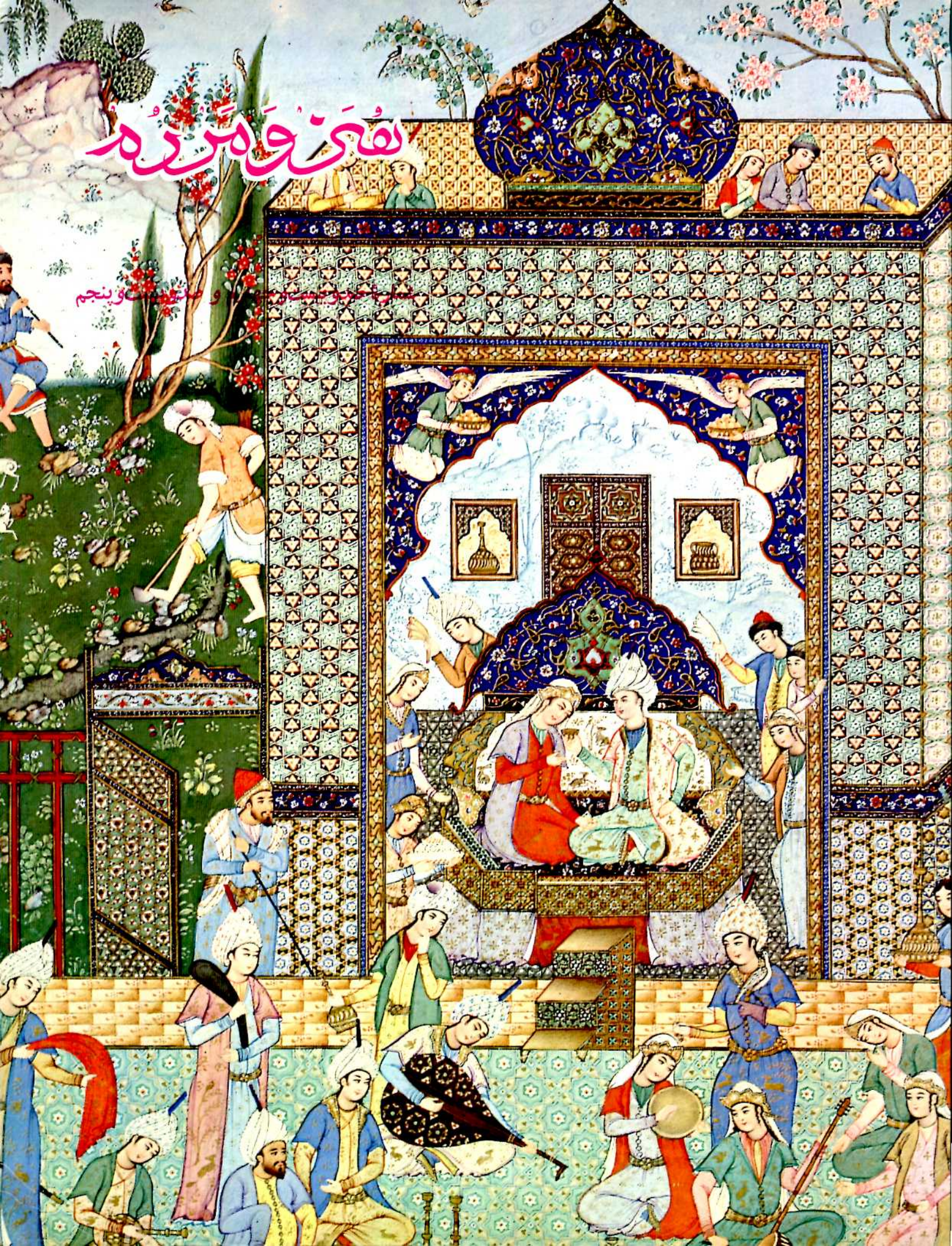

نقش و نگار

و سبب این امر اینست که

شادی و داماد

Serial Numbers 124-125

February - March, 1973

HONAR va MARDOM

(Art and People)

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

Ministry of Culture & Arts Bldg. No. 2 Tonekabon St.
Shahreza Ave. — Old Shemiran Road Tehran, Iran.

Annual Subscription \$ 3, deposited in advance in A/C

No. 178 of Bank Saderat Iran, Avenue Khajeh Nassireddin Tusi.
Tehran, Iran.

شرح روی جلد : گنبد بهرام ، کار حسین صفوی
از هنرمندان معاصر

هنرمردم

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

پنجمین ماه و اسفندماه ۱۳۵۱

شماره صدویست و چهارم و صدویست و پنجم

در این شماره :

- ۲ . . . پرده از روی تاریخ کهن جنوب فلات ایران برداشته می شود .
- ۸ . . . ابن سینا ، مردی برتر از عصر خویش .
- ۱۴ . . . یرقوی نوین بردین هخامنشیان .
- ۲۲ . . . مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد .
- ۲۹ . . . جای ، سبز همیشگی .
- ۳۷ . . . گنجور و برنامه او .
- ۴۲ . . . نگاهی به کهن ترین پل اصفهان .
- ۴۷ . . . سیمای راستین خیام .
- ۵۱ . . . علاقه بندی .
- ۶۳ . . . رموز قصه ازدیدگاه روانشناسی .
- ۶۵ . . . احمد صنیعی ، استاد مثبت کار اصفهانی .
- ۶۹ . . . سیر فرهنگ در عهد سلجوقیان .
- ۷۷ . . . عکاسی .
- ۸۲ . . . ریشه های تاریخی امثال و حکم .
- ۸۴ . . . خوانندگان و ما .

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

نشریه اداره کل روابط فرهنگی

نشانی : خیابان شاهرخا - نزدیک پیچ شمیران - نشکوی تنکابن - ساختمان شماره ۴
وزارت فرهنگ و هنر - تلفن : ۴۱۱۴۴۱-۲

پرده از روی تاریخ کهن جنوب فلات ایران برداشته میشود نشاء تمدن بین النهرین ابا بدرسرزمین واقع میشود دره پنجاب تجو کرد

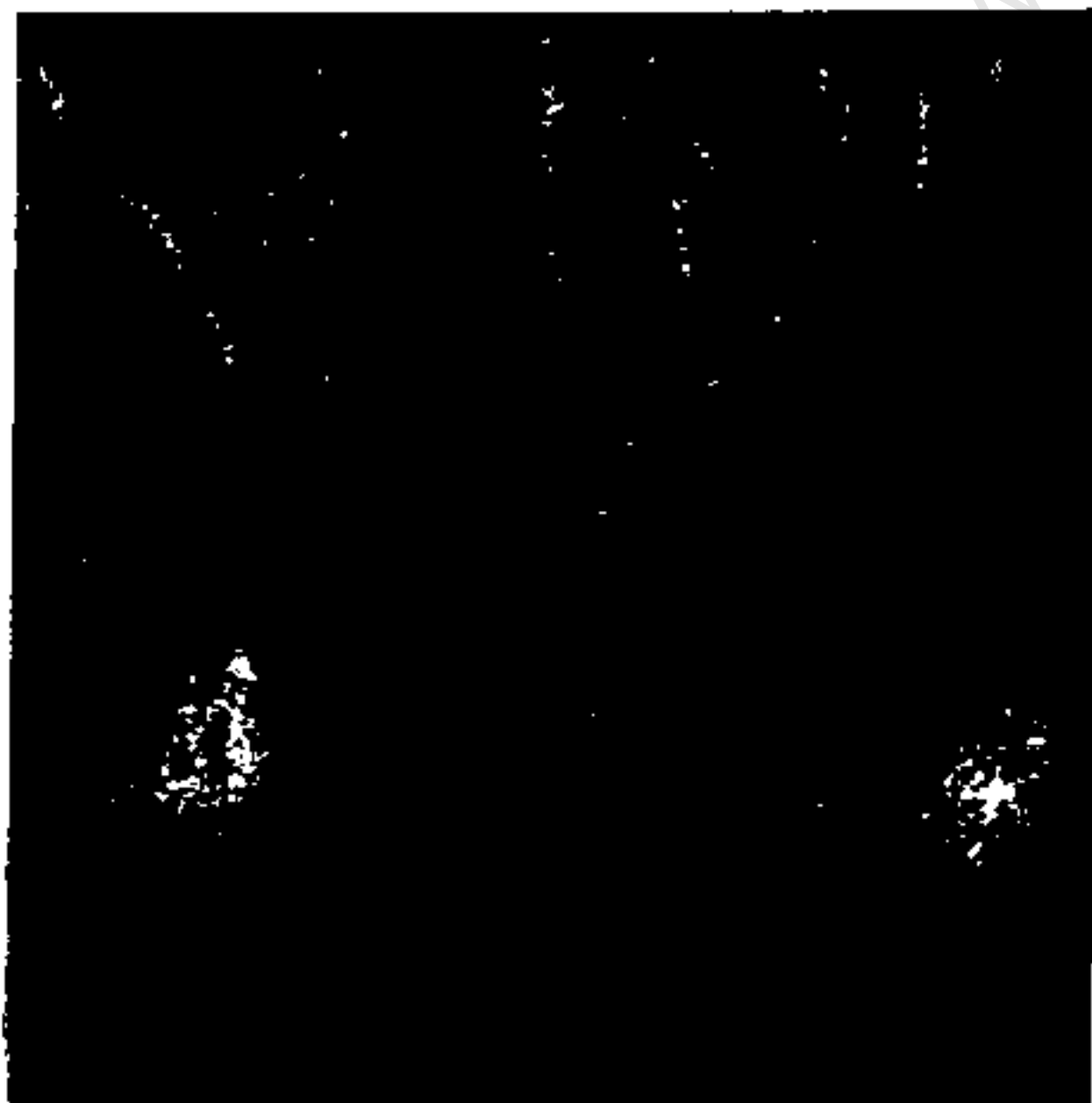
دکتر عیسی بهنام
 استاد دانشگاه تهران

شکل ۱ - در دره پنجاب نیز اشیایی بدست آمده که روی آن علاماتی وجود داشت که به احتمال بسیار قوی در زمان قدیم خوانده میشد. این علامات تا این تاریخ قرائت نشده اند، ولی اینطور بنظر میرسد که در همان زمانی که در میان دو رود دجله و فرات انسانها نخستین قدمها را در راه اختراع خط برمیداشتند، در نقاط دیگری مانند دره پنجاب، تپه یحیی (نزدیک کرمان)، و شهداد در کنار کویر مرکزی ایران نیز انسانها بوسیله علامات یا مطالبی را برای انسانهای دیگر بیان می نمودند. علامات که در کنار این حیوان یک شاخ دیده میشود روی مهر استوانه ای شکلی کنده شده بوده است که مانند مهرهای امروزی ما نشانه ای از مالکیت اشخاص بوده است.

نمایشگاهی که از آثار مکشوف در «شهداد» اخیراً در موزه ایران باستان بوسیله آقای مهندس حاکمی در معرض دید قرار داده شد بسیار جالب بود و احتمال دارد که مطالعه آن بسیاری از مطالب مربوط به زندگی مردم پیش از تاریخ ایران را برای ما روشن کند، و نیز ممکن است باستان شناسان را وادار کند که عقاید خود را راجع به بسیاری از مطالب تاریخی تغییر دهند.

مثلاً مدتهاست که باستان شناسان عقیده دارند که تمدنهای اولیه در کنار رودخانه های بزرگ مانند رود نیل و رودهای دجله و فرات و رود سند و رودخانه های بزرگ چین بوجود آمده اند. این مطلب در مورد نیل صدق میکند زیرا این رودخانه هر سال در روز و در فصل مناسبی شروع به بالا آمدن میکند و بتدریج بالا می آید و باز در روز مشخصی در فصل دیگری که برای زراعت مناسب است پایین میرود. مصریان فقط پس از اینکه موفق به ایجاد حکومت های مقتدری شدند که بتواند از بالا آمدن و پایین رفتن سطح رودخانه بوسیله ساختن پندها و کانالها و جویها با وسایل دستجمعی استفاده کنند در زمین های مجاور رودخانه به کشت حبوبات پرداختند و در موقع معینی از نتیجه کشت خود استفاده نموده بزندگی خود ادامه دادند.

ولی بدون شك این نوع کار احتیاج به تشکیلات منظمی داشت که تقریباً از هفت هزار سال پیش در سرزمین مصر بوجود آمده بود. تردیدی نیست که بدون این تشکیلات و بدون ایجاد

بند و کانال و جوی‌های آب امکان نداشت انسان‌های ساکن در آن نواحی بتوانند چنین استفاده‌ای را از آب رود نیل بنمایند. از خوانندگان این مجله سوال میکنم: چند هزار سال لازم بود تا انسان‌های ساکن در دو طرف رود نیل موفق به ایجاد چنین تشکیلاتی شوند؟

ایجاد چنین تشکیلاتی در کنار دجله و فرات غیر ممکن بنظر میرسید. شیب دجله آنقدر تند است که ساختن هر نوع بندها و کانال‌هایی را در کنار آن غیرمقدور میساخت. از فرات ممکن بود چنین استفاده‌ای را کرد و حتی در سال‌هایی که شط فرات طغیان نمیکرد ساکنانی که در دو طرف آن قرار داشتند میتوانند محصول خوبی از زمین‌هایشان بدست آورند. ولی سرنوشت آب فرات به دست برف‌هایی بود که در قله‌های مرتفع آسیای کوچک و ایران قرار داشتند و آب شدن آن برف‌ها و سرازیر شدنشان بسوی جلگه بین‌النهرین تحت هیچ قاعده و قانونی جز هوس‌های عناصر جوی قرار نمیگرفت. شرایط جریان آب در رودخانه‌های سند و گنگ در هندوستان و مجاری آب هندوچین و چین از این هم نامنظم‌تر بود و هر لحظه طغیان آب ممکن بود هستی ساکنان نواحی مجاور آنرا از بین ببرد.

شهری که آقای مهندس حاکمی در حوالی شهداد امروزی یا «خبیص» سابق از زیر خاک بیرون آورده به همین سرنوشت گرفتار شده است. در این مکان در حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح مردمی زندگی میکردند که سابقه تمدن و فرهنگ درازی داشته‌اند و ناگهان رود کوچکی که از میان شهرشان میگذشته دچار طغیانی میشود که تمام خانه‌ها را خراب میکند و يك لایه ضخیمی از گِل و لای روی خانه‌های گِلی را میپوشاند. طغیان آب بقدری شدید بوده است که حتی مسیر رودخانه تغییر میکند و بطرف مشرق انتقال مییابد، و خانه‌های خشتی با تمام اثاث منزل و وسایل زندگی در زیر قشری از خاک در حدود ۴۴۰۰ سال باقی میماند تا امروز آقای مهندس حاکمی آنرا از زیر خاک بیرون میآورد و در نمایشگاهی در موزه ایران باستان قرار می‌دهد.

بنابراین با احتمال قوی فرضیه‌ای که نخستین جامعه‌های بشر را در کنار رودخانه‌های بزرگ قرار میدهد باید نادرست باشد. حقیقت مطلب این است که انسان شاید در حدود ده هزار سال پیش و شاید هم پیش از آن برای نخستین بار در کنار رودخانه‌های کوچک، در میان دره‌های سبز واقع در ارتفاعات، روی شیب‌های ملایم کوه‌ها و تپه‌ها و در مجاورت مراتع سبزی که قسمت مهمی از سال میتوانند مورد استفاده گله‌ها قرار گیرند شروع به گشت غلات و حبوبات کرده است، و بنابراین نخستین اجتماعات در کنار زمین‌هایی که بصورت «دیمی» در نزدیکی‌های مراتع در میان دره‌ها و قسمت‌های مجاور آن

شکل ۲ - این مجسمه کوچک که در سنگ تراشیده شده در «موهنجودارو» بوسیله دانشمندان پاکستانی کشف شده است و متعلق به حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد است. این مجسمه که مردی را نشان میدهد با مجسمه گلی که در شهداد پیدا شده شباهت زیاد دارد و به همین سبب است که ما میتوانیم تمدن مردم شهداد را با تمدن مردم پنجاب در هزاره سوم پیش از میلاد مقایسه کنیم. بدون شك مردم این ناحیه با یکدیگر روابط بسیار نزدیک داشته‌اند.

شکل ۳ - مجسمه مکشوف در دره پنجاب (موهنجودارو) - دیدار مقابل .

امکان پذیر بود بوجود آمده‌اند و این کاملاً خلاف مطلبی است که تاکنون باستان‌شناسان به آن اعتقاد داشته‌اند.

باستان‌شناسان آن‌چنان به این فرضیه معتقدند که حتی وقتی راجع به «تپه سیلک» نزدیک شهر کاشان سخنی می‌گویند اظهار می‌دارند که سابقاً این مکان در کنار دریاچه‌ای قرار داشته است که امروز خشک شده است، درحالی که بنابر نظر جغرافی-دانان ایرانی و خارجی در حدود هفت هزار سال پیش در کنار شهر کاشان امروزی دریاچه‌ای ممکن نیست وجود داشته باشد و باقی مانده‌های دریاچه‌ای که امروز در مرکز فلات ایران بصورت «کویری» دیده می‌شود مدت‌ها پیش از آن خشک شده و بصورت امروزی درآمد بود.

اگر به مطالب بالا استناد کنیم دیگر این سؤال پیش نخواهد آمد که چرا آثار مکشوفه شوش که روی زمین یکر در عمق ۱۵ متر پیدا شده و متعلق به اولین انسان‌هایی است که در آن نقطه سکونت کرده‌اند، از نظر هنری آنقدر پیشرفته‌اند که ناچاریم اینطور فرض کنیم که نخستین ساکنان شوش سابقه فرهنگی و تمدن بسیار پیشرفته‌ای داشته‌اند و از مکان دیگری به این ناحیه کوچ کرده‌اند. دلایل متعددی نشان می‌دهد که مسکن اولیه ساکنان شوش در نواحی کوهستانی بوده است و این نواحی کوهستانی با احتمال قوی در فلات ایران قرار داشته است و بنابر این منشاء تمدن نخستین ساکنان بین دو رود دجله و فرات و یا لاقلاً ساکنان شوش را باید در ناحیه‌ای از فلات ایران قرار داد. در آن موقع، بنابر تخمینی که دانشمندان زده‌اند جمعیت روی کره زمین در حدود پنج میلیون بوده و قسمت عمده آن در آسیا سرمیبرده است.

اکنون اگر بجای اینکه توجه خود را منحصر به کنار رودخانه‌های نیل و فرات متوجه کنیم نتایج کاوش‌های اخیر را بررسی کنیم به آسانی متوجه می‌شویم که از دوره پنجاه تا کنار دریای مدیترانه در حدود ده هزار سال اخیر تعداد زیادی از شهرهای کوچک و اجتماعات وجود داشته‌اند که زندگی در بعضی از آنها مانند شهادت حتی آنطوری که ممکن است شما تصور کنید غیر قابل تحمل نیست. در شهادت خرما و پرتقال و انواع حیوانات و سبزیجات می‌روید و در فصل بهار و زمستان با مراتع سبزی مجاور است و در آن زمان که رودخانه‌ای از میان آن می‌گذشته زندگی در آن بسیار فرح‌بخش و آسان بوده است.

شهادت تنها نقطه‌ای از جنوب ایران نیست که مورد توجه انسان‌های پیش از تاریخ قرار گرفته است. نزدیک شهادت قل ابلیس، تپه یحیی، بم، بمپور، و کمی دورتر «شهر سوخته» و باز هم دورتر نقاط دیگری در بلوچستان و حتی در دوره پنجاه قرار دارند که در آنها کاوش‌های مختصری انجام گرفته و شواهد زنده‌ای از وجود تمدن درختانی هستند که در این ناحیه از

«موهنجودارو» (در دوره پنجاه) تا حدود غربی کرمان و شاید هم فارس وجود داشته است. هنوز بسیاری دیگر از نقاط پیش از تاریخی هستند که در زیر خاک پنهان‌اند و ما از آنها اطلاعی در دست نداریم. به این سبب بود که چون در اوایل قرن بیستم بیشتر کاوش‌ها در ناحیه بین‌النهرین انجام گرفت باستان‌شناسان تصور کردند که مرکز دنیای متمدن قدیم میان این دو نهر قرار داشته است. کاوش‌های امروزی فرضیه آنان را به این طریق باطل مینماید.

تقریباً بتدریج این مطلب روشن‌تر می‌شود که در حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در جنوب ایران مراکز متمدن و پیشرفته‌ای وجود داشته است، و از آنجاست که عدم‌ای بطرف شوش کوچ کرده شهرنشینی مطلق را برگزیده چرانی و شکار و کشت حیوانات در جلگه‌های کوچک ولی مناسب ترجیح دادند، و عده دیگر از راه بلوچستان به سوی دوره پنجاه رفتند و امپراطوری مقتدری در آنجا بوجود آوردند که آثارشان در دو نقطه «موهنجودارو» و «هاراپا» بوسیله دانشمندان پاکستانی کشف شد.

با این همه مردم جنوب فلات ایران رابطه خود را با کوچ-کنندگان قطع نکردند و از مصب «اروند رود» تا دهانه رود «سند» و حتی دورتر از آن، از راه بحرین و سیراف و حتی از راه جزیره «سیلان» در جنوب شبه قاره هندوستان رفت و آمد از کنار دریا برقرار بوده و همین رفت و آمدهای دریایی، که از بسیاری جهات آسان‌تر و سودآورتر از راه‌های زمینی بوده است، موجب ایجاد داستان‌های کهنی مانند داستان «سندباد» گردیده است.

به همین دلیل است که ما در شهادت آثاری را که با هنر دوره پنجاه شباهت بسیار دارند در کنار آثاری پیدا می‌کنیم که شبیه آثار مکشوف در شوش‌اند.

من بخود اجازه نمیدهم، پیش از اینکه آقای مهندس حاکمی که عهده‌دار کاوش‌های بسیار جالب شهادت است نظر خود را راجع به این کاوش‌ها اظهار کند، نظر قاطعی راجع به کشفیات مزبور بدهم، ولی از اظهار این مطلب هم نمیتوانم خودداری کنم که بهترین شواهد مطالبی که در بالا یاد شد دوشی از اشیاء مکشوف در شهادت است. یکی از آنها چیزی شبیه به مجسمه گلی قسمت بالای بدن انسانی است که در نمایشگاه شهادت قرار داده شده بود و من عکس مجسمه‌ای را که از هر جهت به آن شباهت دارد و در دوره پنجاه بدست آمده و متعلق به همان تاریخ یعنی حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد است در این مقاله نشان میدهم و خواهش دارم به طرز آرایش مو و سیل و ریش این دو مجسمه، و حتی به حالت و قیافه آنها توجه فرمایید. بی‌شک در خواهید یافت که شباهت آنقدر زیاد

درهٔ پنجاب و هم با ساکنان بین‌النهرین و خصوصاً شوش رابطهٔ بسیار نزدیک داشته است.

مطالب گفتنی راجع به کشفیات اخیر در شهداد بسیار است، که بقرار اطلاع‌گزارش خلاصه‌ای از نتایج این کشفیات بوسیلهٔ آقای مهندس حاکی در مجلهٔ هنر و مردم منتشر خواهد شد، بنابراین مطلب را کوتاه میکنم، ولی ناچارم از مطلب دیگری که مربوط به وجود خطوطی است که روی بعضی از ظروف شهداد دیده میشود سخنی بمیان آورم.

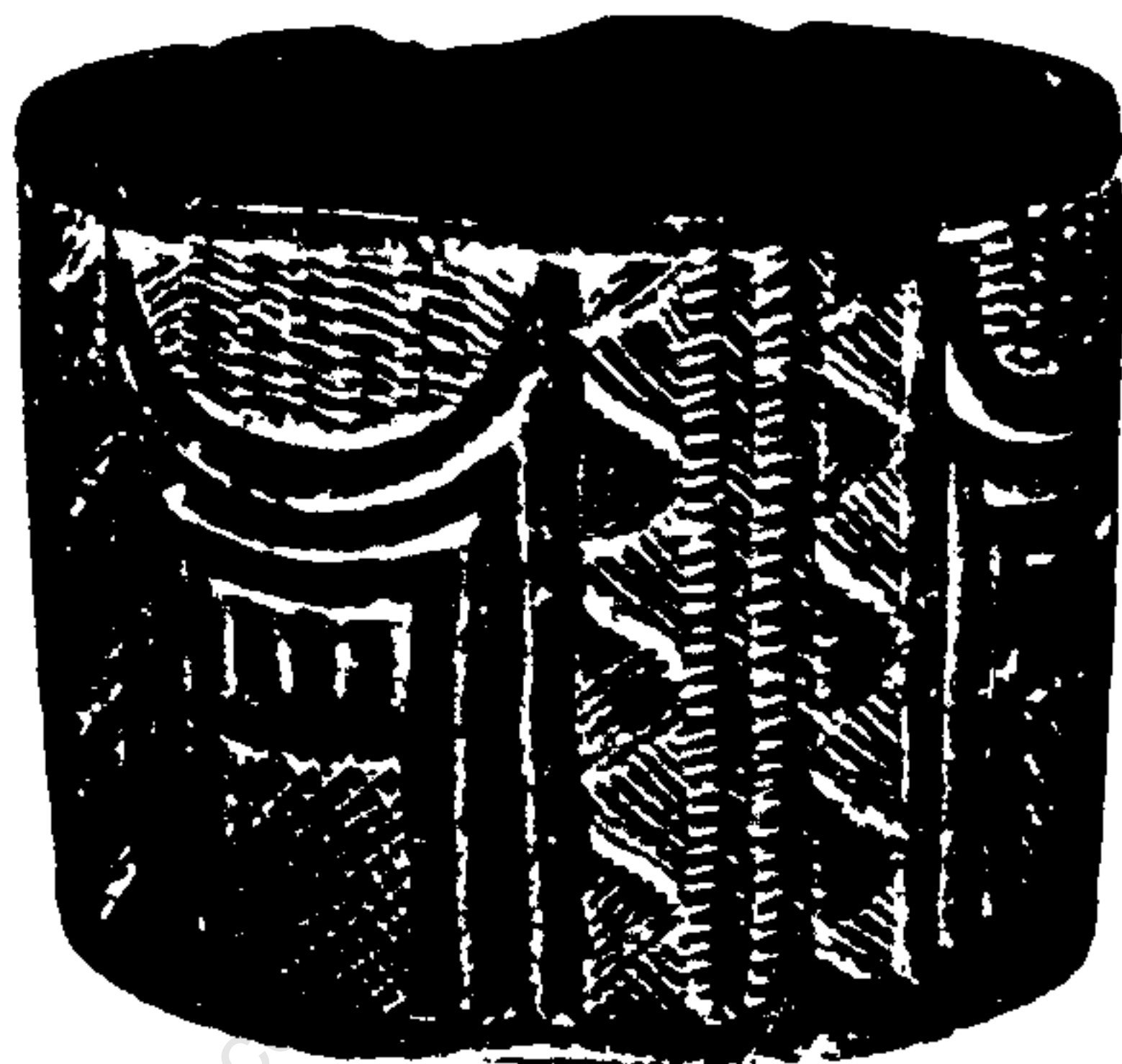
چندی پیش در تپهٔ یحیی نیز آثار و علائمی روی گیل پخته دیده شد که هنوز مورد بررسی است تا روشن شود آیا آن خطوط یا خطوط «پروتو ایلامی» که در ناحیهٔ سومر بدست آمده ارتباطی دارند یا بکلی غیر از آن اند.

علاماتی نظیر علامات یا خطوط موجود روی بعضی از ظروف شهداد در روی بعضی از ظروف گیلی مکشوف در شبه جزیرهٔ آناتولی که بوسیلهٔ دانشمندان ترک کشف شده نیز دیده میشود. راجع به این موضوع دانشمندان ترک پروفیسور «آکوز گال» مطالعات دقیقی نموده است که ممکن است مورد استفادهٔ باستان‌شناسان ایرانی نیز در مورد شهداد قرار گیرد.

علامات و با احتمال قوی‌تر خطوط یا مقدمات خطوطی که در «موهنجودارو» در درهٔ پنجاب کشف شد هنوز پس از گذشت چندین سال خوانده نشده و بصورت معمایی درآمده است.

اینک ما مشاهده میکنیم که در شهداد نیز علامات یا خطوطی همانند علامات یا خطوط گفته شده در بالا دیده میشود. عقیده نگارنده این است که اصول اختراع خط در ناحیهٔ سومر و شوش و تپهٔ یحیی و «موهنجودارو» تقریباً یکی است، ولی از نظر ظاهر با هم اختلاف زیاد دارند. احتمال دارد که در تمام نقاط نامبرده در نتیجهٔ تحولاتی در پیشرفت و تکامل انسان‌ها، مقدمات مربوط به اختراع خط بوجود آمده باشد و بعداً هر کدام در جهتی تکمیل شده باشند. اکنون باید منتظر اظهار نظر متخصصان قرائت خطوط قدیمی بود تا بتوان نتایج لازم را از نظر باستان‌شناسی بدست آورد.

برای باستان‌شناسان این امر تقریباً مسلم است که در حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد امپراطوری «پنجاب» بدست آریایی‌ها منهدم گردید. در همین هنگام است که ما نیز در نقاطی مانند کاشان و خور وین و درآروس و غیره احساس میکنیم که قوم جدیدی که با احتمال قوی همین آریایی‌ها بوده‌اند بر ساکنان بومی این سرزمین‌ها مسلط میگردد و بالاخره شاهنشاهی بزرگ هخامنشی را بوجود می‌آورند، ولی تا این تاریخ هیچ‌کس نتوانسته است بطور دقیق بگوید این آریایی‌ها از کجا ناگهان پیدا شدند که بالاخره به قسمت مهمی از سرزمین آسیا و تمام اروپا مسلط گردیدند.

شکل ۴ - این نقش که روی سنگ تراشیده شده در واقع چیزی شبیه به همین خانه‌هایی را نشان میدهد که در زمان‌های قدیم با نی ساخته میشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که چیزی کاملاً شبیه به همین نقش در روی قطعه سنگی در شهداد کشف شده است و شباهت بقدری زیاد است که ناچاریم اینطور فرض کنیم که مردم ساکن نواحی اطراف شهداد با مردم ساکن در اطراف شوش و ناحیهٔ بین‌النهرین روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند.

است که انسان تصور میکند هر دو بوسیلهٔ يك هنرمند ساخته شده است.

نقش دیگر چیزی شبیه به «کعبه» یا «مکعبی» از سنگ است که روی آن نقش در، یا کدرهایی دیده میشود و آقای مهندس حاکی اعتقاد دارد که نقشی از معبدی بوده است. من در این مقاله نقشی کاملاً شبیه به آنرا که در ناحیهٔ شوش پیدا شده ارائه میدهم، و از آن نتیجه میگیرم که شهداد هم با مردم

در عصر حاضر در جنوب بین‌النهرین خانه‌هایی از این قبیل با بورها (نی) می‌سازند و ما تصور می‌کنیم نقشی که روی سنگ‌های مکتوف در بین‌النهرین و شهادت دیده می‌شود تصویری از این گونه خانه‌هاست. آقای مهندس خاکمی اظهار داشته است که نقش پرستگاهی است و این فرضیه ممکن است درست باشد زیرا طبقاً پرستگاه‌ها نیز شبیه به خانه‌ها ساخته می‌شدند

ابن سینا، مردی بزرگ و خوش

دکتر محمود نجم آبادی*
رئیس بخش تاریخی طبی دانشکده بهداشت تهران

بی شک ابن سینا یکی از بزرگوارترین و کم نظیرترین دانشمندان جهان است، که آثاری ارزنده در سطح جهانی از خود بیادگار گذارده است و این امر از منتهای حدت ذهن و جودت فکر وی می باشد.

آنطور که ابو عبید جوزجانی در شرح حال شیخ نوشته است، وی مردی زیبا و خوش اندام بود، چنانکه در جوانی که در بخارا میزیسته طرف توجه عموم بوده و مردم به تماشای او می ایستادند.

از آن گذشته شیخ مردی زورمند و خوش بنیه بوده که به نیروهای طبیعی خود اعتقاد کامل داشته است، تا آنجا که در پایان عمر که گرفتار بیماری سختی گردیده در درمان خود اهمال می نموده و آنگاه که مرگ را احساس کرده خود را باخته است.

شیخ مردی خوش گذران و لطیف طبع بود، به نحوی که شبها مجلس باده گساری و خنیاگری و رامشگری داشته است. وی با شاگردانش پس از درس و بحث و همچنین هنگام تألیف کتب از می گساری روی گردان نبوده، بدین جهت بعضی اشعار در فوائد شراب خواری بوی نسبت داده اند. شیخ مردی خوش طبع و شیرین سخن بوده که پادشاهان

نایب رئیس انجمن بین المللی تاریخ طب - دبیر کل انجمن ایرانی تاریخ علوم و طب.

ابن سینا در حال مطالعه در میان کتابها اثر مرحوم اسنادپزاد مینیاتور است
شیر ایران

دوتا بلوی بیمار عاتق و ابن سینا بر بالین بیمار عشق

دوتا بلوی بیمار عاتق و ابن سینا کار مرحوم استاد حسین بهزاد مینیاتور است
شهر ایران

و امراء به مجالست و همنشینی وی راضی و مایل بودند که
اورا در سفر و حضر با خود همراه برند و بشرح ایضاً بواسطه
همین سیرین سخنی و منقلب قوی مجالس مباحثه و مناظره بسیار
شیرین داشته و آنطور که در شرح حال شیخ آمده است ، هفتدای
یادگار در دیار سلاطین آل بویه مخصوصاً علاءالدوله مناظره
بی شیخ و دانشمندان دیگر بوده است .

ابن سینا بواسطه طبع خوش گذرانی که داشته در سفرهای
سلاطین با وجود بیماری همراه آنان بوده و سختی ورنج را
بر خود هموار فرموده است .

آنطور که از مصحائف تاریخ طلب مستفاد میگردد ، شیخ
اولین طبیب بی از اسلام است که به دربار پادشاهان راه و منصب
ممدارت یافته است .

گرچه قبل از شیخ عده ای از اطباء به دربار پادشاهان
و خلفا راه یافته و طبیب معالج آنان بوده اند ، اما همانند شیخ
مثابه و منصب ممدارت نداشتند .

از صفات و سجاویای شیخ آنکه وی در کسوت های مختلف
بوده ، بدین معنی از پوشیدن جامه های بدل برای رفع خطر
خودداری نمی کرده ، کما اینکه با جامه فقیهان و طبلسان
و تحت الحنك دربار خوارزمشاه رفته است و آنگاه که از همدان
به اصفهان گریخته در جامعه صوفیان به این شهر وارد شده و سپس
در دربار علاءالدوله کاکویه قبا ی دارایی و دستار کتان و موزه
جرمی داشته است .

شیخ مردی جاه طلب و تجمل دوست بود و این دو صفت از
رفتار وی چنانکه در رساله سرگذشت آمده است مشهود میگردد .
مثلاً در سفر همدان به اصفهان با آنکه متسکراً بیرون آمده با
برادرش محمود و دو غلام همراه بوده و ایضاً پیداست که مال
بسیار و زندگی مجلل داشته و واقعاً برخلاف رازی که طبیبی
فقییر بوده ، شیخ طبیبی صدراعظم و صاحب مال فراوان بود
و آنطور که مشهور است غلامانش به مال فراوان وی طمع کرده
و ویرا مسموم نموده اند ، تا طرفی بیندند .

میل فوق العاده ای که شیخ به مجالست و موااست با بزرگان
داشته ، میرساند که اصولاً اورا با طبقات پائین سروکاری
نبوده و این امر بر عکس اخلاق و رفتار و صفات رازی است که
خود را طبیب مردم میدانسته .

وزارت و صدارت شمس الدوله و پیشکاری کدبانویه
و ارتباط وی با علاءالدوله و مکاتبه پنهانی با وی (علاءالدوله)
و دوبار به زندان افتادن که یک بار آن چهار ماه به طول انجامیده
و این قبیل وقایع تمام دال بر جاه طلبی شیخ میباشد .

از طرفی آنطور که در رساله سرگذشت آمده شیخ با فراست
کامل و هوش و نبوغ کم نظیر و ظرافت طبع مردی خشن و بد -
برخورد و سخت گیر بوده که بر اثر همین سختگیری لشکریان
بروی شوریده و می خواستند وی را بکشند ، که به ناچار پنهان

«رازی را چه کار که در الهیات که بیش از اندازه اوست گام نهد، اوراست که به پیشه خود که نگاه کردن بر بول و برآز است پرداز...»

ابن سینا درباره استادان یونانی بمانند فروریوس (Porphyre =) و افلاطون (Platon = Plato =) خرده گیری کرده و مخصوصاً نسبت به افلاطون با لحن زنده ای در مؤلفات خود بر وی (افلاطون) تاخته است.

در میان حکمای ایرانی و یونانی نسبت به ابونصر فارابی و ارسطو احترامی بزرگ قائل بوده است. در این باب حکایتی مشهور است که بر سر زبانها می باشد و آن اینکه گویند: روزی از یکی از شاگردان خود پرسید آرزو داری به کجا برسی؟ شاگرد در پاسخ گفت: آرزویم آن است به مانند شما شوم. شیخ گفت: خاکت بر سر، آرزو می کردم ارسطو شوم، این شنم که می بینی. تو که چنین آرزویی داری چه خواهی شد؟ حکایت یا افسانه مزبور چه صحیح و چه سقیم می رساند که ویرا به ارسطو عقیدتی خاص بوده است.

با شرح بالا و ذکر صفات و خوی ابن سینا، باید اذعان داشت که وی از عجائب و شگفتیهای اولاد آدم است، چنانکه در ده سالگی قرآن و ادب را فرا گرفته و در شانزده سالگی طب و فقه و علوم دیگر متداول دوران را آموخته و توانسته است از استاد بی نیاز گردد، بلکه بر استاد هم خرده گیری کرده است. یا آنکه در هیجده سالگی در طب بدرجه ای از حذاقت رسیده که به درمان پادشاه زمان خود پرداخته است.

باز از عجائب کار شیخ آن است که عده ای از دانشمندان از وی در بیست و یک سالگی درخواست کرده اند که برایشان رساله بنویسد و ایضاً عجیب تر آنکه در همین سن شهرتی به سزا یافته که مردم از راههای دور با وی مکاتبه می کردند و مشکلات و دشواریها را از وی درخواست میکردند و شیخ با سرعت تمام به جواب آنها مبادرت می ورزیده است.

از همه مطالب بالا که بگذریم، الحق باید اذعان کرد که شیخ تعدادی از مؤلفات و آثارش را در علوم مختلفه چه در سفر و چه در حضر و چه در زندان و مواقع ناراحتی و امثال آنها نگاشته، آثاری ارزنده و کم نظیر و بعضی ها بی نظیر می باشند و این مطلب از نبوغ فوق العاده وجودت ذهن و نیروی کم نظیرش بوده که در دوران حیاتش زبانتزد خاص و عام گردیده و هنوز هم این شهرت باقی است.

شیخ در طی دوران زندگیش با قریب سیزده تن از علماء و دانشمندان معروف زمان خود رابطه علمی داشته و این مطلب می رساند که وی در حقیقت مرجع بزرگ علمی دوران محسوب می گردیده است.

دیگر از صفات بارز شیخ آنکه هر گاه در جوانی برای فرا گرفتن دانش به دشواریهای برخورد می کرده به عبادت

تصویری از ابن سینا (از مطبوعات پاکستان)

گردیده است. نسبت به دانشمندان معاصر خود به مانند ابوریحان بیرونی و ابوعلی مسکویه و ابوالفرج عبداللّه بن طیب خوشنیتها بی خرج داده است.

پاره ای از مورخان بمانند ابوالحسن بیهقی در مؤلفات خود از بد زبانی و خشونت و بی احترامی و بی اعتنائی شیخ نسبت به دانشمندان دوران خود مطالبی گفته اند که شرح همه آنها از حوصله این مقاله خارج است.

مطلب مهم آنکه شیخ بر ابوبکر محمد زکریای رازی طبیب نامدار ایرانی تاخته و او را یا ویرا گفته و با آنکه رازی قبل از شیخ طبیب بسیار مجرب و دانشمندی بوده با نظر حقارت به وی نگریسته است. بر اثر این خرده گیری شیخ گوید:

مجلسه اینسینا کار مجسمه‌ساز
مشهور روسی سوکولووا او.و.
شچینکوا (نقل از مجله روشنفکر)

طرحی از اینسینا کار یکی از
استادان آکادمی پزشکی شوروی
بنام سوکولووا او.و. شچینکوا
(نقل از مجله روشنفکر)

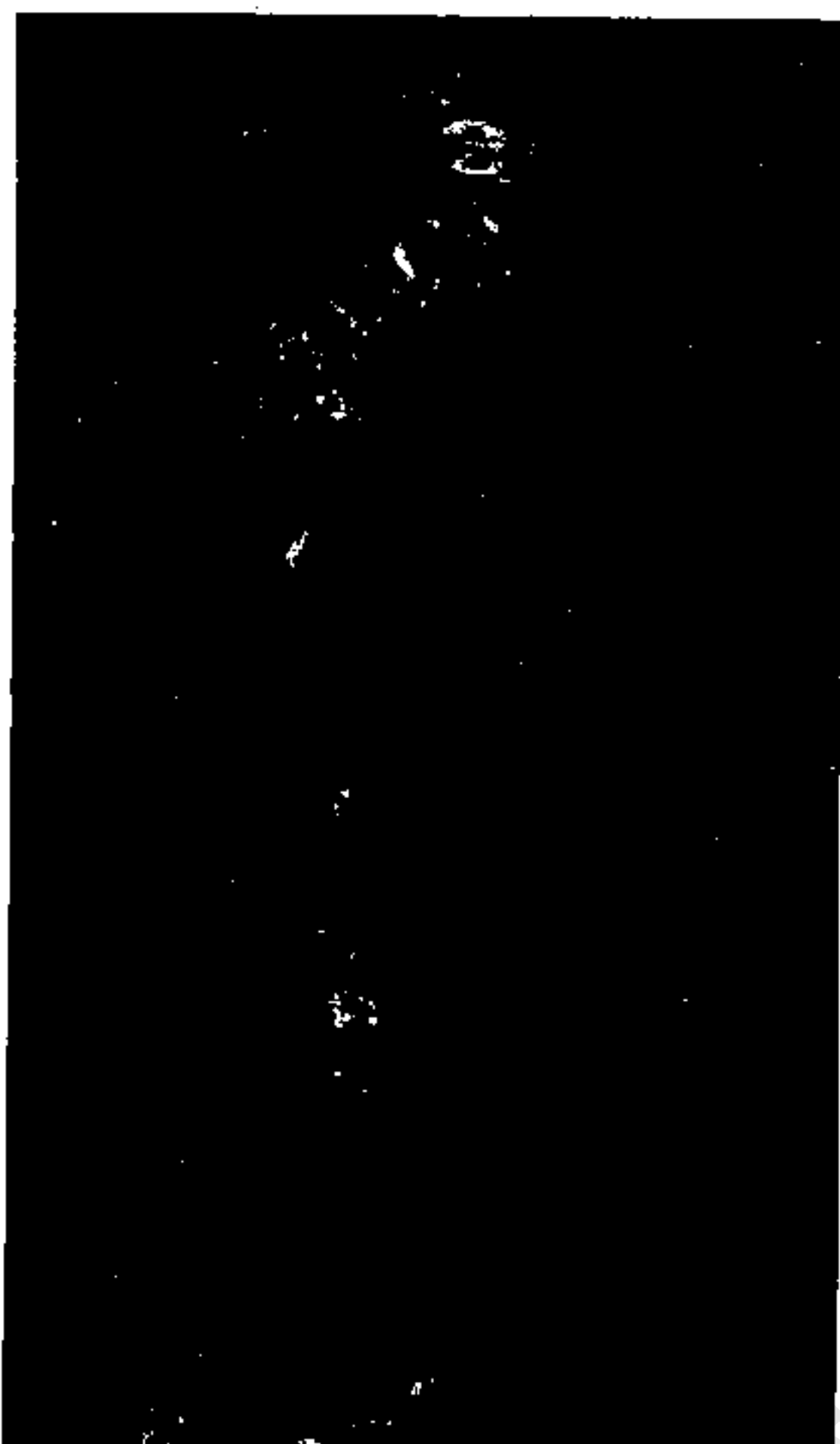

تصویری خیالی از ابن سینا بر بالین خواهرزاده قابوس (موزه استانبول ۴۱۸)

محمود غزنوی بواسطه کینه‌ای بود که محمود نسبت به رافضیان و معتزلیان که اسمعیلیان را نیز از آنان میدانسته، بوده است. در بعضی از کتابها آمده است که شیخ حنفی مذهب بوده و از فقه حنفی بحث کرده است. این مطلب نامحییج است. زیرا از شیخ در کتابهای حنفیان و طبقات دیگر حنفیه ذکر نیامده است. شرح ایضاً در کتب شافعیه نیز نامی از وی دیده نمیشود.

می پرداخته و به مسجد میرفته و صدقه می‌داده است. هنگام مرگ هر سه روز یکبار قرآن را ختم و رد مظالم میکرده و غلامان خویش را آزاد کرده و آنچه داشته به نیازمندان داده است.

درباره گیش ابن سینا چنانکه در شرح حال وی و پدرش و محمود آمد، آنکه این دو اسمعیلی بوده و طبیعی است شیخ نیز بدعوت اسمعیلیه به این دسته گرویده است و دوری جستن از

مجسمه ابن سینا قبل از اتمام که استاد ابوالحسن صدیقی مشغول کار روی آن بود (از مجله شماره اول جشن نامه ابن سینا)

تصویری خیالی از ابن سینا (از مطبوعات خارجی)

عده‌ای از بزرگان اهل سنت را خشمی بزرگ بر ابن سینا بوده و بروی اعتراضاتی کرده‌اند و همین امر می‌رساند که شیخ در سلك اهل تسنن نبوده بلکه اسمعیلی بوده است .
قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین عقاید شیخ را می‌ستاید و استدلال می‌کند بر اینکه شیخ شیعه بوده است .
از رباعی معروف منسوب به ابن سینا عقاید و اندیشه مذهبی وی بسیار روشن و آشکار می‌باشد . بدین شرح :

کفر چو منی گراف و آسان نبود
محکم‌تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آنهم کافر
پس در همه دهر يك مسلمان نبود

برخلاف بمناسبت آنکه رسائل و آثاری از شیخ به فارسی است ، تمایل او را به اسمعیلیه می‌رساند ، زیرا تألیف و تعلیم به زبان فارسی از کارهای صوفیه و اسمعیلیه بود که کوشا بودند عقاید خود را در میان عامه مردم رواج دهند ، در حالیکه سایر فِرَق تنها به انتشار عقاید خود در میان خواص قناعت می‌کردند .
بهر حال آنچه که از جمیع اقوال مختلفه و کتب مورخان مستفاد می‌گردد آنکه شیخ مذهب اسمعیلی داشته است و چون در دوران سامانیان فرقه اسمعیلیه در ماوراءالنهر مخصوصاً بخارا نفوذ بسیار داشته و نیروی بزرگی بودند و ایرانیانی که از استیلای تازیان و خلفای بغداد دلتنگ بوده بجان و دل طریقه اسمعیلیه را می‌پذیرفتند ، قطعی است خاندان ابن سینا نیز از ایشان بوده و به عقاید آنان گرویده بودند .

پرتوی نوین بر دین هخامنشیان

*

یحیی ذکاء

عقاید و مذهب هخامنشیان بکشایم و پرتوی نوین بر دین هخامنشیان بیفکنم و امیدوارم اگر زمینه کار با روشی که در ضمن سخنانم مطرح خواهد گردید، درآینده پی گیری و دنبال گردد و دلیلهای قوی تر و بیشتری برای آن فراهم آید، بی گمان روزی خواهد رسید که مطمئن گردیم تمام گوشه های این داستان جالب روشن گردیده، راز مذهب هخامنشیان، برای همیشه گشوده شده است. اما اگر در خلال سخنانم، نکته هایی یافت شود که با زمینه سخنان پژوهندگان دیگر موافق نیست و یا با تصورات کسانی مطابقت نمینماید، نباید فوراً در نظر آنان نادرست جلوه گر گردد و یا مردود نماید، و شایسته است مانند همه زمینه های دانشی و تاریخی در این مطالب نیز بدون تعصب و جانب داری بنگرند و در داوری شتاب نورزند و عرضه داشت آنرا جز طرز دریافت خاص و ابراز نظر گوینده که حق مسلم اوست بر غرض دیگری حمل نکنند.

پیش از این برای تحقیق در موضوع مذهب هخامنشیان چندین منبع و مأخذ از طرف دانشمندان و باستان شناسان بررسی و ارائه گردیده است که نخستین و مهمترین و مطمئن ترین آنها مطالب لوح ها و سنگ نبشته های شاهنشاهان هخامنشی است ولی جای افسوس است که مطالب مربوط به عقاید و ایمان آنان در این نبشته ها بسیار اندک و مبهم است و بتنهایی از مطالب آنها راه بجایی نمیتوان برد.

دومین منبع، مطالبی است که جابجا در کتیبه ها و لوح ها و نوشته های غیر از پارسی باستان و غیر ایرانی راجع به هخامنشیان و مذهب آنان آمده است.

سوم اشاره ها و مطالب نسبتاً فراوان ولی مبهم و متناقضی است که در نوشته های تاریخ نویسان و نویسندگان کلاسیک یونان

موضوع ماهیت آیین هخامنشیان و کیش ایرانیان دوران هخامنشی یکی از مسائل مهم تاریخ و باستان شناسی ایران است. طرح این موضوع و بررسی درباره آن نه تنها از نظر «تاریخ ادیان» جالب و پرارزش است بلکه از نظر «تاریخ هنر» و «باستان شناسی» نیز کمال اهمیت را دارد، زیرا با درک حقیقت دین هخامنشیان و پی بردن بریشه ها و دستگاه اندیشه یی و مذهبی آنان، بسیاری از مسائل بفرنج و رموز ناگشوده مربوط به آثار این دوره باشکوه و شگفت انگیز حل و گشوده میگردد.

تاکنون درباره دین هخامنشیان، سخنان فراوان و ضد و نقیض بسیار گفته و نوشته شده است که برخی از آنها تکرار نوشته های تاریخ نویسان کلاسیک یونان و برخی اظهار نظر ها و نتیجه گیری های بی دلیل و همچنین پیش داوری ها و استنباط های غیر علمی و غیر منطقی است:

با همه اشکالات فراوانی که در این راه هست، موضوع درک ماهیت دین هخامنشیان، مرا نیز بمقتضای علاقه قلبی ورشته تحصیلی و شغلیم و ادار به بررسی و پژوهش در این مبحث بسیار مشکل کرد و سالها در ضمن کار و مطالعه، قسمتی از وقت و تفکراتم صرف این شده که بتوانم برای پرسشهایی که درباره دین و معتقدات هخامنشیان برایم پیش میآمد پاسخهای قانع کننده یی بیابم و راهی برای حل این مسئله مهم و درک یک حقیقت تاریخی باز نمایم. اینک فرصت آن پیش آمده است که حاصل و نتایج پژوهشهای خود را باجمال تمام که در واقع فقط ذکر رئوس مطالب خواهد بود، برای نخستین بار در یک مجمع بین المللی که راجع به باستان شناسی و هنر ایران تشکیل گردیده است در معرض نقد و سنجش ارباب فضل و دانش و صاحب نظران قرار دهم و از آنان در تشخیص صحت و سقم راهی که پیموده ام و درستی و نادرستی نتایجی که بدست آورده ام داوری خواهم. باینکه نمیدانم در پیمودن این راه تا چه حد موفق بوده ام ولی چنین گمان می برم با روشی که برای بررسی موضوع برگزیده ام تا حدی توانسته ام دری تازه برای شناسایی ماهیت

* متن فارسی سخنرانی آقای یحیی ذکاء که در ششمین کنگره جهانی باستان شناسی و هنر ایران (اکتوبر ۱۹۷۲) ایراد شده است.

راجع به عقاید و مراسم مذهبی هخامنشیان بجای مانده است .
چهارم اشاره های بسیار مبهم و محدودی است که راجع
به شاهنشاهان اخیر هخامنشی در عبارت های متشتت کتابها و
نوشته های پهلوی و شاهنامه میتوان بدست آورد .

پنجم برخی مطالب از نوع اعتقادات خاص هخامنشیان
و تأثیراتی از آنهاست که با دقت و موشکافی های فراوان میتوان
در متن برخی از بخش های اوستا باز شناخت و استخراج کرد .
اما من ، معتقدم که راه شمی نیز برای بهتر شناختن و درك
حقیقت عقاید خاص هخامنشیان وجود دارد که متأسفانه تاکنون
توجهی به آن نشده است .

بدین معنی که برایم مسلم گردیده است که هخامنشیان برای
گزارش آیین و جهان بینی خود از دو نوع زبان و بیان استفاده
کرده اند: یکی زبانی که با آن سنگ نبشته ها و لوحه های خود را
نویسانیده اند و دیگری زبان رمزی و اشاری و هنری است که
در آن بوسیله نقوش و نمادها (سمبلها) و علائم و تئینات
معنی دار فراوان مطالب مربوط به عقاید خود را بیان داشته
و برای آیندگان بیادگار نهاده اند .

