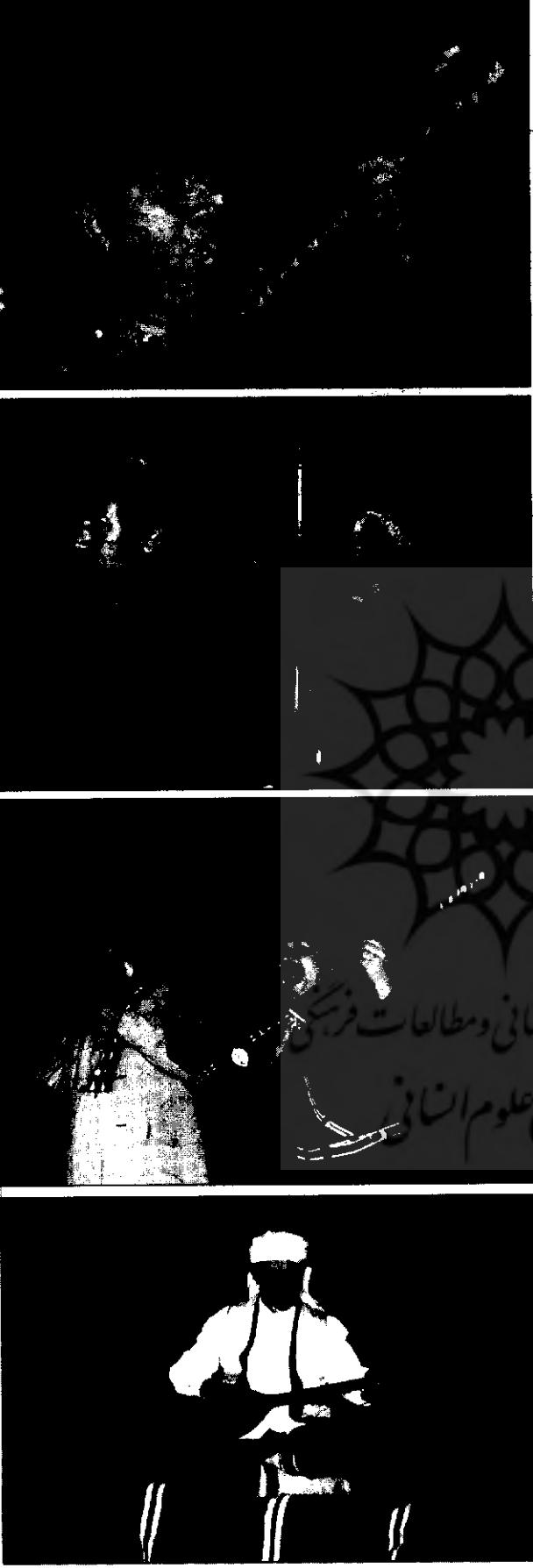

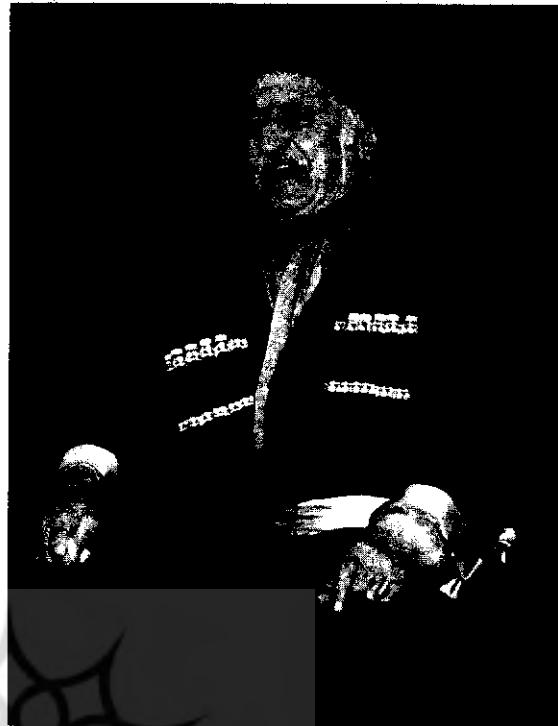
Photo by: [unclear]

بعنوس نقلهای ملی که از ساختمان و فرم تقریباً واحدی برخوردارند، نقلهای بومی در فرم‌های متفاوتی همچون منظومه‌ها، شعر خوانیها، مناظره‌ها، یا تلفیق همه جانبه نظم و شر سود می‌برند. در همه اشکال این گونه نقلهای، مضامین مورد استفاده آنها، اعم از حماسی، پهلوانی، توصیفی و یا عاشقانه، مالامال از فتوت، پاکدامنی، درستکاری و صداقت، ایثار و فدائکاری و جوانمردی است. در حقیقت این گونه خصایل انسانی بارزترین خصیصه قهرمانان نقلهای بومی بوده و به طرز مشخصی بر آنها تأکید می‌شود. طبیعی است این تفکر مثبت انسانی در برابر نیروهایی قرار می‌گیرد که یکسره بر فساد، شرارت، تبهکاری و ناجوانمردی پای می‌فشند.

