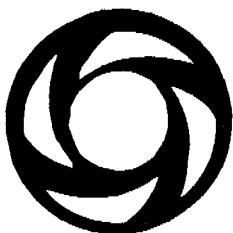

نوشته و اقتباس: دکتر آبادانی

رقص‌های می‌هند

آواز خوش‌طنین دهل از آغاز شب شروع گشته است . صدای در سه ضرب ساده است و همراه با آن سپس از گوشش و کنار آواز انسانها بگوش میرسد. ده‌نشینان از رقصی که در منطقه آنها آغاز شده است باخبر می‌گردند . بطرف محل رقص روی می‌آورند و با کف‌زدن و پای کوپیدن و شادی کردن آهنگ‌گرا همراهی می‌کنند. گروه آنها رفتار فته بزرگ می‌شود تاهمه حول وحوش منطقه را در بر بگیرد. رقص‌های روستائی هند بطور کلی بایک چنین وضع و ترتیبی آغاز می‌گردند. از کشمیر که در ناحیه شمال است تا دماغه کمورن در جنوب از شرق تا غرب زندگی روستائی باشادی و سرخوشی طبیعی که خود را در رقص-های ملی منعکس کرده است در حال جوشیدن است. سرچشمه این رقص‌ها را باید در جشن‌های خرمن برداری عهد پیشین و آن‌زمان که اهالی بدرگاه خدایان استغاثه می‌گردند یا از طریق دست‌افشانی و پای کوبی خاطر آن‌هارا تسکین می‌دادند جستجو کرد. انگیزه‌های اولیه فراموش و ناپدید شده‌اند اما روح بدoui وزنده بودن آن کاملاً بجای مانده است. انسان امروز مانند نیاکان خود

با گرفتن این جشنها و دائر کردن این رقص‌ها نقش خدایان و شیاطین را بر عهده می‌گیرد تا فاصله و تضادیان این جهان و جهان دیگر را ازیمان ببرد. اولحظات گذران زندگی خودرا با پایکوبیها و دست‌افشانی‌ها جشن‌می‌گیردو منظورش اذاین عمل‌هماهنگ کردن خود باطیعتی است که می‌خواهد در عین حال بر آن مسلط گردد. ارتباط کین و محبت میان انسان و طبیعت در رقص‌های ملی هند همه جا به چشم می‌خورد و تأیید می‌شود. سرزمین هند با همه ثروتمندی و زیبائی ظاهریش غالباً باشکال حاصل می‌دهد. دهقانان در کاشتن آن بیش از اندازه حوصله بخرج میدهند. هنگامیکه باران نمی‌بارد خودشید با اشعه پیر حرم خود می‌لیو نهایا شیار بر روی زمین بوجود می‌آورد و روزگار دهقان بیچاره را تیره می‌سازد. با این ترتیب میان او و طبیعت مبارزه‌ای درمیان هست. او طبیعت را دوست دارد زیرا از آن استفاده می‌کند اما در عین حال روح‌زمانهای گذشته را با نشانه‌های شوم بلایا از قبیل خشکسالی، قحطی، سیل و طاعون که هنوز پای‌جاست نمی‌تواند از نظر دوربدار و اولین حالت‌های متناسب محبت و کین و ترس مرگبار را در اشکال دائمی وزنده حرکت و جنبش اعضاء و قامت خود ظاهر می‌سازد. وقتی ابرها می‌بارند قلب دهقان لبریز است. همه جا پر از آفتاب و رحمت خدا و آزادی است سرودهای شادی و جنب و جوش زندگی در روح اومی‌جوشد و وجودش را بر قص بر می‌انگیزد سحری که همه جارا افسون کرده است حتی کودکان خردسال را در آمان نمیدارد خدا فرشته رحمت را بسوی انسان گسیل داشته است او هم حق شناسی خودرا از راه عبادتی که شکل هنر دارد یعنی رقص تقدیم خالق می‌کند. از اینجا می‌فهمیم که چرا انسان حرکات پرندگان و جیوانات و بیرگ درختان و بیانات را در حالت‌های موزون خود تقلید می‌کند. ساقها و بازوها مانند نوسان شاخه‌ها بجنیش در می‌آورد، بدن را موج میدهد مثل خوشگندم سر را خم می‌کند و بین ترتیب رقص‌های ملی هند بروشن ترین وجه ارتباط اساسی بین جنبش‌های محیط بیرون از انسان و جنبش‌ها و وزن‌های درونی اورا نشان می‌دهد. از لحظه‌ای که صدای زنگ صبحگاهی معابد بگوش می‌رسد زندگی مردم با اعمال موزون آوردن آب، گرفتن