همانطور که برای کشف الفبای میخی و خواندن سنگ -
نبشته ها ، سالهای سال دانشمندان و باستان شناسان متعدد رنج
بردند و سرانجام کلید رمز آنرا بدست آوردند ، در کشف و باز -
شناختن الفبای این خط و زبان رمزی نیز باید کوشش های مداوم
بکار رود تا نتیجه مطلوب بدست آید . البته پیداست که بدست
آوردن کلید این بیان و زبان رمزی بسیار دشوارتر و پیچیده تر
از کشف الفبای خط میخی است و از عللی که تاکنون کسی بآن
تزدیک نشده و در صدد کشف و باز شناختن الفبای آن بر نیامده
است ، گذشته از عدم اطلاع از وجود چنین بیانی ، وجود
اشکالات و دشواری های فراوان در راه تحقیق این امر بوده است .
اما در شروع به تحقیق در عقاید و مذهب هخامنشیان ،
اساسی ترین و مهمترین مسئله اینست که بدانیم آیا حقیقتاً
شاهنشاهان هخامنشی پیرو دین زرتشت بوده اند یا نه ؟ زیرا
در صورت زرتشتی بودن آنان ، تاحدی تکلیف بررسی روشن
و حل مسئله آسانتر خواهد بود ولی چه باید کرد که در این مورد
نکات منفی بسیار بیش از نکات مثبت است و من نخست فهرست وار
دلائل منفی دائر بر زرتشتی نبودن هخامنشیان را می شمارم که
البته در مورد هر يك از آنها ادله و مطالب مفصلی میتوان آورد
که در اینجا مجال آن کار نیست :

۱ - نامی از زرتشت در نوشته های هخامنشی برده نشده
است و این نام عقول و تاحدی غیر ممکن است که بپذیریم مردمی
طبق تعالیم پیغمبری زندگی کنند ولی در همه نوشته ها و آثار
آنان نامی از مؤسس مذهب و پیام آورشان برده نشود . گذشته
از این در هیچ نوشته ای از مورخان کلاسیک یونان نه تلویحاً و نه
تصریحاً اشاره ای بر زرتشت بعنوان پیامبر هخامنشیان نشده است .

۲ - نه در سنگ نبشته ها و لوحه ها و نه در نوشته های
تاریخ نویسان باستانی ، از اوستا بعنوان کتاب دینی و آسمانی
هخامنشیان نامی برده نشده و از مطالب و تعالیم آن یاد نشده است .
۳ - بگواهی « گاتها » زرتشت یکتا پرستی را تعلیم میداده
است در صورتیکه بنا بر مفاد سنگ نبشته و لوحه های هخامنشی
و نوشته های مورخان قدیم ، هخامنشیان به خدایان متعدد ایمان
داشته اند .

۴ - زرتشت در مراسم مذهبی خود صریحاً از قربانی
خونین حیوانات منع اکید کرده در صورتیکه هخامنشیان در
مراسم مذهبی خود برای جلب رضایت خدایان خود ، گاو
واسب و شتر و گوسفند قربانی میکردند .

۵ - نوشیدن ماده سکرآور « هئومه » در مراسم مذهبی
در تعالیم زرتشت منع و تقبیح شده است در حالیکه نوشیدن و نثار
هئومه در مراسم مذهبی هخامنشیان بشدت رواج داشته است .

۶ - بنا بر اصول مسلم دین زرتشتی ، دفن مردگان در خاک
در تمام طول تاریخ مذهب زرتشت ممنوع بوده و برای کسانی که
این کار را انجام دهند کیفرهای سخت تعیین گردیده است
در صورتیکه شاهنشاهان هخامنشی و مردم ایران در آن زمان ،
مردگان خود را در گورهای فردی و خانوادگی در سنگ و خاک
دفن میکردند و بهمین علت است که آرامگاه های شاهنشاهان
هخامنشی برای ما باقی مانده ولی از آرامگاه های شاهنشاهان
مقتدر ساسانی که کیش زرتشتی داشتند کمترین آگاهی نداریم .
۷ - رابطه ای میان نامها و القاب شاهنشاهان هخامنشی
و دین زرتشتی وجود ندارد و از نام قهرمانان مذهبی زرتشتی
بجز ویشتاسبه یا گشتاسب که حامی زرتشت بوده است هیچ اثر
دیگری در آثار هخامنشی دیده نمیشود .

۸ - میدانیم در اجتماعاتی که همه شئون زندگی تحت
نفوذ و سلطه دین قرار داشت ، نگاهداری حساب روز و ماه
و سال و تعیین مواقع جشنها و عیده های مذهبی یکی از امور مهم
کاهنان و مغان و مؤبدان و روحانیون بشمار میرفت و هر دین
و مذهبی ، مطابق سیستم و سازمان خود گاهشماری و تقویم
مخصوص بخود داشت ، بنا بر این تقویم هر مردمی تاحدی
میتواند یکی از راههای باز شناختن دین و اعتقادات و مراسم
مربوط به دین آنان باشد . در این مورد نیز میدانیم که گاهشماری
هخامنشیان غیر از گاهشماری اوستایی است و نامی از ماههای
اوستایی در کتیبه ها و الواح پارسی باستان و ایلامی آن زمان
دیده نمیشود و بهمین دلیل کاملاً مشهود است که آیین ها و اعمال
و اعیاد مذهبی مخصوص زرتشتی ، در میان هخامنشیان جاری نبوده
است ، و مرحوم تقی زاده و گایبار با همه کوشش و تحقیقاتی که
بکار بردند بالاخره نتوانستند ثابت کنند که تقویم اوستایی جدید
در دوره هخامنشیان وضع شده است .

۹ - از اصول عقاید خاص زرتشتی و اصطلاحات معمول

در آن، مثل: «آموزت سپنته» و «امشاسپنته» و «یزته» و «انگرمینو» و غیره اثری در نوشته‌ها و عقاید هخامنشیان دیده نمیشود.

۱۰ - توصیفی که هرودوت و دیگران از دین ایرانیان عهد هخامنشی میکنند هیچ نشانی از دین زرتشتی در آن پیدا نیست و اغلب شواهدی از شرك و چند خدایی بودن ایرانیان بدست میدهند و بآیین مزدایی اشاره میکنند که هیچ ربطی با زرتشتیگری ندارد.

اما آنچه در میان عقاید هخامنشیان و آیین زرتشتی مشترك است و تا حدی میتوان آنها را جزو دلائل مثبت بشمار آورد نخست عبارتست از اشتراك در نام «اهورامزدا» که نام معبود پیروان هر دو مذهب است، دوم اشتراك در نام مهر و ناهیدست که در نزد هخامنشیان از بغان و در نزد زرتشتیان جزو فرشتگان بشمار میروند، سوم پرستش و نیایش در برابر آتش و برپا داشتن آتشکده‌هاست، ولی بصرف اشتراك در این موضوع‌ها نمیتوان حکم بر زرتشتی بودن هخامنشیان داد، زیرا بدلائل بسیار که در اینجا مجال گفتن آنها نیست پرستش اهورامزدا سابق بر دین زرتشتی است و مقام مهر و ناهید نیز در این دو اعتقاد متفاوتست و نیایش در برابر آتش و برپا داشتن آتشکده‌ها نیز يك رسم بسیار کهن آریایی است که در میان همه مذاهب ایران قدیم مشترك بوده، اختصاصی به دین زرتشتی ندارد.

اما از موضوع «آرته» (آشا) چون به بحث مفصلی نیاز دارد در اینجا صرف نظر میکنم و آنرا به کتابی که در این زمینه نوشته خواهد شد وامی‌گذارم.

با این مقدمه که فهرست وار برشمردم، این سؤال پیش می‌آید که اگر هخامنشیان زرتشتی نبوده‌اند پس چه دینی داشته‌اند و پیرو کدام آیین و مذهب بوده‌اند؟

در آغاز سخنم اشاره شد که تحقیقات اینجانب درباره مذهب هخامنشیان بیشتر مبتنی بر آثار هنری و غیر هنری بازمانده از دوران هخامنشی و شناسایی و کشف رموز و اشارات یا باصطلاح سمبل‌های معمول در آن دوره از تاریخ ایرانست و این ششمین منبعی است که اینجانب برای نخستین بار برای تحقیق در امر مذهب هخامنشیان در این کنگره پیشنهاد و مطرح میکنم.

برارباب تحقیق پوشیده نیست که در جهان باستان، عقاید مذهبی مایه اصلی و عنصر اساسی هنرها بشمار میرفت و در آن دورانها، هنر مطلقاً در خدمت مذهب بود و همواره برای بیان مسائل مربوط به مذهب بکار گرفته میشد و برای بیان مفاهیم مجرد و توضیح امور معنوی و مذهبی از هنرهای گوناگون و از رموز و اشارات و سمبل‌های مختلف استعانت میجستند و از این طرز بیان سمبلیك بشدت و وسعت و قدرت فراوان استفاده

میکردند.

بی‌گمان اعتقادات مذهبی هرملتی در بسیاری از مظاهر زندگی مادی و معنوی او تظاهر میکند و هر جامعه‌یی بنحوی خاص، عقاید مذهبی خود را با اشکال و رموز مختلف بر روی آثار مادی پیرامون خود منعکس میسازد و به آنها ثبوت و دوام میبخشد و این نمایشها یا برای تذکر و یادآوری به پیروان و جلب توجه خدایان و یافتن اجر و ثواب دنیوی و اخروی است، یا برای تبلیغ عقیده و ایمان خود بدیگران است، در هر صورت با پی‌گیری رد پای مذهب در عالم هنر و سعی در رسیدن به اصل و منشأ آن، میتوانیم عقیده و منظور پدیدآورنده يك اثر هنری باستانی را دریابیم و به پیام او پی ببریم.

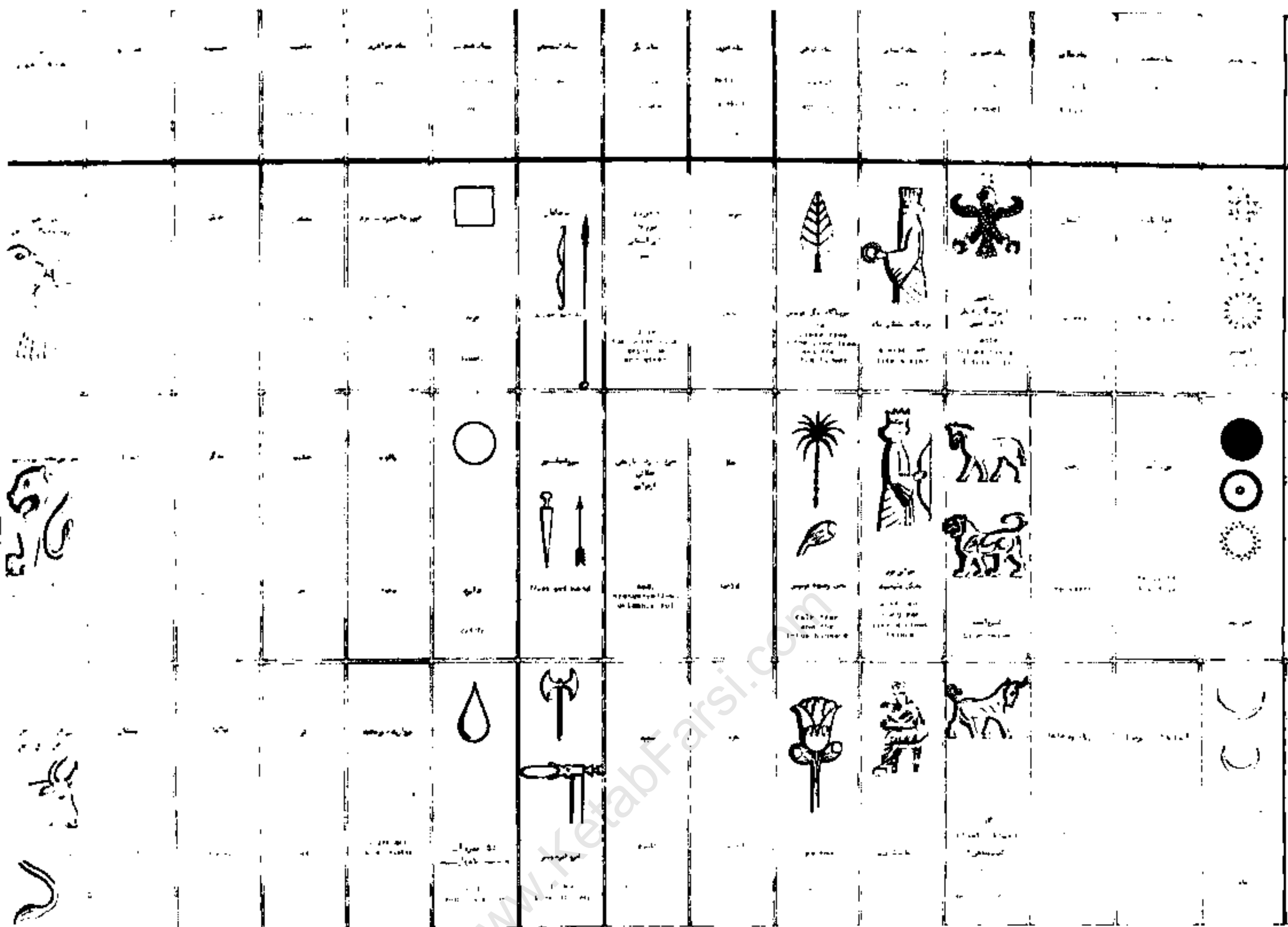
حال اگر ما با این دیده در هنر و آثار هنری هخامنشی بنگریم و آنرا بدقت و ژرف‌بینی مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که هنر هخامنشی سراسر بیان‌کننده معتقدات و اصول جهان‌بینی و دین و حکومت زمان خود است و اینکه دکتر فرای میگوید: «هنر تریینی و آرایش برنمایش و بیان فکر برتری دارد و این صفت در سرتاسر تاریخ هنر ایران دیده میشود»^۱ لاقلاً در مورد هنر هخامنشیان صدق نمیکند.

در دوره هخامنشی، همانطور که آقای گیرشمن نیز معتقد است «هنر در خدمت بت‌سازی مذهبی قرار گرفته و تمام موضوعهای اساطیر قدیم بصورت فشرده و خلاصه شده در يك کار هنری گردآوری و بیان شده‌است. بیان این موضوعها بصورت مجموعه‌یی از وقایع نیست بلکه تنها بصورت مظاهر یا علاماتی است که بعداً در تمام طول تاریخ ایران از آنها تقلید یا اقتباس خواهد شد»^۲.

بنابراین در مطالعه هنر و آثار هنری دوران هخامنشی هیچ محقق‌یی نباید از سمبولیسم یا نمادگرایی هنرمند ایرانی، غافل بماند و از این همه آثار گرانها و گویا، بعلت نظراشتباهی که در میان برخی از باستان‌شناسان رواج دارد و هنر هخامنشی را کلاً يك هنر تریینی صرف و یا مقتبس از هنر آشوری و مصری و یونانی قلمداد مینمایند، سرسری بگذرد.

هنر هخامنشی با مذهب و روح عقاید و ایمان هخامنشیان و پارسیان مربوط بوده است بنابراین نمیتواند هنری خشك و بی‌روح یا تقلیدی بشمار آید و معنی و مفهومی در پشت سر خود نداشته باشد.

من در اینجا نمیخواهم راجع به اصول سمبولیسم و چگونگی بوجود آمدن و سیر آن در ایران پیش از تاریخ و عهد باستان و یا بطور کلی راجع به ایکونوگرافی ایرانیان سخنی بگویم ولی لازم بیادآوری است که در دوران هخامنشی هنرمندان و صنعتگران ایرانی با اندیشه و ایمان و اعتقادی روشن و خاص، با ذهنی بیدار، با قدرتی شگرفت، با تناسبی معقول و از روی کمال ذوق و سلیقه، از سمبولیسم بنحوشایسته در همه آثار هنری

جدول نمادهای خدایان هخامنشیان

ذهن استفاده میکرد که از نظر خود او و مردم زمانش ناشناخته و نامفهوم نبود ولی امروزه به علت درست نداشتن کلید رمز آن، برای ما بسیار مبهم و پیچیده بنظر میرسد.

باز موضوع مهم دیگری که در تجزیه و تحلیل آثار هنری هخامنشی از نظر کشف عقاید مذهبی هخامنشیان باید در نظر گرفته شود و بدون دقت در آن، ممکن نیست به کثنه عقیده و ایمان آنان پی برد، ارتباط شدید نجوم و اخترشناسی با مذاهب و ادیان قدیم و استفاده از سمبلهای نجومی یا با اصطلاح اهل فن «دلولات کواکب» است.

با صرف نظر از مطالب گفتنی بسیار در این مورد، یادآور میگردیم که با دقت در نقوش و سمبلهایی که در آثار هخامنشی بکار گرفته شده است، توجه شدید هخامنشیان به آسمان و اجرام

استفاده کرده و از اینراه زبانی خاص برای بیان منظورهایی عقیدتی خود در عالم هنر پدید آورده رواج داده اند.

موضوع دیگری که در مورد مذهب هخامنشیان باید بآن توجه داشت این است که در دنیای قدیم در میان انسانها، خیال-پردازی و پرورش تصورات ذهنی و برقراری رابطه و نسبت میان مجرّدات و مفاهیم معنوی با عوارض طبیعی و موجودات و اشیاء مادی، بسیار قوی تر و رایج تر از امروز بود و ذهن آنان همواره میکوشید میان موجودات علوی و اجرام آسمانی و عناصر طبیعی و گیاهان و جانوران و فلزات و رنگها و سنگهای رنگین و گرانیها، وجوه مشابهت و روابطی کشف و برقرار سازد و از این رابطه ها برای بیان اعتقادات و ایمان خود مندگیرد، البته هنرمند در این گونه بیان گاهی از اشکال تجریدی ساده و بسیار دور از

سماوی از جمله خورشید و ماه و ستاره مشتری و روابط آنها با زندگی مردم روی زمین کاملاً مشهود است و موارد سمبلیک این مظاهر خداوندان را چه از نظر مذهبی و چه از نظر هنری سپس در آثار هخامنشی خواهیم دید.

با توجه به مطالبی که گفته شد، حال کتیبه‌های هخامنشی را از نظر وجود مضامین مذهبی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به بینیم خود شاهنشاهان درباره مذهب و معبودهای خود چه می‌گویند.

نوشته‌های شاهنشاهان هخامنشی، اعم از لوحه‌های فلزی و گلی و سنگ نبشته‌ها و غیره، از لحاظ اشاره به معبودهای آنان، به دو دسته تقسیم می‌شود:

نخست نوشته‌هایی که در آنها از «اهورامزدا» بعنوان بزرگترین خدا، یاد شده و دیگران با عبارتهای «خدایان» یا «خدایان دیگر» اسم برده شده‌اند.

دوم نوشته‌هایی که در آنها گذشته از اهورامزدا نام میترا و اناهیته گاه توأم با نام اهورامزدا و گاه به تنهایی آمده است و در بعضی از کتیبه‌ها نیز به «بنان‌خاندان شاهی» اشاره شده است. کهنترین کتیبه‌هایی که در آنها بنام «اهورامزدا» برمیخوریم، لوحه‌های آریارمنه (۶۴۰ تا ۵۹۰ ق. م.) و ارشامه، نیاگان داریوش است، که در کتیبه دومین شاه، نوشته شده «اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است».

از عبارت این کتیبه و کتیبه‌های دیگر، کاملاً معلوم است که در قرن هفتم پیش از میلاد، غیر از اهورامزدا، خدایان دیگری نیز پرستیده می‌شدند که چون در درجه دوم اهمیت قرار داشتند از اینرو نام برده نشده‌اند، ولی سپس در عهد شاهنشاهی اردشیر دوم (۴۰۴ تا ۳۶۱ ق. م.) نام دو خدای دیگر بنام میترا و اناهیته در نوشته‌ها ظاهر شده است.

نکته‌ای که در اینجا لازم بیادآوری است، اینست که بعضی از محققان بعلمت ظاهر شدن نام میترا و اناهیته در کتیبه‌های اردشیر دوم و ذکر اینکه در زمان او ساختن تندیس‌های مهر و ناهید معمول گردید تصور می‌کنند که تغییری در مذهب هخامنشیان در زمان شهریاری اردشیر دوم پیش آمده است، برخی نیز آنرا نشانه‌ای از نفوذ مذهب زرتشت بشمار آورده، شاهان از اردشیر به بعد را زرتشتی مذهب می‌انگارند. ولی بعقیده من، مذهب شاهنشاهان هخامنشی در تمام طول سلطنت این سلسله بیک حال و بدون تغییر مانده و بهیچوجه تبدیلی در آن پیش نیامده بوده است و کسانی که چنین ادعایی کرده‌اند از توجه به سمبل‌ها و علائم رمزی و مذهبی هخامنشیان، که سپس راجع بآنها گفتگو خواهیم کرد غافل مانده‌اند.

اما موضوع ظاهر شدن نام مهر و ناهید در کتیبه‌های اردشیر دوم و سوم و نیامدن نام آنها در کتیبه‌های شهریاران پیشین،

علت دیگری دارد که از نظر اهمیت موضوع در اینجا اختصاراً توضیح داده می‌شود:

در زمان نخستین شاهان هخامنشی و حتی تا زمانی پس از آنها، بعلمت سادگی وضع زندگی و نیمه شهری بودن پارسیان، بیشتر توجه مردم به اهورامزدا خدای بزرگ یا بزرگترین خدایان بود زیرا زندگانی ساده و بی‌آلایش شبانی و گله‌داری (چنانکه در همه جای دنیا این‌طور بوده است) چنین اقتضا میکرد، ولی پس از زمان گورش بزرگ بعلمت پیشرفتهایی که در شئون مختلف، نصیب مردم ایران گردید و همچنان ادامه یافت و نیز بسبب فتوحات و کشور گشاییهایی که با دست سربازان و سرداران ایرانی انجام گرفت و برای حفظ و نگاهبانی کشور پهناور هخامنشی، جنگ و جنگاوری از امور اساسی دولتی محسوب گردید و آبادانی و ثروت و شکوه و تجمل‌دوستی در زندگانی شهرنشینان شروع به خودنمایی کرد، این تغییرات مهم و محسوس اجتماعی بالطبع در نوع عقاید و پرستش پارسیان و هخامنشیان نیز مؤثر افتاده قسمتی از آن رشد و توسعه بیشتری یافت و از آن جمله دو خدای نور و پیمان و جنگ (مهر) و خدای آبها و آبادانی و مواشی و ثروت و شکوه (ناهید) اهمیت بیشتری کسب کردند و در جنب اهورامزدا جای گرفتند و همانهاییکه سابقاً فقط با عنوان «خدایان دیگر» در کتیبه‌ها نام برده می‌شدند این بار بنام خود خوانده شدند و در حفظ کشور و خاندان هخامنشی و شاهنشاهان و آنچه آنان ساخته و پرداخته بودند، از بالاها و پدیدها با اهورامزدا شریک و دمساز شدند و ما از هر راه که بپاییم جز تحولات اجتماعی که منجر به کسب معروفیت و وجهه بیشتر برای مهر و ناهید گردید، منشاء دیگری برای این موضوع نمیتوانیم یافت و اینکه گفته شده شاید تغییری در مذهب هخامنشیان در این زمان پیش آمده است صحیح بنظر نمی‌رسد، زیرا نه در مضمون کتیبه‌ها و نه در علائم سمبلیک و نه در نوشته‌های مورخان کلاسیک، به پیش آمدن چنین تغییری بر نمی‌خوریم.

اما بابررسیهایی که من در شناسایی ریشه دین هخامنشیان از راه هنر و سمبولیسم و ایکونوگرافی آنان انجام داده‌ام بالاخره باین نتیجه رسیده‌ام که هخامنشیان به دلایل متعدد و فراوان به «تئلیشی» از خدایان عقیده داشته‌اند که اهورامزدا در رأس و مهر و ناهید در زیر دست او قرار می‌گرفته‌اند و همه رموز و اشارات و نوشته‌های کنیه‌ها و مورخان یونانی ما را کاملاً به قبول یک چنین عقیده‌ای برای هخامنشیان راهنمایی میکنند. اما بی‌گمان در طرح این نظر، برای حضار محترم این سؤال پیش خواهد آمد که دلیل اینکه هخامنشیان سه گانه پرست بوده‌اند و خدایانشان محدود به اهورامزدا و میترا و اناهیته بوده و بجز آنان خدایان دیگری نداشته‌اند چیست؟ و در مورد تعداد معبودهای آنان از کجا به چنین اعتقادی میتوان رسید؟ در جواب باین سؤال باید بگویم که اگر اندکی دقت

«خدایان دیگر» پس از نام این دو یا هر سه خدا می‌آمد تا بدان وسیله اشاره‌ای بوجود خدایانی جز این سه خدا، کرده میشد. براینجا باید یادآوری کنم که آنچه تاریخ‌نویسان کلاسیک یونان، درباره تعداد خدایان هخامنشیان ذکر کرده‌اند، خالی از ابهام و اشتباه نیست، زیرا آنان گاهی آتش و آب و باد و خاک (عناصر) و غیره را نیز در ردیف مقدسات و خدایان سه‌گانه برشمرده‌اند، ولی اگر در عبارات آنها دقت نماییم، دانسته خواهد شد که، همیشه آن مقدسها را با نام عنصرشان نامیده‌اند و هیچگاه مانند اهورامزدا و میترا و اناهیتا نام مخصوصی برای آنها ذکر نکرده‌اند زیرا عناصر چهارگانه یا بعضی گیاهان و موجودات دیگر، فقط مورد احترام و تقدیس آنان بوده است و هیچگاه بصورت خدا و یا بنام پروردگار مورد پرستش و نیایش قرار نمیگرفته‌اند.

گذشته از این دلایل، دیده میشود که در میان سمبل‌های مورد استفاده هنرمندان دوره هخامنشی، به بیش از سه دسته سمبل‌های مشخص که مربوط به اهورامزدا و مهر و ناهید میباشند به سمبل‌های دیگری بر نمیخوریم تا بعلت وجود آنها در آثار هخامنشی، تعداد خدایان را بیش از این سه خدای معروف تصور نماییم.

بعلت کمی وقت من در اینجا بدون شرح و بسط زیاد، سمبل‌های مختلف این سه خدای هخامنشی را که با دلایل متعدد در انتساب آنها باین خدایان تردیدی نیست فهرست وار بر می‌شمارم و اقامه دلیل در مورد آنها را به کتابی که بچاپ خواهد رسید وامیگذارم.

آسمان با آنکه بنا بر مفاد کتیبه‌ها، آفریده اهورامزداست ولی گاه مکان و جامه و مظهر خود اوست. بر مبنای همین عقیده است که هرودوت مینویسد که زئوس و اهورامزدا نامی است که ایشان (ایرانیان) به فلک الافلاک (یا بعبارت دیگر تمامی دایره آسمان) میدهند.

گذشته از آسمان که مهمترین نماد (سمبل) اهورامزداست از ستارگان، سیاره مشتری، از عناصر باد یا هوا، از جانوران شاهین، از گیاهان سرو و گل لوتوس، از رنگها، رنگ آبی آسمانی و فیروزه‌ای و سبز و از فلزات سرب، بالاخره از صورت بشری قیافه پیرمردی کامل با ریش بلند و مقطع و کلاه و جامه پارسی (شبه شاه) جزو سمبل‌های اهورامزدا شمرده میشود. البته همانگونه که هرودوت اشاره کرده است هیچکدام از این اشکال و نمادها جنبه بت و صنم را نداشته و پرستیده نمیشده است بلکه وسیله‌ای بوده برای بیان مفهوم پروردگار و خالق کل در آثار مادی غیر از راه خط و نوشته.

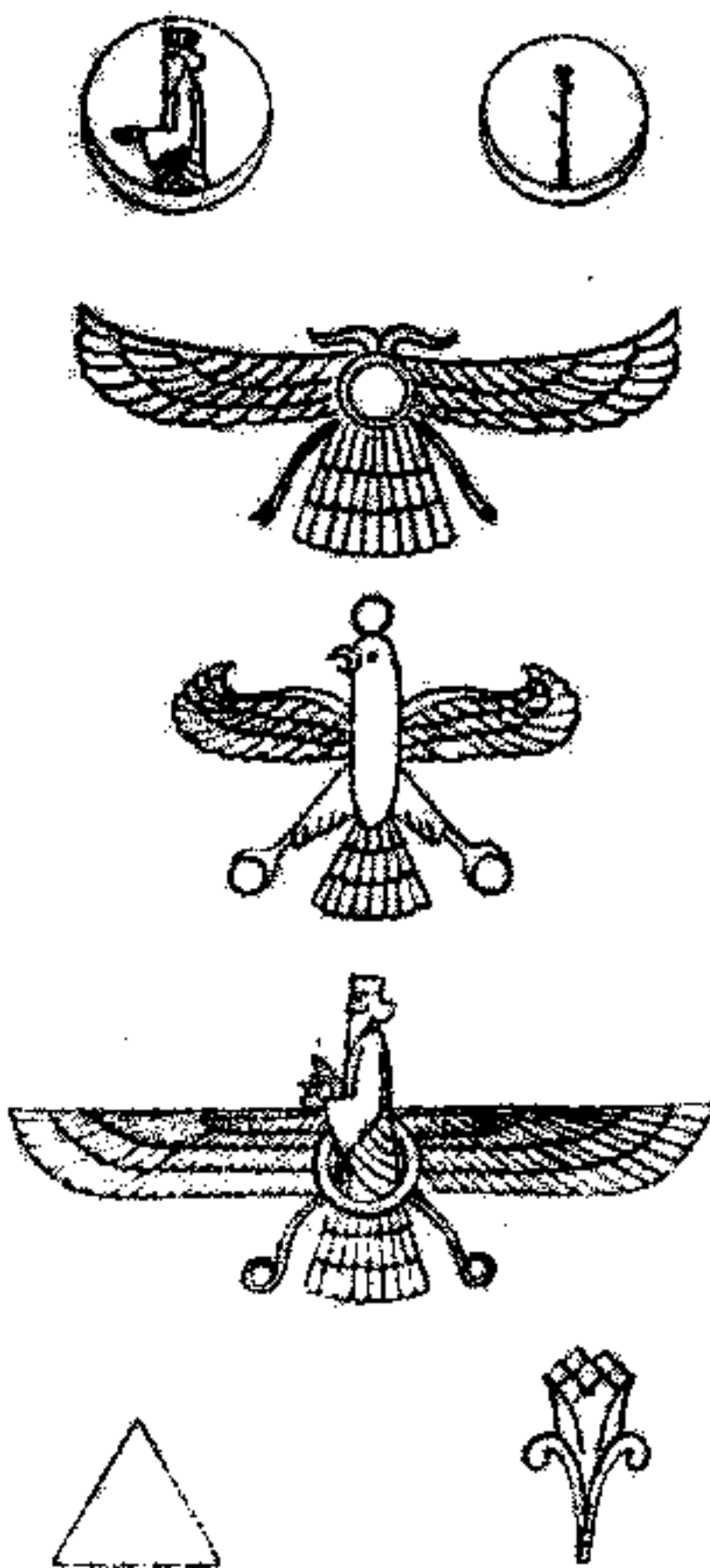
میترا نام دومین خدای مورد پرستش هخامنشیان است... در آثار هخامنشی برای مهر نیز نمادهای چندی معمول بوده است. چون این رب‌التو، خدای فروغ جاودانی است

تجزیه حلقه بالدار به عوامل مختلف و نمایش همانندی آنها با آثار دیگر هخامنشی

و نکته سنجی بکار بریم، خواهیم دید که دلیل سه‌گانه پرستی هخامنشیان از نوشته‌ها و آثار خود آنان بدست می‌آید و احتیاج چندانی به جستجوهای فراوان و اقامه دلایل دیگر نیست.

برای مثال، اگر ما متن کتیبه‌ها را نیک بررسی کنیم، دیده خواهد شد که در هر جا که اهورامزدا تنها نام برده شده، اغلب به مهر و ناهید با عبارت «بغان» و «بغان دیگر» اشاره گردیده است ولی در جایی که هر سه خدا را با هم نام برده‌اند، مطلقاً اشاره‌ای به «بغان دیگر» نشده است، پس از سیاق عبارت و طرز نوشتن و نام بردن خدایان کاملاً معلوم میگردد که عبارت «خدایان دیگر» در کتیبه‌های آریارمنه و داریوش و خشایارشا و دیگران منحصرأ برای اشاره باین دو خدا یعنی مهر و ناهید است و پس، و گرنه میبایست لاقلاً در جایی و کتیبه‌ای عبارت

نمادهای گوناگون که بیان‌کننده (تثلیث) در آئین هخامنشیان هستند

و تناسب که در اینجا مجال گفتگوی آنها نیست سمبل این خداست. رنگ سفید از میان رنگها مخصوص به یغیان و ناهیدست، از فلزات نقره منسوب باوست، ناهید در هیکل و سمبل انسانی خود، زنی زیبا و خوش اندام و بلند بالا مجسم و تصور میشده است. در آثار هخامنشی تصویر ناهید بصورت زنی زیبا یا موها و گیسهای بافته بلند و سینه برجسته با جامه پارسی و تاج کنگره‌دار (بصورت ملکه‌های هخامنشی) نشان داده شده است. بهر حال گفتنی در این موارد زیاد است و ما بعزت کمبود وقت از آنها صرف نظر میکنیم.

همانگونه که در متن سنگ نبشته‌ها و لوحه‌های هخامنشی، بموضوع تثلیث از راه یاد کردن نام خدایان بوسیله خط و نوشته تصریح گردیده است، هنرمندان عهد هخامنشی نیز سه گانه پرستی هخامنشیان را با نمایاندن انواع اشکال و نمادها از طریق زبان رمزی و استعاری بیادگار نهاده‌اند و هنر آنان در تمام موارد در طریق نمایش این سه گانه پرستی بکار رفته است.

بنابراین بعد از «نور مطلق» که در کائنات موجود است بزرگترین منشاء نور در جهان که خورشید است مظهر او محسوب میگردد، از اینجا نقش قرص خورشید یکی از نمادهای اوست. در روی زمین آتش که یکی از عناصر چهارگانه است بعزت اینکه منبع نور و روشنایی و گرما و پیک خدایان است بنام مظهر این خدا مورد تقدیس و احترام است و رنگهای سرخ و زرد و نارنجی و طلایی آن نیز از رنگهای منسوب به مهر شمرده می‌شود.

از میان جانوران قویترین جانور یعنی «شیر» منسوب به مهر است و از قدیمی‌ترین زمانها ارتباط نجومی بین شیر و خورشید را میشناختند و قسمتی از این انتساب نیز از آن بابت است، گذشته از این‌ها، اسب نیز از حیوانات منتسب به مهر است و برای او مورد قربانی قرار میگرفته است.

از میان گیاهان غنچه لوتوس یا نیلوفر آبی و درخت و گل ارغوان (بگفته پروفور جاکسن) و گل آفتاب گردان قدیم و شاید هم درخت خرما (نخل) منسوب باین خدا و شکل آنها از سمبل‌های این خداست.

از میان فلزاتی که هخامنشیان میشناختند، طلا منسوب به مهر بود و اثرات این انتساب تا زمان ما نیز در نجوم و کیمیاگری باقی است.

اما سمبل انسانی میترا، جوان زیبا و خوشرو و قوی هیکلی است با جامه و تاج پارسی (مانند ولیعهدهای هخامنشی) که کمانی با سه چوبه تیر در دست دارد.

سومین و آخرین خدای مور پرستش هخامنشیان بموجب متن‌های متأخر هخامنشی «انا هیته» است، ناهید ربه النوع آبهای زمینی و آسمانی، فراوانی و نعمت و شکوه زندگی و زاد و ولد و مری گیاهان و ستوران است.

از ترکیب و معنای نام «انا هیته» که بمعنی پاکدامن و بی‌آلایش است میتوان به اساس اعتقاد هخامنشیان در مورد این «زن خدا» پی برد و این که او را گاهی با ایشتر و یا با ونوس و افرودیت که بصورت زنان بدکاره بلهوس تصور میشدند اشتباه کرده و مقایسه نموده‌اند، جز هم‌جنسی و تشابه برخی وظایفشان در عالم خدایی علت دیگری تصور نمیتوان کرد. زیرا این خدای ایرانی با خدایان مؤنث سامی و یونانی بسیار فرق دارد و قابل قیاس نیست.

هخامنشیان برخلاف سامیها و یونانیها که زهره را ستاره مخصوص ایشتر و ونوس میدانستند و علامت آنان شکل این ستاره بود، از اجرام سماوی، ماه را بیشتر بشکل هلال و گاه بشکل بدر (ماه پر) باین خدا منسوب میداشتند.

از عناصر چهارگانه آب منسوب به اناهیتاست و متفرعات آن از باران و برف و تگرگ و ژاله نیز، همچنین از ستوران «گاو» و شاید هم قوچ یا هر حیوان شاخداری به چندین علت

موارد و نمونه‌های بیان این تثلیث، در آثار هخامنشی و بناهای تخت جمشید فراوان است و من از آن میان فقط يك علامت مشخص را که شیوع فراوان یافته ولی اغلب در معنی و مفهوم آن در اشتباهند، برگزیده‌ام که در آخر سخنانم بآن اشاره‌ی کرده مطلب را تمام میکنم.

علامت مورد بحث عبارت از يك حلقه یا دایره بالدار است که بعضی‌ها به اشتباه و به تبعیت از علائم مصری آنرا «قرص بالدار» نوشته‌اند. از این علامت در موارد گوناگون و فراوانی بر روی مهرها و نقشها و بناها و آثار دیگر هخامنشی استفاده شده است.

بسیاری از دانشمندان و باستان‌شناسان آنرا نقش «اهورامزدا» نامیده‌اند که در آسمان در حال پرواز است و گروهی دیگر بخصوص پارسیان هند و زرتشتیان ایران، آنرا بمفهوم «فر وهر» گرفته و با اشتباه بعنوان يك علامت مخصوص دین زرتشتی در میان خود رواج داده‌اند. ولی با توجه به عرایض قبلی‌ام، بنظر من، هر دو استنباط نادرست است این علامت نه نقش مطلق اهورامزداست و نه فروهر، بلکه رمزی است ترکیبی، از عوامل مختلف، بر مبنای سه گانه پرستی هخامنشیان که در آن هنر قرینه سازی زیبایی و موزونی تمام جلوه گریست.

البته ناطق فراموش نکرده است که علائم و رموز دیگری نزدیک باین نقش در میان مصریها و هیتیها و آشوریها نیز معمول بوده است ولی این نقش اگر هم اقتباس و تقلیدی باشد (چنانکه اثرات این تقلید در نقش دایره بالدار بیستون و چندین نقش دیگر بخوبی هویدا است) کاملاً بر طبق عقاید و مبانی مذهبی هخامنشیان بوجود آمده و بکار رفته است و ارتباط چندانی با مفهوم نقوش ملل دیگر که معمولاً در سمبولیسم خود برای بیان مجردات و عوامل معنوی و روح از نقش «بال و پر» استفاده میکردند، ندارد.

از سوی دیگر چنانکه گفتیم این علامت هیچ ارتباطی با دین زرتشت و عقاید کنونی زرتشتیان ندارد و از اواسط قرن نوزدهم، این علامت بر اثر چاپ نقش آن بر روی جلد یا آغاز برخی کتابهای مربوط به ایران باستان با اشتباه وارد فرهنگ و ادبیات زرتشتی گردیده و خود بخود رواج گرفته و بالاخره يك علامت زرتشتی محسوب گردیده است، تا آنجا که بعضی از دانشمندان این طایفه را مجبور ساخته در جستجو و تحقیق ریشه و معنا و مفهوم آن بر طبق عقاید زرتشتی بر آیند و معانی بسیار ست و بی دلیل بر مبنای حدس و گمان برای آن بتراشند.

اما بطور کلی این سمبل و علامت از چندین عامل با در نظر گرفتن اصل قرینه سازی پدید آورده شده و تنها علامت از نوع خود هم نیست و شکلهای و نقشهای دیگری نظیر آن نیز وجود دارد که عجالتاً از ذکر آنها خودداری میکنیم.

نخستین عامل در این علامت عبارت از يك حلقه یا چرخ

توخالی است که در وسط نقش قرار گرفته و با توجه به سایر آثار و عقاید هخامنشیان، آنرا به چندین معنی و مفهوم از جمله چرخ یا فلک و آسمان، دایره زمان، دایره خدایان، افق زمین، می‌توان تعبیر کرد، ولی من ترجیح میدهم آنرا چرخ «ارته» یا قانون و سلطنت خدایی و عدالت بنام که همه خدایان حافظ و نگهبان و مجری آنند ولی در هر صورت با قرص بالدار خورشید که در آثار مصری علامت هوروس (رع) خدای آفتاب مصریان بوده است ارتباطی ندارد.

دو طرف و پایین این دایره با دو بال و دم شاهین یا همای احاطه شده و چنانکه در جدول نمادها نیز آورده شده است، اینها بخشهایی از نقش شاهین، سمبل حیوانی اهورامزداست. در نقشهای قدیمی‌تر اگر نقش انسان در وسط حلقه نباشد، در بالای دایره دوشاخ گاو، گاهی بسیار مشخص و گاه بصورتی نیم خمیده که شبیه به کمان می‌گردد قرار گرفته که آن نیز بخشی از سمبل حیوانی آناهیتا یعنی گاو است.

از دو طرف دم شاهین، در پایین دایره، دو دم پیچ خورده شیر که سمبل حیوانی میتراست بیرون آمده که در نمونه‌های قدیمی‌تر بجای پیچ خوردگی حلزونی، انتهای دم سه شقه است که نمونه‌های اینگونه نمایش دم شیر را در آثار دیگر هخامنشی نیز میتوان یافت.

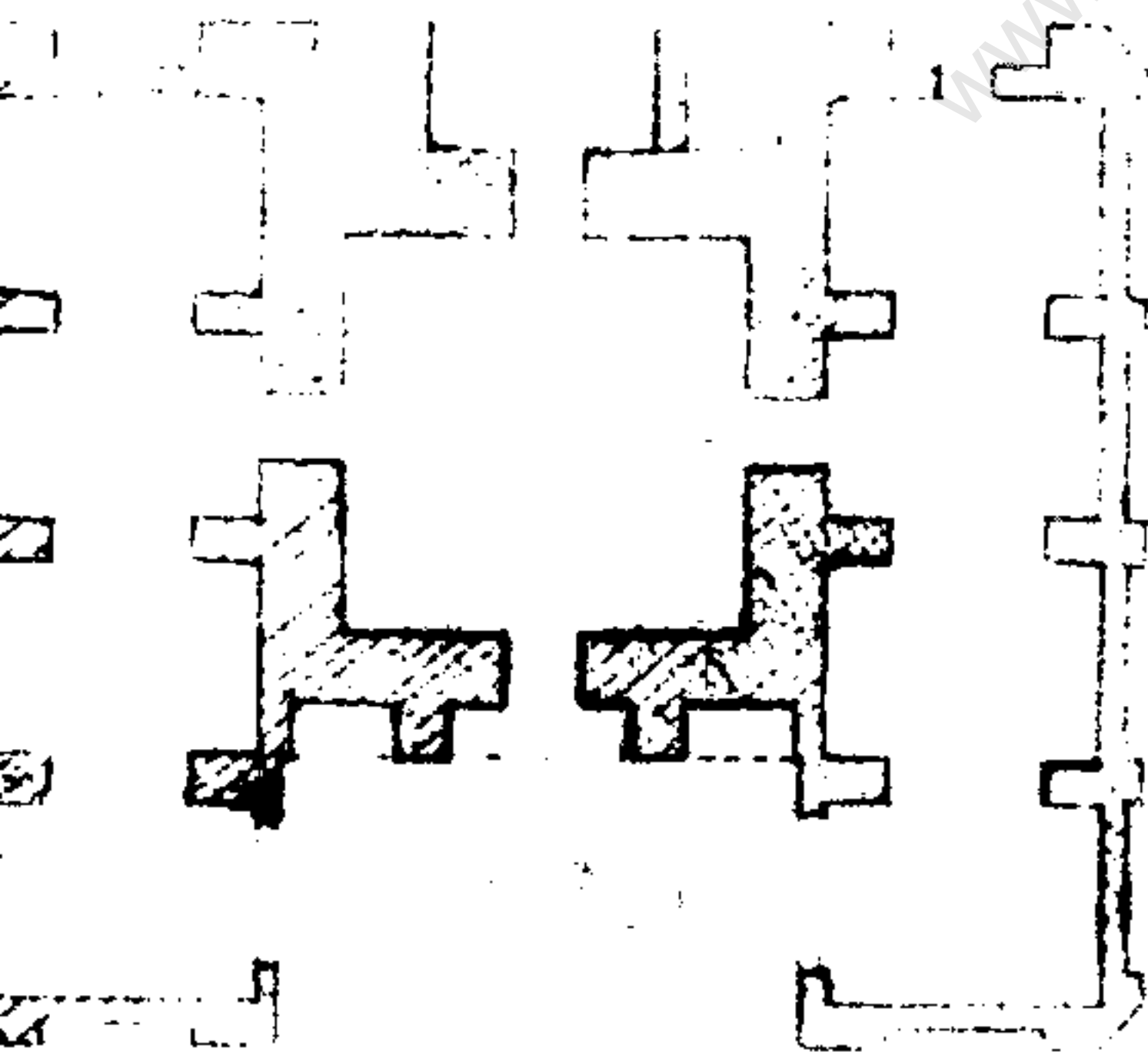
گاهی در این نقش از سمبل انسانی اهورامزدا نیز استفاده کرده آنرا چنانکه قبلاً ذکر کردیم بصورت نیم تنه مردی کامل با کلاه و جامه پارسی و ریش منقطع، شبیه شاهنشاهان هخامنشی در داخل دایره قرار داده، اهمیت جنبه اهورایی آنرا مضاعف کرده‌اند، و دست او گاه در حال برکت دادن است و یا شاخه‌ی گل لوتوس یا حلقه قانون را در میان انگشتان خود گرفته است. در بعضی از نمونه‌های آن از جمله در سنگ نگاره بیستون و نقش برجسته‌های کاخ اردشیر در تخت جمشید هنوز گوشه‌های شاخ گاو از پس و پیش نقش نماد انسانی اهورامزدا نمایانست و در برخی نیز باعتبار اینکه شاخ در پشت نقش قرار گرفته و دیده نمیشود، بکلی حذف گردیده است. بنابراین چنانکه ملاحظه میشود، این علامت مشهور، بیان کننده تثلیث هخامنشی و نمایاننده علامت مرکب خدایان سه گانه است نه اهورامزدا و تنها که تصور پرواز در آسمان هم برای او کرده‌اند؟!، و نه چنان که بعضی گمان برده‌اند نقش فروهر اهورامزدا یا شاهنشاه هخامنشی است! و به یقین هیچ ارتباطی نیز با عالم زرتشتیگری نداشته و ندارد، زیرا اگر غیر از این بود اولاً در ادبیات و کتابهای دینی از اوستایی و پهلوی اشاره‌ی بآن و معانی و مفاهیم علائم مختلف آن میشد و در ثانی ساسانیان که در زرتشتی بودن آنها تردیدی نیست، نیز از این نقش در میان نمادها و علائم مذهبی خود که نظایر و مقادارش کم نیست استفاده میکردند.

مزار سلطان محمد^۹ (ع) کاخک گناباد نموده گیر از نقشه مزار سلطان محمد در بناها و اسرار

دکتر عباس زمانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران

آزار مأمورین مأمون قرار گرفتند. این دو برادر نخست در طرق مشهد و سپس در کاشمر با مأمورین مأمون مبارزه کردند و بالاخره به طرف کوههای گناباد رفتند. مأمورین مأمون عباسی آنان را تعقیب کردند و، در یکی از برآمدگیهای شمالی کوهستان واقع در شرق قصبه کاخک، سلطان محمد عابد را شهید کردند^۹.

شکل ۱ - نقشه تقریبی مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد که طول آن حدود ۳۶ و عرض حدود ۴۴ متر است.

کاخک در ۲۴ کیلومتری جنوب گناباد واقع است. این قصبه از نقاط بیلاقی و خوش آب و هوای گناباد و محل تفرج روزهای تعطیل مردم آن شهرستان می باشد. کاخک در دامنه کوهستانی به همین نام قرار دارد و قبل از زلزله نهم شهریور ۱۳۴۷ حدود پنج هزار نفر جمعیت داشته^۱ ولی در نتیجه حادثه مزبور بکلی ویران و تقریباً نصف جمعیت آن فوت گردیده و باقیمانده ساکنین آن در بناهای تازه سازی که در غرب قصبه ایجاد شده اسکان یافته اند.

وجه تسمیه این قصبه بخوبی روشن نیست. بعضی می گویند به علت درختان فراوان خود کاخک^۲ (کاخ کوچک) نامیده شده و این کلمه بتدریج در تلفظ محلی به کاخک^۳ تبدیل گردیده است^۴. نگارنده تصور می کند این قصبه خوش آب و هوا، مانند قریه کلات گناباد^۵، از آبادیهای قبل از اسلام گناباد است و شاهزادگانی که در قلعه فرود کلات گناباد ساکن بوده اند گاهی به این قصبه می آمده اند بخصوص که در چند کیلومتری غرب آن خرابه هایی بنام «اسپید دژ» یا دژ سفید به چشم می خورد.

قصبه کاخک، علاوه بر جنبه بیلاقی و هوای مطبوع خود، به علت مدفن حضرت سلطان محمد عابد (ع) برادر حضرت رضا (ع)، مورد توجه ساکنین شهرستان گناباد و شهرستانهای مجاور بوده و هست. بر طبق بعضی نوشته ها، سلطان محمد عابد با برادرش زید و جمعی دیگر علیه خلیفه عباسی قیام کرد ولی مغلوب و اسیر و در مرو محبوس گردید و پس از ورود حضرت رضا (ع) به مرو و ولایت مهدی آن حضرت آزاد شد^۶.

بعد از شهادت حضرت رضا (ع)، این امامزاده و برادرش زید مردم را به گرفتن انتقام دعوت کردند و در نتیجه مورد

اولیه اسلامی و نظایر آنرا در قبل از اسلام بخاطر می آورد (شکل ۱) و عبارت است از :

۱ - يك تالار مربع بضلع ۸٫۵ متر که در وسط هر ضلع آن درگاهی به پهنای ۱٫۶۵ و عمق ۱٫۵ متر وجود دارد .
۲ - دو تالار مستطیل ، در شرق و غرب تالار خارجاً بطول ۲٫۴ و عرض ۷٫۲۵ متر . هر کدام از این تالارها مرکب از چهار قسمت می باشد و مشخصات تالار شرقی ، از جنوب بشمال ، به این ترتیب است :

قسمت اول ۴٫۷۵ × ۶ متر .
قسمت دوم ۴٫۶۸ × ۶ متر . بین این دو قسمت يك درگاه به پهنای ۳٫۲۰ متر و دوجرز طرفین آن به ضخامت ۶۰ سانتی متر وجود دارد .

قسمت سوم ۴ × ۶ متر . بین این قسمت و قسمت دوم و هم چنین قسمت چهارم يك درگاه به پهنای ۳ × ۲۰ متر و ضخامت ۸۰ سانتی متر وجود دارد .

قسمت چهارم ۴٫۴۰ × ۶ متر .
۳ - يك ایوان در وسط جبهه شمالی (شکل ۲) به پهنای ۵ و عمق ۲٫۷۵ متر .

۴ - دو ایوان چه در طرفین جبهه شمالی هر يك به پهنای ۳٫۱۰ متر و عمق ۸۵ سانتی متر .

۵ - يك ایوان در جنوب تالار مربع (شکل ۳) به پهنای ۳٫۷۵ و عمق ۱٫۵ متر .

۶ - دو ایوان چه در طرفین ایوان مزبور هر يك به پهنای ۲٫۲۵ و عمق ۱٫۲۵ متر .

۷ - يك فضای بدون سقف به دهنة ۱۱٫۴۰ متر در جلو ایوان و دو ایوان چه مزبور .

۱ - در جلد پنجم فرهنگ آبادیهای کشور از انتشارات مرکز آمار ایران بهمن ۱۳۴۷ ، ص ۳۶ جمعیت کاخک ۴۳۰۵ نفر آمار داده شده است .

۲ - تاریخ و جغرافی گناباد ، نگارش حاج سلطان حسین تابنده ، تهران ۱۳۴۸ ، ص ۱۳۹ .

۳ - قرية کلات در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی گناباد واقع است و خرابه های ارگ فرود در نزدیک آن قرار دارد ؛ به شماره مخصوص مجله بررسیهای تاریخی دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ، مهر ۱۳۵۰ ، ص ۳۹۲ ، نوشته نگارنده مراجعه شود .

۴ و ۵ - بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قایمات و قهستان ، تألیف حاج شیخ محمد حسین آیتی ، تهران ۱۳۲۷ ، ص ۵۶ - ۶۲ .

۶ - تاریخ و جغرافی گناباد ، نگارش حاج سلطان حسین تابنده ، تهران ۱۳۴۸ ، ص ۱۴۱ و ۱۴۷ و ۱۴۸ .

۷ - فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران ، اولین نشریه سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ۱۳۴۵ ، ص ۶۴ .

۸ و ۱۰ - ایضاً تاریخ و جغرافی گناباد ، ص ۱۴۸ .