در واقع نقایل روستاوی با طرح چنین موضوعاتی، با زیباشناسی، روحیات و نیازهای فکری بومیان همراهی می‌نموده‌اند. مطالب نقل عموماً از میان داستانهایی انتخاب می‌شده است، که بهطور گستردگایی در میان مردم رواج داشته و به اصطلاح زبانزد خاص و عام بوده است. نقایل با پرداختن به این گونه داستانها و افروزن شاخ و برگهایی به نقاط حساس و موضوعات مورد علاقه مردم، با بیانی شیوه و رسا جذابیت خاصی به آنها بخشیده و کششها و فراز و فرودهای داستان را مردم‌پسندتر از گذشته می‌نموده است. این مسئله اهمیت چندانی نداشت که قسمتی از داستانهای مورد استفاده در نقل از روایتهای منظوم یا منثور انتخاب شود، بلکه اهمیت موضوع در قابلیت و تنوع داستانی و انباطی آن با خواست مخاطبین و حس و حال مجلس بوده است. از همین رو بخشی از اتفاقات وحوادث جالب و جاذب روزمره نیز دستمایه داستانی نقایل بومی قرار می‌گرفت. این نکته نیز پیوسته مورد توجه نقایل قرار داشت که داستان انتخاب شده ظرفیت لازم جهت ایجاد فضای کافی برای هنرنمایی نقایل را داشته باشد. تلاش نقایل در درجه اول مبتنی بر زنده و ملموس نمودن حوادث و وقایع داستان و کشانیدن مخاطب به اعمق ماجرا بوده است.

آنچه مسلم است در ابتدای کار، شیوه نقایل بیشتر جنبه روایی داشته و امتیاز نقایل، تنها در حافظه قوی و سیال، بدهاهسازی داستانی در نقل، صدای رسانادی موچه و به جای آن بوده است. کما اینکه هنوز این شکل ساده و بی‌پیرایه نقایل که مأخوذه از قدیمی‌ترین اشکال آن است، همچنان در مناطق روستاوی به حیات خود ادامه می‌دهد. باید توجه داشت، در این گونه اشکال و بیان ابتدایی هم، آواز خوش، کار نقایل را در روستاها با اقبال بیشتری مواجه می‌ساخته است. از همین رو رقت‌رفته آگاهی یافتن و اجرای برخی مقامات آوازی نیز به یکی از فنون و شگردهای هنر نقایل بومی بدل می‌گردید. دیری نپایید که در سیاری از نواحی و مناطق، نقایل بومی هنر اصلی خنیاگران یعنی نوازندگی و خوانندگی را اصلی ترین تمهدی بیان خود قرار دادند. همه مقامها، نغمات و قطعه‌های سازی و آوازی هر منطقه با نظم و دقیق تحسین برانگیز در حافظه پویای آنان جای گرفت. بنابراین در بیان هر نقل تعدادی از این نغمات

در نقلها و نویزی و بازپروری افسانه‌ها، اسطوره‌ها، حماسه‌ها و تاریخ کهن که البته این دو عامل همواره و به طرزی ظرفی برکن سوم خود یعنی ایدئولوژی جدید ایرانیان که همانا دین اسلام بوده؛ درهم می‌آمیخت. با این وجود کلیه آثار مکتوب و شفاهی بجامانده پس از اسلام اعم از شاهنامه‌ها و منظمه‌های حماسی و غنایی و همچنین داستانها و نقلهای روایی و شفاهی حاکی از آن است که این روایان هیچ‌گاه گذشته دینی و فلسفی خود را نیز به دیده تحقیر ننگریستند. نکته جالب توجه اینکه داستان پردازان و نقالان ضمن استفاده از احادیث و روایاتی که در باب اخلاق اجتماعی و فردی از سوی فقه اسلامی ارائه شد، بدطور همه جانبه‌ای، اندرزها، نصایح، پندها و اخلاقیات باستانی را نیز مورد توجه قرار داده است و به طرز چشم‌گیری آداب گذشتگان را در داستانها و نقلهای خود جای دادند. مطالعه در انواع شاهنامه‌های منتشر و منظوم موجود، گواه روشنی بر این مسئله است. در همه این‌گونه آثار شخصیت‌های داستان به نحو آشکاری رفتار اجتماعی و انسانی پهلوانان و قهرمانان باستانی خود را به عنوان الگویی برتر در روابط اجتماعی، خانوادگی و فردی مورد تأکید قرار می‌دهند. قطعاً این توجه و تأکید بر خاسته از روحیات ملی نقالان و خواست عمومی در پاییندی به برخی سنتهای ارزشمندی بوده است که ماحصلت دستاوردهای مدنی و ناشی از تجارب تاریخی ساکنان فلات ایران است. از همین‌رو داستان نقلها با انواع موضوعاتی آمیخته شد که اگر چه ارتباً با موضوع اصلی داستان نداشته‌اند، ولی به دلیل حسنگیزی و تداعی خاطره‌های قومی در نفوذ نقلها تأثیر قاطعی داشته‌اند.