کره‌ازشیر، کوییدن بر نج، گرفتن شیر از گاو شروع می‌گردد. در حین بذرپاشیدن، شخم زدن یا خرم کوییدن برای چارپای خود آواز می‌خوانند. این تظاهرات طبیعی گاه بساده ترین شکل خود تنزل پیدا می‌کنداما در هر حال هر گز خصلت اساسی خود را که برای رفع کسانهای کار و اوج دادن انسان یک لحظه عالیتر می‌باشد ازدست نمی‌دهد. رقصهای محلی هند نه تنها استعدادهای فردی مردم را شکته و آشکار می‌کند بلکه سنت دستی‌جمعی کار دهقانان زندگی و روح جاوه‌دان می‌بخشد. تفاوت در محیط و مناظر و مرایا، وزنهای مختلف، ترکیب‌های موسیقی مختلف لباسها و رقصهای بسبک مختلف بوجود آورده است.

بیان احساسات که در عهد باستان و قرون وسطی پیرستشگاه‌ها و معابد محدود می‌شد اکنون شیوه عام و سنت واحد ملی در سرتاسر کشور گردیده است که یک مقصد و هدف را طی می‌کند. انواع بسیار وسیع رقصهای ملی هنرها نمی‌توان بسدسته تقسیم نمود:

۱- رقصهای روستائی بمناسبت‌های اجتماعی و مذهبی.

۲- رقصهای قبیله‌ای که از معابد بومی سرچشمه گرفته‌اند و درباره زندگی فلسفه سحر آمیز را در بردارند که صفت مشخصه آنهاست.

۳- رقصهای توده‌ئی که در خانواده‌ها و گروه‌ها ارثی است و شکل حرفاً بخود گرفته است. در جشن‌های تولیت نامزدی - عروسی برگذاری شود.

این رقصها عموماً بمنظور ستودن و بالا بردن زندگی بوده است. بنابراین طبیعاً نمی‌توان سر بر آن باشد. متعلق بهمۀ مردم است و یک زندگی خیالی بهتر و عالیتر را منعکس مینماید. تمدن صنعتی جدید و ضرورتهای زندگی بعضی از آنها را از میان برده است و با اینکه تأثیر دائمی این ضرورتها را بر هر چیز وهمه چیز نمی‌توان منکر شد. اینها اگر انگیزه دقیق زندگی کنونی نباشد سرچشمه هنر و خیال و روح می‌باشد. در این جا قصد ما این نیست که رقصهای هنرها بر حسب تقسیم‌بندی گفته شده فوق بیان کنیم. پیش از هر چیز این رقصها زائیده ضرورتهای طبیعی و کار مردمی بوده‌اند که خود را وقف وزن و آهنگ کرده‌اند و باید از این لحاظ مورد بررسی و تحقیق واقع شوند. دهقانان هندر

سرودی که برای آنها حکم نماز را پیدا کرده است می گویند زنگها بناواش درآمده اند همه چیز در رقص و سرود است. همه چیز باوزن و آهنگ است . تا تو نیز خود را با آنها تطبیق دهی و همه غمهاست را بدست فراموشی بسپاری.

رقص قومر در راجستان ، در طول سالیان دراز تلاش قهرمانانه‌ئی که گروه فتووال راجستان برای حفظ قصرها و همچنین اصول اخلاقی خود نموده اند برای زندگی شرافتمدانه و آزاد در اهالی احساس عمیقی ریشه گرفت .

افسانه‌های افتخار آمیز رمانیک بوجود آمد . اعمال قهرمانان شجاع و شریف زن و مرد ستوده گردید .

و شرح آن با حسن احترام بوسیله رامشگران پیر که داستانسرایی می کردند به نسلهای بعدی منتقل گردید مردم این دیار بالاحساس وقار و عزت نفس نسبت بزنندگی عجین شده اند . و این احساس در حرکت اعضا و اندام آنها نیز منعکس گردیده است . آنها در لباس رقص گوهرهای پر ارج فراوانی به گنجینه رمانیک کشور افزوده اند . در میان رقصهای راجستان رقص قومر معروفتر از همه است .

در جشن نور (دیوالی) یا عید بهار دختران بهترین لباس الوان خود را میپوشند ، بشقابهایی در دست میگیرند که برای معبد هدیه‌هایی در آنها نهاده اند و باین ترتیب آوازخوانان پیش میروند . سرودی که می خوانند چنین است :

ای عشق عزیز من بسوی تو میآیم . روپوش از سر بر گرفته ام .
شما گین اما سرشار از شادی هستم و همچنانکه رفته رفته آهنگ واضح و بلند میشود هدایای خود را یک سو میگذارند . دایره وار حلقه میزند و با دستهای افراشته و حرکات جالب باهنگ میرقصند . بدنهای پر منحنی آهسته آهسته نیرو میگیرد تامبو بمرحله‌ئی میرسد که گوئی رقصان وجود خود را فراموش کرده اند . قومر و همچنین خیلی از رقصهای دیگر راجستان اگرچه از مراسم مذهبی سرچشم میگردد اند یکسره دنیائی و زمینی گردیده اند و با دشته هنری واحدی تمام روستاهای را بهم متصل نموده اند .

رقص پانچی در هیما کال پرادش

هیما کال پرادش در دامنه سفلای سلسله جیال هیمالایا واقع شده است. در پائین آن دشتهای وسیع پنجاب است. کوههای این منطقه از جنگلهای کاج و دره‌های سبز و خرم پوشیده شده. اهالی بازارهای سنگین بردوش از دامنه‌های کوه پائین می‌باشد. قدم‌های آنان آهسته و سنگین است. بنابراین طبیعی است اگر رقص آنها آهسته سروشانشل و کشیده و آهنگ موسیقیشان نرم و موقر باشد.

اجتماع آنها بیشتر بخاطر تفریح محض است و نه بخاطر مراسم مذهبی یا اعياد رسمی. لباس‌ذها با سرخوشی مطبوع انسانی خشن و خشن می‌کند. حرکات موزون و شیرین آنها با هماهنگی و تطابق دقیق انجام می‌شود. اما هیجان و شدت حرکات را باید در جشن دو شر دید که در آن ملک را ما و پرادش لاکشمانا علیه شیطان می‌جنگند و این جنگ بشکل رقص و نمایش منعکس گردیده است.

در رقص تیکه نی هست که فرشتگان آسمان بشهادت طلبیده می‌شوند و نمایش زمینی کاملاً شکل آسمانی به خود می‌گیرد. خدایان سمبولیک با بندگان حقیقی بر قص درمی‌آیند. زن و مرد بهم ملحق می‌شوند. بازو هارا بهم میدهند حلقه‌وار دور می‌زنند و آنقدر جنب و جوش از خود نشان میدهند تا اینکه همه خسته شده روی سبزه‌ها می‌افتنند و زیر سقف بلند آسمان پخواب می‌وند.

رقص کیکو تیکالی در کرا ال

نخلستانهای وسیع و سر درهم کشیده سواحل جنوب هند و بخصوص استان کرا ال را با آرامش بی‌نظیر و عمیق آکنده کرده است، در این سکوت و آرامش مردم صبورانه نزamt می‌کشند و رنج خود را در روز سال نو در جشنی بنام او جبران می‌کنند. قایقهایی بزرگتر از آنچه در روزهای معمولی برای ماهیگیری بکار می‌برند آورده می‌شود. در این قسمت از کشور سن مردها از روی تعداد مسابقه‌های قایقرانی که بچشم دیده اند تعیین می‌شود در عید او نام پیران بجوانان هدیه میدهند. همه لباس نومپوشند زیرا همچنانکه زمین از

محصول تازه پوشیده می‌شود بدن نیز باید بالباس‌های تازه پوشیده شود، درختان روسناها دسته جمعی حلقة ای از گل مخصوص را در دست می‌گیرند و این پیش در آمد رقص کیکوتیکالی است. رقصان دورهم حلقة میزند. با حرکات خاصی که نمونه حرکات برگ و نهال است با هنگ مlodی های معروف خود بجنبش درمی‌آیند.

این رقص بارقص توده‌ئی کومی و رقص کولا تام خیلی شبیه است جز اینکه آخری با چوب دست است. رقصان کیکوتیکالی با لطف موقر و متین حرکت درختان نخل میرقصند. جنبش ظرفی آنها انگیزه‌ئی کلاسیک دارد.

رقص راس در مانیپور

ایالت مانیپور در شرق هندوستان اصولاً با رقص همنام است. پیر و جوان و حتی خردسالان آنجا برقص عادت دارند مراسم برای زنها اجرای مردها اگرچه غالباً شرکت می‌کنند اختیاری است. و باین ترتیب رقص جزئی جدائی ناپذیر از زندگی اهالی مانیپور گردیده است.

رقص راس اصلاً مشتق از رقص دیگری است که سابقاً در معابد اجرا می‌شد و آن تجلی عشق خدای کریشنا و معشوقه اش رادا بود. ذیرا پرستش کریشنا از راه رقص و سرود شکل رایج مذهب هندو بود. در این منطقه سرود هائی که همراه رقص می‌خوانند برای هر خانواده کاملاً مانوس است. این سرود ها بشش قسم تقسیم می‌شوند:

۱- کریشنا درحال رقص ظاهر می‌شود.

۲- معشوقه او یعنی رادا درحال رقص ظاهر می‌شود.

۳- کریشنا و رادا باهم میرقصند.

۴- یکی از آنها از ادامه رقص امتناع می‌ورزد و در نتیجه میان آنها کشمکش آغاز می‌شود.

۵- عاشق و معشوق باهم آشتبه می‌کنند و دوشیز گان دور آنها حلقة

می‌زنند.

۶- رادا و دوشیز گان تسلیم بودن محض و ابدی خود را به خدای کریشنا

ابراز میکنند .

در رقص راس بازی احساسات با نقطه‌های بحرانی فراق و وصال در دعشق را پنهایت درجه حساس میکند .

همانطور که چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعی عکس خود را بر لباس رقصان مانیپور برگردانده اند تماشای صحنه رقص قلبها را با رویاهای دور و دراز آنکه مینماید . در مانیپور رقصهای دیگری نیز هست — رقص بهار که در اولین بدر تمام ماه اول بهار اجرا میشود .

رقص دیگری که در عید دوشرا اجرا میشود و تجلی روشنی است از عشق ایدآل کریشنا و رادا . باز هم در یک رقص هنگامی که کریشنا میخواهد مشوقه اش را ترک کند رادا اورا تهدید مینماید که اگر بسویش بر نگردد خود را خواهد کشت . در رقص دیگری کریشنا با دوشیز گان بیازی در میآید . و باز رقص دیگری هست که بهمین ترتیب عاشق و مشوق نمایش میدهند . رقصان یکی یکی بر میخیزند و با هنگ موسیقی با حرارت فراوان تک تک یا جفت جفت می رقصند .

کشمیر

در آب و هوای مختلف طبیعت و احساس به نسبتهای مختلف در هم آمیخته است . شدت زمستانهای پر برف کشمیر مردم این دره زیبا را بر آن واميادارد که ماهها بطوط متراکم زندگی کنند . روشنائی ماه از آن جهت که نور از جنس گراماست برای آنها لطف مخصوص در بردارد . هنگامی که زمستان و بهار آن یخزدگی قلبها رخت بر می بندد شبان و گوسفدانش با تپه ها تجدید عهد میکنند . آب دریاچه ها سردی خود را از دست میدهد و دختران با شادی از عید گفتگو میکنند . درختان میوه میدهند و دره کشمیر با گیلاس و آبلالو رنگین میشود .

در تخم هر گل سرود مرگ زمستان نوشته شده و همه این بدأیع در صنعتهای ظریف کشمیر منعکس میگردد .

برگ درخت چنان وسد بر روی ظروف برنجی نقش میشود . یاس و گل

سرخ بر پارچه ها گلدوزی میشود .

رودهای اصلی و دریاچه های اطراف شهر بازار گالهائی میگردد که
اهالی از آب میگیرند . تغیر از یک فصل بفصل دیگر در چهره کشمیری منعکس
می شود . اگر مردان در نواختن آهنگ های موسیقی اشتباہی بگنند دختران
با آنها می خنندند . ضرب و آهنگ که زبان گویای احساسات است همه را بهم
نژدیک می کند .

سايه های شرم و دوری را از میان میبرد و بصورت انفجار آوازها که از
دل بر می خیزد آشکار می سازد . آنگاه رقص بر می خیزد و آوازها تکمیل می کنند .
با هر حرکت نیروها افرون میگردد . لحظه ای میرسد که احتیاج بکمک یکدیگر
دارند . باید دست ها را بهم حلقه نزنند . آنگاه صحنه رقص بجنیش های
دور خود و پز خراست جفتها تبدیل میگردد گاه می نشینند و دراز میکشند و گاه
بر می خیزند و بعقب و جلو خم می شوند . با آواز باهم گفتگو میکنند و این قسمت
مانند نور بر ق که دشت تاریکی را روشن کنده رهمه نمایش درخشان است . منحنی
های لر زان و پر جنب و جوش بدند آنها از شدت اشتیاق در بیهودی و بی خودی
محض فرو رفته است اما در درون آنها شعله ای می سوزد که بیدار و هوشیار و بکار
خود بیناست .

رقص پر ادش

اگر رقص در جامعه های روستائی انگاس فرهنگ آنهاست پس در مورد
قبایل باید آنرا خون آنان دانست .

با قیمانده آن نژادهای از کشور که در پس جنگلهای ابیوه بزندگی ادامه
میدادند هنگامی که در قرون وسطی شهر ها روی آوردنده با خود تمدن هایی
را همراه آورده اند که در عصر ما هنوز با خویشتن داری کامل مستقل و پا بر جا
مانده است . آنها از این نقطه نظر آنطور که نامیده می شوند عقب مانده
نیستند . مردمی هستند با عقاید و روشهای خاص تمدن که جوابگوی زندگی
ساده و آرام خود آنهاست ؟ زندگی آرامی که بر محور شکار وزراعت میگردد
این قبایل که دور از دیگران زیست میکنند در شکار مهارت فراوان دارند .

همچنانکه با پاهای جلد وورزیده جنگلی بی پایان را زیرپا میزند رقص را با چابکی انجام میدهند و همانطور که بدنها خودرا در پاشیدن تخم و درو- کردن خم میکنند پیچ و خم آنها در رقص با نواری که بکمر می‌بندند مشخص و متمایز است. کارو گذران آنان ارثی و ثابت است اشکال رقص آنها نیز در طول نسلها ثابت مانده است. اما تنها شکل رقص را نباید نگریست. اینجا شعله‌ای هست که در حکم نیروی ابدی زندگی در نژاد این قبایل است.

از آنجاکه زن شریک مرد در تلاش زندگی اوست در رقص هم شریک حقیقی او بحساب می‌آید. زنان بازوها را بهم وصل کرده و بخط مستقیم مقابل مردان که خط دیگری را تشکیل میدهند میرقصند. سپس دریک مرد بربع مستطیل بطرف یکدیگر حرکت میکنند. عقب و جلو میروند و بطور موزون بجنیش در می‌آیند. حالت آنها کامل است و پس از چند لحظه جنسهای مخالف قاطی میشوند و اشکال تازه‌ای درست میکنند. قبیله برای عبور از باتلاق چوب پا بکار میبرد بنابراین در بعضی رقصها چوب پا بیان می‌آید. حرکات غالب رقصهای قبیله‌ئی بهم شبیه است و نیز آن تصویر زندگی که منعکس کننده فعالیتهای روزمره آنهاست در همه یکیست. رقصهای آنها مستقیماً با زندگی روزانه و وضع حامل ارتباط دارد. در هر فصل رقصهای مخصوصی را اجرامیکنند یکی از آنها که فوق العاده جالب است بخاطر الله باران است که پس از تخم- پاشی بقصد باران بر گذار میشود و در تمام طول شب ادامه دارد.

رقص گوزه در سرگجرات

سنن‌های روستائی در گجرات خیلی ریشه دار و قوی است. جریانهای زندگی شهری پایتخت نتوانسته است در تصورات مردم درباره مرگ و زندگی و معماهای سرنوشت و روح تغییری حاصل نماید. مردم با مزارع خود درهم آمیخته و یکر نگ شده‌اند. افسانه‌هایی که تجلی عشقهای کریشنا است که مقر خدائیش در این منطقه بوده است اساس تغییر ناپذیر سرودهای بزمی بسیار شیرین گردیده و انگیزه‌های انسانی مردم را دائمًا دستخوش قرارداده است. توجه آنها را برنگهای زنده طبیعت و تجرب غنی زندگی معمولی

معطوف کرده است . طرح های زیبای مناظر و مزادرع خود را با آئینه ها و پوکهای دیز و قشنگ برودری دوزی می کنند .

و همانطور که عشق خدای کریشنا در ذهن مردم این قسمت هند تصویر شده است طبیعتاً رقصهای رادا و کریشنا باید موضوع جاری و ساری آنجا باشد در گجرات آب کم است و باین علت کوزه (گاربی) که ذنهای با آن از چاه آب می آورند از لحاظ سنت مورد پرستش است . در جشن پاوراتری که نه - شب تمام بر گذار می شود دختران رقص کوزه می کنند . کوزه را بر نگهای با شکوه زمین نقاشی می کنند . در آن شمع می گذارند و دختران ده باین ترتیب کوزه برس از خانه گی می گردند و در هر خانه دور کوزه آن میرقصند . زنان مقیم خانه اولین بیت یک آواز را می خوانند و باقی آنرا همه با هم تکرار می کنند . با اطف خاص دم می گیرند و در هر ضرب یک قدم بکنار میروند با حرکت کشیده بازوها به بالا و پائین و پس و پیش خود را موج میدهند کف می زنند . در رقص دیگری که رقصان چوب بدست دارند غالباً مردها میرقصند . زنها با دامنهای مواج و پارچه های روی کمر با آنها ملحق می شوند و رقص را رنگین می سازند .

رقص کولی هم بجای خود شایان ذکر است . گروهی از زنان با چوبهای بلند در دست حلقه وار بر رقص در می آیند و با هماهنگی و تطابق کامل کاری را تقلید می کنند . ظاهراً یک چیز خیالی از زمین بهوا بلند می کنند .

آسام

درباره آسام سیاح چینی «هون تسانگ» در سال ۶۴۰ پس از میلاد نوشته : « هو معتدل و صاف است . مردم ساده و درست کارند » و این اظهار نظر توصیف روشنی است از مردم این ناحیه که جمع درهم آمیخته می هستند از مقولها ، آریا ها و نژاد های دیگر . مردم این دیار در دره ها و جنگلهای نفوذ ناپذیر خود بر نج کاری می کنند با غهای میوه و چایکاری بعمل می آورند و معیشت خود را از این طریق می گذرانند .

جریان اصلی فرهنگی این منطقه سرچشمه خود را مدیون تخيلات پارور

مردم قبایل میدانند که مجرد از دیگران زندگی می‌کند. بومیها که از زیر تسلط حیوانات رسته اند برای خود انسانهای دارند. آوازها و ترانهای آنها که صرفاً روستائی است الهام بخش است که بموجب آثار تمدنی آن‌ها زیبائی و قدرت خودرا از واقعیت زندگی اجتماعی حاصل نموده است.

بنابراین بدیهه سرایی درمیان این قبایل جنبه خلاقه مهم است رقص قبیله جیتنیا نمونه‌ای است از رقصهای روستائی و تطبیق آهنگ و حرکت باکار که در آن میان نقش دستها خیلی زیاد است. این خصوصیتها در قبایل دیگر نیز دیده می‌شود.

در پاره‌گی از آنها حرکات موزون در طول رقص فقط به‌خاطر فورمول است با آن خانه می‌سازند بعضی از این قبایل در نیزارها زندگی می‌کنند و از آنجا که نی افزار اصلی کار و زندگی آنها است با آن خانه می‌سازند از چاه آب می‌کشنند در رقص نیز آنرا بکار می‌برند. شاید بهتر باشد بحرکتهای جوست و خیز موزون آنها که در یک محیط مستطیل شکل و بدور خود انجام می‌شود نام آکروباتی داد تا رقص. این رقص مستطیلی در ابتدا بمنظور ساده آید اما هنگامی که رقصها از خارج بداخل بریکپالی لی می‌کنند و آهنگ طبل تند می‌شود بفرنج و نامفهوم می‌گردد.

لی لی آنها بی‌نهایت هیجان انگیز شده و شکل خارق العاده ای به‌خود می‌گیرد. بعضی از این قبایل مرز نشینند و بعلت خصلت شگادچی گری و جنگجوئی که جملی آنها است رقصشان نیز جنگجویانه و دارای معانی شکار است.

آنها بعلت عقایدی که نسبت بآب و خاک و آتش دارند و این عناصر را تجسم روح خداوند میدانند از قبایل دیگر مشخصند و این عقاید بر رقص آنها نیز سایه افکنده است. پیش از رقص بسربندها و جامدهای زیبا ملیس می‌شوند. لباسهایشان بنقوش جنگی مزین است. دورگردن و پاها گردان بند و خلخالهای شاخی و سنگی و بستهای بازو بندهای عاج برنجی می‌بندند و هفت قلم آرایش می‌کنند.

شدت حرکات آنها از مردم نظرم و ترتیبی که خود آنرا وضع کرده‌اند بطور غیرقابل توصیفی می‌گذرد. نیزه‌های بلندی را بقصد آنکه بسوی دشمن نامرئی پرتاب نمایند بالای سر موج میدهند اما بناً‌گهان آنرا جلوپایی خود می‌افکنند و می‌گیریزند و در این صحنه بینندۀ باهنری دراماتیک و اصیل رویرو می‌شود که دارای صفات خالص‌هنری و نیروی خلاقه است. در رقص دیگر حرکات انسان را لازم روی عسل و پروانه تقلید و مجسم شده است. و دریکی دیگر حرکات انسان را لازم روی الگوهای هندسی سیفی کاریها و مزارع تنظیم کرده‌اند. در قبیله‌ئی دیگر برای بچه‌ها رقص جنگک خروس ترتیب میدهند که در شادی و سرور مطلق انجام می‌شود.

رقص کولی

اهالی ماهیگیر در اعشه خود کاملاً متکی بدریا هستند. در زندگی معنوی عادات و اطوار و همچنین در زندگی مادی خود راک و پوشک با ساکه مدیون روستاهای دور هستند. اما دریا شکل دهنده حلالات عمومی آنها است. حتی پاهای آنها و ذنوب پنهانی امواج آب را منعکس می‌کنند. در جشن‌های سالانه آنها با رقصهای همگانی بینظیر خود که سرشاد از لطف و خوشی است شادی می‌کنند.

صیادان در دریا دیف ضمایم کشند پاروهای بسیار کوچک در دست گرفته تقلید راندن قایق حرکات موزون می‌کنند. به پس و پیش حرکت می‌کنند و تصویر دراماتیک حرکت قایق را روی آب مجسم مینمایند. صیادان زن نیز بر دیف می‌ایستند. بازوها را بهم وصل می‌کنند و بطرف مردان پیش می‌روند. گروه‌بندهایی مجزا تشکیل و رقص با هم شروع می‌شود. با حرکاتی که نشان دهنده لرزش‌های سطح آب و شکستن امواج بر ساحل دریا، پاروزدن و عبور از صخره به صخره و همچنین انداختن تور برای گرفتن ماهی است قرهای خود را خالی می‌کنند. آنطور که حدس زده می‌شود رقص صیادان با مطالعات طولانی و عمیق تهیه و تنظیم شده است.

رقص برای آنها دعائی است که در طول نسلها عشق بزنندگی و تمام دردها

واضطرابات شب و انتظار را در دریا مجسم میکرده است. آنها در سرو دی بهمین مناسبت دستها را بسوی آسمان بلند کرده و میخوانند:

«در جستجوی نان ماصیادان عمق دریاها و سفات آسمان را لمس کرده ایم»
رقص بازگرا در پنجاب

وفور نعمت که نتیجه از دیاد محصول در ایالت پنجاب است خمیر مایه شادیهای مردم آن دیار است.

زیرا سرزمین پنج رودخانه انبار غله هنداست و این را همه کس میداند. شعله‌های هستی بخش احساسات در جنوب و جوش و کار و تفریح اهالی فروزان است. حتی غمه‌ای آنها قهرمانانه است و این حالت به نوعی حساسیت خلاقه‌های منتج میشود که قادر به ایجاد فانتزیهای بزرگ است.

همچنانکه در طبیعت هر چیز بعده خود تبدیل میشود سختیهای کاروزنندگی نیز آوازهای لطیف و رقصهای گرم و گیرنده را بوجود میآورد. در پنجاب فصل رقص بالافشاندن گندم آغاز میگردد. هنگامیکه جوانان دهکده در شب مهتاب میان دشتهای باز دورهم جمع میشوند پیاسخ صدای دهل حلقة میزند. لحظه بلحظه حلقة بزرگتر میگردد. دهل زن بند دهلا بگردن آویخته با دوچوب در دست در وسط قرار میگیرد و گاه بگاه برای ایجاد هیجان بیشتر از زدن میایستد. در طرفین دهل رهبران رقص قرار میگیرند که مهارت بیشتری و آواز بهتری دارند.

آنها با حفظ فاصله بجلو میایند گوش چپ را با دست میگیرند تا با گوش راست بهتر بشونند. آنگاه آواز دهل به آهنگ بومی دیگری تغییر میذیرد و این برای تنوع است. پس از آن رقصان با حرکات تند و کف زنان تاب میخوردند چو بستهای را بموج در میآورند و فریادهای سرمهدهند که در حکم پیشنهاد ترک رقص است.

آثار و انکاسات دیگر مردم پنجاب نیز نشانه نزدیکی آنها بیکدیگر است. لباس آنان شامل روسای روشن، زیر جامه دراز، نیم تنہ سیاه یا آبی و البته

خلخال پا است که با سادگی روستائی مشخص میباشد. هنگامیکه خوشهای ذرین گندم خرمن میشوند و آنبار میگردند رقصهای دیگری آغاز میشود. همان شعله ساده‌اما فروزانی که در رقص بانگرا دیده میشود در رقص گیدا نیز که رقص زنان پنجاب است بچشم میخورد. سنت‌های کهن این مردم زنده دل که از رقصهای باستانی مشتق شده بطور قاطع منعکس کننده و سمبول روح‌های گرم و آتشین آنها است.

همچنانکه لغات زبان پنجاب از آنجهت که زبان بازارها و مزارع زبان شurai قرون وسطی است پر معنی و قوی است آوازهای زنان نیز حامل غنی ترین احساسات است.

«آه ای رقص گیدا دهکده مارا هم بقدم خود سرافراز کن». «آه از راهی که خیلی دور از دهکده ما است مگذر و برو» باخواندن این جمله‌ها دختران داخل حلقه میشوند دامنهای زردوزی شده و جامدهای اطلسی و زیورآلات ساده آنها را باشکوه جلوه میدهد. گامهای جذاب بزودی تندری میشود تا اینکه دویا سه‌جفت از رقصان حلقه راشکافته بوسط بیانند آنها دست‌ها را از هم رد کرده دور خود برمحود پاها میچرخند و در همان حال با کف زدن آهنگ رقص گیدا را همراهی میکنند و در چنین شادی و سور و بی‌آلایش است که روح اصیل و حقیقی رقص دامیتوان جستجو نمود. *دانشی و مطالعات فرنگی*

پایان

پرتال جامع علوم انسانی