۹ - آثار ایران ، نوشته آندره گدار ، جلد دوم - جزوه اول ،

۱۳۱۸ ، ترجمه محمد تقی مصطفوی ، ص ۸۶ .

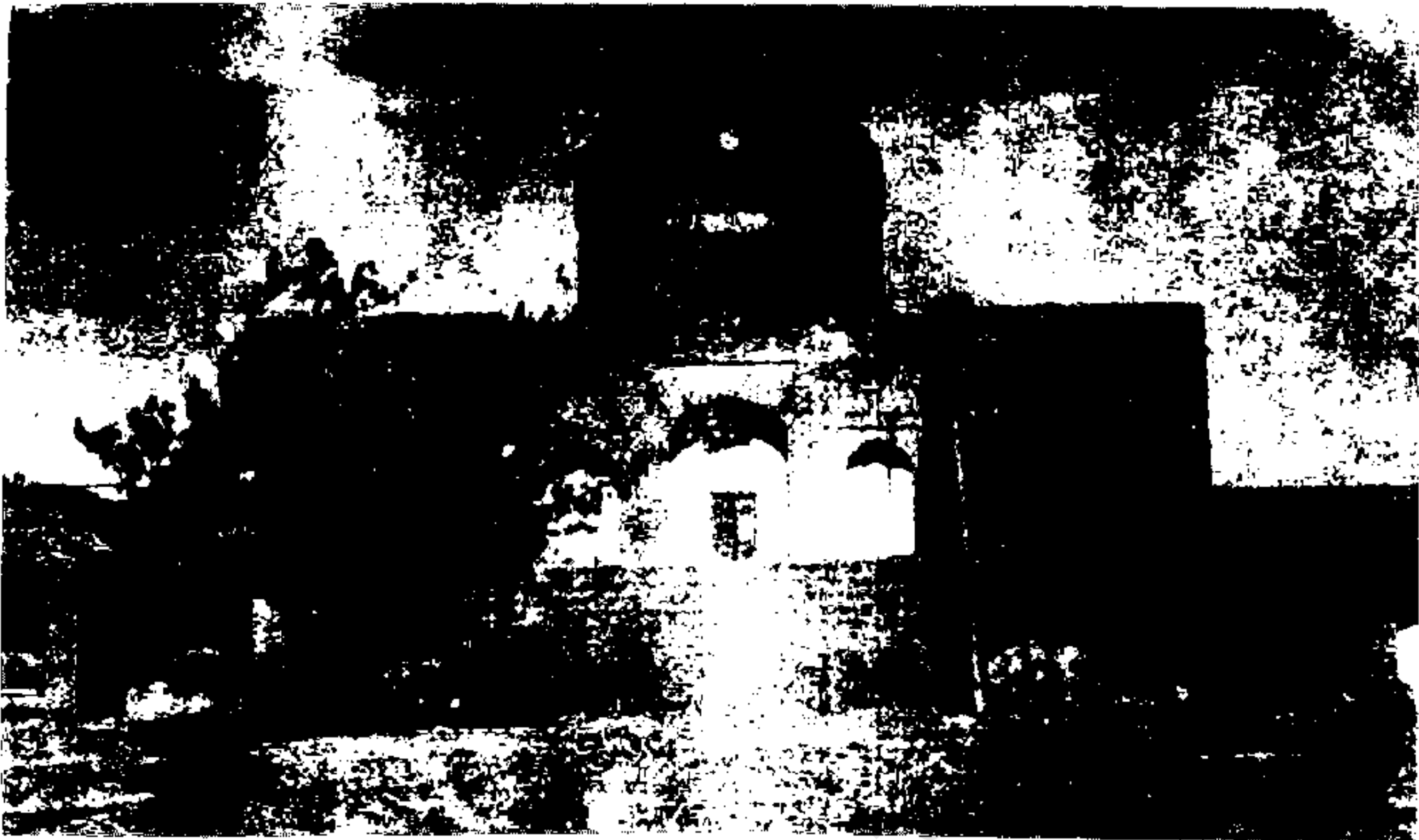

شکل ۳ - جبهه شمالی مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد .

تاریخ مقبره - میگویند این بنا توسط امیر عبدالله تونی در اواخر دوره سلجوقی در روی يك سکو ساخته شده و در دوره های تیموری و صفوی مورد تعمیر قرار گرفته است.^۱ بر طبق نوشته صفحه ۶۴ فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران ، این مقبره در سال ۹۶۰ هجری و زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی ساخته شده^۲ و کتیبه جلو ایوان شمالی آن ، که با کاشی معرق و بخط علیرضای عباسی است ، نیز نام شاه اسمعیل صفوی را دربر دارد .

« قدتم بامر السلطان الاعظم والخاقان الاکرم مالک ملوک العرب والعجم مجتهد قواعد الائمة المعصومین علیهم السلام السلطان بن السلطان ابوالمظفر سلطان شاه اسماعیل بهادر خان خلده الله ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین بره و احسانه بسی العبد المحتاج الی رحمته العلی علی بن عبدالواحد الحسینی القاینی فی سنه ثمانین و تسعمائة^۳ ولی ممکن است ، به قول گدار فرانسوی ، در این جا نیز تعمیر کننده خود را تمام کنند بنا به حساب آورده^۴ و به عبارت دیگر مؤسس آن نبوده است .

این مقبره در حادثه زلزله نهم شهریور ۱۳۴۷ به طوری صدمه دید که عده ای معتقد به تجدید بنای آن بودند ولی مرحوم حاج آقا حسین ملک یکی از معماران تهران بنام حاج ابوالقاسم جابری را مأمور تعمیر آن نمود و او این کار مشکل را با مصالح لازم پایان رسانید^۵ و نگارنده که در تابستان ۱۳۵۱ برای زیارت به کاخک رفت آنرا بشرح ذیل مورد بررسی قرارداد .
الف - نقشه مقبره - اصولاً نقشه این مقبره مقابر قرون

شکل ۳ - گنبد دوپوشی پیاپی شکل مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد.

۸ - پلکان که در غرب ایوان شمالی واقع است .
روی هم رفته بنادر یک مستطیل تقریباً بطول ۲۶ و عرض ۲۴ متر (شکل ۱) قرار دارد و فضای باز نیز چون یک ایوان بزرگ در جنوب تالار مربع واقع است .
ب - فرم مقبره : این بنا از خارج چون یک مکعب مستطیل بنظر می رسد که ارتفاع آن از ازاره پائین تا لبه دیوار ۹۵ رج آجر ، مجموعاً حدود شش متر ، است .
در بالای این مکعب مستطیل گنبد پیاپی شکل دوپوشی بنا جلوه خاصی دارد (شکل ۴) . این گنبد در روی یک ساقه استوانی به ارتفاع ۳۵ متر قرار دارد و این ساقه را یک منشور هشت ضلعی به ارتفاع یک متر تحمل می کند . در این بنا خطوط افقی و عمودی و منحنی بهم آمیخته و در عین عظمت آرامش و تعادل را القاء می کند* و سقف قطعات تشکیل دهنده دو تالار مستطیل و سقف گهواره ای جناغی ایوانها و ایوانچه های شمال و جنوب تنوعی نسبت به گنبد بزرگ محسوب می گردد و اضافه بر آن چهار پنجره در چهار طرف گنبد با یک متر دهانه و یک متر ضخامت دیوار خود ساقه گنبد را از یک تاختی در می آورد .
در داخل تالار مربع ، که مدفن امامزاده می باشد ، این تفصیلات بچشم می خورد :
۱ - چهار دیوار که در وسط هر یک درگاهی به پهنای

۱۶۵ و ارتفاع ۲۲۵ متر وجود دارد و این درگاهها دارای طاق مسطح است .
۲ - چهار گوشوار و چهار طاق نما در بالای این چهار دیوار . در بالای این قسمت یک حلقه منشوری به ارتفاع چهل سانتی متر هشت ضلع آن را بخوبی مشخص می کند .
۳ - هشت گوشوار و هشت گوشوار لچکی کوچک که منشور دیگری در بالای قسمت مزبور نشان می دهد .
۴ - سقف عرق چینی بالای منطقه تغییر حالت (شکل ۵) که ، با تزیینات اجرا شده ، شاتر ده ترك بنظر می رسد و این تركها از یک شبه قدح ، که در زیر کلید طاق واقع است ، شعاع می گیرد .
در داخل هر یک از تالارهای مستطیل چهار درگاه ، هر یک به پهنای ۳۲۰ و ارتفاع چهار متر ، دیده می شود . قوسهای این درگاهها در روی هشت جرز بشکل مکعب مستطیل قرار گرفته که پهنای قاعده آنها مختلف ولی درازای هر یک در حدود ۱۴۰ متر و ارتفاع آن تا پایه قوس دومتر است .
سقف دو ایوان و ایوانچهها را قوسها و گهواره های جناغی تشکیل می دهد و این نوع قوس در مدخل تالارهای مستطیل طرفین تالار مربع نیز دیده می شود .
ج - مصالح و تزیینات مقبره - مصالح عمده بنا را آجر

شکل ۵ - ضريح سلطان محمد عابد كاخك گناباد - سمت شرقی .

شکل ۴ - داخل مزار سلطان محمد عابد كاخك گناباد كه سقف عرق چینی آن شانزده ترك بنظر می رسد .

هشت وجهی را نشان می دهد . هر ضلع از این منشور با شش آئینه و هشت قطعه شیشه درست شده است . در بالای این منشور هشت طاق نما و هشت شبه طاق نما جلب توجه می کند . هشت طاق نما با شیشه های گلداز سیاه و قهوه ای و هشت شبه طاق نما با شیشه های شش ضلعی و لوزیها و لچکی ها مزین گردیده است .

سوم زیر سقف داخلی که چون يك عرق چین ۱۶ ترکی بنظر می رسد و این ترکها با يك نوار تزیینی مشخص و همه از

* خطوط عمودی ، افقی و منحنی هر کدام نوعی احساس در بیننده میانگیزد . خط عمودی نظر را بیلا می کشاند و خطوط افقی آرامش می بخشد و خطوط مورب محرك است و انحناها نرم و مطبوع می باشد ؛ به جلد اول تاریخ عمومی هنرهای مصور ، تألیف علی نقی وزیری ، تهران ۱۳۳۷ ، ص ۱۰ مراجعه شود .

۱۱ - چهار جهه بنا نیز با طاق نماها و قوسهای جناغی و نفولهای افقی آجری به سادگی زینت داده شده است .

۱۲ و ۱۳ - گوشوار یا طاق روی گوشه برای تسهیل ایجاد يك گنبد مدور در روی پلان مربع بکار می رود و منطقه بین پلان مربع و گنبد مدور را منطقه تغییر حالت می گویند ؛ به مجله شماره ۱۰۶ هنر و مردم ، ص ۲ - ۱۶ نوشته نگارنده مراجعه شود .

و گچ و ساروج تشکیل می داده و در تعمیر اخیر آن سیمان نیز بکار رفته است . تالارهای مستطیل طرفین تالار مربع فعلاً دارای اندودی از گچ سفید است ولی با توجه به قطعاتی از شیشه که در ابتدای مدخل شرقی تالار مربع مشاهده گردید احتمالاً در آینده دو تالار مزبور ، مانند داخل تالار مربع ، شیشه کاری خواهد شد .

تزیینات عمده و جالب توجه بنا اختصاص به داخل گنبد تالار مربع دارد^{۱۱} که به شرح ذیل بیان می گردد :
اول دیوارها که با کاشیهای شش بر بضلع پنج سانتی متر و کاشیهای مستطیل به ابعاد ۹×۱۷ و مربعات و نیم کثیر الاضلاعها و همچنین شیشه های مثلثی و چهار گوش و مستطیل و چندبر مزین گردیده است .

دوم منطقه تغییر حالت^{۱۲} از مربع به کثیر الاضلاع و دایره که ، اضافه بر گوشوارها^{۱۳} و طاق نماها که خود جنبه تزیینی دارد ، با شیشه کاری مزین شده است . از جمله این تزیینات شیشه ای يك حاشیه چهل سانتی متری در بالای قسمت اول منطقه تغییر حالت است که با آئینه صورت گرفته و يك منشور کوتاه

يك شبه قدح شیشه‌ای گلداز که زیر کلید طاق قرار دارد شعاع می‌گیرد. جلوه و درخشندگی این سقف و دیوارهای مزین آن با قندیلها و چهل چراغهای آویزان، يك منظره روحانی و اعجاب انگیز بوجود می‌آورد.

در وسط تالار مربع ضریح سلطان محمد عابد (ع) صندوق زیبای قبر را دربر گرفته است (شکل ۶ و ۷). پهنای ضریح ۲۳۸، طولش ۳۰۶ و ارتفاعش، تا تیزی شیروانی، ۲۷۲ متر می‌باشد و از پائین بیابا با يك ازاره و يك سطح مشبك و يك كتیبه برنزی مزین گردیده است.

تزیینات گنبد تالار مربع شامل دو قسمت است. اول ساقه آن که با يك حلقه كتیبه مزین گردیده است. در این كتیبه سوره دهر از قرآن مجید با خط ثلث، برنگ سفید، و خط کوفی، برنگ فیروزه‌ای، نوشته بوده است. دوم گنبدپیازی شکل که با کاشیهای خوش رنگ پوشیده و اشکال لوزی و غیره القاء گردیده است (شکل ۸).

د- رابطه مقبره با بناهای قبل و بعد از خود - شیوه ساختمانی این بنا با بناهای دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی و همچنین بعد از دوره سلجوقی نزدیک است زیرا: اولاً پلان تالار اصلی آن مربع و دارای چهار درگاه در چهار ضلع است. این نوع پلان در چهار طاق نیز از ۱۴ و تالار

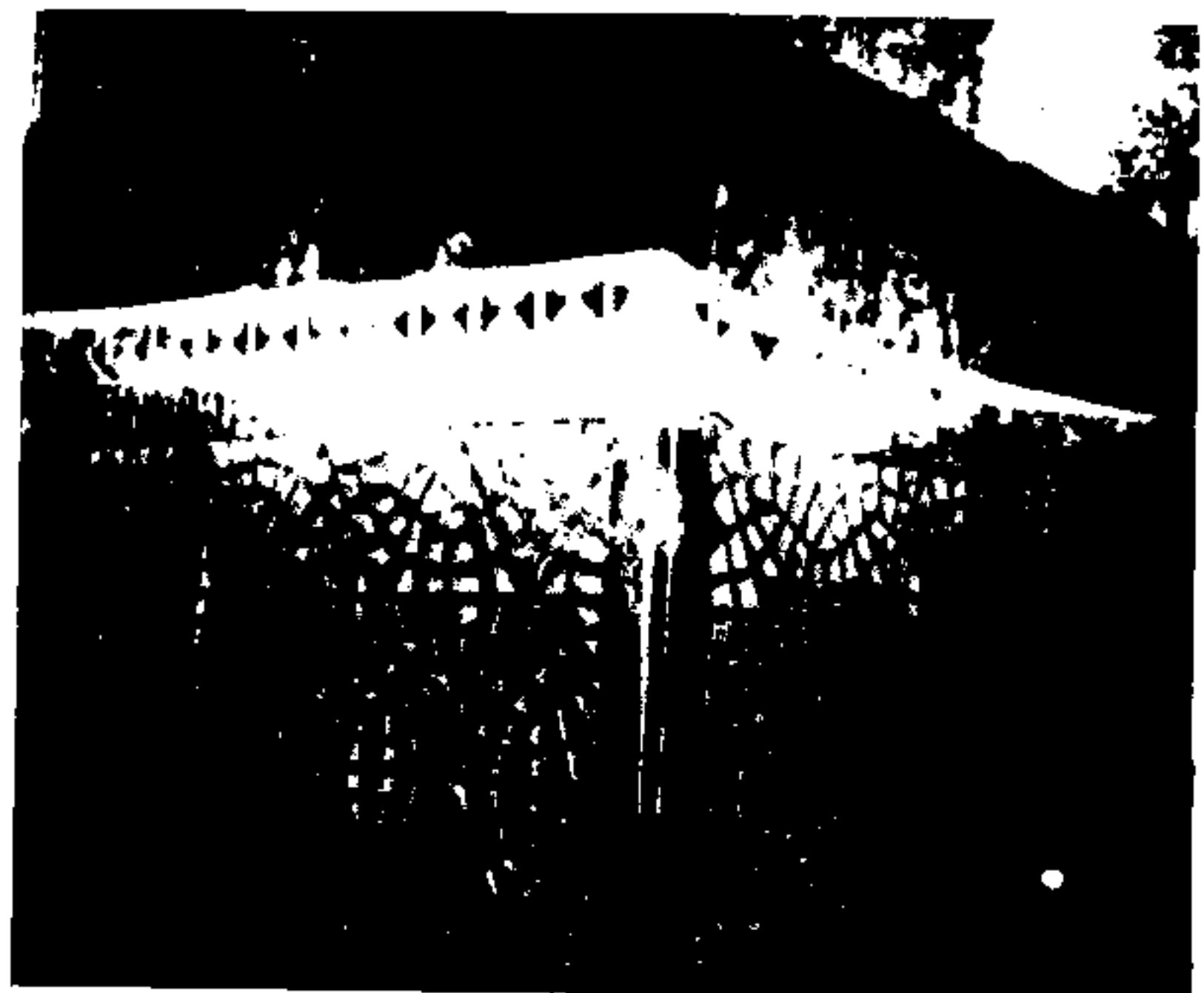
کاخ بیشاپور^{۱۵} مربوط به دوره ساسانی، مقبره شاه اسماعیل سامانی (شکل ۹) منسوب به اواخر قرن سوم هجری در بخارا^{۱۶}، تالار مربع جنوبی مسجد جامع اصفهان^{۱۷} مربوط به دوره سلجوقی، مقبره جغتین گیسور گناباد مربوط به دوره مغول^{۱۸} و تالار جنوبی مسجد شاه اصفهان^{۱۹} مربوط به زمان شاه عباس کبیر وجود دارد.

ثانیاً ایوان بزرگ و کوچک از دوره‌های قبل از اسلام در ایران معمول بوده و می‌توان در این مورد به کاخ آشور مربوط به دوره اشکانی^{۲۰}، کاخ سروستان^{۲۱} مربوط به دوره ساسانی، مسجد زواره مربوط به دوره سلجوقی^{۲۲}، مسجد ورامین مربوط به دوره مغول^{۲۳} و مدرسه چهارباغ اصفهان مربوط به دوره صفوی^{۲۴} اشاره نمود.

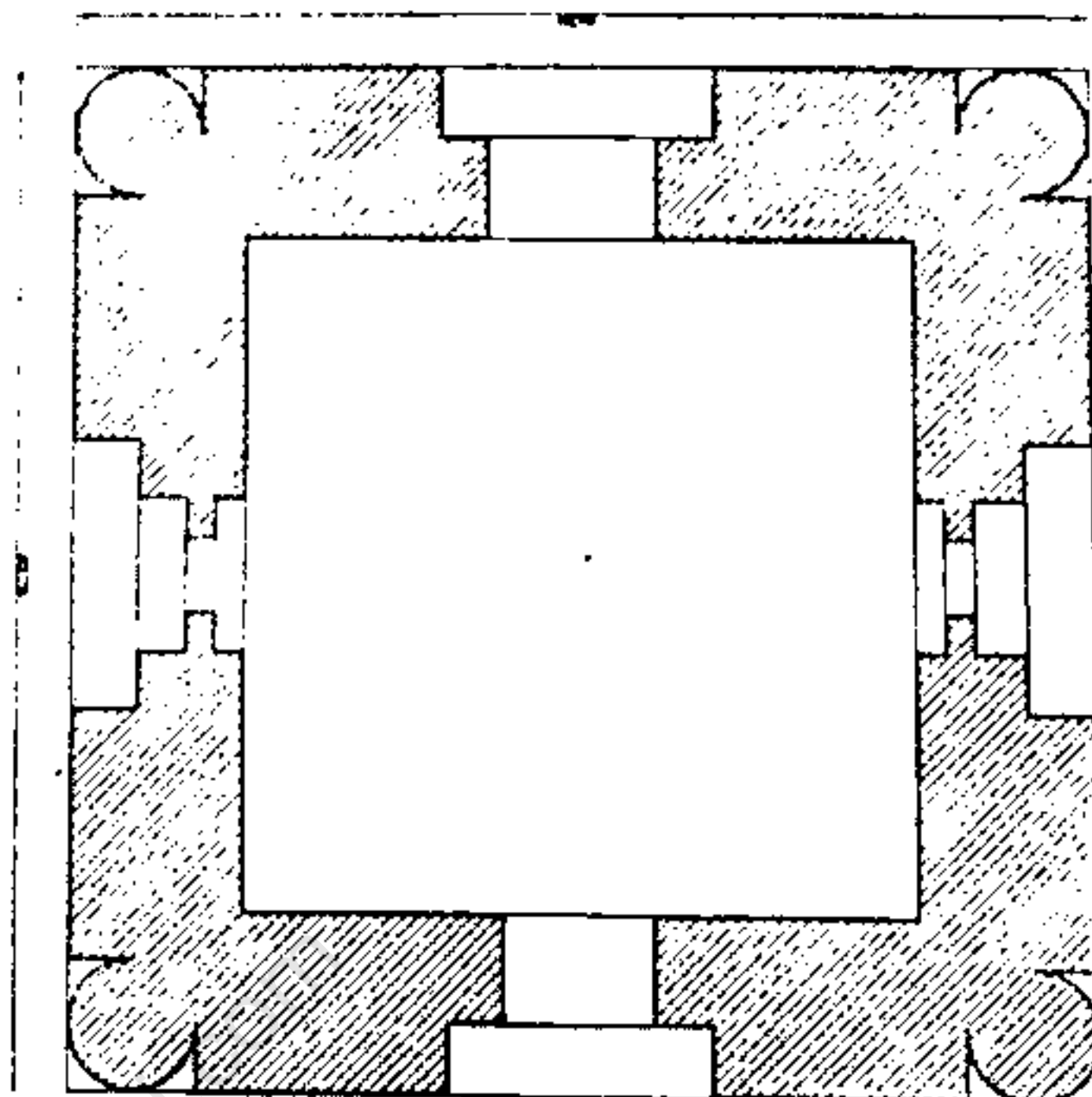
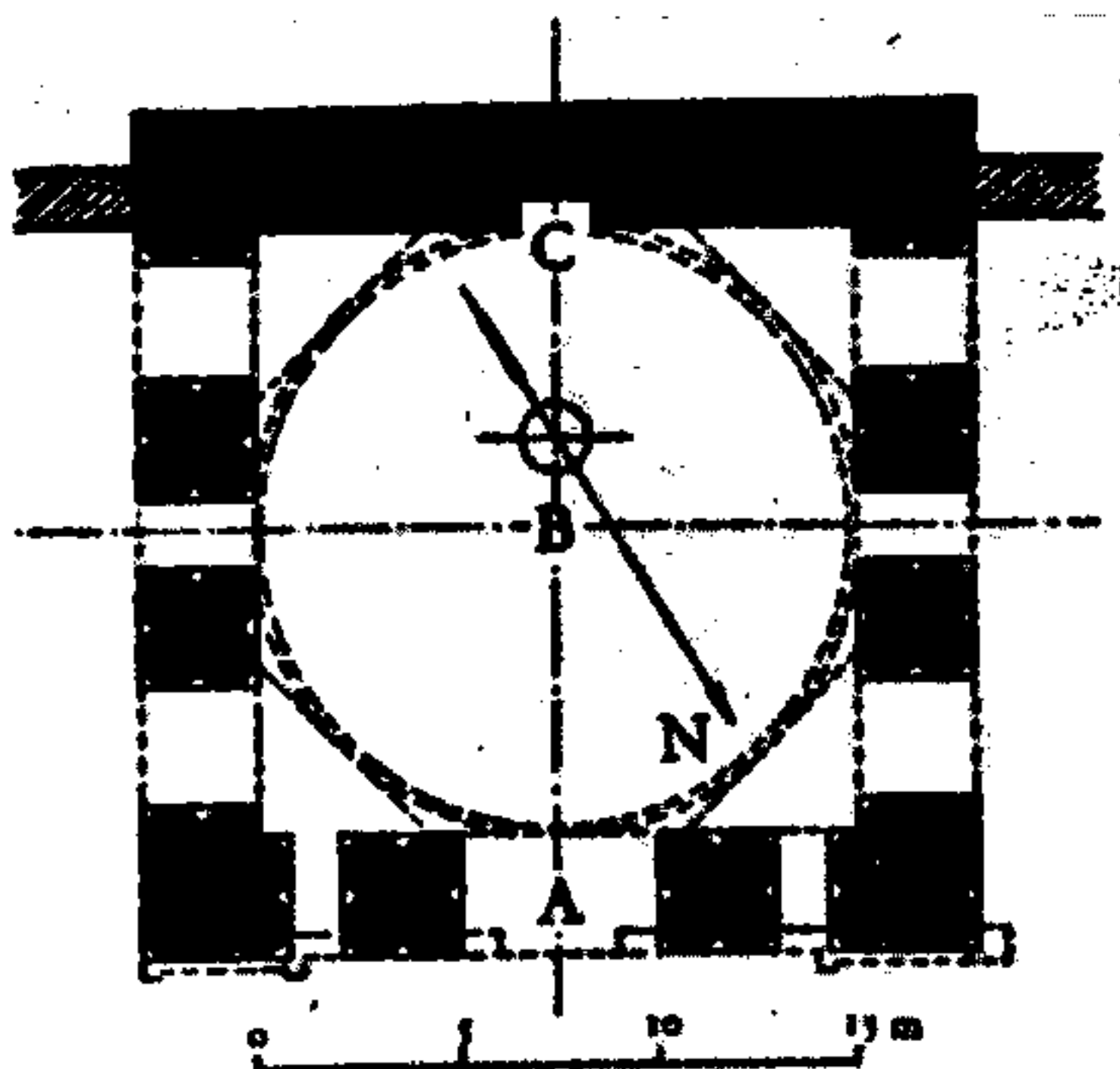
ثالثاً تالارهای مستطیل که، برای تسهیل ایجاد سقف، در طول بچند قسمت شده از قدیم در ایران معمول بوده و می‌توان تالار ایوان کرخه مربوط به دوره ساسانی^{۲۵}، ایوان جنوبی مسجد جامع گناباد مورخ ۶۰۹ هجری^{۲۶} و نمازخانه مسجد جامع یزد مربوط به دوره مغول را یادآور شد.

رابعاً ایجاد ایوان در جلوه تالار مربع يك شیوه قبل از اسلام در معماری ایران است که در دوران اسلامی ادامه یافته است. مثالهای بارز این مورد قلعه دختر فیروز آباد^{۲۷} و کاخ دامغان^{۲۸}، هردو مربوط به دوره ساسانی، و مسجد جامع اردبیل^{۲۹} منسوب به دوره سلجوقی می‌باشد. بخصوص وقتی در فضای باز سمت

شکل ۶ - منظره دیگر از ضریح سلطان محمد عابد کاخک گناباد.

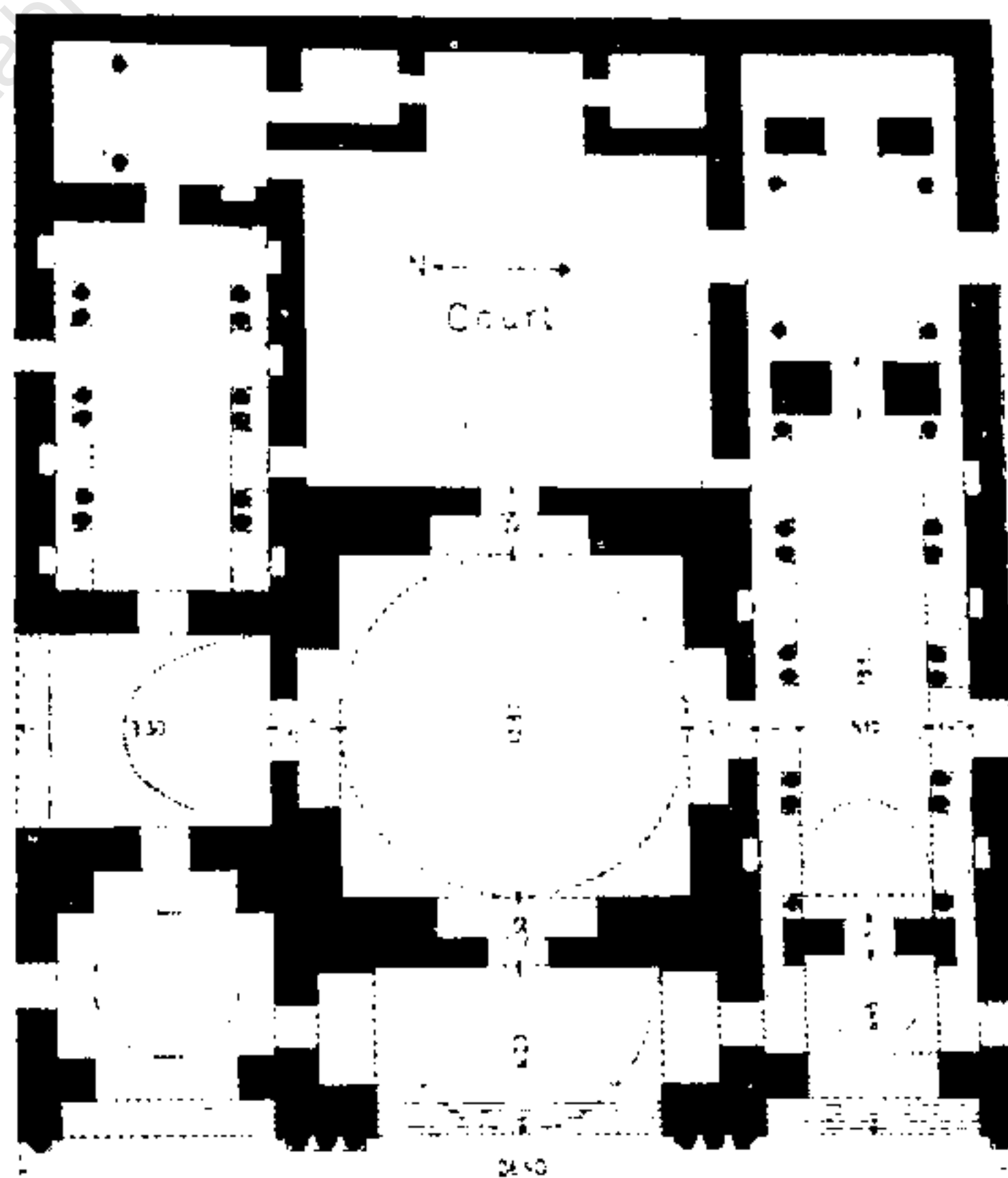
- ۱۴ و ۱۵ - معماری ایرانی تألیف آرثور اوب هامپوپ، ترجمه غلامحسین صدیقی انتشار واحد ایرانی، تهران ۱۳۴۶، ص ۷۳ و ۶۲.
- ۱۶ - A survey of Persian Art, by A.U. Pope, V. II, London, 1939, p. 947 a.
- ۱۷ - Idem. A survey of Persian Art, p. 954, Fig. 328, No. 190.
- ۱۸ - بررسیهای تاریخی، سال هفتم شماره ۳، مرداد - شهریور ۱۳۵۱، ص ۴۵ - ۶۴، نوشته نگارنده.
- ۱۹ - Idem. A survey of Persian Art, p. 1187, Fig. 419.
- ۲۰ و ۲۱ - ایضاً معماری ایرانی، ص ۴۸ نمره ۳۴ ب و ص ۶۴ نمره ۵۳.
- ۲۲ - معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانات، تألیف دونالدن ویلبر، ترجمه دکتر عبدالله فریار، تهران ۱۳۴۶، ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و نقشه شماره ۳۷.
- ۲۳ و ۲۴ - هنر ایران اثر پرفسور اندره گندار، ترجمه دکتر بهروز حبیبی، تهران ۱۳۴۵، ص ۴۱۷ و ۴۱۹ نمره ۲۲۶.
- ۲۵ - ایضاً هنر ایران، ص ۳۱۵.
- ۲۶ - مسجد جامع گناباد، شماره ۹۲ مجله هنر و مردم، نوشته نگارنده.
- ۲۷ تا ۳۰ - ایضاً هنر ایران، ص ۲۵۴ نمره ۱۷۶ و ۱۷۷، ص ۲۵۸ نمره ۱۸۰، ص ۳۷۵ نمره ۲۰۸ الف.

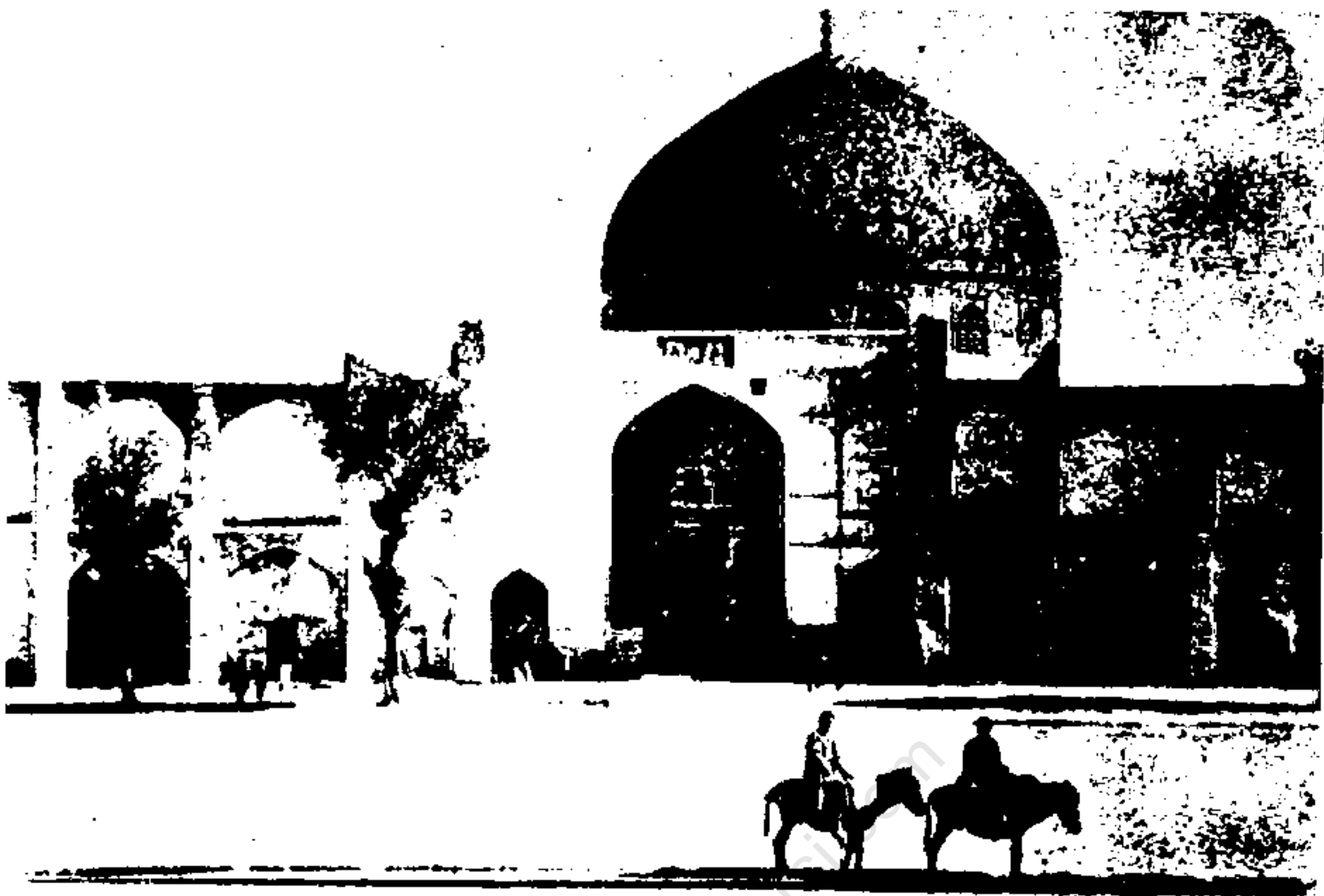

شکل ۷ - نقشه مقبره شاه اسماعیل سامانی در بخارا منسوب به اواخر قرن سوم هجری که پلان تالار اصلی مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد شبیه آن است.

شکل ۸ - نقشه تالار مربع جنوبی مسجد جامع اصفهان مربوط به دوره سلجوقی که نقشه تالار اصلی مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد شبیه آن است.

شکل ۹ - نقشه کاخ سروستان مربوط به دوره ساسانی که نقشه کلی مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد، با فضای باز سمت جنوب و تالارهای مستطیل طرفین تالار مربع خود، آنرا بخاطر می آورد.

شکل ۱۰ - گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که گنبد مزار سلطان محمد عابد کاخک گناباد مانند آن در روی يك پلان مربع و به كمك چهار گوشوار ساخته شده است.

ساده‌ا ایجاد بنا در روی سکو از قدیم‌الایام در معماری ایران مورد توجه بوده است و از مثالهای روشن این مورد تخت‌جمشید مربوط بدوره هخامنشی (۳۳۰ - ۵۵۹ ق.م)^{۳۳}، قصر شیرین مربوط به دوره ساسانی^{۳۴} (۵۶۱ - ۲۲۴ میلادی)، کاخ خورشید کلات خراسان مربوط به زمان نادرشاه افشار^{۳۵} و مقبره کریم‌خان زند^{۳۶} در شیراز می‌باشد.

۳۱ - A.U. Pope, A survey of Persian Art, V. IV, p. 430.

۳۲ - Idem. A survey of Persian Art, p. 465.

۳۳ - Idem. p. 81 B.

۳۴ - Edith Porada, Iran ancien, Paris 1963, p. 192, Fig. 102.

۳۵ - Idem. A survey of Persian Art, p. 477 A.

۳۶ - مجله باستان‌شناسی و هنر ایران، شماره چهارم، پائیز و زمستان ۱۳۴۸، دیداری از کلات نادری و آثار تاریخی آن، بررسی و نوشته دکتر پرویز ورجاوند، ص ۶۳.

۳۷ - اقلیم پارس، تألیف سید محمدتقی مصطفوی، تهران ۱۳۴۳، ص ۲۴۰، شکل ۱۱۴.

جنوب مقبره کاخک دقت کنیم آنرا چون ایوان بزرگی خواهیم یافت که از يك طرف، با تالارهای مستطیل طرفین خود، قسمت عمومی کاخ سروستان ساسانی (شکل ۱۰) و از طرف دیگر ایوان تالار جنوبی مسجد سپهسالار تهران را بخاطر می‌آورد. خامساً ایجاد گنبد در روی تالار مربع يك روش باستانی است که معمولاً با كمك چهار گوشوار صورت می‌گیرد و مثالهای فراوانی در قبل از اسلام و دوران اسلامی دارد. نمونه این نوع گنبد را در کاخ فیروزآباد^{۳۷} مربوط بدوره ساسانی، مقبره شاه اسمعیل ساسانی منسوب به اواخر قرن سوم هجری و تالار مربع مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان مربوط به زمان شاه عباس کبیر (شکل ۱۱) مشاهده می‌کنیم. گنبد های دوشویی نیز در ایران معمول بوده و گواينکه مثال روشنی از قبل از اسلام در دسترس نیست ولی گنبد مقبره سلطان سحر در مرو، گنبد ایوان بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد مورخ ۸۲۱ هجری^{۳۸} از نمونه‌های برجسته دوران اسلامی است. گنبد پیازی شکل این مقبره که احتمالاً به مرور زمان و در نتیجه حوادث مورد صدمه و تعمیر قرار گرفته است به گنبد های دوشویی دوره صفوی از جمله گنبد مسجد شاه اصفهان^{۳۹} نزدیک است.

چای، سبزه‌ریشی

کاظم - سادات اشکوری
از تحقیقات اداره فرهنگ عامه
طرح‌ها از : روحانیة زمانی

داغ‌نیز، هوائی مطبوع باید تاباغ زندگی از سر گیرد. توفان‌های
زودگذر و گرمای کم‌دوام را میتواند تحمل کند اما چگونه
میتواند ماهها زیر برف یا در آفتاب داغ بخوابد و خم به ابرو
نیاورد؟

سرسبز و خاموش در گذر باد و باران نشسته است. نه
بادهای موسمی، که از کرانه می‌آیند و ابرها را به دامنه‌ها
می‌کنانند، خم به شاخه‌هایش می‌آورند و نه خورشید که گاه
از فراز جنگل میتابد و پلی از نور می‌پندد؛ شبم بر برگ‌هایش
می‌نشانند. اما برف‌های سنگین آن به که از راه نرسد و تابستان

نمونه‌ای از يك «خزان»

نمونه‌ای از بوته‌هایی که دیرتر «هرس» شده‌است

چای در سال‌های گذشته :

چای^۱ که امروز از باغ به کارخانه از طریق اتومبیل یا زنبیل منتقل می‌شود، در گذشته چنین وضعی نداشت. در آن سال‌ها چای را پس از چیدن درون زنبیل می‌ریختند و به خانه می‌آوردند.

از دوردست تا ساحل، برگ‌های تازه در باد لب‌خند می‌زدند، بهار آمده است. یک روز جنگل به زردی می‌گراید و برف از قله‌ها - بآرامی - پائین می‌آید و همه جا را می‌پوشاند. باغ سرسبز خواهد ماند، اما چه فایده که درختان جامه از تن برون کنند و بوته‌های چای به همان صورت باقی بمانند؟

بهار آمده است. کوچه باغ‌های سبز، دخترکان را به باغ‌ها می‌برند. پرندگان بر درختان می‌نشینند و ترانه‌ها بر لبان. تپه‌ها نفس می‌کشند و دشت‌ها را در پناه می‌گیرند. انگشتان دخترک روستائی برگ‌های تازه رسته را از ساقه جدا می‌کند. برگ‌ها در زنبیل کوچک - کنار هم - می‌خواهند، تا خورشید در خار بوته‌های دوردست فرو رود.

تمام روز زیر آفتاب ایستادن کاری است صعب. به گاه ظهر اندکی خستگی باید از تن زدود و بعد در سایه‌ی درختان تبریزی و گاه بید و «لالکی Laleki» میتوان روز را به پایان برد.

غروب دمان، در رطوبت خنک، آب از چاه کشیدن و دست و پای شستن و بعد... چه مطبوع است استکانی چای نوشیدن در ایوان خانه، یا بر تخت چوبی!

۱ - چای، نام درخت و درختچهای، و برگ آنها، و نیز آشامیدنیی است که از آنها ساخته می‌شود. بوته‌ی اصلی چای (Camellia thea یا the Simensis) پیوسته سبز و اصلش از آسیای شرقی است، ارتفاعش به ۱۰ متر میرسد، ولی چون شاخ و برگ‌های آنرا می‌برند معمولاً بارش ۱ - ۱.۵ متر دیده می‌شود. عمده‌ترین عمل‌آوردندگان آن، چین، هندوستان، سیلان، اندونزی، ژاپون و فرمز است...

دایرةالمعارف فارسی - جلد اول - سرپرستی

غلامحسین مصاحب - ص ۷۹۳

... در ایران نهال و بذر چای اولین بار در سال ۱۲۷۵ شمسی در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بدستور دولت توسط مرحوم کاشف‌السلطنه کسول ایران درهند از هندوستان به ایران آورده شد و در لاهیجان گیلان که بواسطه داشتن آب و هوای گرم و مرطوب برای کشت این نبات مساعد است کشت شد.

منابع طبیعی و ژئوتی ایران - تألیف:

دکتر ربیع بدیعی - ص ۴۳

چگونگی احداث باغ چای :

باغ‌های چای شهرک مورد مطالعه^۲ پس از ویرانی جنگل‌ها شکل گرفته‌اند. در گذشته خانه‌ها در وسط درختان جنگلی جا خوش کرده بودند و تا دور دست‌ها جنگل بود، و امروز نیمی از دامنه‌ها را باغ‌های چای و مرکبات پر کرده‌اند. جنگل به تدریج جایش را به باغ‌ها داده است.

برای احداث باغ چای، نخست علف‌های هرز و بوته‌های خار را که اصطلاحاً «بور» (bor) نامیده می‌شود با داس می‌تراشند و در گوشه‌ای جمع می‌کنند و به آتش می‌کشند. بعد درختان را از ریشه کنده از باغ خارج می‌کنند. آنگاه آن قسمت از خاک را با «گرباز» (Garbâz) شخم می‌زنند. گرباز دارای دسته‌ایست به شکل پیل و سری پهن و دراز. برای اینکه شخم به سرعت و به آسانی صورت گیرد، چوبی که دارای سوراخ

در خانه چای سبز را روی بام «پلاس» می‌دادند و چای در هوای آفتابی ۲۴ ساعت و در هوای مه‌آلود ۴۸ ساعت بر پشت بام میماند.

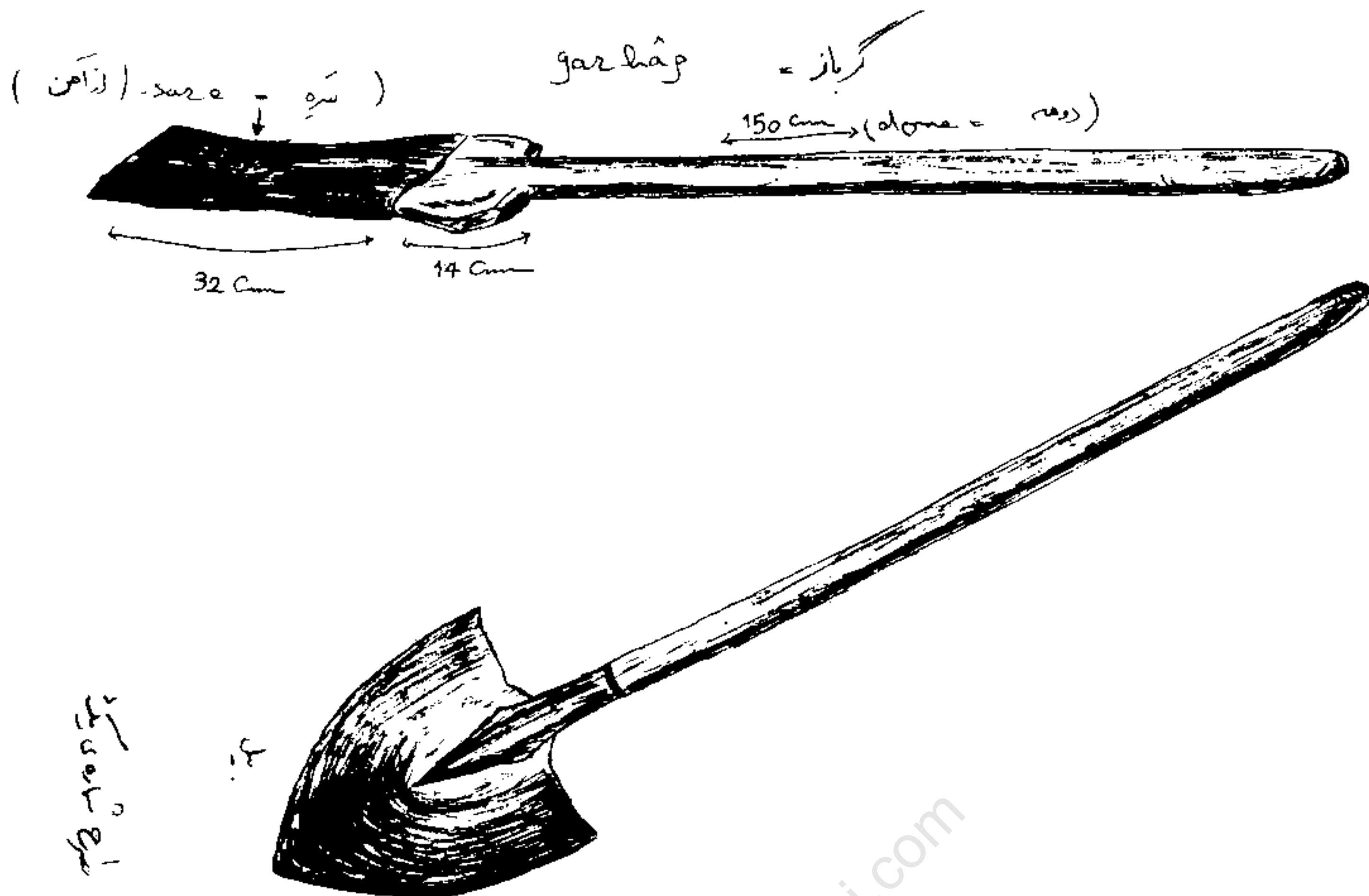
با فشار دادن ناخن بر ساقه متوجه میشدند که برگ کاملاً نرم شده است، آنگاه چای پلاسیده را در «لاوک» می‌ریختند و با دست یا پا مالش می‌دادند. به هنگام مالش کف کنارهای «لاوک» را پر می‌کرد و دست و پای مالش‌دهنده رنگی می‌شد. پس از مالش چای را پنج تا شش ساعت روی حصیر پهن می‌کردند، بعد در داخل «فرم» (Ferm) قرار میدادند. «فرم» یا «فر» دارای چند کشتی بود و یک کوره. در کوره زغال می‌ریختند یا هیزم آتش می‌زدند؛ و هر چند لحظه یکبار چای ریخته در داخل کشتوها را زیرورو می‌کردند تا نسوزد و بعد کشتوها را می‌بستند. همینکه رنگ چای به سیاهی می‌گرایید و عطرش خانه را برمیداشت، از کشتوها به گونی انتقال داده می‌شد.

چائی که به این صورت به دست می‌آمد، یکنواخت بود. برای تفکیک خوب از بد، چای را با ساطور خرد می‌کردند و بعد الک می‌زدند و درجه‌بندی می‌کردند. . . و امروز این کارها را کارخانه‌ها به عهده دارند.

۲ - شهرک مورد مطالعه «واجارگاه» vâjâr gâh نامیده می‌شود. سیزده کیلومتر از جاده‌ی رودسر به رامسر را که پشت سر نهیم، جاده‌ای شوسه به طرف جنگل می‌پیچد. در سه کیلومتری این جاده «واجارگاه» پای کوه افتاده است، سرسبز و زیبا.

کارگران در حال چیدن چای

که شبیه خندق است، در آن خاک می‌پاشند، بصورتی متراکم، و رویش کمی خاک میریزند.

در این تکه زمین، که «خزانه» نامیده می‌شود، تخم جای پس از هفت تا هشت ماه آماده است برای انتقال به باغ. چون ساقه‌ها لطیف است و ترد، برای محافظت از گرمای آفتاب، به هنگام تابستان روی «خزانه» سایبانی از چوب و شاخ و برگ درختان درست می‌کنند، به گونه‌ای که بتوان درون «خزانه» رفت و علف‌های هرز را وجین کرد (تصویر شماره ۱).

نهایی را که به این ترتیب به دست آمده است به زمین آماده شده می‌برند و میکارند. در صورتی که زمین پر آب باشد (چل Gel) در وسط و اطراف زمین خندق‌هایی حفر می‌کنند تا آب اضافی باغ کشیده شود و گر نه احتیاجی به خندق نیست. قبل از کشت نهال زمین آماده را خیابان‌کشی می‌کنند: طنابی بر میدارند و در هر یک متر از طناب نشانه‌ای می‌گذارند. این عمل را در طول و عرض زمین انجام می‌دهند. نشانه‌ها در هر جای از زمین که قرار گیرد، چوبی در آن جای فرو می‌کنند. پس از خیابان‌کشی در حقیقت هر متر مربع از خاک چهار بوته‌ی چای را دربر می‌گیرد.

به هنگام کشت نهال، چوبی برمی‌دارند که نوکش را تیز کرده‌اند. این چوب را که «پیه» (Paye) نامیده می‌شود در جاهایی که نشانه گذاشته‌اند فرو می‌کنند و با اصطلاح «گود» می‌زنند، بعد نهالی برداشته در محل گود شده قرار می‌دهند

و انحنائیت به گردن «گرباز» می‌اندازند، که «پا به دوش» نام دارد. گرباز را برخاک می‌نهند و با پا، روی «پا به دوش» می‌کوبند تا عمق بیشتری را بتوانند شخم بزنند. «پا به دوش» را به هنگام شخم به گردن «پیل» نیز می‌اندازند. (طرح‌های یک و دو).

در تمام مدتی که باغ را با «گرباز» شخم می‌زنند، تبری هم به همراه دارند که ریشه‌های باقی‌مانده‌ی ته خاک را با آن بیرون آورند. پس از این شخم، چند روز صبر می‌کنند تا زمین خشک شود. بعد می‌روند و ریشه‌های خرد و بزرگ را از وسط خاک بیرون می‌آورند و دور میریزند. پس از جمع‌آوری ریشه‌ها «چنگ» (Ceng) را برمی‌دارند و بیابان می‌روند. «چنگ» را روی خاک می‌کشند و ریشه‌ها و علف‌های بجای‌مانده را هم با آن از خاک خارج می‌کنند. (طرح شماره ۳). پس از آن با «بلو» (Bolu) زمین را «کاشت» می‌کنند و پس از کاشت، دیگر خاک برای کشت آماده است. (طرح شماره ۳). فصل احداث باغ چای پائیز است و زمستان، و جز این دو فصل نه فرصتی هست برای اینکارها و نه فصل مناسب است.

کشت :

برای تهیه نهال، در اسفندماه تکه‌ای از زمین را که دارای خاکیست مخلوط با ماسه (تورته گل Torte Gel) انتخاب کرده شخم می‌زنند و کاشت می‌کنند. بعد تخم چای را،

و با چوب کوچکی خاک اطراف را به درون چاله می‌ریزند و کنار ساقه را با چوب سفت می‌کنند. بدین ترتیب تمام زمین پر از نهال می‌شود.

ردیف‌های چای را که باین طریق به وجود می‌آید در محل «وار» (Vâr) می‌نامند. اگر بوته‌ای خارج از ردیف‌های اصلی سبز شود، یا کاشته شود «مول» (Mol) نامیده می‌شود. (تصویر شماره‌ی ۲ و ۳).

محافظت:

باغی را که بدین گونه احداث شده، به خاطر محکم شدن نهال‌ها، تا دو سال شخم نمی‌زنند. در عوض در بهار و تابستان علفهای هرز را با «بلو» کاشت می‌کنند و از بین می‌برند.

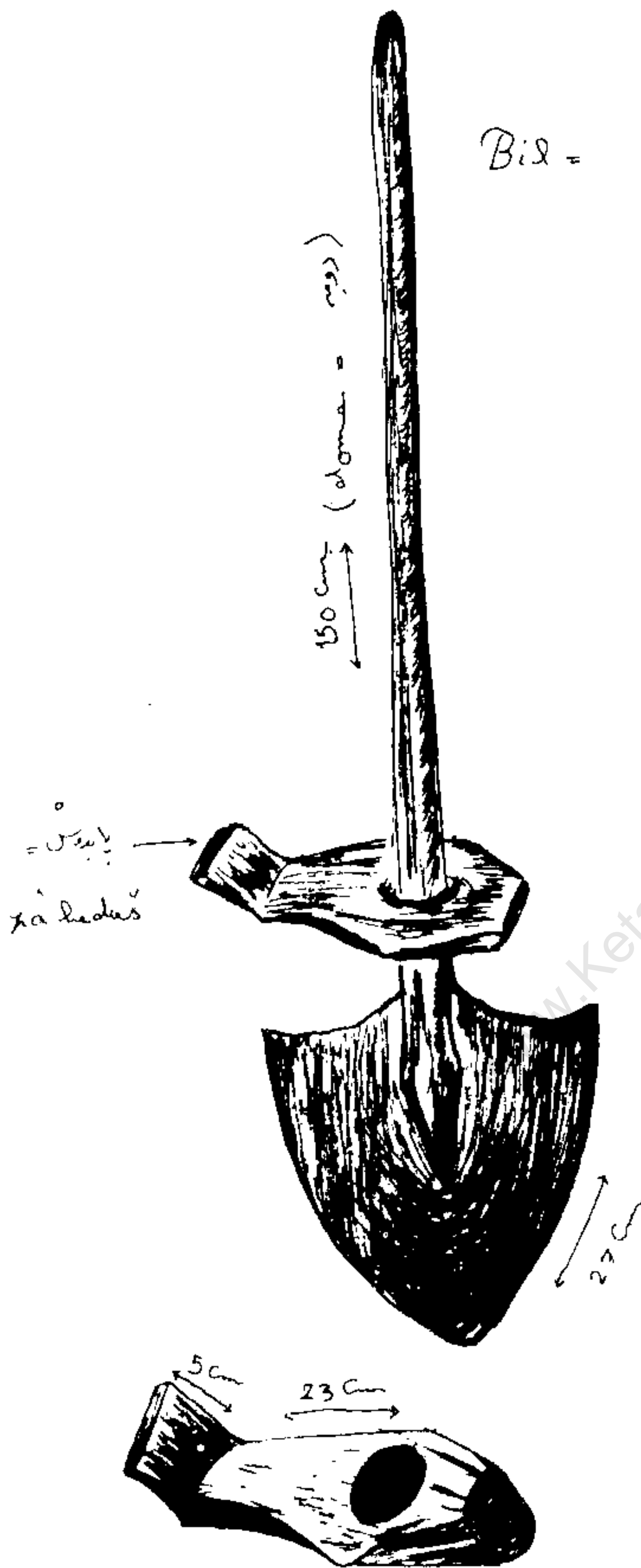
سه سال که از احداث باغ سپری شد، به هنگام زمستان به باغ می‌روند و زمین را با «بیل» شخم می‌زنند و در بهار و تابستان کاشت می‌کنند. این شخم و کاشت همواره ادامه دارد و در سالهایی که باغ به ثمر می‌رسد، چهار بار در سال کاشت انجام می‌گیرد. باغهایی را که در پائیز شخم زده‌اند، بهار شخم دیگری می‌زنند که «بیل و گاردن» (bil vegarden) نامیده می‌شود، اما باغهایی را که در زمستان شخم زده‌اند، دیگر در بهار شخم نمی‌زنند.

در سال چهارم احداث باغ، اسفندماه که شد، بوته‌ها را «هرس» می‌کنند. هرس با «داز» (Dâz) (داس) بلندی صورت می‌گیرد و به این وسیله است که بوته شکل طبیعی‌اش را پیدا می‌کند و اگر جز این باشد بوته‌ها قد می‌کشند و جنگلی‌بی‌خاصیت از چای به وجود می‌آورند (طرح شماره‌ی ۳).

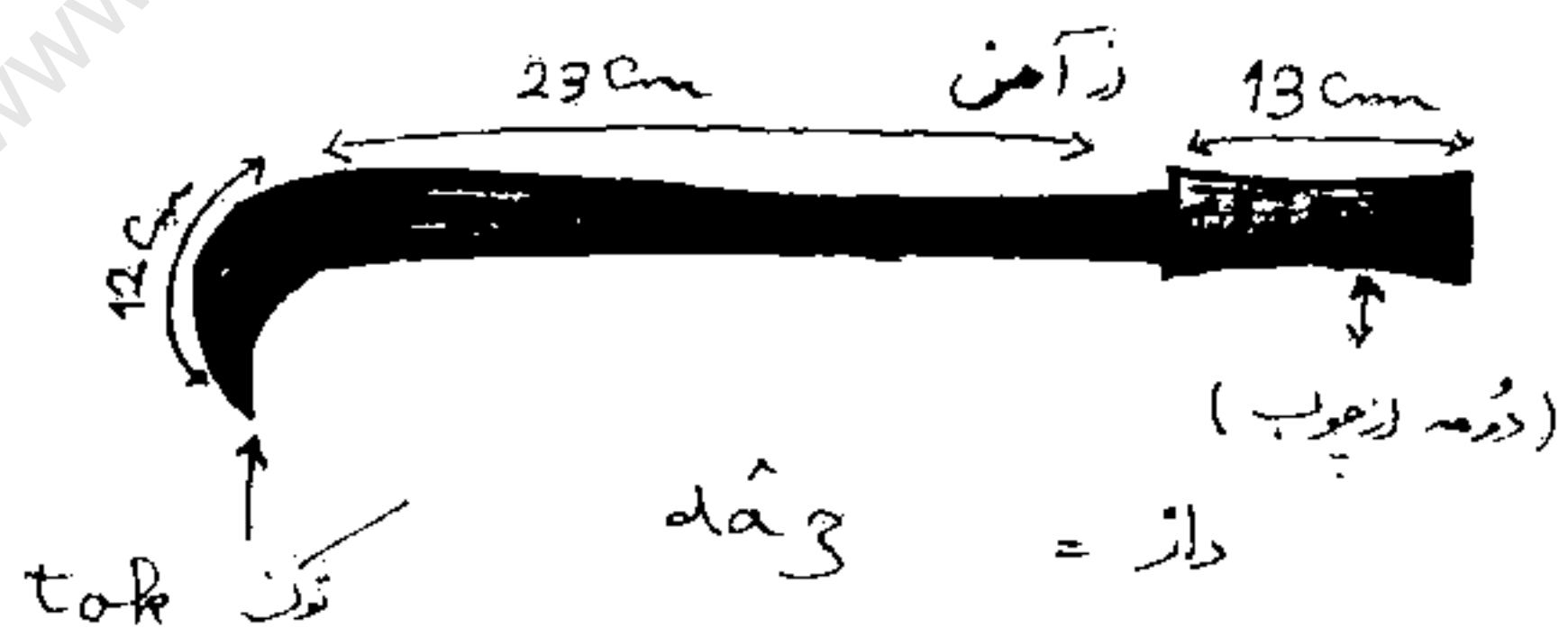
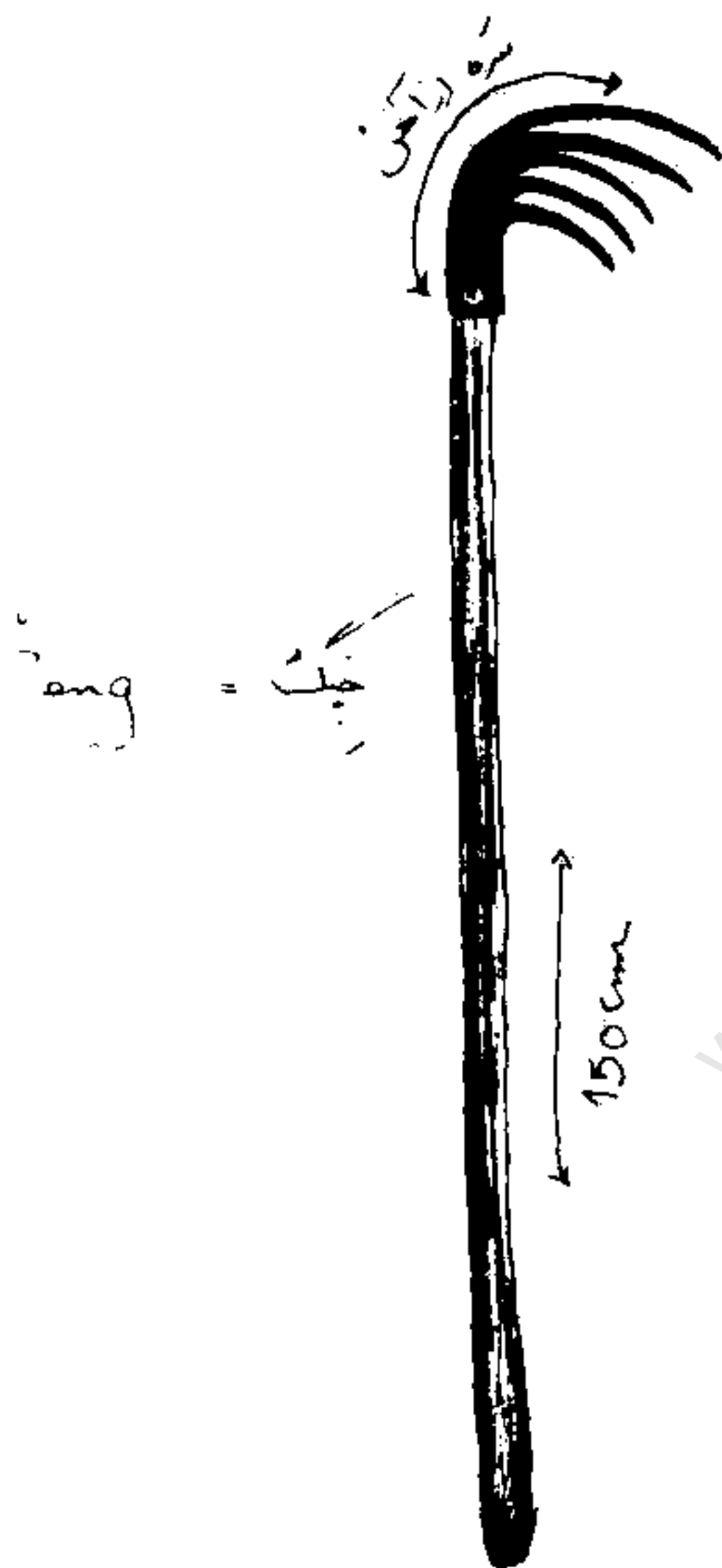
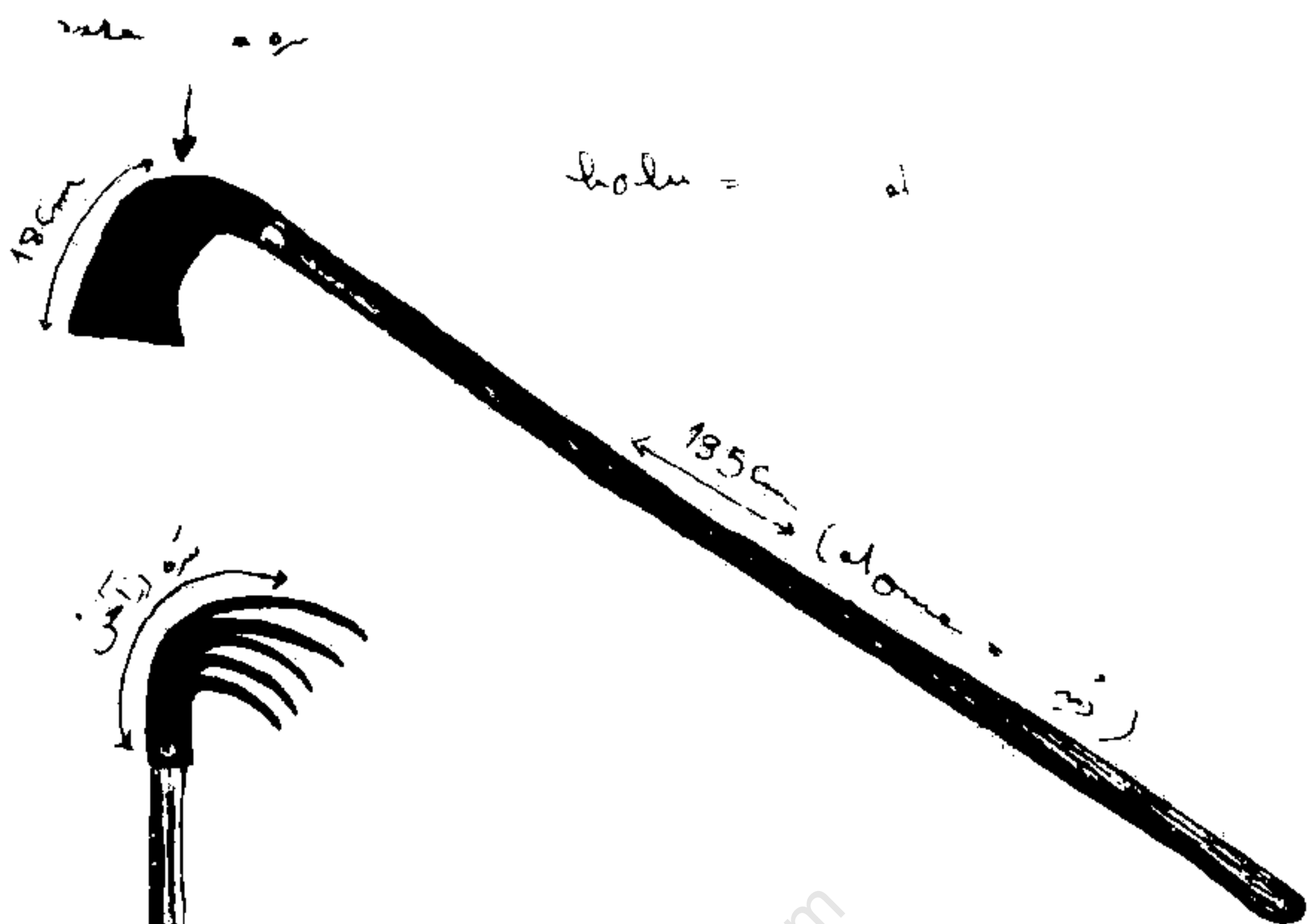
چین:

چین چای بستگی دارد به وضع هوا. اگر هوا مساعد باشد آخر فروردین‌ماه و گرنه تا دهم اردیبهشت‌ماه چین اول آغاز می‌شود. با توجه به وضع هوا تا پایان بهره‌برداری (اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه) جمعاً چهار یا پنج چین صورت می‌گیرند. فاصله‌ی هر چین تا چین بعدی در حدود چهل روز است.

در چین نخستین بهترین نوع چای به دست می‌آید و کارگران باغ در حالیکه «زبیلکه» (zabilke) (زنیل کوچک) به دست دارند به باغ می‌روند و چای را پس از چیندن در «زبیل» (zabil) (زنیل بزرگ) خالی می‌کنند. (تصویر شماره‌ی ۵ و ۶) روی زنیل چای پارچه‌ای قرار می‌دهند (سرپرده) بعد «لاخوند» (Laxond) ی (ریسمان) دور زنیل می‌بندند و «کلاکوت» (kolakot) ی (چوب) از لای ریسمان گره خورده رد کرده زنیل را روی دوش می‌گذارند و بکارخانه می‌برند.

پایروس = پا یروس

Jirâ jorâ seni xodre dehi nâz
ti dasa ci dare hares koni dâz
tere qassam badâm hazrate abbâs
bi vafâ-ey nokon mi del tere xâs

پائین و بالا میروی ، از خود راضی هستی
چيست در دستت ؟ داس هرس کنی
ترا سو گند دادم به حضرت عباس
بی وفائی نکن دل من ترا خواست .

۲ - بهار به لا کوکان چایی چینن
چیا غمچه کونن زبیل دچینن
چیه توپیل دهن قناری بنگاه
کیل وجه زنه همه صده ده

bâhâr boma lakokân câey ciman
câya gomce konen zabil dacinon
câya tavil dahan gonâri bongâh
gil vaca zane hama sad-e-dah

بهار آمده است ، دخترکان چای می چینند
چای را دسته میکنند و در زبیل روی هم می چینند
چای را می برند بکارخانه قندهاری^۳ تحویل می دهند
پسرک گیلانی همه را صدی ده^۴ کسر میکند .

۳ - تی توهان آل تی پیرهن آل آبی
چیه باغه سر نشو تو زایه و آبی
چیه باغه سر نشو تره چته گیره
املش بازار نشو تره وجه گیره

ti tomân âl ti pirhan âle âbi
câya bâqe sar nosu to zâye vâbi
câya bâqe sar nosu terre cete gire
amles bâzâr nosu tere vace gire

شلوارت قرمز است و پیراهنت قرمز و آبی
سر باغ چای فرو زیباییت را از دست میدهی
سر باغ چای فرو مخمלק میگیری
به بازار املش فرو پسرک ترا میگیرد .

۳ - کارخانه قندهاری ، یکی از کارخانه های جاسازی و اجارگاه .
۴ - در کارخانه ، بابت رطوبت و ساقه های اضافی ، غالباً بیست تا
سی درصد و گاهی بیشتر از وزن چای کسر میکنند . اگر پسرک گیلانی
صدی ده کسر میکند بخاطر علاقه ایست که به دخترک گیلانی دارد ؛ و گرنه
کارخانه ها از این تخفیف ها به افراد نمیدهند .

در صورتی که مقدار چای کم باشد یا فاصله ی باغ تا کارخانه
کوتاه ، فقط « کلاکوت » را بگوشه های زنبیل فرو می کنند
و چای را از باغ بکارخانه میرسانند (تصویر شماره ی ۷) .

در کارخانه ، چای دو برگ و یک غنچه درجه ی یک شمرده
می شود و سه برگ و یک غنچه درجه ی دو . در حال حاضر
کارخانه ها چای سبز درجه ی یک را کیلوئی ۲۷ ریال و درجه ی
دو را کیلوئی ۲۲ ریال خریداری می کنند ، اما کارخانه ها
ترجیح می دهند هر نوع چای را درجه ی دو به حساب آورند !
(طرح شماره ی ۴) .

باری . . . اگر کمی تأخیر در چین چای رخ دهد ، چای
درجه ی یک تبدیل به درجه ی دو خواهد شد ، یا برگ ها سیاه
می شوند و غیر قابل فروش . چای خوب آنست که اصطلاح
« ولگازا Valgâza » (برگ زده است) و « بنجازا
Benjâza » (بنج شده است) درباره اش بکار نرود .

آداب و رسوم :

به هنگام چینن چای اگر کارگری « چای سفید » (نوعی
از چای که دارای برگ ها و غنچه ی سفید است) بچیند ، که البته
این نوع چای بسیار کم است و گه گاه در باغی پیدا می شود ،
مبلغی در حدود پنجاه ریال یا بیشتر به عنوان « شیرینی » از
صاحب باغ دریافت می کند .

در نخستین روز چای چینی ، ساعت سعد و نحس را در نظر
می گیرند و بعنوان « سازه نیک Sâze nik » کمی چای می چینند
و می برند نزد یکی از افراد مورد اعتماد و از آن شخص سکه های
دریافت می کنند . آن سکه را که « سفته Softe » نامیده
می شود ، به این جهت که برکت دارد « ته کیسه » نگه میدارند .
آخرین روز چای چینی ، صاحبان برخی از باغها برای
هر کارگر پیراهنی میخرند به عنوان « کارسری kârsari » .
و جز اینها رسم دیگری ندارند .

ترانه ها :

کارگران چای در راه و در باغ ترانه هایی میخوانند و این
ترانه ها دارای « ترجیع » هستند و گاه « ترجیع » را همراهان
تکرار می کنند .

در اینجا برخی از ترانه ها را که به هنگام چینن چای یا
در کوچه ها و راه کوره هایی که به باغ منتهی می شود ، دختران
وزنان می خوانند ، می آوریم و سخن را به پایان می بریم :

۱ - جیرا جرشنی خود ره دهی ناز
تی دسا چی دره ؟ - هرس کنی داز
تره قسم بدم حضرت عباس
بی وفائی نکن می دل تره خواست

۴ - شرکته کارخانه شش درچه داره
لاکه چایی چینه چی مزه داره
لاکه لاکه نیا کونه یه کارمنده
کارمند تره نبره داره چی فیده

serkate kârxone sis darce dâre
lâkoy câ-ey cine ci meze dâre
lakoy niâ kone ye kârmând-e
kârmând tere nabere dâre ci feyde

کارخانه شرکت^۵ شش دریچه دارد
دخترکی که چای میچیند چقدر جالب است!
دخترک به یک کارمند مینگرد
کارمند که با تو ازدواج نمیکند چه فایده‌ای دارد.

۵ - تی کته کی بدوت هندی کوتابا
می بخته کی بزه هندی سیابا
او حرفنا بزه همه دره می گوش
اندی زندام مره نبو فراموش

ti kote ki bodut handi kotâbo
mi baxte ki baza handi siâbo
o harfânâ baze hame dare mi gus
andi zendâm mere nobo ferâmus

کنت را چه کسی دوخته که آنقدر کوتاهست
بختم را چه کسی رقم زده که اینقدر سیاهست
آن حرف‌ها که زده‌ای همه هست در گوشم
تا وقتی که زنده‌ام نمیشود فراموشم.

برو یاری بگیر ازمن خیلی بهتر
به قدر یک سوسون از تو نمیشوم مکدر.

و اینهم نمونه‌ای از «ترجیع» ترانه‌ها:
امان می برگه کاهو - همه خدا کوشه مره داغه لاکو

amân mi barge kâhu
hama Xodâ kose mere dâge lâko

امان! برگه کاهوی من - همه را خدا میکشد مرا داغ دختر.

۵ - شرکت سهامی چای واجارگاه، یکی از کارخانه‌های چایسازی.

۶ - جیرا جراثنی لنگر به لنگر
خودره آقا دونی مره خو نوکر
بشو یاری بگیر از مو بیته تر
تک سوزن نبوم از تو مکدر

jirâ jorâ seni langar be langar
xodre âqâ doni mere xo nokar
bosu yâri bagir az mo beytetar
toke suzan nobom az to mukkaddar

نرم نرمک پائین و بالا میروی
خودت را «آقا» می‌دانی و مرا «نوکر» ت

کنجور و برنامہ او

(۵)

نگاهی بوقف نامه های کتابخانه ها ، شرائط بامانت گرفتن کتابها و حقوق و مزایای کتابداران گذشته و اصول وظائف آنان

نوشته : محمد تقی دانش پژوه

۴۳ - وقف نامه رشیدی

در این وقف نامه از تاریخهای مهر جان ۲۰ ج ۷۱۳/۱ (ص ۳۴۲) و از آغاز ذح ۷۱۳ که تاریخ يك وقف است (ص ۳۴۴) و شعبان ۷۱۵ و خط رشید (ص هامش ۱۶۶) یاد شده است .

تاریخ آن ع ۱/۷۰۹ است (ص ۱۸) دیباچه و ص ۲۹۲ (متن) و يك تسجيل آن در ۷۰۹ و یکی در ۷۱۰ شده است . چندین تسجيل دیگر از دانشمندان و قضات در آن آمده که برخی از آنها پس ازین تاریخها است چنانکه «تسجيل وقفیة خط واقف و مشرف صدر آن» در ۸۰۹ و تسجيل ۸۰۱ و ۸۱۰ را در آن می بینیم . مسعود بن فضل الله عبیدی آنرا پیش ازین در ۸ رمضان ۷۸۵ گواهی و تسجيل کرده است با تسجيلی پیش از آن در ۷۵۰ (ص ۳۴۳ و ۳۴۰ و ۴۶) .

همچنین در آن آمده است :

« سمعا جميع ما احتوت عليه «الوقفية والرشيديّة بخط الواقف في بيان شرايط امور الوقف والمصارف» «التي نقلت خمس نسخ منها وقوبلت بها وهي المؤسسة على المصدق قواعدا ومبانيها الناطقة بالحق الفاظها ومعانيها ودلت عليه فحاويها» (ص ۳۱ متن و ص ۱۶ دیباچه) .

پس از اینجا برمی آید که پنج نسخه ازین وقف نامه نوشته و مقابله کرده اند .

نام «الوقفية الرشيديّة بخط الواقف في بيان شرايط امور الوقف والمصارف» در جاهای دیگر آن هم آمده است (ص ۴۷ و ۵۱ و ۳۴۵) .

و این جز «رساله خیرات جاریه رشید که مفصل نوشته» (۵۱) است میباشد و آن گویا رساله ایست از رشید همدانی درباره وقف و صدقات . متولی و مشرف و ناظر این وقف خود رشید است و پس از او مانند تولیت آن و ابواب البر ریح رشیدی

و اوقاف قدیم به فرزندان او به تفصیلی که در آن آمده است واگذار شده است (ص ۱۴۹) و متولی باید همواره این وقفیه را مطالعه کند (ص ۱۵۹) و آنرا به تسجيل هریک از قضات و داوران شرعی که به کار دآوری گمارده میشوند و گواهی محضر او برساند و معزول خواهد بود همچنانکه در وقفیه ابواب البر شب تبریز که غازان خان بنیاد گذارده بوده است شرط شده است که آنرا قاضیان مجدد تسجيل و حکم و اشهاد کنند (۲۹۱) در ابواب البر ریح رشیدی و بقاع الخیر داخل آن گذشته از مسجد جامع رشیدی که در کوی شش کیله بوده است ، مسجد دارالحفاظ بوده است و خانقاه بامجلس برگراری سماع صوفیان و دارالمصاحف و کتب الحدیث و بیت التعلیم و دارالضيافة و دارالمساکین و دارالشفاء و آب گیر و گرمابه با دستور رسیدگی به کار غلامان و جشنها و نان دادن به مردم شهر .

گذشته از این او در جاهای دیگر شهر تبریز و در یزد و همدان نیز ابواب البر ساخته است و با وقفیه شرعی مسجل و وقف نامه جداگانه که گویا نشانی از آنها نباشد و روی هم وقف او در هفت شهر بزرگ بوده است .

او بر فرزندان خود هم وقف نموده است .

در بسطام بقعه تدریس مصنفات رشید بوده باییت الادویه با وقفیه جداگانه که در ذیل وثیقه وقفیات جامع المبرات و فهرست الخیرات رشیدیّه نوشته شده است .

او در این وقفیه دستور میدهد که آثار او را که نه پاره است در هفت قسم و در جدولی نهاده است هر ساله بر «کاغذی بسیار نیکو به قطع حال بزرگ بغدادی به خطی پاک درست مذهب» بنویسند و با «مجلدی ادیم» نگاه بدارند .

در الوقفیه الرشیدیّة (ص ۵۴ و ۵۵ و ۵۷ و ۵۸ و ۱۶۶

۱ - وقف نامه رشیدی ص ۴۷ و ۵۱ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ تا ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۳۲۵ و ۳۲۷ و ۳۴۲ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۷ و ۳۶۷ .

و ۱۸۹ و ۲۰۲ و ۲۳۹ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۱ و ۳۰۹ و ۳۵۰) چنین آمده است :

دارالمصاحف و کتب الحدیث که جوار مسجد شتوی است و این مسجد گنبدی متصل به صفحه صدر روضه بیت‌الکتاب که در سرای متولی است و این سرای متصل روضه است و در آن متصل است به ابواب البرریم رشیدی و آن سرایی و حجره‌ای است متصل بهم و دارالکتب و مخزن هم در آنجا است .

فصل سوم در تقبل و ترتیب امور دارالمصاحف و کتب الحدیث که در جوار مسجد شتوی روضه است و شروطی که بدان تعلق دارد و این بقعه سرهم ابواب روضه است و در آن هم در آنجا مفتوح است .

شرط کرده شد که متولی هر سال دواست تمام ساخته گرداند :

یکی جامع قرآن درسی مجلد به خطی نیکو تمامت معرب و معجم به اعراب و عجمی درست چنانکه مفید یک قرائت باشد از مرآت سبعة و آن به قطع حال بزرگ بغدادی باشد و مذهب بروجهی که مبنی باشد از اعصار و اخماس و رؤس آیات و مجلد از ادیم یا سختیان ادیم کار :

و دوم کتاب جامع الاصول فی احادیث الرسول به خطی نیکو به چهار جلد یا بیشتر به قطعی که مناسب دانند .

و گفتیم تا متولی هست کتابت این نسخه از حاصل موقوفات ، دواست حاذق را به اجارت گیرد تا یکی از ایشان درین بقعه شریف به کتب مصحف مجید مشغول باشد ، و دیگری به کتب جامع الاصول بر کاغذی نیکو تا بقای آن بسیار باشد به مداد سیاه به غایت نیکو . و از حاصل این یک نیمه از اوقات مسجد جلدهای این دواست و تذهیب مصحف و صندوق آن با حلی مذهب بدهد ساختن .

و چون این دواست تمام شده باشد بر صفة بزرگ روضه هر دواست را حاضر کنند در میان منبر و محراب بر هر قلی نهند و از برای واقف این دعا بخوانند . . .

و در آخر هر نسخه از مصاحف و جامع الاصول این کلمات بنویسند : « اما بعد حمد الله علی ایدله . . . يقول العبد . . . فضل الدین ابی الخیر بن غالی الهمدانی المشتھر برشید الطیب . . . استکبیت هذا المصحف من حاصل ما وقفته من املاکی حسن ماعیش و فیصل فی الوقفیتة المکتوبة لذلك لیتخذ من حاصلها کل سنته جامع مصحف مکتوبا فی مجلد مذهباً مصححاً محرراً موضوعاً فی صندوق متکلف محلی بحلی حدیدیه مذهبیه لیکون وقفا علی المسلمین من اهالی بلد کذا » .

و متولی نیز بر ظهر ورقی که این کلمات بر این نوشته ، نوشته باشند بنویسد که :

این مصحف یا این جامع الاصول از برای اهالی فلان شهر

نوشته آمد در ایام تولیت فلان تا وقف باشد برایشان و بعد از ایشان بر عموم مسلمانان که آنجا باشند .

و هر متولی که باشد شنب خود را تا واقف پدر بر پدر بنویسد تا واقف را در دعا فراموش نکنند .

بعد از آن هر سال حال این دواست را عرض کنند بر قضات تبریز تا صورت حال را در مکتوبی ثبت کنند و به توقیع خود مشرف گردانند و آن مکتوب را به متولی تسلیم کنند و پیش هر قاضی از قضات تبریز بدان موجب مکتوبی باشد که خط متولی و مشرف یا ناظر که مانند نایب متولی است یا نایب ایشان بر آنجا باشد تا سال به سال این کار مضبوط باشد و در آن وقعه‌ای و خللی نیاید .

شرط دوم آنستکه بعد از این متولی این اوقاف این دواست را به شهری فرستد از شهرهای اسلام و ابتداء به عظیم‌ترین بر وفق مقتضی رأی او تا وقف باشد بر اهالی آن شهر و در جامع آن شهر بنهند و به وقت احتیاج بدان انتفاع گیرند .

و چون به تمامت شهرهای عظیم فرستاده باشند باز از سر گیرند و به همان ترتیب که به اول فرستاده باشند می‌فرستند .

و به وقت فرستادن نوبتی در صفة بزرگ میان منبر و محراب بر مرقعی نهند و به قاعده دعاء مذکور بخوانند و بعد از آن بفرستند .

و اگر در غیر جامع آن شهر که آن مصحف و جامع الاصول آنجا برده باشند به خواندن این دواست احتیاج افتد به جایی دیگر که هم در آن شهر باشد نقل کردن هم مجوز داشته است تا باشد که به صالح دعاء اهل آن مجلس نیز در آید ان شاء الله تعالی .

و ما یحتاج یک نسخه از مصحف و جامع الاصول به حسب حال این زمان قیاس کرده - یا اجرت کتابت بهم در مصارف اجمالی معین خواهد شدن . اکنون می‌گوییم که اگر چیزی زیادت از آن باید در زمانی دیگر متولی زیادت از آن بدهد . و اگر چیزی زیادت آید متولی آن را به دیگر مصارف خیر صرف کند .

فصل دهم در شرایط امور بیت‌الکتاب که در سرای متولی بسنی و کتب که در آنجا نهاده و تفصیل آن پیش متولی محفوظ و مضبوط و مرعوم به کمیت و کیفیت مجموع و افراد آن حاصل است .

شرط کرده آمد جهت مذکورین بدین وجه : خازن کتب که درین بیت‌الکتاب باشد :

هر سال به مشاھرہ نقد رایج تبریز سی دینار .

و هر روز به میاومه نان گندمین سه من .

مناول این کتب درین [بیت‌الکتاب] یک نفر .

سر سال به مشاھرہ نقد رایج تبریز سی دینار .

و هر روز به میاومه گندمین دو من .

اما شرایط که کتب وقف کرده آمد آن کتب مشارالیه
مرطلاب علم تا ایشان بدان انتفاع گیرند به مطالعه و استتساخ
و غیر آن .

و شرط کرد که این کتب را از کتابخانه بیرون نبرند
الا به رهنی وثیق که قیمت آن مثل قیمت آن کتاب باشد اگر
در ربع رشید برند .

و اگر بیرون از ربع رشید برند رهنی بنهند که قیمت آن
ضعیف قیمت کتاب باشد . و اصلاً از تبریز و حوالی آن بهجایی
دیگر نبرند .

و اما اگر انتفاع هم در کتابخانه گیرند برابر خازن یا
مناول بی رهن مجال دهند . و این کتب موقوفه معروفانند
و مشهور نزد واقف و جهالت از آن به کلی مرتفع .

خازن بیتالکتاب هر روز سه من در سالی باشد یک هزار و
هشتاد من .

مناول هر روز دو من در سالی باشد هفتصد و بیست من .
بواب دارالمتولی که خزانه نیز و کتابخانه نیز در آنجا
باشد و شروط کار ایشان به موجبی که جهت دیگر بوابان ذکر
رفته (که معتمد و مشفق و متدین و امین باشد و از مسکرات
اجتناب نماید و شب و روز ملازم باشد و احتیاط کند که باکسان
مجهول و دزد را در اندرون نگذارد و بداند و پیرسد که هر کس
که در اندرون آید کیستند و کسانی که بیرون روند هم احتیاط
کند تا چیزی دزدیده بیرون نبرند و هر کس که مانند چنین
چیزها که ذکر رفت وهم و گمان برد در حال با متولی یا تائب
متولی بگوید تا تدارک نماید و پشت در ببندد و کلید برگیرد
و گشودن در به وجهی باشد که متولی احتیاط کرده با او گفته
باشد و شرح داده و هر چند که فراشان معین اند که چراغ و قندیل
می نهند لکن روشنایی که نزدیک او باشد او نیز مدد کند
و نگاه دارد و می رود و می نهد) .

و مسکن او آنچه در ربع رشیدی می دهیم تا مجرد در آنجا
باشد هم آنجا که پس در است - جایی که مناسب باشد حجره
کوچک بسازند تا در آنجا ساکن و مجاور باشد .

اما اگر متأهل باشد جهت اهل و عیال خود در محله
صالحیه (شهرستان رشیدی) خانه بسازد و اجرت معین آن
به موجب مقرر به دیوان وقف میرسانند .

دارالمصاحف و کتب الحدیث جهت آنست تا دو کاتب
خوش نویس در آنجا بنشینند و مصحف سی پاره و جامع الاصول
در حدیث می نویسند به موجبی که شروط آن در دارالمصاحف
و کتب الحدیث آمده .

و در هر سال یک سی پاره و یک جامع الاصول که شرط
رفته در دارالمصاحف بنویسند و وقف مسجد هر شهری از شهرهای
اسلام کنند به موجبی که معین شده .

[موضع] جهت خزانه کتب دو در کتابخانه از یمین

و یسار کنند ساخته شده و ترتیب آن چنان است که مادام که
ممکن باشد مصاحف که زیادت از آن باشد که در گنبد نهند و کتب
منقولات و مصنفات خاصه در کتابخانه ایمن نهند و کتب معقولات
در کتابخانه ایسر . و اگر میسر نگردد بعضی که از جانبی زاید
آید و در دیگر جانب گنجد علی حده بنهند .

و شرط چنانست که این کتابخانه ها را یک خازن باشد و یک
مناول . هر یک عاقل و کافی و متورع نویسنده و صاحب معرفت
کتب ، و کلید به دست خازن باشد و متولی و مشرف و ناظر هر سه
مهر می کنند . و پیش هر یک ازین جماعت نسختی از فهرست
کتب باشد مقابل و مفتوح و یک نسخه از آن فهرست در هر کتابخانه
در خریطه ای به مهر ایشان زده باشد .

و شرط آنست که هر کس که خواهد که کتابی از آنجا
بیرون آورد چندان کتاب که ضعف قیمت آن ارزد هس
در کتابخانه بدهند . و چون شرط مذکور بدو زیادت
از یک ماه نگذارند و بعد از ماهی البته باز گیرند و یا جای
خود نهند و قطعاً

. نیست که از تبریز و حومه آن بیرون برند .
و اگر خلاف این شروط کنند باری تعالی باشند و غرم
آن بکشند

. و باید که مهری که ما ساخته ایم به چند موضع
برند تا از خیانت دور باشد .

در مکاتبات رشیدی از دارالضیافه و دارالشفاء ربع رشیدی
و دارالمرضاء سلطانیه و بیت الادویه همدان یاد شده است و از
دو بیتالکتاب جوار گنبد خود او از چپ و راست که هزار مصحف
در آنجا نهاده شده و وقف رشیدی است و چهارصد نسخه
از آنها به محل طلا نوشته شده و ده نسخه به خط یاقوت و ده نسخه
به خط ابن مقبله و بیست نسخه به خط احمد سهروردی و بیست
نسخه به خط بزرگان و پانصد و چهل و هشت نسخه به خط روشن
خوب یا شصت هزار مجلد کتاب در علوم و تاریخ و شعر و حکایت
و مثل و جز اینها که از ایران و توران و مصر و مغرب و روم
و چین و هند فراهم آمده و وقف شده است . همچنین از ده کتابی
که دانشمندان مغرب بنام او نوشته اند و از بخششی که او درباره
این دانشمندان کرده است . نیز در آنجا آمده است که در ربع
رشیدی بیست و چهار کاروان سرای بزرگ بلند و هزار و پانصد
دکان و سی هزار خانه دلکش و چندین گرمابه خوش و خانوتها
و طاحونه ها و کارخانه های شعر بافی و کاغذسازی و رنگ رزخانه
و دارالضرب است و از هر شهری و هر مرزی گروهی را آورده
و در آنجا نشانداده است از حافظ که در دارالقران تلاوت قرآن
کند و از عالم و فقیه و محدث و طالب علم و پزشک و کمال
و جراح و مجبر و هنرمند و پیشه ور و از مردم خوارزم و تبریز
و هند و چین و مصر و شام و انطاکیه و سوس و طرسوس و قبرس

و جاهای دیگر که در آنجا هریک به کار خویش بپردازند^۲

۴۴ - وقفهای پس از رشید

۱ - وقفنامه سه دیه بیدگل و هراسکان و مختص آباد مورخ ۱۵ رمضان ۷۰۳ که خواجه رشید آن را گواهی نوشته است (فرهنگ ایران زمین مجلد ۴) .

۲ - در وقفنامه ابوالمفاخر یحیی باخرزی مورخ ۱ رمضان ۷۲۶ (ص ۱۰۰ و ۱۰۷) دوبار از او رااد الاحباب و خصوص الآداب باخرزی یاد شده و در آن آمده است که هر کسی می تواند در فتح آباد و بخارا و نزدیک آنجا از روی آن برای خود نسخه ای بنویسد یا بنویسند و متولی و خادمان خانقاه باید از درآمد وقف کاغذ و ساهی و قلم بآنها بدهند .

قاضی عارف شرف الدین ابوالحمد محمد بن شرف الدین ابوالفضل محمد بخاری سجلی براین وقفیه نوشته و در ۳ رمضان ۷۲۶ آن را درست دانسته است (ص ۹۱۰ و ۱۹۴) . خود واقف در محرم ۷۳۴ در این باره سند دیگری نوشته است (ص ۱۹۶) .

خطیب فتح آباد حاج میر مقصود ده بیدی در ۱۲۹۶ آن را تعمیر و مرمت کرده است (ص ۲۱۱) .

۳ - مرتضی اعظم قاضی امیر سید رکن الدین ابوالمکارم محمد بن قوام الدین محمد بن نظام حسینی یزدی وزیر سلطان ابوسعید و در گذشته ۷۳۲ در یزد و پسرش امیر شمس الدین ابوعبدالله محمد در گذشته ۷۳۳ در تبریز وقفیه ای دارند به نام جامع الخیرات مورخ ۷۳۳ تا ۷۴۸ .

در آن از ابواب الخیر آن دو از مساجد و جوامع مدارس و خانقاه و رباط و دارالسیاده و دارالحديث و بیت الادویه و دارالشفاء و دارالکتب و مصالح الرصد و مضیعه یادگشته است و رویهم اینها ۴۵ درمیشده است در بیرون شهر یزد سرکوچه بهروک و اهرستان .

همچنین در آن مانند وقفنامه باخرزی درباره غلامان و جواری یا بردگان و کنیزان سفارشی شده است (ص ۱۰۹) . دارالکتب آن درون مدرسه بوده و خازن کتب موقوفه بایستی امین محافظ مدخل و مخرج باشد و به آیندگان و روندگان بنگرد و نسخه ها را نگاهداری کند و نباید بگذارد که کتابها را از شهر و پیرامون آن بیرون برند و باید از کسانی که بخواهند برای خواندن یا نوشتن از روی آنها نسخه ای را به امانت ببرند به انداز بهای آنها پولی بگیرند و اگر این کار را کرده است هر ساله پانصد من غله به او داده خواهد شد .

در جای دیگر آمده که سالانه هفتصد و بیست من غله به خازن داده میشده است و این شغل را واقف به آزاد کرده خویش امیر فخر الدین مبارک شاه و سپس به فرزندان او نسل به نسل داده بوده است .

برای مرمت کتابها و تجلید آنها هر ساله پنجاه دینار داده میشده است . واقف مدرسه ای در کوی بازار خواجه محمود در اصفهان ساخته بود به نام مدرسه عصمتیه که در آن بقعه ای بود دارای دارالحديث ، بیت الادویه یا دارالادویه و دارالکتب و از آن هم در این وقفیه یاد شده است^۳ .

۴ - خواجه شیخ محمد کججی در شهرهای تبریز و بغداد و شام و جز آنها مسجدها و مدرسه و خانقاه ها ساخته و وقفها و صدقه ها بر اینها کرده و صریح الملك دارد . طومار وقفیه ابواب البر او در تبریز را فضل الله بن عبدالرحیم بن عبدالرحمن عبیدی تبریزی در ۸۱۰ سطر در ۳۸ شقه در نیمه های ع ۷۸۲/۱ نوشته و فرزندان او بس ایلکانی مانند حسین و احمد و بایزید بر آن در ۷۸۴ گواهی نوشته اند . با سجل چندین دانشمند دیگر . رونویسی از این طومار که در روزگار صفوی اندکی پس از ۱۱۰۸ و ۱۱۱۲ نوشته اند در کتابخانه ملی است که آغازش افتاده و از روی اصل فرسوده ای نوشته شده است .

این طومار درباره ابواب البر اوست در تبریز از مسجد و مدرسه و دارالحديث و بیت التعلیم و خانقاه و زاویه و مانند اینها (روضات الجنان کربلائی ۲ : ۴ و ۵۳۷) .

۵ - اسناد آستانه درویش تاج الدین حسن ولی در نیاک لاریجان آمل از ۸۳۲ به بعد که نگارنده از آنها در نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه (ج ۴) وصف کرده ام روی هم رفته در آنها از یک جنبش اجتماعی ، مذهبی حکایت میشود و نمونه ایست از کارهای خیر در یک روستای ایران (هنر و مردم ۱۰۵ : ۵۶) .

۶ - سلطان احمد شاه بهمنی پادشاه دکن (۸۲۵ - ۸۳۸) و پسرش علاء الدوله احمد بهمنی گنبد و بارگاه مزار و مرقد شاه نعمه الله ولی کرمانی (۷۳۱ - ۸۳۴) را در ماهان کرمان که خود در آنجا مدرسه و باغ و کاخی داشته است ساخته اند و آن در محرم ۸۴۰ پایان رسیده بوده است .

شاه عباس دارالحفاظ و صحن پیش رو و حسینیه را در آنجا ساخته و بکتاش خان پسر ولی خان افشار دارالحفاظ را به پایان برده است .

محمد شاه قاجار برای آیندگان و روندگان آن آستان دوتکیه بنیاد نهاده است .

وکیل الملك محمد اسماعیل خان نوری در ۱۲۸۷ صحن پشت سر و کاروان سرای و آب انبار و گرمابه در آنجا ساخته و فرشها و قالینها در آن گسترده است . در این صحن نو دریاچه و عمارت و باغچه بوده است . نسخه های قرآن بر آنجا وقف کرده اند که از آنها است سی پاره ای که بی بی خاتون دختر عماد الدین محمد در ۸۳۹ وقف کرده و آن به ثلث است .

موقوفات منقول آنجا را مانند کتاب و ظرف و غلیان و افزارهای قهوه خانه و آش پزخانه و چراغ و فرش و جز اینها

را میگویند که آقا سید صالح متولی ربوده و در بهره غیر منقول هم دست برد میکرده است.^۴

۷- در جزو چهارم «وقف لر درجه‌سی» چاپ ۱۹۵۸ آنکارا وقفیه مرادخان بن محمد بن بایزید عثمانی در گذشته ۸۵۵-۸۵۰ دیده میشود.

همچنین: وقفیه زغنوس پاشا در آغاز ج ۱/۸۶۶ و همسرش نفیسه خاتون در ۸۹۷. و وقف شمس‌الدین سید بخاری در ۱۵ رجب ۸۷۴ و وقفیه مورخ ۸۷۸ با سجل مولانا علی بن یوسف فناری قاضی عسکر برای جامع محمود پاشا.

و وقفیه اسحاق پاشا در نیمه‌های ج ۱/۸۹۲.

۸- وقف‌نامه مسجد میرعماد از عمادالدوله وال‌الدین محمود شیروانی مورخ ۲۲ رجب ۸۷۷ و ۱۲ رمضان همین سال (فرهنگ ایران زمین مجلد ۵).

۹- وقفیه یا دیباچه موقوفات از امیر علی شیر نوایی (۸۴۴-۹۰۶) درباره وقفهای مدرسه اخلاصیه هرات که در ۸۹۶ کرده است نصف آن در فهرست عربی و ترکی کتابخانه ملک (ص ۶۲۵) آمده است.

او مسجد و مدرسه‌ای بنام اخلاصیه ساخته با گنبدی بنام دارالحفظه که در آن قاریان خوش آواز قرآن بخوانند و خانقاهی که در آن هر روز به تهی‌دستان خوردنی دهند و سالانه به نیازمندان کمک کنند. او حقوق کارکنان این مدرسه را از هر گروهی که باشند و راتبه‌های جشنهای مذهبی را تعیین کرده است.

متولی بایستی سرهر سی سالی وقفیه را از سر نو نویساند و پس از مقابله با سجلات قضات بیارآید تا با گذشت روزگار پوسیده نگردد.

۱۰- ابوالفتح محمد شیبانی خان (۹۰۵-۹۱۶) مدرسه‌ای سر چهارسوی کوی باباخدای داد شهر سمرقند ساخته و خود در آنجا به خاک خفته است. پسرش ابوالغازی محمد تیمور بهادر خان آنرا به پایان برده و خود در دشت کولاک ختلان در گذشته و هم در این مدرسه خفته است. پس از این دومهر سلطان خانم دختر برندق خان و همسر آن دومی آن مدرسه را بیاراست و مدرسه دیگری هم پهلوی آن ساخته است. او علما را به تدریس در این دومدرسه واداشت و «نفایس کتب» شامل بر اصول و فروع و محتوی بر معقول و مشروع در صنایع پرداخته و معد و مهیا ساخته است.

در وقف‌نامه این دومدرسه که بدنام وقف‌نامه شیبانی خان با ترجمه و شرح روسی در تاشکند در ۱۹۶۶ چاپ شده است آمده است (ص ۲۰۵ و ۲۲۳) که باید در سر ده‌سالی این وقفیه را نزد حاکم و شیخ الاسلام و قاضی القضاة ببرند و وقفیه جدیدیه‌ای از روی ابن اصل بی‌فرونی و کاستی بنویسند و گواهان تازه‌ای بر آن بگیرند و به توقیع و مهر همه آنان برسانند. بهای کاغذ و مزد نوشتن آن از بهره این وقف پیردازند و به کسانی

که در این مجلس هستند مهمانی بدهند. متولی این وقفیه را بر فرمانروایان و اولی الامر و حاکم شهر سمرقند در هر عصری نشان دهد تا از شرطهای آن آگاه باشند.

۱۱- میرزا سید حسنا پسر میرزا ابوالقاسم جامی وقفی بر آستان رضوی کرده است در ۴ ذق ۱۱۰۷ با تولیت خودش و سپس با میرزا نورالدین محمد جبل‌عاملی، در وقف‌نامه آن از وقف بیست و هفت جلد کتاب یاد شده با فهرست آنها و در آن گفته شده که می‌توان نسخه‌ها را برای سه ماه با اجازه و با دادن قبض به امانت برد و دوباره هم این امانت را با اجازه دیگر تجدید کرد (ش ۴۷ ص ۳۸۹ وقف‌نامه‌های آستان قدس ش ۲۹۸۷).

۱۲- شاه سلطان حسین صفوی نسخه‌ای از «دعاء صباح و مساء» را (ش ۲۱۳، ۱۳۵۹۸ سنا) وقف کرده است و وقف‌نامه آن را جمال‌الدین محمد بن حسین خوانساری در شوال ۱۱۱۲ نوشته و مهر کرده است در آن آمده است که کتاب‌دار سرکار خاصه باید این نسخه را با دیگر کتابهای وقفی در جای معینی بگذارد و سر رشته جدا برای آن نگاه بدارد و آنرا میان کتابهای دیگر نهند و تنها با اجازه خود پادشاه و یا دانشمندان میتواند به امانت بدهد.

۱۳- عبدالمجیدخان برای صحافی و نگاه‌داری کتابهای کتابخانه آستان رضوی وقفی کرده و دو دهم حق التولیه را به ملا محمد کتاب‌دار آنجا و پس از او به کتاب‌داران دیگر اختصاص داده است. تاریخ آن ۱۲ محرم ۱۲۱۲ است (وقف‌نامه‌های آستان رضوی ش ۵۰ ص ۳۹۹ نسخه شماره ۲۹۸۷ دانشگاه).

۱۴- شاهزاده محمد ولی میرزا پسر فتح‌علی شاه و فرمان‌روای یزد در ۱۲۴۰ مدرسه‌ای در چهارسوی بازار شاه یزد ساخته و دو بیست جلد کتاب از هر علمی بر آن وقف کرده است (کتابچه موقوفات یزد عبدالوهاب طراز یزدی در فرهنگ ایران زمین ۱۰: ۳۴).

۱۵- کر بلائی صفر علی ساروی در وقف‌نامه ساری مورخ دهه سوم رمضان ۱۲۸۱ سیچقان‌یل یک دهم از درآمد وقف خود را نوشته است که کتابهای علمی برای دانشمندان شیعی امامی بخرند (معارف اسلامی ۸: ۶۸).

۲- ص ۲۳۶ و ۲۴۸ و ۳۱۷- در دستورالکاتب نخجوانی (۱): (۱۳۰) هم از ده کتاب که ارمغان فرستاده شده یاد گشته است. آیا میان این دو کتاب ارتباطی نیست؟

۳- همین وقفیه چاپ نگارنده ص ۵-۶-۱۳-۲۳-۳۹-۶۰-۸۵-۹۳-۱۰۸-۱۰۹-۱۹۱-۱۹۳.

۴- سرگذشت شاه نعمه‌الله ولی چاپ اوین ص ۱۰۸ و ۲۸۸- طرائق الحقایق ۳: ۱۵- تاریخ کرمان قیط و ۲۵۴.

۵- مجالس النفاس دیباچه و ص ۱۱۴ و ۲۸۶- در تذکره دولت‌شاه آمده است که اوقاف مدارس و مساجد و ریاضات و بقاع خیر و دارالشفا و او نزدیک پانصد تومان کپکی است (ص ۵۷۱).

شهر کهن‌ترین اصفهان

نوشته : دکتر علام‌الدین آذری دمیرچی
استادیار دانشگاه اصفهان

دیدنی تو اصفهان را آن شهر خلد پیکر
آن سدره مقدس وان عدن حور پرور
آن بارگاه ملت وان تختگاه دولت
آن روی هفت‌عالم وان چشم هفت‌کشور^۱

دارد، این ده در مشرق شهر و کنار رودخانه است که پل بلند و تنگی بر روی آن قرار دارد و نزدیک این محل است (پل شهرستان) که خرابه‌های بسیاری از ابنیه بزرگ وجود دارد و چنانکه در تواریخ مسطور است سابقاً شهر بزرگی بوده است^۲

مشاهده عکس زیبایی از کهن‌ترین پل اصفهان، در کتاب دنیای اسلام نوشته ولسان مونتی^۳ انگیزه تهیه این مقاله گردید. نگارنده باتفاق یکی از همکاران دانشگاهی برای چندمین بار از پل شهرستان بازدید بعمل آورد و این بار تصمیم گرفت که درباره مشخصات پل مذکور و ویژگی‌های آن تحقیق بیشتری نماید

در سفرنامه مادام دیولافوا بطور اجمال از محله شهرستان و پل مشهور آن سخن به میان آمده است: «آخرین گردش و سیاحت ما در شهرستان صورت گرفت، شهرستان قدیم‌ترین محلات اصفهان است که در محل جی قدیم واقع شده و امروز از شهر اصفهان باندازه دوفرسنگ فاصله دارد». برای رفتن بشهرستان باید در ساحل زاینده‌رود راه پیمود و از محله موسوم به عباس‌آباد عبور نمود، این محله هم مانند جلغا از محلات خارج شهر اصفهان محسوب می‌شود و پر آب و اشجار است آنگاه درباره پل شهرستان گوید: «طاقهای چهارمین پل که دو ساحل رودخانه را بهم اتصال می‌دهد مشاهده می‌شوند، ستونهای این پل با مصالح سنگی خشنی بنا شده و قسمت فوقانی و طاق آن مدتی بعد از شالوده اولیه پایه‌ها با آجر ساخته شده است، نظر باینکه حالیه بیشتر عبور و مرور از روی پلهای حسن‌بگ (خواجو) و الله‌وردیخان صورت می‌گیرد این پل متروک مانده است،

نویسندگان تاریخ اصفهان جبلگی بر آنند که این پل در عصر ساسانیان ایجاد شده و در زمان دیلمیان و سلجوقیان تعمیر و مرمت گردیده است، البته در خود پل کتیبه و اثر و نشانه‌ای که مؤید این نظر باشد موجود نیست فقط از نظر سبک معماری و مشابهت آن با پلهای دوره ساسانی و یا منسوب بآن که در بعضی از نقاط ایران هنوز پابرجاست این عقیده ابراز شده است.

پل شهرستان که از آن بعنوان کهن‌ترین پل اصفهان یاد شد در روستائی بهمین نام در مشرق پل خواجو واقع شده، درباره این قریه که سابقاً جی نام داشت و اسم اولیه آنرا گابه نوشته‌اند مطالب بسیاری در کتب و سفرنامه‌های مربوط باصفهان مذکور است.

شاردن درباره این قریه که زمانی یکی از بخشهای بزرگ و پرجمعیت و اعیان‌نشین اصفهان بوده و امروز هم آثار عظمت دیرین آن کم و بیش موجود است نوشته است: «قریه شهرستان یکی از بزرگترین دهکده‌هایی است که مانند آن در هیچ کشوری در دنیا نیست، طول آن قریب یکفرسخ و باغهای میوه زیادی

۱ - دوبیت از قصیده شرف‌الدین شفروه از کتاب محاسن اصفهان از عربی بفارسی بقلم حسین بن محمد ابی‌الرضا آوی در سال ۷۲۹ ه. باهتمام عباس اقبال آشتیانی - اصل عربی کتاب در سال ۴۲۱ تألیف شده است.

۲ - Le Monde Musulman - Par, Vincent Monteil

۳ - ر. ک به سفرنامه شوالیه شاردن فرانسوی (قسمت شهر اصفهان)، ترجمه حسین عریضی، ص ۱۳۶.

۴ - اکنون شهر پیوسته است.

پل شهرستان - اصفهان - کپیه از کتاب دنیای اسلام (Le Monde Musulman) تألیف ونسان مونی

که نزدیک قریه‌ای است باین اسم و این پل مشتمل بر چشمه‌هاست و روی آن خیابان و ممر غابرین است و بکمال استحکام ساخته شده و بانی آن معلوم نگشته است^۵

فرد ریچاردز انگلیسی اطلاعات بیشتری درباره این پل بما داده است ، نامبرده از این پل بعنوان پلی جنگی و نظامی یاد کرده است ، وی تصویر جالبی از این پل را شخصاً در هوای گرم و نامساعد پس از چندین ساعت صرف وقت کشیده است ،

۵ - رك . به سفرنامه عیادام دیولافوا - ترجمه فره‌وشی ، ص ۳۲۱ و ۳۲۲ .

۶ - نصف جهان فی تعریف الاصفهان تألیف محمد مهدی بن محمد رضا الاصفهانی بتصحیح وتحشیه دکتر منوچهر ستوده .

بعلاوه خود محله شهرستان هم خالی از بسکنه شده است بطوریکه در موقع ورود بانجا بیش از بیست نفر تماشاچی در اطراف ما دیده نشد ، تنها چند خانه با منار و امامزاده و یک مسجد خرابه و پل مذکور محل جی قدیم را نشان میدهند^۶ (تصویری از پل شهرستان در کتاب دیولافوا موجود است که با وضع و شکل امروزی آن تفاوت چندانی ندارد) .

در کتاب نصف جهان فی تعریف الاصفهان که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه تألیف یافته اشارتی مختصر باین پل شده است : «اما پل نهم ، طرف شرق شهر است و آبادی اصفهان در اواخر صفویه از دو طرف زاینده رود تا سر آن پل رسیده و متصل بآن بوده است ، و این پل را پل شهرستان مینامند زیرا

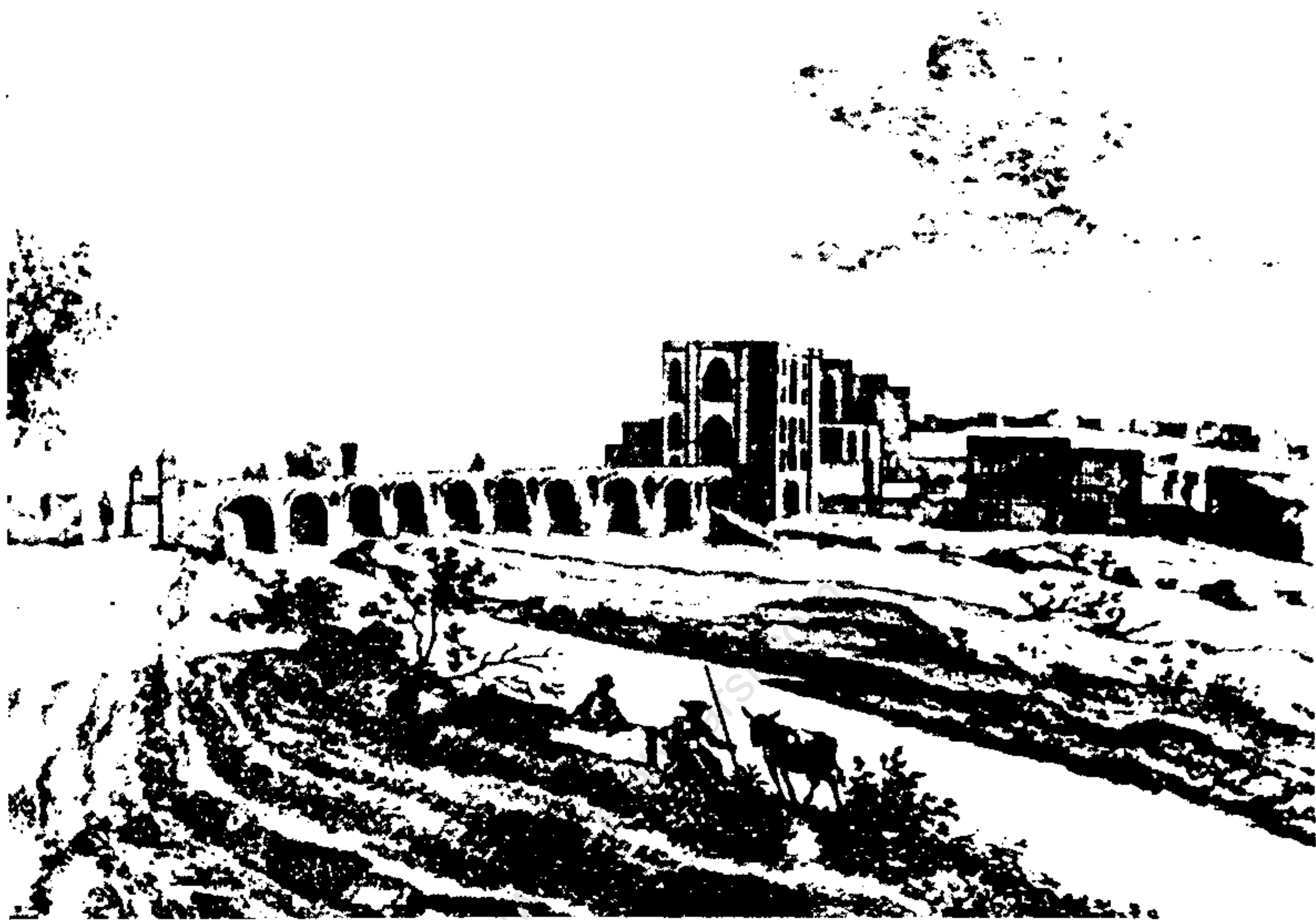

اصفهان ، پل شهرستان

پل شهرستان - اصفهان - کپیه از کتاب (سفرنامه فردریشاردز) مربوط به کهن‌ترین پل اصفهان

پل ساز غربی چنان فشار می‌آورد که ممکن است با انداختن خود در آن حفره انتحار نماید، از طرف دیگر اگر وجدان یا روحی برای او باقی مانده باشد تنها برای مشاهده عبور کاروان از روی آنهم شده به تجدید ساختمان آن مبادرت می‌ورزد. . . . این پل قدیمی نوعی از پل‌های جنگی و یا دروازه‌های مستحکم دوران قبل از اختراع بمب است که ساختمان و حفظ پلها جنبه شاعرانه نداشت، طاقهای پل مزبور مانند آب رودی که از زیر آنها می‌گذرد نااستوار و بی تناسب است. . . . در استحکامات سد قدیمی این پل که موسوم به پل شهرستان است چیزی که حاکی از مقاومت آن در روزگار گذشته باشد نمیتوان مشاهده کرد ولی هنوز خیلی جالب توجه است، قصه شهرستان که در دوران عظمت

مختصری از یادداشتهای او را برای آگاهی خوانندگان ارجمند در اینجا درج مینمائیم: «از پنج پل اصفهان، دو پل دیگر زاینده رود را در بر میگیرد یکی در بالا که بعد از سی و سه پل قرار گرفته و دیگری در جنوب پل خواجه واقع شده است، این پل دوم بر اثر عدم مراقبت خراب و ویران شده بطوریکه هنگام شب عبور از آن خطرناک میباشد، در روز شتر و الاغ و اشخاص پیاده میتوانند با احتیاط از آن بگذرند، در مرکز جاده، مقابل دروازه قدیمی حفره بزرگی است که از آنجا میتوان دید آیا در زیر پل آب موجود است یا نه بدون اینکه مجبور باشید برای این منظور به اطراف پل بروید، شترها با نظری تحقیرآمیز باین حفره مینگرند، این منظره بر مغز و افکار يك

پل شهرستان - اصفهان - کتیبه ارکانب اسد منصور اروپانیان در ایران (از یکی از سفرنامه‌های قدیمی) تألیف غلامحسین همایون

و یقیناً در دوره‌های مزبور تعمیراتی از آن بعمل آمده و آثاری بر آن افزوده شده است، در ایران پل‌های دیگری که از نظر قدمت و مشابهت ساختمان با این پل برابری میکند پل‌های دزفول و شوشتر است که بعقیده باستانشناسان دو پل مزبور دارای اساس و بنیاد ساسانی است.^۹

در کتاب فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران

۷ - اکنون اطراف پل و مخصوصاً ضلع جنوبی آن مشجر است و درختان بید سایبان مطبوعی ایجاد کرده است.

۸ - ر. ک به سفرنامه فردریشاردز، ترجمه مهین دخت صبا، ص ۶۶ و ۶۷ و ۶۸.

۹ - تألیف دکتر لطف‌الله هنرفر، چاپ دوم، ص ۸ و ۹.

اصفهان زمانی محل سکونت اغنیا بوده است اکنون قصبه‌ایست که خانه‌های آنرا کلبه‌های گلی تشکیل میدهند. روزی که تصویر قلمی پل شهرستان تهیه میشد هوا بسیار گرم بود، در این موقع سال (ماه اوت) در اطراف پل حتی يك برگ سبز که سایه افکن باشد وجود ندارد.^۷ پل مذکور تنها نمونه‌ای از پل‌های جنگی قدیم بود که در این مسافرت میتوانستم آنرا مشاهده نمایم. . . .^۸

در سالیهای اخیر نیز محققان ایرانی و بیگانه درباره این پل کهنه اظهار نظرهایی کرده‌اند. «در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان آمده است که در دوره دیلمیان و سلجوقیان تنها پل مهم زاینده‌رود در داخل شهر اصفهان همین پل شهرستان بوده

عکس کنونی پل شهرستان - صخره‌های بستر رودخانه در این عکس بخوبی هویدا است

است ولی در انتهای آن آثار ویرانه قسمتی از بنا، در سنوات گذشته بوضوح مشاهده میشود.

در کتاب اسناد مصور اروپائیان در ایران، تصویری از شهرستان (کپیه از یکی از سفرنامه‌های قدیمی) موجود است که در آن بنای فوقانی پل بصورت ساختمان چند اشکوبه مشاهده میشود و امکان دارد که در دوران گذشته ساختمان مزبور استراحتگاه مفرحی برای مردم اصفهان بوده باشد، چون همانطوریکه میدانیم در کشور ما پلها را فقط جهت عبور و مرور از رودخانه نمیساختند بلکه همواره استفاده‌های تفریحی و سایر مصارف آنرا در مدن نظر داشتند. در همان کتاب اسناد مصور اروپائیان، در این خصوص مطالبی ذکر شده است:

«پلها در ایران دارای مشخصات ترکیبی است، یعنی انواع بناها از قبیل سد، برج پل و یون و کاروانسرا در ساختمان يك پل نیز بکار برده میشود و در عین حال صورت واحد خود را بمنزله يك پل از دست نمیداد، این پلها چنان ساخته میشد که بنظر کاروانها هنگام عبور از آن چنان می‌آمد که آنها از يك ساختمانی با قلاعی عظیم می‌گذرند^{۱۰}. در زیر ساختمان فوق‌الذکر فقط يك رام آب یا چشمه وجود دارد که عرض دهانه چهار متر است، رودخانه زاینده‌رود (زنده‌رود، زرین‌رود، زرینه‌رود) در این سمت جریان بسیار آرامی دارد و قسمتی از بستر آن مخصوصاً در سمت جنوب صخره‌ای است.^{۱۱}»

پس از ذکر این مطلب که در زمان دیلمیان و سلجوقیان پل مزبور تعمیر گشته یاد آور شده است که پایداری این پل بر روی سنگهای طبیعی کف رودخانه استوار گردیده است.^{۱۲}

اکنون درباره مشخصات و وضعیت فعلی پل شهرستان مطالبی ذکر مینمائیم: طول پل مزبور از ستون مدور آجری تا انتهای سنگفرش قدیمی در حدود ۱۰۰ متر و عرض آن ۶۰ متر و ۶۸ متر میباشد. جهت پل شمالی جنوبی با کمی انحراف است، انحراف آن از فاصله چهل متری از سمت جنوب آغاز میگردد، کف پل هموار نیست بلکه از مرکز پل در دو سمت دارای شیب ملایمی است، پل شهرستان دارای ۱۱ چشمه و دوازده پایه سنگی عظیم است.

روی پایه سوم از سمت جنوب تا پایه نهم از سمت شمال طاقنماهایی مشاهده میشود، ارتفاع پل زیاد است، برای جلوگیری از عبور وسائط ثقلیه موتوری در دو طرف پل پایه‌های آهنی نصب کرده‌اند ولی تعداد آن کافی نیست و اگر وضع برای منوال بماند ممکن است بقایای این بنا هم در آینده نابود گردد.

در اینجا لازم است در مورد بنای خشتی و کاهگلی سمت شمال پل توضیحاتی داده شود. این بنا در مدخل شمالی پل واقع شده و بصورت نیمه ویران درآمده است، حواشی درونی آن گچکاری شده و در هر طرف (ضلع شرقی و غربی، شمال پل) دارای دواطاق تو در توی کوچک با دواطاقنمای بزرگ بعضی ۱۶ و ارتفاع ۹۳ سانتیمتر میباشد که سقف بخش عمده آن ویران شده و فقط قسمت کوچکی از طاق آن هنوز پابرجاست بنای سمت مشرق نسبت بمشابه آن در سمت مغرب سالمتر مانده

۱۰ - ص ۱۵

۱۱ - تألیف دکتر غلامعلی همایون ج ۲ ص ۶۵

سیمای راستین خیام

(۳)

خیام و برخی از فیلسوفان هند

فردین شیروانی - حسن شایگان

روزانه پسرش (بودا) درمنظر او قرار گیرد، از درون کاخ و حول وحوش آن دور بدارند. لیکن روزی بودا مرزها را می شکند و به بیرون کاخ راه می یابد و بناگاه بیماری جذامی و پیری سالخورده را می بیند، و آنسوتر با جسد بویناک مرده ای که درخلاب اوفتاده مواجه می شود. آنچه پدر تا آن لحظه از دیدگاه او پنهان داشته بود و تصویرزیبای کاذبی که دراندرون وتالارهای پرشکوه کاخ برای او تدارک دیده بود، با این مشاهدات یکباره درنظر او تیره شد و بدنبال آن «گوتاما» که بعدها بودا (روشن شده، بیدار شده) نام گرفت زن و فرزند را وداع گفت و به درون جنگل پناه برد. نخست اندیشه کرد که تنها ره رستگاری ریاضت است و مقدمه ریاضت چشم پوشیدن از تمامی عزیزان و کسان و تجملات و غیره است. پس آغاز آن کرد که مرتاض شود. تا آنکه روزی که گرسنگی سخت بر او چیره شده بود، زیر درخت انجیری نشست و بناگاه روشن شد (بودا شاد) آن لحظه دانست که ریاضت ره رستگاری نیست. این مرتاض بزرگ سرانجام دریافت که زندگی شرّ است اما شری که از آن می توان اجتناب کرد. زندگی درد است و جهان قلمروی رنج. اما انسان آزادانه می تواند براین رنج چیره

اگر تمامی فیلسوفان بدبین جهان را از ظلمت کده تاریخ، بیرون آوریم سه تن از آنان بدبین ترمی نمایند: بودا از بنارس، ابوالعلاء از معتره و شوپنهاور از فرانکفورت^۱. اجازه بدهید خیل عظیم بدبینان دیگر را چه در فلسفه و چه در شعرا و ادب و موسیقی و هنر که خیام ما نیز در جرگه آنان است درصف دوم و بعد قرار دهیم که هم در میان این گروه میتوان به نمونه های بارز و سرشناسی چون «لوکرسیوس» شاعر یونانی که کارش به جنون و انتحار کشید از اعصار قدیم و «بودلر و بایرون و شلی» در شعر و «شوپن و شومان و شوپرت» در عالم موسیقی و «لرماتوف و داستایوسکی و اشپینگلر» اشاره کرد.

اگر این سؤال به ذهن خواننده متبادر شود که چرا عمر خیام را با بودا مقایسه می کنیم و یا بعداً او را در برابر شوپنهاور و ابوالعلاء معری قرار خواهیم داد؟ پاسخ اینست که ما خیام را شاعری در سطح جهانی می دانیم کسی که کتاب رباعیات او در غرب بعد از انجیل پرفروش ترین آثار بوده است، کاملاً بحق و شایسته چنین مقایسه ای تواند بود.

نخستین مسأله ای که ذهن بودا را بخود مشغول داشت، مسأله بیماری، پیری و مرگ بود. او میخواست بداند که چرا تمامی عناصر مادی طبیعی محکوم به زوال و اضططاط و بازگونی است. پدر بودا که پادشاه اقلیمی از هند بود، دستوری صادر کرده بود مبنی بر اینکه همه آدمیان و جانوران بیمار و سالخورده و فرسوده را که ممکن بود در گردشهای

۱ - نه بنارس زادگاه بوداست و نه فرانکفورت مسقط الرأس شوپنهاور. لیکن بعد از آنکه اینان به بلوغ و شکوفائی اندیشگی رسیدند، نشوونما و بیشترین روزهای زندگیشان در این دو محل به ثمر رسید و حلقهات و مجالس تدریس آنها نیز در همین دو شهر تشکیل میشد.

شود، اگر بدانند که این رنج چنان ریشه کن شدنی است، وریشه این درد ورنج درامیال و نفس نهفته است؛ نفسی که کورانه میخواهد و می طلبد، و هر آرزو آرزوی دیگری به دنبال دارد. بودا در جنگل، در آن عرصه تنازع بقاء، دانست که جسم محکوم به فنا و زوال است، و انگیزه رنج خواستن و خواستن است، خواستی که بی فرجام و سیری ناپذیر و بیکران است. مادام که میخواهیم رنج می کشیم و چون نخواهیم از رنج فارغیم. طنین همین کلمات یاس انگیز را در صفحات کتاب عظیم «جهان به مثابه اراده و تصور» آرتور شوپنهاور پس از ۲۵ قرن می شنویم. شوپنهاور آن بودای عصر نوین که بزرگترین بدبین تمامی تاریخ فلسفه است.

بودا می گفت اشکهایی که تاکنون از دیده آدمی جاری شده، با آب تمامی اقیانوسها برابر است، و نه در زمین و نه در آسمان و نه در هیچ دخمه و دهلیز و غاری در جهان نمی توان جایی یافت که بتوان از مرگ و فرسودگی و زوال رهائی یافت. اگر قول افلاطون را بپذیریم که فلسفه نوعی اندیشه گری و تفکر درباره نیستی است، باید بگوئیم که هم بودا و هم خیام فیلسوفان مرگ اندیش بوده اند، و گوئی هر دو به نوعی «عقده مرگ» دچار بوده اند، و در نتیجه به نوعی سرگستگی و یأس و دلهره و تعلیق گرفتار آمده بودند، اما بازتاب آنان در برابر این سرگستگی یکسان نیست. بودا آن زمان که دانست حیات، رنج است به «نیروانا» آویخت که این «نیروانا» شاید همان نیستی و خاموشی و سکون جاودانه است که عرفای ما آنرا «فنا» فی الله نامیده اند.

بودا مرگ را تسریع می کرد، و آخرین ملجاء و پناهگاه او نیستی بود. وقتی قبول کنیم زندگی شر است، پس هر چه زودتر به نیستی پیوندیم، رستگارتر هستیم. آیا «نیروانا» ی بودا همان نیستی نیست؟ همین نقطه عطف وجدانی بودا و خیام از یکدیگرست. خیام ستایشگر حیات بود.

بودا در سرزمینی زندگی میکرد که در آنجا فلسفه های مادی خریداری نداشت و فقط ایده آلیسم محض حکومت می کرد، اما سرزمین آباد و شکوهمند که شهرهایش پر از کالاهای کاروانها و کاروانسراها و امکانات مادی غنی بود و نیشابوری که سکنه آن از میلیون متجاوز بود و خراسانی که فیلسوف و عارف و طبیب و تاجر را در کنار هم داشت و امپراطوری عظیم (سلجوقی) که عرصه تاخت و تاز و اقتدارش از انطاکیه تا جیحون گسترده بود، می بایستی مردانی چون خیام را که با تمام بدبینی ستایشگر حیات بود در دامان خود پیرورد. مردی که هرگز چون بودا نمی انگاشت که زندگی شر است. شاعری که از یکسو چشم به ستارگان داشت و از سوی دیگر نگاهش بر خطوط و اشکال هندسه اقلیدس دوخته شده بود.

از سوی دیگر تمدن هند مداری بسته بود که فقط گذرگاه

فاتحین بود. و کاست هندی هیچگاه از آشخور تمدنی عظیم چون یونان سیراب نشد. در حالیکه ستایش و تقدیسی که خیام برای مردان جاودانه علم چون اقلیدس، جالینوس، آپولونیوس، و بویژه ارسطو قائل بود و احترامی که به فیلسوفان مشائی چون ابن سینا و رازی می نهاد، قابل توجه است.

لیکن آنجا که خیام در اثر یأس فلسفی به نوعی نیهلیسم میرسد، و اندیشه او در اطراف هیچ بودن حیات دور می زند، تشابه اندیشه او را با «شانکارا» بزرگترین فیلسوف هند، برای العین میتوان یافت. «شانکارا» میگوید: جهان «مایا - Maya» است که اگر بخواهیم این واژه فلسفی را تفسیر کنیم، می توان آنرا به نوعی پرده، وهم، خیال یا جهل جهانی و نوعی توهم جهانی تعبیر کنیم؛ یعنی به زعم شانکارا همیشه غیر واقعیت، ضمیمه واقعیت می شود و این زائیده نادانی بشر است. شانکارا می گفت: طنابی را که در گوشه ای افتاده، ماری می پنداریم که چنبره زده است، و حتی ممکن است به دیدن آن ترس بر ما چیره گردد. اما این مار نمودن فقط یک توهم است؛ آهسته جلو می رویم، و بعد غیر واقعیت را از واقعیت، تفکیک می کنیم؛ آنچه که آنجا افتاده طنابی بیش نیست.

این وهم ذهنی زائیده نوعی جهل است، که چون وسیله یک عمل ذهنی دریده شد، واقعیت تجلی می کند.

آیا در اینجا شبح «کانت» در برابر چشمان ما مجسم نمی شود؟ چرا که نبوغ فلسفی کانت نیز این مسأله را شکافت که میان «نومن» و «نومن» یا «نمود» و «بود» فرق و تمایز اساسی قائل گردید. خلاصه اگر بگوئیم که شانکارا اعتقاد داشت، جهان سراب است و خواب و خیالی بیش نیست، درخواهیم یافت که خیام نیز همین اندیشه را در یک رباعی بدین گونه بیان و گنجانده است:

شادی بطلب که حاصل عمر، دمی است
هر ذره ز خاک کیهادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر چه هست؟
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

این رباعی به صورت دیگر نیز نقل شده که با مصراع: شادی مطلب... آغاز می گردد و هدایت در «ترانه های خیام» معتقد است صوفی نماها و دشمنان خیام ترکیب شادی بطلب را به عمد به مطلب تغییر داده اند. اما نوع دیگری که نقل شده عبارت است از:

شادی مطلب که حاصل عمر، دمی است
هر ذره ز خاک کیهادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

اما آنچه که خیام را از شانکارا متمایز می‌کند و در فلسفه «لا ادریه» به مشرب و مکتب کانت نزدیک می‌سازد، اینست که شانکارا معتقد بود که می‌توان واقعیت را از غیر واقعیت بادریدن پردهٔ جهل و نادانی باز شناخت و باز یافت. فکر عرفانی او موجب می‌شد تا بینگارد، واقعیت شناختنی است و بُرد فکر انسانی قادر به شناخت است. لیکن خیام چون کانت معتقد است که حوزهٔ عقل و شناخت آدمی محدود و محصور است. حتی در رباعی زیر خیام واژهٔ پرده را بکار برده که شباهت زیادی به «مایا»ی شانکارا دارد:

اسرار ازل را نه تو دانسی و نه من
وین حرف معما، نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من

در اینجا فکر خیام در مورد اسرار ازل که همان مسائل متافیزیک یا مابعدالطبیعه است به نوعی «لا ادری» - نمیدانم - کامل و رسیدن به بن‌بست فلسفی منجر می‌گردد. گوئی در اینجا خیام و غزالی ناگهان و ناخودآگاه ازدو راه بهم میرسند و دست یکدیگر را می‌فشارند!

از آنجا که بودا مصلح و نماینده و پیامبر تمامی فلسفه‌های رواقی و تارک دنیائی است، و حاوی بدینی ژرف درنگش به حیات و هستی است، می‌توانیم او را در نقطهٔ مقابل خیام قرار دهیم که متفکری دنیادوست بود. کافی است کتاب «نوروزنامه» او را باز کنیم تا ببینیم که خیام چگونه با آن سبک نگارش و نثر ساده و زیبا، از تمامی تجلیات حیات، تجلیل می‌نماید. نوروز و سنن نیاکان خود را چنان با عظمت یاد می‌کند، در همین سطور و صفحات است که چهرهٔ یک ایرانی - نژاده و آریائی منش را در برابر خود مجسم می‌بینیم. بی‌ترس از تعصبات مذهبی، شراب ارغوانی را می‌ستاید و فصلی از کتاب را به می اختصاص میدهد، چرا که: «فضیلت شراب بسیار است.» زیباترین افسانه و اسطوره را دربارهٔ پدید آمدن شراب که چگونه و کجا آنرا ساخته‌اند، یاد می‌کند. از انگور هرات سخن می‌گوید که به صدرنگ جلوه دارد، و به صراحت می‌گوید بهترین انگور جهان، در هرات است. اینجا سیمای بشاش یک طبیعی‌دان که عاشق آفتاب و گل و شراب و مظاهر زیبای زندگی است نمایان می‌گردد. اما بودا بهشت پدر را رها کرد، از شراب و گل و لعبت‌ان گسست و گذشت، و برای رستگاری از «نیروانا» نیستی محض نهراسید. او بدنبال بهشت گمگشته، سودا زده و آسیعه سر، رفت. و حال آنکه خیام بهشت را در همین جهان می‌جست:

ای دل تو به اسرار معما نرسی
در نکتهٔ زیرکان دانا نرسی
اینجا به می لعل بهشتی می‌ساز
کانجا که بهشت است، رسی یا نرسی!

او فصلی را در نوروزنامه به زیبایی و جمال و روی خوب اختصاص میدهد، همان زیبایی که در ترانه‌های او نیز چشمگیر است. آنجا که با ترکیب چند واژه، طبیعت را با زیباترین بیان برایمان ترسیم می‌کند:

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی یاده گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگاه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگاه کیست!

اگر بودا با آغوش باز به استقبال نیروانا و نیستی میرود، و رستگاری را در فنا شدن می‌بیند و از جهان می‌گسلد، خیام نه تنها زندگی را نفرت نمی‌کند، بلکه آن حیاتی را که بقول «برگسون» در صدها گلبرگ و شکوفه معطر، در تبسم طفل، در رنگین کمان آسمان و در رمهٔ سینۀ کوه تجلی می‌کند، عاشقانه مهر می‌ورزد و بهترین ستایش‌ها را از آن می‌کند، اما افسوس که مرگ و تباهی در کمین است، و ویرانی، باغ جهان را تهدید می‌نماید، از همین روست که در نوروزنامه، مدام دم از آبادانی می‌زند و پادشاه وقت را به دادگری و آبادان ساختن ایران تشویق و ترغیب می‌کند. حتی از سلطان می‌خواهد که ساختمان رصدخانه ناتمام را به پایان برد.

اما آیا خوشبینی خیام با یاسی تلخ در نیامیخته است؟ او مارا به مجلس شراب و طرب می‌برد، ساقی برایمان از سبو، می در ساغر می‌اندازد، مجلس عشرت از گل و حل، فضا را عطر آگین و سکر آور می‌کند، لیکن وقتی شراب خیامی را نوشیدیم و مست شدیم و به چشمان ساقی خیره گشتیم، ناگاه اشارهٔ انگشت خیام به تابوتی که در کنار بزم پرده از رویش برداشته شده، مستی از سرما می‌پرازد. می‌گوید خوش باش، اما در همان لحظه با اشارت و کنایت، گورستان، کفن، تابوت را در برابرمان مجسم می‌سازد. این سخنان از دهانهٔ تنگ کوزهٔ شراب بیرون می‌آید:

لب بر لب کوزه بردم از غایت آرز
تا زو طلبم واسطهٔ عمر دراز
لب بر لب من نهاد و می‌گفت به راز
می‌خور که بدین جهان نمی‌آئی باز

*

حتی مرگ خود را شکوهمند وصف و وصیت می‌کند:
ای هم نفسان مرا ز می قوت کنید
وین چهرهٔ کهرباء چو یاقوت کنید

چون در گذرم به می بشوئید مرا

وز چوب رزم تخته تابوت کنید

تفکر اوست به مابعدالطبیعه پشت میکند :

آنانکه محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

بنابراین با دو سیمای متفاوت از خیام روبرو هستیم . آنجا که خیام با خطوط و اشکال هندسه اقلیدسی و چشمک ستاره‌ها سروکار دارد ، سیمایش سخت خاضع ، متین و عالمانه است . اما در عرصه شعر ، آنجا که میخواهد با يك تفکر غالی ، مسائل و معماهای حیات بشری را در چهارمصرع ، خلاصه و فشرده کند ، سیمای دیگری بخود میگیرد . فیلسوف نیشابور به نظام‌ها و دستگاههای فلسفی ما انسانها ، لبخند می‌زند ، تو گوئی تبسم او ، یادآور لبخند بوداست . آنچه بافته‌اند و گفته‌اند ، از دیدگاه او افسانه‌ای بیش نیست چرا که عقل ، آنجا که میخواهد از حصارها و محدوده‌های خود بیرون تازد و تازی را که بدورش تنیده شده بگسلد و به اسرار آنسوی ماده و محسوس ، دست یازد ، از سر جهل و قصور ، به افسانه گوئی و قصه پردازی توسل می‌جوید . بجای آنکه بگوید نمیدانم از سر غرور می‌گویم می‌دانم . اما تمامی مذاهب و فلسفه‌ها ، کفر و دین ، شک و یقین ، همه بی‌جواب می‌مانند . خیام سؤالات بزرگ طرح می‌کند ، لیکن پاسخی ندارند . بقول حافظ : که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را .

شگفتی آور اینکه با شاعر فیلسوفی روبرو هستیم که آفریده‌های فلسفی ، مذهبی ما هرگز به حیرتش نمی‌آورد . گوئی همه را قصه می‌انگارد و چنین ریشخند میکند :

قومی متفکرند در مذهب و دین

قومی متحیرند در شک و یقین

ناگاه منادی بی درآید ز کمین

کای بیخبران ، راه نه‌آست و نداین

اگر عصر خیام را در پیش چشم مجسم کنیم که علم کلام در نظر متکلمین ، بهترین خادم دین بود ، و در زیر رواق هر مسجد ، اشعری ، معتزلی ، شیعی ، سنی ، باطنی ، قرمطی و فِرَق دیگر ، ساعاتی طولانی به مجادلات لفظی و مناقشات کلامی می‌گذراندند ، و هر کس به تهمت الحاد و ارتداد ، متهم می‌شد ، به خواری تکفیر می‌گردید ، و حتی غزالی ، بزرگترین عالم عصر ناگزیر شد برای اجتناب از خطر تکفیر ، بحث و جدل را به « طفلان عراق . . . » واگذارد و بغداد را ترك گوید . می‌بینیم که خیام هوشمندانه در چهارمصرع ، چگونه همه را پوزخند می‌زند و در میان قیل و قال حکماء صدای منادی مرگ را که در کمین است به گوش می‌رساند : ای بیخبران ، راه نه‌آست و نه این .

این رباعی که حتماً در سنین کهولت سروده شده ، و بحق از بهترین رباعیات خیام است ، نشان میدهد که شاعر زیباپرست ، با تمامی ترسی که از مرگ دارد ، میخواهد که پیکرش را با شراب بشویند و تابوتش را از چوب تانک بسازند و بر گورش گل بپاشند . این نشان میدهد که او حتی بعد از مرگ نیز میخواهد دوستدار زیبایی و شکوهمندی باشد . آیا بدینسان فلسفه خیام ، حکمت بودا را محکوم و مردود نمی‌شناسد ؟

اندیشه خیام ، مدام در حول و جوش نیستی دور می‌زند ، گوئی شبح مرگ ، دائماً در محراب شعر او در کمین است . « فروغی » که در شعر و ادب و فلسفه ، به یقین در زمره چیرگان و خبرگان بشمار است ، و شوپنهاور را همانقدر خوب می‌شناخت که سعدی را در تدلیل و تعلیل این مسأله ، عقیده دارد که عمر خیام حتماً عزیزانی را از دست داده و نیمی از نومیدی و تلخی زبان او زائیده سوگ او دریادگان از دست شده ، بوده‌است . به گمان ما این پندار و حدس فروغی تا حدی می‌تواند راهنمای نگرش ما باشد . چرا که خیام عمری دراز کرده (بقول « بایرون » خوشبخت کسانی که جوان می‌میرند و مجبور نیستند مرگ دوستی ، عشق ، زیبایی و عزیزان را شاهد باشند . چنانکه خودش نیز جوان « مرد » و قریب یک قرن زیست ، و در این زمان دراز ، مرگ بسیار کسان را نظاره کرد . با این همه میدانیم کسان بسیار بوده‌اند که مرگ بسیار کسان دیده‌اند ، و با اینهمه در بند نومیدی نیفتاده‌اند . پس آیا برای توجیه و تبیین بدینی و مرگ‌اندیشی او ، نباید به دنبال کشف علل و دلائل قاطع‌تر و قانع‌کننده‌تر باشیم ؟

سخن از بودا بود و تصمیم راسخ او مبنی بر یازنگستن به خانه پدری . او هنگامیکه از جنگل به بنارس رفت هنوز تنش آغشته به عطر گل‌های وحشی جنگل بود . آنقدر آرام و سبکبار گام بر می‌داشت که گوئی به زمین زیرپایش نیز شفقت می‌ورزید . او به همان آرامش جاودانه که آرزوی فیلسوفان رواقی و اپیکوری است ، رسیده بود . خوشتر بگوئیم : رستگار شده بود . بودا يك اندیشه گر بی‌خداست . او اعتقاد داشت که نه در آسمان و نه در زمین هیچکس فریادرس نیست . آدمی را فقط خویشتن می‌تواند رهائی بخشد ، نه از بالا و نه از پایین ، کسی دستی نمی‌گیرد . به عبارتی دیگر : آسمان تهی است . اینجا دو اندیشه بودا و خیام از يك دوراهی بهم می‌رسند . اما تقاطع و توافق این دو موقت و گذراست ، زیرا بی‌درنگ از هم جدا شده ، هر يك سرخویش می‌گیرد و برآه خود می‌رود . خیام شاید به پیروی از ارسطو و ابن‌سینا به مطالعه فلسفه مابعدالطبیعه گرایش داشته لیکن در شعرش که آفریده حساس‌ترین لحظه‌های

علاقه‌بندی

علی اکبر علایی

«ماشین» برای بشر هم سازنده و هم ویرانگر بود. تمدن ماشینی درحالی‌که ارمغانهای بسیاری با خود همراه داشت، بسیاری از آفرینش‌ها و پدیده‌های گذشته را نیز منسوخ یا ویران کرد. هنر «علاقه‌بندی» یکی از این پدیده‌هاست که زیر ضربات مداوم ماشین در حال احتضار است.

«علاقه‌بندی» را در زمره صنایع مستظرفه نام می‌برند، اما در حقیقت این صنعتی است که بیشتر به هنر نزدیک است و هنری است که بخاطر خصلت فنی‌اش با صنایع دستی قرابت می‌یابد. در حقیقت «علاقه‌بندی» دارای ماهیتی هنری است که از سرچشمه ذوق و قریحه سیراب می‌شود، اما قالب و پرداخت فنی‌اش مستلزم مهارت و نوعی تکنیک بدوی و بهره‌گیری از وسایل صنعتی است، گیرم که این وسایل ابتدائی و دستی باشد. موجبی که «علاقه‌بندی» را در برابر ماشین ضعیف‌کرد و به ماشین امکان داد تا بر آن فایق آید و دگرگونش کند، بیش از هر چیز مقتضیات اقتصادی است، چرا که کاری را که يك علاقه‌بند در طی یکماه با وسایل ساده دستی انجام می‌دهد، ماشین ظرف چند ساعت به پایان می‌رساند. ظهور ماشین در عرصه هنر علاقه‌بندی نخست در کیفیت این هنر تغییراتی را باعث شد و بتدریج این تغییر به تبدیل انجامید و هرچه دخالت ماشین در بافتن علاقه‌بندی فزونی گرفت آنرا از اصالت هنری‌اش دور کرد و بشکل يك مصنوع ماشینی درآورد. با اینحال هنوز نیمی از وسایل علاقه‌بندی دستی است و بهمان نسبت ظرافت ذوقی آن برجاست. . . .

علاقه‌بندی يك هنر یا فن ترقی‌یافته است. این ویژگی علاقه‌بندی را از نخست بصورت يك هنر کاخ‌نشین و اشرافی درآورد. خواستاران علاقه‌بندی در گذشته بیشتر طبقات متمکن بودند، اما ماشین همچنانکه هویت فنی این پدیده را بیشتر کرده انحصار آنرا نیز از میان برد و آنرا به میان مردم آورد. اشرافی‌بودن علاقه‌بندی در گذشته بیشتر بخاطر آن بود که

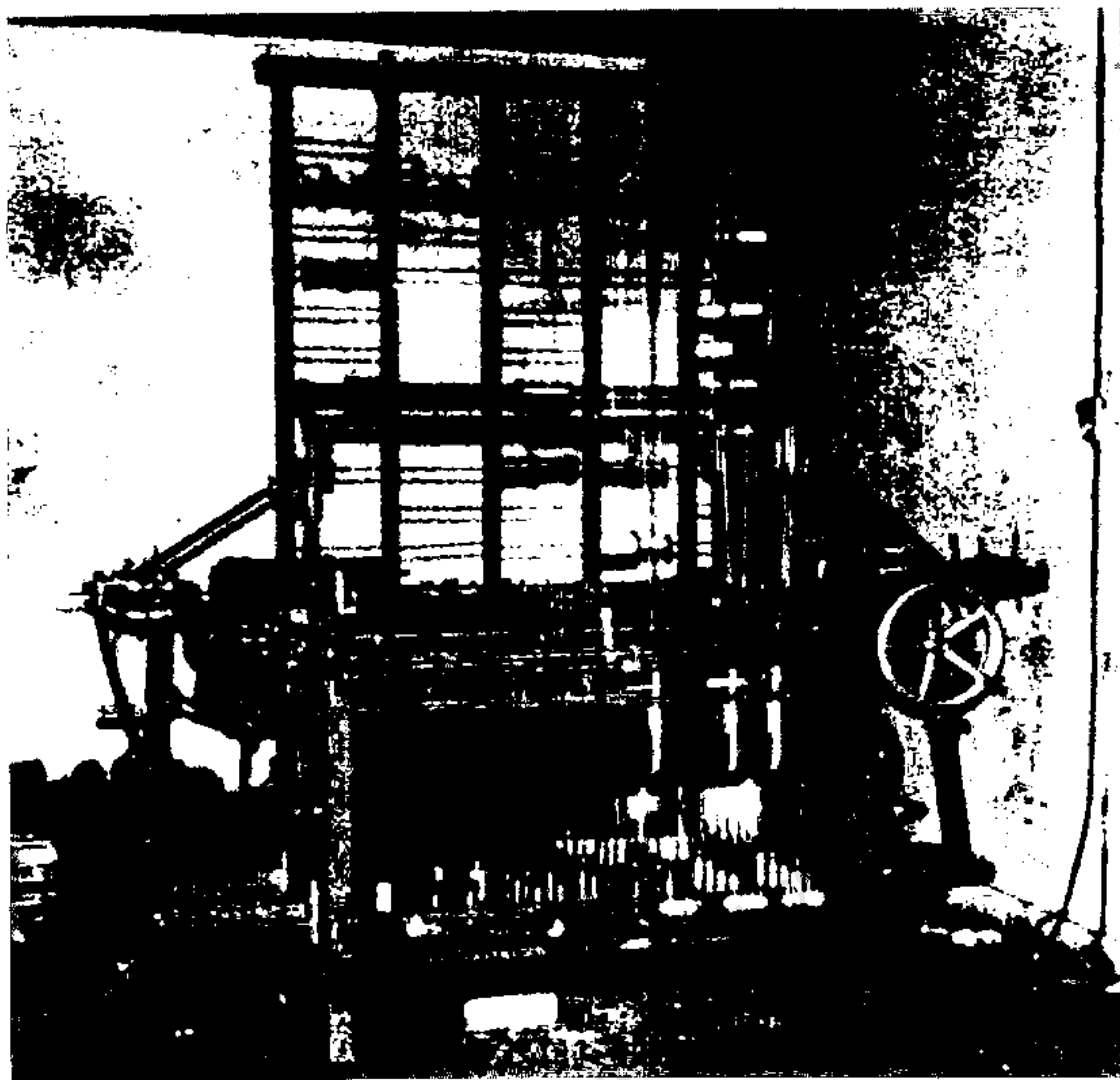
وقت و کار زیادی صرف بافتن آن میشد و ناگزیر بهای آن بالا میرفت و از دسترس طبقات کم‌درآمد دور میشد. کاخ سلاطین و رجال و شخصیت‌های ممتاز روزگاران کهن بهترین عرصه هنرنمایی و ابراز ذوق علاقه‌بندان بود و پاره‌ای از یادگارهای نادر و گرانقدر این دوران اینک در موزه‌ها و در کنار بازمانده‌های پربهای گذشته‌هاست. درباره زمان پیدایش و سیر دقیق تکامل علاقه‌بندی آگاهی بسیاری نیست، اما در این باره شواهد زیادی در دست است که حکایت از تکامل و تنوع تدریجی اشکال علاقه‌بندی میکنند. فی‌المثل عصر صفوی، دوره اوج و پیشرفت و تکامل این حرفه در ایران بوده است. دوران صفویه دوران آفرینش‌های هنری و شکوفائی و رونق بی‌سابقه صنایع و هنرهای دستی بود، و در این میان «علاقه‌بندی» جای خاصی داشت. این نکته را ظهور علاقه‌بندان نامداری در عصر صفوی و یادگارهای نادر علاقه‌بندی آن دوره تصریح میکند.

مراجعه بفرهنگهای معتبر فارسی و تحقیق و بررسی درباره واژه علاقه‌بندی می‌تواند در روشن شدن طرز کار و کم و کیف علاقه‌بندی در دورانهای گذشته مارا یاری دهد. برای این منظور ناگزیر باید روشی را انتخاب کنیم که در بررسی هر واژه مرکب بکار میرود، بدین معنی که درباره معانی ریشه اصلی آن واژه و همچنین معانی لغات مشتقه، کاوش و تحقیق کنیم. باین ترتیب مطالعه معانی لغات علاق، علاقه، تعلق، علائق و سرانجام «علاقه‌بند» در درک واضح کلمه علاقه‌بندی و نمایاندن بخشی از تاریخ گذشته این هنر و طرز تلقی مردم از آن، تنها و مطمئن‌ترین شیوه به نظر می‌آید.

۱- علاق :

علاق : گسحاب (عربی) آنچه بدان روز گذرانند از علف و قوت و نیز به معنی راه که از آن چرخ چاه آویزند - رسن دلو - علاق کتظام امر است از تعلق یعنی درآویز و چنگ درزن (آندراج)

علاق : دوستی - نظر و نگاه - رسن دلو که از چرخ چاه

ماشین مخصوص کارهای علاقندی

بکسر (ع) آنچه جهت زندگانی کافی و بسنده باشد -
مهر و کاین که بر ذمه ناکج لازم نمایند .

علاق جمع است و عقبای آویزش - آنچه بدان روز
گذرانند و نیز علاقه جسم ظاهری که بستد و آویزان باشد مثل
دوال و تازیانه و شمشیر - زیور و پالکی و غیر آن - بریدن
و گسستن مستعمل - فارسیان بمعنی طره دستار استعمال کنند
(آندراج) .

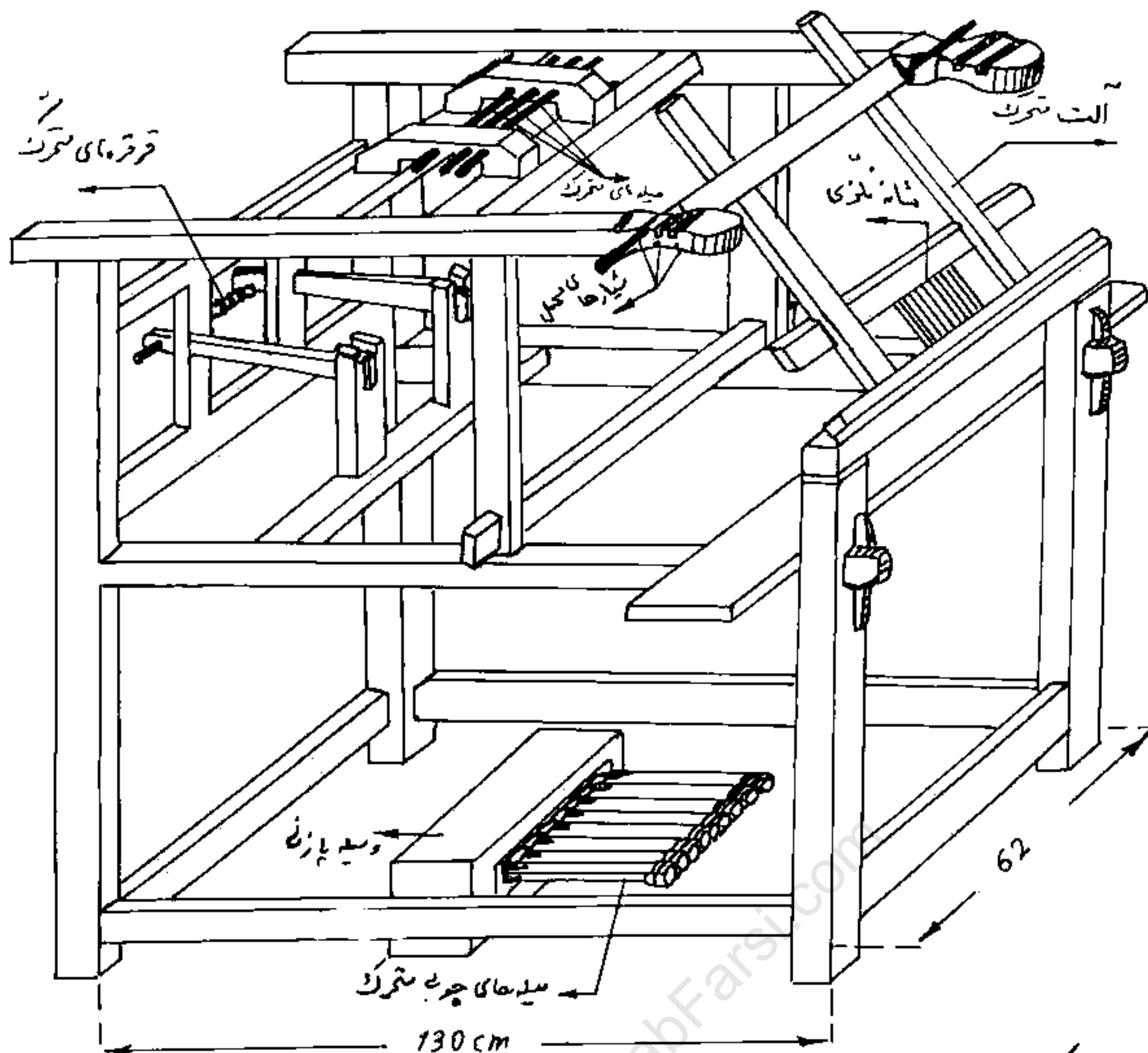
علاقه : بدل دوست داشتن است (اقر - الموارد) .
علاقه : بکسر «ع» آنچه از میوه بدرختان آویزند -
دوستی داشتن و خواهش نمودن (منتهی الادب) .
اما در ادبیات فارسی چنانکه مؤلف آندراج نیز اشاره
کرده است علاقه بیشتر بمعنی طره دستار استعمال شده است .
ابیات زیر در تأیید این نظر است :
به سایه علم مصطفی در آن عرصه
کز آفتاب شود خم علاقه دستار
« عوفی »

آویزند - رسن آویخته (منتهی الادب) .
علاق : در دستور زبان عرب اسم فعل است - بمعنی فعل
امر یعنی بیاویز و چنگ یزن (قطر المحيط) :
علاق : بفتح اول یکنوع گیاه است (اقر - الموارد) .

۴ - علاقه :

علاقه : آویزش دل - مناسبت میان دو چیز - رابطه معنوی
با کسی داشتن مثل دوستی و دشمنی - آنچه معیشت بدان توان
کرد - بکسر اول جسم ظاهری که بستد و آویزان باشد بچیزی
مثل دوال و تازیانه و شمشیر - علاقه بمعنی زیور و پالکی و غیر آن
(غیاث اللغات) .

علاقه : بفتح «ع» علف و خورش روز گذار - راه -
آنچه بران چرخ چاه آویزند - چرخ چاه - رسن دلو - دلو
بزرگ - و نیز چرخ دلو یا رسن آویخته در بکره - خواست -
بهترین و قیمتی ترین مال و شتر که جهت خواربار همراه قوم
فرستند - دوستی لازم قلبی و خصومت از اضداد است .

ش ۲ طرحی از یک ماشین دستی کارگاه آقای حسن عیاضی

طرحی از یک ماشین دستی کارگاه آقای حسن یراقچی

۳ - علاقه بند

علاقه بند : فارسی ، آنکه ابریشم بافد - رشته و غیره از ابریشم سازد و مهبندی بطوه گویند (آندراج) .
علاقه بند : سازنده نوار و قیطان - کسیکه ابریشم تاییده و نوار و قیطان فروشد (منتهی الادب) .
واژه علاقه بند در ادبیات فارسی بکسی اطلاق می شد که حرفه او ساختن و فروش قیطان و نوارهای ابریشمی باشد .
سراج المحققین در بیت زیر در مصرع اول علاقه را بمعنای دلبستگی و در مصرع دوم بمعنای رشته و یا بند بکار برده است :
از بس بود بزل ف بنام علاقه ای
چشم بود تمام دکان علاقه بند
وحید قزوینی قطعه ای تحت عنوان «علاقبندان» دارد که ذکر آن بی مناسبت نیست :

تذروبال گشاید ز ذوق بر سر سرو

چنانکه بر سر خوبان علاقه دستار

« سلیم »

در ابیات زیر علاقه بمعنای دلبستگی و علاقه باطنی و قلبی

بکار رفته است :

زمین شور کند تلخ آب شیرین را

ببر علاقه و پیوند زود از این مردم

« صائب »

درس برای تاج ندارد کنون ، که داشت

در کوچکی علاقه بدستار طره دار

« میرزا عبدالغنی قبول »

علاقه ام ز تو بگست و از حیات بریده

تو پا مکش ز سرم گر طیب دست کشیده

« ابوطالب کلیم »

در راسته علاقه‌بندان دام نگهی کشیده الوان
استاد نشسته پا کشیده اطفال بگرد او تنیده
خسبیده و دست‌جمله بر کار مانند دو عنکبوت بر تار
کس را آزادگی پسندند این قوم همه علاقه‌بندند
سوراخ بود دلم چو انبان از قیطانهای موش دندان
چنانکه از مفهوم شعر برمیآید علاقه‌بند در کارگاه خود
بخاطر تراکم و ظرافت کار و صرف زمان زیاد برای بافتن
علاقه‌بندی مانند کارگاههای فرش‌بافی از کارگران خردسال
استفاده میکرد.

سیر و مرور در فرهنگهای معتبر فارسی نمایای این نکته
است که در گذشته علاقه‌بند به کسانی اطلاق می‌شد که سازنده
و فروشنده نوار و قیطان ابریشمین بودند. اما این حرفه کوچک
که در ابتدا منحصر به ساختن و فروختن چند نوع نوار و قیطان
بود بتدریج به گونه دیگر حرفه‌ها و صنایع دستی موارد استفاده
متعدد پیدا کرد و در نتیجه رشته‌های متنوعی در این صنعت ایجاد
شد که بذکر آنها خواهیم پرداخت. متأسفانه در حال حاضر
هنر علاقه‌بندی در بسیاری شهرهای ایران رواج دیرینه را از
دست داده است، تنها در شهرهای اصفهان و کاشان ویزد و قم
هنوز علاقه‌بندی از رونقی نسبی برخوردار است. در اصفهان
حتی بازاری باین نام وجود دارد. در تهران بازار علاقه‌بندان
از بین رفته و فعالیت‌های مربوط باین هنر در چند کارگاه خیلی
کوچک، محدود شده است. وسیع‌ترین و مجهزترین کارگاه‌های
علاقه‌بندی فعلی تهران متعلق به آقای حسن یراقچی فرزند
مرحوم حاج محمدعلی یراقچی است که خود از علاقه‌بندان بنام
بوده است.

علاقه‌بندان نامی گذشته

تواریخ گذشته کمتر از علاقه‌بندی و علاقه‌بندان چیره و هنرور
دیرین یاد کرده‌اند. در بخشها و فصولی که مورخین به هنر
و هنرمندان اختصاص داده‌اند اغلب از نام علاقه‌بندان نشانه‌ای
نیست، فقط گاه و بیگاه در گوشه و کنار به انگیزه‌های گونه‌گون
از علاقه‌بندان یاد شده است.

استاد یحیی ذکاء که با دقت و حوصله‌ای که تنها در روح
محققین و شیفتگان کشف و آگاهی است، در اعماق تاریخ و در
لابای اسناد و مدارك گذشته، چهره‌های برجسته حرفه علاقه‌بندی
را یافته‌اند و حاصل این کاوش در این بخش از مقاله «علاقه‌بندی»
مورد بهره‌گیری بسیارها بوده است. از آنجا که اکثر علاقه‌بندان
گذشته ذوق و طبع شاعری داشتند در متون تحقیقی آقای ذکاء
از اینان گاه بنام «موزون» و «موزونان» نیز یاد شده است
و برخی از این متون از علاقه‌بندان با عنوان «شعربافان» یاد
کرده‌اند. «شعرباف» در اینجا بمعنی سراینده و شعرآفرین
نیست چرا که نوعی بافتندگی با مو یا ابریشم را در گذشته
«شعربافی» میخواندند.

دعشکی همدانی: از مردم زادگان همدان و پسر حسن بیگ
لنگ درودآبادی بود، او در فن علاقه‌بندی سرآمد اقران و
امثال میشمود ولی بینهایت لوند و ولگرد و بی‌باک و بدنفس
بود و از این رو در تبریز عیس‌باشی شد. ص ۱۹۷ مجمع‌الخواص
و تکمله ۴ صفحه ۱۸۳ آئین اکبری.

شراری همدانی: آتمیزاده و برادر مولانا رشکی است.
او نیز در فن علاقه‌بندی بدیل است و موزون نیز هست ص ۱۹۴
مجمع‌الخواص.

حاج مظفر: ولد علیرضا بیگ تبریزی ساکن عباس‌آباد
اصفهان است. مدتی بعلاقه‌بندی که حرفت آبائی او بود مشغول
شده بعدها به سلك شعرا درآمد به هندوستان رفت. ص ۳۴۸
دانشمندان آذربایجان (مرحوم تربیت).

در صفحه ۴۲۶ صبح گلشن نیز بمطلب فوق اشاره رفته است.
آقا نبی شیرازی: بزرگ‌منش و خوش اوقات بود. طبع
درویشانه داشت و برای کسب معاش بعلاقه‌بندی همت می‌گماشت،
ص ۱۹۸ طبع گلشن.

فردی: تبریزی، در اول بکسب علاقه‌بندی مشغول بود
و از معما و دیگر فنون شعر خالی نبود، تحفه سامی ص ۱۴۲.
آمینای رشتی: علاقه‌بند بی‌بدیل بود در نهایت خوش -
خلقی، چیزی نخوانده بود و سواد نداشت و از تتبع بسیار شعر
می‌گفت، نصرآبادی صفحه ۳۸۰.

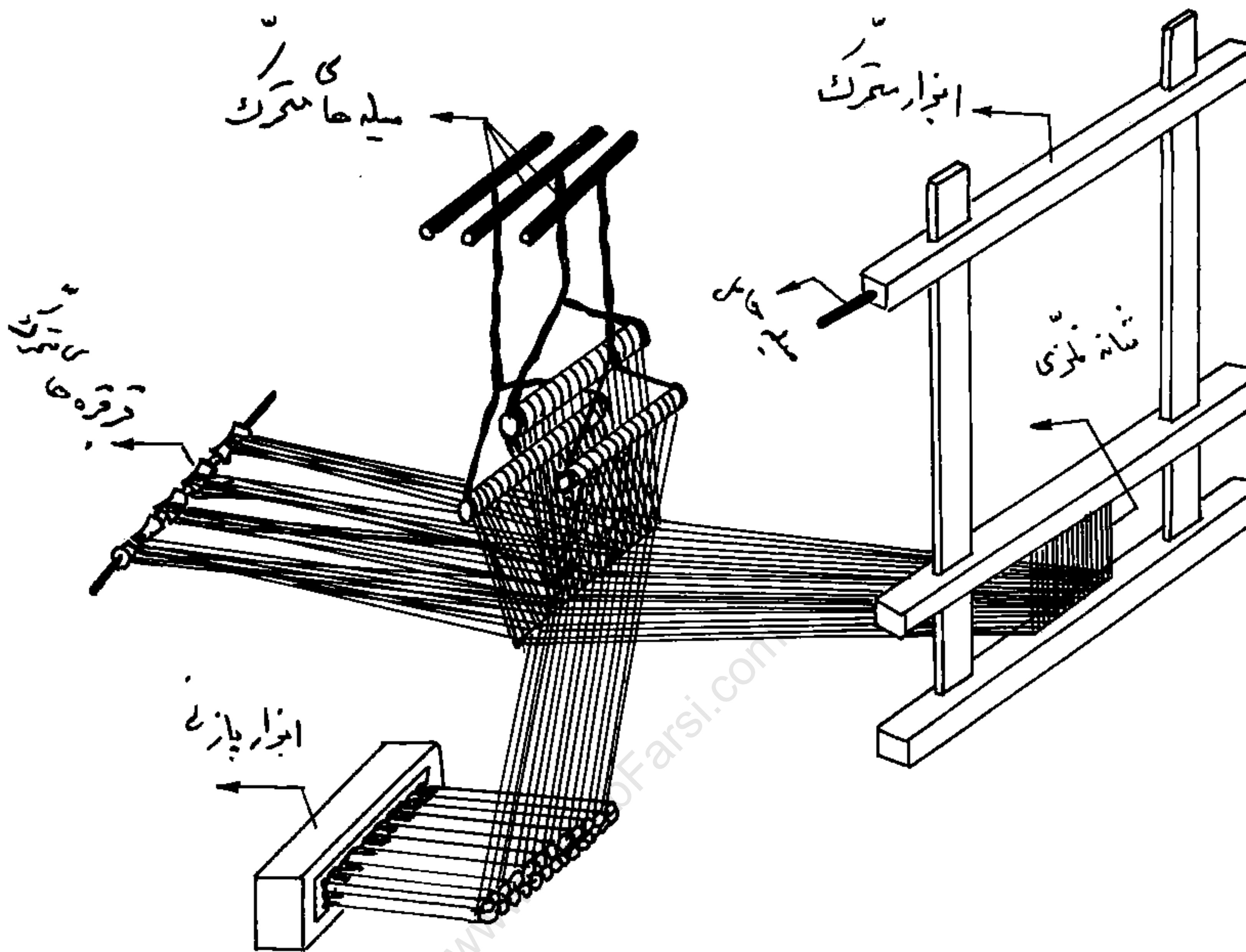
میرصنعی: از اهالی نیشابور است. درویش‌منش و ریاضت -
کش است و در فن شعر از راهنمایان اینجانب (صادقی بیگ افشار)
و حقیر اکثر رسائل ضروری شعری را در حضور ایشان
گذرانیده‌ام. در مدتی متجاوز از سه سال ندیدم که سر بیالین
استراحت بگذارد، در صورتیکه تقریباً نود سال داشت.

لطافت و تراکت طبعش بیشتر از آن است که وصف توان
کرد. در فن علاقه‌بندی چنان مهارت داشت که با کاشتن گل
و دورنگ نوشته بود. بطوریکه از اسلوب و صافی خارج نشده
بود. مصراع این است: «بنگر صنع خدا را بنگر» از رنگ
و افشان و کاغذ و همچنین از سرنج و سفیدآب و لاجورد شوئی نیز
اطلاع داشت. اوصاف حمیده‌اش چندان است که شرح آن
در این رساله نگنجد، مجمع‌الخواص صفحه ۶۸.

قضائی یزدی: آقا محمدصادق شعرباف و شوقش بشعر -
گوئی، ص ۲۵ مجمع‌الفصحاء، جلد ۱.

محمدطاهر اصفهانی شعرباف بود. به مجله‌ای در کوشک
سکنی داشت. چند سال قبل از این بهند رفت و فوت شد.
تذکره نصرآبادی صفحه ۴۲۳.

کسوتی: دریزد بامر شعربافی مشغول بود - تذکره آذر.
خلیف نبرک: پسر حیات است و در جهات حرفیه صاحب
وقوف است، بلکه صاحب اختراع. از جمله در شعربافی در زیر
فلک اطلس نظیر ندارد، و تا نقش پرداز فلک نیلوفری و استاد

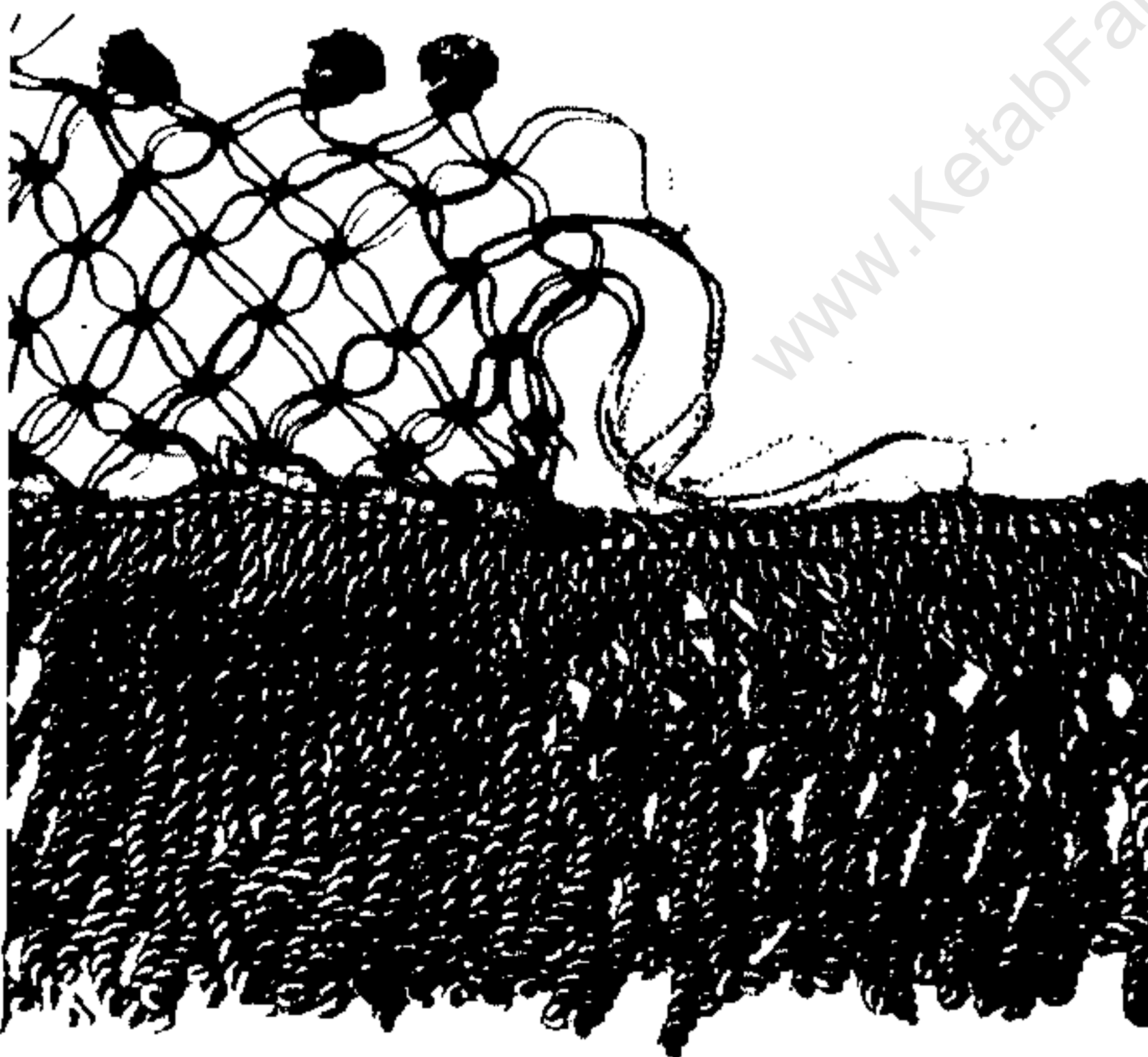
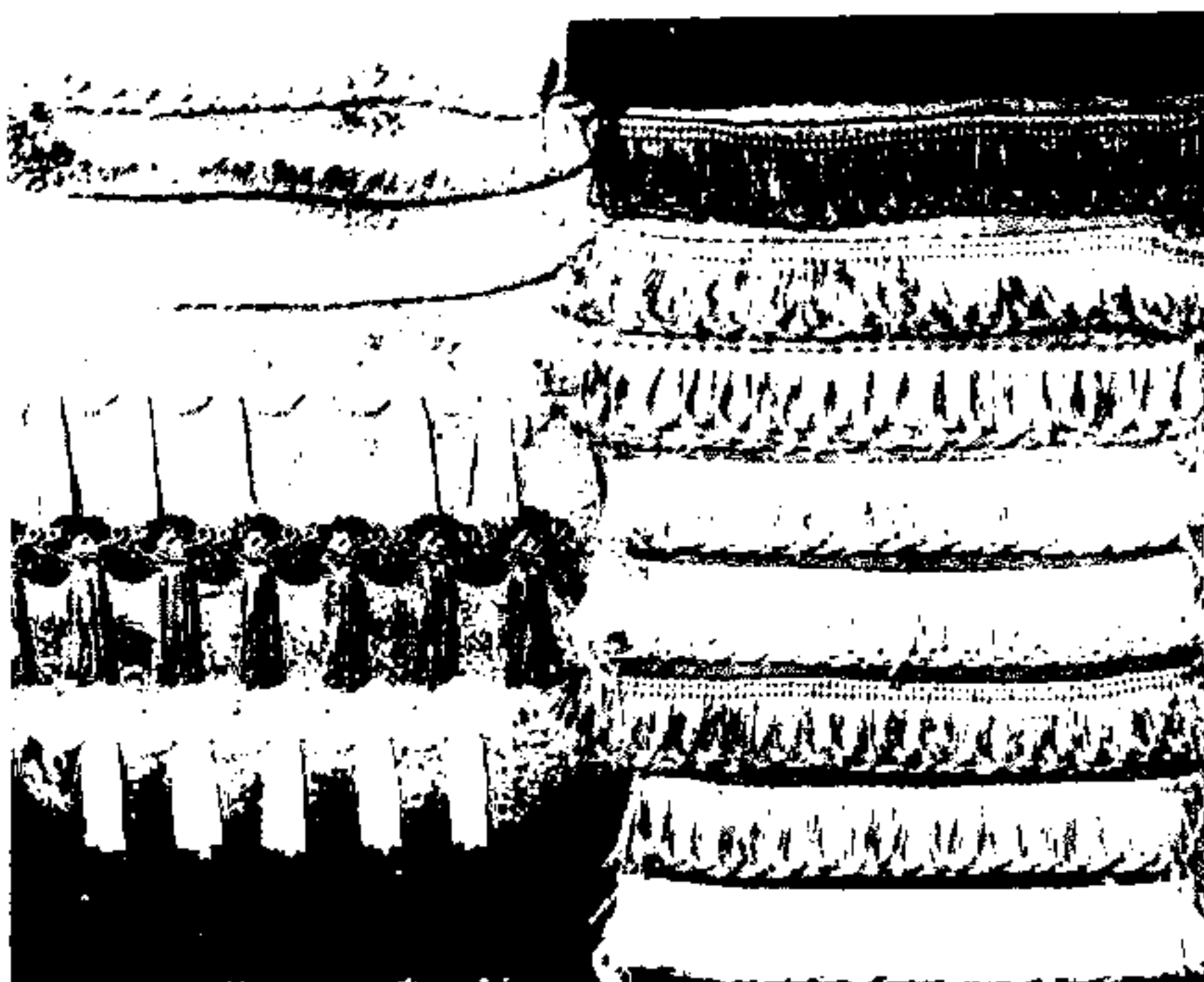
طرحی از طرز قرار گرفتن تار و پود در یک دستگاه قدیمی علاقه‌بندی

در میان علاقه‌بندان معاصر افراد مبتکر و چیره‌دستی چون مرحوم حاج حیدر علی علاقه‌بند استاد مرحوم حاج علی یراقچی پدر آقای حسن یراقچی را میتوان نام برد. مرحوم حاج محمد علی یراقچی که تا دو سال قبل در قید حیات بود از علاقه‌بندان

۱ - شعر: بفتح «شین» و سکون عین بمعنای موی انسان و یا حیوان است و شعار و شعور جمع (فرهنگ عمید).
شعر: مأخوذ از تازی موی آدمی - نوعی جامه ابریشمین اعلا و نازک (فرهنگ نفیسی).
شرباف: موتاب: موتاب. شالنگی کسی که پارچه از موی یا ابریشم بافت (فرهنگ عمید).

کارخانه معصفری تار و پود لیل و نهار بر کارگاه روزگار کشیده مثل اوئی ندیدم. تحفه سامی صفحه ۷۸.
جلالای کاشی در کمال درویشی و دردمندی است. مدتهاست که در اصفهان در فن شربافی صاحب تصرف بود. اما ذوق شربافی از آن کسب‌آورد محروم ساخت «یقینی» تخلص می‌کرد. تذکره نصرآبادی صفحه ۳۳۶.

حاج شاه باقر: از اهالی کاشان است. چند دستگاه شربافی داشت و از آن ثمره آنچه بهم میرسیده صرف موزونان و دردمندان میکرد. آب‌انباری در محله پشت مشهد کاشان ساخت. نصرآبادی صفحه ۱۳۸.

نمونه‌ای از کلاه که در کردستان تهیه میشود
سمت راست عکس ریشه‌زری سمت چپ عکس سه ردیف
ریشه منگوله‌دار
ریشه مشبك از کارهای آقای حسن یراقچی

برجسته تهران بود و به گواهی همکارانش زحمات بسیاری در پیشبرد این حرفه متحمل شد. او ابتکارات زیادی بخرج داد و ضمناً قسمتی از ترئین در کاخهای سلطنتی را از دوران قاجاریه تا چند سال پیشتر بعهدہ داشت. از دیگر علاقه‌بندان معروف محمدحسین یراقچی و آقامیرزا احمد یراق‌باف و حاج غلامحسین یراقچی را میتوان نام برد.

نخ و رنگ عناصر اصلی علاقه‌بندی است که بافنده ذوق و مهارت خود را در چگونگی کاربرد آنها نشان میدهد. کار علاقه‌بندی حیطة وسیعی دارد که در محدوده آن با رشته‌های گوناگون ظریفی رودررو میشویم:

نقده دوزی، ده یک دوزی، ملیله دوزی، منجوق دوزی، مروارید دوزی، پولک دوزی، سجاف دوزی، مغزی دوزی، فتیله دوزی (آجیده)، قلاب دوزی، یقه دوزی (سلسله دوزی)، لمسه دوزی، سوزن دوزی، شماره دوزی (مریشکا)، پیله دوزی، آئینه دوزی، تکه دوزی، ابریشم دوزی، گلدوزی، زرد دوزی، سیم بافی، زرکشی. و با اینکه رشته‌های فوق هر یک مستقل اند و تبحر و مهارت متمایزی را می‌طلبند، اکثر علاقه‌بندان در این زمینه‌ها نیز دستی بلند داشته‌اند و حتی در پیشبرد این رشته‌ها و تنوع و تکامل آن نقشی مؤثر ایفا کرده‌اند.

تأثیر علاقه‌بندان در رشته‌های یاد شده گاه تا حد ابتکار و خلق وسایلی بوده است که موجب جهش و تغییر کیفی در رشته مزبور گردیده است.

بدینسان علاقه‌بندی جایگاه ویژه‌ای در میان صنایع مستظرفه بخود اختصاص میدهد:

علاقه‌بند با تهیه یراق در پیشبرد زنجیره دوزی مؤثر می‌افتد و یا با تهیه گلابتون و ملیله در پیشبرد ملیله دوزی و گلابتون دوزی نقش می‌یابد و در دیگر رشته‌ها نیز به نحوی تأثیر می‌بخشد. . . اینک چگونگی علاقه‌بندی و ترکیب عناصر آنرا مرور کنیم:

الف - تهیه نخ: که از وسایل اولیه و اصلی کار علاقه‌بند است ابریشمین است. در گذشته نخ مورد نیاز علاقه‌بند به شیوه‌های ابتدائی و دستی تهیه می‌شد، ولی اینک به یاری ماشین‌های مدرن و مجهز تهیه میگردد. علاقه‌بندان پیشین نخهائی از بعضی فلزات مانند طلا و نقره و مس تهیه می‌کردند که اکنون این نخ‌ها نیز وسیله ماشین فراهم میشود. بزرگترین صادرکننده این گونه نخ‌ها در دنیا در حال حاضر فرانسه و سوئد اند.

ب - رنگ آمیزی: رنگ آمیزی مهمترین رکن کار علاقه‌بندی است و بیشترین مهارت و ذوق در جریان رنگ آمیزی بکار می‌آید. جنبه هنر کار علاقه‌بندی بیشتر مرهون ترکیب و تهیه رنگ، و کاربرد آنست.

علاقه‌بند باید با گذشت زمان مهارت کافی در رنگ آمیزی

بدست آورد تا بتواند رنگ نخ‌های سفید، نوارها و منگوله‌ها و حاشیه‌های بافته شده را هماهنگ و همسان با رنگ پارچه‌ای کند که این نوارها و حاشیه‌ها به آن متصل خواهد شد. و با این گزینش باید به زبان رنگها راه یابد و جلوه و رخسندگی هر رنگ را در رنگ همزادش دریابد.

ج - بافندگی: بافندگی در علاقه‌بندی یک کار شالوده‌ای است. در گذشته وسایل اولیه و دستگاههای کوچک دستی و چوبی قسمتهائی از کارهای بافندگی را انجام میدادند، ولی اینک ماشین قسمتی از کار بافندگی را بعهدہ گرفته است. (ش ۱ و ۲ دو وسیله مدرن و اولیه ماشینهای بافندگی را نشان میدهد). بخاطر اهمیت اساسی کار بافندگی در علاقه‌بندی ضروری بنظر می‌آید که کارهای مربوط ببا فندگی را تقسیم بندی کنیم و تا حد امکان بشرح هر یک از اجزاء آن پردازیم: بافندگی شامل ریشه بافی، یراق بافی، قیطان بافی، طناب بافی و نوار بافی است.

ریشه بافی: قسمت اعظم بافت ریشه، وسیله ماشین انجام می‌گیرد. ریشه‌ها، همه ابریشمی هستند و در ترئین حاشیه شالها و روسری‌ها (علاقه دستار)، بقچه و سوزنی، روتختی و رومیزی بکار میروند. نیز استفاده از آن در حاشیه سایه بانها، جایگاهها، پرچمها، مبلمانها، لباسها، دامن و یالان پرده‌ها بمنظور جلوه دادن و زیبائی بخشیدن مرسوم است.

سه نوع اصلی آن با این نامها و مشخصات پیدا میشود: ریشه مبلی به سه شکل ساده و منگوله وار و شبکه دار دیده میشود (ش ۴ و ۵).

ریشه پرده‌ای به صورتهای ساده، تک تک و منگوله دار تهیه میگردد.

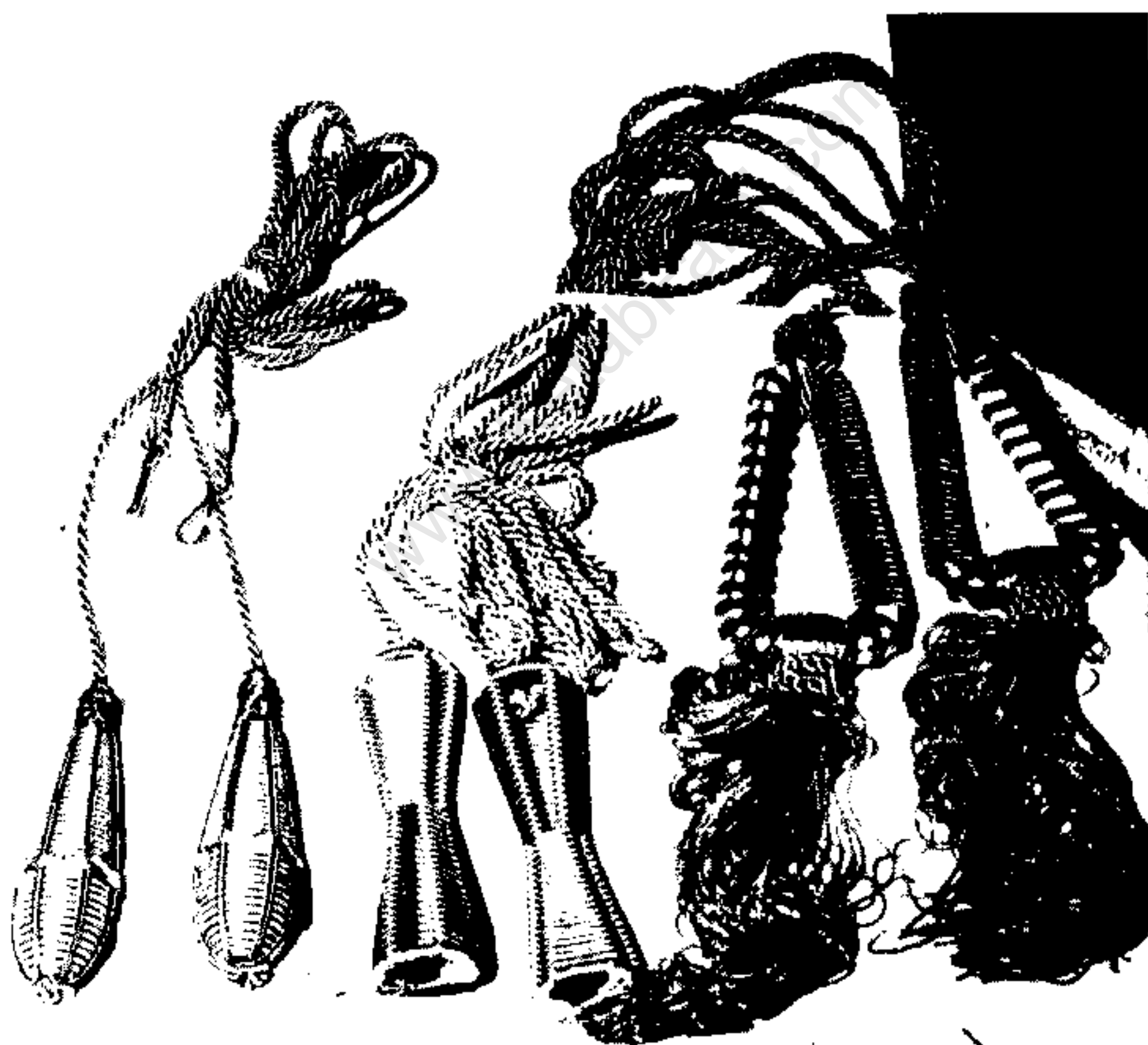
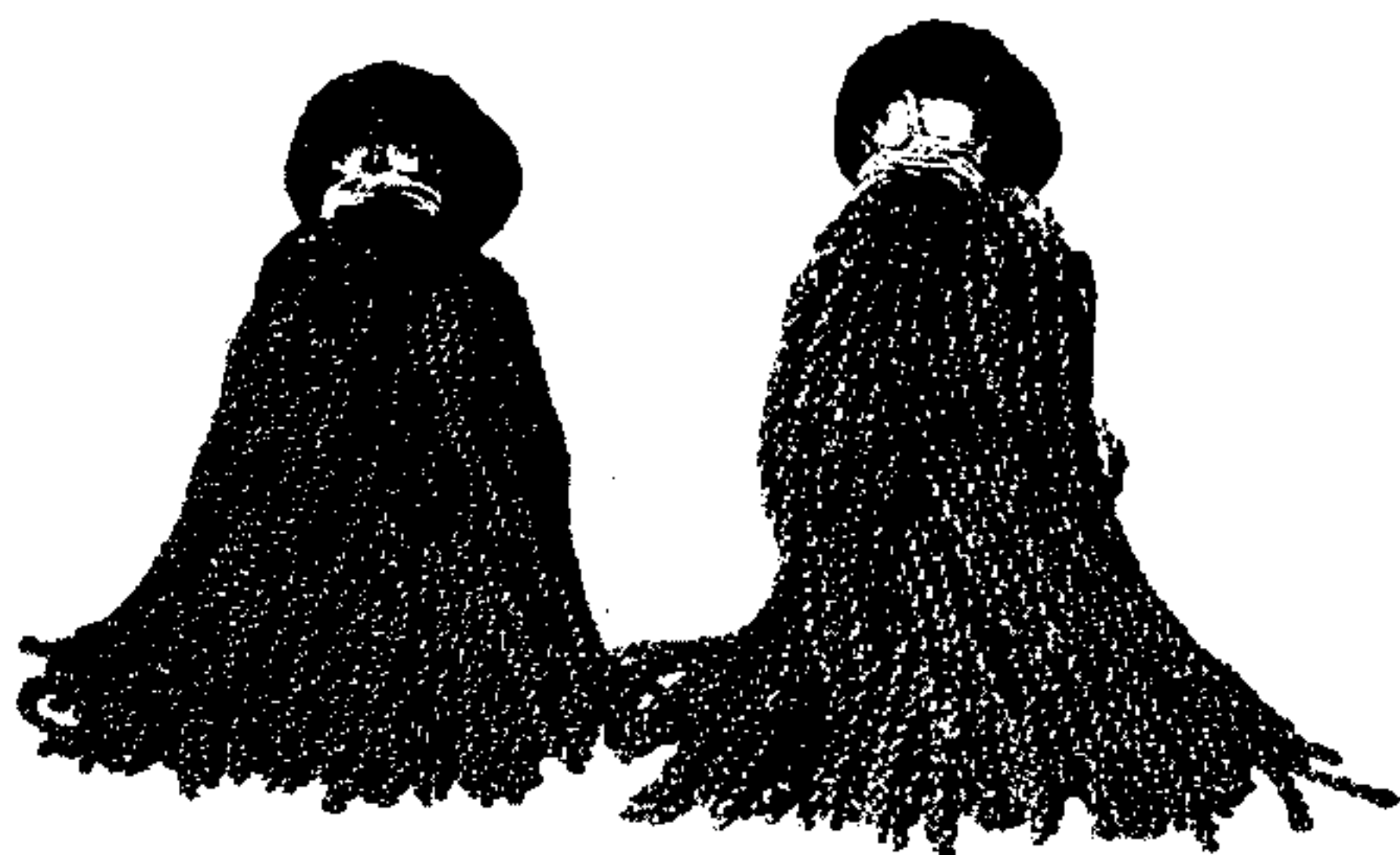
ریشه‌های لباسی: ساده است.

پهنای ریشه‌ها بین ۲ تا ۷ سانتی متر تغییر می‌یابد. با پهنای ۲ تا ۶ سانتی متر در حاشیه پرده‌ها مصرف میشود. با عرض‌های ۶ تا ۳۰ سانتی متر، در مبلمان بکار میرود. در لباس انواع ۶ تا ۷۰ سانتی متری آن مورد استفاده است.

منگوله بافی: قسمتهائی از بافت منگوله بادست و قسمتهائی از آن با ماشین انجام می‌گیرد. از منگوله بیشتر برای ترئین حاشیه پرده‌ها و چادرها استفاده می‌کنند، هرچند که موارد مصرف آن با ذوق و سلیقه تهیه کنند و مصرف کنند، رابطه مستقیم دارد. (ش ۶ - کلاه منگوله‌ای کردستان، موزه مردم شناسی ویرین کلاه‌ها).

در میان منگوله‌های مختلف نوعی که بکلاههای مخصوص تشریفاتی گاردهای تشریفات نصب میشود (ش ۷) منگوله تشریفات نام دارد. نوعی از آن که به بندهای پرده‌های کرکره‌ای متصل است، منگوله کشش خوانده میشود.

آبولیت نیز منگوله‌ای شرابه مافند است که در لباسهای

بالا : دو عدد منگوله تشریفات مخصوص نصب به کلاههای تشریفاتی — کار آقای حسن یراقچی

پائین : منگوله‌های کنش برده

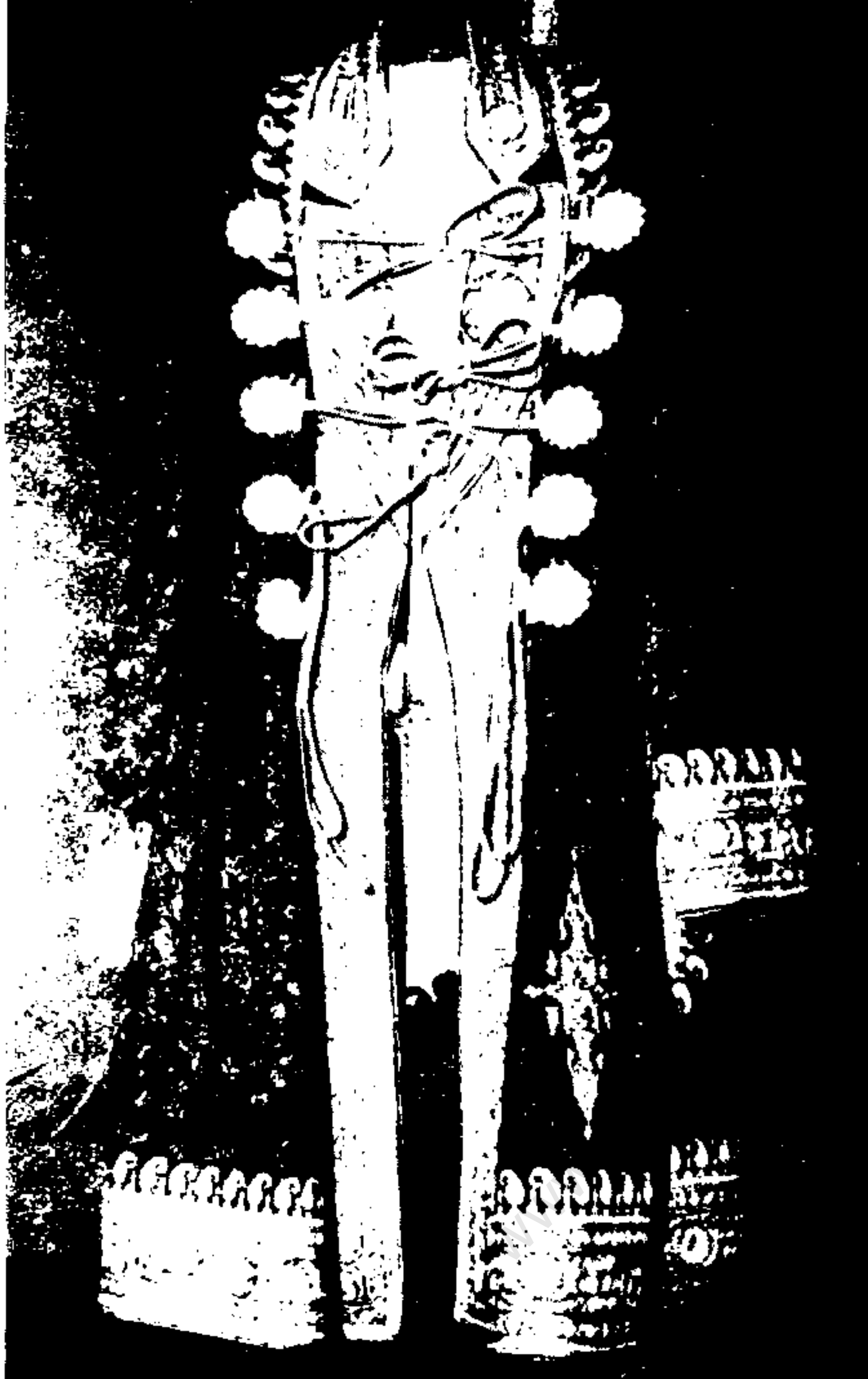
افسران ارشد، روی پاگون و درمنتهی الیه شمشه‌ها جا می‌گیرد. آخر از پورقه بگوئیم که آنرا به شمشیرهای تشریفات درسلامها می‌آویزند.

یراق‌بافی: نوعی نوار که از سیمهای نازک فلزی بافته میشود، یراق‌نام گرفته‌است مواد اولیه بافت یراق را زرکش‌ها و سیم‌سازها برای علاقه‌بندان از طلا و نقره و مس و برنج آماده می‌کنند. البته یراقهای مسین را گهگاه با لایه‌ای از زر

می‌پوشانند تا سیاه نشود. اکنون در اصفهان، چند کارگاه کوچک یراق‌بافی بکار مشغول است، اما بیشتر یراق مصرفی ایران از آلمان و سوئد میرسد. یراق در لباسهای نظامی، چادرهای زنانه قدیم، لباسهای زنانه مخصوصاً لباسهای محلی مورد مصرف دارد. نمونه‌های جالبی از یراق در عکسهایی که از لباس وزراء و سلاطین قدیم درست‌است نیز به چشم می‌خورد. نمره‌های یراق که اندازه آن را به سانتی‌متر مشخص

سمت راست عکس حاشیه پرده سمت چپ عکس بند پرده

سرداری شمشه‌دار - در موزه
مردم‌شناسی

طناب بافی : درسه نوع مختلف از نظر بافت تهیه میشود :
جودانه‌ای ، پله‌ای و ساده یا (سرمه‌ای) طنابهای ابریشمی در
پرچمها و نیز در تفکیک جایگاههای مخصوص تشریفات ، بکار
میرود . نوعی از این که قطر بیشتری دارد ، طناب تفکیک
خوانده میشود و برای تزئین نرده‌ها ، راه پله‌ها و سرسراها
مورد لزوم است . دیگر از مصارف طناب ، استفاده آن در
پرده‌های کرکره‌ای ، واکسیلهای نظامی و شرابه‌ها است . قطر
طناب از ۸ تا ۴۰ میلیمتر تغییر می‌کند .

نوار بافی : نوار در اصطلاح علاقبندان گالون است .
به حسب عرض نمره گذاری میشود . بیشتر در حاشیه لباس و پرده

می‌کند : ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۳ و ۴ است . و به شکل‌های ساده ،
مارپیچ ، زنجیره‌ای و منقوش به فروش میرسد . یراق واژه
ترکی است .

قیطان بافی : از کارهای اصلی علاقبندان است که در گذشته
به آن اشاره شد . موارد مصرف متعددی دارد . اما بیشتر برای
تزئین وزیباتی بکار گرفته میشود . قیطانها یا ابریشمی هستند
یا نخی . اگرچه بتازگی از ابریشم مصنوعی و پلاستیک هم بافته
میشود . نمره و اندازه آن نسبت به قطرش که بین سه تا ۷ میلیمتر
است و با چرخهای ویژه‌ای بافته میشود تعیین و نامگذاری
می‌گردد .

مصرف میشود. از معروفترین نوارهای علاقبندي نوار سرمه است که آنرا در لبه لباسها بکار می گیرند.

در تهیه نوار، رنگ آمیزی و هماهنگی رنگها مورد نظر است. نوارهای زربفت بهترین و گرانترین نوع نوار است. علاوه بر کارهایی که به آن اشاره شد، علاقه بندان بسته به ذوق و سلیقه و مهارتهای شخصی، کارهای جنبی دیگری نیز انجام می دهند، از آن جمله بافت دکمه های مخصوص، نشانها، کمرهای یراقدار تشریفاتی برای آویختن شمشیر در مراسم مخصوص، شمشه ها، پاگونها، سردوشی های تشریفاتی و نظامی، واکسیل و... نیز کارهایی تزئینی نظیر آراستن لباسهای تشریفاتی، سراپرده ها، سرسراها، راه پله ها، جایگاههای مخصوص را علاقه بندان انجام میدهند. ملبله و پولک دوزی روپوشها و شل های تشریفاتی اجزاء زردوزی تاج ها و نیم تاج های مخصوص تشریفات و بسیاری اعمال دیگر نیز از این دست به علاقه بندان واگذار می شود.

بند پرده: در میان کارهای متعدد اختصاصی علاقه بندی، ساخت وسیله ای تزئینی به اسم بند پرده جای ویژه ای دارد. بند پرده انواع فراوانی دارد که با نام منگوله هایش خوانده میشود. برای ساخت آن خراط قالبهایی به اشکال مختلف تهیه می کند و روی این قالبهای چوبی ابریشم دوزی انجام می گیرد. قالبها بیشتر به شکل گلایی، تنبوشه ای، فنجانی، کاسه ای، پولکی هستند و بند پرده نیز بهمین نامها خوانده می شود.

شمه: در گذشته، یا بهتر تا اوایل دوره پهلوی، در طرفین لباسهای رجال، دو گل جواهر نشان بشکل صدف به چشم

می خورد. این گلها که از نخهای طلایی بافته میشد و شباهتهایی با خورشید داشت، شمه خوانده شد. شمشه ها گاهی شرابه های مروارید نیز به همراه داشتند که به آن شمه مروارید نشان می گفتند.

سرمه: پروزن ترمه نوعی قیطان است که در دور مبل و پشتی و سرآستین و حاشیه لباسها بکار میرود. سرمه های نازک در گلدوزی مصرف دارد. جنس آن ابریشمی است. و قطرش از ۲ تا ۱۰ میلی متر است. رشمه اصطلاح دیگری برای سرمه است.

مغزی: نوار یا ماهوت باریکی است که لای ۲ پارچه می گذارند و گاهی ریشه هم دارد (مغزی مبلها).

اما همپای اختراع ماشین های مختلف و پیشرفت ماشینی شدن صنایع، در کارهای علاقه بندی نیز ماشین چهره نشان داده است. با اینهمه هنوز هم نیمی از این کارها با استفاده از روش های دستی انجام می گیرد. بهر صورت دستگاههای مربوط بکار علاقه بندی اینهاست:

ماشین نواربافی، ریشه بافی، منگوله بافی، ابریشم تابی، سرمه تابی، طناب تابی، قیطان بافی، سنبله بافی، برزفت بافی، یراق بافی، سیم سازی و نخ پیچی.

لازم است از استاد یحیی ذکاء که در تهیه این مطلب راهنمایی هایشان همراه بوده و یادداشت هایشان مددها رساند تشکر کنم. نیز از فیروزی و دامادیان مسئولان موزه مردم شناسی و حسن یراقچی تنها علاقه بند پایتخت، متشکرم.

تعدادی شمه و قلاب و دگمه

سرداری شمس‌دار در موزه مردم‌شناسی

رمزخانه زویدگاه روانشناسی

(۱۹)

جلال ستاری

یعنی ماندالا بر اصل چهارگانگی (quaternité) مبتنی است و ماندالا رمز نظم آغازین روان است. چون نظم و تعادل در هر ضمیری بالقوه وجود دارد، ماندالا ساختن یا تأمل در ماندالا موجب برقراری نظم آغازین در روان سازنده ماندالا یا ناظر ماندالا است. باز به موجب یونگ چهارگانگی نقش عمده‌ای در تحول روانی آدمی دارد و در واقع پایه و اساس صورت نوعی روان آدمی است.

پیدایش ۴ در رؤیا همیشه مبشر وقوع حادثه‌ای بسیار مهم برای خواب‌بین یعنی تجربه‌ای مذهبی است که روان خواب‌بین را دگرگون و بارور میسازد.

پاك و چهار

سطح مربع در آیین نمادی چین نشانه زمین است و در آیین نمادی هند سطح مربع به شکل Padma یا Lotus یا ماندالا دارای خصیصه زنانگی و به منزله Yoni و زهدان است. در عرفان مسیحی نیز مربع رمز زمین و نشانه زهدان و زادگاه رب و mater dei و Theotokos است. پس بعید نیست که در این مکان روانی، «پاك» یعنی تصویر پروردگار که در ضمیر هر کس بالقوه وجود دارد زاده شود.

چهارگانگی رمز خداوند است که همه مخلوقات جلوه‌ذات و صفات اویند. چهارگانگی در رؤیا رمز «خداوند درونی» یا قبله درونی و مقرر خداوند است: چون بارقه الهی که در مربع Téménos می‌درخشد یا بودا که در مرکز Lotus مهد یاسریر جاودانی ایزدان بر تخت نشسته است. طرح مربع یا چهار گوش

در مکاشفات یوحنی، ۴ موکل باد، بادها را در چهار گوشه زمین نگاه می‌دارند و در خواب دانیال نبی دریای بزرگ از وزش چهار باد آشفته می‌شود.

هرگاه نیروئی روحانی چهار گوشه ذهن یا ضمیر را فراگیرد، ویرانکاری نیروئی زیانکار در عرصه ناخودآگاهی پایان می‌یابد. با پیدایش این حد در چهار گوشه روان، آشفته‌گی آغازین و درهمی (massa confusa) ضمیر باطن که حیوان رمز آنست به نظام و قاعده و سازمان بدل می‌شود. ۴ نخستین جلوه نظم و ترتیب است. در بسیاری از معتقدات مذهبی مفهوم ۴ یا مربع (شهر، قلعه یا حصاری به شکل مربع) خاصیتی سحرآمیز (numineux) دارد که نگاهدار انسان از شر ارواح خبیثه و بیماری است.

رقم ۴ رمز بسیار کهنسالی است که در عصر حجر نیز باز یافته می‌شود. این رمز در آغاز حیات بشر به صورت چهار رودخانه بهشت نمودار می‌گردد. ۴ جهت اصلی در فضا، ۴ مرحله ماه، چهار فصل، چهار رنگ اصلی و جز آن همه مبانی و ارکان تجربه و مفهوم ما از جهان و زندگی است. در دنیای باستان چهار عنصر سازنده جهان و چهار خلط (humeur) و چهار مزاج نقش عمده‌ای در پیشرفت علوم طبیعی و پزشکی داشته‌اند. در فلسفه گنوسی چهار خود روح بود و نیز نخستین آدم میرنده که از ترکیب چهار عنصر فانی آفریده شده بود. اما علاوه بر آن ۴ در فلسفه گنوسی زهدانی است که آدم دوم پاك و جاودانی را بدینیا آورد.

مربع برای فیثاغورث رمز روح بود. یونگ نشان داده است که تصاویر مراقبه مذاهب شرقی

قالیچه‌های نماز مسلمانان (نقش محرابی) مکانی است که مؤمن در آن سکونت دارد و با خدای خود به راز و نیاز می‌پردازد. در اینجا مؤمن از راه بهره‌گیری در الوهیت انباز می‌شود.

هرچیز مربع شکل در پی یافتن مرکزی است زیرا کمال غائی «چهار» در ظهور «يك» است. این «يك» بعنوان ملخص «چهار» در بسیاری از صور ذهنی و تمثیلات و استعارات انسان مجسم شده و در واقع مضمون نوعی و نمونه‌وار بسیار رائجی است. در کیمیاگری «يك» چکیده همه اعمالی است که برای استخراج «يك» از چهار عنصر اصلی انجام می‌گیرد. معمای ریاضی تربیع دایره (quadrature du cercle) که قرن‌ها ذهن فلاسفه را به خود مشغول داشته نشانه اتحاد عناصر چهارگانه است. مرکز یا نقطه مرکزی همان quinta essentia یعنی ترکیب و تمرکز همه قوای مستتر در چهار و بنابراین در حکم میانجی و واسطه است و همین میانجی است که سازنده شکل تربیع دایره است. بنابراین میانجی-مرکز هم معماست و هم راه گشودن معما. پس عدد ۵ که مجموع چهارگانگی و چکیده چهارگانگی است عددی مشتق نیست، بلکه موجودیتی مستقل دارد و بیش از مجموع اجزاء خویش است، یعنی ذات و هسته‌ای است که همه چیز را متعالی می‌سازد.

تخت خداوند که در خواب حزقیل پیغمبر (Ezéchiél) (۶، ۷-۲۶) توسط چهارملك مقرب که هر کدام چهار صورت دارند نگاه داشته شده، مسیح که در میان چهار چهره رمزی حواریون می‌درخشد، ایزد تبتی که ترکیب واحدی از پدر و مادر است و در مرکز ماندالا نشسته، همه مظاهر روشن این مفهوم اند.

یوگی برای این می‌کوشد که ذهن و ضمیر چهار جنبه‌ای

را در چهار جهت توسعه و کمال بخشد تا به يك یعنی بلندترین مرتبه روحانی برسد. عالی‌ترین مرتبه روحانی، پایان همه مراحل و مسالك روحانی یعنی مرتبه بودای دانا و هشیار است.

چهارگانگی مبشر وحدانیت پروردگار است یعنی «مربع روانی» ایست که صفات ذات حق در آن آشکار می‌گردد. در عین حال ۴ رمز خواص و کیفیات مختلف «يك» نیز هست. «يك» هم رمز آغاز همه چیز است و هم رمز جمع یا حاصل همه امکانات و قوا، بنابراین در عین حال رمز آغاز و انجام است. در نتیجه يك با quinta essentia یکی است یعنی يك چکیده چهار است.

اما يك در کنار چهار یعنی در عین حال جدا از چهار و همراه آن نیز ظاهر می‌شود: از قبیل آسمان و چهار نیروی درخشان آن در معتقدات چینی، ایزد بودائی Vajra که ۴ سرش به چهار جهت اصلی معطوف است (می‌گویند این ایزد نخست به چهارپاره تقسیم شده بود و پس از آنکه به وحدت رسید هر چهار قسمت به صورتی نمایان باقی ماندند).

تقسیم و تفکیک يك به چهار مبین و مؤید نظارت و توجه قوای يك به جهات چهارگانه است. در زمینه روانی نیز «يك» پایه و نگاهدار تعادل آدمی و موجب ثبات و قوام و رشد و پختگی نفس است و این ثبات و رشد و پختگی نفس با تفکیک تدریجی چهارگوش هشیار یا ذهن یعنی فکر و عاطفه و شهود و احساس از یکدیگر فراهم می‌آید. پس يك یعنی احدیت به چهار صورت ظاهر می‌شود یا چهار رب النوع جانشین «يك» می‌توانند شد. در نتیجه یا يك و چهار با هم وجود دارند، یا چهار از يك ناشی شده‌است یا تنها چهار رب النوع وجود دارند و پس.

احمد صنیعی استاد منبت کار اصفهانی

دوره منبت کاران ایران بخاطر تماسهای بیشتر با غرب و آشنائی با شیوه‌ها و شگردهای استادکاران اروپائی از تأثیر آنها برکنار نماندند و این تأثیر بیشتر از ناحیه هنرمندان منبت کار ایتالیائی و فرانسوی بر هنرمندان قاجار مشهود است.

تأثیر هنر غربی تغییری را بدنبال داشت، ازاینرو منبت ایرانی از اصالت خود دور افتاد، بی آنکه هویت خود را گم کند. منظور من اینست که منبت ایران درحالیکه بشدت در معرض تندبادهای غربی قرار گرفت و ازاین رهگذر چهره آن دگرگونیهای را پذیرفت، باز بکلی از ریشه خود نبرید. در گوشه و کنار دستهای لرزان و وفاداری بودند که آخرین شعله‌های این حریق رو به خاموشی را پاسداری کنند، اما این آخرین شعله‌ها هم اینک از گرمی و هیجان می‌افتد و اگر برای احیای منبت بیشتر از این مایه نگذاریم، اصالت و حتی موجودیت این هنر قدیمی بیشتر و بیشتر در خطر می‌افتد. . . .

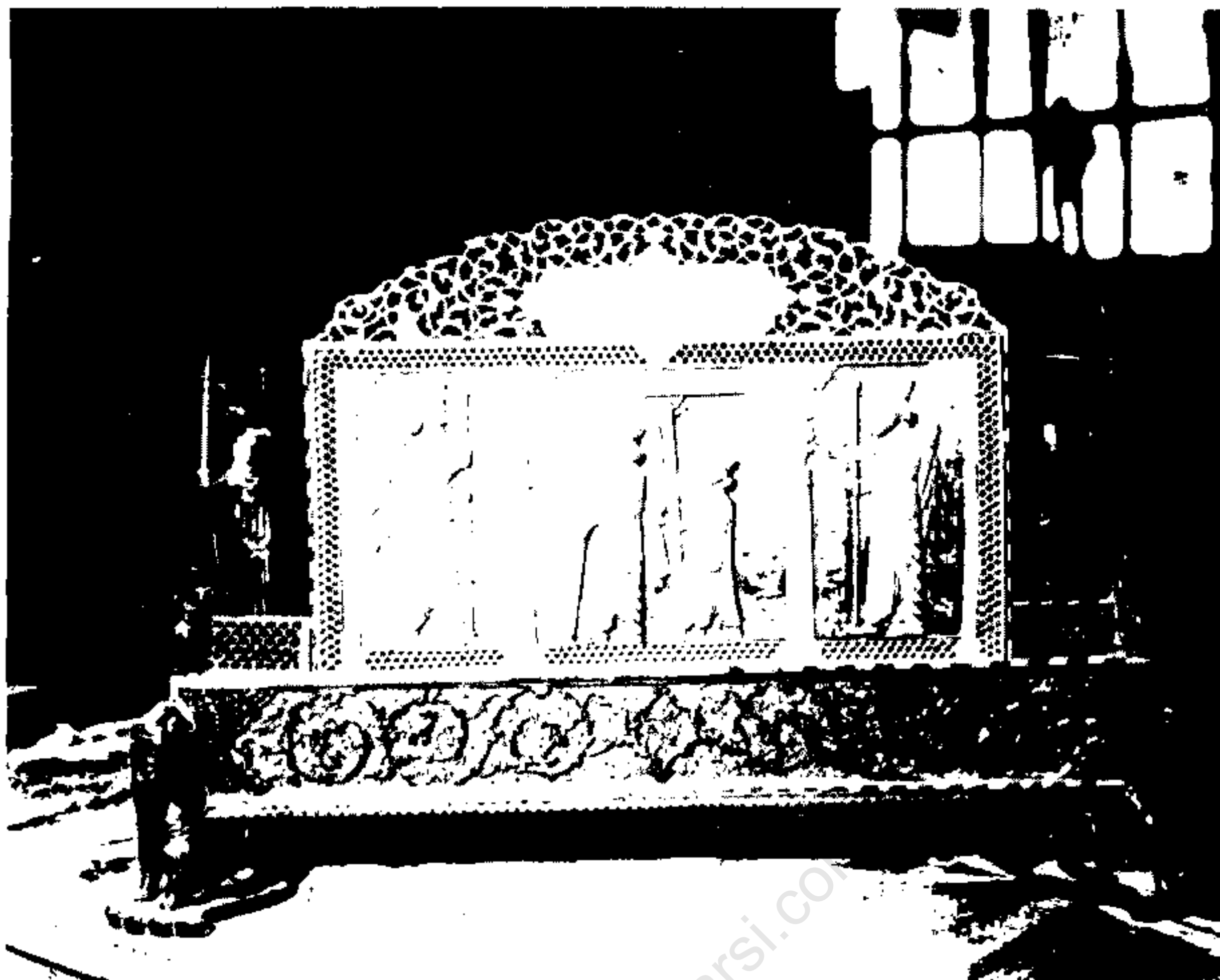
چهره‌ای پرچین و چروک و قامتی اندک خمیده، اما نگاهی افسرده و درعین حال تیز. . . انگشتی‌های عقیق بر انگشتانش و عصائی بردستش. . . موهایش سفید بود و سیلش به رنگ برف.

این هماهنگی، تعادلی به آن صورت شکسته، اما دیر نفوذ میداد. فصلها و سالها را در این چهره به وضوح میشد دید. پائیز برگ‌ریز و بهاری که تجربه خزان‌های بسیاری را در ذهن خسته‌اش مرور میکرد. با این کسوت من او را دیدم، احمد صنیعی را می‌گویم. چین‌های عمیق پیشانی‌اش در زمینه نگاهی کدر ولی پراز جست‌وجو که از زیر عینک ذره‌بینی ضخیمش متوار عبور میکرد، احساس آرامشی را در مخاطب بیدار میکرد. صدایش اندکی لرزان و بی‌طنین، اما مؤثر بود، پنداری که زمان در کلماتش رسوب کرده بود و این کلمات از ورای فاصله‌ای طولانی به گوش میرسید.

من یکسال پیش در اصفهان به دیدار او رفتم. پیش از این

« منبت کاری و حجاری دوهنر همزادند. بعبارتی، حتی دوهنر نیستند، يك منشاء و ریشه دارند و ازاینرو یگانه‌اند. دستمایه منبت کار «چوب» است، اما هنرمند حجار روی «سنگ» کار میکند و این تنها جنبه افتراق آنهاست. اصولاً معنی «منبت» از نبات می‌آید و این نام از آنوقت بر سر زبانها افتاد که هنرمندان اشکال نباتات گونه‌گون، یعنی گل‌ها و گیاهان و درختان را بر سنگها تراشیدند و یا روی چوب‌ها منعکس کردند. ازاینرو هنر منبت از قدیمی‌ترین هنرهاست، به قدمت عمر بشر است، چرا که نخستین جلوه‌های ذوق و قریحه بشری در اعماق قرون و اعصار بر روی سنگها منعکس شده است. سنگ و چوب نخستین ابزارهایی‌اند که بشر آنها را بکار گرفت. انسان آنها را تغییر داد و آنها تغییر در زندگی انسان را باعث شدند. پیش از آنکه نقاشی بر دیوار غارها بوجود آید، انسان ابزار سنگی را شناخته بود، بعبارت دیگر آشنائی سنگ و انسان يك آشنائی دیرینه است، به همان قدمت که تاریخ آشنائی انسان و چوب است. درخت نخستین پناهگاه انسان بود، همانطور که غارها اولین مأمن و جایگاه امن او بودند. . . .

با این سرآغاز «احمد صنیعی» استاد منبت کار اصفهان درباره یکی از سرشناس‌ترین هنرهای بشری سخن میگوید. «صنیعی» معتقد است که منبت کاری در ایران تاریخ پر فرود و فرازی دارد. او میگوید: «عصر صفوی یکی از لحظه‌های اوج منبت کاری ایران است. شیوه هنرمندان این دوره اسلیمی و ختائی بود. در عصر دیلمیان و غزنویان خط کوفی به هنر منبت راه گشود و هنرمندان این زمان بیشتر گل و بوته کار میکردند.» منبت کار ۷۶ ساله ایران با تکیه بر ۶۰ سال تجربه هنری، درباره ارزشهای منبت در حال حاضر نظرات جالبی دارد: «هنر «منبت» امروز در ایران ادامه کار دوران قاجار است، اما این بمعنی دنباله روی خشک و بی‌انعطاف منبت کاران امروز از استادکاران زمان قاجار نیست، چرا که طرحهای قاجار به شیوه‌های اروپائی نزدیکی حیرت‌آوری یافت. در این

یکی از آثار منبت کاری آقای احمد صنیعی

«آباد» گذشت. در سال ۱۳۰۵ در حالیکه ۳۰ سال از عمرم را پشت سر گذاشته بودم، راهی اصفهان شدم. اصفهان پایتخت هنری ایران بود، همانطور که هنوز هم هست.

آنروز استادان و مردان بی‌همتای هنر در این شهر گرد آمده بودند. سفر به اصفهان همیشه برایم آمیخته به رؤیا و تخیل و شوق بود. میدانستم در این شهر بزرگ آدمهای بزرگ زندگی می‌کنند که تمام روحشان را وقف هنر کرده‌اند و من در محضرشان می‌توانم شگردها و راز و رمزهای ظریف و ساحرانه هنر منبت را یاد بگیرم.

تصور من از واقعیت دور نبود من در این شهر ماندگار شدم و در طی سالها رنج و کار و تجربه، شاهکارهای زندگی‌م را بوجود آوردم. شاهکارهایی که پاره‌ای از آنها بعنوان اصیل‌ترین آثار منبت کاری در موزه ایران باستان و نیز موزه‌های پاریس، لندن و مصر نگهداری می‌شود.

پنجم اولین استادم بود. الفبای هنر را او بمن آموخت. انگار حرف او هنوز توی گوشم است که: «هنر و تجارت دو کار جداگانه است. هنری که انگیزه و قصدش تجارت باشد، دیگر هنر نیست. فاقد اصالت و روح است. اگر می‌خواهی یک

دیدار از «مصور الملکی» نام آور عرصه مینیاتور ایران دیدن کرده بودم که حاصل آن بصورت دو گزارش در «هنر و مردم» منعکس شد، همان وقت بعنوان یکی از برگزیدگان هنر منبت «صنیعی» را هم بمن معرفی کردند چرا که اصولاً قصد از سفر به اصفهان دیدار و گفت و شنودی با مردان بی‌جان‌نشین هنرهای سنتی و بومی ایران بود - آنروز استاد «صنیعی» نمونه‌هایی از کارهای خودش را بمن نشان داد و در فضای کارگاهی که نمونه‌های بارزی از شاهکارهای او در آنجا خلق شده بود، به پرسشهای من جواب داد.

زندگینامه او را که مشحون از یک سخت‌کوشی هنری و احساسی پراز جذبه و الهام است، از زبان خودش بشنویم...

«من در یک محیط هنری چشم به دنیا باز کردم. پدرم یک منبت‌کار خبره بود و پدر او هم از استادکاران چیره و بی‌همتای این فن به حساب می‌آمد.

خون هنر در رگهای من بود. منبت کاری مثل یک غریزه از اجدادم به من ارث رسید و همینکه دست چپ و راستم را شناختم، اره مویی به دست گرفتم و از کارگاه منبت کاری سردر آوردم. سالهای کودکی و سالیان نخستین جوانیم در زادگاهم

منبت کار واقعی باشی، سعی کن حرمت این حرفه را نگهداری.»
من در مکتب پدری که چنین اعتقادی داشت بارآمدم.
بگذارید برای اینکه فضا و محیط زندگی و نخستین سرچشمه‌های
فکری و ذوقی‌ام را بهتر نشان بدهم، چند جمله دیگر از پدرم
نقل کنم. این جمله‌ها بازگوی اعتقاد او بود و بصورت اعتقادی
قلبی در تمام عمرم مرا همراهی کرد. او می‌گفت:

«هنرمند یعنی يك مرتاض. باید برای آشنا شدن و بعد
آمیختن و یکی شدن با هنر، زندگی مرتاضانه داشت، یعنی همه
شادی‌ها و امکانات مادی و معنوی، استعدادها و علایق فردی را
در گرو پیشرفت کار هنری گرفت.»

عتاید او گویی يك جور اعتقاد هنری آمیخته به عرفان
بود، يك جور عرفان بود که من آنروزها عمق و مفهوم آنرا
در نیافتیم و سالها طول کشید تا به معنی واقعی آن پی ببرم.
پدرم می‌گفت:

«وقتی يك چوب را بعنوان دستمایه کارت انتخاب می‌کنی،
باید در آن خیره بشوی، باید در آن غرق بشوی، آنقدر در این
جسم سخت دقت و نظر کنی که جزئی از تو شود، یا تو جزئی
از آن شوی. باید بتوانی روح بظاهر خفته یا مرده نباتات و
احجار را دریابی. باید صدای نامرئی آنها را بشنوی. باید با
ابزار کارت و تصاویر ذهنی که از کارت داری عشق‌بازی کنی.
در ذهنت باید دنیایی از رنگ و روّیا و تخیل را با واقعیات
بیامیزی و آنوقت این ذهنیت روّیا آمیز را بروی چوب منعکس
کنی. اگر از عهده این کار برآمدی، یقین بدان که منبت کار
خبره و لایقی هستی...»

او شانه‌اش را بالا می‌انداخت و حرفش را ادامه می‌داد:
«و اگر نتوانستی چنین باشی، آنوقت هنرمند نیستی،
يك تاجری. تاجری که منبت کاری وسیله گذران زندگی و سود
و ثروت اوست.»

پرتو این فکر و عقیده تمام زندگی مرا روشن کرد. وقتی
پدرم در گذشت، در من هنوز زنده بود، هنوز صدایش در من
طنین می‌انداخت، هنوز با آن صورت تکیده و نگاه تبار
و سوزان شیخ‌وار در برابر من ظاهر می‌شد و با انگشت سبابه‌اش
بطرفم اشاره می‌کرد و رسالت هنر و هنرمند را با صدائی خفه،
اما کلماتی شمرده تکرار می‌کرد. او در من زنده بود، همانطور
که هنوز هم هست، چرا که افکار و عقاید و سلیقه‌هایش بر نیمی
از وجود من حکومت می‌کند.

وقتی اعلیحضرت رضاشاه کبیر امر به ساختمان کاخ مرمر
دادند، من و احمد آقا مختاری استاد معروف منبت، به سرپرستی
يك گروه ۷۰ نفری از منبت‌کاران ورزیده منصوب شدیم
و کارهای منبت کاخ را بهمه گرفتیم. در طبقه پائین کاخ ۷۰
جفت در سه لنگه ساختیم که تمامی آنها دو رو بودند و در طبقه

بالا ۵۴ جفت در منبت کاری از چوب گردو ساختیم که چند تائی
از آن خاتم کاری شد.

۴ سال طول کشید تا این کار بزرگ سرانجام گرفت.
درها با منبت ظریفی به درخشش افتاده بودند. در وسط
هر در، خورشیدی نقش شده بود که در متن آن سلاطین ایران
باستان چهره سازی و منبت شده بودند. برجستگی‌های چوب
گردو مثل پیکر لغزان مارها پیش می‌رفت و درهم می‌پیچید.
قوس‌های آرام مثل رنگین‌کمانی در عرصه درهای منبت طلوع
می‌کرد و در انتهای خطوط موج و شفاف که انگار جان داشتند،
غروب می‌نمود، نقش‌ها انگار از درون چوب روئیده بودند،
طبیعی‌تر از میوه‌ای که از شاخسار يك درخت می‌روید. فرود
و فرازها، مانند موج بر تن چوب ریخته بودند و بنظر می‌رسید
که این موجها مدام تکرار می‌شوند و از کنارهای در بیرون
می‌ریزند.

کارهای من در کاخ مرمر هنوز هستند. آنها خود بهترین
گواه اصالت و ارزش خویشند.

وقتی کار طولانی کاخ مرمر تمام شد، اعلیحضرت فقید
به موسیو ماریو که در آن هنگام رئیس صناعت ایران بود،
فرمودند: که باید هنرستانی در اصفهان دایر کنیم، از همین‌جا
استادان هنر را انتخاب کن.

و با نگاهی پرمعنی این انتخاب را همانجا بعمل آوردند.
يك سال بعد در هنرستان اصفهان کار خود را آغاز کردم. از
۱۳۱۸ تا ۱۳۳۶ در هنرستان بودم و هنگامی که باز نشسته شدم،
دیگر رمقی در دستهایم نمانده بود. همه نیرو و رهنم از
سرانگشتهایم در وجود چوب‌ها ریخته بود، آثاری که در طی
دوران تدریس در هنرستان بوجود آوردم، بهترین کارهای
منند. بسیاری از این آثار به موزه‌ها انتقال داده شده است.

با یکی از آثار همین دوره در نمایشگاه بین‌المللی بروکسل
شرکت کردم. نام اثر «بهرام گور در شکار» بود. بهرام را
سوار براسبی که یالهای بلندی از دوسو برگردن نیرومندش
افشانده شده بود، در حالی که پریرخی را بر ترک خود نشانده
بود، نشان دادم. چند غزال از گوشه و کنار صحنه در حال گریز
بودند، حرکت دریا‌های نازک و چابک غزال‌ها نمایان بود.
حاشیه تابلو با گل و بوته تزیین شده بود. فضا رنگ تاریخ را
داشت، بعد زمان در خطوط دور و گمی که بر تمام نقش‌های
تابلو سلطه داشتند، نشان داده شده بود. بخاطر این اثر از
نمایشگاه بین‌المللی بروکسل مدال نقره و يك تقدیرنامه گرفتیم.

تاکنون صدها اثر منبت بوجود آورده‌ام. سالهای عمر من
در این آثار مجبوس‌اند. هرچه از عمر من کم شده، در این آثار
هنری محفوظ مانده‌است. حالا هم که آفتاب عمرم به لب بام
رسیده، فرزندانم کارم را ادامه می‌دهند، پسرهایم کار تدریس در
هنرستان را دنبال می‌کنند. آنچه پدرم بعنوان میراث برای

نمونه‌ای از کار منبت احمد صنیعی

مغرب زمین وجود دارد صندوق مرقدی است به امضای دو استاد: یکی استاد احمد نجار و دیگری حسن بن حسین و تاریخ آن ۸۷۷ هجری است. ریزه کاری‌های این صندوق اگرچه همپراز تزیینات آن زمان است، اصالت و ذوق منبت کاری را نیز نشان می‌دهد. این فن به هنرکنده کاری عمیق بختیده است. خط‌های عمیق، فواصل را بخوبی نشان می‌دهد. نوارهای حاشیه‌دار دوکناره و پائین، طرح‌های مختلف دربردارد و این طرح‌ها اگرچه ممکن است در نقش قالی و تذهیب و گچ‌بری هم بکار رود، در آن گونه آثار دیده نشده است. صلیب ساده‌ای که در یکی از خانه‌های حاشیه‌کنده کاری قرار دارد، دارای هیچ جنبه عیسوی نیست، بلکه علامتی قدیمی است که در بسیاری از آثار مذهبی مانند مسجدها و مقبره‌های این سرزمین دیده می‌شود.

نمونه‌های دیگری از شاهکارهای هنر منبت کاری ایران در موزه‌های غربی و موزه‌های کشور وجود دارد. استاد صنیعی برای اعتلای این هنر قدیمی توصیه‌های جالبی دارد:

«باید منبت کاری را به مدرسه‌ها برد، آموزش این هنر سنتی به نسل فردا و امی است که به گردن ماست. باید آخرین بازماندگان خبره منبت کاری پرورش هنرمندان فردا را از عرصه مدرسه‌های امروز آغاز کنند. این شعله اینک رو به خاموشی است، باید فکری کرد...»

من گذاشت، من به فرزندانم می‌سپارم. پدرم می‌گفت: «کار بکن... تا آخرین نفس در سینه‌ات هست کار بکن. تا وقتی کار می‌کنی و بوجود می‌آوری و می‌سازی، زنده‌ای...»

و من امروز، در لحظه‌های غروب زندگی‌ام به فرزندانم توصیه می‌کنم که: «سعی کنید میراث مرا زنده نگهدارید، روزی اگر بخواهید، منبت کاری را کنار بگذارید، من در گور می‌لرزم و نفرینتان می‌کنم... کار کنید... کار کنید... تا وقتی که رمق در سر انگشت و نفس در سینه دارید...»

از منبت‌های قدیم ایران آثار ارزنده‌ای که باقی مانده به نسبت معدود است. تا آنجا که ذهن تاریخ یاری می‌دهد، هنر منبت کاری در نواحی دشت نشین که چوب فراوان نیست، توسعه بسیار نیافته است. «آرتوریوپ» ایران‌شناس نامی در کتاب شاهکارهای هنر ایران درباره هنر منبت ایران می‌نویسد: منبت کاران ایرانی در قرن نهم آثار بر ارزش بوجود آوردند، ولی زمینه هنر ایشان محدود بود و جز در خدمت قرآن و مسجد و منبر و ضریح و صندوق مرقد امامان بکار نمی‌رفت...

نمونه مهمی که از استادان بزرگ منبت کار ایرانی در

سیرفرهنگ در عهد سلجوقیان

چگونه تمدن، هنر و فرهنگ ایران به یونان، روم شرقی و شمال آفریقا انتشار یافت.
بدوران سلجوقیان گاه شماری مخصوص ایرانی بکار گرفته شد و زبان فارسی زبان رسمی دولت گردید.

دکتر بدیع الله دبیری نژاد
استادیار دانشگاه اصفهان

بود و نعمت و ثروت چون ماه نوری به کمال داشت و تمامی پذیرفت و مردان کار و جوانان نامدار میان آن جمع با عدت تمام و اسباب نظام فراوان شدند . . . ۴.

پس از سلجوق، فرزندان او یکی بعد از دیگری، مهتران قوم شدند و با کوششها و فعالیت‌های مستمر خود، در توسعه و گسترش حکومت خاندان سلجوق و اشاعه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، همتی مردانه نشان دادند. با توجه بآثار و کتب زیادی که درباره حکمرانان آل سلجوق نوشته‌اند معلوم می‌شود که در ایام حکومت‌های گذشته بمانند پادشاهان عراق،

سلاجقه طایفه‌یی هستند از ترکمانان غز^۱ و خزر که در ایام شوکت امرای سامانی، در دشتهای تردیک به حیره آرا^۲ یعنی به حیره خوارزم و سواحل شرقی دریای مازندران (خزر) و دره‌های علیای سیحون و جیحون سکونت داشتند و مساکن ایشان بین سرزمینهای مسکونی ترکمانان غز و قریق (خلج) و بلاد اسلامی ماوراءالنهر فاصله بود و آنها به مناسبت تردیکی به ممالک اسلامی قبول اسلام کرده و گاهی نیز در کشمکشهای امرای سامانی با ملوک خانیه ترکستان بیاری سامانیان برمی‌خاستند و در جهاد با کفار تورانی شرکت می‌جستند و بعثت علائق مذهبی و حسن نظر به مبانی و قوانین اسلامی، امرای سامانی بدون رادع و مانع، آنها را در رفت و آمد به سایر بلاد، آزاد گذاشته بودند چنانکه جد سلجوق یعنی سلجوق بن دقاق (تتقان)^۳، در اواخر عهد سامانیان با خاندان قبیله خود، از توران بنواحی دیگر خصوصاً به سرزمینهای مسلمان نشین کوچ کردند و در ناحیه جند، کنار سیحون و در دره علیای این شط، تردیک ترکستان مقيم شدند.

و این «سلجوق مردی بود به حسن سیرت معروف و به یمین نكونامی موصوف و پنج پسر داشت همه سزاوار مهتری و لایق سروری، اسرائیل، میکائیل، موسی، بیغور، یونس و یوسف و هر يك شایسته امیری و درخور مهتری هر روز اتباع و اشباع ایشان چون تضاعیف بیوت شطرنج در ازدیاد و ارتفاع

۱ - ابتدا آنها را اغز می‌خواندند و کلمه غز بعدها معمول شد و مخفف اغز می‌باشد. سامانیان جمع‌گیری از این ترکمانان اغز را از محل‌های سکونت اصلیشان کوچ داده و در بلاد شمال ماوراءالنهر ساکن ساختند و از این غزها بودند قبیله‌یی که به نام رئیس خود سلجوق، به طایفه سلجوقی معروف شدند و در جنوب به حیره خوارزم شهرنشینی اختیار کردند و پس از مرگ او به تدریج فرزندان او در قریه نور از قراء شمال شرقی بخارا ساکن گردیدند.

۲ - سلجوق بن دقاق از نژاد طوقشورمیش (به معنی حمله کننده) بود پسر کوچوخواجه. (چون رنگ سبز در میان ترکان مقدس می‌باشد معنی کلمه منسوب به سبز باشد) که خرگاه تراش پادشاهان ترك بود، از اوروق (ایل - طایفه) و استخوان قیق (قویوق) و ایشان دودمانی بزرگ بودند. دقاق یا (تقان) به معنی سخت کمان است.

۳ - صفحه ۱۰ - سلجوقنامه ظهیرالدین نیشابوری متوفی سال ۵۸۲ - از نشریات کلاله خاور. تهران.

خراسان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزققیه، دیالمه، غوریه و سلاله‌های دیگر هیچ‌یک بمانند خاندان آل سلجوق، در توسعه و بسط آیین مسلمانی و احیاء و ایجاد ابنیه دینی و تاریخی و مساجد و اماکن مذهبی و توسعه اوقاف علاقه‌مند نبوده‌اند.

مؤلف **راحة الصدور و آية السرور**، درباره عالم‌پروری و ادب‌دوستی و گسترش مبانی و قوانین اسلامی و اخلاقی و اجتماعی خاندان سلجوق چنین می‌نویسد:

«... و برکت پرورش علما و علم‌دوستی و حرمت داشت سلاطین آل سلجوق بود که در روی زمین خاصه ممالک عراقین و بلاد خورآسان علما خاستند و کتب فقه تصنیف کردند و اخبار و احادیث جمع کردند و چندان کتب در محکم و متشابه قرآن و تفاسیر و صحیح اخبار با هم آوردند که بیخ دین در دلها راسخ و ثابت گشت چنانکه طمعهای بددینان منقطع شد و طوعاً او کرهاً فلاسفه و اهل ملل منسوخ و تناسخیان و دهریان بکلی سر بر فرمان شریعت و مفتیان امت محمد نهادند، و جمله اقرار دادند که **الطریق کلها مسدودة**، **الا طریق محمد** و هر بزرگی از علما بتربیت سلطانی سلجوقی متطور جهانیان شد، چنانکه **خواجه امام فخرالدین کوفی و خواجه برهان و ابوالفضل کرمانی و خواجه امام حسام بخاری و محمد منصور سرخی و ناطقی و ناصحی و مسعودی**، و برکات قلم فتوی و قدم تقوی ایشان و نگاهداشت رعیت بر راه شریعت مملکت سلاطین آل سلجوق مستقیم شد، و چون پادشاه و زیر دست و امیر و وزیر و جمله لشکر در املاک و اقطاعات بوجه شرع و مقتضای فتوی ائمه دین تصرف می‌کردند بلاد معمور و ولایات مسکون ماند که آثار: **من صاحب العلماء و قر و من صاحب السفهاء** حتر، هر که با علما مصاحبت کند و قار یابد و هر که با سفها مجالست دارد حقیر شود، و در هر ولایتی امرا بعدل و سیاست پادشاهی مشغول بودند و آنچه مواجب دیوان ایشان بود بمساهلت و مسامحت از رعیت حاصل می‌کردند، هم رعیت مرفه می‌بودند و هم امرا می‌آسودند، لشکری مسلمان می‌مرد و عوان و غماز و بددین در آن دولت بر هیچ کار نبودند، و آنچه از شهری درین وقت بجزور و ظلم حاصل می‌کنند در آن روزگار از اقلیمی برنخاستی، لشکر آن وقت آراسته‌تر و پادشاهان آسوده و با خواسته‌تر بودند...»

در عهد سلطنت سلطان محمود غزنوی (۳۵۰ - ۴۲۱) و با اجازه او، چند هزار خانواده از سلجوقیان، بمشرق ایران بخصوص خراسان کوچ کردند. طغرل و برادرش بر سلجوقیان و قلمرو حکومت آنان ریاست داشتند و پس از مرگ سلطان محمود، باردیگر، یورش و طغیان کردند و از ناحیه ماوراءالنهر و شرق ایران بجانب مغرب و جنوب ایران تاختند و بسال ۴۵۰ بغداد را تصرف نمودند، چغری در همین ایام درگذشت و پسرش **البارسلان از طرف طغرل بیك**، حکمران و والی خراسان

گردید و پس از فوت طغرل بسال ۴۵۵ جانشین وی گردید. **البارسلان** پس از ده سال پادشاهی و حکومت و توسعه قلمرو سلطنت خود، دارفانی را وداع گفت و فرزند رشیدش **ملکشاه** بسال ۴۶۵ بجای پدر بر تخت سلطنت جلوس کرد.

در عهد حکومت این پادشاه و فرزندانش و خرد و هوشمندی و کیاست وزراء عالیقدری بمانند **عمیدالملک کندی** و **زیر طغرل بیك** و **خواجه نظام‌الملک** وزیر **البارسلان** و **ملکشاه**، توسعه شکفت آوری یافت و با کاردانی پادشاهان سلجوقی خصوصاً **ملکشاه** و وزارت وزراء فوق‌الذکر، از ناحیه ترکستان چین تا عدن تحت لوای واحد قرار گرفت و امنیت و رفاه عمومی حاصل گشت.

سلاجقه با سرعتی تمام توانستند قلمرو حکومت و فتوحات و کشور گشایی خود را تا سواحل مدیترانه و سرحدات امپراتوری روم شرقی در آسیای صغیر و حدود تصرفات خلفای فاطمی گسترش دهند و بسال ۴۷۰ حکومتی جهانی و امپراتوری زمان را بوجود آوردند.

از علل مهم و عمده این پیشرفتهای سریع، وحدت مقاصد سران این حکومت و حاجت شدید ترکمانان، بفتح بلاد پر ثروت و اعتیاد آنان بزندگی سخت دریابانهای وسیع و قطع مراحل زیاد بدون احساس خستگی و سرعت عمل و جنگجویی و دلاوری ترکان غز و نیز سایر قبایل ترک بود که در خدمت سلاجقه درآمد بودند.

این فتوحات و گسترش حکومت سلاجقه و فتح و پیروزیهای آنان تا پایان پادشاهی **ملکشاه سلجوقی** (۴۶۵ - ۴۸۵) ادامه یافت بالاخص در زمان او پدرش **البارسلان** (۴۵۵ - ۴۶۵) و وزارت **خواجه بزرگ نظام‌الملک** که با کاردانی و لیاقت و کیاست امور مملکت وسیع سلجوقی را اداره می‌کرد و سرو سامانی که بوضع حکومت سلجوقی داد موجب گردید تا سلطنت آل سلجوق از وضع آشفته و صورت بیابانگردی و بدویت بیرون آید و دارای تشکیلات منظم و سازمانی مرتب گردد.

وجود این دانشمند سیاسی بقدری در تاریخ این سلسله مهم است که بعضی از محققین ایام اقتدار سلجوقیان را عهد **خواجه نظام‌الملک** خوانند که مدت زیادی زمام امور مملکت را در دست گرفته و با سیاست بی‌نظیر و بدیلی این کشور پهناور را اداره می‌کرد و **ملکشاه** با مساعدت و معاضدت **خواجه بزرگ**، شهرهای مهمی که در آن طرف ارس واقع و متعلق به رومیان بود بگشود. سال بعد **البارسلان** از جیحون گذشته بطرف جند که قبر سلجوق بن دقاق در آنجا قرار داشت رهسپار گردید. حکمران ناحیه جند از در اطاعت درآمد و در سال ۴۵۸ پادشاه سلجوقی رسماً **ملکشاه** را ولیعهد خویش کرد و از امرای دولت در این خصوص پیمان گرفت.

در عصر همین پادشاه عدالت گستر و دادگر قلمرو دولت

سلجوق به منتهای وسعت و عظمت خود رسید چه از حد چین تا مدیترانه و از شمال تا حد خوارزم و دشت قباچاق و ماوراء یمن بنام او خطبه می خواندند و امپراتور روم شرقی و امرای عیسوی گرجستان و ابخاز باو خراج و جزیه می دادند و اصفهان در عهد او و خواجه نظام الملک وزیر از مهمترین بلاد دنیا و یکی از آبادترین آنها بود و این پادشاه و وزیر و عمال و اعیان دیگر سلجوقی در این شهر ابنیه تاریخی بزرگی ساخته بودند که هنوز هم آثار يك عده از آنها برجاست. و می توان گفت یکی از بزرگترین و مقتدرترین سلسله ای که بعد از اسلام در این کشور و بلکه در مشرق زمین حکمفرمایی کرد و مهمترین ممالک اسلامی را در تحت فرمان يك دولت و حکومت واحد در آورد سلسله سلجوقیان است. پادشاهان این سلسله اگرچه ایرانی نژاد نبودند ولی بعلمت علاقه زیاد و وافر که باین سرزمین نشان می دادند، مرکز اقتدارشان در ایران گردید و بتدریج بخلق و خوی ایرانیان خو گرفتند و بمانند سلاطین بزرگ این کشور در این خطه پهناور حکمفرمایی کردند و با شروع پادشاهی ملک شاه باردیگر تعادلی در وضع آشفته پیشین مهیا گردید.

ملک شاه پس از جلوس به تخت سلطنت، زمام امور مملکت را در اختیار خواجه نظام الملک قرارداد و بیاس خدمات مهمی که نمود او را ملقب به «اتابک» نمود. در ابتدای سلطنت ملک شاه الگین حکمران ناحیه سمرقند ترمذ را تصرف کرد و چون شنید عمش، عمادالدوله قاورد، امیر سلجوقی کرمان بادعای سلطنت برخاسته و عازم ری و بلاد جبل می باشد با شتاب و با سپاهی مجهز خود را به ری رساند و بیاری امرای عرب حله و موصل در نزدیکی همدان با سپاهیان قاورد روبرو شد و پس از جنگی مختصر بر او غلبه کرد و پس از چندی کشته شد. لیکن ملک شاه با آزادی که برای خاندان قاورد قائل بود، کرمان و عمان و سواحل دریا همچنان بارث تا سال ۵۸۳ در خاندان قاورد بود و بنام خاندان سلاجقه کرمان مشهور گردید.

ملک شاه قبل از رسیدن بسلطنت، در زمانیکه باتفاق پدر در الجزیره^۷ و ارمنستان بجنگ و ستیز مشغول بود یکی از امرای ترك خوارزمی خود را با سپاهیان بی شماری بتعرض بلاد شام و فلسطین که تحت امر مستنصر فاطمی بودند فرستاد و ایشان در سال ۶۲۳ به بیت المقدس تاختند و دمشق را در محاصره گرفتند و با حملات پیگیر ولی بی نتیجه خود به مصر و نواحی دیگر سال ۶۷۰ ملک شاه برادر خود تنش را که معروف به تاج الدین بود مأمور شام کرد. تاج الدین تنش، ابتدا حلب را محاصره نمود و چون در این تاریخ سپهسالار اردوی فاطمی بشام آمده و دمشق را محاصره کرده بود، تنش بدعوت محصورین بآن شهر حمله ور گردید و مصریان با شنیدن این خبر گریختند و تنش براحتی دمشق را در سال ۶۷۲ تصرف کرد و سلسله سلاجقه شام را رسماً تاسیس نمود.

در سال ۶۷۳، تنکش برادر ملک شاه بر بعضی از قطعات خراسان مستولی شد و بنای طغیان و یورش را گذاشت و آشوبی در این نواحی پدید آورد. ملک شاه بجانب او حرکت کرد و تنکش مجبور باطاعت گردید ولی بعلمت تجدید خوی طغیان گری خویش باردیگر عاصی و یاغی گردید و بالاخره سال ۶۷۷ ملک شاه او را دستگیر کرد و چشمش را نابینا ساخت. در همین سال سلیمان بن قنلمش^۸ را بفرستاد تا انطاکیه را از تصرف فرنگان بیرون آورد. در سال ۶۷۸، سمرقند را محاصره کرد و سلیمان-خان را بگرفت و بر این شهر مسلط شد.

در این سفر، نظام الملک وزیر اجرت ملاحان جیحون برخراج انطاکیه نوشت و آن سخن مشهورست که جهت فسحت ملک و ضبط آن کرده بود تا بروزگارها بازگویند. و در این سفر ترکان خاتون دختر طمغاچ خان بن بغراخان بن ابراهیم بن نصر بن ایلک خان بن بغراخان الماضی^۹ را بخواست و در بیست و پنجم رجب سال ۶۷۶ در سنجار^{۱۰}، سلطان ملک شاه را پسری آمد، سنجر نام کرد.

ملک شاه در سال ۶۷۰ حکومت ولایت قونیه و آق سرا از بلاد آسیای صغیر را که بدست ترکان فتح شده بود به پسر شهاب الدوله قنلمش بن اسرائیل پسر طغرل اول و چغری یعنی سلیمان وا گذاشته بود و این سلیمان در واقع مؤسس شعبه سلاجقه روم است.

سلیمان در سال ۶۷۷ به بندر انطاکیه که از سال ۳۵۸ در تصرف رومیان شرقی قرار داشت حمله برد و آنجا را بنام ملک شاه فتح کرد و قلمرو دولت سلجوقی را از جانب مغرب بکنار دریای مدیترانه رساند.

ملک شاه دوسال بعد یعنی سال ۶۷۹ از اصفهان عازم

۴ - راحة الصدور و آية السرور، کتابیست در تاریخ آل سلجوق تألیف محمد بن علی بن سلیمان الراوندی در سنه ۵۹۹ هجری. به تصحیح محمد اقبال و با تصحیحات لازم توسط آقای مجتبی مینوی. دیماه ۱۳۳۳ - صفحه ۲۹ - ۳۰.

۵ - تاریخ ادبیات ایران - جلد دوم صفحه ده تألیف دکتر ذبیح الله صفا.

۶ - در صفحات بعد بدانها اشاره مختصری خواهد شد.
۷ - این ناحیه در مغرب ایران و شمال عراق امروزی قرار دارد.
۸ - بضم اول و دوم و چهارم و سکون سوم بمعنای (خلاص شده) و بضم اول و دوم و سکون لام بمعنای (تقدیس شده) می باشد. حاشیه ۶ صفحه ۴۴ تاریخ گزیده تألیف حمدالله مستوفی بکوشش دکتر عبدالحسین نوائی.

۹ - بغرا کلمه ایست ترکی و بوغرا هم گفته شده، باشی که از خمیر که بشکل رشته های دراز در آورند اطلاق می شود. فرهنگ معین.
۱۰ - سنجار Senjâr، بخش کوهستانی شمال شرقی سوریه که سکنه آن کردان یزیدی هستند، نهر خابور آنرا مشروب می سازد و آن جزوی از دیار ربیعیه بود. فرهنگ اعلام معین.

الجزیره و شام شد و از راه موصل به بلاد دره علیای فرات رفت و پس از تصرف بعضی از قلاع آن نواحی که مدتهای زیاد در تصرف رومیان بود بجانب حلب حرکت کرد و این شهر را بتصرف درآورد و برای اولین بار به بغداد آمد و در سال ۴۸۰ دختر خود را بخلیفه عباسی یعنی المعتدی داد.^{۱۱}

یکی دیگر از فتوحات مشهور و جالب توجه ملکشاه، فتح ماوراءالنهر میباشد که سال ۴۸۲ هجری اتفاق افتاد. در همین سال عده‌ای از ساکنین و روحانیون آن نواحی از اعمال حکمران سمرقند یعنی «احمدخان بن خضر شاکی» برادرزاده شمس‌الملک که جوانی ستم پیشه و متعددی بود به ملکشاه شکایت بردند و ویرا بتصرف آن بلاد تشویق کردند. ملکشاه با خواجه نظام‌الملک از اصفهان به خراسان آمد و پس از جمع کثیری سپاهی بماوراءالنهر حمله برد و در اندک مدتی بخارا و سمرقند را بتصرف درآورد. پس از فتح آن نواحی و سپردن سمرقند را یکی از گماشتگان خویش، ملکشاه نسبت به احمدخان تعدی نمود و او را به اصفهان فرستاد و حکمران ناحیه کاشغر سراطاعت و فرمانبرداری فرود آورد و خطبه را بنام ملکشاه کرد.

در مراجعت ملکشاه به خراسان، ترکان جنگی که در خدمت ملکشاه میزیستند و در سمرقند مانده بودند بعلت عدم دریافت وظیفه و مقرری خود، طغیان کردند. ملکشاه با شتاب از خراسان به ماوراءالنهر آمد و شورشیان و امیر خانی فرغانه را که با ایشان همصدا شده بود بدستکاری وزیر و زوجه خود، ترکان خاتون که دختر طمغاج خان و عمه احمدخان، خاقان سمرقند بود یعنی تاج‌الدین شیرازی مطیع ساخت و به اصفهان برگشت.

از اواخر سلطنت ملکشاه اختلاف میان او و نظام‌الملک و ترکان خاتون با وزیر با تدبیر آغاز شد. این اختلاف بین سلطان و وزیر، بر سر قدرت و تسلط نظام‌الملک بر قلمرو پادشاهی او در گرفته بود، ولی اختلاف ترکان خاتون با خواجه درباره جانشینی ملکشاه بود که اندیشه و رأی وزیر بر جانشینی برکیارق قرار گرفته بود ولی ترکان خاتون برخلاف رأی خواجه اصرار و ابرام داشت تا محمود فرزند کوچکش را به جانشینی همسر خود اختیار کند و به همین علت و بروز اختلافات دیگر، خواجه از کار برکنار گردید و وزیر دیگری بنام تاج‌الملک ابوالغنائم قمی، امور مملکت را در دست گرفت. این امر در حالیکه، فتح بزرگ و موفقیتی نسبتاً عظیم برای طرفداران سلطنت محمود بشمار میرفت از طرفی برای شیعیان که نظام‌الملک از دشمنان و مخالفان سرسخت آنان بود با روی کار آمدن تاج‌الملک پیروزی مهمی بشمار میرفت.

تا اینکه خواجه سال ۴۸۵ در راه بغداد نزدیک نهاوند بوسیله یکی از فدائیان فرقه اسماعیلیه و فدائی حسن صباح فرزند علی بن محمد حمیری رئیس این بنام ابوطاهر کشته شد.^{۱۲}

از جمله آثاریکه درباره سلاجقه خصوصاً ملکشاه سلجوقی بحث کرده است کتاب طبقات ناصری^{۱۳} است که لشکر کشی ملکشاه را به مصر چنین مورد بحث قرار داده است:

«و در منتخب تاریخ ناصری که یکی از اکابر حضرت غزنین کرده است در نظر آمد: که وقتی از اوقات سلطان ملکشاه، نظام‌الملک وزیر خود را گفت: که استعداد لشکر کن! که عزیمت مصر مصمم است، نظام‌الملک بوجه عرضه داشت گفت: پادشاه را درین عزیمت تأمل شافی باید کرد که در آن سرزمین جماعت قرامطه و بددینان باشند، و از خیانت اعتقادات ایشان بسمع پادشاه سنی رسد، بنده روانمیدارد، که آن شناخت بر خاطر اعلی گذرد. سلطان ملکشاه فرمود: که با استعداد آن سفر مشغول باید شد که فسخ آن عزیمت امکان ندارد، نظام‌الملک استعداد تمام مهیا گردانید سلطان با لشکر گران بدان طرف خرامید، چون بنزدیک مصر رسید، اهل مصر شرط خدمت استقبال بجای آورد. سلطان به هیچکس التفات نفرمود و نظر نکرد تا بدر شهر مصر رسید، بمعبر مصر و شط نیل چون عبره کرد پرسید: که قصر فرعون کدام است؟ چون معلوم شد، روی بدانطرف نهاد لشکر را فرمان داد تا همانجا توقف کنند. سلطان ملکشاه تنها با یک رکابدار بدان موضع رفت، و از اسب پیاده شد و بدان موضع که تختگاه فرعون بود، دورکت نماز گزارد، پس روی بخواك نهاد و مناجات کرد که خداوند! بنده‌ی را ملک مصر دادی، دعوی انا ربکم الاعلی کرد برین موضع، این بنده ضعیف را ممالك شرق و غرب کرامت کرده‌ی، آمده است و روی برخاك نهاده میگوید: سبحان ربی الاعلی، سزد از کرم و فضل، که برین بنده رحمت کنی! و سر از سجده برداشت و مراجعت فرمود، و در شهر مصر نفرت و بخراسان باز آمد.»

پس از قتل خواجه نظام‌الملک^{۱۴}، دولت سلجوقی روز بروز تضعیف گردید تا اینکه قدرت و شوکت و عظمت این سلسله با مرگ سلطان سلجوقی بیایان رسید.^{۱۵}

امیر معزی شاعر دربار ملکشاه سلجوقی در ثناء این سلطان بزرگ گوید:

شغل دولت بی‌خطر شد کار ملت با خطر
تا تهی شد دولت و ملت ز شاه دادگر
مشکل است اندازه این حادثه در شرق و غرب
هایل است آوازه این واقعه در بحر و بر
مردمان گفتند شوریده است شوال ای عجب
بود ازین معنی دل معنی شناسان را خبر
رفت در یک مه بفردوس برین دستور پیر
شاه برنا از پس او رفت در ماه دگر

کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان آشکار
قهر یزدانی بین و عجز سلطان درنگر

ای دریغا این چنین شاه و وزیر این چنین
چون برفتند از جهان ناگاه با آن زیب و قتر^{۱۶}

پس از مرگ ملکشاه، تجزیه دولت سلجوقی آغاز شد و بعد از فوت سلطان سنجر (۵۵۲) اختلاف بین شاهزادگان سلجوقی شدیدتر گردید و در نتیجه مملکت و قلمرو حکومت سلجوقی درهم ریخت و اقتدار آنان از بین رفت و حکومت آنها بصورت ملوک الطوائفی درآمد و سلاجقه کرمان (۴۴۲ - ۵۸۲) بوسیله قاورد، برادر البارسلان و سلاجقه عراق (۵۱۱ - ۵۹۱) توسط فرزندان سلطان محمد که مرکزشان، ری و همدان بود تأسیس گردید و سپس سلاجقه سوریه (۴۸۷ - ۵۱۱) و سلاجقه روم (۴۷۱ - ۷۰۰) در آسیای صغیر بوجود آمدند و بدنبال تشکیل سلاجقه فوق، حکومت‌های دیگر مانند: غزنویان، ملوک ماوراءالنهر یا آل افراسیاب (۳۸۰ - ۶۰۳) معروف به سلسله خانیه، غوریان (ملوک جبال) (۵۴۴ - ۶۰۲) در ناحیه کوهستانی وسیعی مابین هرات و غزنه، خوارزمشاهیان (۴۹۰ - ۶۲۸) که از طرف سلجوقیان در ناحیه خوارزم حکومت می‌کردند و اتابکان آذربایجان (۵۵۲ - ۶۲۲) و بالاخره اتابکان فارس (۵۴۳ - ۶۴۴) تشکیل گردید.

در عصر سلاجقه، زبان و ادبیات فارسی پیشرفت و توسعه خاصی یافت و در عراق و آذربایجان گویندگانی بظهور رسیدند که زبان فارسی را رواج و رونق دادند.

بطور کلی ظهور سلاجقه در تاریخ ایران و خصوصاً در آسیای غربی و نواحی وابسته بآن، از بزرگترین و مهمترین وقایع تاریخی و در واقع آغاز دوره جدیدی در عرصه کشور ما بشمار میرود. سلجوقیان در ایران توانستند، در اندک زمانی، وحدت سیاسی را تأسیس و ایرانیان را که در تحت لیوای حکومت‌های متفرق و پراکنده و جانشینان خلفای بغداد بسر می‌بردند در تحت یک اداره مستقل در آورند و استقلال فکری و حیاتی را برای آنان فراهم سازند.

در عصر سلاطین غزنوی، کوششها و فعالیت‌های بی‌نتیجه و بی‌ثمری که برای حفظ و رسمیت زبان پارسی بعمل آمده بود، در دوره آل سلجوق، توانست، اصالت و اگشته خود را بازیابد و زبان پارسی، زبان عمومی و رسمی در قلمرو دولت سلاجقه گردد. چنانکه میدانیم در همین دوره درخشان، حتی تقویم و گاه شماری را با سامی ماه‌های ایرانی بجای تقویم و ماه‌های عرب بکار بردند. و مؤلف طبقات ناصری درباره این موضوع چنین آورده است:

«... و از آثار آن پادشاه (ملکشاه) در جهان بسیار خیر و فضل باقیست، یکی از آن آنست که، استقامت علم نجوم بدولت او تازه شد، و آن چنان بود که بسبب کبیسه ماه‌های

قمری (مقصود ماه‌های عرب است) تفاوت بسیار در رصد ظاهر شده بود، و حسابها غلط افتاده و احکام اصحاب تقویمات منحرف گشته. سلطان ملکشاه فرمان داد: تا استادان علم نجوم و محاسبان کامل رصد تازه بستند، و ایام شهر را بقرار باز آوردند و روز اول از ربیع که نخست دقیقه حمل باشد، نوروز جلالی بقلب این پادشاه معین شد، و نظام الملك طوسی^{۱۷} که در جهان آثار

۱۱ - راجع به ثروت ملکشاه آورده‌اند که وی بهنگام ازدواج دخترش با المقتدی، خلیفه عباسی، جهیزه دختر را بر ۱۳۰ شتر مزین بدیبا ی رومی قرار دادند و محمول اکثر بارها طلا و نقره بود. هفتاد و چهار قاطر مزین با انواع دیبا با زنگ و قلاند طلا و نقره حامل بارهای دیگر بودند و بر روی شش قاطر دیگر دوازده صندوق از نقره بود محتوی جواهر گرانبها و زیورهای که قیمت آن بحساب نیاید، بر روی سی ستور مراکب طلا بوده مرصع با انواع جواهر و... صفحه ۱۹۴ حاشیه یک تاریخ کامل ایران تألیف دکتر عبدالله رازی.

۱۲ - در نزدیکی همدان و کرمانشاهان در صحنه یا حدود نهاوند یا بروجرد، در تاریخ دهم رمضان سال ۴۸۵ بسن ۷۵ یا ۷۷ سالگی اتفاق افتاد. رجوع کنید به حواشی آخر جلد سوم جهانگشای جوینی بقلم علامه فقید محمد قزوینی. نقش نظام الملك را اصحاب او با صفهان بردند و در محله کمران در موضعی که جوی آب بزرگ در میان آن مقام می‌رود بغایت تزه و خوش، دفن کردند و آن مقام را اهل اصفهان «تربت نظام» گویند. تجارب السلف صفحه ۲۸۰ - ۲۸۱.

۱۳ - طبقات ناصری یکی از مهمترین و معروفترین کتب تاریخی زبان پارسی است، که تقریباً هفت قرن پیش از این (۶۵۸) به قلم یکی از دانشمندان خبیر خراسان قاضی منهای سراج جورجانی در دهلی نوشته شد. مؤلف دانشمند این کتاب یکی از نویسندگان معروف و زبردست زبان پارسی است، که کتابش از حیث سلاست و روانی انشاء بی‌نظیر بوده است. مؤلف این کتاب از رجال معروف عصر است، که بدربار سلاطین غور و آل شنسب مشهور بود. این کتاب با تصحیح و مقابله و تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی قندهاری از طرف انجمن تاریخ افغانستان نشر شد.

۱۴ - در حقیقت میتوان قتل‌خواجه را تحریکی از جانب تاج الملك وزیر و دخالت ترکان خاتون زوجه ملکشاه دانست.

۱۵ - بقرانوشته جامع التواریخ، گزیده وفات ملکشاه را در بغداد بهام شوال ۴۸۵ ه. دانسته، و نظام التواریخ ۴۷۱ ه. نوشته. ابن اثیر صفحه ۸۷ کتاب خود شب جمعه نصف شوال ۴۸۵ ه. و اخبارالدوله - السلجوقیه: ۱۶ شوال ۴۸۵ ه. بعمر ۳۸ سال و ۳ ماه و ۱۷ روز و مدت ۱۷ سال پادشاهی دانسته است. البته میتوان قول اخبارالدوله السلجوقیه و ابن اثیر را تأیید و تصدیق کرد. مؤلف تجارب السلف فاصله مرگ ملکشاه و قتل خواجه را کمتر از یکماه تمام و صاحب تاریخ بی‌هق کمتر از چهل روز و عماد کاتب ۳۳ روز می‌شمارد. مؤلف تجارب السلف می‌گوید: «وفات سلطان بعد از وفات خواجه در نظر خلق جهان عظمی زیاد نداشت» صفحه ۲۸۱ همین کتاب.

۱۶ - بملت زیاد بودن ابیات این رثائیه، از ذکر کامل آن خودداری گردید و فقط بذکر منتخبی از ابیات این مرثیه اکتفا شد. رجوع کنید به دیوان امیر معزی باهتمام عباس اقبال - ۱۳۱۸ شمسی.

۱۷ - رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان «خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند بزرگ ایرانی» در مجله وحید شماره ۱۰ دیماه ۱۳۵۰.

خیر او باقیست وزیر او بود، و شیخ ابوسعید ابوالخیر و امام محمد غزالی در عهد او بودند و مدت ملک او بیست و شش سال بود.

سلاجقه در ایجاد و تأسیس استقلال و شناساندن و نمایاندن فرهنگ اصیل و عریق این کشور، کوششهای فراوان بعمل آوردند و آداب و تمدن ایرانی که بعزت اہمال آل بویه منحصر به ایران شرقی شده بود و دانشمندان و شاعران ایران غربی اکثر اشعار و آثار خود را بر روی سروده و تدوین میکردند جای خود را بزبان فارسی داد. در این دوره حتی استعمال واژه‌های عربی انحصاراً در آثار دینی بچشم میخورد. در این عصر، تمدن و فرهنگ ایرانی بدرجہ لطافت و ظرافت و شهرت خاص خود رسید. هنرهای مختلف ظریفه بمانند: نقاشی و معماری بیش از پیش ترقی حاصل کرد.

با روی کار آمدن آل سلجوق و توسعه قلمرو حکومت آنان و نشر مبانی فرهنگ و ادب پارسی در این عصر تمدنی به نام «تمدن سلاجقه ایران» که در طی تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ملت ما اهمیت بسزایی دارد جان گرفت و تا جاییکه با نفوذ فرهنگ و آداب و سنن ایرانی، دستیابی از این خانواده، توانست نواحی وسیعی از بیزانس شرقی را تحت حاکمیت خویش درآورد، بدین ترتیب تمدن ایرانی در اقصی نقاط یونان و آسیای صغیر گسترش یافت و زبان فارسی، زبان رسمی دولت سلاجقه روم گردید.

آقای میرزا اسماعیل خان افشار حمیدالملک در مقدمه سلجوقنامه، تألیف خواجه امام ظہیر الدین نیشابوری^{۱۸}، درباره تمدن ایرانی در عصر سلاجقه مینویسد:

«تمدن ایران که بعد از ظهور اسکندر از سواحل شرقی هلسپون و داردانل عقب نشینی اختیار کرده بود بعد از چندین قرن دوباره با این خاندان در صحراهای لیدی و فریژی با کمال استحکام ریشه دواند و در ظهور مغول مملکت سلاجقه روم پناهگاه امنی برای ایرانیان گردید. و آثار ادب و شعرا و علمای فارسی زبان این مملکت مانند حضرت مولانای رومی، ابن بی بی، قانعی طوسی، صدرالدین قونوی و صدها غیر آن بهیچوجه در زیبایی فصاحت و بلاغت از آثار ایرانیان معاصر خود نازلتر نیست. صنایع سلاجقه روم در تاریخ صنعت مقام بزرگی دارد و همان صنعت خالص ایرانیست که در تحت نفوذ صنایع بیزانس و سوریه شمالی بوجود آمده بالاخره یکی از علائم مشخصه این خانواده ذوق و دلباختگی و علاقه شدید بسیاری از افراد این خاندان است بشعر فارسی مانند طغرل آخرین پادشاه سلاجقه ایران و کیقباد از سلاجقه روم و غیره که اشعار آنها را از حیث زیبایی و بلاغت در ردیف اشعار اساتید میتوان قرار داد و بدیهی است که اطلاع از جزئیات تاریخ آل سلجوق و شعب آن در تاریخ ایران و سایر ممالک آسیای غربی اهمیت مخصوصی دارد».

بطور کلی دوره سلجوقیان از جهت تعداد گویندگان و سرایندگان و نویسندگان، از درخشانترین ادوار تاریخی و ادبی ایران بشمار میرود. سلاجقه، زبان فارسی را زبان رسمی و درباری قرار دادند. وزراء این دوره، خصوصاً عمیدالملک گندری و خواجه نظامالملک، فضل دوست و فرهنگ پرور و شاعر پرور بوده‌اند و از خدمت و عنایت نسبت به فضلا و ادبا دریغ نمی کردند و همواره خدمات شایان توجهی بترقی علوم و ادبیات کرده‌اند.

خواجه با پیروی از نیات عالیہ دانش پروری خود، به ساختن مدارس مهمی بنام «نظامیه» همت گماشت و بایجاد و گسترش چنین مدارس در شهرهای اصفهان، بلخ، مرو، نیشابور، بصره، موصل و بغداد کوشش فراوان کرد و در مدت سی سال وزارت خویش در دربار البارسلان و ملکشاه، دولت سلجوقی را با وجع عظمت و قدرت جهانی خود رساند، چنانکه میدانیم مدرسه و یا دانشگاه معروف بغداد که در سال ۵۷۷ هجری ساختمان آن شروع گردیده بود دو سال بعد یعنی سال ۵۹۹ این مرکز بزرگ علمی با کتابخانه و مسجد و کلاس درس و استاد و با اوقاف فراوان رسماً کار خود را آغاز کرد و پس از افتتاح این دانشگاه، خواجه از ابواسحق شیرازی (کازرونی) که از دانشمندان و پارسایان بزرگ عصر بود درخواست کرد، ریاست این دانشگاه بزرگ اسلامی را بپذیرد، ابتدا امام نپذیرفت و بعنوان اینکه اکثر مصالح آن مدرسه غصب است در آن نماز نخواند و بعدها هم که ریاست آنرا قبول کرد همواره بغصب بودن مصالح آن اشاره میکرد و با وجود احترام زیادی که خواجه نظامالملک در حق وی قائل بود ولی وی همواره در مجالس و محافل، ضمن گفتار خود با گستاخی و بی پروایی هر چه تمامتر از مظالم او و عمالش شکایت و انتقاد مینمود.

علوم که در این قرن و قرن پنجم در مدارس تدریس میشد، بیشتر عبارت بود از فقه، اصول، حدیث، علم کلام، تفسیر و ادبیات عرب. ولی تعلیم فلسفه و شناخت اندیشه فلاسفه بزرگ ایرانی و یونانی و فلسفه قدیم و تحقیق درباره آراء فلاسفه بمانند قرن چهارم نبود چنانکه میدانیم در همین قرن بعضی از فقهاء و علماء مذهبی حتی آموختن فلسفه را حرام و ممنوع اعلام کردند و بنحو بارز فلاسفه را تکفیر نمودند و علمای بزرگی در این عصر نظیر عین القضاة همدانی (مقتول سال ۵۲۵) و شیخ شهاب الدین سهروردی (مقتول سال ۵۸۷) باتهام بدبینی و بجرم آزادی اندیشه و توجه بآراء فلاسفه کشته شدند. در این دوره طبقه روحانیون و علماء اهمیت خاصی داشتند، سلاطین سلجوقی و عموم مردم عصر نسبت باین طبقه عقیده و ارادت ویژه‌ای داشتند.

زهاد و علما در سایر بلاد و ترده دیگر وزراء و سلاطین از محبوبیت و احترام فوق العاده برخوردار بودند چنانکه در

مجالس و عظم و درس آنان، جمعیت بسیار انبوهی از دوستداران و مشتاقان جمع می‌آمدند.

سلاطین سلجوقی، بعلماء و روحانیون نهایت احترام را قائل بودند چنانکه ظهیری نیشابوری دربارهٔ سلطان سنجر می‌گوید:^{۱۹}

«خطهٔ خراسان در عهد او مقصد جهانیان و منشاء علوم و منبع فضائل و معدن فرهنگ و هنر، علما و حکما را بغایت احترام و قیام نمودی و یا ابدال و ذهّاد و عبّاد نفسی و مؤانستی تمام داشتی و بایشان خلوتها و جمعیتها کردی.»

دورهٔ سلاجقه دورهٔ عظمت و شکوه و دورهٔ ترقی تمدن و فرهنگ اسلامی بشمار می‌رود، گذشته از تعصب و علاقه‌ایکه شاهان این سلسله و سلاله‌های هم‌عصر آنان در حفظ مبانی و اصول عقاید اسلامی داشته‌اند تأسیس مدارس نظامیه و نظایر آن چنانکه گذشت اسباب عمدهٔ رواج تمدن اسلامی در آن عصر درخشان بشمار می‌رود. خاصه ظهور کسانی بمانند: امام فخر رازی، امام محمد غزالی، ابوالفرج بن جوزی، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، امام الحرمین جوینی و امثال آنان نیز در این عصر تا حد زیادی در نشر و بسط معارف اسلامی مؤثر واقع شد. زبان و ادبیات فارسی نیز در این دوره ترقی و توسعهٔ بسیاریافت اکثر پادشاهان این دوره با وجود آنکه ترک‌زبان بودند، در بسط و نشر فرهنگ و تمدن ایرانی و شعر و آثار ادبی فارسی و تشویق و ترغیب شعرا و نویسندگان و فضلاء فارسی‌زبان کوشش فراوان کردند و عده‌یی از شعرا را این عصر مثل امیرالشعرا معزی و انوری و خاقانی و نظامی در شمار استادان و پیش‌کسوتان بزرگ شعر و ادب فارسی قرار گرفتند و سخنرایان و نویسندگان دیگریکه در این عصر از حمایت و عنایت شاهان و وزراء سلجوقی برخوردار بوده‌اند عبارتند از: ابوالفضل بیهقی، شیخ عبدالله انصاری، اسدی طوسی، حکیم ناصر خسرو، عمر خیام، سنایی، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و دیگران.

از پادشاهان این دوره بعضی خود شعر می‌سرودند، چنانکه ملک‌شاه سلجوقی، هم اشعار فارسی حفظ داشت و هم خود بفارسی شعر می‌گفت و همچنین طغرل سوم، آخرین پادشاه این سلسله، شاعر بوده است و اشعاری از او زوایت شده است.

ذوق و علاقه‌ایکه پادشاهان این دوره به شعر فارسی داشته‌اند و علی‌الخصوص که محتشمان و داعیان نیز خود بتقلید از سلاطین و خواص باقتضای ذوق خویش از تشویق شعرا خودداری نمی‌کردند و بهمین جهت است که شعر فارسی در این دوره در طریق تکامل و تحول قدمی می‌نهد و با ظهور گویندگان بزرگ که ذکر آنان شد باوج لطف و کمال می‌رسد. سلطان سنجر از جمله پادشاهانی است که توجه کافی و وافق به شعر و ادب فارسی داشت و بهمین مناسبت دو شاعر این دوره یعنی امیرالشعرا معزی و انوری طی قصائد خود او را مدح و ستایش کرده‌اند و حتی شعرائی نظیر

عبدالواسع جبکی و کمال‌الدین بخارائی و حکیم سنائی، سلطان سنجر را پیوسته در اشعار خود ستوده‌اند.

درست است که در این عصر، زبان و ادب فارسی رواج پیدا کرد و نویسندگان و گویندگانی به تألیف و تصنیف آثار بمانند کتاب‌الابنیه عن حقایق الادویه در داروشناسی و مفردات دارو و ناصر خسرو غلوی، زادالمسافرین را در حکمت نظری و امام محمد غزالی کیمیای سعادت را در حکمت عملی به فارسی نوشتند ولی دانشمندان بزرگ دیگر مثل: زمخشری و زوزنی و شهرستانی کتب فراوانی به زبان عربی که در واقع زبان علمی و مذهبی بشمار میرفت تألیف کردند.

در این دوره برخلاف شاعری، بیشتر نویسندگان باستانی چند تن محدود، اساس کار خود را بر استعمال کلمات و ترکیبات مشکل و مغلق قرار داده، اشعار عربی و فارسی در آثار خود داخل کردند و امثال و آیات فراوان در آنها قرار دادند و کتابهایی بمانند کلیله و دمنه ابوالمعالی و چهارمقاله نظامی عروضی و ترجمهٔ تاریخ یمنی و تاریخ بیهق ابن فندق و کتاب مرزبان‌نامه را بر همین شیوه و اسلوب تألیف و تصنیف کردند. سلاطین سلجوقی در واقع از حامیان بزرگ هنر و صنعت و هنرمندان و صاحبان پیشه و حرفه بشمار می‌روند، و در نتیجهٔ فعالیت‌های گوناگون تجاری و هنری و علاقه‌ایکه خاندان این سلسله به هنرهای ظریفه داشتند، هنرمندان بزرگ و استادکاران عالی‌قدری بظهور رسیدند. در زمان پادشاهی خاندان سلجوق، اصفهان، مرو، نیشابور، هرات و ری، مرکز و مجمع صاحبان هنر و پیشه بوده است که امروزه، خوشبختانه بسیاری از آثار این هنرمندان در موزه‌های داخلی و خارجی دیده می‌شود. شاهکارهای هنری این هنرمندان از بافندگی، فلزکاری، سفال‌سازی (سرامیک)، مینیاتور، تذهیب و خطاطی است و بهمین دلیل دورهٔ سلجوقیان از لحاظ سبک و شیوهٔ کارهای هنری در تاریخ هنر ایران و بخصوص تکامل و پیشرفت کارهای هنری و ذوقی به شیوهٔ سلجوقی مشهور و معروف گردیده است. دانشمندان بزرگ گریستی و یلسون می‌نویسد: «در این عصر، صنایع و معماری نه تنها در ایران تجدید حیات یافت بلکه با فتوحات سلاجقه، اصول و اسلوب صنایع ایران را تا سواحل مدیترانه و حتی تا شمال آفریقا بسط و گسترش داد. و بهمین دلیل و کیفیت است که آثار و نمونه‌های شیوهٔ کار هنرمندان ایرانی و صنایع رایج عصر سلجوقی تا قرن‌ها در صنایع مصر و سوریه دیده می‌شد»^{۲۰}.

بطور کلی، نساجی و خطاطی و مذهب‌کاری و هنرهای

۱۸ - صفحه ۳، این کتاب با ذیل سلجوقنامه، تألیف ابوحامد محمد بن ابراهیم در سنه ۵۹۹ تألیف شده است.

۱۹ - سلجوقنامهٔ ظهیری صفحه ۴۵ و راحه‌الصدور راوندی صفحه ۱۷۱

۲۰ - تاریخ صنایع ایران، ترجمهٔ عبدالله فریار، صفحه ۱۴۳

تزیینی، در این دوره رواج پیدا کرد چنانکه میدانیم شعرای بزرگ و معروف این عصر مثل: حکیم سنائی، مهستی گنجوی و دیگران، اشعار جالب و قابل توجهی دربارهٔ بزاز و نساج و خیاط و کلاهدوز گفته‌اند منبأب مثال، مهستی گنجوی گوید:

ای رشته چو قصد لعل کانی کردی
یا مرکب باد هم عنانی کردی
در سوزن او عمر تو کوتاه چراست
نه غسل بآب زندگانی کردی
یا دربارهٔ بزاز می گوید:
شهری زن و مرد در رخت می نگرند
در سوز غم عشق تو جان در خطرند
هر جامه که سالی پدرت می فروشد
از دست تو عاشقان بزودی بدرند

در عهد ملکشاه سلجوقی، هنر موسیقی پیشرفت زیادی حاصل کرد، ابوالمعالی جوینی ملقب به امام الحرمین در نواختن چنگ و طبل مهارتی تمام داشت چون ملکشاه برای جنگ با قیصر روم به مرز قسطنطنیه رفته بود در آنجا، در نواختن ارغون و طبل بین چندتن از رومیان و امام الحرمین مسابقه در گرفت. ارغونی که بوسیلهٔ چندتن رومی نواخته می شد امام الحرمین

به تنهایی آنرا ماهرانه نواخت و قیصر روم شگفت و تعجب نمود و خراج قسطنطنیه را تقبل کرد.

همین قدر قابل تذکر است که در این دوره درخشان و شکوفان، هنر معماری بدرجهٔ کمال رسید و هنرمندان و معماران چیره دست، آثار فراوانی در شهرهای اصفهان، اردستان، زواره، گلپایگان و برسیان بوجود آوردند که میتوان از جملهٔ آنها، گنبد نظام الملک و گنبد تاج الملک و آثار دیگری را نام برد و حتی مناره‌های بزرگ تاریخی و با اهمیت نظیر منارهٔ زیار، منارهٔ ساربان، منارهٔ چهل دختران و منارهٔ مسجد علی از کارهای هنری معماران این دوره است.

از هنرمندان بزرگ خط و کتابت میتوان ابوالمعالی نحاس اصفهانی را که مدتهای زیاد در خدمت سلاطین سلجوقی بخصوص در عهد محمد بن ارسلان (۴۵۵ - ۴۶۵) و جلال الدین ابوالفتح حسن ملکشاه (۴۶۵ - ۴۸۵) و غیاث الدین ابوشجاع محمد (۴۹۸ - ۵۱۱) بکار خطاطی و هنر نمائی مشغول بود نام برد و چون مقام او برخلاف وقت عباسی، المستنصر (۴۸۷ - ۵۱۲) معلوم و مدلل گردید او را بحضور خود طلبید و فوق العاده ویرا مورد اکرام و احترام خویش قرار داد و تا جاییکه بدرجات بزرگ کشوری نائل آمد و بمسند وزارت و صدارت تکیه زد و با وجود مشاغل و مسئولیتهای مهم مملکتی، دقایقه‌یی از نوشتن و کتابت قطعات والواح نمی‌آسود.

عکاسی

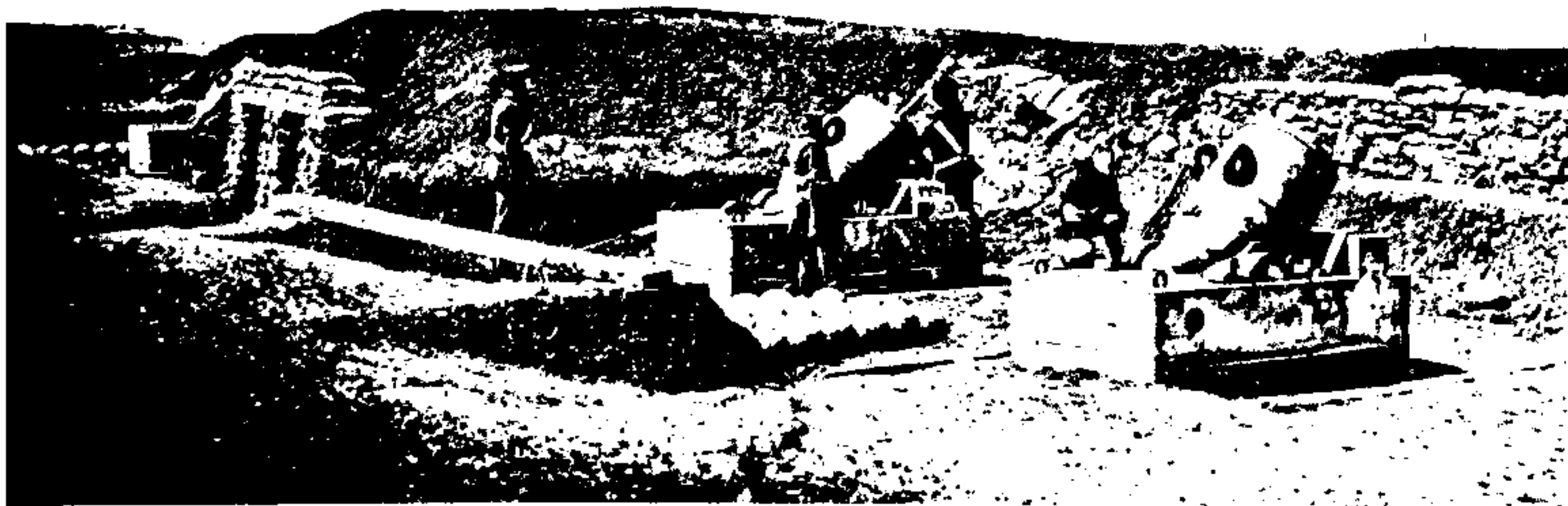
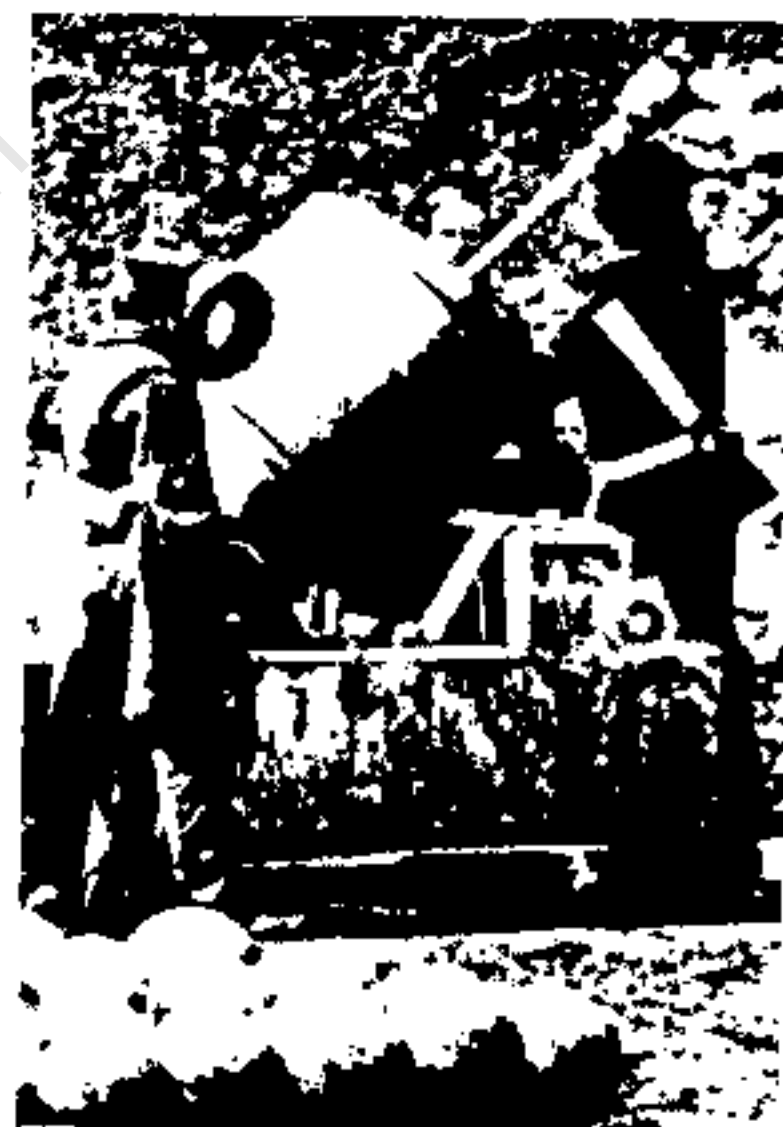
عکس، شاهد زمان

هادی شفائیه

در حقیقت، عکس اطلاعاتیه ویا گواهی عینی است از لحظه‌یی که گذشته یعنی از يك لحظه پیش تا لحظات بسیار دور. این نوع جدید تصویر، درمیان اسناد و مدارکی که از قرن‌ها و اعصار، خواسته یا ناخواسته، برای ما باقی مانده، انقلابی ایجاد کرده‌است و ما، برای کوشش در راه بهتر شناختن زمان‌های گذشته، آنرا بررسی می‌کنیم.

با وجود عوامل مخرب زمان و انسان، که اکثر آثار را از بین برده است، مدارك عینی بسیاری از زمان قدیمی‌ترین

تصاویر اولین ریزناز جنگی، این توپ‌ها هر نیم ساعت یکبار آتش میکرد زیرا هشت کیلو باروت که هر دفعه آتش میگرفت آنرا چنان گرم میکرد که ۳۰ دقیقه برای سرد شدن وقت لازم داشت

برلین

در تصویر را حتی بدون کمترین جروبحث در مورد اصالت آنها، می‌پذیرد.

به موجب عقیده‌یی که عموماً اظهار میشود، عکس خصوصیت یا کاراکتری کاملاً جدید عرضه میدارد که عبارتست از «قدرت اقناع و یا اعتبار»^۱.

این خصوصیت حاصل تسخیر و تصرف بیطرفانه و مستقیم حقیقت و واقعیتی است که مداخله‌ی انسان در آن ناچیز میتواند باشد. همه چیز، هم‌چنانکه هست، بدون هیچگونه دگرگونی، بر روی فیلم منعکس میشود. به کارگرفتن عناصر فنی، که به پرودوکیون ناقص حقیقت رهنمون میشود و وجود عکاس

نقاشی‌ها بر دیوارهای غارها، با حفظ فرم‌های اصلی، تا به امروز باقی مانده است، درحالی‌که روایات و رسوم و عقاید و عادات آبا و اجدادی ضمن طی مراتب «دهان - گوش - دهان...» دچار چنان تغییراتی شده که تنها پس از بحث‌ها و کنترل‌ها و کاوش‌های زیاد میتوانند مورد اعتماد باشند.

امروزه، عکس، زندگی انسان را فراگرفته و یکی از عناصر متداول ارتباطی شده است؛ تا حدی که دیگر کسی را در مورد ارزش آن شکی نمانده. اکنون، شناختن و بازیافتن عناصری که تعیین‌شان به سهولت ممکن است در روی تصاویر عکاسی برای هر تماشاگر عادی شده چنانکه او اطلاعات محتوی

که گرفتن عکس را انتخاب کرده است در اینجا به حساب نمی آید. عکاس همواره همراه دوربین خویش گردش میکند و از صحنه‌هایی که در برابر دیدگانش قرار می‌یابد و بر حسب محتوای خود به نظر او جالب می‌آید عکس می‌گیرد و بدین ترتیب به عنوان شرکت کننده یا گواهی در زمان خویش - بدون اینکه همیشه کاملاً آگاه باشد - ارزش خاصی بدانها می‌بخشد. او پیش از هر چیز در جستجوی تثبیت يك لحظه است و از آنچه می‌خواهد انجام دهد به خوبی مطلع است و دلایل کار خود را میداند. عکاس آما تورتصاویر را بیشتر برای آلبوم خانوادگی، که معمولاً مهمانها با تماشای آن خود را سرگرم میدارند، انتخاب میکند: زندگی بچه‌ها، خاطره‌ی مهمانی‌ها، تعطیلات و مسافرت‌ها با دقت و اهتمام ثبت میشود. عکاس حرفه‌یی نیز به نوبه‌ی خود میل دارد آثاری از صحنه‌یی را که دارای اهمیت عمومی‌تر است و خاطره‌ی آن محو و ناپدید خواهد شد با خود بیاورد. عکاس بزرگ امریکایی ادوارد وستون، که باتصاویر و نوشته‌هایش راههای جدیدی در این هنر گشوده است می‌گوید: «عکس وسیله‌ی ثبت لحظه‌هاست، لحظه‌ی مهم، لحظه‌ی منحصر به فرد میان همه‌ی لحظات که در آن موضوع شما کاملاً الهام شده است، لحظه‌ی کمال که یکبار می‌آید و دیگر تکرار نمیشود.» وستون بر روی زمان، که عنصر اصلی و قابل توجه تصویر است، تأکید میکند. مکان دوباره میتواند بررسی شود و چون عوامل مهم دیگر به دفعات از نظر بگذرد، اما لحظه دوباره به دست نمی‌آید.

اهمیت تصمیم کسی که در يك لحظه‌ی مشخص دگمه‌ی دوربین را فشار میدهد تا آنچه را وجود داشته ثبت کند، در انتخاب تصویر تجلی مینماید. با این تصمیم گوشه‌یی از دنیا، از زاویه‌یی مشخص با تنظیمی معین گرفته و بر روی امولسیون معلومی ثبت شده است. شخصی در پی جستجوی تصاویر آنجا بود که نگاه و انتخاب میکرد. او خود در جریان حادثه سهمی نداشت، بلکه تماشاگر ممتازی بود که وسیله‌ی عکسبرداری داشت و میتوانست آنرا به کار گیرد. و بالاخره از میان تصاویری که گرفته چند تایی را به عنوان نتیجه‌ی نهایی کوشش خود چاپ و ارائه میکند. ژرمن کرول^۲، که با تصاویرش آثار مهمی از خود به جای گذاشته است، مینویسد: «عکاس يك شاهد است، شاهد زمان خود.»^۳

هر عکاس خبرنگاری است که خود از آن بی‌اطلاع است، او میتواند خبرنگاری خوب یا بد باشد، چشمانی باز داشته باشد و یا از برابر موضوعات بدون دیدن آنها بگذرد. اما تمام آنچه بر روی «آینه‌ی خاطره» ثبت شده در اصل صحنه‌یی داشته که در لحظه‌یی موجود بوده و انعکاسی از آن به ما ارائه شده است. اولین تصاویر خبری به دونفر آلمانی Friedrich Stelzner و Hermann Biow مربوط میشود که در سال ۱۸۴۲، از

خرابه‌های هامبورگ در نتیجه‌ی آتش سوزی چهار روزه تهیه کرده‌اند^۴. اولین فتو - رپرتاژ را به Hill, Adamson نسبت میدهند که از برپاداشتن بنای یادبود Sir Walter Scott در سال ۴۴ - ۱۸۴۳ تهیه شده است^۵. اولین تصاویر رپرتاژ جنگی را R. Fenton از سیاستپول در جنگ روسیه با دولت عثمانی و انگلیس و فرانسه تهیه کرده است.

اما اولین عکس‌ها در تاریخ اثر مخترع عکاسی Nicéphore Niepce فرانسوی است که از پنجره‌ی اطاق خود در شالون گرفته است. تصاویر مزبور قدیم‌ترین سند عکاسی است (۱۸۲۶) که بدست ما رسیده و با وجود واضح نبودنشان، مدارك مهم و با ارزشی هستند که نه تنها از تاریخ عکاسی بلکه در مورد گیرنده‌ی آن و زمانش نیز اطلاعاتی به ما میدهند.

در نتیجه‌ی نفوذی که امروزه مطبوعات کسب کرده بیشک قضاوت ما دچار دگرگونی‌هایی میشود. همینکه کلمه‌ی «شاهد» بر زبان می‌آید بلافاصله به خبرنگار عکاس می‌اندیشیم که باید محل واقعه را بما نشان دهد. عادت کرده‌ایم در روزنامه‌ها و مجلات تصاویری به بینیم که وقایع را بطور عینی برای ما آورده باشد و بما امکان دهد، پس از نگاهی سریع، بدون خواندن مطلب آن، تصور کنیم که از خبر اطلاع یافته‌ایم.

عکاس حرفه‌یی کار خود را به وقایع نگاری محدود نمیکند و تأثیر عکس‌هایش همیشه به اندازه‌ی تصاویر آتش سوزی و انفجار کشتی‌های هیندنبورگ در ۱۹۳۷ نیست. بلکه میتواند مثلاً شهری را مورد مطالعه قرار دهد (مانند Charles Marville پاریس ۱۸۶۷ - Thomson - لندن ۱۸۷۶ - Bénérice Abbot نیویورک نیم قرن بعد) و یا چهره‌های مردان مشهوری را برای ما بسازد (چون Daumier از Baudelaire - Nadar از Lenin - Carjat از Ocup).

Sougez عکاس فرانسوی می‌گوید: «رپرتاژ، گزارش عینی يك واقعه است، میتوان گفت شهادت شخصی کسی است که آنرا دیده و برای کسانی که ندیده‌اند آورده است.»

این مدرك هم‌چنین برای دیگر شاهد‌هایی که خاطراتشان را نمیتوانند به وضوح به یاد آورند جالب است. در سایه‌ی عکس، حادثه را در سرفرصت و بمدت زیاد میتوان تماشا و مطالعه کرد. بدینگونه گاهی در میان جمعیت به چهره‌یی بر میخوریم که قبلاً ندیده بودیم و به جزئیاتی متوجه میشویم که بیشتر از

1. E. FULCHIGNONI "La civilisation de l'image" Paris, 1969
2. GERMAINE KRULL
3. "Pensée sur l'art", Paris 1931
4. The Illustrated London News
- این روزنامه در لندن بنا به تعریف شاهد‌ها طرحی منتشر کرد.
5. Victorian and Edwardian Scotland, from old photographs

پاریس ۱۹۱۱

خود را در میان بازوان گرفته است. « در زمان يك قحطی در مدرس اثر Werner Bischof یا « معجزه در یونان » اثر Ernst Hass که در کلیسای Tinos چهره‌های تماشاگران را، در برابر دختری که بینایی خود را بازیافته و بازوان فلجش به حرکت درآمده، نشان میدهد.

عکاسی که خبری را به شیوه‌ی خود بازگو میکند همچنین میتواند آنرا بیافریند. حضور وی در محلی، در زمانی معین، میتواند « شبه - حادثه » یی به وجود آورد. زیرا تعداد اطلاعاتی که مرتباً باید به مردم ارائه شود لازم است تقلیل نیابد. تولید حوادث در اختیار ژورنالیست نیست ولی معرف آن از طرف خوانندگان روزنامه و مجلات ثابت است. برای ایجاد موازنه، جستجو و یا « شکار خبر » آغاز میشود و اخباری نه چندان قابل توجه در برابر اثر کتیف دوربین‌ها قرار میگیرد، تا جاییکه اهمیت غیر طبیعی کسب میکند.

عکس مستند میتواند به علت یکی از عناصر خود جالب باشد. همچنانکه گسترش يك کلمه در زبان علامت مشخصه‌ایست که کارشناسان توجه خود را روی آن متمرکز میسازند، پیدایش يك فرم و يك لباس یا يك شیئی در روی تصویر نیز امکان مطالعه و شناسایی گسترش آنها را فراهم میکند.

يك عکس تنها بعثت محتوای خود « شاهد زمان » تلقی نمیشود، بلکه خود عکس نیز يك گواه بشمار میرود. اغلب فراموش میکنیم که هر چیزی شاهد عصر و زمان خویش است؛ مانند کتابی که در طی قرن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است - خواه مورد توجه قرار گیرد و خواه در گوشه‌ی

آن به چشم نخورده بود. Talbot، یکی از پیشروان عکاسی میگوید: « اغلب پیش می‌آید - و این یکی از جاذبه‌های عکاسی است - که عکاس وقتی آنچه را که خود رسم کرده به دقت مورد مطالعه قرار میدهد چیزهای بسیاری در آن کشف میکند که در موقع گرفتن هیچگونه آگاهی و تصور ذهنی از آنها نداشته است. »

زمان، کاوش عمیق‌تر يك صحنه را اجازه میدهد و اگر اندیسمان، در سایه‌ی زمان و ابعاد، عناصری را که درك و فهم آن مشکل و حتی غیر ممکن بود پدیدار میکند.

اثر کتیف نسبت به عواطف و هیجان‌ها بی‌احساس است؛ خونسرد و بی‌حس در ادراك تأثرات و تألمات، بر حسب سفارش صحنه را ضبط و ثبت میکند. اما دید راهنمایی شده‌اش انحصاری و خاص شخص گیرنده است؛ عکاس شهادت « خویش » را همراه می‌آورد؛ لازم است از نو، دوباره و بیشتر، معلوم و تعیین شود که این گواهی مبتنی بر چیست؟

ممکن است تصویر يك حادثه‌ی معین مانند جشن ملی، رژه‌ی نظامی، تظاهرات سیاسی و نظایر آن بما عرضه شود؛ در اینجا تصویر کلاً جلب نظر خواهد کرد. همچنین، تصویر میتواند پرتره‌ی شخص مشهوری باشد و یا منظره‌ی ساده و یا حتی رهگذری را در يك کوچه نشان دهد. صحنه‌ی که در نگاه اول بسیار عادی و مبتذل بنظر میرسد گاهی سرشار از حقیقتی است که چون بمب منفجر میشود. مانند تصویر بی‌نامی که « زندانی دیوانه‌ی يك اردوگاه اسیران » را به هنگام آزادی نشان میدهد. یا تصویر « يك زن هندی سرگردان که کودک

متروك بماند - سالنامه‌ها ، نامه‌های خصوصی ، صورتحساب‌ها ، برچسب‌ها ، طراحی‌های عامیانه . . . و خلاصه هر چیزی که در زمان معینی وجود داشته ، خواه در آن موقع اختراع شده و خواه از گذشته رسیده باشد .

از صد و پنجاه سال اخیر مدارك و اسناد زیادی به جای مانده که هنوز بررسی و تجزیه‌ی لازم در مورد آنها به عمل نیامده است ، نه از طرف انسان و نه از طرف زمان . در میان اثباتی که باقیمانده ارزش و اهمیت عکس‌ها قابل توجه است . در سالهای ۱۹۶۹ - ۱۹۷۰ يك نمایشگاه بسیار عکس از طرف Art Gallery of Ontario , Galerie nationale du Canada تحت عنوان The Photography as Object ترتیب یافته بود که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت .

پیش از هر چیز ، عکس دارای تاریخچه‌ی خود است که از جهات و نقطه نظرهای گوناگون میتواند مورد بحث و مطالعه قرار گیرد . تکنیک در تمام ادوار بطور کلی همواره بر تکامل عکس حکومت کرده است : جعبه‌ی سنگینی که اولین داگرو - تایپست‌ها^۶ به زحمت با آن در کوچه‌ها می‌گشتند اینك به دستگاه ظریفی تبدیل شده که به راحتی در جیب لباس جای می‌گیرد . عکسبرداری که با شیشه‌های قدیمی تانك و بدکندی انجام میگرفت امروز با وجود فیلم‌های مدرن ، بسیار سریع و متنوع است .

جنگ داخلی اسپانیا ۱۹۳۷

تاریخ يك عکس را از روی موضوع آن میتوان تعیین کرد . اغلب میتوان گفت به کدام هلت تعلق دارد و حتی گیرنده‌ی آن کیست . سبك‌های مختلف ظاهر میشود ، برهم تأثیر می‌گذارند ، تکامل می‌یابند و از بین می‌روند . تاریخ يك هنر ، که از تاریخ تکنیک جدا نیست ، هنوز قلمرو خاص چند متخصص است . عکس ، خود بخود نام خویش را در چهارچوب زمان خود به ثبت میرساند زیرا انعکاسی است از آفرینندگان خود ، خواه مشهور خواه ناشناس . از نگاتیف‌های بیشماري که تاکنون بوجود آمده آتمسفر عمومی عصر و زمان احساس میشود .

در يك عکس ، تنها موضوع آن مطرح نیست ، بلکه «چگونگی» عکسبرداری و «چرا»ی آن نیز مورد بحث است . در میان اسناد و مدارکی که برای شناسایی يك عصر ، يك کشور ، يك گروه اجتماعی و حتی يك شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد ، عکس جای مهمی اشغال میکند . حتی برای نقاشی مانند دگا ، دقت در عکس‌ها مطالعه‌ی بهتر آفرینش آثار او را ممکن می‌سازد و برای يك نویسنده در بررسی فرهنگ و ادب ، متن‌ها در کنار شعرها ، مقاله‌ها و یا رمان‌ها جای نخست را اشغال میکند ، اما عکس‌هایی که گرفته‌است ، به شرط قراردادن در موقعیت عصر و زمان ، از نظر فرم و موضوع ، میتواند روشنایی تازه‌ی بر انسان و کارش بیندازد . بیفایده نیست اگر بدانیم Lewis Carroll که جز عکس دختر بچه‌ها را نمی‌گرفت ، با تکنیک و اطمینانی کامل تعاویر زیبا و پراحساسی از خود بجای گذاشت . اما همه‌ی نگاتیف‌ها پیرا که بیشتر به دلش می‌نشست پاره کرد و هیچيك از آنها بدست ما نرسید .

امیل زولا صدها عکس گرفته از پرتله‌های دوستان تا صحنه‌های خانوادگی ، تصاویر مسافرت‌ها و مناظر پاریس . نگاتیف‌های مزبور نگاه‌هایی را که زولای زنده بر روی موجودات محبوب خود و همچنین دكور هستی و زندگی خویش کرده بود به ما باز می‌گرداند^۷ ، درام نویس سوئدی Strindberg سورامپرسیون‌های غیر قابل تصور و پرتله‌های دلهره‌آوری دارد^۸ رمان‌نویس ایتالیایی Verga از خانواده و دوستان و مناظر سیسیل عکس‌های جالب و پرازش گرفته است^۹ .

Valery ، شاعر نامی و عکاس آماتور ، از عکاسی چون متخصصی سخن می‌گوید و برناردشاو ، که این فن را بدکار گرفته ، نظرات بسیار جالب و پرتنر درباره‌ی آن دارد .

6. The Pencil of Nature, London 1844 New York 1969
7. Daguerreotypiste
8. Zola, Henri MITTERAND & Jean VIDAL Paris, 1963
9. August Strindberg son fotograf Stockholm, 1963
10. Giovanni Verga fotografo Milan, 1970

ریشه‌ها را بخیر بشناس و حکم

مهدی پرتوی

« چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی »

عقل که در لغت بمعنی ادراک و تعقل کردن است در اصطلاح بحالت و ملکه‌ای در نفس اطلاق میشود که آدمی را با اختیار خوبیها و کارهای سودبخش و دوری کردن از بدیها و امور مضره و اذی دار نماید. رویه عقلاء و هوشمندان همواره بر اساس تعقل و دوراندیشی استوار است، اطراف و جوانب امور را قبلاً از نظر میگذرانند، پست و بلند و زیرو بم هر امری را در بوته سنجش و آزمایش قرار میدهند و سپس دست بکار میشوند تا اگر زیان و ضرری معنأً و مادئاً بر آن مترتب باشد در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفته انگشت ندامت و پشیمانی بنددان نگیرند و برگزیده افسوس و حسرت نخورند در غیر این صورت اطلاق عنوان «عاقل» بر چنان افرادی دور از عقل و اندیشه خواهد بود زیرا بقول شاعر:

زلیخا مرد از آن حسرت که یوسف گشت زندانی

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

در بادی امر چنین بنظر میرسد که نظم بیت بالا شاید متضمن مقصود و منظور خاصی نباشد ولی انعکاس نام «زلیخا» که از عشاق نامدار روزگار است خاطره و ماجرای عشق سوزان و نیکفرجامی را بیاد ما میآورد که بدون شك همان خاطره جالب و جاذب، انگیزه شاعر در تنظیم شعر بالا شده است.

داستان عشق شورانگیز زلیخا نسبت ب یوسف پیغمبر بقدری مشهور و زیارتد خاص و عام است که شرح جزئیات آن جز

اطناب سخن و مایه کلال نباشد زیرا همه کس کمابیش بآن واقف است و برای دانندگان لسان ادب و عرب نیز سوره یوسف «در قرآن کریم» که با حسن القصص از آن یاد شده است وافی بمقصود خواهد بود.

اجمالاً آنکه یوسف صدیق فرزند یعقوب و راحیل بر اثر حسادت برادرانش در چاه افتاد و مالک بن کدغر که با کاروانش از آنسوی میگذشت او را نجات داده بعزیز مصر «قطمیر بن رحیب» که در زمان سلطنت «ریان بن ولید» فرعون مصر میزیست ب قیمت قابل توجهی فروخت. عزیز مصر یوسف را بخانه برد و بهمسرش زلیخا گفت «اگر می مثوایه عسی ان ینفعنا اونتخنه و لدآ - سوره یوسف آیه ۲۱» یعنی او را عزیز و گرامی بدار، شاید روزی از او بهره برگیریم و او را بفرزندى بپذیریم زیرا در ناصیه او اصالت گوهر و نجات کاملاً هویدا است. زلیخا پرورش و تربیت یوسف همت گماشت تا بحد رشد و کمال رسید ولی زیبایی و جذابیتش چنان محرك و خیره کننده شده بود که دل و جان زلیخا را بیغما برد. همسر عزیز مصر برای تحریک یوسف که از ارتکاب گناه امتناع داشت و مخصوصاً حاضر نبود نسبت بولینعمت خود «عزیز مصر» خیانت کند بهر وسیله‌ای از تهدید تا تطمیع متوسل شد اما طرّفی نیست.

زلیخا که در آتش عشق و ناکامی میسوخت و امتناع یوسف نیز بر آن دامن میزد تدبیری اندیشید و در خوابگاه خود بساط عیش و طرب آماده کرده یوسف را که پیشکار و معمر خاص بود بحضور طلبید و در کنار بسترش جای داد تا از وی کام برگیرد، ولی یوسف پارسا و پرهیزگار با وجود آنکه در عنفوان و غرور

جوانی میزیست طنازی و عشوه گری زلیخا و آنهمه امکانات را نادیده شمرد و نور تقوی و صفای ایمان چنان بر او آهی زد که بدون تأمل دست رد بر سینه زلیخا نهاد و گفت : معاذ الله . آنه ربی احسن مثنوی . آنه لا یفلح الظالمون . یعنی بخدا پناه میبرم که بهترین ملجاء و پناهگاه من است و ستمکاران را رستگاری نمیدهد . زلیخا چون از همه طرف راه چاره جوئی و کامجوئی را مسدود دید یاخافه و اِرعاب یوسف برخاست و با حربه تهمت و افتراء شوهرش عزیز مصر را بر آن داشت که او را در سیاهچال زندان جای دهد تا شاید رنج و شکنجه زندان بر سر راهش آورد و مسئول دلداده اش زلیخا را اجابت کند ولی خَلَف صِدَق یعقوب خوف زندان را در مقابل خوف و خشیت الهی بهیچ گرفت و در آن چهار دیواری تنگ و تاریک نیز بهدایت زندانیان و ترغیب و دلالت آنان بقبول توحید و پرستش خدای یگانه و احتراز از ملامی و مناهی پرداخت . برای زلیخا

یقین حاصل بود که بالاخره یوسف رام میشود و گذشت زمان خاصه ظلمت و زحمت زندان در تصمیم و اراده اش بی اثر نخواهد بود . هر روز وساعتی که سپری میشد زلیخا بانتظار انصراف تصمیم یوسف و بازگشت محبوب بود ولی سالها گذشت و یوسف همچنان مانند کوهی استوار در چهار گوشه زندان باقی ماند و اوقات را بعبادت پروردگار و هدایت و ارشاد زندانیان گمراه مصروف میداشت . اینجا بود که زلیخا از کرده پشیمان شد و از اینکه یوسف را بزندان انداخت انگشت حسرت و ندامت بدندان گزید زیرا یوسف قبل از زندانی شدن اگر بقبول عشق زلیخا تن نمیداد اقلّاً روزی چندبار باطاق عاشق دلداده اش میرفت و زلیخا با دیدار او بر زخم دل مرهمی مینهاد ولی اکنون با زندانی شدن یوسف آن دیدار مختصر نیز از میان رفته بود و این حسرت و ندامت که ناشی از عدم تعقل و دوراندیشی بود بعدها بصورت ضرب المثل در آمده در افواه ملل و اقوام مختلفه مورد استشهاد و تمثیل قرار گرفت .

خوانندگان و ما

قباله

خواننده گرامی آقای علی اورنگی درباره مقاله « تحلیل يك سند سنتی - قباله » ، که در شماره ۱۱۶ این مجله بچاپ رسید ، تذکراتی داده اند که ضمن ابراز تشکر در زیر ملاحظه میفرمائید:

۱ - در سطر اول پس از عبارت کما هو جمله (طریقه سنّه) باید صحیح باشد زیرا اولاً معمول زمان این بوده که پس از طریقه اکثرأ شرعیه استعمال میشد . ثانیاً (عاً) مربوط به (عالیشان) است و بهیچوجه ارتباطی با عبارت قبل از خود ندارد . مگر اینکه (عیه) سهواً نوشته نشده باشد .

۲ - در اول سطر دوم و همچنین آخر همان سطر و چند جا در توضیحات صفحه ۱۸ عبارت (مرحمتشان) غلط است و صحیح آن (مرحمت ایشان) میباشد و چنانکه میدانیم در رسم - الخطهای قدیم بیشتر این کلمات را پیوسته مینوشتند .

۳ - در اواخر سطر چهارم بعد از ممر و مدخل صحیح عبارت (حد و حریم) است نه چیز و حریم که نمیتواند در این مورد بکار رود .

۴ - در اول سطر هفتم عبارت و سقط جمیع الخیار درست است و جمیع الاخبار نمیتواند درست باشد .

۵ - همچنین در اواخر سطر ۹ عبارت (وصیقه المبیعه و المصالحه علی نهج الشرعیه بینهما سمت جریان پذیرفت) درست است .

۶ - نیز در قسمت ۲ حاشیه بعد از اخذ مالها کلمه (یدی) درست نیست و چنانچه تا با امروز در غالب قباله های سنتی مرسوم است (لوی) (تزد من) صحیح میباشد .

خطوط زیبا

خواننده عزیز آقای حسین مرندی نمونه هایی از خط خود را برای مجله ارسال داشته اند که یکی از آنها در زیر از نظر تان میگذرد :
همچنین از آقایان منصور تقی زاده ، جمال جواهری قطعاتی از خطوط زیبا رسیده است که امیدواریم در شماره های آینده بچاپ آنها مبادرت نمائیم .

درباره هنر فرهنگ عامه

خوانندگان گرامی آقایان : تیمورتاش ، صفر غلباش ، محمد حسن رجائی زفرای ، یوسف کریمی ، بیژن حمدی و محمد حسین اکبری مطالبی درباره هنرهای گوناگون و فرهنگ عامه بعنوان مجله ارسال داشته اند که از همه آنان سپاسگزاریم و بموقع با توجه بامکانات نسبت بانعکاس مطالب ارسالی در مجله اقدام خواهیم نمود .

شماره ویژه مجله عرفان

مجله عرفان که در کشور هم کیش و دوست ما افغانستان انتشار مییابد بمناسبت زاد روز اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان شماره ویژه ای انتشار داده است .

هنر و مردم

معرفی بزرگان ایران
شرح زیر توسط یکی از ایرانیان مقیم آمریکا رسیده است که عین آن نظر باهیمتی که دارد در اینجا گراور شده است.

TURADJ KUSHAN ARCHITECT

۱۵ تیر ۱۹۷۲

من به قدرت خدایم
در دستانم احکامم به دستم
در هفت قبر در نزل کی در دست
۱۵۱
۱۱۴ حکم خردکم مدبر و مدبر
لاریم و در آن تقدیرم و عین خدایم
پدره این است بعد از "تقدیر" زنده
لا فلاح الا بالله و الله
لایم
تقدیر و خلق قدرت و فرهنگ و هنر و اطلاعات
در بر و فرهنگ و هنر و اطلاعات و اطلاعات
مکتوبه این سی سیستری در بر و اطلاعات و اطلاعات
به فرهنگ و هنر و اطلاعات و اطلاعات
مکتوبه در دستش است و هم در دست

برای اطلاع نویسنده محترم این نامه و دیگر خوانندگان علاقمند توضیح داده میشود که دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و مرکز مطالعات و هم‌آهنگی‌های فرهنگی ازچندی پیش مأموریت یافته است که نسبت به بزرگداشت و معرفی رجال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی اقدامات لازم را معمول دارد و اینک مشغول تهیه فهرست‌های اسامی رجال فرهنگی ایران و همچنین تهیه کتاب جامعی بصورت الفبائی بنام - تقویم فرهنگی ایران - است بهمین منظور مراسم ملی و بین‌المللی بزرگداشت ابوریحان بیرونی و جلال‌الدین مولوی در سال ۱۳۵۲ و فارابی در سال ۱۳۵۳ برگزار خواهد شد که هم‌اکنون تهیه مقدمات آن آغاز گردیده است امید است با اقداماتی که بوسیله دبیرخانه شورای عالی فرهنگ در این زمینه معمول شده و خواهد شد نسبت به معرفی رجال فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی اقدامات سودمند و مؤثری صورت گیرد و منظور نویسنده محترم نامه و همه علاقمندان در این مورد کاملاً جامع عمل پیوشد .

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

ژکفر	خانه آفتاب
خیابان تخت‌جمشید - 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 شهرنور	خیابان شاهرضا - روبروی دانشگاه
کتابخانه چهر	
روبروی دانشگاه	کتابفروشی سخن
کتابخانه سنائی (شماره ۱)	خیابان نادری
خیابان شاه‌آباد	کتابفروشی دهخدا
کتابخانه سنائی (شماره ۲)	روبروی دانشگاه
خیابان آذر روبروی دادگستری	کتابفروشی طه‌وری
دفتر مجله هنر و مردم	روبروی دانشگاه
خیابان ایرانشهر شمالی شماره ۳۰۰	

www.KetabFarsi.com