«در قرون چهارم و پنجم سیاری از ایرانیان به خط و زبان پهلوی آشنازی داشتند و جمع کنندگان شاهنامه ابومنصوری و مترجمان بعضی از دفترهای پهلوی به پارسی در همین دوره رسالتی از پهلوی مانند ایاتکارزیران و کارنامه اردشیر بابکان و داستان پهram گور و پندنامه بزرگمهر بختکان و گزارش شترنگ (شطرنج) و نظایر این رسالات را به فارسی ترجمه کرده و جزو شاهنامه قرار داده‌اند.»

این مسئله مسلم است که داستانهای مکتوب اعم از منثور و منظوم که بعدها دستمایه هنر نقالان قرار گرفت، در بد و امر از طریق سینه و حافظه همین نقالان مکتوب شد. اشاره دقیق و امامت‌دارانه فردوسی به آزادرسو به عنوان حافظ پرشور این‌گونه داستانها تنها یک نمونه از وجود نقالان سخنوری است که اندوخته‌های آنان بشخور داستانهای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی بوده است. از فحوای متون آثار ثبت‌شده قرن چهارم و پنجم (حق) قابل فهم است که کلیه سخن‌پردازان پارسی گو و پارسی سرا با استفاده از دانش چنین نقالانی به تألیف آثار خود توفیق یافته‌اند. اگر چه حتی پس از ثبت و مکتوب شدن این‌گونه روایات تاریخی و بهره‌برداری داستان‌سازیان و حماسه‌پردازان از این‌گونه آثار، آنان بیوسته آگاهیها و دانش شفاهی خود را بر آن افزوده و هیچ‌گاه به مندرجات این آثار

به کار گرفته‌شد. طبیعی است آنان، همان میزان نویزی بازسازی و بازآفرینی را که در داستانها ایجاد می‌نمودند به نغمات نیز تسری می‌داده‌اند. این میزان تغییر در نغمات نیز هماهنگ با سلیقه، ذوق و ظرفیت مخاطبین بوده است. با این حال لازم است تأکید شود که هر نوع تغییر کمی و کیفی بسیار بطیحی بوده و هرگز از روح و جوهره ساختار اصلی و سنتی خود فاصله نگرفت. از همین‌روست که نغمات و الحان بهجای مانده از روایات این گروه نقالان و داستان پردازان از اصالتی قابل اعتماد برخوردار هستند.

روزهای صوم اسلام

با آغاز تجزیه داستان‌سازی از مجموعه هنر خنیاگری یک رشته از داستانها، افسانه‌ها و اسطوره‌هایی که به محاجع رسمی پیش از اسلام تعلق داشت، رونقی دوباره گرفت. بی‌تردید این حرکت خود از دل مجتمع رسمی آغاز شد و خلفای اموی و عباسی و امیران و والیان نوادین نواحی که به تازگی طعم شیرین لذاید اشرافی را چشیده بودند، این‌گونه داستان‌پردازیها را به مثالیه پاره‌ای از شوکت و جبروت بارگاه خود تلقی می‌کردند، که پیش از این مدارک و شواهد چندی در این زمینه ارائه شد. هر چه بود این دیدگاه کراحت هنر نقای و داستان‌پردازی را مورد تردید و تساهل قرار داد. باید گفت، استقبال ایرانیان از این‌گونه داستانها و نقلهای بی‌تردید با احساسات و علایق دیگری تأمیم بود. از همین‌رو نقالان و داستان‌پردازان در حفظ سه عامل در نقلها و روایات خود که اصولاً بر خاسته از تمنیات ملی آنان بوده، کوشیدند. این سه عامل عبارت بوده‌اند از: تأکید و توجه به زبان فارسی

فارسی، زیباشناسی ملی، انگیزه‌های دینی و مذهبی و حماسه‌پردازی در فرهنگ ملی مورد توجه قرار داشته‌اند. در عین حال این گونه نقلها به طور گستردگی الهامات فردی نقال و بدهه را در بازپروری داستانها و تطبیق آن با مناسبتها و شرایط روز به همراه داشته‌اند.

نقلهای ملی به عکس نقلهای بومی ساختار داستانی خود را براسان ادبیات مکتب پریزی نموده که بعدها در قالب طومار ریخته شد.

با این همه باید توجه داشت که طومار و مندرجات آن در برگیرنده همه موجودی و موضوعات و مطالبی نیست که نقالان عرضه می‌نمودند. در این رابطه می‌توان طومار را به مثابه متونی دانست که نقال به فراخور استعداد و بضاعت خود به تفسیر آن می‌پرداخته است.

پیشنهاد

۱. برداشت از روایت حاج تقی سعیی، نقال روستای بدباد الیگودرز، ثبت و ضبط بهار ