و تنظیم از صادق بریرانی

نشریه اداره کل روابط فرهنگی

نشانی : خیابان ایرانشهر شمالی شماره ۳۰۰ شماره تلفن ۸۳ - ۸۳۱۴۷۸

نخستین جابحه های انسانی در سرزمین ایران

دکتر عیسی بهنام

بکارند و در موقع معین از محصول آن استفاده کنند و آنرا برای روزهای زمستان انبار کنند. آقای «براید وود» در اطراف کرمانشاه کاوش هایی بعمل آورده و شواهدی برای ادعای خود بدست آورده است. این کاوش ها نشان داده است که در حدود ۹۰۰۰ سال پیش در اطراف کرمانشاه انسان هایی سکونت داشته اند که از مرحله غارنشینی و شکار حیوانات خارج شده و وارد مرحله شهرنشینی و کشت غلات و گله داری شده بودند.

آقای «کارلتون کون» در ضمن کاوش هایی در غارهای «هوتو» و «کمر بند» در مازندران ادعا میکند که نخستین اجتماعات انسانی نه در کنار دهانه رودخانه ها و نه در ارتفاعات مشخصی بوجود آمده اند، زیرا به عقیده او در غارهای واقع در کنار دریای خزر در حدود ۱۰,۰۰۰ سال پیش و بالاتر از آن انسان هایی زندگی میکردند که معاش خود را با شکار حیوانات و ماهی ها و کاشتن غلات و استفاده از حیوانات اهلی میگذرانده اند. آقای «اسمیت» باستان شناس جوان کانادایی که در ایران کاوش هایی انجام داده است چنین نتیجه گرفته است که نمیتوان وجود نخستین اجتماعات را به دهانه رودخانه ها یا ارتفاعات با خصوصیات مشخص و یا غارهای کنارهای دریاها انحصار داد. به عقیده او این موضوع بسیار جالبی است که باید بیش از این توجه دانشمندان باستان شناس را جلب کند و بهر حال او اعتقاد دارد که فلات ایران را باید در شمار قدیم ترین مکان هایی قرار داد که انسان در آن اولین قدم های خود را برمیداشته است. بنظر نگارنده آقای «اسمیت» کاملاً حق دارد و این وظیفه باستان شناسان جوان ماست که در این راه قدم بردارند و دامنه تحقیقات خود را به زمان هایی بسیار قدیمی تر از هزاره دهم و یازدهم پیش از میلاد مسیح گسترش دهند.

بهر حال امروز دیگر نقاطی مانند «جارمو» و «تل العبد» و «اور» و «ورقا» و «جمدت نصر» ستاره های درخشانی نیستند که در روی نقشه خاور نزدیک میدرخشند، بلکه نقاط درخشان تری روی این نقشه بچشم میخورد که نام آنها «تپه سرآب»، «آسیاب»، «تپه یحیی»، «شهداد» و «چغامیش»

تا چند سال پیش هنوز باستان شناسان تصور میکردند که نخستین نقطه ای که تمدن قابل توجهی در آن بوجود آمد ناحیه بین النهرین بود، زیرا در نیمه اول قرن بیستم در ناحیه بین النهرین کاوش های متعدد از طرف هیأت های اروپایی و آمریکایی انجام گرفته بود. نقاط مشخصی مانند «جارمو» و «تل حلف» به عنوان اولین اجتماعات متمدن جهان معرفی شد و تعدادی از باستان شناسان در نتیجه این اکتشافات به این نتیجه رسیده بودند که دهانه های رودخانه های عریض که از میان جلگه ها عبور میکند برای سکونت انسان های اولیه مناسب ترین مکان ها بوده است. این دانشمندان به عنوان شواهد ادعای خود دهانه رود نیل در مصر و دجله و فرات در بین النهرین را معرفی نموده بودند. پروفیسور گیرشمن نیز جزو دسته ای از دانشمندان بشمار میرود که طرفدار این عقیده بوده اند و در مقالاتی که پس از کاوش در ناحیه کاشان منتشر نموده اظهار داشته است که در حدود شش هزار سال پیش از میلاد یا کمی پیش از آن ناحیه مرکزی ایران که امروز بصورت کویری است مرکب از دریاچه وسیعی بوده که از آب شدن برف هایی که در کوه های اطراف آن در سراسر فلات ایران قرار دارد مشروب میشده است و در کنار رودخانه های کوچکی که در کنار این دریاچه قرار داشته اجتماعات اولیه متمدن ایرانی بوجود آمده و چون این دریاچه تدریجاً خشک شده آثار آن اجتماعات از بین رفته و فقط در ناحیه کاشان و بعضی نقاط دیگر نمونه هایی از اثر سکونت انسان ها در این نواحی برای ما باقی مانده است. جغرافی دانان ایرانی مانند آقای دکتر احمد مستوفی با این نظر زیاد موافق نیستند. پروفیسور «براید وود» باستان شناس معروف آمریکایی نیز در ضمن مقالاتی که منتشر نموده است اظهار داشته است که برخلاف این نظریه بسیاری از اجتماعات اولیه بشری در نواحی واقع در میان کوهستان ها در ارتفاع معینی بوجود آمده است که در آن امکان داشت که انسان های اولیه هم بشکار حیوانات و پرندگان بپردازند، هم دانه حبوبات را که در اطرافشان بصورت خودرو میروید جمع آوری کنند و هم بعضی دانه ها را

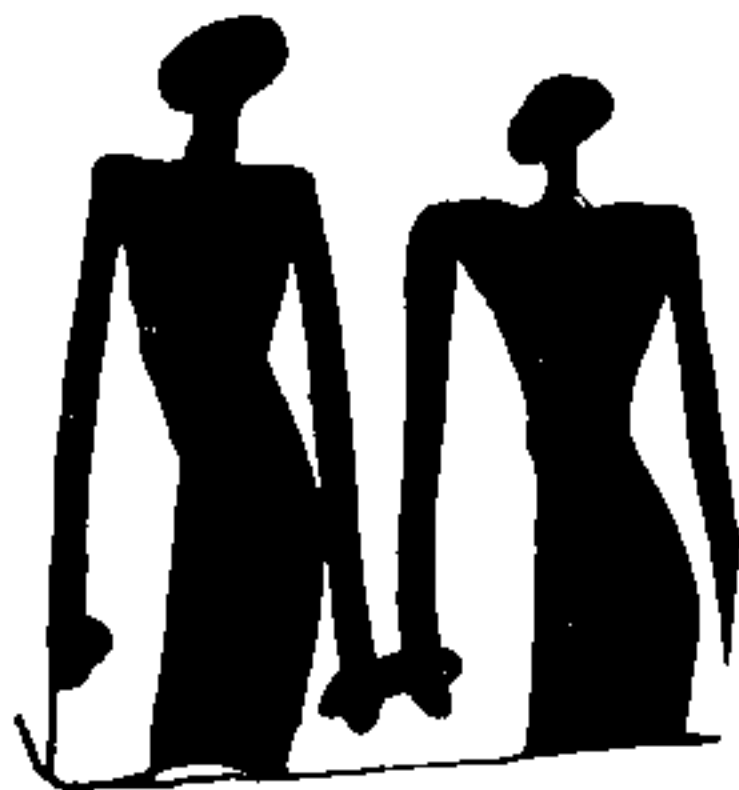
دسته چاقو (۹) از جنس استخوان که انسانی را در حال پرستش نشان میدهد. این مجسمه کوچک انسان، کهن‌ترین شیئی است که در تپه سیلک نزدیک کاشان پیدا شده و به حدود ۷۰۰۰ سال پیش است. این مجسمه اکنون در موزه ایران باستان حفظ میشود.

است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌گردد .

امروز دیگر موقع آن رسیده است که باستان‌شناسان و تاریخ‌نویسان در نوشته‌های خود تجدید نظر کنند و خاک‌کشور ما بیش از آن که تاکنون شده زیر و رو گردد و اسرار کهن پرده از روی خود بردارند .

قطعا تپه سیلک نزدیک شهر کاشان یکی از قدیم‌ترین نقاطی است که آثار تمدن‌های قدیم در آن پیدا شده ، ولی قدیم‌ترین آثار مکتشف در تپه سیلک از نظر هنری بقدری پیشرفته‌اند که نمیتوانند به عنوان کهن‌ترین آثار انسانی معرفی شوند . یکی از نمونه‌های آن ، و قدیمی‌ترین آن ، دستة استخوانی چاقویی است که بوسیله پروفیسور «گیرشمن» در تپه سیلک کشف شده و انسانی را نشان میدهد که در برابر احتمالا پروردگارش دست به سینه و با حالت خضوع ایستاده است .

ما در اینجا کلمه چاقو را بکار بردیم ، ولی مقصودمان آن چاقوهای فلزی نبود که امروز در میان ما معمول است . احتمالا قسمت پایین این مجسمه کوچک استخوانی یا «آدمک» داخل در یک نوع چاقوی سنگی یا چوبی میشده است . کلمه چاقو را آقای «گیرشمن» بکار برده است ، ولی واقعا نمیتوان قسم خورد که قطعا این مجسمه کوچک استخوانی دستة چاقویی بوده است . شاید هم چیز دیگری بوده است . شش هزار سال زمان بسیار دوری است که بما اجازه نمیدهد بطور قطع راجع به جزئیات اشیا که مربوط به آن است اظهار نظر کنیم . بهر حال نظایر چنین مجسمه کوچکی مربوط به همین زمان‌ها ، یعنی مربوط به دورانی که در آن هنوز از فلزات برای ساختن افزار استفاده نمیشده است و بهمین دلیل آنرا دوران «سنگ» یا عصر «نئولیتیک» مینامند در شبه جزیره آناتولی ، در اسپانیا

انسان‌ها ، احتمالا مردها ، در کنار خرمن پایکوبی میکنند . آنها قدی بلند و کمری باریک دارند و برهنه‌اند . این نقش از روی یکی از ظروف سفالین مکتشف در تپه سیلک نزدیک کاشان کپی شده و از هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح است .

نقش انسان در روی یکی از ظروف سفالین منقوش ، مکتشف در تپه سیلک متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح . در دو طرف این انسان‌ها که دایره‌وار دست یکدیگر را گرفته و در کنار خرمن پایکوبی مینمایند نقش یک گل شش‌پر (یا شاید آفتاب) و یک پرندۀ شبیه به بوقلمون دیده میشود . انسان‌ها برهنه‌اند و قدی بلند و باریک دارند ، و احتمال دارد که روی سرشان ماسک حیوانی را قرار داده‌اند که نماینده پروردگارشان است ، زیرا هر پروردگاری در روی زمین نماینده‌ای بصورت یکی از حیوانات داشت .

و در فرانس به دست آمده است. تمدن «سیلک» را سابقاً در حدود ۴۲۰۰ سال پیش از میلاد قرار میدادند ولی امروز در نتیجه کشفیات جدیدتر آنرا به ۵۶۰۰ سال پیش از میلاد بالا برده‌اند. در حال حاضر آثاری که مربوط به دوران «نوسنگی» یا «نئولیتیک» و هزاره چهارم پیش از میلاد است بیشتر از آثار دیگرمارا برندگی مردم پیش از تاریخی فلات ایران آشنا میسازد.

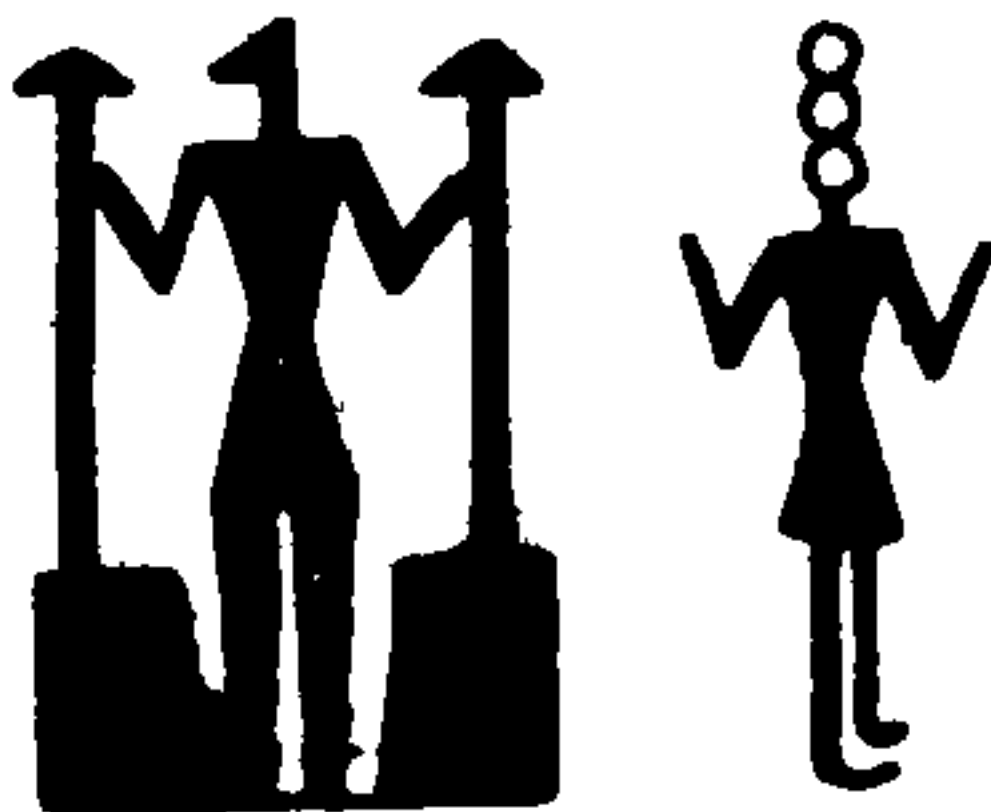
شکل انسان در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح :

بطور متوسط انسان‌ها در آن زمان قدی بلند و کمری باریک داشته‌اند و هنگام برداشت محصول در اطراف خرمن‌ها دایره‌وار دست یکدیگر را می‌گرفتند و در حالی که کاملاً برهنه بودند پایکوبی میکردند. این مطلب از نقوش متعددی که روی ظروف سفالین این

دوره در شوش، در تپه سیلک و در تل بکون نزدیک تخت جمشید به دست آمده مشخص میگردد. در محوطه‌ای که پایکوبی میکنند هنوز گِل‌هایی وجود دارد که روی نقش ظرف نشان داده شده (شاید هم این نقش خورشید باشد) و در کنار آنها مرغی شبیه به بوقلمون نیز دیده میشود. اینطور بنظر میرسد که هنگام این پایکوبی مردان ماسکی شبیه به سر بعضی حیوانات بر سر می‌گذاشتند.

برهنه بودن پایکوبان امری بسیار طبیعی است، زیرا ما میدانیم که آدم و حوا نیز در بهشت برهنه بودند. در مراسم مذهبی یا نیمه مذهبی همیشه خدایان یا نیمه خدایان و کاهنان بصورت برهنه نمایش داده شده‌اند و فقط انسان‌های معمولی یعنی پرستندگان لباس برتن داشتند. حتی هرودوت که در قرن چهارم پیش از میلاد میزیسته در ضمن کتاب تاریخش اظهار داشته است که مردم شبه جزیره آناتولی مراسم و تشریفات مذهبی

انسان «تل بکون» نزدیک تخت جمشید، از هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح، رونوشت از روی نقش یکی از ظروف سفالین منقوش، مکشوف در «تل بکون».

انسان شوش در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح. این انسان در حال پایکوبی است ولی برهنه نیست و قبای کوتاهی برتن دارد. این نقش از روی یکی از ظروف سفالین مکشوف در شوش متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد رونوشت شده است. نقش دیگر، انسانی را در میان کدر خانه‌ای (۸) نشان میدهد.

مربوط به تدفین مردگان را بحالت برهنه انجام میداده‌اند و شاید هم بهمین دلیل باشد که ما در میان گورهای ناحیه رودبار که از ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد است مجسمه کاهنان را بصورت عریان پیدا میکنیم.

درشوش انسان در میان دو علامت شبیه به دو چوب افقی دیده میشود. ممکن است این نشانه انسانی در میان در خانه‌ای یا معبدی است که در واقع قصد نقاش نشان دادن آن انسان در میان خانه یا در میان معبد بوده است. پروفیسور «کنتو» این دو چوب را «بیل مردوك» نامیده است و در مکان‌های مختلف

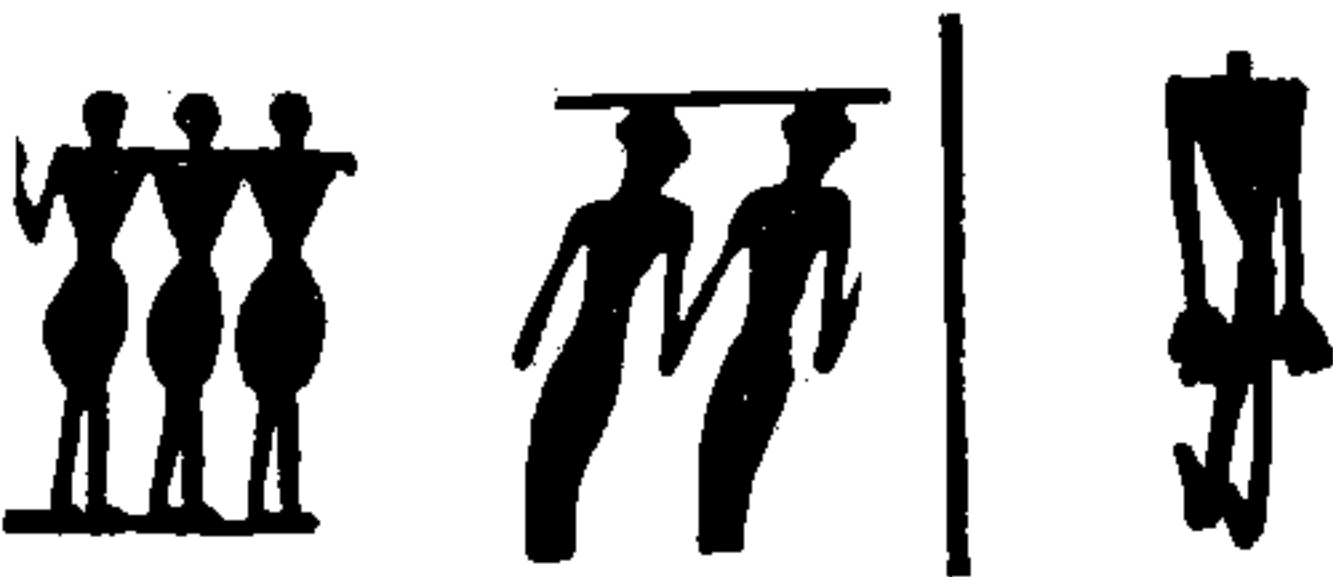
آنها پیدا کرده است.

مردمی که نقوش زیبایی نظیر آنچه که در صفحات این مجله ارائه داده میشود روی ظروف سفالین خود نقش مینموده‌اند بدون شك تمدن پیشرفته‌ای داشته‌اند و نخستین ساکنان سرزمین ایران نبوده‌اند. اکنون وظیفه باستان‌شناسان جوان ماست که در این راه کوشش کنند که تاریخ دوره‌های بسیار کهن ساکنان این سرزمین را تحت مطالعه دقیق قرار دهند و مطالب جدیدتری کشف نمایند.

انسان تپه غوسیان، نزدیک شوش، هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح

انسان «تل بكون» نزدیک تخت جمشید در حال پایکوبی، از هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح، رونوشت از نقش یکی از ظروف مکتوف در «تل بكون» (به معنای تل بخرها یعنی خدایان). به ماسک صورت این انسان‌ها توجه فرمائید.

انسان تپه سيلك نزدیک کاشان در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح، رونوشت از نقش یکی از ظروف سفالین مکتوف در تپه سيلك.

سیری در سراسر این دگر سرزمین های اسلامی

(از قرن سوم تا یازدهم هجری)

بر اساس : نمایشگاه هنر اسلامی پاریس (۲۲ ژوئن تا ۳۰ اوت ۱۹۷۱)

۳۱ تیر ماه تا ۸ شهریور (۱۳۵۰)

(۴)

بررسی ، ترجمه و نوشته : دکتر پرویز ورجاوند
استاد باستانشناسی دانشگاه تهران

هنر پارچه بافی

باید یکی از عوامل مؤثر بر روزجنگهای یکصد ساله بین امپراطوری ایران و روم دانست .

— پیروزی اعراب ، به کار و فعالیت کارگاههای پارچه بافی خاتمه نداد . فاتحان جدید در این زمینه نظیر سایر موارد کوشیدند تا از تجربه و هنر این هنرمندان استفاده برند .

— در قرنهای اولیه هجری ، ایران (به خصوص خراسان) و مصر بعنوان دودمرکز مهم و عمده ساخت و بافت پارچه بشمار می رفتند .

— در ایران سنت های دوره ساسانی از قبیل نقشهای داخل دایره با حاشیه ای از مروارید و پَره چرخ و حیواناتی با روبان در دو طرف درخت زندگی و نظایر آنها مدت ها پایدار ماند . ولی با گذشت زمان تزئینات پارچه ها پیچیده تر شدند ، و چرخها به «مدایون» های بیش و کم پیچیده تبدیل یافتند . بر امر پیچیده شدن طرحها امر پیچیده گشتن تکنیک را نیز باید افزود . در قرن چهارم هجری بر پارچه های ابریشمی با میله های طلا و نقره ، که تا آن عهد تعداد فراوانی تولید میشد ، پارچه های ابریشمی با نقش های برجسته نیز اضافه گردید .

این نوع پارچه آخرین گونه پارچه ایست که ایران دوره سلجوقی برای ما بعنوان هدیه بارث گذارده است .

در این گونه پارچه ها تزئیناتی مرکب از سنت های کهن

پارچه های شرقی در تمام دورانها معروفیت بسزائی داشته و در قرون وسطی یکی از اقلام مهم تجارت این سرزمینها را تشکیل میداده و توسط خلفا و سلاطین شرقی بصورت هدیه برای حکمرانان غربی فرستاده میشده است .

وقایع نگاران نقل میکنند که چگونه سفرائی که به کشورهای اسلامی میرفتند در مقابل عظمت لباس شرقی ها لب به تحسین میگشودند .

— همچنین باید دانست که شرکت کنندگان در جنگهای صلیبی با چه دقتی پارچه های جالب را برای پوشانیدن تابوت مقتولین جهت بازفرستادن به غرب جستجو میکردند . این پارچه ها هم اکنون موجبات ثروت و معروفیت تعدادی از خزانه های کلیساها را فراهم ساخته است .

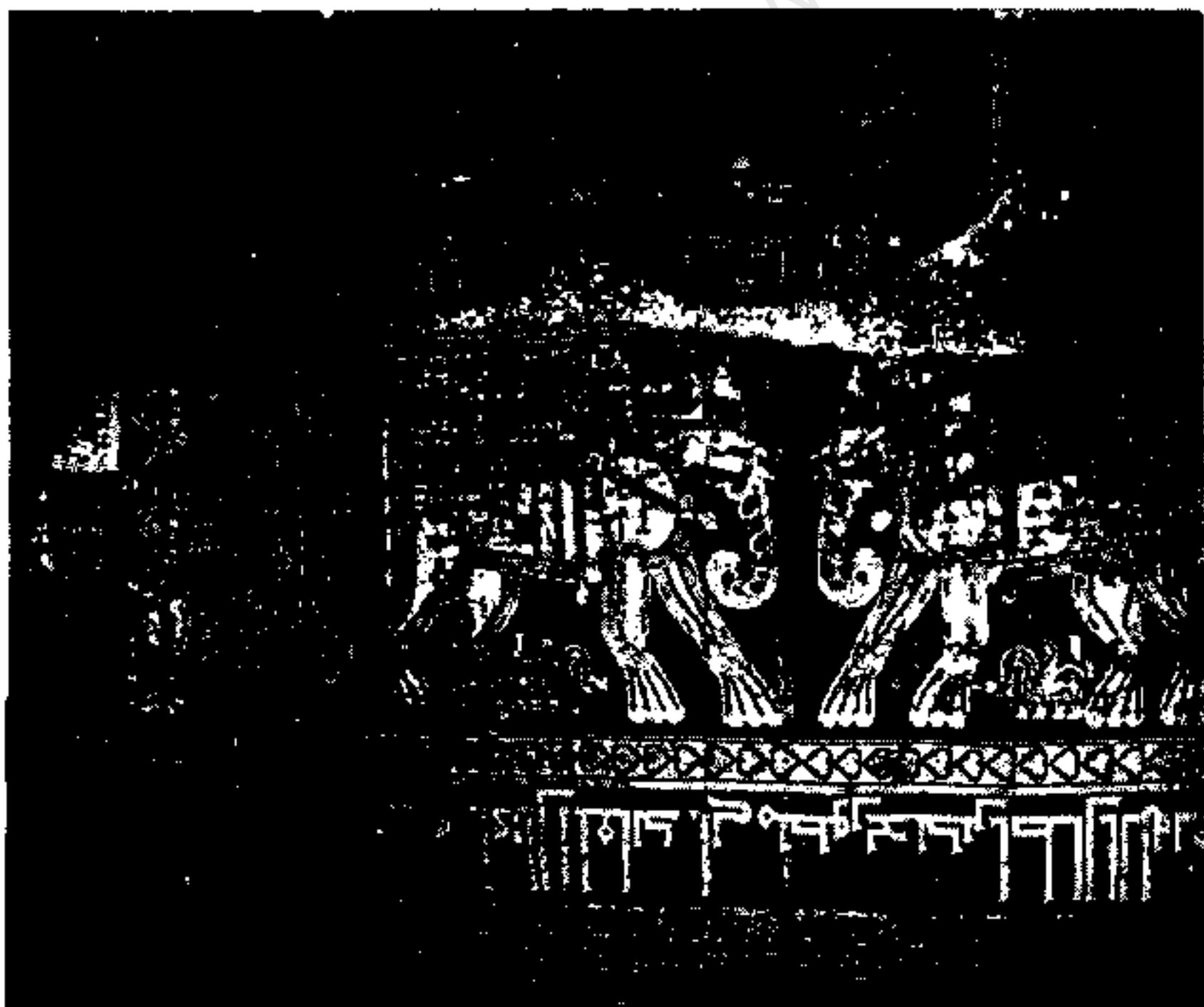
— مقام برتر مشرق زمین در هنر بافندگی به آسانی بیان کننده نقش مهمی است که توسط ایران از دوران کهن بعد ایفاء شده است .

— امپراطوران ساسانی تجارت ابریشم را در انحصار خود داشتند و کاروانهایی که اجناس قیمتی را از چین تا مدیترانه ، روم و بیزانس حمل میکردند از سرزمین های آنها میگذشتند . چنانکه داشتن این موقعیت و در اختیار داشتن حق انحصار پارچه های ابریشمی توسط ایران و امر تسلط بر گذرگاهها را

۱ - پارچه با نقش قوچ : بافته شده در مصر از جنس پشم بر روی کتان - قرن سوم هجری - از مجموعه موزه کولونی فرانسه . زمینه قرمز و نقش روی آن برنگهای : آبی ، سبز و زرد

۲ - پارچه با نقش پرندگان : بافته شده در ایران یا عراق - قلابدوزی واز جنس پشم - مربوط به قرن چهارم یا پنجم هجری - از مجموعه موزه کولونی فرانسه . تزئینات چند رنگ بر روی زمینه قرمز . دوا بر مماس برهم ، داخل هر دایره دوبرنده نوک به نوک با بالهای باز طرح شده است . نفوذ هنر ساسانی در تمامی این اثر بخصوص در جزئیات آن دیده میشود

۳ - کفن ژوزه مقدس : بافته شده در ناحیه خراسان - از جنس ابریشم - مربوط به قرن چهارم هجری - از مجموعه بخش اسلامی موزه لوور . پارچه مزبور از دو قطعه نامساوی با زمینه قرمز رنگ تشکیل شده است . نقش وسط پارچه عبارتست از دو فیلی که در برابر هم قرار گرفته اند . هر دو حیوان بشدت زینت شده اند . بین پاهای عقب و جلوی آنها دو اژدهای کوچک قرار دارد . حاشیه ای با نقش قلب بصورت زنجیره تصویر میانی را از یک ردیف تصاویر فیل دیگر جدا ساخته است . در لبه پارچه حاشیه یکن کتیبه کوفی برنگ زرد دیده میشود که در متن آن برای حکمران خراسان بنام ابومنصور بوختگن آرزوی موفقیت شده است . حاشیه آخری عبارتست از یک حاشیه کاملاً تزئینی با نقش یک کاروان از شرهای دو کوهانه . در گوشه های چهارگانه که محل تقاطع حاشیه های افقی و عمودی است ، چهار گوشه هایی بوجود آمده که تصویر خروسی به شیوه عهد ساسانی در آنها طرح شده است . این قطعه پارچه با احتمال در اولین نبردهای صلیبی توسط « اتین دو بوئوآ » به دیر سن ژوزه در پادوکاله آورده شده است .

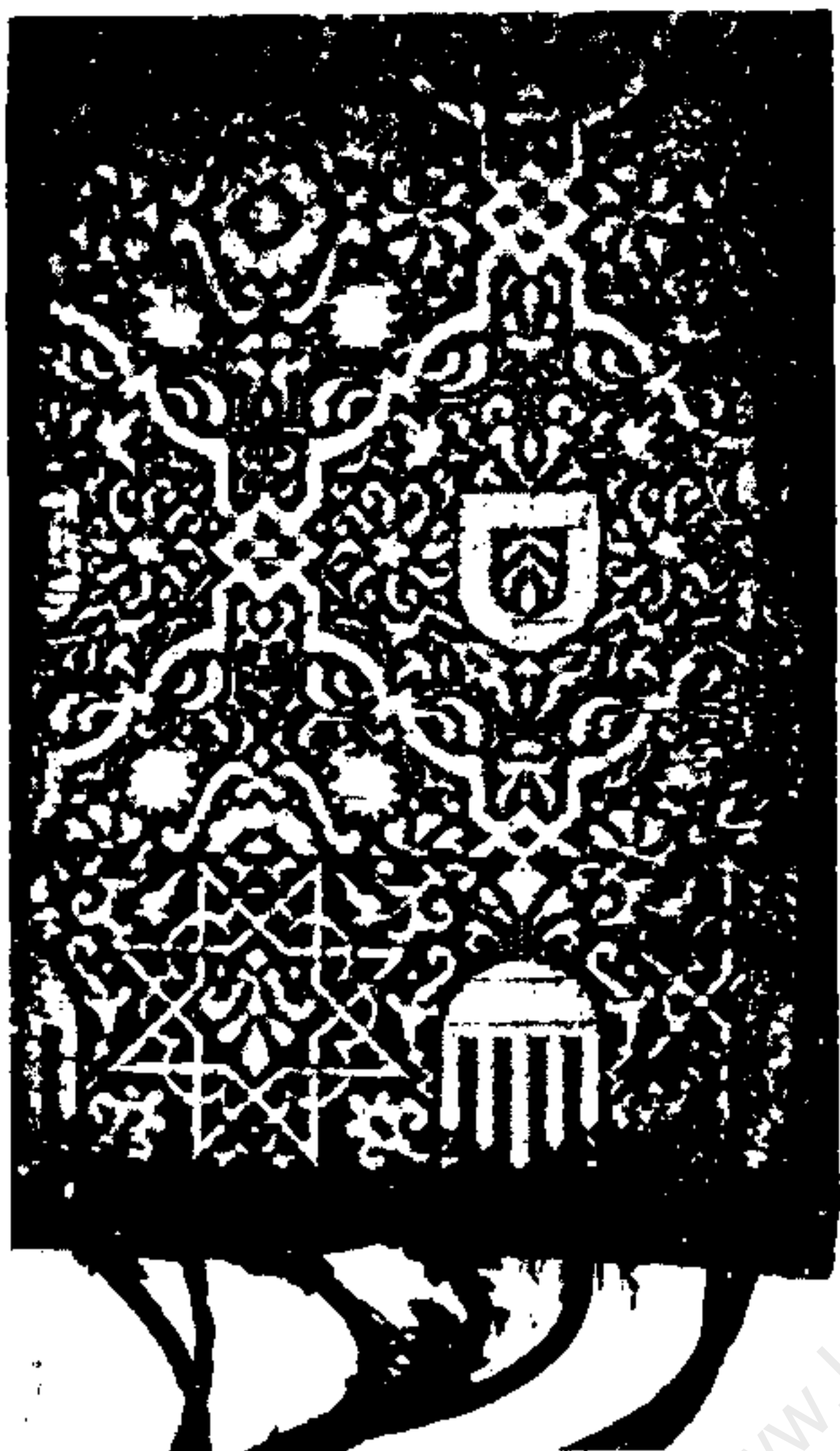

۴ - پارچه با نقش قهرمان در حال خفه کردن دوشیر: بافته شده در ایران - از جنس ابریشم با نقش برجسته - مربوط به قرن چهارم هجری دوره آل بویه - از مجموعه بخش اسلامی موزه لوور. در نقش مزبور از یک قرینه سازی کامل پیروی شده است. زمینه نقش کرم و خود آن برنگ قهوه‌ای انجام شده است. چنانکه مشاهده می‌گردد نقش مزبور عبارتست از تصویر انسانی با طرح تمام رخ که در زیر هر بغل شیری را با چهره نیم رخ قرار داده و می‌نشارد. آرایش موی سر مرد بصورت موهای لوله شده‌ای که بر روی شانه‌ها ریخته انجام گرفته است. جامه او بلند و دارای تزیینات فراوان و طرح‌های هندسی است. نمونه این نقش را در آثار کهن ایران، بخصوص دوران هخامنشی و حتی در هنر برنز کاران لرستان می‌توان باز شناخت. از نظر جزئیات طراحی نیز، اثر مزبور تحت تأثیر سنت هنری دوران ساسانی قرار دارد.

۵ - پوشش روی قبر: از جنس ابریشم برجسته بر روی زمینه ساتن - بافته شده در شیراز - مربوط به قرن پنجم یا ششم هجری - از مجموعه موزه کولونی فرانسه. طرح اصلی عبارتست از لوزی‌های دنبال هم. در داخل لوزی‌ها با نوعی نقش گیاهی پیچک مانند، شبیه به طرح اسلیمی برخورد می‌شود. لوزیها نیز دارای حاشیه‌ای هستند که در متن آن نقش گل و گیاه است و در بین گیاهان تصویر خرگوش‌ها و سنگ‌هایی که در پی یکدیگر می‌دوند دیده می‌شود. بر روی حاشیه اصلی مستطیل شکل پارچه که مجموعه لوزی‌ها را دربر گرفته است کتیبه‌ای بخط کوفی طرح شده است.

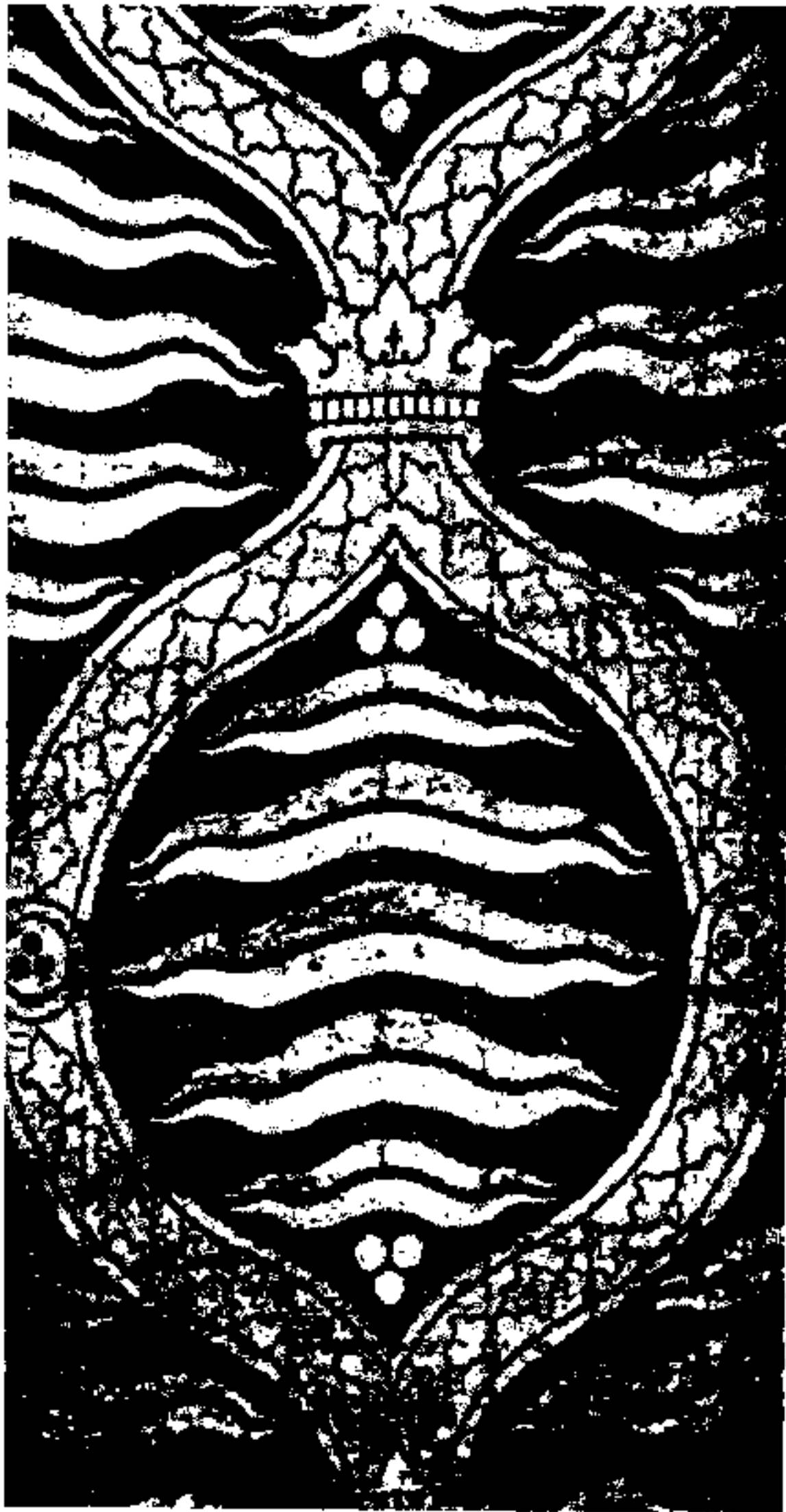
۶ - پارچه ابریشمی - کتانی - بافته شده در مصر - مربوط به قرن پنجم یا ششم هجری - از مجموعه موزه کولونی فرانسه. شیوه‌ای که در بافت این پارچه بکار رفته، عبارتست از نوعی گوبلن بر روی متن کتانی، از تکنیک خاص مصر دوران قبطی‌ها الهام گرفته است.

۸ - پارچه با نقش گل روزاس و پرندگان : از جنس ابریشم برجسته و تارهای طلا - بافته شده در گروناد اسپانیا - مربوط به قرن هشتم و نهم هجری - از مجموعه موزه پارچه لیون . نقش‌های اصلی پارچه را طرح‌های هندسی تشکیل می‌دهد که با ابریشم برجسته چند رنگ بر روی زمینه قرمز و آبی اجرا شده است .

۹ - قطعه‌ای از یک کمر بند زنانه : از جنس ابریشم طبیعی با تار طلا - بافته شده در مراکش - مربوط به قرن دهم هجری - از مجموعه موزه هنر آفریقا و اقیانوسیه . رنگ زمینه آن بنفش و تزئینات آن بکمک تار طلا انجام شده است .

۱۰

— کشفیات سال ۱۹۲۵ در بی‌بی‌شهربانو که منجر به کشف گنجینه جالبی از پارچه‌های ابریشمی شد، موجبات تقویت اطلاعات ما را در مورد این دوران فراهم ساخت.^۱

سال ۱۳۳۴ از صفحه ۲۷۹ بعد آمده است در اینجا نقل کنیم :
« یک کیلومتری جنوب بی‌بی‌شهربانو و قریب یک کیلومتری مشرق نغارخانه نیز آثار بنائی مشتمل بر برج سنگی و گچی بزرگی بوده که قسمتهائی از شالوده آن موجود است و نقشه آن بوسیله آقای مهندس بقیه در صفحه بعد

۱۱

۷

۷ — شل شاه ربرت : از جنس ابریشم — بافته شده در اسپانیا — مربوط به قرن ششم هجری — از مجموعه گنجینه کلیسای « سرن مقدس » واقع در تولوز، در این پارچه شش‌بند افقی بر روی زمینه آبی متغییل به سیاه اجرا شده است. باندهای شش‌گانه عبارتست از ردیف دواپری که بر اثر چترگشودن دوطاوس مقابل هم بوجود آمده است.

۱۰ — قطعه مخمل گلدوزی شده با تارهای طلا : بافته شده در شهر بروسه ترکیه — مربوط به قرن یازدهم هجری. از مجموعه موزه هنرهای تزئینی پاریس. زمینه مخمل قرمز رنگ و نقش روی آن از تارهای طلا است. رنگ قرمز در دربار عثمانی از جمله رنگهای جالب و مورد پسند بوده است.

ایرانی با تزئینات آسیای مرکزی بهم آمیخته است. در این پارچه‌ها تزئین نوشته و کتیبه جایگاه مهمی را دارا میباشد و مجموع آن معرف تمدن درخشان ایران دوره سلجوقی است.

۱ — درباره اشاره به کشفیات سال ۱۹۲۵ در ناحیه بی‌بی‌شهربانو جا دارد که بعلمت اهمیت موضوع و اینکه بخش عمده آثار پارچه‌ای مکتوف در ناحیه « ری » مربوط به دوره آل‌بویه بوده است، مطلبی را که در ضمن مقاله « بنای تاریخی بقعه بی‌بی‌شهربانو در ری » نوشته محقق ارجمند آقای سید محمد تقی مصطفوی در جلد سوم گزارشهای باستانشناسی

هنر و مردم

۱۲

۱۱

۱۱ - پارچه مخمل با نقش گل میخک: بافته شده در ترکیه - مربوط به قرن یازدهم - از مجموعه موزه هنرهای تزئینی پاریس. مخمل مزبور برنگ قرمز و با تارهای طلا بافته و تزئین شده است.

۱۲ - پارچه با نقش گرفتار: از جنس ابریشم نقش برجسته بر روی زمینه ساتن - بافته شده در تبریز - مربوط به قرن دهم هجری - از مجموعه موزه هنرهای تزئینی پاریس. نقش پارچه عبارتست از یک باغ پر گل و گیاه که در میان آن جنگجویی يك اسیر دست بسته را با خود می برد. رنگ زمینه قرمز و تزئینات آن برنگ: سبز، زرد و خاکستری است. نقش مربوط به جنگجو و اسیر دست بسته از جمله نقش هایی است که در زمان شاه طهماسب صفوی تحت تأثیر مینیاتورهای محمد هروی فراوان اجراء شده است.

در این راه استنباط و کسب اطلاع کم این بود که در محل نقاره خانه و تپه گیری ضمن حفاریهای غیر علمی آنزمان استخوان اموات و قطعات پارچه های ذیقیمت عهد دیلمیان را یافتند و باقتضای بی خبری و درك نکردن اهمیت و نفاست این آثار کلیه قطعات پارچه های مزبور از ایران خارج و زبب موزه ها و مجموعه های کشورهای دیگر گردیده است. نگارنده برای اینکه از جریان کشف مقابر دیلمیان و پارچه های نفیس بقیه در صفحه بعد

هنر و مردم

بقیه از صفحه قبل

بنائی ترسیم گشته و چگونگی آنرا نمایان میسازد.

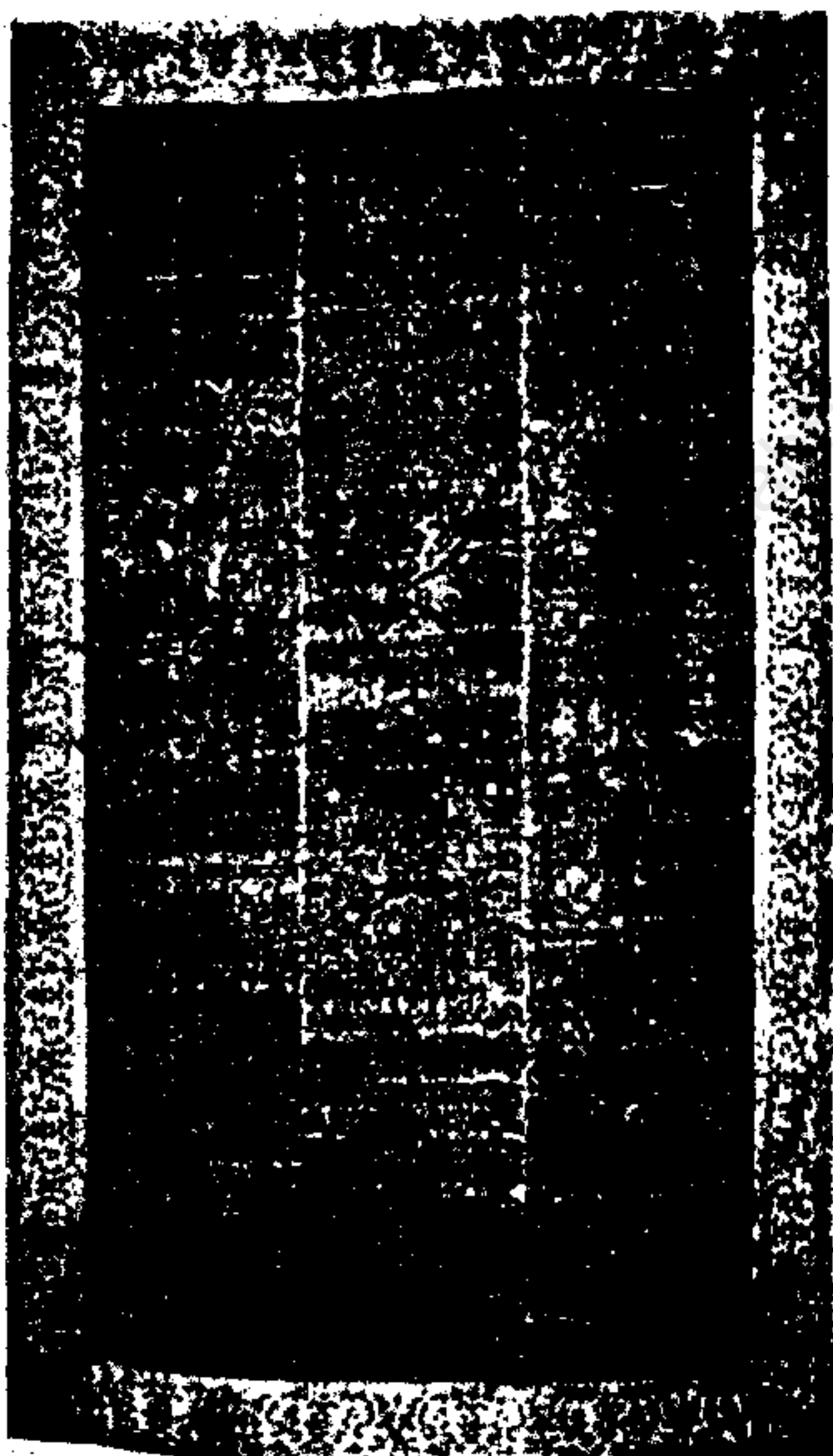
در حدود سال ۱۳۹۸ خورشیدی که اینجانب مراحل آغاز تحصیل در دبیرستان را طی مینمودم و اهمیت آثار تاریخی کشور ایران کم و بیش در روزنامه ها عنوان میگردید اخبار و مطالبی مبنی بر کشف اجساد مومیائی و کفنه های ذیقیمت در کوه امین آباد منتشر شده بود پس از سالیان دراز که افتخار خدمتگزاری در راه آثار باستانی نصیبم شد آنچه توانستم

۱۳

۱۳ - پارچه با نقش لیلی و مجنون : از جنس ابریشم نقش برجسته بر روی زمینه ساتن - بافته شده در ایران - مربوط به اواخر قرن دهم هجری . از مجموعه هرهای تزئینی پاریس . زمینه پارچه قهوه‌ای نزدیک به سیاه و نقش آن برنگ کرم انجام گرفته است . صحنه عبارتست از منظره یک صحرای گل و گیاه با حیوانات جنگلی . در وسط آن مجنون نیمه عریان در حالیکه دست در گردن آهوئی انداخته ، نشسته است . در بالای تصویر کجاوه‌ای دیده میشود که حامل لیلی است و جلوداری دهانه شتر را در دست دارد . بدست لیلی تابلویی قرار دارد که بر روی آن نام « غیات » ساکن یزد نوشته شده است . غیات نام یکی از استادکاران معروف پارچه بافی ایرانی بوده و عضویت دربار شاه عباس صفوی را داشته است . پادشاهان هند و عثمانی و امپراتوران بیزانس برای او احترام خاصی قائل بوده‌اند . چنانکه بامید دریافت پارچه‌های بافت کارگاه او برایش هدایای قابل توجهی میفرستاده‌اند

۱۴ - مخمل با متن ساتن و تارهای فلزی : بافته شده در اصفهان - مربوط به قرن یازدهم هجری - از مجموعه بخش اسلامی موزه لوور . زمینه آن قرمز مایل به نارنجی است و تزئینات آن به گونه طرنجیا هشت خلعی و گل و گیاه صورت گرفته است

۱۴

۱۳

— در محضر نیز قبضی‌ها خود را در اختیار فاتحان عرب قرار دادند و شیوه تکنیکی سنتی خود را با تزئینات و طرحهای جدید منطبق ساختند و حاصل کار آنها عبارت بود از پارچه‌ها و بافته‌های پشمی و ابریشمی .

بقیه از صفحه قبل

آزمان که روی اجساد و تابوت‌ها می‌انداخته‌اند و از نمونه‌های بدیع هنری و تاریخی بسیار ذی‌قیمتی است که از ایران برده‌اند بیشتر اطلاع یاب توانستم بوسیله شخص مطلعی که خود در کار حفاری حول و حوش نقاره‌خانه و تہ گیری شرکت داشته و در روزگار جوانی شاهد پیدایش این آثار و از دست رفتن آنها بوده است در این موضوع اطلاعاتی تحصیل نمایم .
برقاری که مطلع مزبور حکایت مینمود در حدود سال ۱۳۰۰ شمسی حفاران تجارتی ری بر اثر اینکه دامنه کوهسار نقاره‌خانه طوری زیر پا صدا میکرد که میرساند درون صخره خالی است ، شروع به حفاری کرد آنجا میکنند و به قبرهایی بر می‌خورند که اجساد مردگان را با کفن‌ها و روپوشهای پارچه‌ای متعدد و تابوت‌های مخصوص در آنها گذارده بودند - در یکی از قبرها بعثت مسدود بودن قبر و عدم نفوذ هوا در آن قسمتهائی از بدن ، من جمله یک دست و یک پا بوضعی شکست آور تازه و سالم مانده بود و اصولاً بواسطه دقتی که در انسداد کلیه قبرهای موجود در نقاره‌خانه بکار برده بودند در سایر مقابر هم قسمتهای زیادی از بدن‌ها بوضعی سال باقی مانده بود و این امر باعث شهرت کشف اجساد مومیائی گردید و در روزنامه‌های آنوقت نوشتند که در امین‌آباد قبور قدیمی با اجساد مومیائی پیدا شده است ولی این امر حقیقت نداشت بلکه قبرهای متعدد در دل سنگ کنده پس از دفن اموات آنها را در نهایت استحکام و دقت مسدود ساخته بودند و قبرهای قسمت بالای دامنه کوه بهتر محفوظ مانده آنها تکیه پائین تر قرار داشت نفوذ آب به آنها لطمه و صدمه وارد کرده بود .
قبرهای مهمتر و معتبرتر در بالای دامنه کوه واقع بود و مردگانی که در قسمتهای پائین تپه بخاک سپرده شده بودند مقام و منزلت کمتری داشتند و بر روی قبرشان اطاقهای کوچک که غالباً مزین به گچ‌بری بود بیاخته بودند . اجساد مردگان خواه در قبور بالای تپه خواه در مقابر پائین تر با تابوت و هم بدون تابوت دیده میشد .

پس از آنکه در دامنه نقاره‌خانه برای نخستین بار باین آثار بر می‌خورند دامنه حفاری و تجسس را در حول و حوش نقاره‌خانه توسعه میدهند و بمسافت قریب ۵۰ متری جنوب شرقی قبرهایی که ابتدا ظاهر گشته بود قبیری هویدا میگردد که در آن علاوه بر مقداری پارچه‌های کفن و روپوش و لباس و غیره ، قرشی از نوع گلیم هم وجود داشته است . فرش مزبور دارای زمینه سفید و حاشیه قرمز با کتیبه‌های کوفی بوده است . ضمناً علاوه بر مقبره اصلی دهلیزها و سردابه‌هایی در آن ایجاد کرده اجساد دیگری در آنها نهاده بودند . پارچه‌هایی که در بر مردگان بود یا لباس مخصوص اموات بود یا بصورت شهداء لباس اصلی را بر تن داشتند .

اجساد مردم عادی کفنهائی از پارچه‌های پنبه‌ای یا ابریشمی سبک در برداشت و کفنهای اجساد متمکنین از پارچه‌های ابریشمی لطیف‌تر دارای بافت و نقوش بهتر و ظریفتر ترتیب یافته بود . علاوه بر آن تعداد مختلفی روپوشهای نفیس بود که روی اجساد میکشیدند یا روی تابوت میکشیدند و جسد را هم با تابوت بخاک می‌سپردند . هم‌اکنون نیز پارچه معروف به «برده» که اضافه بر کفن بر روی اجساد مردگان میکشند مرسوم است

— موضوع نقش این بافته‌ها اغلب سرشار است از نفوذ طرحهای بیزانسی و ایرانی که در یک ذوق اسلامی با احباس حجمی مغایر با دوران کهن عرضه شده است .
— دوران درخشان فاطمی‌ها در مراکز مختلف بافت پارچه

و تعداد بیشتر برد شرعاً امری پسندیده و مستحسن بشمار میرود .
قسمتهائی از لباس یا کفن و روپوش‌ها که در مجاورت شکم قرار داشت عموماً پوشیده و از بین رفته بود و آنچه در کنار بدن یا دور از آن بود سالم و محکم باقی مانده بود و چه بسیار که با فشار دست هم پاره نمیشد . قبری هم پیدا شد که در زیر جسد شخص متوفی توشکی از نوع مخدع‌های قدیم با پارچه ابریشم و پنبه فوق‌العاده ممتاز گسترده بودند و قسمتهای زیر بدن و پا پوشیده و آلوده شده سایر قسمتها سلامت مانده بود . بر روی بعضی قطعات پارچه‌ها کلمات العفو و الرحمة بخط کوفی خوانده میشد .

کاوشهای مزبور بر اثر پندایس همین آثار تا مدت ده سال ادامه داشت ولی آثار مهم در همان مراحل اول بدست آمد که متأسفانه شخصیتهای مهم مسلمان و متدین هم در فروش آنها ذینفع بودند و بر اثر بی‌اطلاعی از اهمیت این پارچه‌ها با کمال سهولت آنها را از دست دادند .

مهمترین قسمت پارچه‌ها نصیب مستر «رید» انگلیسی که در استخدام دولت ایران و معاون خزانه‌دار بکل بود گردید . مشارالیه دین اسلام اختیار نموده عبدالرضاخان نامیده میشد و بقاری که اشخاص مطلع اظهار میداشتند مستر رید یا عبدالرضاخان ، قریب پانزده کیلوگرم از پارچه‌های مکشوف در مقابر امین‌آباد را بمبلغ سی هزار ریال با اطلاع مقامات مربوط وزارت فرهنگ در آن موقع خریداری و از ایران خارج نمود و هنوز هم قسمتی از آنها را در اختیار و تصرف خود دارد و قطعاتی از آنها را نیز فروخته است .

مقداری هم از قطعات پارچه ضمن حفاری بسرقت رفته و آنها را به شخصی موسوم به «عاشراف» فروختند و قسمت مختصری نیز پراکنده گردیده و بدست این و آن رسید .

آقای محسن مقدم استاد دانشگاه تهران که مجموعه قابل توجهی از اشیاء عتیقه و آثار هنری ایران را جمع‌آوری نموده‌اند مجموعه جالبی هم از قطعات پارچه‌های قدیمی ایران دارند که مشتمل بر قریب دوهزار قطعه بوده در حدود پانصد قطعه آن مربوط به عهد صفویه است . ضمناً یک قطعه کوچک هم از پارچه‌های عهد سلجوقی که در حول و حوش امین‌آباد ری پیدا شده است در هفت سال پیش بدست ایشان رسید که هر چند در قبال پارچه‌های مکشوف در ری بسیار ناچیز بشمار میرود و اندازه آن فقط قریب ۱۳ سانتیمتر در ۱۲ سانتیمتر است لکن از لحاظ اینکه متأسفانه در حال حاضر تنها نمونه از این گونه پارچه‌ها است که در ایران سراغ داریم لذا ذکر آن در این مقاله مناسب بنظر میرسد .

قطعه پارچه مزبور از ابریشم بوده زمینه آن خاکستری روشن و نقوش آن خاکستری تیره رنگ است موضوع نقش آن تصویر عقاب یا قوئی است که به سبک نقوش ساسانی تهیه کرده‌اند و دست کسی که پرند مزبور را نگاه میدارد نمایان میباشد . قسمتی از کتیبه کوفی بطول ۸ سانتیمتر و عرض ۲ سانتیمتر در آن وجود دارد و آقای دکتر گیرشمن اظهار میدارد که کتیبه مزبور با توجه به قطعه‌ای که نزد آقای ماتوسیان در مصر هست مشتمل بر نام طغرل میباشد .

تجلی دارد و این مراکز محصولات جالبی را برای ما به ارث گذارده‌اند. هنر پارچه‌بافی فاطمی‌ها در زمان مملوک‌ها بطور کامل تغییر وضع داد.

— ترکیه عثمانی نیز موجبات پیشرفت هنر بافندگی را فراهم ساخت. چنانکه امروز نفوذ تولیدات پارچه‌ای عثمانی بر روی محصولات پارچه‌ای کارگاه‌های ایتالیا شناخته شده است. کارخانه‌های پارچه‌بافی استانبول محصولات جالب‌خاص دربار شاهی را بیرون میدادند که نمونه‌های آنها را در حال حاضر در موزه «توپ قاپی» میتوان مشاهده کرد. «بورسه» نیز در کار تولید پارچه‌های مخملی تخصص داشت.

— همزمان با عثمانی در ایران دوران صفوی نیز در شهرهای مختلف تولید پارچه به گونه‌ای پیشرفته و با رنگهائی جالب صورت می‌پذیرفت. کارگاه‌های پارچه‌بافی با همکاری نقاشان و مینیاتورسازان فعالیت چشم‌گیری داشتند.

طرح پارچه‌های این عهد بیشتر عبارتست از گل‌هائی به شیوه طبیعی بر روی زمینه‌ای از شاخ و برگ و گیاهان.

مجموعه مزبور به باغهای خاص آسیای جنوب شرقی شبیه میباشد. در میان منظره باغ‌ها شخصیت‌هائی بسیار ظریف بگونه آنچه در ادبیات فارسی توصیف شده نیز نقش گشته است.

برخی از اسامی استادکاران پارچه‌باف دوران صفوی تا امروز بما رسیده و ما بر اساس نوشته‌های مختلف میدانیم که این استادکاران نظیر هنرمندان بزرگ، هم در دربار شاه ایران و هم در دربار شاهان دیگر مورد احترام بوده و معروفیت داشته‌اند.

— از حدود قرن هیجدهم، کوشش مشرق‌زمین برای آنکه بافته‌های خود را مطابق سلیقه مغرب‌زمینی‌ها تهیه کند، سبب گردید که کم‌کم نوعی انحطاط و خرابی در تکنیک و دکور تولیدات آن بوجود آید و اعتبار کهن خویش را از دست بدهد.

— در تالارهای دوازده‌گانه نمایشگاه برویهم ۲۷ قطعه پارچه و آثار بافته نواحی مختلف شرح زیر عرضه شده است: بازده قطعه از آن ایران، پنج قطعه مربوط به مصر، پنج قطعه از اسپانیا، چهار قطعه از ترکیه، یک قطعه از مراکش و یک قطعه از الجزایر.

تخیرات سندستر قبالة

از : محمود روح الامینی
(دکتر در مردم شناسی)

خط و سیاق سند

نوشتن قبالة ، عقدنامه چه ، فرمان دارای ویژگیهای زیر است :

الف - بالا و حاشیه طرف راست سند برای توضیحات و امضای شهود (که در جای خود خواهد آمد) سفید باقی میماند .

ب - معمولاً در طرف چپ سند حاشیه ای در نظر گرفته نمیشود .

ج - خطوط روی خط مستقیم نوشته نمیشود و آخر خط معمولاً بطرف بالا متمایل است .

د - از طول خطوط سند بتدریج کاسته شده و بحاشیه سفید طرف راست اضافه میشود بطوری که غالباً متن نامه بصورت يك مثلث درمیآید و بالاخره تعداد کلمات در آخرین خط گاهی به يك یا دو کلمه میرسد .

ه - طرز نوشتن و آشنائی با خواندن مکتوب ، تا قبل از رواج چاپ و ماشین تحریر ، فقط بعنوان دانستن يك تکنیک بشمار نمیآمد ، بلکه يك هنر و درموردی معیار سنجش فضل و دانش محسوب میگردد . و هنوز هم این معیار اعتبار خود را کاملاً از دست نداده است .

هنوز در اغلب شهرستانها و تقریباً تمام روستاهای کشور ، قبالة ، عقدنامه چه ، مصالحه خط و سایر اسناد و مدارك منحصر بفرد را بنا به عرف و عادت با مواظبت و ممارست کامل حفظ و نگهداری می کنند .

بعلت نبودن دفاتر ثبت اسناد رسمی ، گم شدن و از بین رفتن يك سند ، چه بسا ازدواجی را باطل ، معاملهای را کان لم یکن و مالکی را از هستی ساقط مینمود .

این اسناد در نزد معتمد و معمر خانواده به امانت سپرده شده و چون تابو از دسترس و نظر دیگران محفوظ و مخفی نگهداری میشد .

مطالعه این اسناد - هر چند بیش از نیم قرن با زمان ما فاصله دارد - روشنگر خصوصیات اجتماعی ، لغات و اصطلاحات و بالاخره سننی است که با پیدایش ، رسمیت یافتن و رواج دفاتر ثبت اسناد بکلی تغییر یافته و مسلماً تجزیه و تحلیل یکی از آنها که ممکن است حتی نسل جوان امروز با آن بیگانه باشد ، ضروری بنظر میرسد .

در این جا قبالة ای را که متعلق به ۶۷ سال پیش (۱۳۲۳ قمری) و موضوع آن فروش آبوزمینی از مزرعه ده نو واقع در منطقه کوه بنان از توابع کرمان است مورد مطالعه قرار میدهیم . ذکر این نکته لازم است که آشنائی قبلی و مطالعه محلی بروشن ساختن نکات بسیاری در بررسی این سند کمک کرد .

متن قبالة

فروخت بمبايعه صحيحه شرعيه قطعيه اسلاميه كما هو شرعاً
(عا) ليشان شرافت اکتساب آقا ميرزا حسن خلف مرحمتشان
خواجه محمد نصير بعاليحضرت شرافت مرتبت آقا ميرزا قاسم
خلف مرحمتشان آقا ميرزا احمد همگی و تمامی موازی ده
طشته از مجری المیاء و اراضی ده نو امامزاده واجبالتعظیم
بنجه بخش بحسب لم یخرج منها شیئاً مع کل ما يتعلق بها از ممر
و مدخل و حیز و حریم سمی ام لم یسم ذکر ام لم یذكر بشمن مبلغ
چهل و پنج تومان فضی ریال سلطانی عددی یک هزار دینار رایج
خزانه و خرید مشتری مزبور بر نهج مذکور بحسب شرح البیع
و سقط جمیع الاخبار لاسیما خيار القین و چنانچه احیاناً غبنی
در مبیع مزبور متصور می بود ولو بضعف الثمن عالملاً و عامداً
مخالجه نمود بایع بمقدار نیم من بوزن تبریز قند و صد دینار
نقد و ضیعه المبايعه و المخالجه علی نهج الشرعيه بینهما بسمت
جریان پذیرفت و بایع تخلیه ید نمود و بتصرف مشتری داد و الیوم
و بعدها مشتری است در آن تصرف مالکانه که تصرف المالك فی
املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم تحریر فی دهم شهر جمادی
الثانی ۱۳۲۳ .

حاشیه بالا از چپ بر است

۱ - اعترف البایع بجمیع ما سطر فیہ بمحضری . فی ۵
شهر شوال المکرم ۱۳۲۳ . مهر محمد رضا بن موسی الحسینی .

۲ - اقر البایع بالبیع و الصلح و اخذ مالهما یدی فی ۵
شهر شوال المکرم ۱۳۲۳ . مهر محمد صالح الحسینی .

۳ - وقع البیع و الصلح و اخذ مالها و امضیت زوجته
بذالك . مهر محمد رضا .

حاشیه از بالا بیائین

۱ - مهر امین الحسینی .

۲ - مهر عبد فتح الله .

۳ - مهر یا ابوالقاسم .

بنا بر مقتضیات محلی ، واحدهای سنجش در هر منطقه خاص همان ناحیه است .

قبل از آن که واحدهای سنجش بین‌المللی که مورد قبول ایران نیز واقع شده رواج یابد این یکسان نبودن واحدها مسلماً مشکلات فراوانی را در داد و ستد و تفاهم بین شهرها و اقوام بوجود می‌آورده . (واحدهای محلی هنوز اعتبار خود را در معاملات سنتی از دست نداده و واحدهای سنجش بین‌المللی مثل کیلوگرم متر . . . بیشتر جنبه رسمی دارد) .

— در این سند به چهار نوع واحد اندازه‌گیری برمی‌خوریم که عبارتند از :

- ۱ — واحد اندازه‌گیری آب (برای کشت و زرع) .
- ۲ — واحد اندازه‌گیری زمین (برای کشت و زرع) .
- ۳ — واحد پول .
- ۴ — واحد وزن .

۱ — واحد اندازه‌گیری آب

مورد معامله در این سند عبارتست از ده طشته از مجرای المیاء و اراضی ده نو .
طشته واحد اندازه‌گیری زمان برای آبیاری است و آن بدین نحو است که :

کاسه‌ای مسین را که در ته آن سوراخ کوچکی است (طشته) روی ظرفی از آب می‌گذارند مدت زمانی را که لازم است تا آب از این سوراخ كوچك داخل کاسه شود و آن را پر سازد يك طشته می‌نامند .

سوراخ ته کاسه طوری تعبیه شده که معمولاً روزانه ۶۰ مرتبه از آب پر میشود . (مجموعه ۶۰ طشته را يك طاق مینامند در نتیجه شبانه‌روز دو طاق است) و باین ترتیب هر طشته معادل ۱۲ دقیقه می‌باشد .

لازم به یادآوری است که خرید و فروش آب شرعاً جایز نیست و بنا بر سنن و معتقدات دینی مالکیت آب جنبه عمومی دارد . در کتاب شرح لمعه تألیف شهید ثانی آمده است که مردم در سه چیز شریك‌اند . آب ، آتش و علف بیابان و نیز کشاورزان را عقیده بر آن است که آب مهریه حضرت فاطمه زهرا (ع) می‌باشد و مشارالیه ، استفاده از آب را به عموم حلال کرده است . بدین علت است که معمولاً حق استفاده از مجرای آب فروخته میشود نه خود آب و در این قبالة بدین نحو عبارت شده . «فروخت . . . همگی و تمامی موازی ده طشته از مجری المیاء و اراضی ده نو امانزاده . . .»

— تحریر اسناد و مدارك بوسیله روحانیون و علمای دینی و یا در حضور آنان صورت میگرفت و در نتیجه اصطلاحات دینی و عربی مقام خاصی را داشت . در قبالة مورد بحث جز حروف ربط و افعال و اصطلاحات مربوط به اوزان و مقادیر ، بندرت به لغت و اصطلاح فارسی برمی‌خوریم و تقریباً تمام مطلب اصطلاحات و عبارات بزبان عربی بیان شده . شاید بتوان عوامل زیر را مؤثر در این امر بشمار آورد .

— روحانیون و محررین میکوشیدند که معاملات و عقد قراردادهای را با فرائض دینی و اجرای صیغه شرعی توأم سازند و در نتیجه زبان و بیان خاصی برای نوشتن اسناد داشته باشند تا مشخص گردد که قبالة نویسی کار همگان نیست و آنرا تبصر و صلاحیتی خاص لازم است .

— عامه مردم که معمولاً خواندن و نوشتن نمیدانستند (چون طرفین معامله در سند مورد مطالعه) احترام اجتماعی و دینی خاصی برای عبارات و اصطلاحات عربی قائل بودند . خریدار و فروشنده با تلفظ اصطلاحات «بعثك هكذا» و «اشتریت» احترام و اعتبار اخلاقی ، دینی و اجتماعی بیشتری برای معامله قایل بودند تا گفتن همین مفاهیم به زبان فارسی (که این خود موضوع مطالعه جداگانه‌ای است) .

القاب و اسماء

مراتب احترام و مقام اجتماعی هر کس در نوع القاب و عناوین مقدم و مؤخر نام رعایت شده و ملحوظ است .

در معامله مورد بحث ، با توجه به تحقیق محلی ، خریدار دارای موقعیت و احترام اجتماعی بیشتری است و این اختلاف با ظرافت در استعمال عناوین به چشم می‌خورد . مثلاً :

— صفت عالیشان که برای فروشنده بکار رفته نسبت به عالیحضرت که برای خریدار آمده دارای اعتبار کمتری است . هم‌چنین در استعمال «شرافت اکتساب» و «شرافت مرتبت» این تفاوت مرتبه و موقعیت اجتماعی رعایت شده است .

— نبودن نام خانوادگی ، ضرورت ذکر نام پدر و گاهی نام جد را در اسناد و مدارك ایجاب می‌کرد . عناوین و صفات برای پدر خریدار یا فروشنده در صورتی ذکر میشود که زنده باشند و اگر نامبردگان در قید حیات نباشند معمولاً به ذکر کلمه مرحوم یا مرحمتشان اکتفا میشود . از این قبالة برمیآید که پدر فروشنده (خلف مرحمتشان خواجه محمد نصیر) و پدر خریدار (خلف مرحمتشان آقا میرزا احمد) در زمان معامله زنده نبوده‌اند .

۲ - واحد اندازه گیری زمین

زمین های زراعتی را معمولاً با گنجایشی که برای مقدار معینی بذر دارد اندازه میگیرند و یکمن تخمکار تقریباً معادل است با ۴ قصب زمین . (هر قصب ۲۵ زرع مربع) در مواردی که مقدار زمین دقیقاً تعیین نمیشود (مانند قباله مورد بحث) این حد تعیین شده ضمیمه است . مثلاً در جمله: ده طشته از مجری المیاء و اراضی بدین معنی است که مقدار متعارف هر طشته بستگی به شدت وضعف جریان آب دارد که هر مزرعه بر حسب سنت خاصی است .

۳ - واحد پول

واحد پول مورد معامله سند ، تومان است ولی نکته قابل توجه این است که نوع فلز و اعتبار هر سکه ذکر شده . « به ثمن مبلغ چهل و پنج تومان فضی ریال سلطانی عددی يك هزار دینار رایج خزانه » و بایستی تأکید باشد در مقابل پول های مبی و نیکلی ۱ - ۲ - ۵ و ۱۰ دیناری که معمولاً فروش ، پول سیاه ، تنبل و . . . نامیده میشده .

۴ - واحد وزن

واحد وزنی که در این قباله ذکر شده عبارت از من تبریز است :

« . . . و چنانچه احیاناً غبنی در مبیع مزبور متصور می بود ولو به ضعف الثمن ، عالماً عامداً مصالحه نمود بایع بمقدار نیم من بوزن تبریز قند و . . . » منظور از «بوزن تبریز» اشاره به واحد وزنی متداول در تبریز نیست بلکه در منطقه کرمان و یزد من تبریز معادل است با سه کیلو و من شاه با ۶ کیلو . هم اکنون در یزد هر دو واحد وزنی رایج است بعلاوه «من» در بعضی از نقاط آذربایجان ۹ کیلو ، و در منطقه حیات داودی فارس ۷۲ کیلو ، در کازرون ۵ کیلو و در دشتستان ۳۰ کیلو است .

امضاء و تأیید طرفین معامله

خرید و فروش وقتی شرعاً صحیح است که طرفین معامله

در حضور یکی از روحانیون یا وعاظ حاضر شده و صیغه المبیاعه جاری شود . بدین معنی که در مقابل پرسش های روحانی خریدار کلمه «اشتریت» و فروشنده «بعت» را بزبان جاری کند . چون قباله نسخه منحصر بفرد است و در نزد خریدار که ذی نفع است باقی میماند بدین نظر معمولاً هرگز امضاء یا مهر خریدار را ندارد .

در قباله فقط امضاء و مهر فروشنده وجود دارد و آنهم در صورتی که فروشنده با سواد و یا دارای مهر باشد و اصولاً اعتبار و ارزش سند به امضاء و گواهی شهود معامله است . شخصیت و موقعیت اجتماعی شهود ضامن اعتبار سند است و معمولاً هر سندی محتاج به سه شاهد عادل است .

شهود و مراتب شهادت

همانطور که در آغاز این مطلب در بحث «خط و سیاق خطوط» بیان گردید بالا و حاشیه راست سند جای امضاء شهود است .

شهود بر حسب موقعیت اجتماعی که برای خود قائل اند آن گوشه از سند را که مناسب وضع اجتماعی خود بدانند امضاء می کنند بدین معنی که بالای سند طرف چپ مخصوص امضای کسی است که بالاترین مقام اجتماعی را دارد و پس از آن حاشیه طرف راست از بالا به پائین به ترتیب معرف موقعیت اجتماعی ، علمی و سنی شهود است .

کسی که فروش در حضور او صورت میگیرد در بیان شهادت متذکر میشود که وقوع معامله در محضر او صورت گرفته (در سند حاضر شاهد سوم ، بالای سند از چپ بر است) . شهود دیگر معمولاً به اقرار و اعتراف فروشنده امضاء می کنند . قباله ای که تمام شهود بر اقرار و اعتراف گواهی داده باشند شرعاً معتبر نیست و بایستی یکی از آنها حتماً بروقوع معامله شهادت دهد تا دال بر اجرای صیغه عقد باشد .

— اعتبار شهادت به مهر اسم شهود است ، سه نفر از شهود سند با اینکه با سواد و از روحانیون محل هستند نام خود را نمی نویسند و اثر مهم اسم است که معرف هویت آنان می باشد . گذاشتن اثر انگشت در اسناد این دوره به هیچ وجه دیده نمی شود . — کوچک و بزرگ بودن مهر اسم معرف موقعیت اجتماعی افراد است . و هر چه مهر اسم بزرگتر باشد صاحب آن دارای موقعیت اجتماعی بیشتری است .

— معمولاً مهر سادات کلمه الحسینی و مهر غیر سادات کلمه عبده یا الراجی را شامل است .

تأثیر آئین زردشت بر یونان قدیم

دکتر ژاله آموزگار
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران

و بد هر کس مورد توجه قرار میگیرد، تعلیم و تربیت آنان غامض و پیچیده نیست، ساده و اساسی است: اسب سواری کردن، تیراندازی نمودن و راست گفتن...

هرودوت تنها چیزی که از ثنویت ایرانی و ستیزه بر علیه بدی عرضه می کند مبارزه با گروهی حیوانات موزی است.

در ضمن چند مورد از محرمات آنان را بر می شمارد: تف کردن، رودخانه را آلودن و...

البته از دریای عظیمی که از نظر اخلاق و اعتقادات و فلسفه حیات و... زردشت به دنیای امروز عرضه کرده است، این چند مورد فقط قطره کوچکی به شمار می آید ولی بهر حال نمونه ایست برای آشنائی.

مورخان بعد هر کدام مطلب نوتری عرضه میکنند. کتزیاس از طرز ازدواج پارسیان سخن می گوید. گرنفون اشاره تغییر شکل یافته ای از رستاخیز مردگان در این آئین پیش میکشد ولی استرابن خود شخصاً در آسیای صغیر مشاهدات جدیدتری را برای این موضوع دستچین می کند.

علاقه فلاسفه در آن دوران، به تاریخ و مذهب ایران، کمتر از مورخان نبود. افلاطون بدون شك با آئین و اعتقادات مذهب زردشت آشنائی داشته است و نوشته های افلاطون شاید اولین متن فلسفی یونانی باشد که از زردشت و هرمزد نام می برد.

ارسطو نیز با ثنویت این آئین آشناست و در آن قدیمترین طلایه عقاید افلاطونی را مشاهده می کند.

آئین زردشت در حدود قرن ششم قبل از میلاد، در سرزمین ایران بزرگ، و در شرایط خاص محلی به وجود آمد. تولد این آئین در ممالک اطراف همسایه آن دوران نمی توانست بی تأثیر باشد و بخصوص یونان، برای توجه به ایران و به مذهبی که زردشت عرضه کرده بود انگیزه های فراوانی داشت.

یونانیان در آن دوره زبان فارسی و شاید هیچ زبان دیگری جز زبان خود را نمی دانستند و آنچه در آثار اولیه آنان از ایرانیان ترسیم شده است، با صورت واقعی و ذاتی آنها چندان وفق نمی دهد.

اگر از جزوه کوچکی که قبل از هرودوت از زردشت نام می برد سخنی به میان نیاورم، در حقیقت هرودوت را می توانیم اولین مورخ بزرگی بدانیم که هموطنان خود را با جزئیات بیشتری از تعالیم زردشت آشنا می کند.

با اینکه اطلاعات او بیشتر از پارسیانی است که دریابل و آسیای صغیر طرف صحبت او بوده اند و آنچه عرضه می کند البته جامع نیست ولی قابل توجه و مقرون به حقیقت است. هرودوت بر اختلاف میان عادات دو ملت انگشت می گذارد: پارسیان نه معبد و نه مجراب دارند و نه خدایانی چون خدایان ما، آنان در جاهای بلند آسمان را در مجموع می ستایند. قربانیان خود را مصرف نمی کنند. اجساد با تشریفات خاصی به پرندگان عرضه میشود... از نظر تعالیم و اخلاق، اعتقاداتشان منطقی و مستدل است؛ يك گناه و اشتباه به تنهایی به حساب نمی آید، بلکه تعادل اعمال نيك

البته منظور این نیست که به عقاید یونانی اصل و سابقه‌ای ایرانی داده شود، بلکه شاید بتوان نوعی تسلسل و مشابهت در آن پیدا کرد.

پس از اسکندر و لشگرکشیها و تماسهای مداومی که میان ایرانیان و یونانیان پدید می‌آید، به عقاید تازه‌تری برمیخوریم، از آن جمله در بعضی از آثار می‌بینیم اظهار می‌شود که فیثاغورث و همه فلاسفه نخستین تعلیم یافته مکتب عقلای شرق و ایران بوده‌اند.

نشر و بسط عقاید فلسفی و مذهبی ایرانیان شاید وسیله‌ای بود که مقابله با غلبه هلنیسم و حفظ برتری بکار گرفته شد... و یونانیان نیز برای پذیرش چنین نظراتی آمادگی داشتند زیرا که از بعد از قرن اول قبل از میلاد، فلسفه یونان به سوی نوعی عرفان کشیده میشد، و در نتیجه عقاید فیثاغورث چون نوعی مذهب عرضه میگردید و مشهور شد که فیثاغورث شاگرد زردشت بوده است و افلاطون از فقههای پارسی و پیشوایان دینی زردشتی دیداری کرده است و یا خیال چنین اقدامی را در سر می‌پرورانده. اینها همه دلایل تازه‌ای برای نگرستن یونانیان و رومیها به سوی ایران بود. رفته رفته دلباختگی به شرق و بخصوص به ایران و آئین زردشت ریشه‌دارتر میشد و جالب اینکه برای دادن ارزش به هر نوشته مربوط به کیمیاگری، ستاره‌شناسی و اخترشناسی تبلیغی بهتر و قابل قبول‌تر از این نمی‌یافتند که آنرا منسوب به زردشت کنند.

نو افلاطونیان که با دلایلی بیشتر به عقاید دینی زردشتی رایج در ایران توجه پیدا کردند و ضمن تفسیر عقاید افلاطونی

موضوع ثنویت و سایر عقاید زردشتی را جامع‌تر عرضه نمودند، اصل آفرینش دردین زردشتی را به‌میان کشیدند که اصل واحد یا زمان، بالاتر از اوهرمزد و اهریمن قرار دارد. و این اشاره به یکی از عقاید اساطیری دینی زردشتی درباره آفرینش است که بعدها به زروانیت نیز تعبیر می‌گردد. افسانه‌ای جالب این عقیده را همراهی می‌کند و آن اینکه زروان یا خدای زمان و قدرتی بالاتر از همه، قرن‌ها در انتظار داشتن نسلی صبر کرد و چون دوران این انتظار طولانی بود و صبر و تحمل طاقت‌فرسا، شکی در او پدید آمد که هرگز نسلی از او به وجود نخواهد آمد.

اما از صبر و تحمل او اوهرمزد پدیدار گردید، نیک، با قدرتی عظیم در مسیر راستی، روشنایی، درخشندگی، خوشبوئی و هر آنچه خوبست و دوست‌داشتنی. و از سایه شک زروان و اهریمن دوست شد، بد، خراب‌کننده با قدرتی در مسیر بد کردن، تاریک و بدبو و نفرت‌انگیز...

و هزاره‌های آفرینش جولانگاه ستیزه‌های این دو قدرت نیکی و بدی است که سرانجام به پیروزی ابدی اوهرمزد منجر خواهد گردید.

این عقیده اساطیری، در آثار یونانی به‌طور خلاصه‌ای دیده میشود و در بعضی نوشته‌های ارمنی، گاهی بصورت تحریف یافته‌ای عرضه می‌گردد.

بعدها، پیدایش دین مسیح، مبلغان او را به یادگیری این آئین سوق میدهد و ما تعاریف تغییر شکل یافته‌ای از اعتقادات زردشتی را در آثار آنان که به زبانهای دیگر است می‌بینیم.

در مساجد ایران «نقشه سبک بدوی عرب» وجود ندارد

دکتر عباس زمانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران

نمود لشکریان تازی که ایران را فتح و اشغال نمودند بناهای مذهبی به طریقه سبک خویش در آن بنیاد نهادند که چیزی از آنها باقی نمانده و به وسیله مورخین زمان خلافت عباسیان معلوم است که نخستین خلفای دودمان مزبور مساجد بزرگی در شهرهای عمده کشور ایجاد نمودند. یکی از این مساجد بدون شک تاریخانه دامغان می باشد^۱.

پروفسور گدار در کتاب «هنر ایران» خود که در فوریه ۱۹۶۲ میلادی در پاریس نوشته و در اسفند ۱۳۴۵ در تهران ترجمه گردیده نظر تقریباً سی سال قبل خود را تأیید و اظهار نموده است: «... مساجد ایران طبعاً به دودسته تقسیم میشوند: یک دسته ابنیه کمی هستند که طرح نقشه آنها همان طرح مسجد اعراب بدوی است، دسته دیگر عبارت از ساختمانهای خالص ایرانی است^۲». وی قبل از این اظهار در همین کتاب مقصود از ساختمانهای خالص ایرانی را به این ترتیب بیان کرده است: «در حقیقت ما از معماری ایرانی از منته اولیه اسلام مشهودات کمی داریم و فقط معدودی از آثار آن را دیده ایم، برعکس بسیاری از ابنیه دوره ساسانی و همچنین دوره سلجوقی را می شناسیم. این دودسته با یکدیگر تفاوتی ندارند مگر بر حسب آنچه اسلام به آن افزوده است، پس به آسانی می توانیم فکر ابنیه متعلق بفاصله این دو دوره را بصورتی که بوده اند تصور کنیم^۳».

ب - از نوشته دکتر ج. کریستی ویلسن: «در ایران چندین قسم مسجد ساخته شد. قسم اول و عمده آنهایی است که از روی اسلوب عرب ساخته شده و به همین اسم موسوم است و آن عبارت است از صحن مستطیلی که یک سلسله طاقهایی در اطراف دارد و دهلیزهایی که در عقب طاقهای روبه قبله می باشد عمیق تر

پروفسور آندره گدار فرانسوی در جزوه دوم جلد اول آثار ایران، نشریه اداره باستانشناسی، مساجد ایران را به دو دسته تقسیم کرده است:

اول مساجدی که دارای نقشه سبک بدوی عرب است.
دوم مساجدی که دارای سبک ایرانی خالص است.
و پس از پروفسور گدار چند تن دیگر از دانشمندان نیز تقسیم بندی ایشان را، صریحاً یا تلویحاً پذیرفته اند^۴. چون به نظر نگارنده تفکیک بنای مساجد ایران به نحوی که پروفسور گدار اظهار داشته مورد تردید و مغایر تداوم مسلم روشهای ملی است، برای روشن شدن نحوه و منشاء احتمالی این تقسیم بندی، با نقل خلاصه نوشته بعضی از دانشمندان، توضیحاتی به اطلاع میرساند.

الف - از نوشته پروفسور گدار: «از سابق این قسمت مورد قبول واقع بود که تازیان عناصر متشکله یک مسجد از قبیل محراب و منبر و مناره و امثال آن را به ایران داده اند و همچنین در این نکته موافقت داشتند که طریقه استفاده از آنها را در ساختمان یعنی نقشه مسجد بدوی تازی را که «نقشه نمونه مسجد اولیه» نامیده میشود نیز اعراب به ایران آورده اند و در نتیجه پیروی این روش عمومی کلیه معابد قدیمی ایران جزء مساجد عرب بشمار آمد. ولی امروزه برخلاف زمان سابق بررسی و دقت در بناهایی که در ردیف مساجد نامبرده شناخته شده به آسانی صورت پذیر می باشد. مساجد مزبور به دودسته تقسیم میشود و این دودسته از حیث اهمیت یکسان نیست، یک دسته شامل عددهای اندکی است که نقشه آن همان نقشه سبک بدوی عرب با مشتقات آنست و دسته دیگر مساجد ایرانی خالص است. تاریخ دسته اول روشن اما نسبتاً کوتاه است، می توان تصور

است. قسم دیگر عبارتست از ایوان بزرگ هلالی شکلی که در طرف جلو کاملاً باز و در قسمت جنوب محرابی داشت. کمی بعد اطاق مربع شکلی که دارای گنبد بود جزء نقشه مسجد گردید. . . . از روی منابع تاریخی معلوم میشود که در قرون اولیه اسلام صدها مساجد عالی در ایران ساخته شده بود. بطوریکه مورخین نوشته‌اند سقف بعضی از مساجد بوسیله ستونهای چوبی نگه‌داشته میشد و برخی باستونهای سنگی. . . . قدیمترین مسجدی که تاکنون بخوبی مانده تاریخانه دامغان است. . . . اهمیت تاریخانه نه تنها بواسطه آنست که بسبک عربی ساخته شده بلکه برای آنست که بسیاری از اسلوب ساختمانی ساسانی را نیز در بر دارد.^۶

ج - از نوشته پرفسور رمان گیرشمن: « . . . وقتی اعراب بین‌النهرین را در تصرف خود درآوردند در شهر کوفه و بصره نیز مسجدهائی ساختند. مسجد کوفه در تاریخ ۶۳۹ میلادی ساخته شد و نخستین مسجدی بود که در خارج عربستان بنا میشد. طرح این مسجد مربع بوده و تالار ستوندار آن از يك طرف شش ردیف ستون سنگی و از طرف دیگر ۱۹ ردیف ستون سنگی داشت و این ستونها را از حیره به کوفه آورده بودند. . . . ما اطلاعی نداریم که مسجد شوش در چه تاریخ برپا شده ولی آنچه که مسلم است نقشه و طرح آن بسیار نزدیک به نقشه و طرح اولین مساجد عربی بوده است.^۷

د - از نوشته استاد علی‌نقی وزیری: «در سه قرن اول عهد اسلامی، مسلمانان ایران چهارطاقی و معابد منضم به آن را خراب کرده بجای آن مساجدی شبیه به مسجد مدینه بنا نمودند. این مساجد چنانکه در صفحات پیش دیدیم عبارت بود از يك صحن که سمت قبله آن تالار ستوندار قرار گرفته بود. در سه طرف دیگر صحن سه رواق و با زیرطاقهای ستون‌داری بنا کرده بودند و در میان حیاط حوضی داشت. نمونه‌ای از اینگونه که بدون شك در بیشتر شهرهای بزرگ ایران در قرون اولیه اسلامی بنا گردیده است در شهر ری بوسیله دکتر اریک شمیدت در ۱۹۳۵ کشف گردید ولی احتمالاً بقیه آن مساجد بکلی خراب شده و بجای آن مساجد چهار ایوانی بسبک ایران ساخته شده است.^۸

ه - از نوشته پرفسور ارنست کونل: «مراکز اجتماع مذهبی مسلمانان در ابتدا هدفی غیر از این نداشت که برای دستجات کوچک و بزرگ حفاظی در مقابل تغییرات شدید جوی بهنگام نماز جماعت باشد. گزاردن نماز با حرکات منظمی در ردیفهای یکسان انجام می‌گرفت و خصوصیات سربازی چنین عبادتی، می‌بایستی در موقع تقسیم‌بندی مکان مراعات میشد. علاوه بر این میبایستی حوضی بزرگ برای شستشو و وضو گرفتن موجود باشد و تمام بنا و متعلقاتش در جهت قبله قرار گیرد. این احتیاجات عملی کاملاً با نمونه قدیمی تمام مساجد متداول زمان که دارای

يك صحن و يك حرم بود، مطابقت داشت. امکان دارد خاطراتی که اعراب از منازل قدیمی خود داشته‌اند و مراکزی که در ادوار پیش از اسلام بنام مصلى جهت عبادت ساخته بودند، در ساختن بناهایی به این شکل مؤثر بوده باشد. اولین بناهایی که باین طریق ساخته شد بسیار حقیر بود و از دیواری گلی و چند تنه درخت خرما تشکیل میشد که سقف آنها را بوسیله شاخه‌های درخت خرما پوشانده بودند.^۹

و - مستخرج از نشریه شماره ۲۲ کمیون ملی یونسکو در ایران: «شاید در همان اوقات یعنی قرن دوم هجری (قرن هشتم میلادی) باشد که مسجد معروف تاریخانه (Tari-khané) دامغان بتقلید از نقشه يك مسجد عربی ساخته شد یعنی ساختمانی که متشکل از يك حیاط احاطه شده از رواقهای سرپوشیده است. یکی از بدنه‌های این ساختمان که سمت قبله (مکه) متوجه است دارای نماهای اضافی بوده که بدین طریق مکان بیشتری برای مردمی که در آنجا تجمع می‌کردند فراهم می‌نمود. هم‌چنین مساجد دیگری بسبک عربی در ایران ساخته شد که بکلی از بین رفته است.^{۱۰}

ز - از نوشته استاد دکتر عیسی بهنام: «در تاریخ ۴۸۰ هجری ملک‌شاه برای اولین بار طرح مسجد چهار ایوانی را ریخت و مسجد جامع اصفهان نخستین مسجدی بود که بین ۴۸۰ تا ۵۱۷ هجری از صورت مسجد عربی (طرح سامره) به صورت مسجد چهار ایوانی درآمد و پس از آن مساجد اردستان و گلیایگان و مسجد «خمارتاش» در قزوین و مدرسه حیدریه در همان شهر به مساجد چهار ایوانی مبدل گشتند. حتی در تاریخ ۵۳۰ هجری در شهر «زواره» مسجدی از ابتدا بصورت چهار ایوانی ساخته شد و پس از آن در زمان ایلخانیان در ورامین و در زمان صفویه

- ۱ - پرفسور آندره گدار، آثار ایران، ترجمه سید محمد تقی مصطفوی، ۱۳۱۶ خورشیدی، ص ۹۸ تا ۱۰۰.
- ۲ - به صفحات بعد مراجعه شود.
- ۳ - ایضاً آثار ایران، ص ۹۹.
- ۴ - هنر ایران، تألیف پرفسور آندره گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۳۷۴.
- ۵ - ایضاً همان کتاب و همان صفحه.
- ۶ - تاریخ صنایع ایران، تألیف دکتر ج. کریستی ویلسن، ترجمه عبدالله فریار، ۱۳۱۷، ص ۱۳۳ - ۱۳۵.
- ۷ - مساجد ایران در دوره اسلامی، از دکتر عیسی بهنام، از شماره ۵ سال سوم مجله بررسی‌های تاریخی، ص ۷۴/۴ و ۷۷/۷.
- ۸ - تاریخ عمومی هنرهای مصر، جلد دوم، تألیف علینقی وزیری، تهران ۱۳۴۰، ص ۲۳۲.
- ۹ - هنر اسلامی، تألیف پرفسور ارنست کونل، ترجمه مهندس هوشنگ ظاهری، تهران ۱۳۴۷، ص ۱۲ و ۱۳.
- ۱۰ - ایران‌شهر، جلد اول، تهران ۱۳۴۲ هجری شمسی، چاپخانه دانشگاه، ص ۸۲۷ و ۸۲۸.

در اصفهان و دیگر شهرهای ایران تمام مساجد بصورت چهار ایوانی ساخته شدند و طرح عربی یا طرح شبیه به مسجد جامع سامره بکلی منسوخ شد»^{۱۱}.

ح - از نوشته استاد سید محمد تقی مصطفوی: «مساجد اولیه دارای طرح و نقشه بسیار ساده و بی تکلفی بود بدین معنی که محوطه مسجد به وسیله دیوارهای خشتی محصور گشته سایبانهایی با پوشش مسطح که بطور کلی از چوب و حصیر تشکیل می یافت در جانب قبله و احیاناً در جوانب دیگر آن بر فراز پایه های خشتی یا آجری احداث می گردید و بدیهی است که این ترتیب با زندگانی و محیط سرزمین عربستان متناسب بود و طبعاً وضع کشور ایران که تا آن زمان در حدود دوهزار سال پیشینه معماری داشت و آثاری را که اجمالاً در سه فصل گذشته نام بردیم دارا شده بود، با چنین معماری بدوی هم آهنگی و سازگاری نداشت»^{۱۲}.

از مجموع نوشته های دانشمندان مذکور نتایج ذیل استخراج می گردد:

۱ - عنصر مورد نظر آنان که بر طبق سبک عرب، در مساجد اولیه ایران، صورت گرفته نقشه (پلان) بنا است گو اینکه کلمات مختلفی چون نقشه و طرح، سبک، اسلوب، طریق، صورت، طرح شبیه مسجد سامره، معماری بدوی و غیره استعمال شده و احیاناً مربوط به ترجمه از زبانهای اروپائی به فارسی می باشد.

۲ - نقشه ای که منسوب به سبک عرب شده شامل:

يك حیاط مربع یا مستطیل در داخل.

يك تالار ستوندار در سمت قبله.

يك یا چند ردیف رواق در سه سمت دیگر.

بوده و از حوض وسط و متعلقات نیز یاد شده است گو اینکه عبارات مختلفی چون صحن و طاقها و دهلیزها، تالار ستوندار، صحن و رواق و زیر طاقی ستوندار، صحن و حرم، حیاط احاطه شده از رواقهای سرپوشیده، محوطه و سایبانها و غیره بکار رفته است.

۳ - تاریخانه دامغان نمونه نسبتاً سالم دارای نقشه سبک

عرب معرفی شده و از مساجد مدینه، بصره، کوفه، ری، سامره و ابودلف نام برده شده و گاهی عدد این نوع مساجد ایران «صدها» نوشته شده است.

۴ - دوره رواج مساجد دارای نقشه سبک عرب توسط

پرفسور گدار بین دو دوره ساسانی و سلجوقی، تقریباً چهار قرن اول هجری، اظهار شده و توسط بعضی دانشمندان دیگر قرون اولیه اسلامی، سه قرن اول عهد اسلامی و غیره نیز ذکر شده است.

۵ - مساجد خالص ایرانی با بناهای ساسانی «مگر آنچه

اسلام به آن افزوده است» تفاوتی نداشته و عبارت از ایوان

بزرگ هلالی شکل و اطاق مربع، مساجد چهار ایوانی و ابنیه دوره سلجوقی بوده است.

۶ - محراب و منبر و مناره را تازیان به ایران داده اند

و مسلمانان ایران چهارطاقی و معابد منضم به آن را خراب کرده بجای آن مساجدی شبیه به مسجد مدینه بنا نمودند.

۷ - دانشمندان مذکور مشخصات بنائی را که در قبل از

اسلام توسط اعراب ساخته شده و سرمشق مساجد «دارای نقشه سبک بدوی عرب» واقع گردیده معین نکرده اند بلکه در ضمن عباراتی چون: از قدیم این قسمت مورد قبول بود، و هم چنین در این نکته موافقت داشتند، می توان تصور نمود، بهمین اسم موسوم است، امکان دارد و نظائر آن، آن نقشه را اظهار کرده اند و هر چند با توجه بهمین قسمت از نتایج استخراج شده تردید نگارنده روشن می گردد ولی برای ایضاح بیشتر به بررسی به مطلب مبادرت میشود:

چگونگی مساجد مدینه، کوفه و تاریخانه دامغان و منشأهای آنها.

چگونگی مساجدی که به عنوان «سبک ایرانی خالص» ذکر شده است.

چگونگی تذکر بعضی از دانشمندان درباره محراب و منبر و مناره و غیره.

مسجد مدینه - این مسجد در ابتدا فضای بازی بوده که اطراف آن با دیوارهای خشتی محصور شده و بعداً طاق آن با شاخه های درخت خرما و گل، در روی تنه های درخت خرما، قرار داده شد^{۱۳} و به قول پرفسور گدار يك طرف آن را انبارمانندی اشغال داشت^{۱۴}.

این مسجد در حیات پیغمبر اکرم (ص) و زمان خلافت عمرو عثمان و در عهد خلفای اموی از جمله ولید بن عبدالملك (۹۶ - ۸۵ هجری) توسعه و تعمیر یافت^{۱۵} و در آن موقع یعنی حدود سال ۸۷ هجری دارای قسمتهای ذیل بود:

يك حیاط مستطیل در داخل.

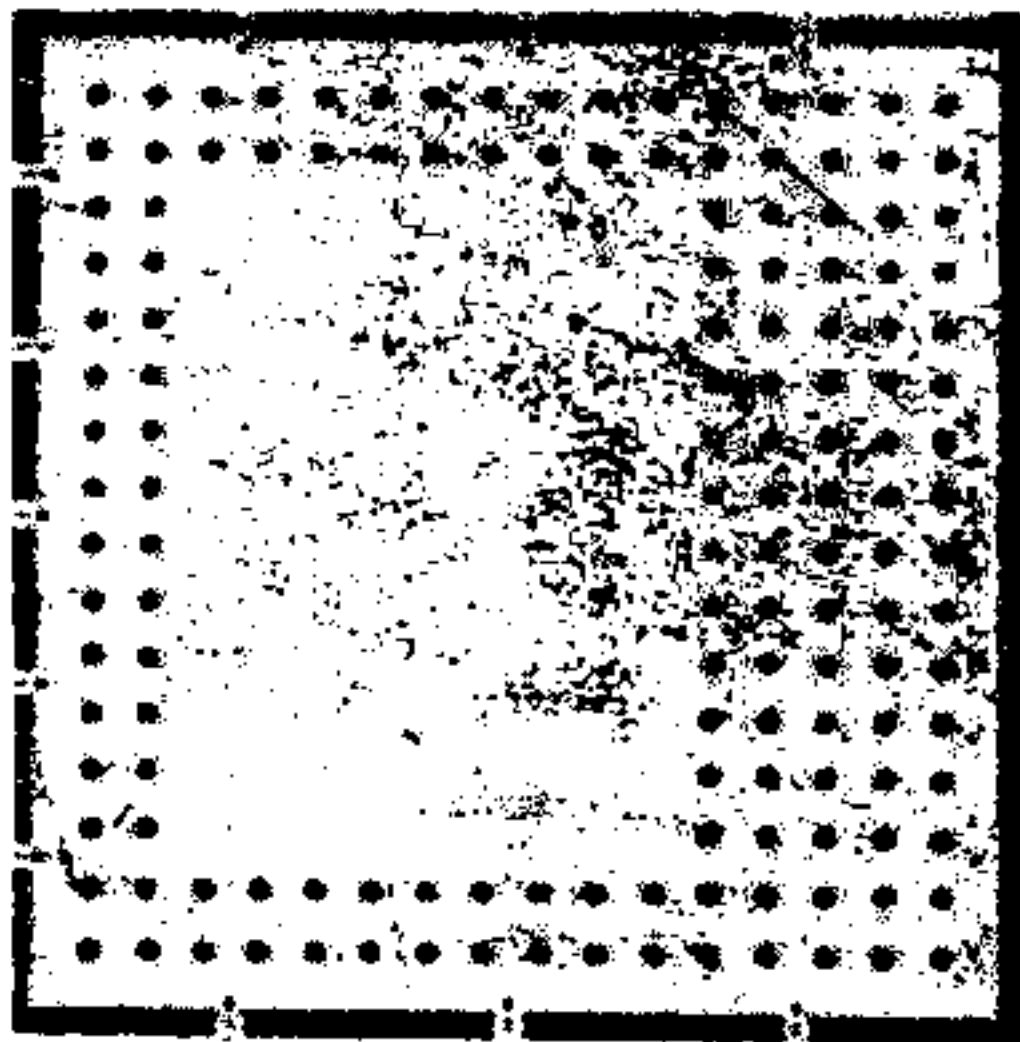
دو تالار ستوندار، هر يك مشتمل بر پنج ناو عرضی، درست قبله و مقابل آن.

سه ردیف رواق درست مشرق.

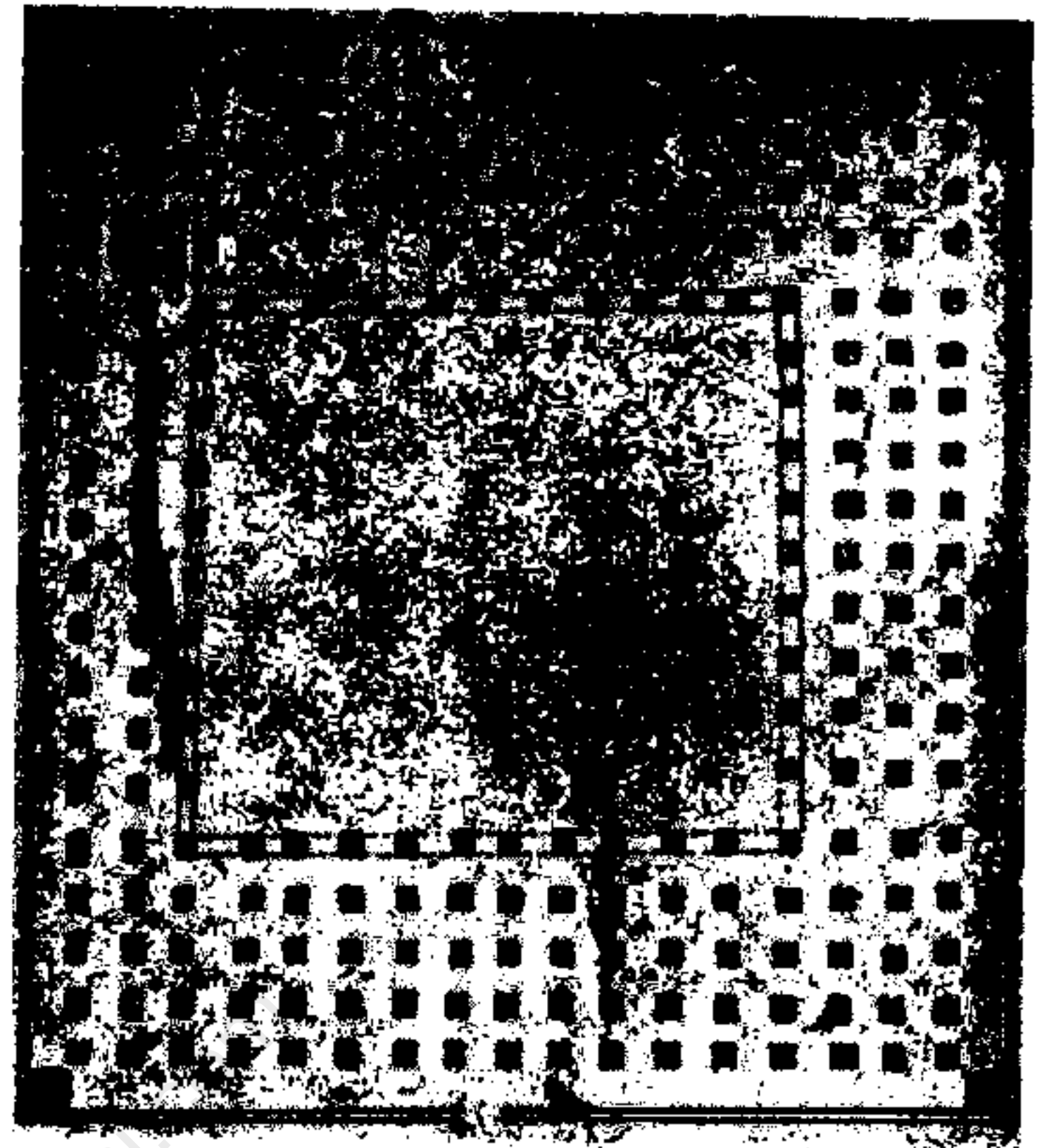
چهار ردیف رواق درست مغرب (شکل ۱).

مسجد مدینه مورد احترام همه مسلمانان بوده ولی نقشه ابتدائی آن، با وضع مختصر و نامشخص، نمی توانسته سرمشق مساجدی که دانشمندان دارای «نقشه سبک بدوی عرب» دانسته اند قرار گیرد. البته نقشه اموی آن نمونه مناسبی بوده ولی بطوریکه خواهیم دید قبل از سال ۸۷ هجری در بین النهرین، قلمرو سیاسی و هنری ساسانی، این نوع نقشه بکار رفته بود^{۱۶}.

مسجد کوفه - کوفه جانشین حیره، در جنوب بین النهرین، قلمرو و حوزه هنری ایران ساسانی، واقع است. مسجد این

شکل ۲ - پلان مسجد کوفه مورخ حدود ۴۰ هجری که در آغاز خلافت اموی و ۳۷ سال قبل از مسجد مدینه تجدید بنا شده است

شکل ۱ - پلان تقریبی مسجد مدینه که در حدود سال ۸۷ هجری توسط ولید بن عبدالملک اموی صورت گرفته است

عقب بوده و يك فضای باز داشته است. این مسجد وسیله زیاد حاکم خلیفه اول اموی، معاویه اول (۶۲ - ۴۱ هجری)، تغییر شکل یافت. او پلان معماران زردشتی را پذیرفت.

این مسجد اولین هدیه قابل ملاحظه هنر ایرانی به معماری اسلامی و در عین حال، با توجه به دلایل موجود، اولین مسجد ستوندار با يك حیاط محاط در رواق است. چهره ستوندار

شهر در سال ۱۷ هجری در يك قطعه زمین، که در خندقی محصور گردید، بنا شد و عبارت بود از يك عده ستون که از کاج حکام لخمی حیره، رعایای ساسانی، آورده و نصب شده بود. سقف مسجد عبارت از شاخه های خرما و گل بود که در روی این ستونها قرار داشت و رویهم رفته فضای مسقف، که از همه طرف باز بود، تشکیل میداد^{۱۷}. این بنا به فرمان سعد فرمانده عرب و توسط روزبه بن بزرگمهر بن ساسان همدانی معمار ایرانی ساخته شد^{۱۸}.

مسجد کوفه در حدود ۶۶۰ میلادی (۴۰ هجری)، در آغاز خلافت اموی تجدید بنا گردید و در این موقع عبارت بود از: يك حیاط مستطیل در داخل.

يك تالار ستوندار در سمت قبله.

دور دیف رواق در سه سمت دیگر (شکل ۲).

سقف آن مسطح و چوبی بود و در روی ستونهای سنگی بدون قوس قرار داشت و يك در از جنوب به منزل حاکم وقت راه میداد. در تجدید بنا نیز يك معمار ایرانی کارهای ساختمانی را هدایت می کرد^{۱۹} (بر طبق حکایت صفحه ۴۳۲ «Encyclopédie de l'Islam» جلد سوم، پاریس، ۱۹۳۶، که متکی به نوشته طبری مورخ مشهور است، مسجد کوفه ابتدا عبارت از يك تالار پوشیده بدون جناحهای جنبی و ساختمان

۱۱ - مساجد ایران در دوره اسلامی از دکتر عیسی بهنام، از شماره ۵ سال سوم مجله بررسی های تاریخی، ص ۱۶/۸۶.

۱۲ - نگاهی به هنر معماری ایران، نوشته سید محمد تقی مصطفوی، تهران، آبان ۱۳۴۶.

۱۳ - تاریخ عرب، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز، ۱۳۴۵، ص ۳۳۲.

۱۴ - هنر ایران، اثر پرفسور گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۳۵۰.

۱۵ - J. Sauvaget, la Mosquée Omeyyade de Médine, Paris, 1947, p. 44 et 91 - 121.

۱۶ - به رفرانس شماره ۱۹ مراجعه شود.

۱۷ - A. Godard, L'art de l'Iran, Paris, 1962, p. 323.

۱۸ - ایران بعد از اسلام، تألیف عباس خلیلی، تهران ۱۳۳۵، ص ۲۱۷.

۱۹ - ایضاً ایران بعد از اسلام، ص ۲۱۸.

در تاریخ‌های مؤخر در تجدید بنای مسجد مدینه^{۴۰} و در تاریخانه دامغان، مسجد بزرگ سامره، مسجد ابودلف، مسجد جمعه نائین و غیره بعمل آمده است^{۴۱}.

ظاهراً این مسجد که ۱۶ سال بعد از منجد ابتدائی مدینه و بعد سال بعد از مسجد بصره^{۴۲} ساخته شده، می‌توانسته از دو مسجد مزبور الهام گیرد ولی با توجه به اینکه مسجد ابتدائی مدینه فقط در یک سمت حجره‌هایی بشکل انبار داشته^{۴۳} و مسجد بصره نیز ابتدا بطور ساده در روی قطعه زمینی، که با توده‌های نی محصور بود، مشخص بوده است^{۴۴}، تأثیر آن دو بنا در مسجد کوفه، که با خندقی محصور و در سمت قبله فضائی ستوندار و مسقف و از همه طرف باز داشته است، ضعیف است و دلایل تأثیر آن از سنتهای ایرانی قوی می‌باشد زیرا:

۱- توسط یک معمار ایرانی، در یک شهر پراز جمعیت ایرانی^{۴۵}، در قلمرو هنری ایرانی و با مصالح معمول در معماری ایرانی ساخته شده است.

۲- محصور در خندق بوده است و خندق سازی در معماری ساسانی، از جمله شهرهای فیروزآباد و بیشاپور، متداول

بوده است^{۴۶}.

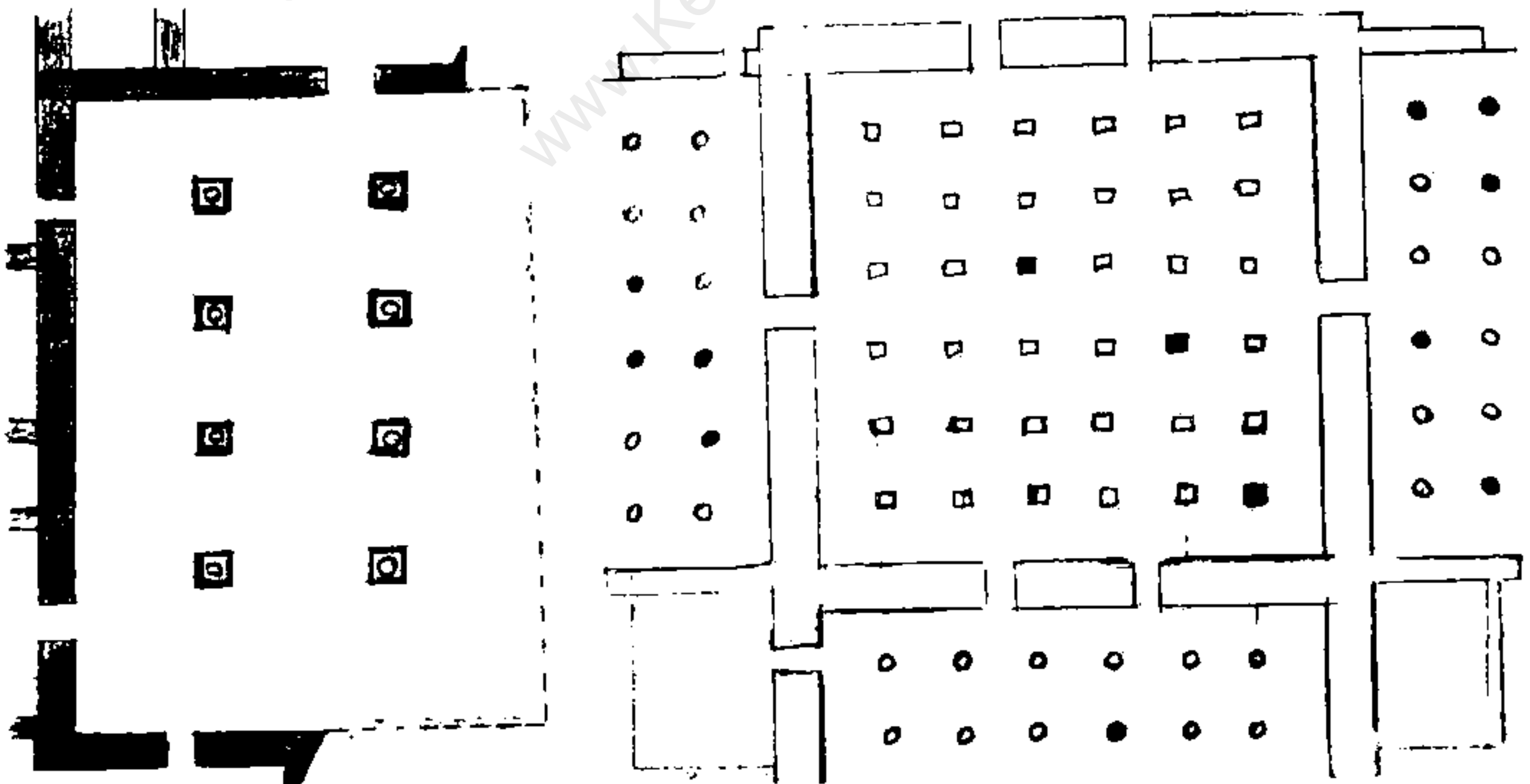
۳- در ابتدا با یک عده ستون مسقف و کاملاً باز به هوای آزاد ساخته شده و بناهای عهد ساسانی را بخاطر می‌آورده است.

۴- در تجدید بنا چهره ستوندار داشته و کارهای آن توسط یک معمار عهد ساسانی هدایت شده است. چهره ستوندار در معماری قبل از اسلام ایران فراوان بوده و نمونه‌های روشن آن در دوره هخامنشی، چون بازار گاد^{۴۸}، شوش^{۴۹}، تخت جمشید (شکل ۳)^{۵۰}، دیده میشود. قبل از آن نیز تالار ستوندار در ایران وجود داشته است. در کاوشهای آمریکائی انجام گرفته در حسنلوی آذربایجان، اخیراً یک قلعه از قرن نهم قبل از میلاد کشف شده است که در آن دو کاخ دارای تالار ستوندار (شکل ۴) وجود داشته است^{۵۱}. استعمال ستون در دوره ساسانی نیز فراوان بوده است و می‌توان کاخ دامغان^{۵۲}، قصر شیرین^{۵۳}، کاخ کیش^{۵۴}، را به عنوان مثال ذکر کرد. بعلاوه مسجد کوفه در ابتدای تأسیس از ستونهای کاخ حیره مربوط بدوره ساسانی استفاده کرده است.

۵- محل سکناي حاکم وقت در جنب بنای عمومی وقت.

شکل ۳ - پلان تقریبی آبادانای تخت جمشید که دارای تالار و ایوانهای ستوندار است. می‌توان تالار ستوندار را معادل تالار ستوندار مسجد کوفه و ایوانهای ستوندار آن را معادل رواقهای سه طرف حیاط آن مسجد تصور نمود

شکل ۴ - پلان تقریبی یکی از تالارهای ستوندار قلعه حسنلوی آذربایجان منسوب به قرن نهم قبل از میلاد

برای سایر قسمتها بکاررفته است و در سرستونهای نازک که پایه

۲۰ - به رفرانس شماره ۱۵ مراجعه شود .

۲۱ - A. Godard, L'art de l'Iran, 1962, pp. 331, 332, 337 Fig. 204 et 206.

۲۲ - هنر ایران، اثر پرفسور آندره گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۳۵۱ و ۳۵۲ .

۲۳ - به صفحات قبل، مربوط به مسجد مدینه، مراجعه شود .

۲۴ - هنر ایران، اثر پرفسور گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۳۵۱ و ۳۵۲ .

۲۵ - Encyclopédie de l'Islam, T. II, 1924-27, p. 1170

به موجب نوشته این دایرة المعارف اغلب ساکنین کوفه در اول اسلام ایرانی بوده اند. در این موقع بصره و کوفه هریک حاکم خود را داشته ولی گاهی مرکز اداری بصره با کوفه یکی میشده است. کوفه اهمیت خاصی بدست می آورد و کم کم به همان اندازه اعراب جمعیت ایرانی زیاد می شد و صرف نظر از خانواده جنگجویان عرب، تجار، هنرکاران و اهل سایر رستدها اغلب دارای اصالت ایرانی، در آن مستقر شدند .

۲۶ - عربها قبلاً خندق را نمی شناختند. در واقعه خندق فکر و نظر سلمان فارسی موجب ایجاد خندق گردید. وقتی قبائل عرب بر جنگ پیغمبر تصمیم گرفتند و مسلمین طاقت دفاع را نداشتند سلمان چنین گفت: «ما در ایران اگر دچار حمله و هجوم سواران میشدیم گرداگرد شهر را کندم مانع عبور اسب و چهارپایان می شدیم». پیغمبر فرمود که دور شهر را حفر کنند و آنرا خندق، معرب کنده، نامیدند؛ به کتاب «ایران بعد از اسلام» به قلم عباس خلیلی، جلد اول، تهران ۱۳۳۵، ص ۸۸ مراجعه شود .

۲۸ تا ۳۲ - Edith porada, Iran ancien, paris, 1967 p. 135, 149.

۳۳ و ۳۴ - A. U. Pope, A survey of Persian art, T. 1, 1938, p. 585.

۳۵ - مقصود از محل سکناى حاکم وقت دارالاماره کوفه است که خود مثال روشنی از تأثیر هنر ساسانی در هنر دوران اسلامی است. این بنا توسط سعد ابی وقاص سردار لشکر عرب و به فرمان عمر خلیفه دوم در مجاورت دیوار قبله مسجد کوفه انجام یافت (به کتاب هنر معماری در سرزمینهای اسلامی، نوشته ج. هوگ، ترجمه دکتر پرویز رجواند، تهران ۱۳۴۸، شکل شماره ۱ مراجعه شود). وقتی وصف این بنا را به عمر خلیفه دوم دادند متغیر گردید و حتی سعد را از حکمرانی کوفه منفصل ساخت و بنا را به آتش کشید زیرا بعد تمام مراسم شاهانه سلسله ساسانی را تقلید کرده بود و عمر تصور می کرد تقلید از جلال و شکوه دربار ساسانی سرانجام منجر به استقرار همان وضع در دارالخلافه خواهد شد (به کتاب ایران بعد از اسلام، بقلم عباس خلیلی، تهران ۱۳۳۵، ص ۲۱۸ مراجعه شود).

۳۶ تا ۳۸ - Idem. A Survey of Persian art, p. 535, 544, 536.

۳۹ - A. U. Pope, A Survey of Persian art, T. 1, p. 433

A. U. Pope, A Survey of Persian art, T. 1, p. 433.

Idem. p. 513, 541. - ۴۰ و ۴۱

۴۲ - G. Masçais, L'art musulman, paris, 1962, p. 55

از طرحهای عهد ساسانی است^{۳۵} و این طرح در اغلب کاخهای آن از جمله کاخ فیروزآباد^{۳۶}، کاخ تیسفون^{۳۷}، کاخ سروستان^{۳۸} و قصر شیرین^{۳۹} به چشم میخورد. حیاط داخل مسجد نیز از مدتها قبل در شرق، قلمرو ساسانی، و هم چنین امپراطوری روم و بیزانس بکاررفته است. يك مثال بسیار روشن، کاخ آسور اشکانی (شکل ۵) در همین بین النهرین است^{۴۰}. این کاخ يك حیاط محاط در ایوان و سایر قسمتهای ساختمانی بوده و حیاط كوچك رواقداري از ملحقات آن محسوب میشده است. در دوره ساسانی نیز حیاط کاخهای فیروزآباد، سروستان، قصر شیرین مثالهای بارزی می باشد. استعمال رواق در تخت جمشید هخامنشی^{۴۱} و قصر شیرین ساسانی^{۴۲} نیز دیده میشود.

در مسجد کوفه می توانسته اند از نقشه روم و بیزانس نیز الهام بگیرند ولی چشم پوشی از نمونه های دم دست و مدنظر و انتخاب همان نمونه از نقاط دور دست منطقی بنظر نمیرسد و بهر حال، مادامی که مدارك روشنی بدست نیامده، نمی توان مسجد کوفه را دارای «نقشه سبك بدوی عرب» دانست.

تاریخانه دامغان - دامغان در کنار جاده تهران - مشهد واقع است و مسجد آن شهر که به «تاریخانه» مشهور است احتمالاً در اواسط قرن دوم هجری ساخته شده و وضع متوسطی دارد. این مسجد در جزء مساجد ستوندار است که يك قرن قبل در کوفه دیدیم و بعداً در سامره خواهیم دید^{۴۳}.

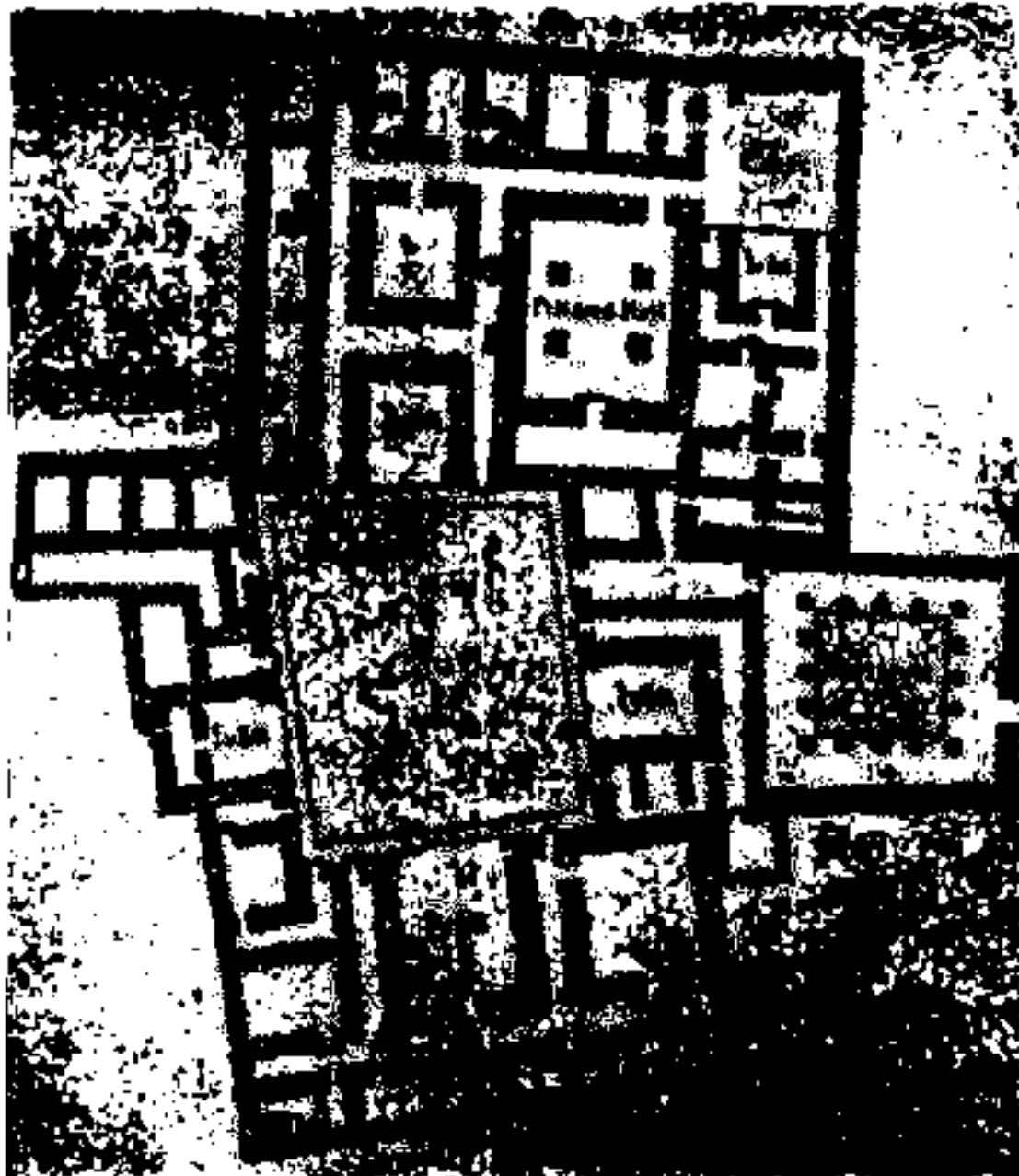
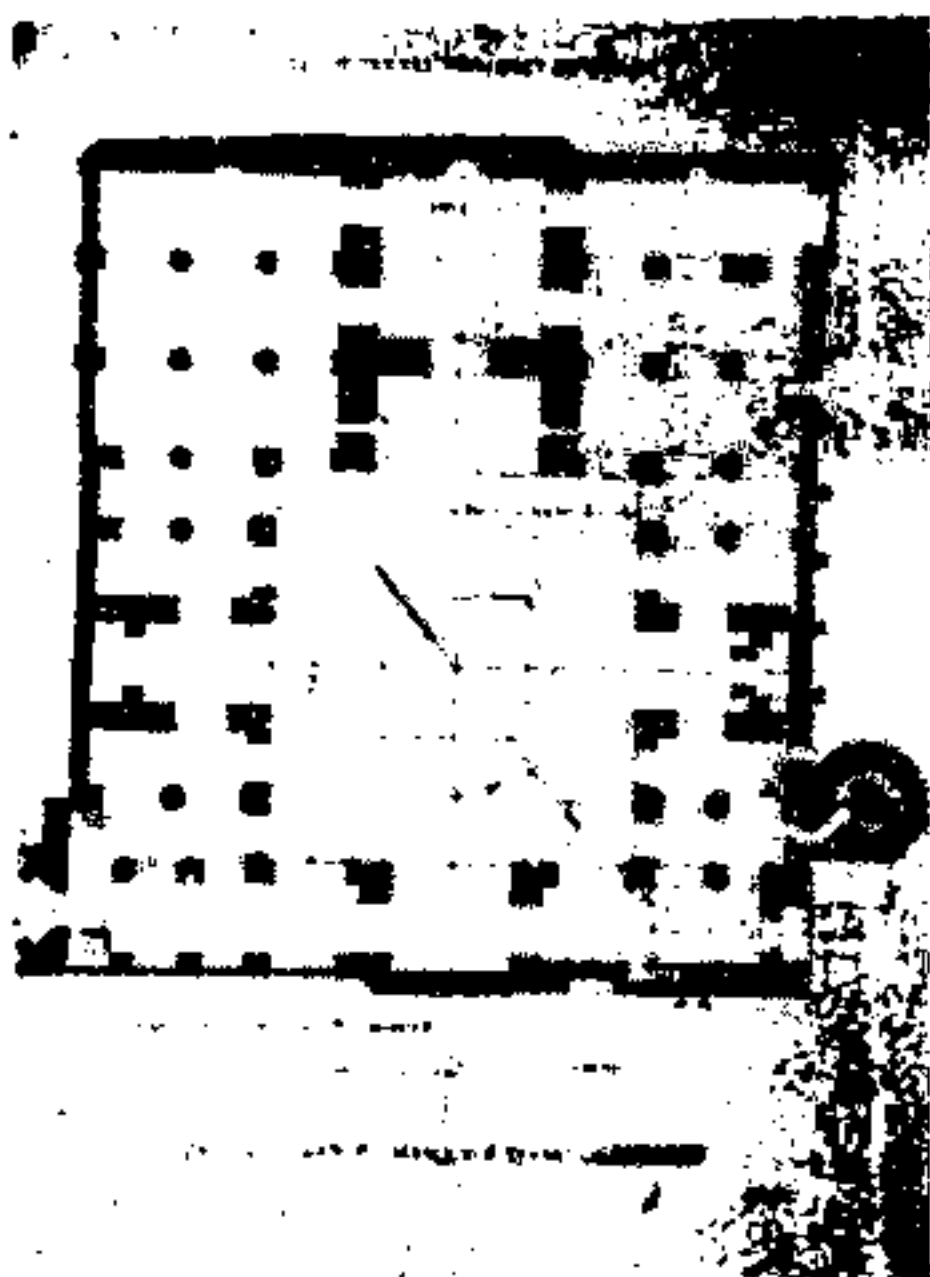
این مسجد عبارت از يك حیاط مربع است که در سمت قبله (جنوب) آن يك تالار ستوندار و در سه سمت دیگر آن يك ردیف رواق ساخته شده است (شکل ۶). تالار ستوندار آن دارای هفت تا و طولی، در جهت قبله و سه تا و عرضی است بنحوی که تا و وسطی که شامل محراب و منبر است عریض تر از ناوهای طرفین خود می باشد.

سقف تالار در روی ستونهای مدور آجری ساخته شده است (شکل ۷). ضلع آجرهای مربع ۳۴ و ضخامت آنها ۷۵ سانتی متر است که متناوباً افقی و عمودی رویهم قرار گرفته و ستونهایی به قطر ۱۶۰ متر میسازد. این ستونها در بالا بسقف گهواره ای ناوها را، که در تمام ارتفاع باز و چون عده ای ایوان عمود بر حیاط است، تحمل می کند.

سقف رواقهای سه طرف دیگر مسجد نیز گهواره ای است که رو به حیاط زده شده و در روی قوسهای متکی به ستونها قرار گرفته است. این قوسها، که در بالای درگاههای طرفین ناوهای شبستان و انتهای گهواره های آن نیز به چشم میخورد، تنخم مرغی است ولی اندکی شکسته بنظر میرسد. این مسجد در شمال و مغرب دارای ملحقاتی بوده که از بین رفته است. سه در از ضلع غربی و پنج در از ضلع شمالی به این ملحقات، که فعلاً مخروبه است، راه میداده است.

در این مسجد آجر برای ستونها و قوسهای پائین و خشت

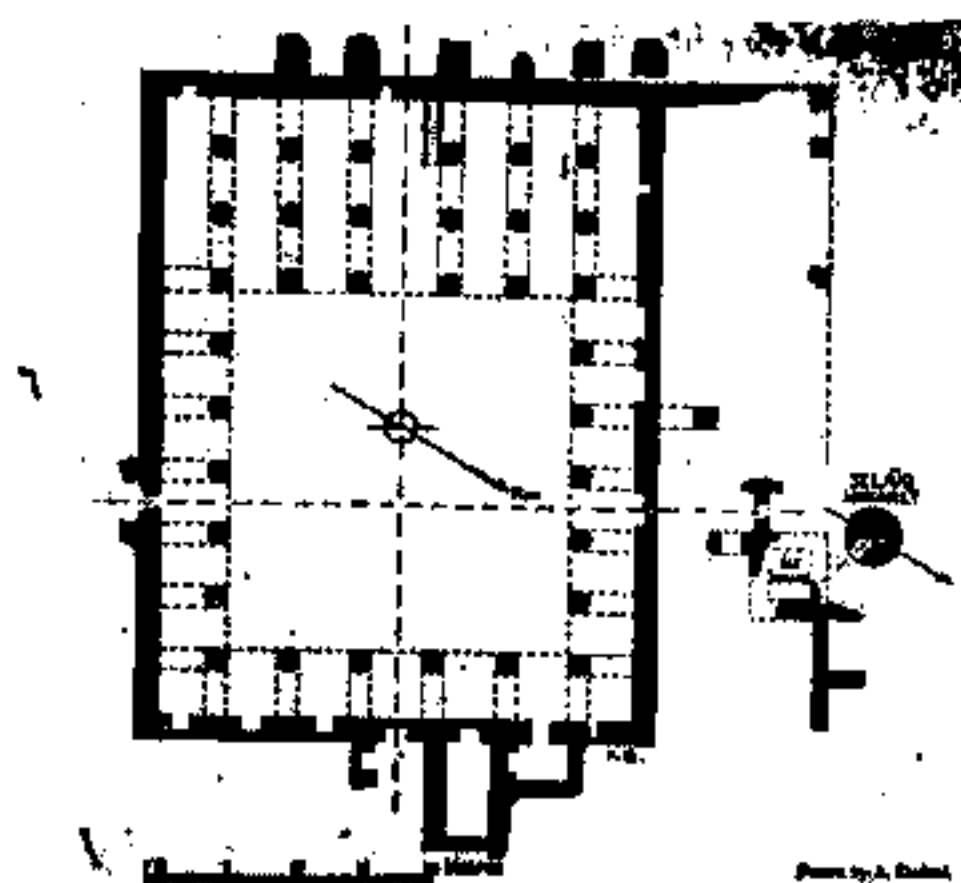
الف ۶

شکل ۵ - پلان کاخ آسور مربوط به دوره اشکانی که حیاط آن بدوخته مناسبی برای حیاط مساجد بوده است

شکل ۶ - پلان تاریخانه دامغان منسوب به اواسط قرن دوم هجری

شکل ۶ الف - پلان مسجد زواره مربوط به دوره سلجوقی که در زمره مساجد دارای « سبک ایرانی خالص » است ولی با پلان تاریخانه دامغان تفاوت اساسی ندارد

جنبی آن برای شبستان و یا ادامه ستونهای جنبی شبستان ، که به این ترتیب حاصل میشود ، در سه سمت دیگر برای ایجاد رواقها استفاده کند . این راه منطقی بنظر میرسد زیرا کاخ دامغان در همین شهر و زیر چشم معمار و ساکنین محل بوده است .
ثانیاً راجع به رواقها یا درواقع ایوانهای عمود بر حیاط ، معمار می توانسته بهر یک از ایوانهای کنار حیاط بناهای ساسانی ، چون ایوان کاخ سروستان و ایوانهای کاخ فیروز آباد و هم چنین کاخ دامغان توجه کند .

ثالثاً راجع به عریض بودن ناو مرکزی شبستان (تالار ستوندار) نسبت به ناوهای جنبی و تسلط آن بر آنها ، ایوان سه قسمتی کاخ دامغان سر مشق روشنی بوده است .

رابعاً راجع به ملحقات می توانسته از اکثر بناهای ساسانی ، که غالباً قسمت عمومی از قسمت اختصاصی آن جدا بوده است و در مورد مسجد کوفه یاد آوری شد ، الهام گیرد .

ب - از نظر فرم و مصالح . ناوهای شبستان و ایوانهای عمود بر حیاط این مسجد با گهواره هائی ، که در بالای قوسهای تخم مرغی قرار داشته ، پوشیده بوده و ستونهای مدور قوسها و گهواره ها را تحمل می کرده است .

اولاً سقف گهواره ای در دوره ساسانی و حتی قبل از آن ،

قوسها را تحمل می کرده قطعات چوب استعمال شده و ستونها و قوسها و سقفها شامل يك پوشش نازك گچی بوده است .
این مسجد پلان و فرم و مصالح بناهای ایران قبل از اسلام را بخاطر می آورد :

الف - از نظر پلان ، این مسجد دارای يك حیاط رواقدار و يك تالار ستوندار و ملحقات است و ناو مرکزی شبستان عریض تر از ناوهای طرفین خود می باشد و رواقهای مسجد چون ایوانهایی که از پهلو بهم راه دارد بر حیاط آن عمود است .

اولاً راجع به حیاط و ملحقات آن در مورد مسجد کوفه صحبت و گفته شد که این نوع پلان از قدیم الایام در شرق متداول و در دوره هخامنشیان و ساسانیان مورد توجه بوده است . معمار تاریخانه می توانسته به سه طریق عمل کند :

۱ - از مسجد کوفه ، که از روشهای قبل از اسلام ایران ملهم است^{۴۳} ، با حذف و تقلیل ستونها الهام بگیرد .

۲ - مستقیماً از پلان معمول در معماری اشکانی و ساسانی ، مثلاً از کاخ اشکانی آسور یا کاخ ساسانی فیروز آباد ، با تکرار ایوانهای موجود و یا از حیاط کوچک رواقدار کاخ آسور و حیاط رواقدار قصر شیرین ، با تکثیر ستونها استفاده کند .

۳ - از حیاط و ایوان کاخ دامغان ، با افزایش ناوهای

دردوره اشکانی، مورد استعمال بوده است. کاخهای اشکانی آسور و هتره^{۴۴} و کاخهای ساسانی فیروزآباد، سروستان، تیسفون و دامغان مثالهای روشنی می باشد. گهواره يك سقف تازه در ایران نیست. این سقف در آثار معماری بدست آمده از هفت تپه شوش مربوط به اواسط هزاره دوم قبل از میلاد دیده میشود.

ثانیاً قوسهای تخم مرغی بناهای ساسانی چون کاخ تیسفون می توانسته مدل خوبی برای تاریخانه باشد. قوسهای تاریخانه (شکل ۸) به آرامی به طرف جناغی میرود و از این نظر شبیه قوسهای پشت نمای طاق کسری (شکل ۹)^{۴۵} می باشد و مرحله ای از تحول قوس تخم مرغی ساسانی به قوس جناغی اسلامی را نشان میدهد^{۴۶}.

ثالثاً راجع به ستونها، تاریخانه دامغان مستقیماً ستونهای کاخ ساسانی دامغان را بخاطر می آورد. این کاخ وسیله حفاران امریکائی در ۱۹۳۱ میلادی، در تپه حصار، کشف شده است. قسمت پائین بعضی از این ستونها که از آجرهای مربع بضلع ۳۵ و ضخامت ۸ سانتی متر ساخته شده، نشان میدهد که آجرها متناوباً عمودی و افقی، به قطر ۱۷۹ متر، رویهم قرار گرفته است و با دقت در ابعاد اندک تفاوتی بنظر میرسد. از جمله در مقام مقایسه قطر ستونهای تاریخانه، که با اندود نازکی پوشیده شده، ۱۶۰ متر است ولی اگر تزیین نسبتاً ضخیم ستونهای کاخ دامغان را وضع کنیم قطر هردو مساوی خواهد بود.

شکل ۹ - قوسهای پشت نمای طاق کسری مربوط به دوره ساسانی که مرحله ای از تحول قوس تخم مرغی ساسانی به قوس جناغی اسلامی را نشان می دهد

عنصر مشترکی که بین ستونهای تاریخانه و بعضی بناهای ساسانی بنظر میرسد سرستون نازک است که برای قرار گرفتن پایه قوسها بکاررفته است. به این معنی که سرستونهای نازک تاریخانه (شکل ۱۰) عیناً درستونهای طرفین گالریهای شرقی و غربی کاخ سروستان (شکل ۱۱) به چشم میخورد.

رابعاً راجع به مصالح: آجر، خشت، قطعات چوبی، گچ و غیره، در اکثر بناهای ساسانی مورد توجه و استعمال بوده است. مثلاً در شهر استخر خشت^{۴۷} و در کاخهای تیسفون^{۴۸} و بیشاپور^{۴۹} و دامغان^{۵۰} آجر و گچ و گاهی چوب بکاررفته است و بطوریکه دیدیم حتی در ابعاد آجرهای کاخ دامغان و تاریخانه و طرز چین آنها تشابه و تساوی وجود دارد.

پرفسور گدار در اثر خود «Gazette des beaux arts, T. 12, paris, 1934, pp. 228 - 231» میگوید: «در فرمهای

- ۴۳ - به رفرانس شماره ۲۵ مراجعه شود.
 ۴۴ - A.U. Pope, A Survey of Persian art, T. 1, p. 433, 430.
 ۴۵ - Idem. T. 4, p. 152 A.
 ۴۶ - M. Dieulafoy, l'art antique de la Perse, T. 5, p. 102.
 ۴۷ تا ۴۹ - Edith Porada, Iran ancien, paris, 1963, pp. 186, 193, 194.
 ۵۰ - Erich Schmidt, Excavation at Tepe Hissar, Philadelphia, 1937, p. 339.

شکل ۷ و ۸ و ۱۰ - ستونهای مدور آجری تاریخانه دامغان و قوسیای تخم مرغی (در داخل ناو) و سرستونهای نازک چوبی آن

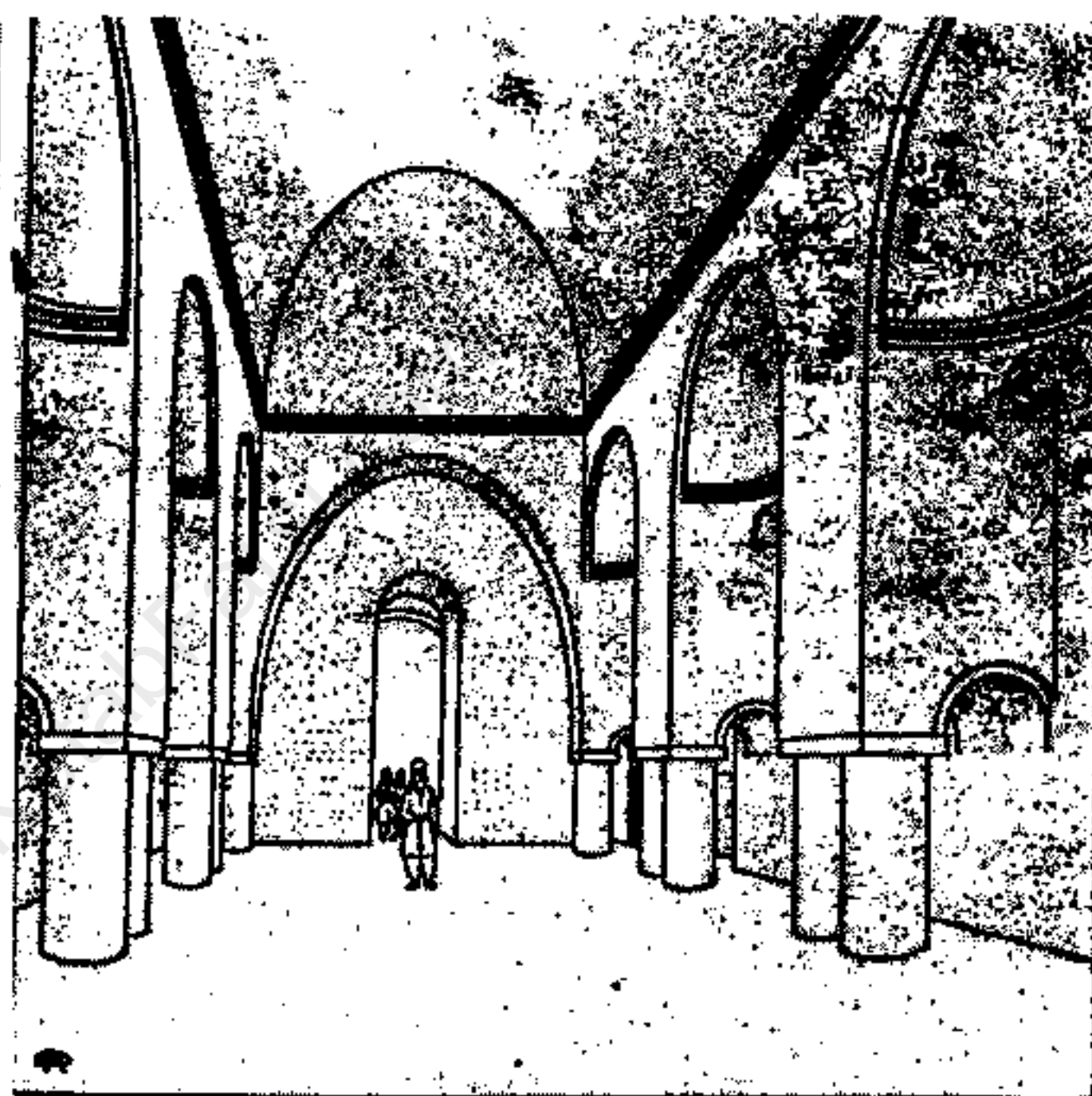
معماری و طرز ساخت تاریخانه هیچ چیزی نیست که ایرانی نباشد. من بازخواهم گفت: هیچ چیز در این بنا، هیچ فرم، هیچ جزئیات ساختمانی نیست که متعلق به معماری ساسانی نباشد. آیا ممکن است که با این وصف معمار تاریخانه دامغان به پلانهای موجود در معماری ساسانی توجه نکند و «نقشه سبک بدوی عرب» را انتخاب کند؟ نگارنده تردید شدید دارد و معتقد است که پلان این بنا نیز از سوابق موجود در شاهنشاهی ساسانی برگزیده شده است.

و اما درباره مساجدی که «خالص ایرانی» محسوب گردیده است می باید توضیح داد که این نوع بناها از نظر پلان به شش قسمت تقسیم میشود^{۵۱}:

۳ - مساجدی که از ترکیب چهارطاق و ایوان بوجود می آید مانند مسجد اردبیل منسوب به دوره سلجوقی (شکل ۱۴).
۴ - مساجد مستطیل شکل که در وسط آن يك قسمت با پلان مربع مشخص و در بالای آن گنبدی تعبیه می گردد مانند مسجد محمدیه در تردیک نائین که منسوب بقرن چهارم و پنجم هجری است (شکل ۱۵).

۵ - مساجد دو ایوانی که دارای يك حیاط و دو ایوان، در سمت قبله و مقابل آن است مانند مسجد فریومد (شکل ۱۶) و مسجد گناباد مورخ اوایل قرن هفتم هجری.

۶ - مساجد چهار ایوانی که دارای يك حیاط چهار گوش در داخل و چهار ایوان در روی چهار ضلع است مانند مسجد

شکل ۱۱ - تصویر یکی از گالریهای کاخ سروستان مربوط به دوره ساسانی که، مانند تاریخانه دامغان، سرستونهای نازک در آن دیده میشود

شکل ۱۲ - پلان مسجد جمعه اصفهان که در جنوب و شمال آن دو تالار مربع مربوط به دوره سلجوقی مشخص است

۱ - مساجدی که بشکل چهارطاقی ساخته شده و پلان آنها عبارت از مربعی است که سقفش را گنبد مدوری تشکیل میدهد و طبق روش قدیمی ایران این گنبد با کمک گوشوار تعبیه می گردد^{۵۲}. بهترین نمونه این نوع، تالارهای مربع جنوبی و شمالی مسجد جمعه اصفهان مربوط به دوره سلجوقی است (شکل ۱۲).

۲ - مساجد يك ایوانی که عبارت از يك حیاط و يك ایوان، در سمت قبله آن است مانند مسجد نیریز مورخ اواسط قرن چهارم هجری (شکل ۱۳).

جمعه اصفهان (شکل ۱۲) و مسجد زواره (غالباً ایوان جنوبی این مساجد بیک تالار مربع منتهی می گردد).
و وقتی آنها را با مساجدی که بر طبق اظهار دانشمندان مذکور دارای «نقشه سبک بدوی عرب» می باشد مقایسه کنیم متوجه می شویم که بین دو دسته وجوه مشترك و خویشاوندی وجود دارد به این معنی که:

اولاً در هر دو دسته حیاط مربع و یا مستطیل بکار رفته است. می توان برای مثال حیاط مسجد يك ایوانی نیریز^{۵۳}، حیاط مسجد دو ایوانی فریومد^{۵۴}، حیاط مسجد چهار ایوانی

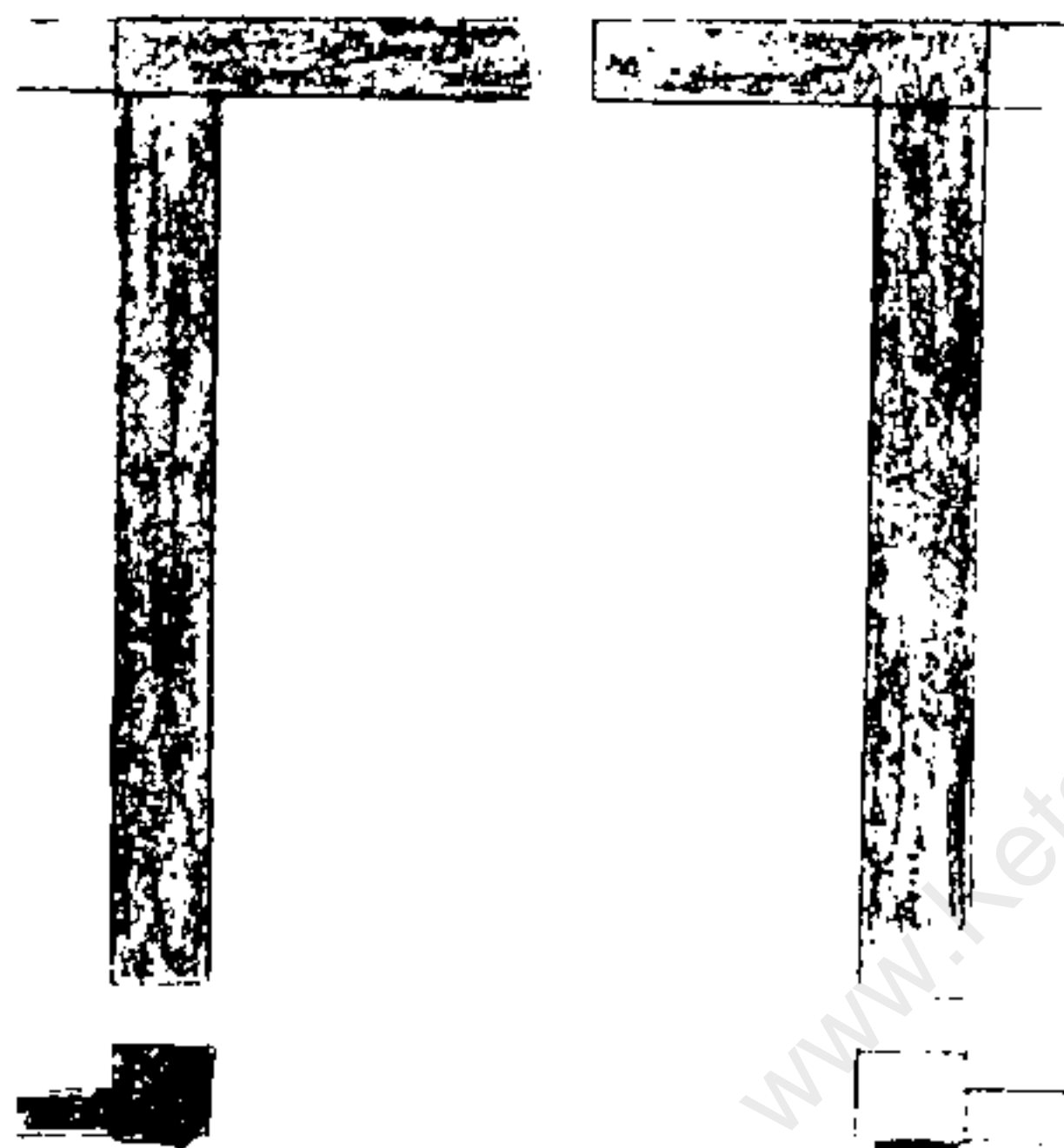
زواره^{۵۵} را با حیاط مساجد کوفه، مدینه و تاریخانه دامغان مقایسه نمود.

ثانیاً چهارطاقی‌هایی که در زمرة مساجد خالص ایرانی شمرده شده و سایبانهای آتش دوره ساسانی را تشکیل میداده عملاً در تالارهای ستوندار بعضی از مساجد دارای «نقشه سبک بدوی غرب» ساخته شده است. در این مورد به مسجد شوش اشاره میشود. این مسجد که توسط پرفسور گیرشمن مطالعه و به اواخر قرن اول هجری نسبت داده شده است عبارت از یک حیاط زوافدار و یک تالار ستوندار درست قبله بوده است (شکل ۱۷). تالار ستوندار عبارت از چهار تاو شرقی - غربی و ده تاو شمالی جنوبی بوده که سقف آن در بالای ۳۶ ستون مدور قرار داشته

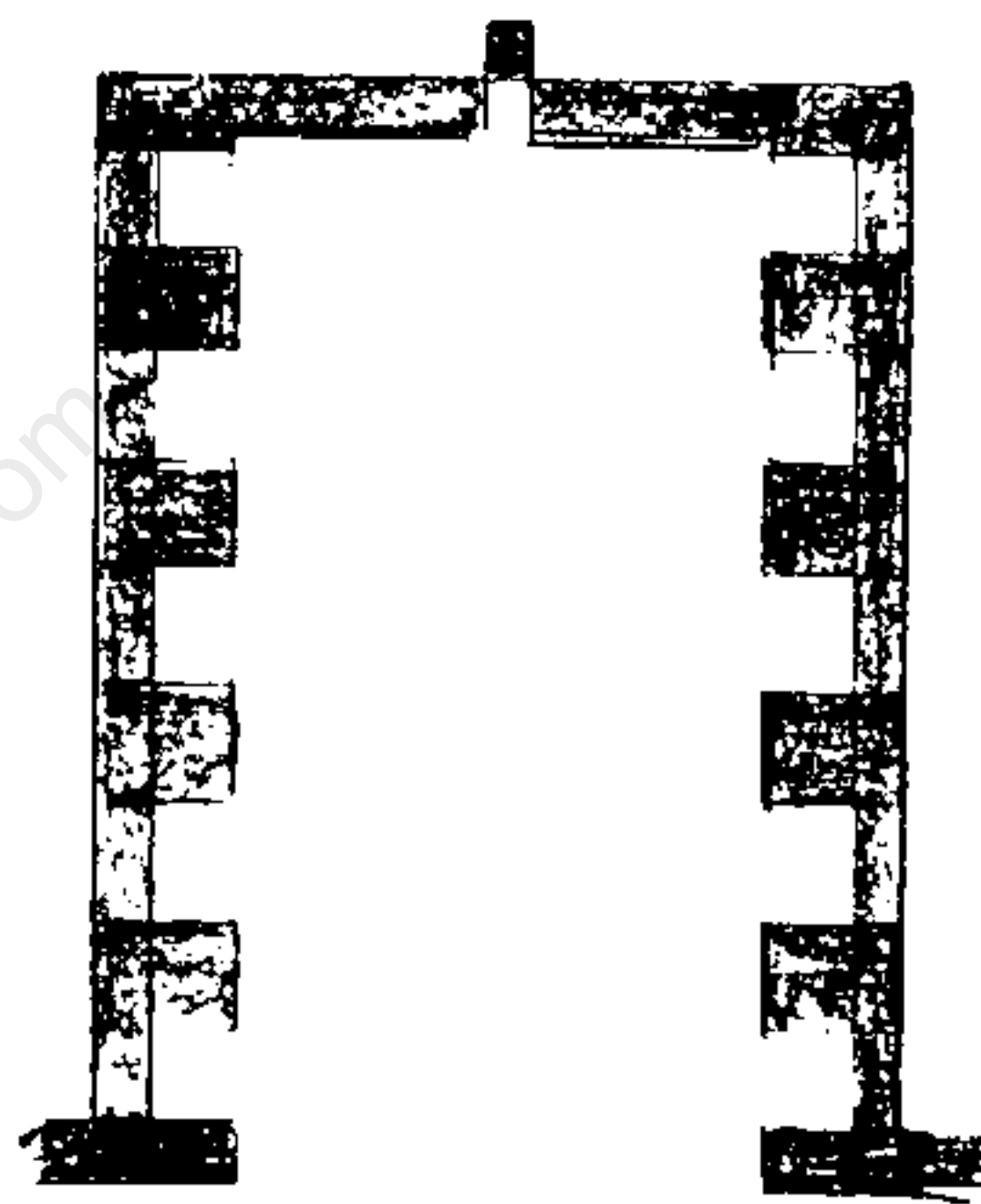
تالار را بوجود آورده‌اند.

ثالثاً ایوان موجود در مساجد «خالص ایرانی» در مساجد دارای «نقشه سبک بدوی غرب» عملاً بکار رفته است. بطوریکه دیدیم رواقهای تاریخانه دامغان، باسقف گهواره‌ای خود، چون ایوانهایی بر حیاط آن عمود است و اضافه بر آن نظیر همان رواقهای تاریخانه دامغان در سمت غربی مسجد دو ایوانی گناباد (شکل ۱۸) مورخ ۶۰۹ هجری^{۵۸} ساخته شده است و به فرض اینکه رواقها را عناصری غیر از ایوانها بدانیم وجود آن در مساجد «خالص ایرانی» یک پیوند روشن بین دو دسته بنا بیان می‌کند.

رابعاً راجع به ایوان و اطاق مربع انتهای آن که نوعی

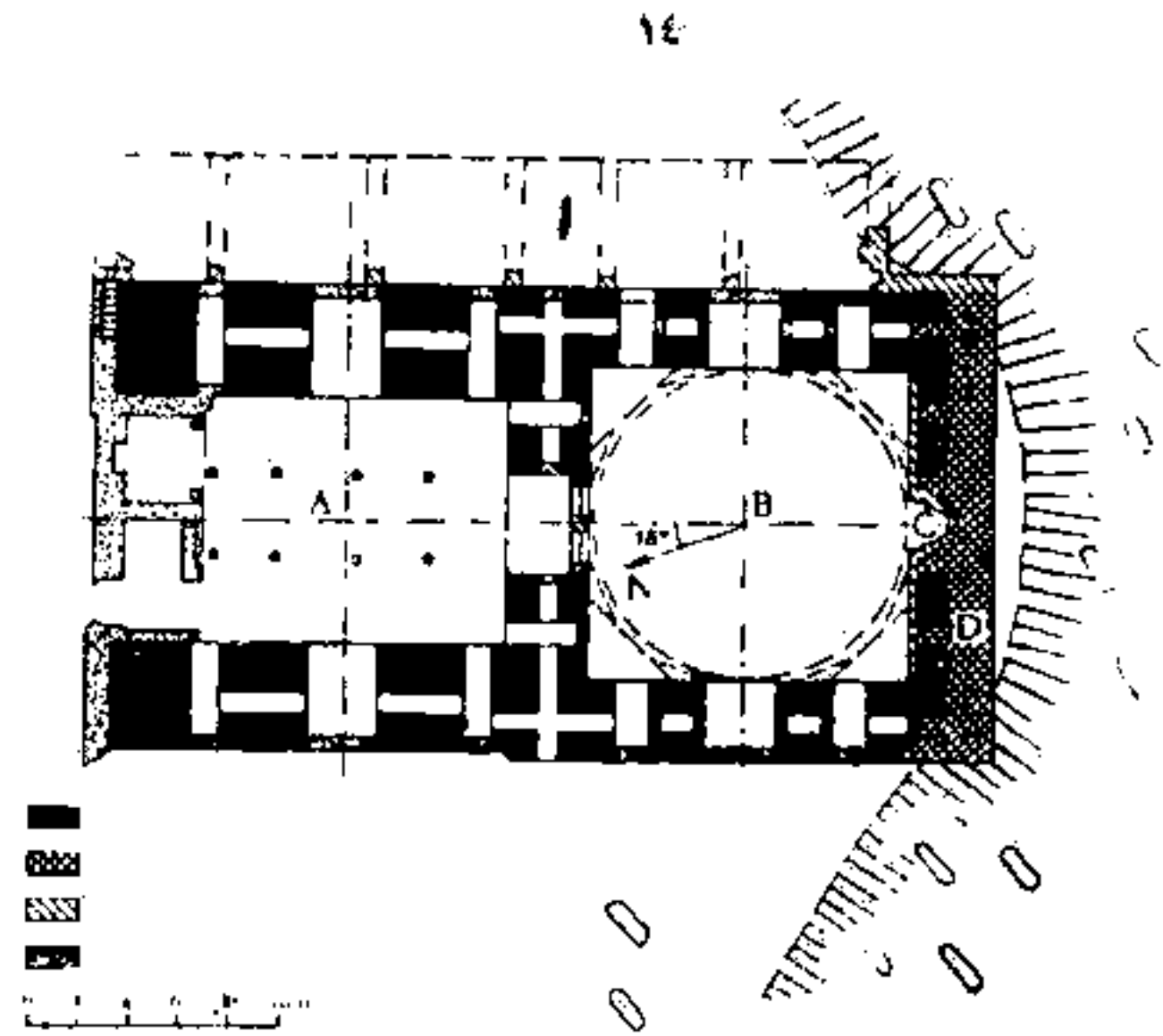
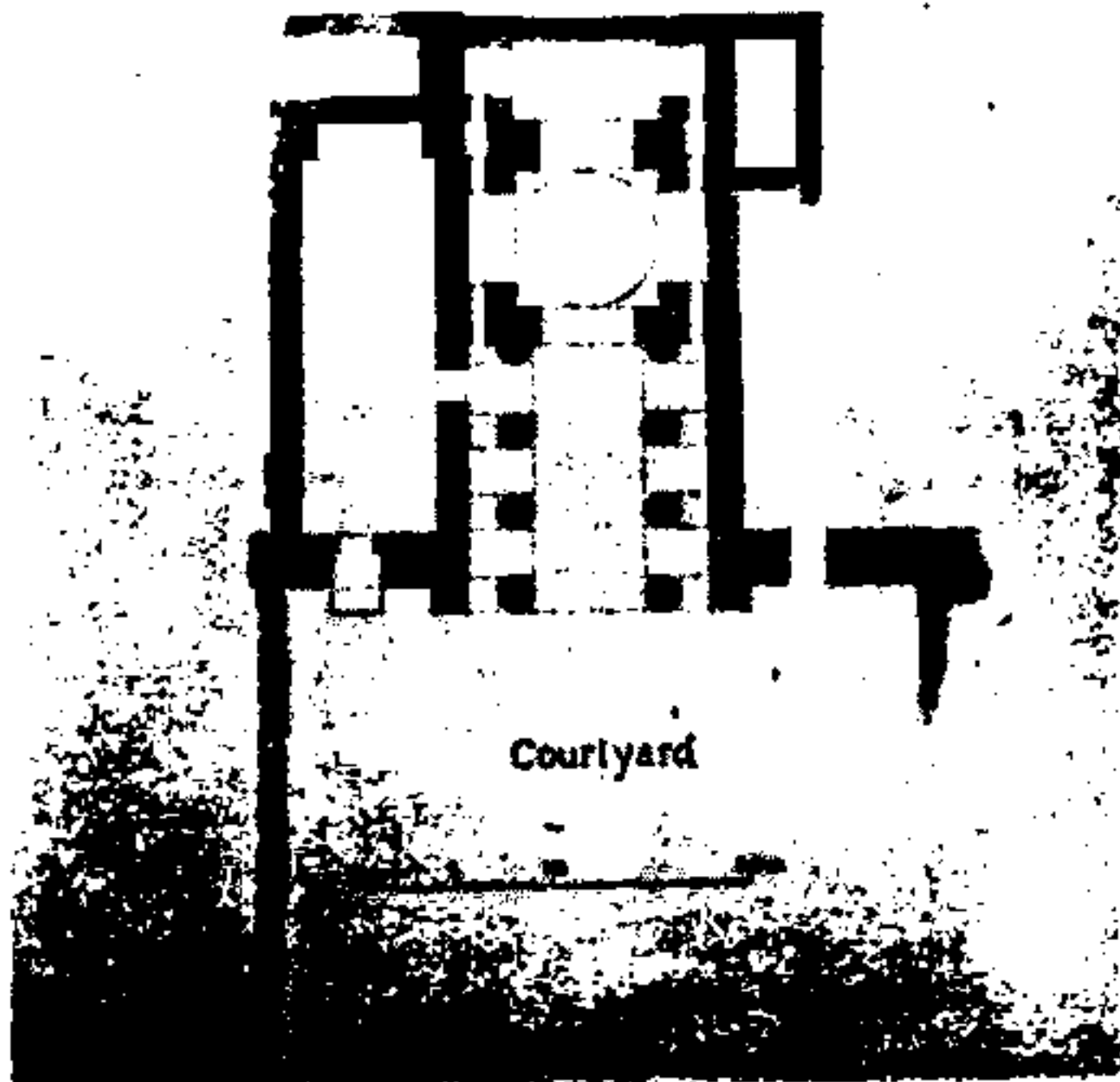
شکل ۱۳ الف - پلان تقریبی طاق کسری که نمونه مناسبی برای مساجد یک ایوانی بوده است

شکل ۱۳ ب - پلان تقریبی مسجد یک ایوانی نیریز مورخ اواسط قرن چهارم هجری

- ۵۱ - به رفرانس شماره ۴۰ مربوط به مسجد جامع گناباد. نوشته این جانب در شماره ۹۲ مجله هنر و مردم، خرداد ۱۳۴۹ مراجعه شود.
- ۵۲ - برای مطالعه گوشوار به شماره ۱۰۶ مجله هنر و مردم، مرداد ۱۳۵۰، ص ۲ تا ۱۶، نوشته این جانب مراجعه شود.
- ۵۳ - A. Godard, Athar-é Iran, T. 1, 1936, p. 166.
- ۵۴ - A. Godard, Athar-é Iran, T. IV, 1949, p. 85.
- ۵۵ - هنر ایران، اثر پرفسور آندره گدار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۴۱۷، شکل ۲۲۴.
- ۵۶ - مساجد ایران در دوره اسلامی از دکتر عیسی بهنام، شماره ۵ سال سوم مجله بررسی‌های تاریخی، ص ۷۵/۵.
- ۵۷ - ایضاً هنر ایران، ص ۳۷۶.
- ۵۸ - برای مطالعه مسجد جامع گناباد به مجله شماره ۹۲ هنر و مردم، خرداد ۱۳۴۹، ص ۶ تا ۱۴، نوشته این جانب مراجعه شود.

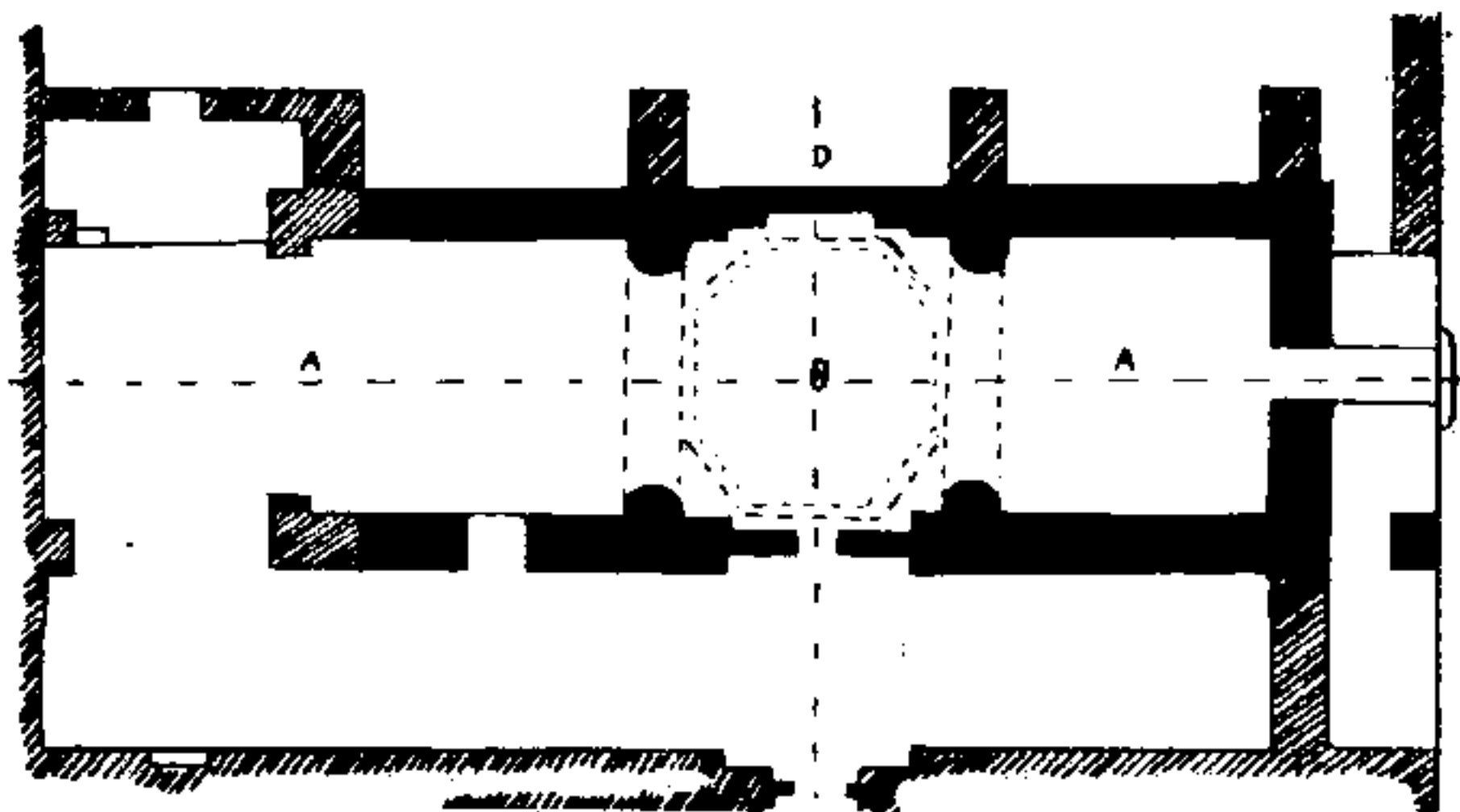
است^{۵۶} به این معنی که در بالای ستونها قوسها و در بالای قوسها گنبدهای کوچک قرار داشته و در واقع هر یک از این گنبدها، با چهار ستون و پلان مربع بین آنها، بمنزله یک چهارطاقی بوده که در مساجد چهارطاقی دوران اسلامی و سایبانهای آتش دوره ساسانی مورد عمل بوده است. نظیر همین گنبدها، با چهار قوس و چهار ستون و پلان مربع زیر آن، در تالار ستوندار مسجد وکیل شیراز مورخ ۱۱۸۷ هجری^{۵۷} که توسط پرفسور گدار در زمرة مساجد دارای «نقشه سبک بدوی غرب» شمرده شده نیز وجود دارد و در واقع مانند این است که عده‌ای سایبانهای آتش ساسانی را در دو جهت کنار هم گذارده و یک

شکل ۱۴ - پلان مسجد اردبیل منسوب به دوره سلجوقی که تلفیق ایوان و چهارطاقی را نشان میدهد
مربوط به دوره ساسانی که ایوان و تالار مربع انتهای آن نمونه مناسبی برای مساجد مرکب از ایوان و چهارطاقی بوده است

شکل ۱۵ الف - پلان ایوان کرخه مربوط
به دوره ساسانی

شکل ۱۶ - پلان مسجد محمدیه منسوب به قرن
چهارم و پنجم هجری که شبیه پلان ایوان کرخه
ساسانی می باشد

وسط ناو است و تفاوت آن مثلاً با ایوان کرخه ساسانی^{۶۰}، که سرمشق محسوب میشود، در این است که در ایوان کرخه جناحین گنبد وسط با گهواره‌های متوالی عرضی و در مسجد شوش با گنبدهای کوچک متوالی پوشیده شده است و ناوهای مسجد نیز از طرفین بهم راه دارد.

سادساً راجع به مساجد چهارایوانی باید گفت که این نوع مساجد، شامل مساجد «دارای نقشه سبک بدوی عرب» و همچنین جامع‌انواع دیگر مساجد «خالص ایرانی» می‌باشد و به قول دونالدن، ویلبر بنای استاندارد (کلی و واحد) معماری ایرانی است^{۶۱}. مثال بارز این نوع بناها مسجد جمعه اصفهان و مشتمل است بر:

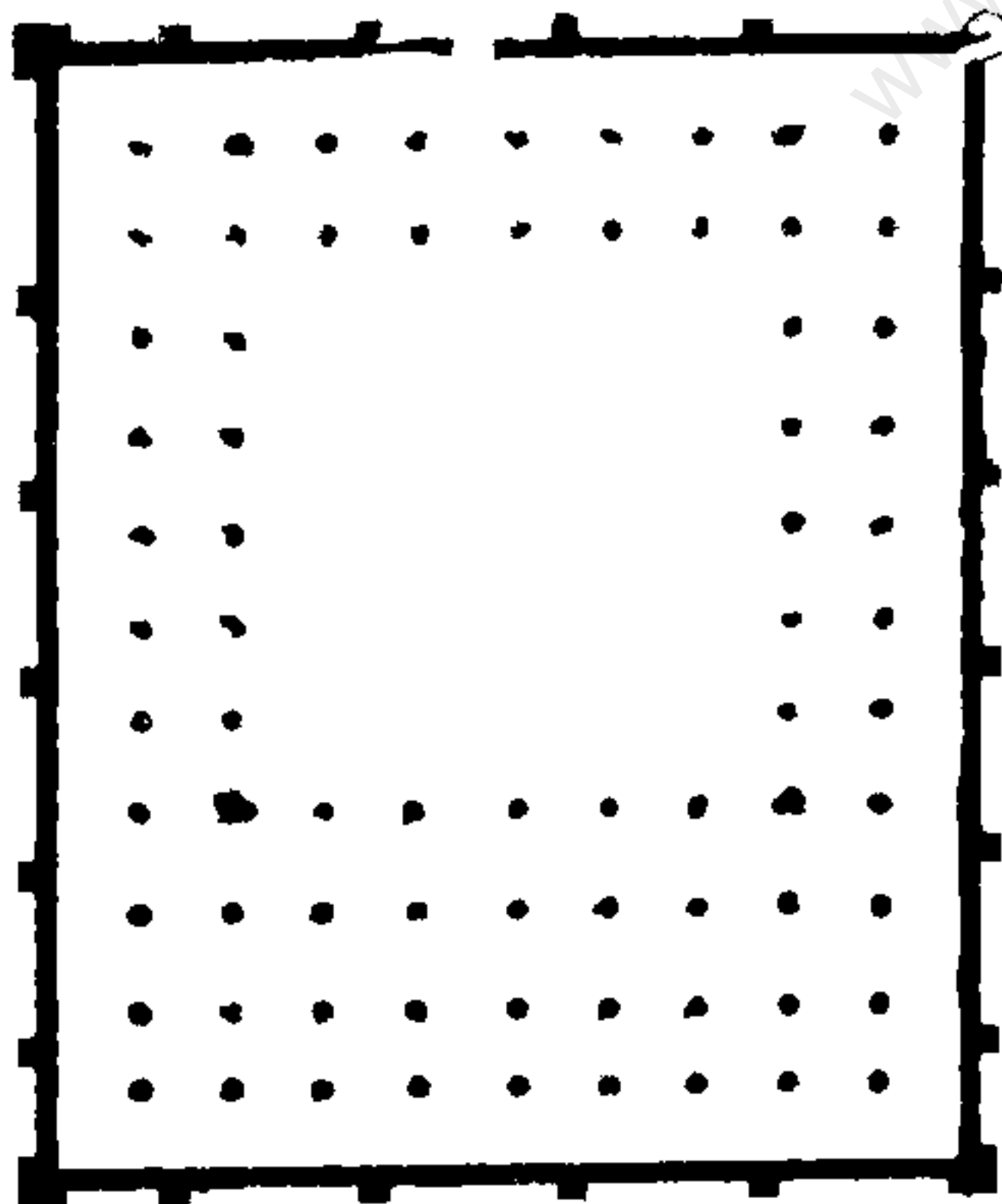
اول - يك حیاط مستطیل شمالی جنوبی که با هریک از حیاطهای مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» قابل مقایسه است.

- ۵۹ - تاریخ صنایع ایران، تألیف دکتر ج. کریستی ویلسن، ترجمه عبدالله فریار، تهران ۱۳۱۷، ص ۱۳۷.
- ۶۰ - A. Godard, l'art de l'Iran, paris, 1962, p. 350.
- ۶۱ - معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، اثر دونالدن، ویلبر، ترجمه دکتر عبدالله فریار، تهران ۱۳۴۶، ص ۳۷.

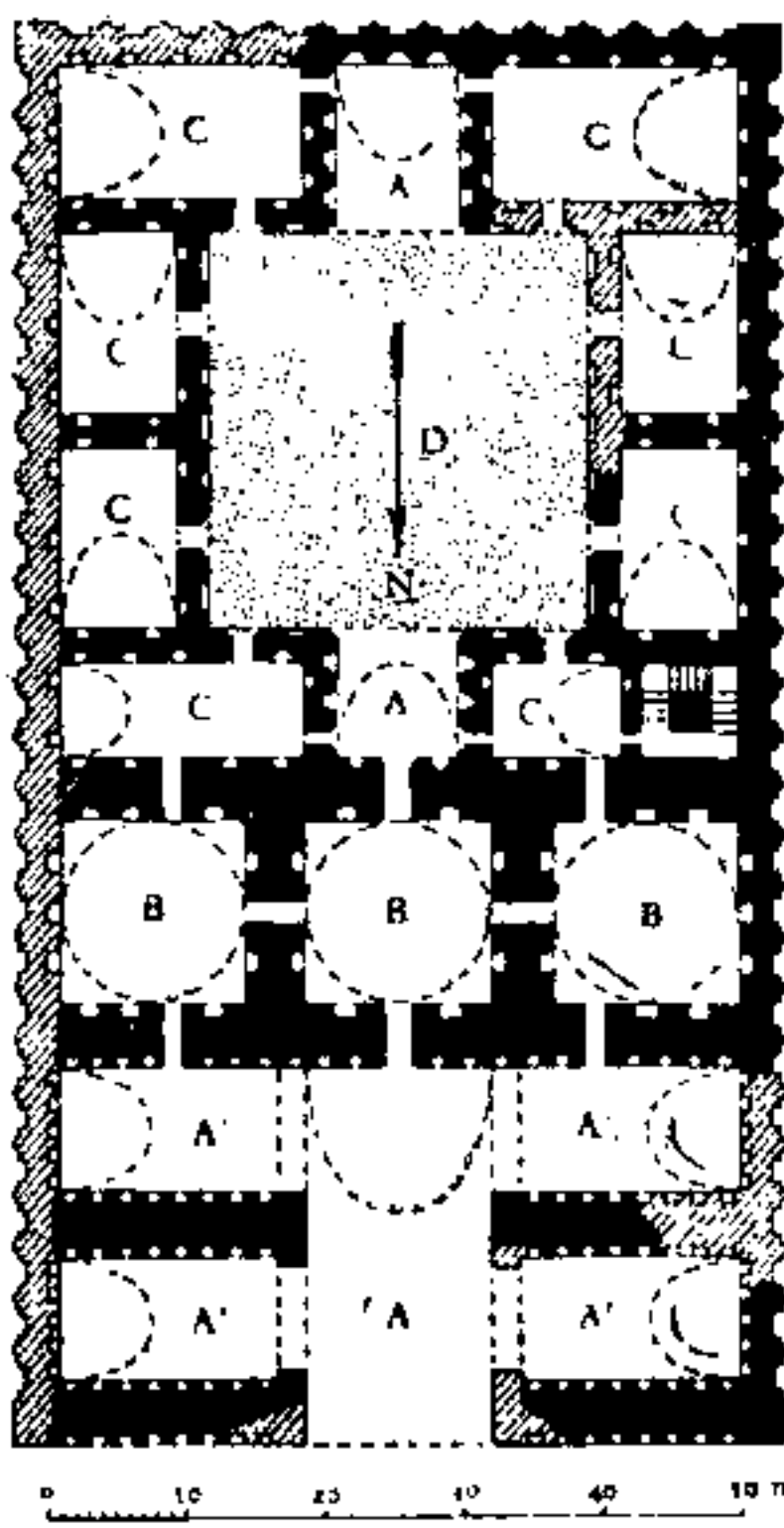
مسجد «خالص ایرانی» شمرده شده درواقع تلفیقی است از ایوان و چهار طاقی که وجود هریک در مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» مدلل شده و در این جا می‌باید اضافه شود که شکل تلفیق شده آن نیز در بعضی مساجد قبل از دوره سلجوقی مشاهده می‌گردد. یکی از مثالها مربوط به مسجد جمعه نائین است که در زمرة مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» به شمار آمده است.^{۵۹} این مسجد که در اواخر قرن سوم هجری ساخته شده عبارت است از يك حیاط چهار گوش که در سه طرف آن تالارهای ستوندار و در طرف مقابل قبله يك ردیف رواق قرار دارد. (شکل ۱۹). ناو وسطای تالار ستوندار سمت قبله، مانند تاریخانه دامغان، عریض تر از ناوهای جنبی است و در انتهای آن فضائی با پلان مربع و چهار قوس و يك گنبد قرار گرفته و طاق بالای محراب را دربر دارد و درواقع مانند ایوان و تالار مربع کاخ ساسانی دامغان و ایوان و تالار مربع مسجد زواره سلجوقی است.

خامساً راجع به تالارهای مستطیل گنبددار می‌باید گفت که با دقت در پلان و وضع مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» از جمله مسجد شوش متوجه خواهیم شد که هر واحد از قطعات تشکیل دهنده تالار ستوندار (چهار ستون و پلان بین آنها) نسبت به طرفین خود بمنزله قسمت مربع در

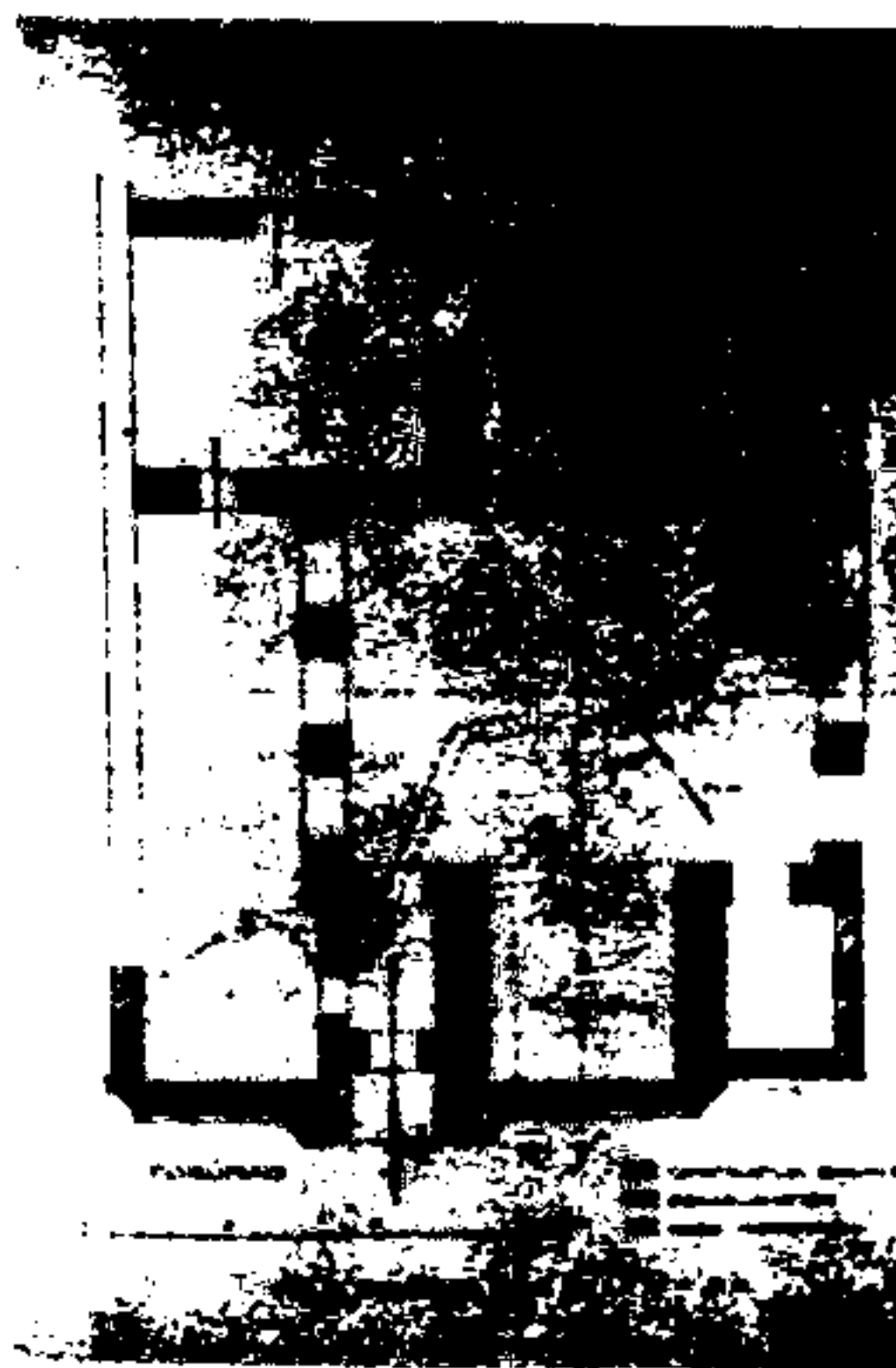
شکل ۱۷ - پلان مسجد شوش منسوب به اواخر قرن اول هجری

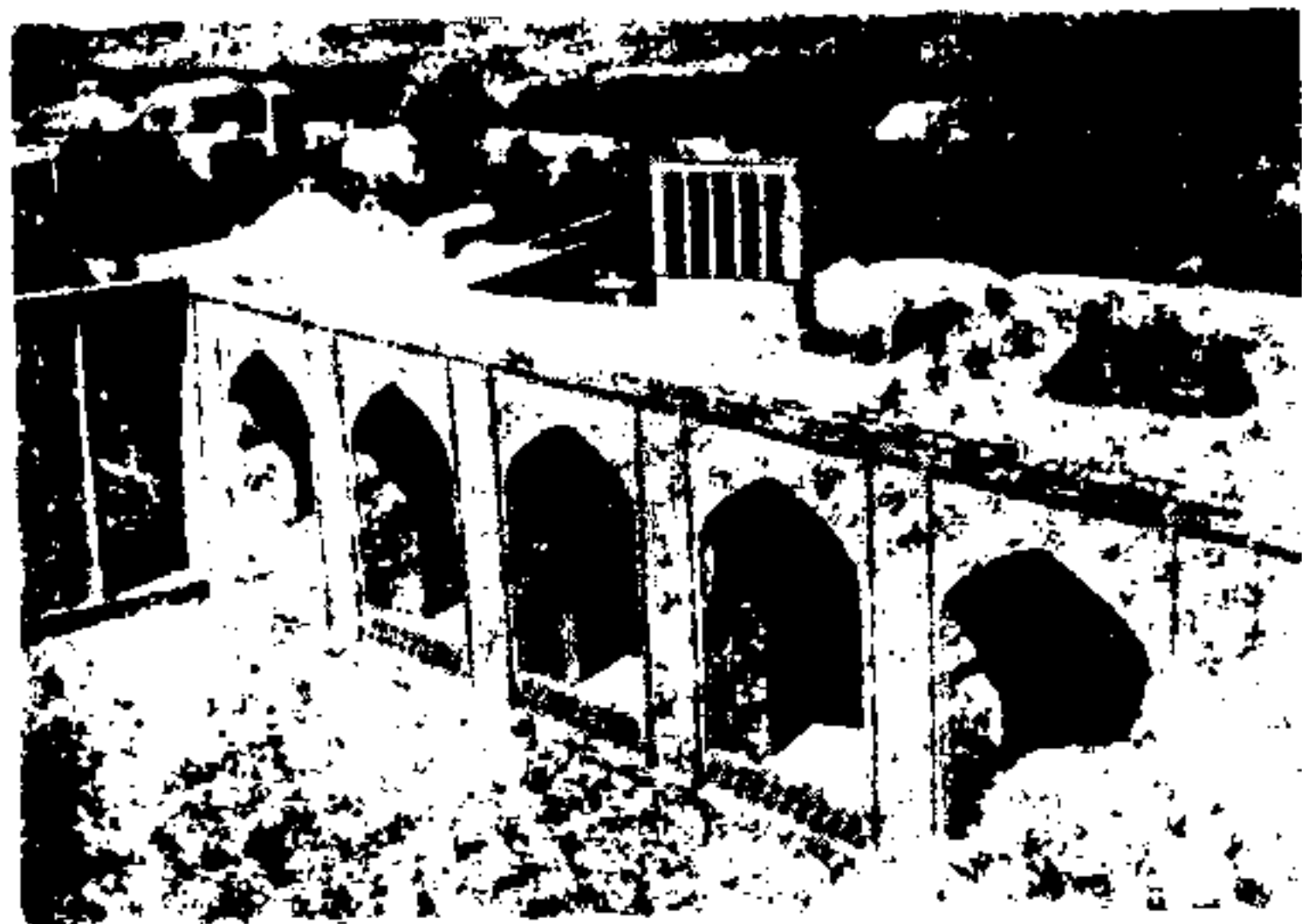

شکل ۱۶ الف - پلان کاخ فیروزآباد مربوط به اوایل دوره ساسانی که نمونه مناسبی برای مساجد دوايوانی بوده است

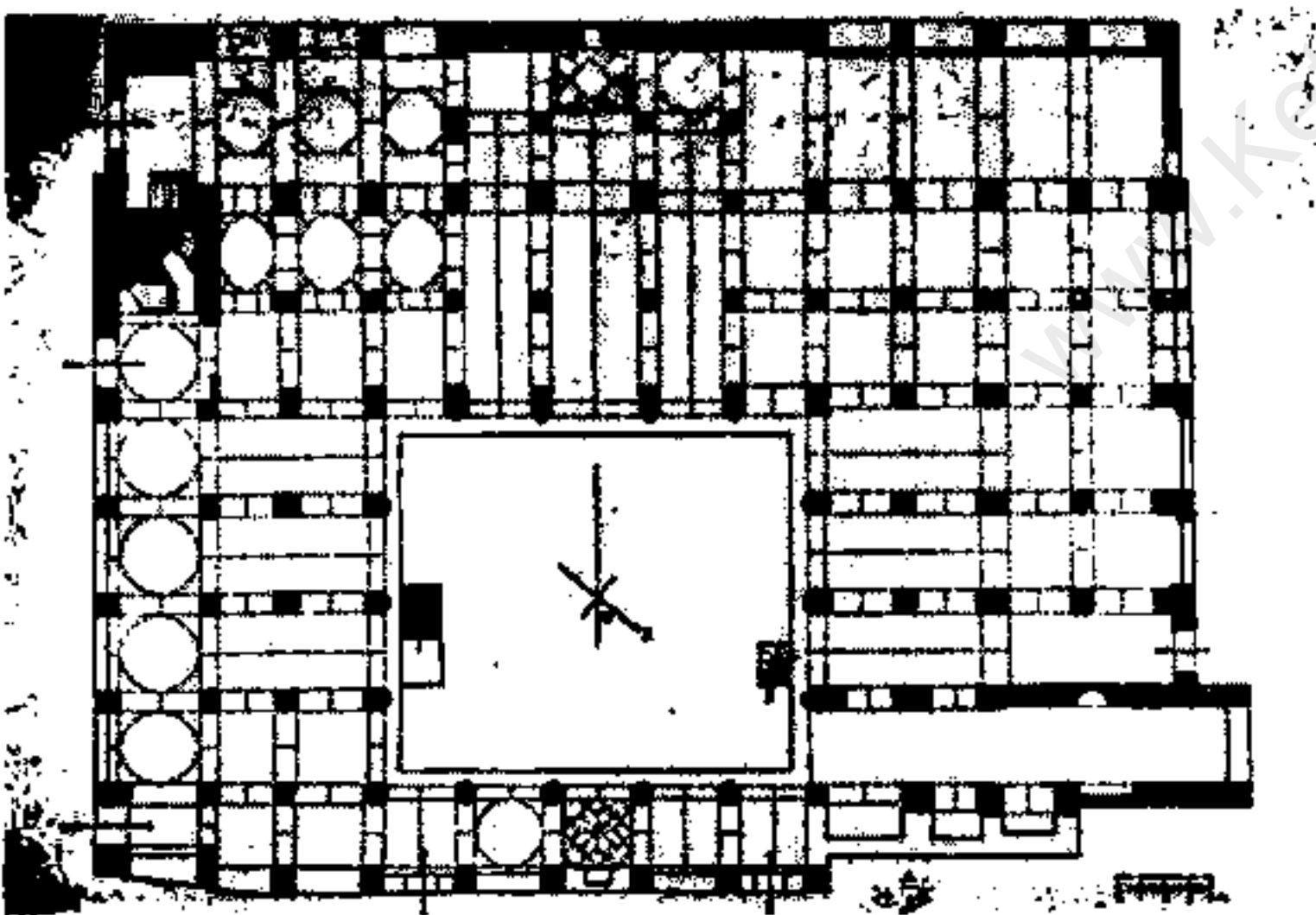
شکل ۱۶ - پلان مسجد دو ایوانی فیروزآباد که شبیه قسمت اختصاصی کاخ فیروزآباد ساسانی است

شکل ۱۸ - رواق‌های مغرب حیاط مسجد جامع گناباد مورخ ۶۰۹ هجری که نظیر رواقها یا ایوانهای عمود بر حیاط تاریخانه دامغان است

شکل ۱۹ - پلان مسجد جمعه نائین که در انتهای ناو وسطای تالار ستوندار ست قبله آن فضای مربع گنبددار واقع است

آنها را میان خود تقسیم کرده بودند حمله کردند غیر از آئین جدیدشان چیزی که مخصوص خودشان بوده باشد نداشتند از معماری هم هیچ نمی‌دانستند ، شهرهایشان جز توده‌هایی از کلبه های گلی ابتدائی و روستاهایشان غیر از جوخه‌هایی از چادر یا آلونک‌هایی از تی نبودند و تنها عبادتگاهی که داشتند کعبه مکه بود که به هیچیک از درجات

دوم - چهار ایوان که در روی چهار ضلع قرار گرفته و با رواقهای طرفین و حیاط جلو خود ، مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» را القاء می‌کند و درواقع هریک از ایوانها دربین رواقها ، نوعی رواق است که عریض‌تر شده است . سوم - تعداد کثیری تالارهای ستوندار که هریک بمنزله شبستانی درمساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» است و اضافه برآن در شرق این مسجد يك حیاط كوچك رواقدار وجود دارد .

چهارم - تالارهای مربع جنوبی و شمالی که اولی در پشت ایوان جنوبی قرار گرفته و عملاً با ناو وسطای تالار ستوندار مسجد جمعه نائین و فضای مجاور محراب آن تفاوتی ندارد و دومی نیز ، که در محور ایوان شمالی و انتهای يك تالار ستوندار واقع است ، با فضای مجاور محراب مسجد جمعه نائین مشابهت دارد .

پنجم قطعات بین چهار ایوان که از پهلو بهم راه دارد و عملاً تفاوتی با رواقهای اطراف تاریخانه دامغان و مسجد کوفه ندارد و مانند این است که چهارایوان را در پلان ستوندار و روقدار سابق نصب کرده باشند (شکل ۲۰) . بنابر مراتب مذکور پلان مسجد جمعه اصفهان تلفیقی از دو نوع مساجد مورد تقسیم پروفیسور گذاراست و به عبارت بهتر درعین اینکه دارای «سبک ایرانی خالص» است شامل عناصر مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» نیز می‌باشد و نمی‌تواند از آن تفکیک گردد .

پس چه دلایلی موجب شده که دسته‌ای از مساجد ایرانی توسط پروفیسور گذار دارای «نقشه سبک بدوی عرب» اظهار شود .

آیا روش معماری و یا منازل مردم جزیره العرب در قبل از اسلام به این نوع مساجد الهام بخشیده است ؟ خیر زیرا پروفیسور گذار که خود عنوان‌کننده تقسیم است در چندجا از نوشته های خود این الهام را رد کرده است : ۱ - وی در صفحه ۳۴۵ کتاب هنر خود می‌گوید : «در حقیقت اسلام در آغاز طلوع خود جز اصول اخلاقی چیزی همراه نداشت . اگر آن را در مراحل اولیه اش بررسی کنیم چنین بنظر می‌آید که از لحاظ ایجاد یا الهام يك هنر جدید از مسیحیت هم ناتوان تر بوده است» .

۲ - وی در صفحه ۳۴۸ همین کتاب پس از توجه به گفته ابن‌خلدون می‌نویسد : «اما پیش از اسلام ، اقامت در صحرا و نوع زندگی اقتضای توجه بهتر را نداشت و آنها نمی‌توانستند نه نقاش و حجار و نه معمار بشوند» .

۳ - وی در صفحه ۳۵۰ همین کتاب می‌افزاید : «وقتی در آغاز قرن هفتم اعراب از صحرای خود بیرون ریختند و به طرف دو تمدن بزرگی ، که امپراطوری آینده

هنر ساختمان تعلق نداشت ، باوجود این ، گرچه تعجب آور است ولی چنددهه سالی پس از هجرت اشکال متنوعی از مساجد نمودار شد .

آیا بنای مسجد مدینه و مکه به این نوع مساجد الهام بخشیده است ؟ خیر زیرا :

۱ - پلان و شکل اول مسجد مدینه روشن نیست و به طوریکه فوقاً گذشت^{۶۵} این مسجد نمی توانسته سرمشق منطقی مساجد ستوندار و رواقدار قرار گیرد .

۲ - پرفسور گدار در صفحه ۳۵۱ کتاب خود می گوید^{۶۶} : « اغلب از مبدا مسجد گفتگو می کنند و مثل اینکه فقط يك نوع از این بنا وجود داشته است . در صورتیکه عده زیادی از آنها را می توان برشمرد . از جمله اولین مسجد عربی است که ابتدا حیاط خانه مجاز بوده است و مسجد پیغمبر در مدینه که قطعه زمین محصور بوده که يك ضلع آن را نوعی انبار پوشیده از برگ نخل تشکیل میداده است و آن بقدری خشن و ابتدائی بوده که نمی توان تصور کرد که اعراب مغرور چنین معبدی را به ملل مغلوب ، با چنان تمدن کهن و درخشانی

تحمیل کرده باشند » .

۳ - استاد علی نقی وزیری در کتاب تاریخ عمومی هنرهای مصور می گوید^{۶۷} : « نخستین بنای مذهبی اسلام مسجد مدینه است . اما مسجدیکه اکنون در مدینه برپاست با اولین مسجد این محل بستگی زیاد ندارد . فقط احتمال داده میشود که از حیث طرح و نقشه میان مسجد کنونی و نخستین مسجدیکه در زمان پیغمبر اکرم در این شهر ساخته شد و در زمان خلیفه دوم تغییر و توسعه یافت شباهتی موجود باشد مسجد مکه معظمه نیز از هر حیث شباهت به مسجد مدینه دارد و مانند آن نمیتواند بعنوان باستانی ترین بنای مذهبی اسلام بشمار آید » .

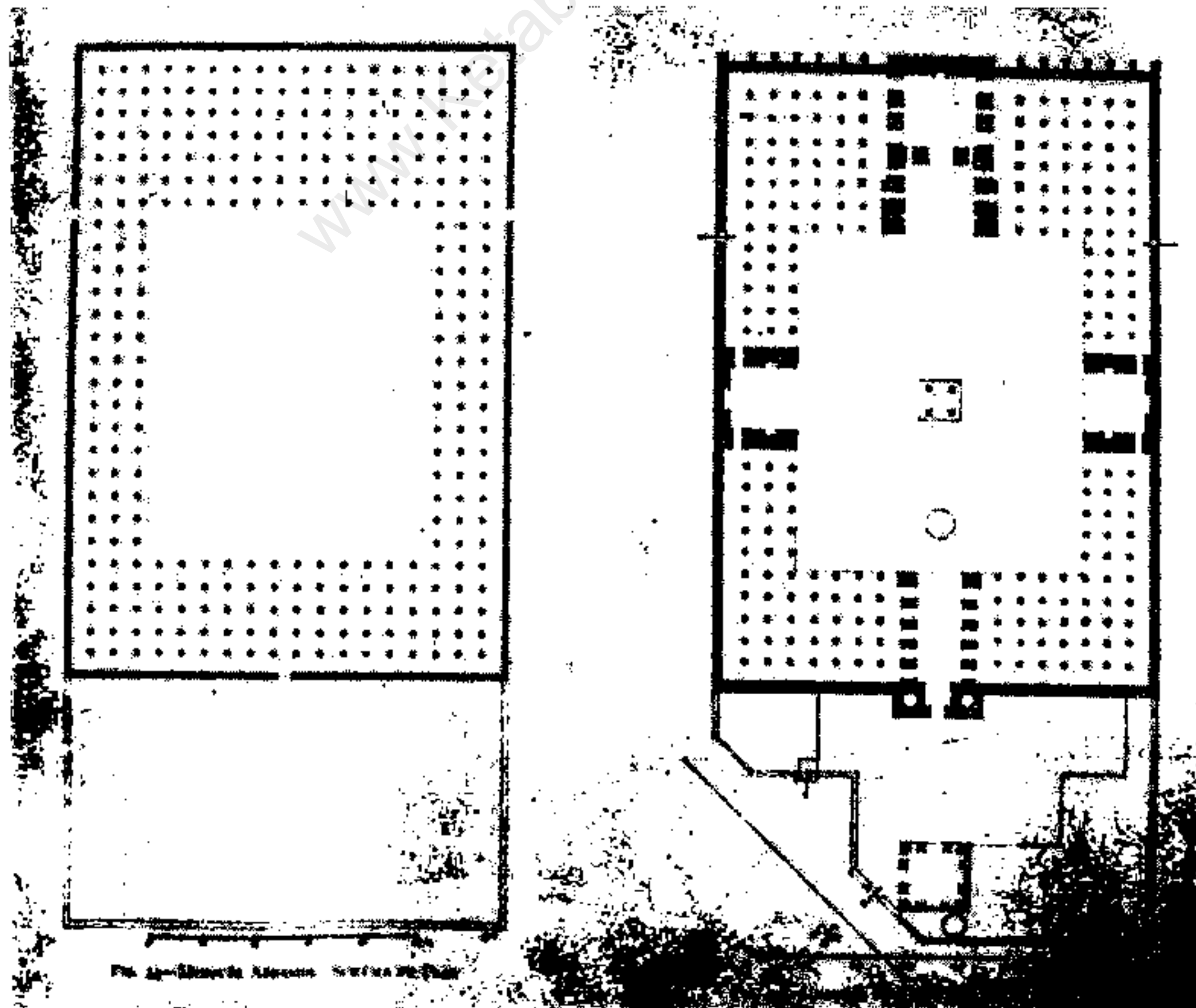
۶۲ تا ۶۴ - هنر ایران ، تألیف پرفسور آندره گدار ، ترجمه دکتر بهروز حبیبی ، تهران ۱۳۴۵ .

۶۵ - به ژرفانی شماره ۱۶ مراجعه شود .

۶۶ - هنر ایران ، ترجمه دکتر بهروز حبیبی ، ص ۳۵۱ .

۶۷ - تاریخ عمومی هنرهای مصور ، جلد دوم ، تهران ۱۳۴۰ ، ص ۲۱۳ .

شکل ۴۰ - درچپ : پلان مسجد جمعه اصفهان در صورت به اصطلاح « نقشه سبک بدوی عرب » . در راست : پلان همان مسجد در صورت به اصطلاح « سبک ایرانی خالص » . به طوریکه ملاحظه میشود اساساً این دو پلان تفاوتی ندارد

آیا بناهای خارج جزیره العرب، که سامی نشین بوده، به حساب اعراب منظور شده است؟ خیر زیرا:

۱- پرفسور گدار در صفحه ۳۵۰ کتاب هنر خود^{۶۸} جزیره العرب را صحرا و سرزمینهای همسایه آن را دارای تمدن و حساب جداگانه دانسته است.

۲- پرفسور گیرشمن در ضمن معرفی مسجد شوش می گوید: «مسجد کوفه در تاریخ ۶۳۹ میلادی ساخته شد و نخستین مسجدی بود که در خارج عربستان بنا می شد»^{۶۹}.

آیا به علت ظهور دین اسلام در جزیره العرب و اشاعه آن توسط اعراب، مساجد اولیه اسلامی به عنوان مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» نامیده شده است؟ ممکن است زیرا:

۱- هنگامی که پرفسور گدار مشغول مطالعه بناهای ایرانی شده مساجد کوفه، سامرا، ابودلف در خارج مرزهای فعلی واقع بوده و در داخل ایران با وجودیکه صحبت از صدها مسجد شده تنها نمونه قابل مطالعه تاریخانه دامغان بوده و احتمالاً وضع موجود فکر این تقسیم بندی را بوجود آورده است.

۲- دومسجد مدینه و مکه، با وجودیکه پلان و شکل ستوندار آنها مؤخر بر مسجد کوفه است، مورد توجه مسلمانان بوده و به قول استاد وزیری «از حیث طرح از این دو بنای مذهبی اقتباس گردیده است»^{۷۰}. این موضوع نیز، با وجودیکه در وضع ابتدائی مورد استناد پرفسور گدار نیست، احتمالاً مورد نظر بعضی از دانشمندان قرار گرفته است.

۳- همان طور که تا اوایل قرن اخیر در عالم غرب هنر اسلامی «هنر عرب»^{۷۱} و بعضی نقوش معمول در تزیینات اسلامی «Arabesque» نامیده میشد، احتمالاً ترادف دو کلمه اسلامی و عرب، در نظر غربیها، عنوان مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» را بوجود آورده است.

این احتمال ضعیف است زیرا مقارن ساختمان مسجد مدینه، به شکل ستوندار، و حتی قبل از آن مساجد دیگری از جمله قبه الصخره، مسجد الاقصی و مسجد بزرگ دمشق ساخته شده و به این عنوان نامیده نشده است و دو احتمال دیگر، اگر هم به این نوع مساجد مجازاً عنوان مساجد دارای «نقشه سبک بدوی عرب» داده باشد، در داخل ایران که تداوم سنتها و معماری ملی وجود داشته، بسیار ضعیف و غیر منطقی بنظر می رسد.

راجع به محراب و منبر و مناره که بر طبق نوشته پرفسور گدار اعراب به ایران داده اند^{۷۲}، وی چگونگی این دهش و منشأ آن را روشن نکرده است و مع ذلك خواننده نوشته او ظاهراً تصور خواهد کرد این سه عنصر را اعراب قبل از اسلام بکار می برده و پس از ظهور اسلام به ایران داده اند در حالی که این سه عنصر نیز ابداع اعراب نبوده و از سابق در ممالک مفتوحه

اسلامی، از جمله ایران، بکار میرفته است.

محراب - این عنصر معماری در مساجد جهت قبله را معین می کند و معمولاً به صورت طاق نما و نصف استوانه و یا نصف منشور است که سقف آن را يك نیم گنبد تشکیل میدهد ولی تاریخ استعمال آن بصورتی که گفته شد مشخص نیست و جای آن در مسجد ابتدائی مدینه نیز معین نکرده اند. این طاق نما یا نیم حجم که نقطه مورد توجه مسجداست و معمولاً منبر در کنار آن قرار دارد، در بعضی از کشورها و بعضی از مذاهب قبل از اسلام مورد استعمال بوده است.

در جزء مجموعه بناهای مراکز شهرهای رومی، از جمله شهر رم، تالار مستطیل و ستوندار بنام بازیلیک ساخته و به عنوان تالار محاکمات از آن استفاده میشده است. در دو انتهای این تالار معمولاً دوفضای نیم مدور بنام آبسید وجود داشته و احتمالاً محل جلوس هیأت قضائی بوده است^{۷۳}. در مسیحیت از بازیلیک رومی برای کلیسا استفاده شد و با تغییر مدخل و جهت، یکی از آبسیدها به عنوان محراب انتخاب گردید.

مهرپرستان نیز از این نیم حجمها، که مهرابه نامیده شده، استفاده می کرده اند. می گویند کشتن گاو بدست مهر و ریختن خونس در غاری روی داده و پیروان مهر پرستگاههای خود را با زدن طاق و درست کردن طاق نما به صورت غار مصنوعی در می آوردند^{۷۴}. بر طبق نوشته بعضی از دانشمندان «مهراب» گنبد مهر و پیشگاه پیروان مهر و پرستگاه آنان بوده و بعدها در مسجد به عنوان «محراب» از آن پیروی شده است^{۷۵}.

ساختن طاق نما و نیم گنبد در دوره ساسانی معمول بوده و می توان ۶۴ طاق نمای درون تالار بزرگ کاخ بیشاپور منسوب به زمان شاهپور اول ساسانی (۲۷۲ - ۲۹۱ میلادی) را یادآور شد. یکی از این طاق نماها در اطاق شماره ۱۰ موزه لوور پاریس دوباره سازی شده (شکل ۲۱) و وقتی آن را در کنار محراب مساجد، مثلاً محراب اولجایتو (شکل ۲۲) در مسجد جمعه اصفهان، قرار دهیم تفاوت قابل ملاحظه ای نخواهیم دید

۶۸- ایضاً هنر ایران، ترجمه دکتر بهروز حبیبی.

۶۹- مساجد ایران در دوره اسلامی، از دکتر عیسی بهنام، از شماره ۵ سال سوم مجله بررسی های تاریخی، ص ۷۴/۴.

۷۰- ایضاً تاریخ عمومی هنرهای مصر، ص ۲۱۳.

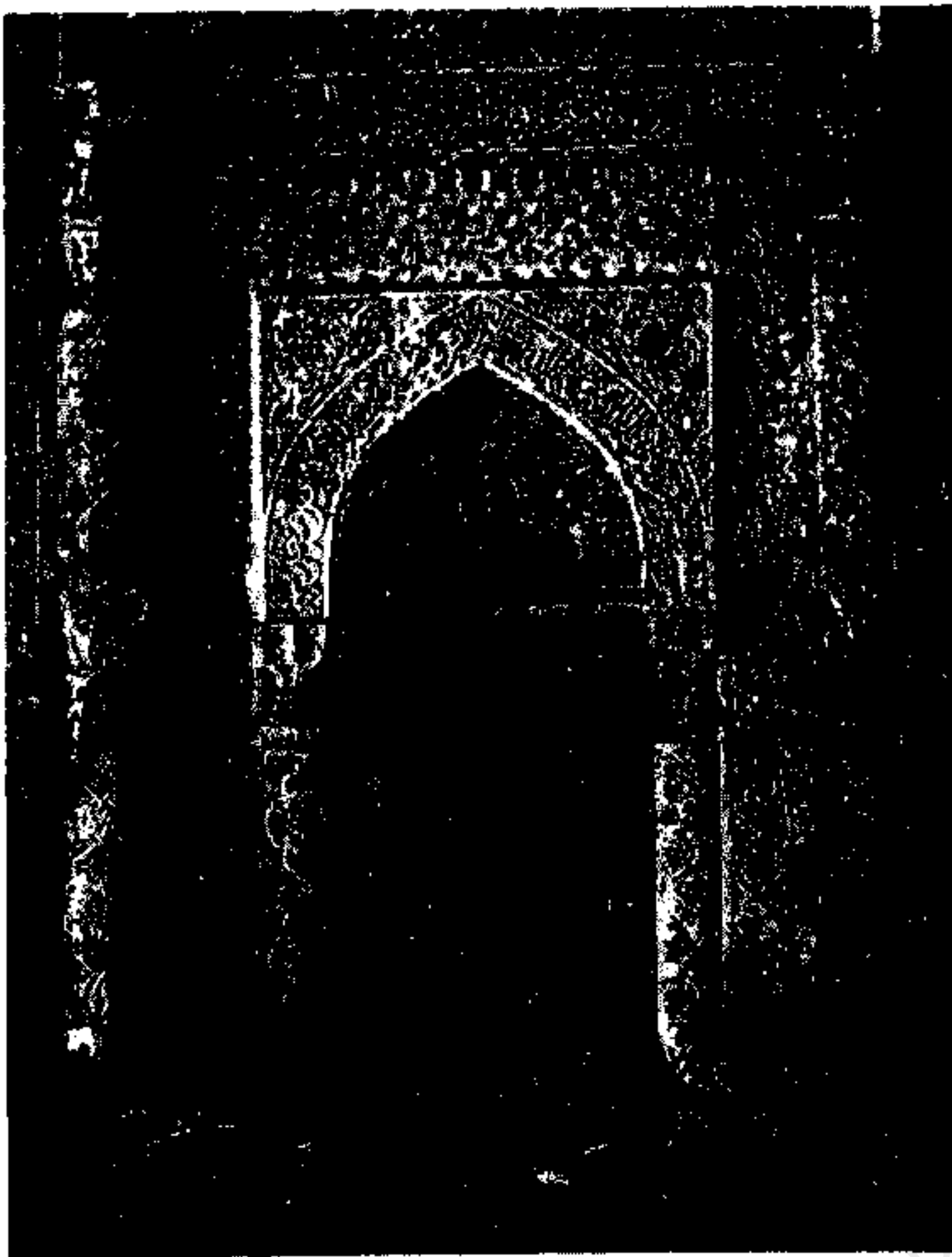
۷۱- به تاریخ عرب فیلیپ حتی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تیریز ۱۳۴۴ و فهرست آن مراجعه شود.

۷۲- به رفرانس شماره ۳ مراجعه شود.

۷۳- Histoire générale de l'art, Flammarion, paris, 1950, p. 225.

۷۴- نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، دوره اول شماره ۳، مهر ۱۳۴۳، نوشته دکتر محمد مقدم، ص ۴۹.

۷۵- ایضاً نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، ص ۵۰ تا ۵۴.

شکل ۴۲ - محراب اولجایتو در مسجد جمعه اصفهان مورخ ۷۱۰ هجری

شکل ۴۱ - یکی از طاق‌نماهای درون تالار بزرگ کاخ بیشاپور منسوب به زمان شاهپور اول ساسانی که مشابه محراب مساجد است

ومتوفی در ۲۷۶ میلادی، به یادگار شهادت نبی خود روزی را موسوم به «عید بما» معین کردند و در مراسم آن روز منبری می‌گذاشتند که حاکی از حضور استاد غایب باشد^{۷۶} و این خبر نشان می‌دهد که مانی خطابه‌های خود را در روی منبر ایراد می‌کرده است.

۷۶ - A. Godard, L'art de l'Iran, paris, 1962, p. 205 et pl. 105.

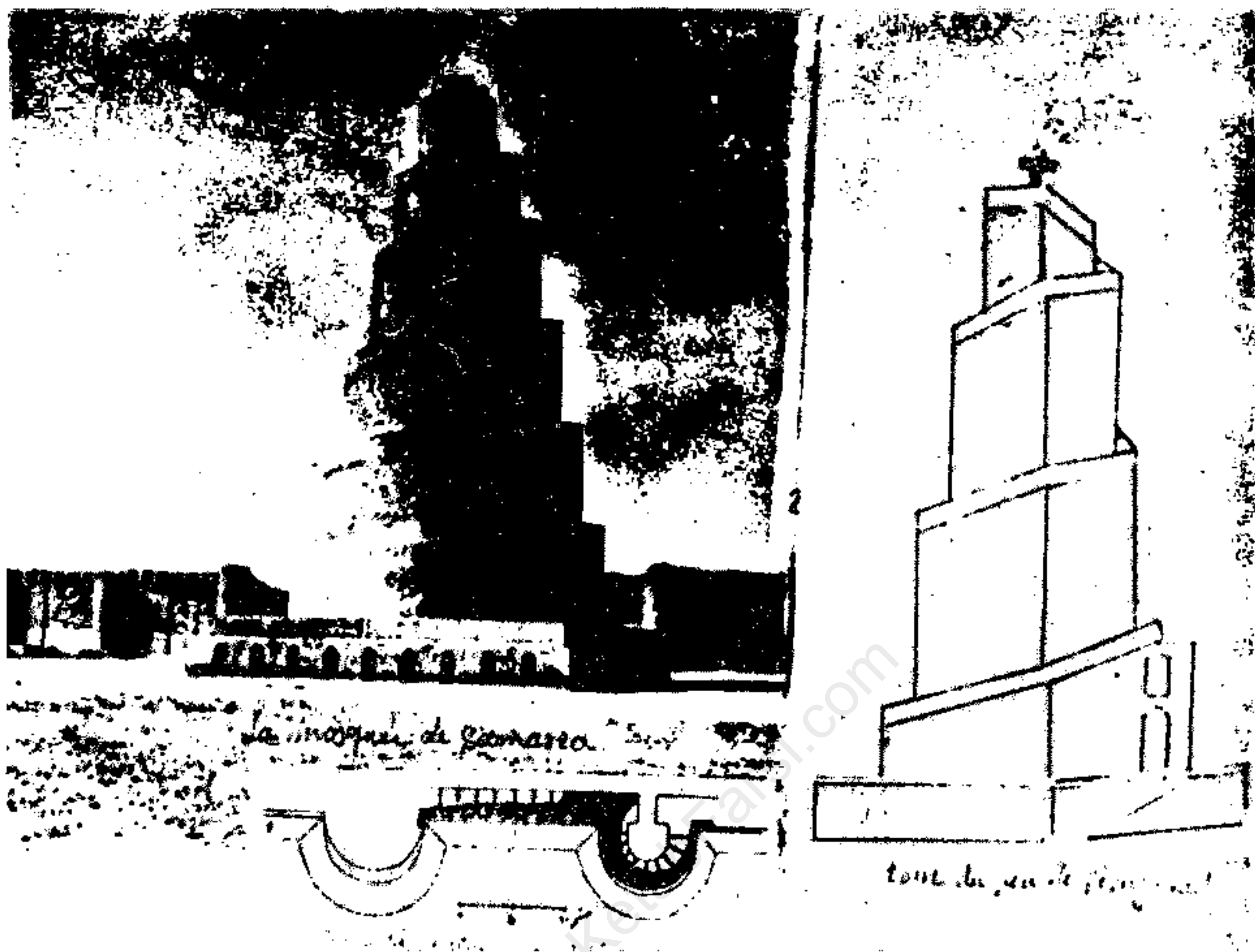
۷۷ - جلد پنجم فرهنگ نظام، ۱۳۵۸ هجری قمری، ص ۲۳۰.
۷۸ - Grand Larousse encyclopédique, T. 2, 1960, p. 798 - 799.

۷۹ - ایران در زمان ساسانیان، تألیف پرفسور آرتور کریستن سن، ترجمه رشید یاسمی، تهران ۱۳۱۷، ص ۲۲۲؛ بموجب صفحه ۳۳۲ تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز ۱۳۴۴، پیمبر قبل از ساختن منبر در مسجد مدینه یک تنه خرما را که بر زمین استوار شده بود تکیه‌گاه خود کرد که پهلوی آن می‌ایستاد و برای جماعت خطبه می‌خواند.

و اضافه بر آن در کنار طاق‌بستان ایوان کوچکی در کوه حنبر و در پیشانی آن صحنه‌ای از اعطای منصب اردشیر دوم ساسانی (۳۸۳ - ۳۷۹ میلادی) حجاری شده است. در آنجا شاه حلقه سلطنت را از اهورامزدا دریافت می‌کند و در پشت سرش خدای مهر ایستاده است^{۷۸}.

منبر - منبر محل جلوس و عاظ برای بیان مسائل مذهبی است ولی این عنصر، که در فرهنگ نظام از آن بنام «تختی که دارای یک پله یا بیشتر باشد و بر آن خطیب و واعظ و ذاکر می‌نشیند» یاد شده است^{۷۷}، نوعی صندلی است و صندلی از قدیم - الایام در ایران، مصر، بین‌النهرین و سایر کشورهای خاورمیانه معمول بوده است. می‌گویند پیغمبر اسلام (ص) در سال هفتم هجری منبر خود را ساخت و این منبر ابتدا دارای دوپله بود و بعدها بتدریج منبرها به صورت چند پله درآمد^{۷۹}.

در کلیساهای مسیحی نیز نوعی منبر پله‌دار بنام (Chaire) وجود داشته است و اضافه بر آن پیروان مانی، پیغمبر ایرانی

شکل ۲۳ - در راست: برج آتش فیروزآباد منسوب به آغاز دوره ساسانی. در چپ: مناره مسجد سامرا منسوب به قرن سوم هجری. برج آتش فیروزآباد چون برادر بزرگ مناره سامرا بنظر میرسد.

عمومی هنرهای مصور، راجع به مسجد بزرگ دمشق می گوید: «وقتی خواستند در چهارطرف مسجد چهارمناره بسازند برای ساختمان مناره ها نیز از برج ناقوسهای کلیسای یحیی در دمشق استفاده کردند و مناره ها را بصورت برجهای مرتفع مکعب شکل ساختند»^{۸۰}.

راجع به برجهای آتش می باید توضیح داد که در قبل از اسلام مردم ایران به آتش حرمت مخصوصی می گذاردند و در مراسم نیایشهای مذهبی خود آتش را در محل مخصوص آن بر فراز سکوهایی سنگی یا آتشدانهای مختلف در دامنه کوهستان می نهادند. در دوره ساسانی چهارطاقهای متعدد در نقاط مرتفع بنیاد می کردند و آتش فروزان را درون آتشدان در وسط

مناره — این عنصر که به شکل میل یا برجهای مدور و مربع و چند وجهی در مساجد، مدارس و مقابر ساخته میشده و میشود ظاهراً برای اینکه مژدنه باشد بکار رفته است ولی مناره یا منار نیز معنی دیگری داشته و اساساً در قبل از اسلام و بعد از آن برای هدفهای دیگر نیز ساخته شده است. منار یعنی جای فار و نور و بطور واضحتر آتشدان و آتشگاه و مناره یعنی روشنی جای و چراغیایه. این عنصر نیز ابداع اعراب نیست و از قدیم الایام به عنوان برج راهنمایی، چون فار اسکندر، و برج ناقوس در کلیساهای مسیحی و برج آتش در آتشگاههای ساسانی بکار میرفته و الهام بخش بناهای اسلامی گردیده است. استاد محترم علی نقی وزیری در کتاب خود، تاریخ

چهارطاق می‌گذارند و این‌گونه چهارطاقها، هم از جنبه مذهبی مورد توجه بود و هم برای راهنمایی رهگذران و کاروانیان، که شب مسافرت می‌کردند، بکار می‌رفت.^{۸۱} در میان ویرانه‌های فیروزآباد، منسوب به آغاز دوره ساسانی، چهاروجهی بزرگ و بلندی از سنگ و گچ وجود دارد که بلندی آن حدود سی متر و طول هر ضلع قاعده آن ۱۱ متر بوده و یکی از عناصر مجموعه ساختمان آتشکده فیروزآباد بشمار میرفته است. از خارج این برج چهاروجهی پلکان وسیعی بطور مارپیچ به قلعه آن صعود می‌کرده و از این پلکان برای روشن کردن آتش بر فراز برج استفاده می‌شده است.^{۸۲} وقتی این برج را در کنار مناره‌های مسجد سامرا و مسجد ابودلف، واقع در بین‌النهرین و منسوب به قرن سوم هجری بگذاریم چون برادر بزرگ آن دوجلوه خواهد کرد (شکل ۲۳) با این تفاوت که شکل کلی برج فیروزآباد هرمی و شکل کلی دو مناره سامرا و ابودلف مخروطی است.

و اما راجع به نوشته استاد محترم علی‌نقی وزیری: «در سه قرن اول عهد اسلامی، مسلمانان ایران چهارطاقی و معابد منضم به آن را خراب کرده بجای آن مساجدی شبیه به مسجد مدینه بنا نمودند» می‌باید یادآور شد که ایشان معابد خراب شده و مساجد بناشده را نام نبرده و دلیل روشنی بر این رویه ایرانیان مسلمان ذکر نکرده‌اند و به عکس نوشته ایشان دلایلی تاریخی وجود دارد که ایرانیان در حفظ موارث ملی خود کوشا بوده‌اند و پس از ظهور اسلام نیز بناهایی برای مذهب قدیم ایرانی ساخته‌اند:

۱ - به موجب نوشته استخری (قرن چهارم هجری) قلعه الجیز، نزدیک ارمجان در جنوب ایران، یک مرکز مذهبی را تشکیل میداده است و ساکنین آن مأمور حفظ نقوش برجسته منطقه بیشاپور بوده‌اند.^{۸۳}

۲ - به موجب نوشته مسعودی (قرن چهارم هجری) پارسیان دارای معابد زیادی در فارس، سیستان، کرمان، خراسان، طبرستان، جبال و آذربایجان بوده‌اند و در خوزستان یک معبد تا خلافت هارون الرشید (۱۹۳ - ۱۶۹ هجری) مورد استفاده بوده است.^{۸۴}

۳ - به موجب نوشته ابن‌خردادبه (قرن سوم هجری) یک آتشکده در شیز، فعلاً تخت سلیمان، واقع در آذربایجان وجود داشته است.^{۸۵}

۴ - مقدسی (قرن چهارم هجری) به یک معبد زردشتی وارد شده و سؤالاتی از زردشتیان درباره مسائل مذهبی بعمل آورده است.^{۸۶}

مسلمانان ایران نیز به سنتهای هنری آبا و اجدادی خود علاقه مند بوده‌اند و بطوریکه گذشت در بنای مساجد این علاقه‌مندی خود را نشان داده‌اند بخصوص که اعراب در انتخاب محل و شکل

مساجد متحدالآل و یا دستورالعمل خاصی صادر نکرده‌اند. اعراب بتخانه مکه را به مسجدالحرام تبدیل نموده^{۸۷} و در طاق کسری نماز گزارده‌اند.^{۸۸} به عبارت دیگر مسلمانان می‌توانسته‌اند از بناهای موجود به عنوان مسجد استفاده کنند و متحمل صرف وقت خراب کردن و خرج بنا کردن مجدد آن نشوند. نظر پرفسور گدار درباره اینکه مسجد یزدخواست، بین راه اصفهان - شیراز، یک چهارطاق ساسانی بوده و با ایجاد محراب و منبر به صورت مسجد درآمده است^{۸۹}، دلیل بارزی در این مورد می‌باشد.

نتیجه:

۱ - در مساجد ایران دسته‌ای به عنوان «مساجد دارای نقشه سبک بدوی عرب» وجود ندارد و اگر منظور نقشه مساجد ستوندار و رواق‌دار باشد این نقشه در بناهای قبل از اسلام ایران بکار رفته و اولین مسجد ستوندار و رواق‌دار نیز توسط معماران ایرانی و در قلمرو سیاسی و هنری ساسانی ساخته شده است.

۲ - مساجد ستوندار و رواق‌دار دسته‌ای منفک از سایر مساجد ایرانی نیست بلکه در تداوم و تحول و تکامل معماری ایرانی و اردو سهیم است.

۳ - محراب و منبر و مناره ابداع یا دهش اعراب به ایران نیست بلکه هر سه عنصر در ایران قبل از اسلام بکار رفته و در دوران اسلامی با قیافه و عنوان اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

۴ - دلیلی بر اینکه مسلمانان معابد ایرانی را خراب کرده‌اند وجود ندارد. این معابد برای هدفهای مذهب قدیم حفظ شده و یا مورد استفاده در مذهب جدید آنان قرار گرفته است.

۸۰ - جلد دوم تاریخ عمومی هنرهای مصر، تهران ۱۳۴۰، ص ۲۱۶.

۸۱ - جزوه شماره ۳ هنرهای تزئینی و بناهای تاریخی ایران از آغاز اسلام تا پایان عهد قاجاریه، نوشته سید محمد تقی مصطفوی، ۱۳۴۴، ص ۱۲۹.

۸۲ - G. Marçais, l'art Musulman, 1962, p. 31.

۸۳ - M. Wiet, Mémoires de l'Institut d'Egypte, T. 52, le Caire, 1947, p. 130 - 186.

۸۴ تا ۸۶ - Idem. Mémoires de l'Institut d'Egypte, p. 130-136.

۸۷ - تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز ۱۳۴۴، ص ۱۵۰.

۸۸ - ایضاً تاریخ عرب، ص ۳۳۵.

۸۹ - A. Godard, l'art de l'Iran, paris, 1962, p. 339.

دیری نویسنده کی

(۱۴)

محمد تقی دانش پژوه

- ۱۷۳ - چندربهان برهمن عرایض و نامه‌هایی را که به پادشاهان و وزیران و امیران نوشته بوده است در دو قسم :
- نقل عرایض به درگاه آسمان‌جاء ،
- نقل عرایض به عمده و زبده ارکان دولت و امراء ،
- در منشآت یا نقل عرایض خود آورده است .
- وزیران مانند عضدالدوله آصف‌خان سپهسالار و علامه افضل‌خان و رکن‌السلطنه اسلام‌خان و علامه سعدالله‌خان و جعفرخان میباشند .
- * آصفیه ش ۱۲۳ انشاء نوشته گنپت‌رای در زمان دیوانی راجه‌چند و لال در حیدرآباد دکن در ۱۲۴۲ (۱ : ۸۰) .
- ۱۷۴ - رام سینگ کهتر Ram Singh احمدآبادی پسر کلیان Kalayan سینگ نامه‌های مهاراجه رام ناراین Ram Narayan را در طرفه انشاء گرد آورده است .
- موزه بریتانیا Or 1954 (ریدو ۱۰۳۸) .
- ۱۷۵ - نواب عبدالرزاق شمس‌الدوله شاه‌نوازخان شهیدخوافی اورنگ‌آبادی (۱۱۱۱ - ۱۱۷۱) وزیر نظام‌الملک آصف‌جاء و ناصرچنگ و مؤلف مآثرالامراء : منشآت یا مجموع الخطوط دارد .
- * دانشگاه بمبئی ص ۱۱۰ ش ۳۹ .
- ۱۷۶ - معزالدین عبدالقادر عزت : رقعات دارد که چند نمونه نامه است بی‌دیناچه باانشائی از آقا حسین خوانساری و عبدالقادر بیدل .
- * ایوانف ۱ ، ۱۷۹ ش ۴۱۰ از سده ۱۲ .
- ۱۷۷ - سید سعدالله : غواص البحر دارد که شیخ رحمة‌الله آن را گرد آورده است ، از سده ۱۲ .
- موزه بریتانیا Or 11276 (نشریه ۴ : ۶۸۹ - فهرست اونس ۸۷) .
- ۱۷۸ - میرزا غیاث‌الدین منصور انشاء دارد .
- * ادبیات تهران ش ۱۷۵ حکمت (۲ : ۴۹ و ۶۹) .
- ۱۷۹ - سنجان Sunjan رای پوری : نیازنامه دارد در سه قسم : عرایض ورقایم درنمط و ثمرهای متفرق ، از سده ۱۲ است .
- * موزه بریتانیا Or 1807 ریدو ۹۸۸ .
- ۱۸۰ - شاه‌نواز حسینی منشی سید عزت‌خان از دربار محمد عظیم : ذخیره جواهر را

- با کمک برادرش محمد حیات ساخته است .
- * بهار هند می ۲۱۰ ش ۲۷۳ فهرست .
- ۱۸۱ — سوجان رای سینگه *Sujan Ray Singh* منشی بینالی که خلاصه المکاتیب را گویا برای پسر خود ساخته و آن نمونه نامه‌ها است با شعرهایی درمیانه آن ، او مؤلف خلاصه التواریخ است در ۱۱۰۷ .
- * دیوان هند س ۲۱۰۹ بی تاریخ .
- ۱۸۲ — غلام قادر همدم توسل حسین خان نظام الملکی .
- فرامین و شقذجات و احکام دیوانی و نامه‌های دوستانه خود را در انشاء خود درشش یوسون نگاشته است .
- * آصفیه ش ۳۲۲ انشاء (۱ : ۶۷) .
- ۱۸۳ — غلام محیی‌الدین ذوقی : دارالخلد دارد که نمونه نامه‌ها است و صوفیانه و بروش قادری .
- * ایوانف ۱ : ۱۸۱ ش ۴۱۵ .
- ۱۸۴ — کوپلارای سورداج درالعلوم نگاشته است در پنج لطیفه :
- رقم خاقان به خاقان ، فرمانهای خاقان به خلقان و امیران ، نشان و حکم به ناظران صوبه ، عریضه‌ها ، مفاوضات .
- سپس سه منظومه : مکاتبات به نیاکان و اخوان ، رقعات و انشآت و تواریخ جنگ‌نامه ، پروانه‌ها و دستکها و قواعد منشی .
- * بادلیان ش ۱۴۰۰ مورخ ۱۰ شعبان ۱۱۱۳ .
- ۱۸۵ — کیوان رام گویا مؤلف تذکرة الامراء و پسر رگهوناته داس مسودات دارد که ترسل و نمونه‌های نامه‌های بزرگان هند است از پایان سده ۱۲ .
- * ایوانف ۲ : ۱۳۵ ش ۱۵۷ .
- ۱۸۶ — محمد اعظم کهرتلی یا کارتلی : منشآت اعظم دارد که به درخواست سید محمد غوث گجراتی در پنج باب : مقدمات ، قواعد انشاء ، سبکهای گوناگون ، نمونه‌های نامه‌های رسمی و اسناد رسمی در سه فصل ، حساب و اعداد ، خاتمه در اخلاق ، ساخته است .
- * افغانستان (ص ۱۷۴) .
- * موزه بریتانیا Or 2023 از سده ۱۳ (ریو ۹۸۸) .
- ۱۸۷ — مجمع الافکار : نامه‌ها و فرمانها و سندهای سیاسی پادشاهان و گرانمایگان و نوشته‌های مؤلفان مشهور و شاعران در آن هست با رسایل و سخنان منشور .
- نخست دیباچه‌های کتابها و بیاضهاست (۱-۵۸) سپس رساله‌ها و نامه و فرمانها و مناظره‌ها و گفتگوها ، از سده یازدهم است و از هند ،
- * بانکپور ۹ : ۸۲ — ۱۰۰ ش ۸۷۲ .
- ۱۸۸ — نسخه عجایب الافاق غریب‌الدهر : نامه‌های فرخ‌سیر و محمود شاه و دیوانیان است به راجه جهابیله رام *Rajah Chhabia Ram* ناگر *Nagar* برهن گجرات و حامی فرخ‌سیر و راجه دیواجه خالصه او و فرمانهای الله‌آباد و پاسخ آنها .
- * موزه بریتانیا (ریو ۹۸۶) .
- ۱۸۹ — دستورالعمل دفتر دستی است درباره یادداشت‌های مربوط به پادشاهی شاهجهان و اورنگ‌زیب و در آن از ۱۱۱۸ دوبار یاد شده است .
- * موزه بریتانیا (ریو ۹۸۹) .
- ۱۹۰ — مجموعه منشآت و ملمع سعدی مورخ ۱ رجب ۱۱۶۹ و غزل معجز نظام محمد نظام‌خان در گذشته ۱۱۶۲ گویا برای عبداللطیف لاهوری تنها .
- * بادلیان ۱۴۰۴ .

- ۱۹۱ - حکم نامه که نوعی دستورنامه و تعلیم اداری و نظامی بوده در سده ۱۲ و ۱۳ و نمونه های بسیاری از آن در فهرست آورده اند .
- ایوانف ۱ : ۹ - ۷۵ و ۷۶۴ و ۹ - ۷۶۸ ش ۹ - ۶۴۶ و ۶۷۶ و ۱۶۸۶ و ۱۶۹۳ و ۱۶۷۹ و ۱۶۸۵ .
- ۱۹۲ - حکم نامه اتایق شاهزاده درباره پسر تیپو .
- * استوارت ش ۳۶ ص ۹۳ .
- * ایوانف ۱ : ۷۶۷ ش ۱۶۸۴ .
- ۱۹۳ - پنج طومار مربوط به برهمنان و هندو و مسلمانان بنارس و کلکته بزبان هندی و فارسی .
- * موزه بریتانیا Add 22217 (ذیل ریو ص ۲۵۹ س ۴۰۵) .
- ۱۹۴ - عریضه های دست خط شهزادگی اعلی حضرت سراج المله والدین و پاسخهای آن به دست خط اعلی حضرت ضیاء المله والدین مرحوم جنت مکین .
- * افغانستان ، ج ۱ دارای ۱۶۴ نامه و مورخ ۱۸ - ۱۳۰۹ و ج ۲ دارای ۱۱۷ نامه مورخ ۱۸ - ۱۳۰۹ با فهرست (فهرست بورکوی ص ۱۴۹) .
- ۱۹۵ - انشآت و منشآت و مکتوبات ویرلیقات و رساله خط و قلم و رقعات و منشورات و مراسلات ، برخی از میرزا صادق منشی جاندار و امیرسید حیدرخان و سید امیر نصرالله بهادرخان و امیر مظفر وقاضی عبدالواحد صدر صریر بلخی و میرزا بهادر خواجه ابن حسین خواجه پیرمستی ، چندین مجموعه منشآت است .
- * تاشکند ۵ : ۱۸۳ - ۱۸۸ و ۱ : ۱۴۵ - ۱۶۸ و ۸ : ۵۷ - ۵۹ .
- ۱۹۶ - فرامین اورنگ زیب عالم گیر پادشاه دهلی به درباریان و کارکنان دستگاه فرمانروایی خود .
- * آصفیه ش ۱۲۷۵ (فهرست مشروح ۱ : ۲۲۵) .
- ۱۹۷ - فرمان اورنگ زیب برای رسک داس .
- * دیوان هند ش ۲۱۱۵ و ۲۱۱۶ .
- ۱۹۸ - فرمان تیپو سلطان میسوری بنام علی رضا و دیگران در ۱۲۱۷ مولودی .
- * ایوانف ۱ : ۷۶۷ ش ۱۶۸۳ .
- ۱۹۹ - نول کیشور Nawal Kishor تراکت پسر لاله کیول رام Lalah Kewal Ram طلسمات خیال دارد که در آن نامه های پدر اوست به شاه عالم و وزیران و امیران او و بزرگان و دوستان با نمونه های اسناد رسمی و دولتی هند مغولی و انگلیسی و در ۱۱۹۷ و ۱۲۰۰ با دیباچه کوتاهی ، در هفت طلسم گردآوری شده است .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۶ ش ۴۰۳ .
- * باتکیپور ۹ : ۱۲۱ ش ۸۸۶ .
- ۲۰۰ - مجموعه خطوط : نامه هایی است در سه بخش ، از محمد تقی لشگری به نواب آصف خان و نواب اسلام خان .
- * دانشگاه بمبئی ص ۲۲۲ ش ۱۳۸ .
- ۲۰۱ - منشآت و منظومات دارای انشاء محمد صالح کنبو و نصیرای همدانی و دیباچه حال و نامه های فطرت و سراج الدین علی خان آرزو و میرزا محمد قزلباش .
- * ایوانف ۱ : ۱۸۴ ش ۴۲۰ .
- ۲۰۲ - مجموعه منثور و صد کلمه امیر از منشآت زمان ابراهیم عادل شاه دکنی .
- * رها تیک ص ۶۷ ش ۲۱ نوشته ۱۱۳۱ .
- ۲۰۳ - مکتوبات وحید و صائب و میرزا حسن و دیگران از زمان شاه صفی و عباس دوم ،

- گردآوری پس از رمضان ۱۱۳۷ .
- * ایوانف ۲ : ۱۳۶ ش ۱۵۸ .
- ۲۰۴ - منشآت ، گزیده‌ایست از چند رساله ترسل و انشاء مربوط به پایان فرمانروایی محمدشاه (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱) نوشته در کلکته در ۱۲۰۷ .
- * ایوانف ۲ : ۱۳۶ ش ۱۵۹ .
- ۲۰۵ - منشآت ، در چند باب و فصل ، آلبوم و بیاضی را می‌ماند گرد آورده او تمچند کجراتی در لکنه در ۱۱۹۲ و ۱۲۰۲ و لالشیوجی در ۱۱۹۱ از کتب منشآت .
- * ایوانف ۲ : ۱۳۹ ش ۱۶۲ .
- ۲۰۶ - فرمان و عریضه زمان نادرشاه به عربی و فارسی .
- باکوش ۱۲۸۱ .
- ۲۰۷ - حسن بن گل محمد بن قلی محمد تحفه سلطانیه دارد که در بخش ترسل (ش ۴۶) شناخته‌ایم .
- ۲۰۸ - مجمع الارقام .
- * لنینگراد B 2147 مورخ ۱۲۱۹ (فهرست ص ۴۹۹) .
- * تاشکند ۴۹۳ (۱ : ۲۱۹) .
- ۲۰۹ - مجموعه : نسخه آقای دکتر شمس‌الدین جزایری ، نستعلیق ، به يك خط درهمه شماره‌ها ، کاغذ کبود ، خشتی ، دارای :
- ۱ - اصول و فروع دین یا رساله عملیه : محمدحسین تهرانی ، در چند مطلب ، نوشته روز سه‌شنبه رجب ۱۲۳۷ .
- ۲ - اصول دین میرزا ابوالقاسم قمی گیلانی .
- ۳ - خواص دعا و سوره قرآن بفارسی .
- ۴ - معجزات پیامبر و علی ع به فارسی .
- ۵ - منشآت گویا از مهدی‌خان استرآبادی ، دارای رقم شاه تهماسب و رقم جلوس عباس میرزا (انجام افتاده) آغاز : حبذا این بیاض دل‌آرای که تذرو رنگین‌پر .
- ۲۱۰ - منشآت دیوانی و درباری میرزا محمد مهدی استرآبادی و نصیرای همدانی و محمدظاهر وحید قزوینی و نظیری و عرفی و کلیم و جامی ، نام شاه عباس هم در آن آمده‌است و باید از سده ۱۱ و ۱۲ باشد .
- * ایوانف ۴ : ش ۹۵۴ .
- ۲۱۱ - میرزا محمد مهدی‌خان بن محمد نصیر استرآبادی منشی نادرشاه منشآت دیوانی و درباری دارد برخی مورخ ۱۲۰۲ (تشریه ۲ : ۴۸) و بنام ترسل با منشآت معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب نشاط تفرشی اصفهانی و میرزا ابوالقاسم حسینی قائم مقام فراهانی و میرزا جعفر ریاض همدانی به خط نستعلیق علی‌اصغر تفرشی در چهارشنبه شوال ۱۲۷۹ چاپ سنگی شده و در هامش آن هم منشآت قاجاری است مورخ ۱۲۷۹ بهمین خط .
- * ادبیات ۷۹ ج (۱ : ۴۵۸ و ۴۶۹) .
- * الهیات ش ۹۸/۲ ب و ۲۶ دو ۵۸۶ د (۱ : ۴۲۲ فهرست) .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۳ ش ۴۰۰ .
- * باکوش ۱۲۲۹ - ۱۲۴۲ (ص ۴۳۵ فهرست) .
- * دانشگاه ۴۵۳۸ و ۵۶۰۸/۴ و ۵۷۲۶ (ش ۱۰۷ و ۲۲۶ مورخ ۱۲۵۲ از نفیسی) .
- * قاهره ۲ : ۱۱۶ بنام مجمع‌المنشآت .
- از او انشاء الدرهم نیز یاد کرده‌اند .

- ۲۱۲ - محمد مکارم پسر جلال‌الدین تالگرمی رقعات دارد که شصت نامه‌اد است به دوستانش .
- * ایوانف ۱ : ۱۸۰ ش ۴۱۲ .
- ۲۱۳ - مکاتبات مغولی هند و نادری درباره محمدشاه و نادرشاه از ابوالفضلین مبارک تا آصف‌جاه درگذشته ۱۱۶۱ .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۸ س ۴۰۵ .
- ۲۱۴ - منشآت دوستانه به سبک هندی از سده ۱۲ .
- * بانکیپور ۹ : ۱۰۷ س ۸۸۰ .
- ۲۱۵ - منشآت و نامه‌های دوستانه تازه با یک مناجات در آغاز .
- * بانکیپور ۹ : ۱۲۴ ش ۸۹۰ .
- ۲۱۶ - مکاتبات گویا از فتح‌الله بن حاجی پابند ، یکی از آنها مورخ ۱۱۰۰ ، نمونه‌نگاری است .
- * ایوانف ۱ : ۱۶۵ ش ۳۷۶ گویا همانکه در بادلیان ش ۱۲۰۷ آمده است .
- ۲۱۷ - مکاتبات عابدخان از عمال زمان اورنگ‌زیب و محمدشاه به امراء مانند حسین‌علی‌خان و مبارزخان و جز آنها و پس از آن نامه‌هایی است بی‌ترتیب به چند قلم و کاغذ .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۰ س ۳۹۱ .
- ۲۱۸ - مکاتبات درباری و دیوانی مغولی هندی و افغانی و صفوی .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۴ ش ۴۰۱ .
- ۲۱۹ - انشاء خان محمد مشایخ ، بلیغ و شیواست .
- * ایوانف ۱ : ۱۷۹ ش ۴۰۸ .
- ۲۲۰ - تعلیمات دیپلماسی و سیاسی و اداری مورخ ۱۲۰۰ .
- * ایوانف ۱ : ۷۶۴ ش ۱۶۷۷ .
- ۲۲۱ - مجموعه ش ۴۷۲۴ مجلس سنا از سده ۱۲ و ۱۳ (نشرید ۲ : ۲۴۷) دارای :
- ۱ - سوانح الافکار رشیدی .
 - ۲ - منشآت میبیدی .
 - ۳ - منشآت شمس‌الدین جوینی و علاء‌الدین صاحب دیوان و خواجه طوسی و فخرالدین هروی و خواجه بهاء‌الدین و سعدالدین و صدرالدین ابراهیم حموئی و قاضی نصیرالدین و شمس‌الدین سجاسی .
 - ۴ - منشآت شاه‌ظاهر حسینی .
 - ۵ - منشآت فریدون عکاشه .
 - ۶ - ترسل کمال‌الدین عبدالوامع نظامی هروی منشی هرات .
 - ۷ - ترهه‌الکتاب و تحفة الاحباب حسن‌خویی .
 - ۸ - منشآت روح‌الله فتوحی شیرازی .
- ۲۲۲ - مجموعه :
- ۱ - مجموعه المسودات ، نامه‌های مورخ ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۶ است .
 - ۲ - نامه‌های صوفیانه .
- * دیوان هند ۲۱۲۷ .
- ۲۲۳ - انشاء ، دو مجموعه نامه‌های هندوستان است .
- * دیوان هند ۲۱۴۳ .
- ۲۲۴ - انشاء ، نمونه‌نویسی است و پاره‌ای از کتابی .
- * دیوان هند ۲۱۴۵ .

- ۲۲۵ - انشاء ، القاب و تمسکات است .
 * دیوان هند ۲۱۴۶ .
- ۲۲۶ - مجموعه نامه‌ها و تعریف شطرنج و منظومه‌ای در نحو به فارسی درباره عوامل و رقعات و نامه .
 * دیوان هند ۲۱۴۸ .
- ۲۲۷ - مجموعه :
 ۱ - انشاء تاج‌المجامعین : احمد تاج‌المجامعین ، نامه‌ها است بنام سیدزید بن محسن به شاه جهان و وزیرش سعدالله خان و عبدالله قطب‌شاه حیدرآباد به عربی سپس به فارسی .
 ۲ - انشاء رامچند منشی ، نامه‌های جعفرخان ناظم بنگاله است به عالم‌گیر محمد شاه و جز آن .
 ۳ - بهاریه : بیدل .
 ۴ - رقعات پراکنده .
 * دیوان هند ۲۹۴۶ .
- ۲۲۸ - مجموعه :
 ۱ - مجموعه اناشی یا رساله در فن انشاء از شیخ محمد بن شمس‌الدین مورخ ۹۹۵ ، با تاریخ ۱۰۰۴ .
 ۲ - رساله در فن انشاء ، سومین و چهارمین قسم آن : التهانیه بمواقیت المسرة والامانی ، التعازی ،
 * دیوان هند ۲۹۴۷ .
- ۲۲۹ - مجموعه :
 ۱ - انشاء مطلوب : مبارک‌شاه فرشی .
 ۲ - مکتوبات متفرقات
 * دیوان هند ۲۹۴۸ .
 ۲۳۰ - انشاء در نامه‌نگاری .
- آغاز : سپاس بی‌قیاس واجتناس ستایش‌قویم الاساس قادری را سزاوار است که زبان صنایع .
 * دیوان هند ۲۱۰۷ مورخ ۴ ذی ۱۱۰۰ .
- ۲۳۱ - مجموعه :
 ۱ - کارنامه واقعه که فرمانها و نامه‌ها و نمونه‌ها است به‌نثر با نظم و ماده تاریخ و مرثیه از یک هندی در ۲۴ شعبان ۱۱۱۶ در ۴۹ یا ۴۸ سال پادشاهی عالم‌گیر .
 ۲ - نمونه‌های دیگر از همو که نامش چهل منشی است .
 دیوان هند ش ۲۱۱۰ .
- ۲۳۲ - مجموعه :
 ۱ - خلاصه المنشآت در دوازده بخش مورخ رمضان ۱۱۶۵ .
 ۲ - انشاء نعمتی از نعمه‌الله جیوبن بنی‌اسرائیل .
 * دیوان هند ش ۲۱۲۶ .
- * برلین ص ۱۰۴۹ فهرست پرچ .
 ۲۳۳ - ترسل یا منتخب بحر الانشاء ، کوچک و دارای نامه‌های عرفی و حکیم ابوالفتح و میرزا محمد اشرف به ابراهیم خان .
 * موزه بریتانیا (ریو ۸۱۰) .

۲۳۴ - مجموعه :

- ۱ - انشاء طرب الصبيان : نورالدین محمد خواهرزاده ابوالفضل ناگوری وزیر اکبرشاه ، ساخته در ۱۰۳۷ .
- ۲ - انشاء عیار دانش از همو .
- ۳ - انشاء یا رقعات ابوالفضل از همو .
- * دیوان هند ۲۰۶۶ مورخ ۱۱۹۰ بنگالی (۱۷۸۲) .
- * موزة بریتانیا (ریو ۸۴۳) .

۲۳۵ - مجموعه :

- ۱ - نامه شیخ فیضی به اکبرشاه درباره سفارت خود به دکن در ۹۹۹ که در لطیفه فیضی گنجانیده شده است .
- ۲ - رقائم کرائم : سید اشرفخان .
- موزة بریتانیا (ریو ۹۸۴) .
- ۲۳۶ - انشاء منظوم ، نامه هایی است ساخته در ۱۲۴۷ .
- * ایوانف ۲ : ۴۷۵ ش ۷۲۲ .
- ۲۳۷ - مجموعه منشآت :

- ۱ - بحار اعظم (همان ۱۶۶/۲) .
- ۲ - بحار اعظم (همان ۱۶۶/۲) .
- ۳ - اشعار شمس از اعظم .
- * ایوانف ۲ : ۴۷۵ ش ۷۲۳ .

۲۳۸ - مجموعه ای که شماره آن یاد میشود :

- ۱ - انشاء امان الله حسینی در گذشته ۱۰۴۴ .
- (دیوان هند ۱۷۶۳/۳ - ریو ۸۷۷ - بهار ۲/۲۷۰ - پرچ ۱۲۹ - چاپ سنگی کلکته و چاپ سنگی ۱۸۷۳ لکنهو) .
- ۵ - انشاء یا نامه های خصوصی .
- * ایوانف ۳ : ۲۲ ش ۷۸۷ .
- ۲۳۹ - مجموعه دارای :

۱ - رقعات سده ۱۱ از بیاض بنیجات رای .

- ۲ - انشای دولت مندخان بهرجی گردآوری جان محمد ، خود منشی از خاندان زمیندار بکلانه نزدیک گجرات بوده و به دستور شاه جهان مسلمان شده و لقب دولت مندخان گرفته و در ۱۱۰۶ در گذشته است ، تألیف پس از مرگ او ،
- * ایوانف ۳ : ۲۵ ش ۷۹۰ .

۲۴۰ - مجموعه انشاء :

- ۱ - بحار اعظم به تقلید گلزار ابراهیم ظهوری ساخته ۱۲۵۰ از شائق علی خان .
- ۲ - بحار اعظم دیگر از غلام عبدالقادر شمس الدوله بهادر اعتضاد جنگ پسر نواب عظیم الدوله که در ۱۲۵۸ ساخته است .
- ۳ - انشاء شمسی ، با ستایش سابق علی خان .
- * ایوانف ۲ : ۱۴۲ ش ۱۶۶ .
- ۲۴۱ - مجموعه در انشاء :
- ۱ - مرصع کار .
- ۲ - انشاء سیال کوتی از اندریشان سیال کوتی .
- ایوانف ۲ : ۴۷۵ ش ۷۲۱ .

- ۲۴۲ - مجموعه در انشاء : از انشاء نعمتی نعمه الله بنی اسرائیل در بیست و چهار واقعه و انشا هر کرن .
ایوانف ۲ : ۴۷۳ : ش ۷۱۷ .
- ۲۴۳ - مراسلات و منشآت سلاطین و امراء و منشیان .
* افغانستان ، شکسته سیف الدین در ۷ - ۱۲۷۶ .
(ص ۴۰ فهرست بورکوی) .
- ۲۴۴ - مراسلات سرداران درانی .
* افغانستان ، شکسته ۷۲ - ۱۲۶۷ (۴۰) .
- ۲۴۵ - مکتوبات فتح علی حسین به شاه یار علی و شاه یحیی و دیگران .
* همانجا (۱۹۹) .
- ۲۴۶ - مجموعه انشآت و بعضی نثرهای دوره نعل .
* همانجا ۲۷۶ .
- ۲۴۷ - رساله انشاء و مقدمه دریان انشاء از رنجور رای پسر رنجیت رای جوپوری و انشاءهای صفوی و مراسلات افغانی .
* همانجا ۲۸۳ .
- ۲۴۸ - مراسلات ایران و افغانستان از امیر دوست محمدخان برای ناصرالدین شاه و محمدتقی خان و از محمدتقی خان وزیر ایران به امیر دوست محمدخان و از ناصرالدین باو و جز اینها .
* همانجا ۲۸۴ .
- ۲۴۹ - مجموعه مورخ ۹ - ۱۱۹۸ دارای :
۱ - انشای مطلوب : مبارک هاشمی (فرشی) .
(دیوان هند ۲۱۳۴ و ۲۹۴۸) .
۲ - انشای هر کرن که نزدیک ۱۰۴۰ تألیف شده است .
(ایوانف ۱ : ۲۶۳ و ۲ : ۱۴۱ - برون کیمبریج ۲ : ۷ - ۱۲۵ - ادینبورگ ۳۳۳) .
۳ - انشای کمبذی ، نامه های خصوصی است
* ایوانف ۳ : ۲۷ ش ۷۹۲ .
- ۲۵۰ - مجموعه : دیباچه های گلزار ابراهیم و خوان خلیل و نورس از ظهوری و دیباچه ورقعات نصیرای همدانی محمدنصیر امامی گویا همان بیت الشرف معانی او .
* ایوانف ۲ : ۱۲۵ ش ۱۴۰ و ۴ : ۱۶ ش ۹۵۰ .
- ۲۵۱ - مجموعه نامه های سیاسی و عهدنامه مورخ ۱۲۲۴ و گزیده ای از فتاحی نیشابوری .
* ایوانف ۴ : ۲۲ ش ۹۶۳ .
- ۲۵۲ - مجموعه انشاء .
* رها تسک ص ۶۰ ش ۴ .
- ۲۵۳ - انشاء : محمود بن احمد الحسن الفاریابی ، در جلال آباد .
* رها تسک ص ۶۱ ش ۶ .
- ۲۵۴ - انشاء :
رها تسک ص ۶۲ ش ۹ ناقص .
- ۲۵۵ - انشای سمرقندی ، به نظم ، در مقدمه آن عنوانهای شاهان و درباریان و دانشمندان و گرانمایگان آمده سپس نمونه های آغاز نامه ها و تعارفات به عربی و فارسی .
* رها تسک ص ۶۲ ش ۱۰ .

- ۲۵۶ — مجموعه :
- ۱ — جامع‌القوانین .
- ۲ — انشاء صبیان .
- * رهاٲسك ص ۶۳ ش ۱۲ ، هر دو شماره در ۱۲۱۴ نوشته شده است .
- ۲۵۷ — مجموعه خیالات خسروی در انشاء و رساله در باب زراعت .
- * رهاٲسك ص ۶۳ ش ۱۳ .
- ۲۵۸ — منشآت .
- * تاجیکستان ۱ : ۲۶۷ و ۲۴۸ .
- ۲۵۹ — منشآت كه سه مکتوب است از شاه نهماسب و عبیدالله‌خان اوزبك و عبدالله‌خان با تاریخ ۹۹۴ .
- * تاجیکستان ۱ : ۲۵۲ .
- ۲۶۰ — مسوده نامه والا .
- * تاجیکستان ۱ : ۲۶۵ .
- ۲۶۱ — منشآت و منشورات .
- * تاجیکستان ۱ : ۲۷۰ .
- ۲۶۲ — منشآت و منشورات .
- * تاشكند ۱ : ۲۵۷ .
- ۲۶۳ — منشآت .
- * تاشكند ۱ : ۲۶۰ .
- ۲۶۴ — منشآت و نشان و یارلیغات .
- * تاشكند ۱ : ۲۶۱ .
- ۲۶۵ — هفت مکتوب .
- * تاشكند ۱ : ۲۶۴ .
- ۲۶۶ — علی‌شرف در نامه‌نگاری با نمونه‌ای از نامه‌ها شرف‌نامه نگاشته است .
- * بادلیان ۱۳۶۱ مورخ ۲۲ مورخ ۱۱۲۴ در گجرات (Fraser 53) .
- ۲۶۷ — محمد شریف لاری : منشآت دارد كه ۱۹ بند از آن در دست هست و او گویا نویسنده نسخه ش ۴۴۲۸ دانشگاه باشد كه از سده ۱۳ است .
- * مجلس ش ۱/۲۸۸۵ (۱۰ : ۲۶۷) .
- ۲۶۸ — گلشن گلپایگانی میرزا محمد خطاط نستعلیق‌نویس نواده شیخ بهائی از سده ۱۳ ، منشآت نظم و نثر دارد .
- (ذریعه ۹ : ۹۳۳ — فرهنگ سخنوران ۴۹۷) .
- * دانشگاه ش ۳۲۱۲ مورخ ۱۲۸۷ .
- ۲۶۹ — میرزا محمد نایینی از سده ۱۳ منشآت دارد .
- * الهیات ۱۴۶ ب (۱ : ۴۲۵) .
- ۲۷۰ — میرزا محمد صادق منشی جانداری (۱۸۰۰ — ۱۸۲۵) .
- * تاشكند ۱ : ۲۵۷ .

اوستا و مبانی مطالعات زبانهای ایرانی^۱

نوشته‌ی: پروفیسور کلیما Otakar Klima
ترجمه‌ی: جهانگیر فکری ارشاد

الهی قرار میگیرد و بر حسب حکم دادگاه فلز مذاب بر روی سینه‌ی او ریخته میشود. به همان گونه که زردشت نیز در برابر سریر الهی در آسمان تن به این حکم میدهد تا صحت وحی خداوندی را به اثبات رساند، آتورپات نیز از بوته‌ی این آزمایش سربلند بیرون می‌آید.

دین مانوی که از سوی دیگر به تبلیغ عقاید خود مشغول بود و اندکی پس از به وجود آمدن، متون دینی پرارزشی را در دسترس عموم قرارداد، موجبات گردآوری نوشته‌های دینی مزدپرستی را در زمان ساسانیان فراهم آورد. خود «مانی»، آن‌طور که گفته میشود، شش کتاب نوشته که جملگی آنها به استثنای یک کتاب که به فارسی است، به زبان آرامی نوشته شده‌اند. احتمال می‌رود که او در متون دینی خود همان مطالب پراکنده‌ی دین پارسیان را نقل کرده باشد. پیشوایان دینی فرقه‌های منشعب و مشرب‌های گوناگون نظیر زروانی و گیومردي نیز هر يك اوستا را به نحوی دگرگون ساخته‌اند. مجموعه‌ی اوستا در دوران ساسانیان بنا بر سنت دارای بیست و يك «نسك»^۵ بوده که تنها قسمت کمی از آن به دست ما رسیده‌است. کهنه‌ترین دستنوشته‌ی اوستا که امروزه در دست است از قرن سیزدهم و چهاردهم باقی است. غالب دستنوشته‌های دیگر بسیار جدیدترند و با تاریخی که ذکر شد، فاصله‌ی زمانی بسیار دارند.

در قرن هفدهم پاره‌ای از دستنوشته‌های اوستا به اروپا راه یافت. نخستین ترجمه‌ی قطعات اوستا در سال ۱۷۷۱ توسط دانشمند فرانسوی «آنکتیل دوپرون» Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron انجام گرفت. وی این ترجمه را پس از اقامت خود در ایالات پارسی‌نشین هندوستان به عمل آورد.

از تاریخ و منشاء اوستا جز چندین گزارش کوتاه در سنت پارسی ایرانی اطلاع دیگری در دست نیست. تعالیم زردشت احتمالاً به توسط داماد، شاگرد و جانشین وی «جاماسب»^۲ بر روی پوست گاو با مرکب زرین نوشته شده بود و در خزانه‌ی شاهی نگهداری میشد. دو دستنوشته‌ای که از روی نسخه‌ی اصلی نوشته شده بود، پس از هجوم اسکندر بزرگ مفقود گشت. بعدها احتمالاً در زمان اشکانیان به هنگام سلطنت «بلاش»^۳ و نیز در دوران اردشیر بابکان (۲۴۱ - ۲۲۴)، بنیانگذار سلسله‌ی ساسانی، قطعات پراکنده‌ی متون دینی جمع‌آوری گردید. اگرچه بنا بر سنت در نخستین تفسیر اوستا که در زمان ساسانیان انجام گرفته است، به نام اوستاشناس و ساحر^۴ حکیمی به اسم «تنسر» برمیخوریم، ولی باید دانست که این مجموعه‌ی دینی بعدها در زمان شاپورد دوم (۳۷۹ - ۳۰۹) توسط آتورپات پسر مهرسپند (حدود ۳۴۰) تنظیم یافت و در نیايشگاه‌ها به رسمیت شناخته شد. هنوز به طور یقین معلوم نیست که کدام يك از مطالب این گزارش‌ها دارای حقیقت تاریخی است. از آنجا که در قرن چهارم نیايشگاه‌های زردشتی ناچار بودند رقابت‌های دینی سختی را با پیروان مانی و مسیح پی گیر شوند، لذا احتمال می‌رود که گزارش آتورپات پسر مهرسپند از حقایق بیشتری برخوردار باشد. این ادیان دارای متون دینی منظم و بسیاری بودند و از آنجا که هرگز تمایل نداشتند که این متون نیز به سرنوشت اوستا گرفتار شود و تآملات دراز به کتابت در نیاید، لذا متون دینی خویش را به قلم می‌سپردند. پارسیان به جهت آنکه صحت مطالب گردآوری شده‌ی «اوستا»ی آتورپات را تسجیل کنند، زندگانی وی را با یکی از افسانه‌های دینی پیوند داده، زینت بخشیدند. در این افسانه آتورپات در برابر دادگاه

در همین ایالات بود که او سالها پیش آیین زردشتی را در بین سالهای ۱۷۵۸ تا ۱۷۶۱ در نزد موبدان آن دیار فرا گرفته بود. در این قرن اروپاییان گرایش بیش از حدی نسبت به شرق نشان میدادند و سرچشمه‌ی حقیقت و تعالیم والای اخلاقی را در شرق و در نزد علمای شرقی جستجو میکردند. همین امر محققین شكاك قرن هجدهم را بر آن داشت تا ترجمه‌ی مذکور را تحریف شده و ناشی از همان تمایل فوق بدانند. پس از مجادلات علمی فراوان که مدت مدیدی به طول انجامید و با توجه به دستنوشته‌های دیگری که «راسك» R. Chr. Rask دانمارکی از هندوستان آورد، صحت ترجمه‌ی «آنکتیل» سرانجام در سال ۱۸۲۶ به ثبوت رسید. با توجه به این دستنوشته‌ها که از روی نسخه‌ی اصلی به عمل آمده بود، ماهیت این ادبیات فو ظهور روشن و موجبات مطالعاتی درباره‌ی زبانهای ایرانی را فراهم آورد. از این تاریخ به بعد بود که مطالعات مورد نظر توسط تحقیقات «وسترگارد» Niels L. Westergaard دانمارکی که نخستین ناشر اوستا است و «بورنف» E. Burnouf فرانسوی که «یسنا»^۱ را از روی ترجمه‌ی سانسکریت آن تفسیر کرد و «هاگ» Martin Haug و «شپگل» Friedrich Spiegel آلمانی توسعه یافت. تحقیق در اوستا سپس دوش به دوش مطالعات درباره‌ی فارسی میانه پیش رفت. این مطالعات در سال ۱۷۹۳ با خواندن خط سکه‌ها و کتیبه‌هایی توسط شرق شناس فرانسوی «سیلوستر دوساسی» A. Silvester de Sacy آغاز شد و همگام با این امر بررسی تطبیقی زبانهای هند - ژرمنی نیز رواج یافت. مکتب «دستور زبان جدید» زبان شناسان آلمانی، مدتی بعد، موجبات تفسیر کاملی از اوستا را فراهم آورد و علاوه بر نکات دستوری، واژگان این متن نیز بر اساس استوار و غیر قابل انکار مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا به جاست که از بزرگترین محققان رشته «بارتلمه» Christian Bartholomae (۱۹۲۵ - ۱۸۵۵) که صاحب نظری بس دقیق است، ذکری به میان آورد. وی که در واقع بنیانگذار ایران شناسی مدرن به شمار میرود، از قدرت خارق العاده‌ی همه جانبه‌ای در حل معضلات این دانش برخوردار است.

اوستا از نظر علم الادیان، تاریخ فرهنگ و زبان شناسی بسیار جالب توجه است و برای تحقیق درباره‌ی زبان شناسی و تاریخ ایران اهمیت فراوانی را در بر دارد. در اوستا به نکات معنوی بسیاری که ناشی از توسعه‌ی آیین مزدایرستی در زمانهای گوناگون است، بر میخوریم و علاوه بر آن بر تحولات دوره‌های متعدد زبانهای ایرانی آگاهی می‌یابیم. البته باید بلافاصله افزود که هرگز نمیتوان باقیمانده‌ی اوستا را، از جهت محتوای اخلاقی و عمق افکار، با نوشته‌های یهودی - مسیحی سنجید و هیچگاه نمیتوان قطعات پراکنده‌ی بازمانده را در برابر هر یک از قطعات مستقل «عهد قدیم و جدید» نظیر تورات، رسالات

رسولان، مزامیر یا اناجیل قرارداد. اهمیت اساسی اوستا در این است که نظریه‌ی دو گانه پرستی، برای نخستین بار در تاریخ، در آن مطرح و تدوین شده است. در عقاید این نظریه به تضاد مطلق بین دو «گوهر» بر میخوریم که پس از پیدایش خود، اساس هستی و مبنای تاریخ را بنا می‌نهند^۲. بعد از آنچه گذشت، باید اضافه کرد که این دوگانگی به علت همان ماهیت مکنون در خود، هرگز نتوانست در ادیان گوناگون بشری که بعدها به وجود آمدند، سهم عمده‌ای را به عهده گیرد. دلیل این ادعا را میتوان در ادیان یگانه پرستی دانست که بعد از مزدایرستی پدیدار شدند و هیچ کدام جنبه‌های دوگانگی را به خود نپذیرفتند.

۱ - در این مقاله کلیه‌ی تاریخ‌ها به سال میلادی آورده شده است.
۲ - Valaxhs صورت پهلوی آن «ولاش، بلاش» است. بلاش اول ملقب به اشك بیست و دوم (۵۲ یا ۵۱ - ۷۸ میلادی) در زمان سلطنت خود دستور گردآوری قطعات پراکنده‌ی اوستا را داد.

۳ - بنابر متون «یادگار زیریران»، «جاماسب نامه» و «گشتاسب نامه» بی دقیق، جاماسب از خاندان «هوگو» بود و به اتفاق برادرش «فرشوشتر» ست وزارت گشتاسب شاه را داشت. جاماسب که حکیم و پیشگوی بزرگ بود، با دختر زردشت بنام «پورچیست» عقد زناشویی بست.

۴ - واژه‌ی «کوی» Kavi به صورت‌های گوناگونی تفسیر و معنی شده است. «نی برگ» H. Nyberg این واژه را به معنای «ساحر» و «ریمپس» Ch. Rempis آنرا «نگاه کردن» دانسته است که همچون عنوانی برای پیشوایان دنیایی به کار میرفته است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله‌ی «فرهنگ باستانی شرق ایران» به همین قلم و ترجمه، ماهنامه‌ی «هوخ» شماره‌ی یازدهم از دوره‌ی بیست و دوم، ص ۶۲ و بعد از آن.

۵ - این بیست و يك «نسك» (قسمت) بنابر دینکرد و متون دیگر زردشتی به سه بخش تقسیم میگردد که هر يك شامل هفت نسك است: گاسانیك (ستوت یشت، سوئکر، ورشت مانسر، یغ، وشتك، هادخت، سپند) هاتك مانسریك (دامدات، ناتر، پاچك، رتودات اثیتك، بریش، كشکیسروپ، وشتاسپ ساست) داتيك (نیکاتوم، گنباسر نیجیت، هوسپارم، سكاتوم، وندیداد، چیترداد، بغان یشت). برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به بخش نخست «گاتها» گزارش پورداود، قسمت «گاتها»، انجمن زرتشتیان ایرانی، بهمنی ۱۹۵۲.

۶ - اوستایی که امروزه در دست ماست دارای پنج قسمت است. یکی از این قسمت‌ها «یسنا» نام دارد که شامل ۷۲ فصل است و هر فصل «هات» یا «ها» نامیده میشود. در میان این «هات» ها هفده سرود گاهانی زردشت بازمانده است. این واژه که در اوستا به صورت «یسن» آمده، از ریشه‌ی «یز» به معنای «پرستیدن، ستایش کردن» است. واژه‌های «ایزد، جشن» در فارسی از همین ریشه است.

۷ - به طور یقین اشاره است به ابتدای بند چهارم «اهونودگات» که به نقل از «گاتها» گزارش پورداود این چنین است: «و آنگاه که این دو گوهر به هم رسیدند نخست هستی و نیستی بنیان نهادند...».

روستای احمدآباد

بیژن کلکی

از انتشارات اداره فرهنگ عامه

اولاد ذکور بودند دخل و تصرفی نشود روستا را بنام احمدآباد نامیدند اینک نسل احمد بچهارتیره بنامهای مقصودی - تاوولی - پازوکی - چیتگر تقسیم شده است .

روستا که شکل و جانی گرفت اندک ، اندک از اطراف خانواری چند بدین منطقه روی آورده رحل اقامت افکندند خصوصاً عده‌ای از لرهای چادر نشین خطه فارس بنام هداوندیها بامر دولت وقت کوچانیده شده در مامک آباد ساکن شدند . هداوندیها نیز اینک زیر تیره‌هایی بنام : حیدری - غلامی - نوائی - فارسی دارند .

هداوندیها با وجود اینکه دامدار و کوچنده بودند واز ولایت دیگر آمده بودند خیلی زود فرهنگ روستائی را پذیرفته و در مدت کمی خلق و خوی و زندگی کوچندگی را فراموش کردند . نخست چون دامدار بودند و متحرک و زمین زیر پا و محل زیستشان همیشه بطور موقتی بود و کشاورزی و کشت و کار زمین آنها را مجذوب نمی کرد . چنانکه بامور دام با عشق و علاقه می پرداختند و بدنبال رمة سرزمینها را پشت سر می گذاشتند ، اما کشتشان را در زیر باد و باران با امید خدا رها می کردند . بنظرشان زمین تنها غذای آنها را تأمین می کرد ، اما محصول دامی کره و شیر و پنیر و پوست و پشم و روغن ، درآمد اقتصادی آنها را تشکیل می داد . با این وجود کنار روستائیان احمدآباد با آرامش تمام بی آنکه بگو مگوئی با یکدیگر داشته باشند امور دقیق کشت و ورز ، با شرایط آب و هوا و موقعیت خاک را آموختند و اندک اندک زمین در نظرشان قرب و ارجی یافت . نجات خاک در دلشان ریشه گرفت ، در محدوده‌ای خاک آرام و ساکن فرزندان شان دنیا آمد و بدینسان دیگر رمة نتوانست هداوندیها را بدنبال خویش از یورد و خانه شان دور کند و دیگر اینکه دام بعلوفه احتیاج داشت در حالیکه زمینها زیر کشت بود

وضعیت و موقعیت عمومی ده - دهکده احمدآباد در دو

کیلومتری شمال غربی شهرستان دماوند میان باغستانهای سرسبز مانند گاومیش خستدای افتاده است . خانه‌هایش پراکنده و نامنظم ، گله بگله بدوش یکدیگر تکیه داده اند . آنهایی که شکل و شمایل روستائی دارند از سردر حیات شان که میگذری ، پیش رو ایوانی است که چندین اطاق را بسایه خود پناه داده است و با اندکی جستجو طویله و مرغدانی و کرت‌های سبزی نیز دیده میشود و «ورزها» (گاوه‌های اخته خویش) که سر از آخور گرفته با چشمهای درشت باطراف نگاه می کنند . روستای احمدآباد را خانه‌های بیلاقی شهر نشینان از روال و شکل ابتدائی بیرون آورده و چهره واقعی دهکده را دگرگون کرده است .

هر خانواده با آنچه که چرخ معیشت زندگیش می چرخد در اجتماعی کوچک و صمیمی بکار می پردازد . و زمین آنها را وادار می سازد با احساس مسئولیت ناشی از کار اشتراکی نسبت بیکدیگر نزدیک شوند و بیشتر قیود خانوادگی از هم پاره شود و اگر کاسه نان و تریدی در میان است همه دستها بیک روال به آن دراز شود .

جمعیت احمدآباد در بیشتر فصول متغیر است ، تابستانها که خوش نشینها از شهرها به نقاط سفر کرده بازمی گردند نزدیک به هزار نفر می رسد که تیره‌های مختلفی را تشکیل میدهند . چنانکه روستائیان اظهار میدارند ساکنین اصیل و بومی احمدآباد از نسل مردی بنام احمد می باشند که هفتصد سال پیش باین منطقه سفر کرده و با زنی بنام مامک ازدواج نموده است . چون مامک زنی کاردان و با هوش و مدبر بود در توسعه آبادی زحمت فراوانی متحمل شده بود ، در سالهای نخستین ، بنای احمدآباد ، بنام مامک آباد نامیده می شد اما پس از ازدیاد نسل احمد کم کم برای اینکه نام پدر برجای بماند و در نسب آنها که

قسمتی از روستای احمدآباد که در بیشتر ایام سال زمینها و باغهای آن سرسبز و دارای گل و میوه می باشد

و چراگاهها دور ، با سانی گذشته نمی شد بکار دام پرداخت چرا که گله خانه بدوشی میخواست آنهم از روستائی که تازه درختان سیبش گل کرده بود !

عده ای از روستائیان احمدآباد با آنکه پیادگی و کشاورزی می پردازند ، دکانداری و خرید و فروش نیز می کنند البته بیشتر دکانها در فصل مخصوصی از سال باز میشود تنها سقراطروشی مهدی عبدالعظیم بازوکی و اسدالله هداوندی در تمام سال باز است و مردم مایحتاج اولیه خود را از قبیل قند و چائی و توتون و سیگار و کبریت و سوزن و نخ از آنها تهیه می کنند و برای خریدهای عمده به دماوند می روند و روی هم رفته تعداد دکانهای احمدآباد با قصابی و قهوه خانه به هشت باب می رسد که تابستانها به علت بازگشت خوش نشینها و داشتن مشتری درشان را باز می کنند و دیگر فصول بسته میمانند . قهوه چای بیشتر از دیگر پیشه وران دکانش را باز می کند و همیشه بساط چائی و سماورش روبراه است و دیزی آبگوشتش نیز سر آتش می جوشد و نیمروز کارگران و آتھائی که از نقاط دیگر به احمدآباد می آیند می توانند در آن به نان و آبگوشت یا نیمرو شکمشان را سیر کنند . دهکده نانوائی ندارد و دو خانواری کار نانوائی را بعهده گرفته و نان خانگی تنوری می پزند و کیلوئی یک تومان می فروشند و از قرار دانه ای چهار ریال می افتد که هشت تائی آن یک من می شود .

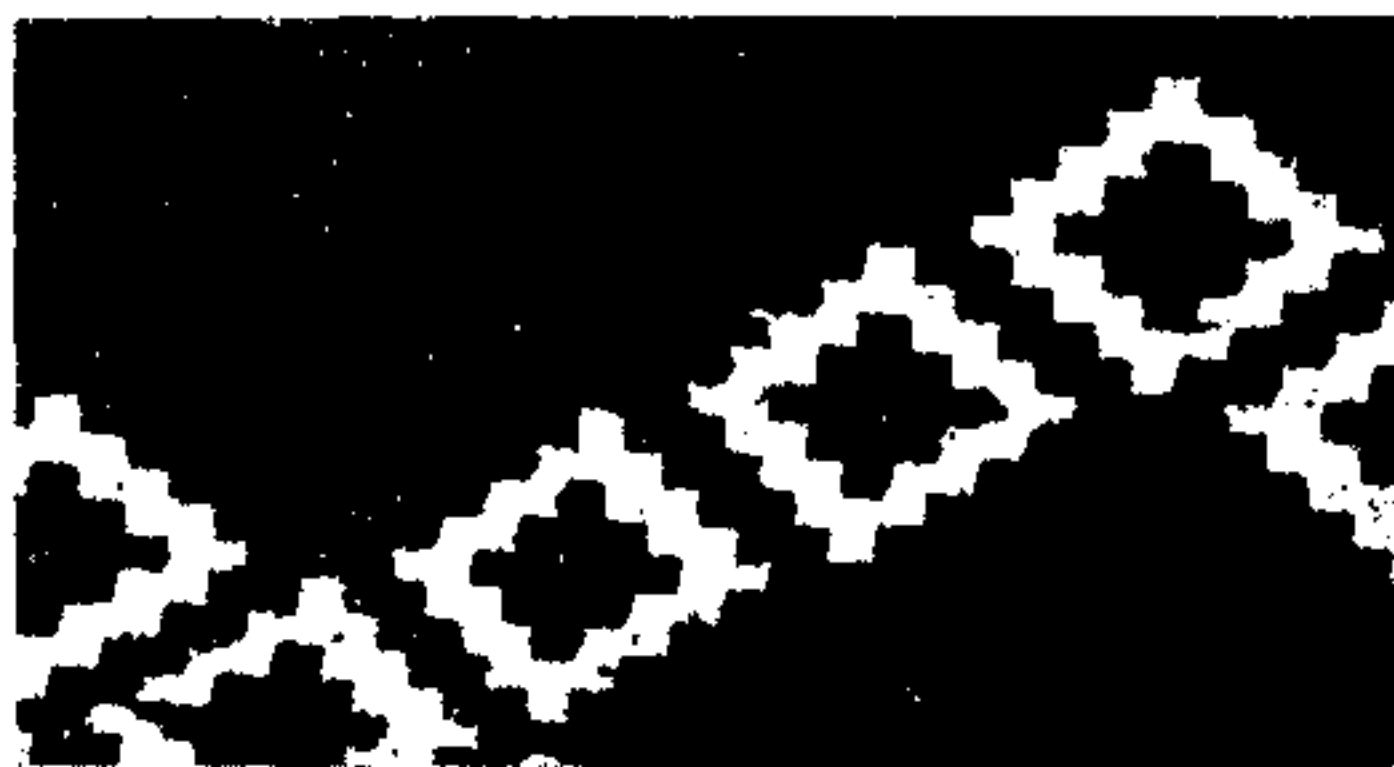
روستا فاقد آرایشگر ویژه ای است بیشتر پيله وران دوره گرد که گذارشان با احمدآباد می افتد و دم دستگاهی دارند به کار آرایش و اصلاح نیز می پردازند . بیشتر مشتریهایان پیرمردها و بچه ها هستند که خودشان را با بی قیدی دم تیغ میدهند و ابائی از خوبی و بدی کار ندارند اما جوانترها که بیشتر بخودشان می رسند به دماوند می روند و سرو صورتشان را صفا میدهند .

احمدآبادیها با کومک اداره بهداشت از چندین سال پیش

حمامی با ۳ نمره خصوصی ساخته اند که تاکنون کار میکند . در سالهای اولیه یکی از روستائیان متعهد میشد که بهداشت سوخت و تعمیر آن سالیانه رسیدگی نماید و در مقابل آن از هر خانواری سالیانه ۵ ریال سرانه پول آب می گرفت و غیر از آن روستائیان هزار و دویست تومان نیز پول سوخت بحمامی می پرداختند اما اکنون آن رسم دگرگون شده است مردهای بومی سالیانه نقری ۱۵ تومان مزد آب بحمامی می پردازند و زننها و بچه ها نیز در هر نوبت حمام رفتن ۵ ریال پول شست و شویشان میشود . در حمام بعثت کمی جمعیت همیشه باز نیست هفته ای سه روز گرمابه را آتش می کنند که پیش از ظهرها مردانه و بعد از آن زنانه میشود .

احمدآباد دبستانی بنام دبستان آقا جناب دارد که بیست سال پیش تأسیس شده است . زمین این دبستان را مالک بزرگ روستا ، آقا جناب نامی در اختیار دولت گذاشته است . هوای لطیف و باغهای سرشار از درختان میوه و زمینهای حاصلخیز سبز و آب فراوان احمدآباد کودکان را شاداب و هوشیار بار آورده هر جا که درختی و علفزار است هیاهوی تنی چند از کودکان و خردسالان شنیده میشود که سرگرم بازی و جست و خیزاند ، از بیگانگان نمی هراسند بی هیچ بیم و شرمی با آنها بگفتگو می نشینند معلوم است که تجمع تابستانی شهریها در روستا و نشست و برخاست و آمد و رفتشان بشهر تأثیر فراوانی در کودکان روستائی و رفتار و گفتارشان داشته است . هر چند مدرسه بیشتر از چهار پنج اطاق ندارد ولی با وجود آن صدوده نفر دانش آموز دختر و پسر در آن سرگرم تحصیلند .

مدرسه نام مخصوصی ندارد و در روستا بهمان نام صاحب زمین نامیده میشود . بیشتر احمدآبادیها راغبند که فرزندانشان دنباله درس و مشق مدرسه شان را گرفته و بهمان دوران ابتدائی اکتفا نکنند و البته آتھائی که دستشان باز است و توانائی دارند

تصویر قسمتی از گلیبی که در روستای احمدآباد تهیه میشود

احمدآبادیها آب ریخت و پاش و آشامیدنی و زمینها و باغهایشان را از چشمه علا تأمین می کنند و سالهای خشک سالی که آب چشمه کم شده بود باغدارها آنهایی که دستشان بدشانسان می رسید برای آبیاری درختان و زمینهای باغشان چاه نیمه عمیق زده و از این راه کمبود آب مصرفیشان را تأمین می کردند ولی با بارندگی سال جاری اینک چاهها بی مصرف افتاده و چشمه علا آب مورد مصرفشان را تأمین می کند. آب چشمه علا ۴۵ هکتار زمین را سیراب مینماید. آبیاری در این منطقه روال مخصوص قدیمی ندارد. بیشتر آبیاریها شبانه روزی است و حق آبهها بستگی به وسعت زمینی است که روستائیان زیر کشت دارند. آب در زمینهای احمدآباد در سه نوبت هشت روزه و دوازده روزه و شانزده روزه می چرخد. وسعت زمینهایی که هر هشت روزه آب در آنها می چرخد ۲۹ هکتار و دوازده روزه ها ۱۴ هکتار زمین زیر کشت دارند و مابقی که دوهکتار و ۴۰۰ متر مربع می باشد دوره آب گردش شانزده روز طول می کشد. بر آورد گردش آب از روی ساعت و یا سایه قراردادی «غار پهلوان» می باشد که در سه چهار کیلومتری مشرق احمدآباد قرار دارد. در قله این کوه دو حفره غار مانند وجود دارد که هنگام ظهر با تابش نور مستقیم آفتاب بر آنها سایه شان سر بهم داده و جفت می شود و در این هنگام سایه ها نیمروز روستا را نشان می دهد و آنگاه که شامگاه سایه ها به دم آب چشمه علا می رسد تمام شدن روز در آبادی اعلام می شود و بار دیگر فردا که نور خورشید به آب چشمه می تابد یک شبانه روز از گردش آب نوبتی سپری شده است. در احمدآباد گاه گذاری حق آبه ها خرید و فروش نیز می شود آنهایی که بعلت پاره ای گرفتاریها خود نمی توانند از سهمیه آبشان در محل استفاده نمایند و آنها را بکشاورزان از قرار هری ۱۰ تومان سالیانه می فروشند.

از ده سال پیش چهره کشاورزی این منطقه بکلی تغییر کرده و کشت حبوبات تازه ای که با خاک و قوت زمین بستگی داشته و با احداث باغهای جدید که روی اصول باغداری مدرن بوجود آمده است اقتصاد مردم را بطور قابل ملاحظه ای پیش برده است. روستائی از دیر باز کار دام و دامداری را بعلت نداشتن مرتع و چراگاهها و تأمین علوفه زمستانی رها کرده است چرا که زمینهای محدود و تکه تکه ده همگی زیر کشت محصول رفته و کوهستانهای اطراف نیز بعلت بارانهای سیلابی و شسته شدن خاک شیب دانه ها و یا سنگلاخی بودن برای دام علف چری بشمار نمیرفته است.

اینک احمدآبادیها با گوناگونی که در کلیه شئون زندگی شان رخ داده است در حال رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی می باشند. در زیر مراسم عروسی این روستا را همراه با قصه عامیانه ای برای آشنائی بروال چنین آئینهای ماندگاری یادآور میشویم:

بچه هایشان را بمدرسه های دماوند می فرستند. با پیشرفتهای اخیر مملکت چنین بنظر میرسد که سال بسال روستائیان احمدآباد در کار درس و مشق فرزندانشان پی گیرتر می شوند و دیگر تنها بخواندن و نوشتن آنها قناعت نمی کنند و هر سال دانش آموز بیشتری از روستاها بشهر هجوم می آورند تا بتحصیلات خود ادامه دهند.

احمدآبادیها مسلمان و پیرو مذهب تشیع می باشند و از رفتار و کردارشان چنین بر می آید در آئینی که دیر از سایر نقاط ایران پذیرفته اند بسیار متعصب می باشند و این خود باعث تعجب است در این منطقه کوهستانی که تا دیر باز دین زردشت پابرجا مانده بود اینک بصورت یک روستای سخت مذهبی درآمده است که دارای حسینییه و مسجدی است که بیشتر ایام سال در آنها مجالس سوگواری و تعزیه دایر می باشد. هریک از این مکانهای مذهبی موقوفاتی دارند که درآمدشان خرج سفره های نذر و نیازشان را فراهم می کند. حسینییه در میان مردم اهمیت و قرب و قدر بیشتری از مسجد دارد اغلب شبهای جمعه سفره ائمه اطهار گسترده است و درس باز و اجاقش روشن می باشد و بدین روال برای حسینییه روستائیان ارج بیشتری قائلند و در دهه عاشورا تعزیه داری و شبیه طفلان مسلم و صحرای کربلا و اسارت زینب و دیگر مصائب به نمایش در می آید. در شاه نشینهای اطراف حسینییه زن ها می نشینند و مردها جدا از آنها و پائین پایشان و در این سوگ همگانی گاه از دیگر دهات نیز به عزاداری می آیند. در مسجد برای خواندن نماز همیشه باز است و خصوصاً در ماه مبارک رمضان که نماز جماعت خوانده می شود مسجد هیبت و شکوهی می یابد. در احمدآباد پیش نمازی وجود ندارد، روستائیان با مشورت آقای حاجی آقا مجد معمم شهر دماوند از قم کسی را برای خواندن نماز جماعت دعوت می کنند و مدتی که پیش نماز در احمدآباد می ماند بصورت مهمان پذیرائی می شود.

و چای دهنی شیرین می کنند و پس از اندکی صحبت های معمولی بلند میشوند و میروند .

کشک پزون :

روز کشک پزون خانواده پسر آش کشکی می پزد و همراه آن ۲ تا ۳ متر چلووار یا منقال سفید به نسبت توانائی خود برای هریک از خویشان نزدیک خانواده دختر می خرد و با مقداری نمک دریک سینی یا خنچه میگذارد و بخانه دختر می فرستد . گاهی همراه این هدیه که بنام « شیرینیر » نامیده میشود ، دایره زنی نیز میروود تا بمقصد برسند دایره میزند و تماشاگران نیز کف میزنند و هلهله می کشند . از پی آنها خویشان و پدر و مادر و ریش سفیدهای روستا بخانه دختر میروند و دختر را برای پسرشان خواستگاری می کنند و پس از گفتگوهای بسیار و توافق سرمهریه نخست مقداری پول بنام « خرج بران » خانواده دختر می گیرد و گاه با این پول باروبنشینی نیز داده می شود که با آن مهمانیهای خانواده دختر راه انداخته می شود . در این روز دختر نامزد می شود و بندرت اتفاق می افتد انگشتری دستش کنند مگر آنهایی که بیشتر ادا و اصول شهری را یاد گرفته و پابندش شده اند رغبت دارند که دخترشان حلقه نامزدی انگشت کند ، بدین کار می پردازند . آنگاه همانروز یا وقتی دیگر غده ای از خویشاوندان خانواده دختر و پسر همراه عروس و داماد شهر میروند و در محضر رسمی عقد مینمایند

روستای احمدآباد بعزت نزدیکی شهر و آب و هوای ملایم و باغهای عطر آمیزش بیلاق شهرنشینان بشمار میرود ، چه بسا که بهار هنگام از پای درختان میوه اش آبجو بیارها زمزمه کنان میگذرد و چنان شاخ و برگها شکوفه می بندند که بچشم می آید ، دارند از شکوفه گر می گیرند . در این فصل است که جوانهای روستائی آنهایی که دوران بلوغ را پشت سر نهاده و دل و دماغی دارند و چشمشان بدنبال دخترهاست تا یکی را بیسندند که شریک زندگیشان باشد و چون دل بگرو محبتی دادند ، با خانواده خود درددل میکنند و مسئله ازدواجشان را مطرح مینمایند . خانواده پسر ، پیرزن مدبری را که جاجوس نامیده میشود برای پرس وجو بخانه دختر می فرستد . این شخص همینکه از اخلاق و عادات و چگونگی زندگی دختر باخبر شد آنچه را باید بگوید با خانواده دختر در میان می گذارد و آنگاه در صورت موافقت با ازدواج ، خانواده دختر روزی را معین می کنند که خانواده پسر برای گفتگو بیایند . در روز موعود خانواده پسر با یکی دوفتر از ریش سفیدهای روستا بخانه پدر دختر میروند . خانواده دختر بساط شیرینی و چای مختصری تهیه می بیند ، مهمانان می نشینند و سر صحبت را برای عقد و عروسی و ازدواج باز می کنند با میانجیگری ریش سفیدها ، خانواده ها که بتوافق رسیدند ، روزی را برای « کشک پزون » (کشک پزان) معین می کنند . آنگاه بمبارکی و میمنت این وصلت مهمانان با شیرینی

کارهای نانوائی در روستای احمدآباد غالباً بسوسيله زنان آن روستا انجام می گردد

و پس از آن از بازار نیز که زیرپایشان است خریدی می کنند و بروستا برمی گردند .

هیزم عروسی :

پیشترها که روستائی توانائی خرید اجاقهای نفتی را نداشت و یا اگر ممکن بود که صاحب چراغکی و پریموسی باشد، اما دل و دماغ و حوصله روشن کردن و ور رفتن به آن را در خود نمی یافت چرا که باسانی می توانست دزگرمای هیزمی که بفراوانی در روستا پیدا میشد، اجاقش را همیشه روشن نگاهدارد بدینجهت چند روزی بعروسی مانده دونفر از طرف خانواده داماد مأمور میشدند که از کوه هیزم شکسته برای جشن عروسی بیاورند تا آتش اجاق زندگی نوین از هیمة پاک باشد. هیزم شکنها همین که نزدیک آبادی میرسیدند عده ای از خویشان خانواده داماد به پیشواشان می رفتند و روی هیزمها را پارچه های رنگین و قرمز می کشیدند و هلهله کنان و کف زنان آن را بخانه داماد می بردند . هیزم شکنها از کسان داماد شابی می گرفتند و ناهار نیز مهمان خانواده داماد بودند .

اینک هرچند که این روش بندرت عمل می شود ولی چنین بنظر میرسد که این سنت شاید از همان پایا نگاهداشتن آتش زردشت باشد که اینک نیز در میان زردشتیان معمول است که بپاکی هیمة آتشکده اهمیت فراوانی قائل میشوند و بی شک احترام این آتش کوچک زندگی باعتقاد آن که آتش بزرگ و شکوهمند محسوب میشده است، در این روستا برجای مانده است.

حنابندان :

روز حنابندان از طرف خانواده داماد میان کاسه حنائی درست می کنند و در وسط آن چندین شمع روشن مینمایند و کنار آن دریک سینی سه کیسه سر بسته حنا و با چند عدد صابون و کیسه حمام میگذارند و بخانه عروس می برند و عده ای از خویشان دست و پای خود و عروس را حنا می بندند و بحمام میروند . هنگام بیرون آمدن حمامی شیرینی و انعامی می گیرد و آنگاه پارچه ای سفید و نازک یا روسری بسر عروس می اندازند و رویش را می پوشانند و بخانه برمی گردانند .

در این روز خانواده داماد عده ای از خویشان خود را برای شام دعوت می کند . پس از اینکه شام خوردند خانواده عروسی حنای داماد را دریک سینی گذاشته و روی حنا شمع روشن کرده و بخانه داماد می فرستد . در این هنگام صندلی یا چهارپایه ای می آورند و روبقبله می گذارند و ساقدوش از ریش سفیدها و بزرگترهای مجلس و پدر و مادر داماد اجازه

می گیرد که داماد روی چهارپایه بنشیند . داماد همین که روی صندلی یا چهارپایه نشست ساقدوش يك استکان شربت باو می دهد و آنگاه دست راست داماد را روبقبله بلند می کند و از حنا مقداری کف دست داماد می گذارد و جوانهایی که هنوز ازدواج نکرده اند حنارا از کف دست داماد « چپو » (چپاول) می کنند . مراسم حنابندان که تمام میشود جوانها تا نیمه شب برقص و پایکوبی می پردازند و یا شال بازی می کنند. آنگاه داماد را بحمام میبرند . حمامی کسانی که همراه داماد بحمام آمده اند بدست و سرشان حنا میگذارد و نزدیک صبح از حمام بیرون می آیند و درخانه داماد صبحانه میخورند و هرکسی پی کارش میرود تا بار دیگر همانروز عصر آرایشگر یا حمامی درخانه ها میرود و از قوم و خویش و دوست و آشنای هر خانواده و از کسانی که باید در مراسم « زن برون » شرکت کنند، دعوت می کند .

زن برون :

عصر داماد به همراه ساقدوشها و دوستان نزدیک بار دیگر بحمام میرود و پیرمردها و عده ای دیگر جلوحمام صف می کشند. داماد در حمام سروتنی میشود و هنگامی که از آب بیرون می آید ساقدوش در سربینه کاسه آبی را که پیشتر ملای ده بر آن دعا خوانده و تطهیرش کرده است و بنام « آب بخت » نامیده میشود بر سر داماد میریزد . سر این کاسه آب را می پوشانند بطوریکه چشم کسی بر آن نیفتد . این آب که مظهر پاکی و پاکیزگیست همچون غسل تعمیدی میماند که مسیحیان بکودکان خود میدهند . مردی که آب بخت بر سرش میریزند باعتقاد آنکه قدم بزندگی نازم ای میگذارد و بار مسئولیتی را بردوش میکشد و روزهای پاک و روشنی در پیش خواهد داشت . آب بخت را به نیت اینکه : الهی بامید تو این زندگی مبارک است بر سر داماد می ریزند و پس از اینکه داماد لباس پوشید ، ساقدوش آینه ای بدستش میدهد که در آن خود را نگاه کند . بی شک آب و آینه که در میان اقوام آریائی از قدیمترین ایام سمبل نور و روشنائی است در اینجا نیز بهمین اعتقاد بکار گرفته میشود . داماد که بآینه نگاه کرد دوروبریها هجوم آورده و او را می بوسند و میگویند ، مبارک باشد . همین که داماد از حمام بیرون آمد خویشاوندان نقل و نبات و پول خرد بر سرش میپاشند و داماد دست کسانی را که بیرون حمام بصف ایستاده اند می بوسد و آنها نیز متقابلاً صورت داماد را . پس از آن جمعیت به همراهی نوازندگان بخانه داماد میروند . در وسط حیاط چهارپایه یا کرسی که با پارچه های رنگین یا فرش و گلیمی تزیین شده است می گذارند که داماد با اجازه پدر و مادر و دیگر ریش سفیدها روی آن می نشیند و دیگران در اطاقها و محلهائی که برای

مهمانان آماده کرده‌اند استراحت کرده و چائی و شیرینی می‌خورند. آنگاه طفل شیرخواره‌ایکه پسر باشد به نیت اینکه بچه اول داماد پسر میشود بیغل داماد میدهند، در این هنگام زن و مرد کف زده و شادمانی می‌کنند و زنهای محرم از صورت داماد می‌پوشند و نقل و نبات بر سرش می‌پاشند و نامحرمان هم به سرشاند داماد دستی زده می‌گویند: انشاء الله مبارك است. پس از آن ساقدوشها داماد را بمیان مهمانان می‌آورند و می‌نشانند و سینی مخصوص میوه و شربت را که ساقدوشها پیشتر برای داماد تهیه کرده‌اند پیش می‌آورند. داماد شربت را می‌خورد و ساقدوشها میوه‌ها را در دستمالی می‌ریزند از مهمانان اجازه می‌گیرند که داماد را برای گردش بیرون ببرند. پس از گرفتن اجازه ساقدوشها به‌مراه داماد مجلس را ترك می‌کنند. هنگامی که داماد از مجلس مهمانی بیرون می‌آید، جوانان پی فرصتی می‌گردند که کفش یا کلاه و یا دستمال داماد را بربایند و اگر کسی موفق بدینکار شد ساقدوشها وظیفه دارند که در مقابل شی ر بوده شده غرامتی که رباینده آن را راضی کند بپردازند تا شی ر بوده شده را پس دهد و پارتیگر آن را بداماد بازگردانند. داماد تا موقع شام فرصتی دارد که از آخرین ساعات آزادی و روزهای مجردی بطور دلخواه استفاده کند و بتفریح و گشت و گذار بپردازد و دمی بخمره بزند.

در این روز در خانه عروس نیز بزن و بکوبی راه می‌اندازند و عده‌ای از قوم خویشهایشان را برای شام دعوت می‌کنند و عروس را رخت نو می‌پوشانند با وسه و سرخاب و سفید آب ترك می‌کنند. پس از خوردن شام پدر داماد به‌مراهی چند نفر ریش سفید قبایله عقد را با مقداری قند و نبات و شیرینی در یک سینی می‌گذارند و همراه با جهازیه بخانه عروس می‌برند. خانواده عروس به پیشواز می‌آیند و آنها را با عزت و احترام بخانه می‌برند و پس از خوردن شیرینی و شربت، قبایله عقد را پدر داماد یا بزرگتری جلو پدر عروس می‌گذارد و از جهازیه نیز صورتی بر میدارند و بعد برای بردن عروس بخانه داماد اجازه می‌خواهند. پدر عروس موافقت میکند و به‌مراه دخترش و ساقدوشها معتمدی با چند تن از بستگانش می‌فرستد. موقع بردن عروس خانواده دختر بکمرش نان و پنیری برای خیر و برکت می‌بندد و اگر راه دور باشد عروس را با چهارپائی که با پارچه‌های رنگین آذین بسته‌اند سواره می‌برند و در صورت نزدیک بودن راه پیاده برآه می‌افتند. عروس اندکی که از خانه دور شد از رفتن خودداری مینماید و ایراد و بهانه‌ای می‌گیرد که مثلاً راه سنگلاخی است و نمی‌تواند راه برود. معتمد برادر داماد یا یکی از کسان نزدیکش دستور میدهد که راه را پاك کند و یا خم شود که عروس مانند اینکه از پل می‌گذرد از رویش عبور کند، بدینگونه تا نزدیک خانه داماد برسند عروس سه بار می‌تواند بهانه بگیرد و از رفتن خودداری کند. از این بهانه‌ها

چنین برمی‌آید که عروس هنوز تنکیده بخانه پدری دارد با پشت گرمی آنها حرفش درو دارد و گاهی نیز می‌تواند با بهانه‌های غیر ممکن عروس را بهم بزند. همینکه عروس نزدیک خانه‌های داماد و قوم و خویشهایش رسید معتمد، داماد را فرا می‌خواند که بیاید بسینه عروس سیب بزند. داماد همراه ساقدوشها که لاله روشنی که در آن شمع می‌سوزد در دست گرفته‌اند می‌آید از هفت هشت قدمی دوسیب بسینه عروس می‌زند. سینه‌ها را ساقدوشها بر میدارند و با یک دستمال آجیل بدامن عروس می‌ریزند و عروس نیز آنها را به‌مراهان خود می‌بخشد. پارتیگر جمعیت هلهله‌کنان برآه می‌افتند و همینکه عروس بر در حیات خانه داماد رسید کاسه‌ای غسل یا شیریه پیش می‌آورند و عروس پنجه‌اش را به آن می‌زند و به سردر حیات می‌مالد به نیت اینکه با شیرین‌کامی و خرمی باین خانه وارد شدیم و آنگاه جلو عروس اسفند دود میکنند و داماد به بالای پشت بام میرود و هفت ریگ در دست می‌گیرد و آنها را بسر عروس می‌زند تا شیطان و اهریمن نیرنگ و قریبکاری را از جسم عروس دور کرده باشد. شاید در گذشته این هفت ریگ سمبل امشاسپندان بوده و هر يك بنام فرشته‌ای یاد میشده است که آنها را در زندگی باری دهد ولی اینك این هفت ریگ نامی ندارد تنها میتوان به مقدس بودن عدد هفت اشاره‌ای کرد که در میان بعضی از طوایف ایرانی پابرجا مانده است. بعد از این کارها جمعیت برقص و پایکوبی بر می‌خیزند و عروس را در اطاقی جدا از مردها می‌نشانند و ساقدوشها و دختران جوان دورش را می‌گیرند و آنگاه پس از خوردن شام عروس را بحجله که اطلاق مفروش و آراسته‌ایست می‌برند و پدر داماد با ساقدوشها زن‌ها را از حجله بیرون می‌کنند و عروس و داماد را دست بدست میدهند. در این هنگام عروس و داماد می‌کوشند پیشتر از دیگری پای یکدیگر را لگد کنند که بر تریشان در برابر مشکلات و زندگی زناشویی معلوم شود. عروس و داماد هر يك دو رکعت نماز حاجت می‌خوانند و عروس ربوباز نمی‌کند تا اینکه داماد پولی بنام «زیربانی» میدهد.

صبح روز دیگر عده‌ای از خویشان داماد دستمال شب زفاف را بخانه پدر عروس می‌برند و مادر عروس نیز تر حلوایی با آرد و شکر و روغن می‌پزد و برای داماد و دخترش می‌فرستد.

مادر زن سلام :

سومین روز عروسی داماد با چند تن از خویشان نزدیک و ساقدوشها برای خوردن ناهار بخانه پدر زنش میرود. ناهار که خوردند پدر زنش پارچه‌کت و شلواری یا ساعتی، انگشتری بنام «خلعتی» بداماد میدهد و داماد همانروز بدیدن خویشان

نزدیک خانواده زئش می‌رود و هر یک از آنها نیز هدیه‌ای می‌دهند که ساقدوشها آن را گرد آورده و بخانه داماد می‌فرستند .

نی سبز - داستانی از احمد آباد

یکی بود، یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدا هیچکس نبود . پادشاهی بود، سه دختر داشت . یکروز صبح که نور آفتاب مانند زنبورهای طلائی روی گلهای باغ نشسته بود، دخترها راه کوچه باغ قصر را پیش گرفتند و رو بدشت نهادند . رفتند، رفتند، تا رسیدند برودخانه‌ای که آبی شفاف بصافی آسمان بهاری داشت . هرچه کوشیدند، نتوانستند از آب بگذرند . قایقرانی با قایقش از آنجا می‌گذشت درحالی که آوازی زیر لب زمزمه میکرد، دخترها که چشمشان بقایقران افتاد از او خواستند که آنها را از رودخانه بگذراند . قایقران قبول کرد و گفت : با کمال میل دخترهای قشنگ شما را سوار قایقم میکنم ، اما بشرط این که وقتی از رودخانه گذشتید هر کدام بوسه‌ای باید بمن بدهید . دخترها ابتدا دودل شدند و پس از اندکی تفکر دخترهای بزرگتر پذیرفتند . اما دختر کوچکتر زیر بار نرفت . قایقران دو تا دخترها را از رودخانه گذرانید و دختر کوچکتر که دید خواهرها از آب گذشتند دل بدریا زد و از آب گذشت . خواهرهای بزرگتر برای این که رازشان فاش نشود خواهر کوچک را خفه کردند و با آب انداختند و پس از آن بقصر باز گشتند . نیمروز که سرفره نشستند پادشاه رو کرد بدخترها و گفت : نورچشمانم ، دخترهای قشنگم ، پس بند دلم ، عصای دستم ، دختر کوچکم کو ؟ دخترها جواب دادند شاه بابا رفته منزل خاله جان مهمانی . چندی که گذشت موج آب دختر را بساحل برد و باران و برف زمستانی هم آنقدر بارید و بارید تا روی دختره را پوشاند . بهار که رسید و برفها آب شد از کرانه رود ساقه‌ای نی سبز روئید . روزی چوپانی که از ساحل می‌گذشت چشمش به نی افتاد و خوشحال شد و گفت : به به چه نی خوبی ، جان می‌دهد که از آن نیلک بسازم . از جیبش جاقوئی درآورد و نی را برید و از آن نیلکی ساخت . روزی از روزها که پسر

عموی دخترهای پادشاه بشکار رفته بود چوپان را دید که نیلک می‌زند . خوب که گوش کرد شنید از نیلک چنین آوازی برمیخیزد : بزنی چوپون ، بزنی چوپون ، خوب می‌زنی نی ، مرا کشتن ، رها کردند درآب . پسر عموی دخترها نی را از چوپان خرید و برای پادشاه برد . پادشاه از نیلک خوشش آمد و شروع بنواختن نیلک کرد و از آن آوازی این چنین شنید : بزنی شاه بابا ، بزنی شاه بابا ، خوب می‌زنی نی ، مرا کشتن ، رها کردند درآب . پادشاه غمگین شد و نیلک را بکناری انداخت . دخترها که صدای خواهرشان را در نیلک شناختند آن را شکستند و میان باغچه انداختند . چندی که گذشت نی بصورت بوته خربوزه‌ای سبز شد و خربوزه داد . روزی که پادشاه بگرمابه رفته بود باغبان خربوزه را کند و بحضور پادشاه فرستاد . پادشاه که چشمش بخربوزه افتاد کرد برداشت تا آن را پاره کند که ناگهان صدائی شنید : شاه بابا نبر ، شاه بابا نبر ، سرمو میبری . پادشاه متحیر ماند . باردیگر که خواست خربوزه را ببرد باز چنین شنید : شاه بابا نبر ، شاه بابا نبر ، دستم و میبری . باغبان که در حضور پادشاه بود دست پیش برد و خربوزه را دونیمه کرد . ناگهان از میان آن دختر کوچکتر لخت و برهنه بیرون آمد . شاه بسیار شادمان شد و دستور داد تا ندیمه‌ها لباس بتن دختر نمایند و پس از آن ماجرا را برای پدر بیان داشت . پادشاه گفت : باشد دخترم ، بیا برویم تو پشت پرده‌ای پنهان شو من از خواهرانت حال و حکایت را میپرسم . پس از آن پادشاه دخترانش را خواست و از آنها پرسید : خوب دختران قشنگم دوسه ماهی از رفتن خواهر کوچکتان گذشته و هنوز باز نگشته است بگوئید چه بلائی بر سرش آمده که تاکنون خبری بها نرسیده است . دخترها جواب دادند : شاه بابا شاید بین راه گم شده یا گرگ پاره‌اش کرده است . در این هنگام باشاره پادشاه دختر کوچکتر از پشت پرده بیرون آمد . دخترها از دیدن خواهرشان متحیر شدند . شاه دستور داد تا گیس آنها را ببرند و در شهر بگردانند ، اما خواهر کوچکتر پادرمیانی کرد و از گناه خواهران خود درگذشت . پادشاه هم آنها را بخشید و همگی سلامتی و خوشی سالیان دراز کنار هم بسر بردند . خدا کند شما هم همیشه خوش و خرم باشید .

ریشه تاریخی پاشا و حکم

مهدی پرتوی

«سبزی پاك کردن»

عبارت بالا در مورد افراد متملق و چاپلوس بکار می‌رود. بویژه چاپلوسانیکه جز چرب‌زبانی و تقرب از رهگذر زبان وسعایت و نمایی هنر دیگری ندارند. افرادی که در این زمره از متملقان و چاپلوسان جای گرفته‌اند از طبقه پست‌ترین و بی‌شخصیت‌ترین متملقان روزگار هستند. ایندسته متملقان افراد مخاطب را بمنظور تأمین مقاصد خویش بعرض اعلی می‌رسانند و از هر گونه مدح و ستایشگری پاك و آزرم ندارند. اکنون بریشه تاریخی این ضرب‌المثل بپردازیم:

در مراسم پختن «آش شله قلمکار» که سالی یک‌بار در سرخه حصار در حضور ناصرالدین‌شاه برگزار میشد همه اعیان و اشراف و مقرران درگاه سلطان بنحوی شرکت داشتند و کاری انجام میدادند ولی در آنمیان دودسته بودند که چیزی نمیدانستند و کاری از آنها ساخته نبود. کدام مرد متملقی است که در حضور سلطان حتی در امر طبخ خود را جاهل و عاقل جلوه دهد؟! فرصتی است مغتنم آنهم در مقابل سلطان مستبد و مقتدر که کمترین اشارتش کافیهست یکی بخاك مذلت نشیند و دیگری کمال مطلوب را در آغوش گیرد. براستی اگر کسی میخواست بمعنی و مفهوم واقعی تملق و چاپلوسی واقف شود بسیار بجا و بموقع بود که در صحنه آشپزان ناصرالدین‌شاه حضور پیدا کند و جلالت و بيمزگیهای چاپلوسان را از نزدیک ببیند زیرا دسته اول از رجال قوم که مطلقاً چیزی بلد نبودند از باب تظاهر و خودنمایی باینطرف و آنطرف میدویدند و هرگاه که از جلوی سلطان می‌گذشتند نفس عمیقی کشیده و با نوك انگشتان عرق جبین را می‌ستردند تا مراتب چاکری و خدمتگزاری آنها از نظر مهرمظاهر قبله عالم مکتوم نماید! دسته دوم که باین حد و اندازه قانع نبودند و میل داشتند در چاکری و اخلاص قصب السبق از دیگر متملقان

برایند با همان لباس شيك و تمیز و احیاناً ملیله دوزی چهار زانو بر زمین می‌نشستند، آستین‌ها را بالا میزدند و مانند خدمه آشپزخانه سبزی پاك میکردند یعنی نخاله‌ها را که معمولاً در داخل سبزیهاست بدور می‌ریختند، ساقه‌های بلند سبزیها را می‌بریدند و سبزی را در داخل سطل آب شستشو میدادند تا برای طبخ آش مورد بحث آماده و مهیا گردد. پیداست چون قبله عالم حسب‌المعمول با آشپزخانه میرفت و اینعه را بآن شکل و وضع میدید نسبت بمراتب اخلاص و چاکری آنان بیشتر از دیگران اظهار رضایت و خشنودی می‌فرمود و مسئولان را هرچه بود اجابت مینمود. ایندسته بقول حاج‌مخبر السلطنه هدایت وزراء و امراء و روساء بودند «وزراء و امراء و رؤساء در چادرها و خیمه‌ها جمع میشدند و سبزی آش را پاك میکردند. شاه هم گاهی سری بجادر میزد و سبزیهای حضوری پاك میشد و آش بمنازل تقسیم». شادروان عبدالله مستوفی راجع بسبزی پاك کردن وزراء و رجال درباری چنین مینویسد «شاه برصندلی جلوس کرده عملیات آشپزان با نوای موسیقی شروع میگشت سپس شاه میرفت وزراء مشغول پاك کردن سبزی میشدند و واقعاً سبزی پاك میکردند. من خود عکسی از این آشپزان دیدهام که صدراعظم مشغول پوست کندن بادنجان و سایرین هریک بکاری مشغول بودند. این آش درچندین دیگ پخته شده و برای وزراء و رجال و هفتاد هشتاد زن شاه در قدهای چینی تقسیم میشده و از قراریکه میگفتند غذای با مره معطر مقوی هم بوده است».

اصطلاح و عبارت «سبزی پاك کردن» از آن زمان و در قریه سرخه حصار طهران معمول گردید و امروزه بتمام انواع تملاقات و چاپلوسیها اطلاق میشود.

«دیه بر عاقله است»

چنانچه يك یا چند نفر از افراد جمعیتی مرتکب جرم

یا عمل ناشایست شوند همیشه بر عاقل یا عقلای آن جمعیت خرده میگیرند و آنها را مسئول ارتکاب جرم می‌شناسند که نتوانستند مرتکبین را قبل از ارتکاب جرم دلالت و راهنمایی کنند و از ارتکاب اعمال ناشایست آنان قبل از بروز واقعه جلوگیری نمایند. در اینگونه موارد حرفشان اینست که «همیشه دیه بر عاقله است». گاهی نیز گفته میشود «اگر فلانی خطا کرد شما عفویش کنید زیرا دیه با عاقله است» که استفاده از آن بشکل اخیر صحیح نیست چه عفو و بخشش ارتباطی با دیه و خونبها ندارد.

اما ریشه این مسئله فقهی که جنبه ضرب المثل پیدا کرده است :

بر طبق احکام و تعالیم دین اسلام اگر کسی دیگری را متعمداً بقتل برساند کیفر اوقصاص است یعنی باید کشته شود. در قتل عمدی حق قصاص از برای اولیای مقتول قرار داده شده و ممکن است تراضی طرفین منتهی بترك قصاص و اخذ دیه «خونبها» شود. در اینصورت خونبها از ثروت قاتل باولیای مقتول پرداخت خواهد شد اما چنانچه قتل اشتباهاً رخ دهد بدینمعنی که قاتل قصد کشتن نداشت و قتل بطور خطا و غیر عمد اتفاق افتاده باشد در اینصورت قصاص در بین نخواهد بود و دیه یا خونبها پرداخت میشود «ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله»^۱ ولی باصطلاح معروف «ان دية الخطا على العاقله» یعنی دیه و خونبهای قتل بر عاقله قاتل واجب است. جماعت عاقله که باید دیه قتل اشتباهی را بپردازند عبارت از پدر و فرزندان و خویشان پندری از قبیل اعمام و بنی اعمام ابی و ابوینی و احوال «دائیها» و بنی احوال ابی و ابوینی قاتل هستند. از این چهار طایفه اثاث و کودکان غیر بالغ و مجنون و افراد فقیر و بی بضاعت از عاقله خارجند و دیه قتل خطا بر

آنها نخواهد بود^۲. چون تحمل عاقله بر ادای دیه قتل خطا خلاف قاعده و اصل برائت است بنابراین هنگامی حکم بر ثبوت دیه بر عاقله میشود که جنایت بعلم یا بسینه ثابت باشد و در موارد شك و تردید کلیتاً دیه عاقله بر تعلق نمیگیرد.

اما فلسفه ثبوت دیه بر عاقله اینست که اگر فردی بدون تعمد مرتکب قتل گردید چون گناهش صرفاً بی احتیاطی و عدم توجه بوده و مستحق رحم و عطف است لذا لازم است مورد شفقت و مهربانی مسلمانان قرار گیرد و نزدیکترین مسلمانان همان خویشان و بستگان نزدیک قاتل غیر عمد هستند که باید خونبهای قاتل را بپردازند تا بحکم عقل و وجدان از اقارب و بستگان ناپخته محافظت نمایند و نگذارند که آنان از طریق حزم و احتیاط خارج شده اشتباهاً مرتکب قتل نفس شوند. بیهوده نگفته اند «بیچاره آدمیکه گرفتار عقل شد» چه عاقله متخذ از عقل است و از لحاظ ریشه لغوی طنابی را گویند که بگردن یا دستهای شتر می‌بندند. دست و پای عاقل را طناب عقل چنان بسته است که در محدوده عقل و بینش مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. عقیده بزرگان و دانشمندان اینست که اگر از جمعیتی بیداشی سر بزند و یکنفر عاقل در میان آن جمعیت باشد مسئول تمام بیداشی‌ها همان یکنفر عاقل است و بس. باید جرم گناه را بپردازد تا از وظیفه دلالت و راهنمایی که همواره بر عهده عقلای قوم است غفلت نوزد و چراغ عقل را همواره فرا راه اقارب و بستگان جاهل و نادان قرار دهد.

۱ - سوره نسا . آیه ۹۲

۲ - چون غرض از تحریر این مقاله بحث و تفهیم و تفسیر در مسئله فقهی دیه و خونبها نیست لذا برای تحمیل اطلاعات بیشتر بر سائل فقهی مراجع تقلید بویژه جلد سوم کتاب شرح تبصره آیت الله علامه حلی مراجعه فرمایند.

عصر طلایی امپراتوران بزرگ موریائی هند و اثرات فرهنگی ایران بخامنشی و دیانت زرتشتی در ملوین این دوره

تحلیل دقیق روابط دامنهدار ایران و هند در عصر هخامنشی براساس: فرضیه دکتر اسپونر هندشناس معروف انگلیسی و بررسیهای عالمانه دکتر جیوانجی مدی ایرانشناس پارسی هند در تأیید این فرضیه همراه با تاریخچه‌ای مختصر از روابط ایران و هند، در اعصار باستان

(۲)

ترجمه، تهیه و تدوین: مهدی غروی
با همکاری مؤسسه خاورشناسی کاما، بمبئی، هند

عصر زرتشتی در تاریخ هند

«بخش نخست»

دکتر د. ب. اسپونر

نخستین کسی که محل اصلی پایتخت آشوکا را تعیین کرد باستانشناس معروف کلنل دکتر وادل Waddell بود پس از آن در سازمان باستانشناسی و حفاریات تاریخی هند این مسئله، یعنی حفاری این منطقه یک برنامه مهم و پرازش شناخته شد، محل دقیق پایتخت باستانی امپراتوری هند در محلی بنام پاتالی پوترا Pataliputra در حوالی شهر پتنا قرار دارد.

کلنل وادل در گزارش خود از هزینه هنگفت و مشکلات دیگر کار بتفصیل سخن گفته است، خوشبختانه قسمت اعظم این دشواریها یا بودجه‌ای که پارسی معروف هند راتان تاتا در اختیار اداره باستانشناسی قرارداد برطرف گردید، مقدار این هدیه سالی ۲۰ هزار روپیه است که قرار شد برای این حفاریات بمصرف برسد. بنده از دکتر مارشال مدیر کل باستانشناسی هند سپاسگزارم که مسئولیت این حفاری را به من داد. گزارش حفاریهای من در سالنامه تحقیقات باستانشناسی هند طی سالهای ۱۹۱۲-۱۹۱۳ و ۱۹۱۳-۱۹۱۴ داده شده است:

Annual Reports of the Archaeological Survey, Eastern Circle 1912-1913 and 1913-1914.

اکنون درین مقاله کوشش خواهم داشت که از کار خود نتیجه‌گیری کنم و البته از لحاظ گزارش کار آنچه درین جا

خواهید خواند خلاصه‌ای است از آن گزارش مشروح. کلنل وادل برای آغاز آزمایشهای خود، در اطراف شهر پتنا کمانه‌های متعدد زد و بخصوص منطقه‌ای را که واقع است در میان دو منبع آب در نزدیکی دهکده کومراهار Kumrahar در جنوب شهر جدید پتنا بدین منظور انتخاب کرد. وادل در حفاریات خود چند تکه سنگ صیقلی شده با سطح منحنی یافت که معلوم بود قسمتی است از یک ستون موریائی Maurian (سلسله بزرگ امپراتوری هند قدیم) و این سبب شد که وی درباره امکان وجود یک ساختمان موریائی در این محل اندیشه کند. و با توجه بآنچه زائران چینی بودائی در کتابهای خود نوشته‌اند، اعلام داشت که یکی از دو ستون منقوش و منقور آشوکا می‌بایستی درین محل بخاک رفته باشد.

کاوشهای من برپایه این تصورات در ششم ژانویه ۱۹۱۳ آغاز شد، در همان چند روز نخست قطعاتی از ستون یا ستونهای سنگی پیدا کردیم و من نتیجه‌گیری کردم که بواسطه تعدد و تنوع بافت سنگها و قطر کم ستون یا ستونها باید در جستجوی ستونهای مشابه یک ساختمان باشیم نه یافتن بقیه قطعات یک ستون یادگاری. به این ترتیب نوع حفاری من عوض شد و نتیجه کار بسیار عالی بود. درست یک ماه بعد در هشتم فوریه آثار یک تالار ستون‌دار را یافتیم، متأسفانه بواسطه اینکه قسمتی از عمارت در اثر نفوذ آب و رطوبت از بین رفته است و قسمتهای چوبی سقف و کف نیز سوخته و یا برور زمان فاسد و معدوم شده است کاری بسیار دشوار در پیش داشتیم و ناچار بودم که با استفاده از علم چینه‌شناسی

و قطعات برجای مانده ستونها به بررسیهای خود ادامه دهم . شما با مطالعه این مقاله خواهید دید که نتیجه گیری و استفاده من ازین بررسیها با درنظر گرفتن دیگر شواهد و مطالب مربوطه چقدر درخشان و امیدوارکننده بوده است . با اینکه شواهد قابل لمس بسیار محدود و معدود بوده است .

برپایه برداشتهای فنی باستانشناسی که براساس علم چینشناسی استوار بود و درینجا وارد شدن بدان باعث خستگی فکری خوانندگان خواهد بود من این مطالعات را آغاز کردم و آنچه که بعنوان توجیه و تفسیر برین مبنا داشتهام دارای جنبه صددرصد قطعی نیست ، البته تاریخ و کندوکاوهای بیشتر و بررسیهای باستانشناسی آینده آنرا روشن تر و قطعی تر خواهد ساخت . من درین مقاله کوشش بسیار داشتهام که مطلب هرچه بیشتر مستدل و مستند باشد . بعنوان نقطه شروع و اساس کار طرح اصلی بنارا که در نخستین فصل حفاری خود یافتم بررسی می کنم . درینجا هشت ردیف ستون وجود دارد و درهر ردیف ده ستون صیقلی شده سنگ ماسه تعبیه شده بوده است . بدلائلی که ذکر آن درین مقاله مورد ندارد یکی از ستونهای تالار از سرنوشت عمومی ستونهای دیگر که از هم پاشیدگی در اثر نفوذ آب و رطوبت است محفوظ مانده و سالم بدست ما رسید ، از روی این ستون اندازه های دقیق و خصوصیات ستونهای دیگر را یافتیم ، درحقیقت یافتن این ستون دومین عامل مثبتی بود که مرا قادر ساخت تا درباره طبیعت اصلی و وضع اولیه تالار بررسی کنم و ازین لحاظ پیشرفت بسیار درکارم فراهم گردید .

می توان گفت که بنای یافته شده تالاری بوده است مربع با ستونهای سنگی که خود بقواصل معین از هم مربع هائی درست می کرده اند و هر یک ۱۵ پا یا ده گره هندی از هم فاصله داشته اند و این کافی است که ثابت کند که این بنا در نوع خود در تاریخ معماری هند تا آن زمان بی نظیر بوده است ، تالارهای بزرگ با ستونهای عظیم که در فواصل معین و مساوی قرار دارند در هند میانه و جدید فراوان است اما در هند باستان تا این تاریخ بی سابقه بوده است و هیچگونه نمونه ای از آن در هیچ جای هند نمی یابیم .

وجود این حقیقت برجسته یعنی بی نظیر بودن تالار مورد بحث در هند ، کافی است که کلید بررسیهای ما باشد و ما را به این مطلب که این تالار دلیل وجود نفوذ معماری خارجی در عصر موریائیه است رهبری کند .

نفوذ معماری ایران هخامنشی در هند مطلب تازه ای نیست از سالها پیش می دانستیم که ستون یادگاری باستون فرمان آشوکا یک تقلید صرف از کارهای داریوش است ، دکتر

مارشال نیز این مطلب را قبول دارد و معتقد است که سرستون معروف سارانت Sarnath در عصر موریائیه توسط استادان خارجی ساخته شده و طرح و نقشه این سرستونها تقلیدی است از سرستونهای تخت جمشید .

اکنون با بررسی این ستون و بقایای ستونهای دیگر تالار و درنظر گرفتن این مطلب که این کارها کارهای اصیل هندی نیست بخصوص جلای فوق العاده درخشان ستونها که کاملاً ایرانی است ، بسادگی می توان گفت که در طرح این کاخها نیز ایرانیان همکاری داشته اند . همسر من که در ایرانشناسی و بخصوص تاریخ هنر ایران باستان مطالعه کرده است و دید بهتری دارد ، از همان آغاز کار احساس می کرد که یک شباهت پی گیر و دامنه دار میان این آثار و آثار تخت جمشید می توان یافت و این تیزی و دقت وی سبب شد که من هم درین باره کنجکاوی بیشتر داشته باشم و آثار مدون مربوط به تخت جمشید را بررسی کنم این کار کار دشواری نبود و نیاز به مطالعه چندان نداشت ، در همان نخستین دید معلوم می شد که این تالار به تالار صد ستون تخت جمشید ، اطاق تاجگذاری داریوش کبیر شباهت خیره کننده ای دارد .

در تخت جمشید تالار مورد بحث مربع بوده است با ده ردیف ستون که در هر ردیف ده ستون تعبیه شده بوده است و فواصل میان ستونها مساوی بوده است . ما در پاتالی پوترا فقط هشت ردیف ستون داریم ولی دلایلی در دست است که می توان ادعا کرد تالار مکشوفه در پاتالی پوترا نیز در اصل دارای ده ردیف ستون بوده است نه هشت ردیف و امید فراوان داریم که دوردیف ستونهای کشف نشده را پیدا کنیم . در تخت جمشید در شمال اطاق تاجگذاری ایوان بزرگی وجود دارد و ما امیدواریم که بتوانیم روزی ایوانی شبیه همین ایوان در شمال تالار پاتالی پوترا از دل خاک خارج سازیم .

علائم و نشانه های موجود در آن ستون سالم که بدست ما رسیده است با علائم و نشانه های بناهای تخت جمشید مشابهت زیاد دارد اگرچه همان علائم نیست . این پیشرفتهای اولیه مرا وادار ساخت که وارد جزئیات شوم و شواهد امر را بهتر بررسی کنم فاصله میان ستونهای داریوش ده گره ایرانی است و فاصله میان ستونهای موریائی ده گره هندی و این خود می تواند دلیل وحدت مقیاسها باشد منتها در تالار موریائی که از تالار تخت جمشید کوچکتر بوده است با بکار بردن واحد هندی که از واحد ایرانی کوچکتر بوده است ستونها را نصب کرده اند ، فاصله میان ستونها پنج برابر قطر ستونهاست اگرچه این حالت در تخت جمشید دیده نمی شود اما این هرگز دلیل آن نیست که این بنا دارای طرح ایرانی (پرس پلیسی) نباشد و اساس کار در هر دو

مورد یکسان نباشد. آنچه مسلم است اینست که در سراسر دنیای قدیم این سبک ساختمانی در هیچ جا جز تخت جمشید نظیر و مشابه ندارد.

در پتنا و در طی این کشفیات که ما داشتیم نه تنها هیچ سرستون پیدا نشد بلکه هیچ پایه و ستون هم یافته نشد که ملاک مقایسه قرار گیرد. اما من با کمک مطالعات چینه‌شناسی و فنون باستان‌شناسی نتیجه گرفتم که در تالار تهستون‌هایی نیز وجود داشته است همه بیک اندازه و یک شکل و همه مشابه با ته ستونهای تخت جمشید، در قاعده گرد با ارتفاع حدود یک متر و شکل زنگوله‌ای اگرچه شاهد قاطعی برای ادعای اخیر بدست نیامد. نکات و رموز دیگری نیز هست که این شباهت میان این تالار موریائی را با آن تالار هخامنشی به اثبات برساند که نیازی به بررسی و تشریح آن نیست، تصور می‌کنم از آنچه تا بحال گفته شده است این شباهت و یگانگی به ثبوت رسیده باشد و بتوانیم اکنون این هم‌آهنگی را بعنوان پایه و اساس فرضیه، برای بحثی که در پیش داریم ارائه کنیم. شباهت دو عمارت به‌همدیگر بحدی است که انسان از آغاز کار به این نکته پی می‌برد که بنای قدیمی‌تر الگوی بنای تازه‌تر بوده است. اما در اینجا پرستی پیش می‌آید و مشکلی جدید مطرح می‌شود: اگر این تالار نمونه‌ای است از تالار داریوش پس ملحقات آن کجاست، میدانیم که تالار داریوش دارای ملحقاتی بوده است که هنوز وجود دارد این ملحقات در تالار موریائی چه شده؟ آیا موریائیا از ساختن ایوانها و اطاقهای دیگر صرف‌نظر کردند؟ یا در نظر گرفتن این پرسشها، بررسی خود را برای کشف آنچه که درین مجموعه مفقود است آغاز کردم بدین منظور نقشه‌ای را که لرد کرزن^۱ از تخت جمشید کشیده است برداشتم و از گوشه جنوب غربی تالار ستون‌دار که تازه کشف کرده‌ام، با پرکار و خط کش مساحی بسوی جنگل براه افتادم و به بررسی دقیق آن نقاط محدود پرداختم، تمام داستان آن روز مهم را نمی‌توانم در اینجا بنویسم آنرا در گزارش سال ۱۹۱۳/۱۴ نوشته‌ام فقط نتیجه آنرا که بسیار شگفت‌انگیز است برای شما باز می‌گویم.

درست در نقطه‌ای که با محل کاخ اختصاصی خشایارشا (عمارت جنوب شرقی در نقشه کتاب کرزن) تطبیق می‌شود یک توده درهم فشرده مواد ساختمانی یعنی بقایای یک عمارت قدیمی پیدا کردم این نقطه در جنوب یا جنوب غربی تالار ستون‌دار واقع بود.

گوشه‌های عمارت با اینکه مربع بود می‌توانست آثار یک استوپا (عمارت گنبدی شکل هندی) باشد کاخ اختصاصی داریوش در تخت جمشید در نقطه‌ای واقع در شمال غربی این تالار قرار دارد، درین مورد نیز اگر مسافتی بسوی شمال طی کنیم بار دیگر یک توده فشرده مواد ساختمانی کهنه خواهیم

دید که با محل کاخ اختصاصی داریوش در تخت جمشید تطبیق می‌شود. حدود و شکل و خصوصیات این توده با ادعای من درین مورد هم‌آهنگی دارد. این پایان داستان نیست من پس از یافتن این آثار به این نکته پی‌بردم که همه این توده‌ها و آثار در روی یک سکوی گوشه‌دار که مجنوع دست بشر است پراکنده شده‌اند درست مانند سکوی تخت جمشید و عمارت تخت جمشید نه تنها از لحاظ وسعت و وضع ظاهری حتی از نقطه نظر زاویه‌ای در جنوب شرقی نیز سکویی مشابه سکوی تخت جمشید است و از یک گودال کنده شده (خندق) احاطه شده بوده است. بنابراین می‌توان گفت که طرح عمارات موریائی از هر لحاظ با طرح عمارات تخت جمشید شبیه بوده است اما آنچه بهتر و بیشتر قابل تطبیق است بقایای تالاری است که پیدا شده و از هر لحاظ تقلیدی است از تالار مشابه آن در تخت جمشید و هیچ بیننده‌ای نیست که آنرا الگوی این نداند.

بدیهی است با تمام این مقدمات هیچگاه نمی‌شود بطور قطع اظهار نظر کرد و برای اینگونه اظهار نظر هنوز هم نیاز به حفاری بیشتر و بخصوص کشف شواهد قاطع از جمله سنگ‌نوشته‌ها و کنده کاریهای دیگر داریم، ما اکنون بر سر یک دوراهی ایستاده‌ایم آیا باید این کشف را یک اتفاق بزرگ غیرعادی در تاریخ اکتشافات باستان‌شناسی هند بدانیم یک اتفاق قابل توجه! و یا اینکه آنرا از روی شواهد امر آنگونه که من توجیه کرده و می‌کنم اثری از نفوذ هخامنشیان در هند بدانیم، بنظر من پذیرفتن شق دوم ارجح است زیرا کم و بیش تاکنون شواهدی در هند پیدا شده‌اند که بتوان بعنوان مقدمه کار ارائه کرد و ادعا را بر پایه آن استوار داشت. اکنون سالها است که از نفوذ ایران در هند، نفوذی که دامنه گسترش آن نامعلوم است سخن بمیان آمده شائزده سال پیش کندی در مجله آسیائی^۲ نوشت و تأیید کرد که معماری هخامنشی وسیله و رابط بوده است برای گسترش نفوذ معماری آشوری در هند. وی معتقد است که اگرچه نفوذ معماری هندی و عوامل بومی بسیار زیاد است اما در جزئیات بنا آنچه بیش از هر چیز بچشم می‌خورد عبارتست از مظاهر هنر و معماری ایرانی در حالیکه نه کندی و نه پروفیسور گرون‌ودل Grunwedel که پیش از کندی درین باره اظهار نظر کرده بود شواهدی عظیم آنطور که من در اختیار دارم داشته‌اند ایشان ناچار بودند که با مشاهده و بررسی چند سرستون از عصر آشوکا، چند ته ستون از زده تخت جمشیدی با نقوش برجسته ایرانی و آشوری و البته کتیبه‌های آشوکا آنچه را که من امروزه ارائه می‌کنم و نتیجه گیری می‌کنم بطور محدود پیشگوئی کنند. گرون‌ودل اعلام داشت که تمام بناهای تاریخ مهم هند که بنحوی حفظ شده و موجود اند حاوی

اثراتی از نفوذ سبک قوی معماری ایرانی هستند در حالیکه معرف این نفوذ و این سبک فقط چند بنای محدود است که باشکال می‌توان از روی آن درباره این مطلب مهم اظهار نظر کرد^۲، ولی آیا این بدان معنی است که واقعاً در هند قدیم بناهایی که حامل نفوذ ایران باشد بسیار کم اند؟ و بهمین دلیل یعنی بدان سبب که شاهد کم است باید این مسئله یعنی نفوذ هنر و معماری ایران در هند قدیم را نادیده گرفت؟ ابداً چنین نیست داریوش هند را از نواحی امپراتوری خود می‌داند، اگرچه حدود هند هخامنشی برای ما معلوم نیست. بوهرلر Buhler بر این مطلب که خط خراشتی Kharoshti معمول در هند توسط منشیان آرامی هخامنشی تحریر شده صحه‌گذاری می‌کند. این حقایق برای اثبات نظریه گرون‌ودل درباره دامنه وسیع نفوذ ایران در هند باستان کافی است و نیازی به گردآوری شواهد و مدارک جدید نیست. از عصر آشوکا فرمانهای برجای مانده است که گوئی انعکاس فرمانهای داریوش است دکتر مارشال دانشمند باستانشناس اذعان دارد که سرستونهای معروف عصر موریائیا توسط ایران و یونان ساخته شده و دکتر توماس Thomas معتقد است که انسان با یک نگاه پرمعنی به جلوخان مقبره داریوش در فارس بخوبی درک می‌کند که سازنده سرستون شیردار ماتهورا (در هند) تا چه حد تحت نفوذ هنر هخامنشی قرار داشته است. بنابراین باید گفت که نفوذ هنر هخامنشی و معماری هخامنشی در هند موریائی از مرحله یک فرض تجاوز می‌کند و تنها اشکال کار درین است که ما درین مورد فقط چند اثر مهم برجای مانده داریم و بس.

بنظر من تنها مورد حتمی که می‌توان اثرات کامل نفوذ ایران را در هنر معماری مشاهده کرد در سرستونهاست^۳ و در مورد بناهای هند در هیچ عمارتی و در هیچ اثری نمیتوان ادعا کرد که این اثر یا آن عمارت کلاً و جزاً بر اساس طراحی و بنائی ایران ساخته شده باشد، اما این ادعا نیز بهیچوجه قادر نیست که اصل مطروحه را منتفی سازد یا تغییر دهد یا تفسیرهای مراست و باطل جلوه‌گر سازد.

برای تکمیل این نظر یعنی نفوذ ایران بر هند، بار دیگر یادآوری می‌کنم که از روی مشخصات باستانشناسی و با بررسی معماری هند قدیم آنچه من در کوماراهار دیدم و نتیجه گرفتم اینست که نفوذ ایران درین نقطه بسیار قوی و مؤثر بوده است بسیار قوی‌تر و مؤثرتر از آن است که ما تا بحال تصور می‌کردیم و اکنون من این شواهد و دلایل علمی باستانشناسی را با دلایل و شواهد مهم ادبی و حماسی همراه خواهم ساخت و آنچه را که بعنوان فرض اصلی مطلب پیشنهاد کرده‌ام به اثبات خواهم رساند.

مگاستنس Magasthenes سفیر سلوکس جانشین اسکندر

در دربار چاندرا گوپتا نخستین امپراتور موریائی هند، سفرنامه جالبی از مأموریت هند خود دارد، وی درین سفرنامه مارا از جزئیات دربار هند درین عصر که کاملاً ایرانی و هخامنشی بوده است آگاه می‌سازد.

اسمیت Vincent Smith در کتاب جالب خود «آشوکا» آنچه را که مگاستنس توصیف می‌کند نقل کرده است، توصیف مگاستنس مانند یک پرده نقاشی دربار چاندرا گوپتا پدر بزرگ آشوکا را چون یک تقلید محض از دربار هخامنشیان جلوه‌گر می‌سازد. بدیهی است آنچه وی درباره چاندرا گوپتا گفته است درباره نوه وی آشوکا نیز صدق می‌کند. گواه گویای ما درین مورد ستون‌های منقوش و منقوش آشوکا است که نه تنها از لحاظ سبک تهیه و نگارش بلکه از لحاظ روح و معنی نیز ایرانی و هخامنشی است و این مطلب را بازگو می‌کند که آشوکا برای اخذ الهام متوجه غرب بوده است. اما این شاهد خود تنهاست و بدون آنچه مگاستنس گفته و برای ما برجای گذاشته نمی‌تواند از لحاظ نفوذ ایران بر هند مفید فایده واقع شود، از بررسی نوشته‌های مگاستنس به این مطلب پی می‌بریم که آشوکا یک مبتکر و مؤسس نبود بلکه یک جانشین آنهم جانشین دوم چاندرا گوپتا بود و راهی را که جدش گشوده بود وی نیز ادامه داد و حتی می‌توان گفت که دامنه نفوذ ایران در عصر چاندرا گوپتا یعنی سلسله پادشاهان موریائی از زمان آشوکا یعنی عصر مجد و عظمت این سلسله نیز بیشتر بود. با اینکه می‌دانیم در عصر آشوکا نایب‌السلطنه نواحی غربی هند شخصی بوده است بنام توشاسپ Tushaspa که تأسیسات آبیاری وی در این نواحی تقلیدی بوده است از تأسیسات آبیاری بابل قدیم، اما در عصر چاندرا گوپتا با شواهدی که در دست داریم نفوذ هخامنشیان بیشتر از ادوار متأخر بوده است، درین دوران امپراتور موی خود را از روی تقویم ایران و به سبک پادشاهان ایران می‌شوید و از قصرش و پایتختش شاهراههایی آغاز می‌شوند که به سراسر امپراتوری ادامه دارد و این همان کاری بود که داریوش کرد.

با ذکر این مقدمات می‌خواهم میزان اعتماد خود به شواهد حفاری کوماراهار را بیان کنم و برای آن ارزش بسیار قایل شوم، اگر چه مخالفان دست بردار نخواهند بود، اما من اطمینان کامل دارم که انتقادهای و مخالفت‌ها سبب

۲ - JRAS - آوریل ۱۸۹۸ ص ۲۸۳.

۳ - گرون‌ودل و برگس Bhuddhist Art in India Burgess

ص ۱۷.

۴ - فرگوسن Fergusson مخصوصاً در غارهای بدسا Bedsa

ص ۱۳۸ Indian and Eastern Architecture.

خواهد شد که معلومات و اطلاعات پراکنده ما درین باره بیشتر گردآوری و هم آهنگ گردد و این مطلب یعنی میزان نفوذ ایران در تکوین و اعتلای سلسله موریائی درآستانه تشکیل و اوج قدرت بنحوی بهتری بشود برسد.

تا بحال گفته میشد که دربار آشوکا تحت نفوذ یونان و یونانیان قرار داشته است، اما این نفوذ یونان در کجاست؟ من معتقدم که نفوذ یونان حتی در دربار چاندرا گوپتا نیز وجود نداشته است زیرا مگاستنس که خود یونانی بود هیچ جا در کتابش سخنی از نفوذ یونانیان بمیان نمی آورد. اثر نفوذ یونان را (اگر باشد) باید متعلق به عصرهای بعدی حکومت موریائیها مثلاً عصر پیاداسی Piyadasi دانست آنهم نه اثر مستقیم یونان بلکه اثر حکومت باختر، دکتر مارشال می گوید: در عصر چاندرا گوپتا فقط نفوذ ایرانیان چشم گیر و قابل توجه بود.

درین جا يك سؤال مطرح می شود و آن این است که توصیف مگاستنس مربوط است به اعصار پیش از آشوکا از دونسل تا چند نسل، بنابراین چگونه می توان این اوصاف را درباره بناهایی که ما در کومبراهار کشف کرده ایم و معتقدیم که متعلق به عصر آشوکاست به پذیریم، عصر آشوکا یعنی عصر ترقی و تکامل هنر و صنعت و تمدن موریائی ضمناً برای توجیه و تفسیر آنچه مگاستنس گفته است باید شواهد دیگر بیابیم و درین مورد هیچ چیز بهتر از رجوع به نوشته های زائران چینی نیست. فاهین Fahien (قرن چهارم میلادی) در نوشته های خود ساختمان قصرها و تالارهای آشوکارا به جن ها و موجودات غیر انسانی نسبت می دهد و در یک جای می نویسد: جن ها سنگهای عظیم برویهم انباشتند و سپس با این سنگها دیوارها و دروازه ها ساختند، ولی این دیوارهای سنگی کجاست دیوارهایی که خود فاهین آنها را دیده است.

تا حدی که من می توانم اظهار نظر کنم این گفته ها در مورد بناهای خرابه کومبراهار صادق نیست زیرا این بناها همه از چوب ساخته شده است و فاهین درباره ساختمانهای عظیم سنگی تکامل یافته سخن می گوید. درست است که در کومبراهار برای نخستین بار سنگ آنهم سنگ صیقلی شده بکار رفته اما کاخ آشوکا را نمیتوان سنگی دانست ساختمانها چوبی است و سنگ برای ستون و بعضی کارهای تزئیناتی بکار رفته. آنچه که فاهین می گوید می بایست مربوط باشد به ساختمانهای قدیمی تر و اساسی تر. بنابراین گفته های وی کار را دشوارتر می سازد و قبول کردن این مطلب که فاهین همین بناها را توصیف کرده باشد مشکل است اما آنچه مسلم است اینست که فاهین به بناهایی اشاره می کند که اگر قصرهای پارسیان در ایران هخامنشی نباشد حتماً بناهایی است که از روی آنها ساخته و پرداخته شده اند. وی در جای

دیگر می نویسد: درین کاخها ظریف کاریها و نقوش برجسته ای دیده می شود، آنچنان زیبا که دست هیچ بشری قادر به خلق و ابداع آنها نیست. این مطلب درباره کاخهای با شکوه داریوش و خشایارشا و نقوش برجسته پایه ها و سرستونها و دیوارها صادق است حتی اگر ظریف کاری های پرارزش در نقش دادن سنگها و گهرنشانها را هم مورد توجه قرار ندهیم باز بکارهای هنری هخامنشی مربوط خواهد بود. (درینجا نویسنده بحث مفصلی دارد درباره معنی کلمه چینی کولو K'o Lou که به معنی برش و قطع است^۱ یا کننده کاری و سپس نتیجه می گیرد که شاید مقصود زائر چینی ساختن تزئیناتی از آجرهای رنگین لعاب دار باشد^۲ که از ترجمه و تحریر آن به تفصیل خودداری شد.) درینصورت طبیعت ایرانی قصرهای آشوکا آشکار میشود اگرچه درینصورت نیز شامل بناهای مورد بحث ما که از عصر آشوکا هستند نخواهد شد. حتی در صورتیکه قصد سیاح نشان دادن و عرضه کردن اثرات نفوذ ایران بر هنر هند باشد.

درین مورد نوشته های زائر چینی دیگر هیون تسانگ Hiuen Tshang (قرن هفتم میلادی) نیز چنین است وی جائیکه در طبیعت اصلی و ماهیت بناهای موریائی سخن می گوید مطالب مهم تر و اساسی تری را ارائه می کند که در تشریح و توصیف خصوصیات این بناها بما کمک می کند:

این سیاح هنگام بازدید قصر آشوکا به بناهایی که در شمال آن ساخته شده اشاره می کند و از گروه بناهای گنبدی Stupas سخن می گوید که می بایستی در محل پنج بهاری Panch Pahari بوده باشند و سپس ایوانی را توصیف می کند که در کنار تپه های سنگی ساخته شده بوده است. درینجا عبارت چینی پیچیده است و حاوی کلمه ای است که مفسران و مترجمان هریک آنرا بنوعی تعبیر می کنند، درین مورد من با واتر Watters موافقم که آنرا ایوان ترجمه کرده است. من در تجسّسات خود به این نتیجه رسیدم که آثار و بقایای این بنا چه ایوان و چه برج هنوز هم یافت میشود و این آثار را می توان در محل یافت. دو مترجم سفرنامه این سیاح نیز هر دو وجود این آثار را تأیید می کنند اما تطبیق آن با آنچه اکنون وجود دارد مشکل است، آنچه امروز یافت می شود دارای پایه و اساس چوبی است که مگاستنس نیز آنرا دیده است، من برای بررسی بهتر به نسخه اصل سفرنامه مراجعه کردم^۳، درین نسخه عبارات مورد بحث ما چنین است: (. . . درجوار (تپه کوچک سنگی) ایوان کهنه ای وجود دارد که هنوز آثار بناهای سنگی دیگر استخرهای آب با آبشانها، دریاچه ها و جویبارها در گوشه و کنارش دیده می شود. . .) من تصور می کنم با در نظر گرفتن شواهد و آثار باستانشناسی این مناسبترین ترجمه ای است

که می‌توان ارائه داد و با کارها و اکتشافات محلی ما در پاتالی پوترا نیز کاملاً وفق می‌دهد و من شك ندارم که این همان ایوانی است که در عصر هیوئن تسانگ نیز وجود داشته و توسط وی توصیف شده (در اینجا نویسنده بحث مفصلی دارد درباره محل این آثار که نسبت به محل فعلی پنج‌پهاری دارای چه وضعی^{۱۴} است و سرانجام با در نظر گرفتن قرائت صحیح‌تر عبارت از روی نسخه انتقادی که استادش تاکاکوسو Takakusu از ژاپن ارسال داشته نتیجه می‌گیرد که محل فعلی پنج‌پهاری در جنوب شرقی ایوان و بناهای محتمل دیگر که آثارشان برجای مانده است قرارداد، از نقل به تفصیل خودداری شد) آنچه مسلم است اینست که هر دو زائر چینی بناها را متعلق به عصر پیش از آشوکا دانسته‌اند و بنظر من باید آنرا به عصر بیندوسارا Bindusara یا چندرا گوپتا منسوب کنم. با در نظر گرفتن توصیفات مگاستنس بنظر می‌رسد که این بناها به عصر چاندرا گوپتا متعلق بوده‌اند و این همان چیزی است که مامی خواستیم ثابت کنیم و چون در آثار برجای مانده اثرات قاطعی از نفوذ ایران هست، هماهنگی و توافق کامل میان کشفیات من و تقریرات مورخ یونانی و نوشته‌های زائران چینی بدست می‌آید.

اکنون اگر بتوانیم از ادبیات و متون هندی شاهی بیابیم و به اثبات برسانیم که درین آثار نیز اثرات نفوذ معماری و هنر ایران منعکس شده است، سلسله شواهد کاملاً بهم پیوسته و هماهنگ خواهد شد و نفوذ هنر و معماری ایرانی هخامنشی در هنر و معماری هندی موربائی کاملاً مسلم می‌شود.

در آغاز کار و شروع بررسی برای یافتن این شواهد هیچ امیدوار نبودم که موفق باشم و بتوانم نتیجه‌گیری مهمی بکنم اما با راهنمایی جوانمردانه پروفیسور جاکوبی Jacobi به بررسی کتاب بزرگ مهابهاراتا Mahabharata پرداختم و وی نظر داد که درین رزمنامه بزرگ هند مطالب مهمی خواهم یافت و ازین شواهد می‌توانم به عنوان کلید مطالعات بعدی و بررسی‌های تکمیلی استفاده کنم. بنابراین شروع کردم به بررسی کتاب حماسه بزرگ تألیف Hopkins هوپکنز در ص ۳۹۱، جائیکه از عصر تألیف و گردآوری مهابهارات سخن بمیان آورده است چنین می‌نویسد: ... از فلسفه بودیسم و موارد دیگر مهمتر معماری این دوره است که با سنگ و فلز بوده و مانند هرنای عظیم مشابه ساختن آن به خدای اعظم هند آسورامایا یا (دانوامایا) Asura or Danava Maya نسبت داده شده است عبارت چنین است: (آسورا با نیروی جن‌ها چنین بناهایی را ساخت کاخهای باشکوه با طاقنماها و هلالها و سقفهایی که بر هزاران ستون عظیم نهاده شده بود قعرهای محصور در گودالهای آب و خندق‌ها ...).

این توصیفات: (بناهای عظیم خندقی با کاخهای پر شکوه ...). مرا متوجه اکتشافهای خود در پاتالی پوترا ساخت و با در نظر گرفتن این همه شواهد درباره اینکه این بناها تحت نفوذ ایرانیان و هنر و معماری ایرانیان ساخته شده و حتی بنایان آنرا از ایران آورده‌اند به این نکته پی‌بردم که آیا این آسورامایای مهابهارات انعکاسی از همان آهورامزداای ایران نیست؟ بررسیهایی که خود من درین باره بعمل آوردم این فرض را کاملاً تأیید می‌کند، آثار و شواهد موجود در کومباراهرواشاراتی که در کتاب مهابهارات شده نیز همه مجوز قانع‌کننده‌ای برای طرح این «شك» می‌باشد، بناهای موربائی هند با بناهای هخامنشی ایران آنچنان از هر لحاظ دارای هم‌آهنگی و توافق می‌باشند که وجود بستگی میان آهورامزدا و آسورمایا اجتناب‌ناپذیر جلوه‌گر می‌شود^{۱۵}.

من نمی‌خواهم ادعا کنم که مایا یا مزدا هم‌ریشه است، زیرا طبق نظر دکتر توماس هم‌ریشه مزدا مدها Medha است اما آنچه که من می‌خواهم بگویم اینست که چون این بناها توسط یا با راهنمایی ایرانیان ساخته شده و بخصوص بکار بردن سنگ صیقلی در هند ازین تاریخ آغاز گردید و همه این فعالیت‌های ساختمانی با اتکاء و ایمان به آئین زرتشتی و نظر خدائی آهورامزدا صورت گرفت، مردم هند را نیز برای نخستین بار با نام آهورمزدا آشنا ساخت و چون برای هندیان تلفظ صحیح این دو کلمه مقدور نبوده است، عبارت با جزئی اختلاف در اذهان و محاورات مردم باقی ماند و به این صورت ثبت و ضبط شد.

تبدیل آهورا به آسورا خیلی ساده است و نیازی به تفسیر و توجیه ندارد. اشکال کار در تبدیل مزدا به مایاست که آنهم می‌تواند بشکلی توجیه شود، در کلمات خارجی که از راه زبان انگلیسی وارد زبانهای هندی شوند حرف jz یا zh آنها به y تبدیل می‌شود و این y مانند j فرانسه تلفظ می‌گردد، حتی اکنون نیز در اغلب نقاط هند این تلفظ هست، به این ترتیب می‌توان گفت که آهورامزدا ابتدا آسورامجا و سپس آسورامایا شده است، یعنی بنایان

۵ - Record of Buddhistic Kingdom. Legge. لگ

ترجمه ص ۷۷ متن

۶ - کتاب لغت Dictionary شماره‌های ۶۰۹۹ و ۷۳۵۴

۷ - پرت و چیپس Perrot & Chipiez تاریخ هنر در ایران

ترجمه انگلیسی دو نقاشی برابر ص ۴۲۰ یکی تصویر شیر و یکی تصویر تیرانداز دیده می‌شود.

۸ - چاپ کیوتو ج دوم کتاب هشتم ص ۱۰ آخرین سطر ویریل:

Buddhist Records ج ۲ ص ۹۰

۹ - ویر معتقد است که مایا اصولاً يك کلمه خارجی است:

مطالعات هندشناسی بزبان آلمانی ص ۲۴۳ Weber

خارجی به تبع هندیان مزددارا مژایامجا تلفظ کردند و هندیان نیز بجای آهورا آسورا گذاشتند. بنابراین هردو گروه ساختمانی از لحاظ روح و معنی یا سازنده نهائی دارای وحدت و اشتراك معنوی بوده‌اند.

اکنون من می‌خواهم ازین هم جلوتر بروم و عبارات کتیبه‌های هخامنشی را نیز با این خصوصیات آسورامایا مقایسه کنم که معلوم شود چقدر ازین لحاظ وحدت و یگانگی میان آنها وجود دارد: در پیشانی دروازه خشایارشا چنین نوشته شده است: (. . . خدای بزرگ آهورمزدا که زمین را آفرید، که جهان را آفرید، که آدمی را آفرید، خشایارشا شاه بزرگ می‌گوید، من با کمک آهورمزدا این دروازه را ساختم و خیلی بناهای باشکوه دیگر نیز در پارس هست که همه را من برکشیده‌ام و پدر من برکشیده است که همه آنها بخوبی ساخته شده‌اند، با لطف آهورامزدا ساخته شده‌اند (. . .) ^{۱۴} بنظر من نه درین کتیبه و نه در هیچ کتیبه پارسی دیگر، آهورمزدا را نمیتوان بعنوان يك سازنده بنا معمار و یا بنا محسوب داشت. بنابراین در هند نیز درین عصر که مورد بحث ماست آسورامایا را نباید فقط يك معمار یا بنای معمولی پنداشت. این انگاره یعنی آسورامایا را يك بنا و سازنده بنا پنداشتن پدیده‌ای است جدید که سالها و قرن‌ها پس از پایان کار و بمرور زمان بوجود آمده و مردم قرون بعد که برایشان تصور احداث چنین بناهایی دشوار و ناممکن جلوه‌گری می‌کرد، از يك طرف آنرا يك کار غیر انسانی و مافوق بشری قلمداد کردند و از طرف دیگر آسورا مایارا به حد يك سازنده بنا پائین آوردند. توجیه من درین باره چنین است، توجیه این مطلب که چگونه ساختن این بناهای موریائی به جن‌ها و موجودات غیر انسانی احاله شده است، مطلبی که توسط هر دو زائر چینی تصریح شده و ما آنرا نقل کردیم.

در ایران هخامنشی آهورامزدا خالق بزرگ بوده است و بطور کلی هر پدیده‌ای و هر شاهکاری با لطف خاص وی موجودیت می‌یافته است و نقش وی در تشکیل آثار هنری تخت جمشید و معماری تخت جمشید چیزی بمراتب بالاتر از نقش يك معمار یا هنرمند بوده و این مطلبی است که ما هم بدان اذعان داریم، در حالی که در هند چاندرا گوپتا سازنده بناها یکی از خدایان یعنی آسورامایا و در عهد آشوکا جن‌ها بوده‌اند و این استنساخ ما از متون و روایات مختلفی است که اکنون در دست داریم، در هند نام این سازنده خارجی که توانسته است بناهایی چنین عظیم بسازد بنحو دیگر علم شده و از آن يك معمار یا بنای زبردست یا جنبه‌ای فوق انسان افاده می‌شده است، این توجیه و تفسیر مردم عادی و معمولی است که به مرور در طی قرون شکل گرفته است. گفتیم آسورامایا با جنبه فوق انسانی زیرا درست است که وی سازنده

اصلی این بناهاست اما وی بنابر برداشتی که از متون مذهبی اساطیری هند داریم خود يك نیمه خداست و حال اگر این خصوصیات را با خصوصیات خدائی آهورمزدا مطابقت کنیم و نتیجه مطابقت منفی باشد اصلا ما و فرض کاملاً دچار مخاطره نخواهیم شد، اما چنین نیست و با مراجعه به فرهنگ نامد سن پطرسبورگ درباره مایا به این نتیجه می‌رسیم که میان خصوصیات این رب النوع و اعتقادات یغ‌ها که از لحاظ مذهبی با زرتشتیان مشابهت و قرابت بسیار دارند هم آهنگی فراوان وجود دارد و ماهیت آن با ماهیت ایشثار قابل تطبیق است الهه‌ای که وجودی مقدس و نیمه خدائی بزرگ است و همچنین آسوراها و داناواها Asuras and Danavas رب النوع های هندی با ایشثار وجه شبه بسیار دارند و این مشابهت به دایره لغات و کلمات نیز کشیده می‌شود. ایشثار یا ونوس که ایرانیان بدان آناهیتا (ناهید، زهره) می‌گویند در زبان سانسکریت آسوراگورو Asura guru (معلم یا پیامبر آسورا) و داناواپوژیتا Danavapujita (معبود داناوا) نامیده می‌شود. لازم نیست تأکید کنم که اهمیت ناهید یا آناهیتا برای ایرانیان عصر هخامنشی بسیار زیاد و در مرحله‌ای پس از آهورامزدا و میترا بوده است.

اکنون گمان دارم که اگر ادعا کنم آهورمزدا ی ایران و آسورامایای هند دارای وجه تشابه دامنهداری هستند که سرانجامش وحدت است مورد قبول شما نیز قرار گیرد علاوه برین اگر اشتباه نکنم يك عبارت از مهابهارات این ادعا را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که آسورامایا همان آهورمزداست (کتاب دوم شماره ۱) درینجا مایا بعنوان يك خالق کننده معرفی شده است (از نقل به تفصیل خودداری شد).

حال برمی‌گردیم به بررسی آن نوع ساختمانهایی که در مهابهارات ذکر شده و مایا خالق یا سازنده آنها است. سؤال نخست اینست که آیا ساختمانها تحت تأثیر مستقیم معماری و هنر ایران بوجود آمده است یا اینکه همان هنر و معماری هند تکامل یافته و موجود این بناهای بی‌نظیر شده است. جواب قطعی به این پرسش نمی‌توان داد. اما این نکته مسلم است که این ساختمانها دارای اسلوب ساختمانی معمولی هندی نیست که با اغراق‌های شاعرانه بزرگ شده باشد، در هند قدیم عماراتی از آن قبیل که در مهابهارات توصیف شده است وجود نداشته و کشف بناهای موریائی پاتالیپوترا در حقیقت نخستین پرتو روشنی بخش برای معرفی این بناهاست، و ما اگر بتوانیم ثابت کنیم که بناهای مذکور در مهابهارات را که مایا خلق کرده چاندرا گوپتای موریائی ساخته است، کار ساده می‌شود و این ادعا که بناهای توصیف شده در مهابهارات همه ایرانی هخامنشی است ثابت می‌گردد، زیرا قبلاً بررسی کرده و دیده‌ایم که تا چه حد نفوذ ایران در خلق

و تکوین بناهای پاتالی پوترا هویدا و آشکار است .
 اکنون توجه شمارا به ملاحظه يك متن ديگر از مهابهارات جلب می کنیم ، درینجا مایا شاهکارهای بزرگ خود را برای ارجونا Arjuna برمی شمرد ، همه کارهای شگفت آوری که انجام داده است که من آنرا چنین ترجمه کرده ام : دراعصار باستان کاخهای پرشکوه دانواها Danavas بنام پارثا Partha توسط من پی افکنده شد و ساخته شد ، من درینجا عمارات عظیم ساختم تالارهای خیال انگیز که محل خوشگذرانی و تفریح بود ، با چراغها و نورافکنها و تزئینات عالی ، با استخرها و آبفشانها که ساکنان آن با جامه های گرانقدر بر ارابه های پرشکوه که با سرعتی چون آرزوی بشری پیش می رفت سوار می شدند ، شهرهای بسیار بزرگ با دیوارهای سربلک کشیده با ارابه های چرخدار عظیم و غارهای شگفت آور همه را من برکشیدم همه دارای راهها و منخلهای مناسب و راحت بودند همه اینها را من خلق کردم و من ساختم آیا این عمارات عالی این باغهای باصفا این استخرهای رؤیا انگیز و لباسهای پرشکوه می تواند متعلق باشد به قبایل بدوی که آسورا نام می برد^{۱۱} ؟ و این شهرهای عظیم بادیوارهای سربلک کشیده می تواند در میان این قبایل بدوی موجودیت یابد ؟ هیچ دلیل و شاهد تاریخی در دست نیست که بحکم آن بتوان این رویدادها را به یکی از اعصار تاریخی هند قدیم مربوط ساخت . در حقیقت با ملاحظه این متون حماسی می گوئیم که برای برکشیدن این بناها از نیروهای فوق انسانی کمک گرفته شده است ، پس این بناها بناهای عادی نیست چون هیچ وقت برای يك کار عادی و معمولی از جن ها و نیروهای فوق انسانی طلب کمک نمی شود و فقط يك دوره مشخص از تاریخ هند است که می تواند این درخشندگی و تلولو را داشته باشد و ادعا کند که این رویداد بدان تعلق دارد ، عصر موریائی ها . اسمیت^{۱۲} در کتاب خود چنین می نویسد : (کاخهای پرشکوه دربار چاندرا گوپتا دريك پارك عظیم ساخته شده بودند با استخرها و آبفشانهای فریبنده و درختان پر گل و زیبا) و سپس می افزاید : (هنگام برگزاری جشنهای بزرگ یا بارعام وقتی که پادشاه بمیان مهمانان می آید ، درباریان با لباسهای درخشنده پرشکوه در صحنه باغها می خرامند و در مراسم رسمی شاه را با تخت روانهای طلائی مرصع به مروارید که از پارچه های زربفت گوهردوزی شده ارغوانی و طلائی پوشیده شده از میان مردم می گذرانند .)
 اکنون این عبارات را که توسط وی از کورتیو Cortius و استرابو Strabo نقل شده و به آنچه در مهابهارات می خوانیم بسیار شبیه است مقایسه کنید :
 (کاخهای پرشکوه شهرهای گسترده با دیوارهای

بلند . . .) که در پاتالی پوترا یافت شده و خواهد شد ، با آنچه مگاستنس توصیف کرده و آنچه که مایا بشهادت مهابهاراتا ساخته است دارای وحدت و توافق کامل است . و در این میان چاندرا گوپتا تنها پادشاهی است که باید سازنده اصلی بنا شمرده شود و غیر از غارها که در مهابهارات توصیف شده بقیه آنچه خوانده ایم در مورد تأسیسات وی صادق است ، درین باره من ادعای خاصی دارم و معتقدم که در آن تپه ساختگی نزدیک ایوان غارهایی وجود داشته است ، هیون تسانگ زائر چینی از چندین اطاق سنگی تودرتو در جوار ایوان سخن می گوید^{۱۳} ، در تپه ای سنگی شرق سکوی تخت جمشید نیز غارهایی است که مدفن شاهان هخامنشی بوده است .

در مورد بررسی غارهای هند و مقایسه آنها با غارهای ساختگی ایران ، مرهون کمک ها و راهنماییهای دکتر مارشال هستم وی غارهای هند را اعم از کهنه و نو کشف و شناسائی می کند . چند ماه پیش ازینکه من در پاتالی پوترا به نتیجه برسم وی در تپه های برابر Barabar نزدیک گایا Gaya غارهایی کشف کرد که سبك ساختمان و روش معماری آن با دخمه های سنگی هخامنشیان مشابهت نزدیک داشته است .

باین ترتیب ملاحظه می شود که آنچه مایا در فهرست خود ذکر کرده است ، کم و بیش با خصوصیات ایرانی در پاتالی پوترا یافته ایم و این خود کافی است که ارتباط نزدیک میان آهورمزدا و آسورامایا را ثابت کند ، اما اجازه بدهید که کار مطالعه و بررسی خود را از لحاظ متون حماسی دنبال کنیم ، اکنون بجائی رسیده ایم که با حساسترین و جالب ترین بخش کار خود فاصله بسیار کم داریم .

طبق این روایات حماسی ، مایا برای نجات حیات خویش نسبت به ارجونا Arjuna تواضع و بندگی خاص نشان می داد و از ارجونا تمنا کرد که اجازه دهد کاخهایی برای وی بسازد ، اما ارجونا زیر بار تمنای مایا نرفت و سرانجام بوی فرمان داد که بناهایی برای کرشنا بسازد کرشنا از وی خواست که برایش يك تالار (Sabha یا سالن بارعام) یا اطاق تاجگذاری بسازد . مایا در جواب قول داد که چنین کند و اثری شگفت انگیز بوجود بیاورد ، اثری که هیچ موجود زنده ای قادر به تقلید آن نباشد (در عبارات سانسکریت این روایت کلمه ای است که نویسنده مقاله درباره آن بحث مفصلی می کند و به هیچیک از تفسیرهایی که تا بحال در باره آن شده قانع نیست و بدان رضایت نمی دهد این کلمه آب هی پرایاست

۱۰ - لرد کرزن ایران ج ۲ ص ۱۵۶ .

۱۱ - فاسبل Fausboll : میتولوژی هند ص ۱ و ۴۱ .

۱۲ - Early History, Vincent Smith ص ۱۱۵ .

۱۳ - ترجمه واتر ج ۲ ص ۹۵ .

Abhipraya^{۱۴} و سرانجام خود با تلاشهای ادبی و عبارتی بسیار آنرا به درك و خلافت هنری توجیه می‌کند و استنتاج وی اینست که درین بناها نقوش برجسته و نقر و نقش فراوان بوجود آمد (البته با مسکوت گذاشتن این مطلب که آیاد رهند قدیم پیش از شروع مکتب‌گندهارا Gandhara تجسم صورت خدایان مجاز بوده است یا نه . از نقل به تفصیل خودداری شد) .

سپس دو عبارت دیگر سانسکریت از مهابهارات به شهادت می‌آورد ، ترجمه آزاد عبارت نخست این است (. . . آنجا توسط خود مایا و به فرمان مایا هشت هزار از باکشاسها Bakshasas که بدیشان کین‌کارا Kinkaras اطلاق می‌شد مأموریت یافتند که به حفظ و حراست تالار بپردازند .) عبارت دوم جمله‌ای است که هنگام توصیف سبهای کوبرا Kubera ذکر می‌شود و آن چنین مفهومی دارد : (گوها کاهها Guhyakas آن را حفظ و حراست می‌کنند) .

اکنون به این عبارت که از متون جنوب هند است و از قرار ترجمه ری Roy چنین افاده معنی می‌کند توجه کنید : (بنظر می‌رسد که ستونها عمارت را حمل و جابجا می‌کنند ، البته می‌دانیم که هیچ فساد و خرابی جاودانی نیست و درخشندگی آسمانی این بنا غیر قابل رقابت است و از ماه و خورشید و آتش پیشی می‌جوید که در جهان جاودان اقامت کند و با درخشندگی خاص خود به آفریننده روز و شب خرده‌گیری می‌کند) .

بنظر من جمله‌های این متن بهم چسبندگی ندارند . گرچه فوزبل Fausboll سعی دارد که آنها را بهم مربوط کرده از آن مفهومی بسازد^{۱۵} . با آنکه نمی‌خواهم مطلبی را که توسط شرقشناسی چون فوزبل صحه‌گذاری شده مورد شك قرار دهم ناچارم بگویم که عبارات مورد بحث در طی قرون و مرور زمان جای خود را عوض کرده مخدوش شده‌اند و اگر روزی يك طبع انتقادی از مهابهارات تهیه شود آنچه من می‌گویم به اثبات خواهد رسید . استنتاج من اینست که مفهوم این عبارت باید چنین باشد : (این تالارها نه فقط بر پایه ستونهای عظیم بر پای مانده‌اند بلکه يك نیروی خدائی زوال‌ناپذیر نیز آنها را بر جای نگهداشته است و موجودات بهشتی با نیروهای زوال‌ناپذیر خود مأمور حفظ عظمت و شکوه آنها شده‌اند) در اینجا باز نویسنده بحث مفصلی دارد و نتیجه‌گیری می‌کند که این توصیف مربوط بهر کجا بوده ذهن مردم عادی هند آنرا فراموش کرده و بدست افسانه‌های اساطیری سپرده است و انسان با بررسی آن بی‌اختیار بیاد بناهای سنگی منقوش و منقور هخامنشیان با آنهمه شکوه و بزرگی می‌افتد ، زیرا در هند قدیم ما هرگز چنین بناهایی نداشته‌ایم و آنچه شاعر در حماسه بزرگ خود توصیف می‌کند در نخستین برخورد

چشم با مجسمه‌ها و کنده‌کاریهای مقبره داریوش در نقش رستم در ذهن مجسم می‌گردد ، گوئیا شاعر مقصودی جزین نداشته و هرچه گفته درین باره گفته است ، از طرف دیگر این توصیف با تالارهای عظیم تخت جمشید که برای بارعام و تاجگذاری ساخته شده بود مطابقه دارد ، جائیکه انسان نقش شاهنشاه را می‌بیند که نمایندگان ملت‌های سراسر جهان آن روز را به حضور پذیرفته است و ایشان ره‌آورد سفرهای دور و درازشان را بحضور وی اهدا می‌کنند^{۱۶} .

شگفت‌آورتر از همه این نقشها آن شاهکار بزرگ است که شکست هیولای دیوخواهی را در برابر شکوه خدائی شاه مجسم سازد ، در میان هندشناسان فرگوسن^{۱۷} تنها کسی است که به راز این شکوه و عظمت جاودانی در پرس پلیس اشاره کرده است و کار عظیم هخامنشیان را در خلق این تالار که در محوطه ای در حدود ۵۰ هزار پای مربع را در بر می‌گیرد و ستونهایی به بلندی ۳۰ پا دارد می‌ستاید و می‌گوید که این بنا در سراسر تاریخ هنر معماری جهانی بی‌نظیر است . در پایان این قسمت از بحث خود چنین نتیجه‌گیری می‌کنم که در پاتالی پوترا طرح و نقشه اصلی همان طرح تخت جمشید بوده است و تالاری که من کشف کردم يك نمونه ثانوی ازین تالار بوده است و همین تالار است که وصفش را در مهابهارات می‌خوانیم ، تالاری که توسط چاندرا گوپتا ساخته شد و مورخان یونان وصفش را در کتابهای خود نوشتند و زائران چینی از آن یاد می‌کردند ، بنابراین بخود حق می‌دهم که ادعا کنم آسورامایای هند انعکاسی است از آهورامزدای ایران .

(ادامه دارد)

۱۴ - لغت‌نامه بوتلینگک Bohtlingk ج پنجم ص ۱۰۲۲ .

۱۵ - میثولوژی Indian Mythology ص ۷۳ .

۱۶ - پرت و چیپیز Perrot & Chipiez تاریخ هنر ایران .

ترجمه انگلیسی ص ۲۱۸ و ۳۹۶ و تصاویر آن . ایران لرد گریزن ج ۲ ص ۱۸۳ . ستولز و آندراس Stolze and Andreas تخت

جمشید جلد دوم شماره‌های ۱۰۸ و ۱۰۶ و ج اول شماره‌های ۵۹ و ۶۰ .

۱۷ - قصرهای نینوا و پرس پلیس ص ۱۸۰ .

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

ژکفر	خانه آفتاب
خیابان تخت جمشید - مقابل سفارت امریکا - شماره ۳۸۹	خیابان روزولت روبروی دانشسرای عالی شماره ۱/۱۵۴
شعبه‌های کتابخانه امیرکبیر	انتشارات خوارزمی و شعبه‌های آن
کتابفروشی ابن‌سینا	خانه کتاب
میدان ۲۵ شهرپور	خیابان شاهرضا - روبروی دانشگاه
کتابخانه چهر	کتابفروشی سخن
روبروی دانشگاه	خیابان نادری
کتابخانه سنائی (شماره ۱)	کتابفروشی دهخدا
خیابان شاه‌آباد	روبروی دانشگاه
کتابخانه سنائی (شماره ۲)	کتابفروشی طهوری
خیابان آذر روبروی دادگستری	روبروی دانشگاه
دفتر مجله هنر و مردم	
خیابان ایرانشهر شمالی شماره ۳۰۰	

www.KetabFarsi.com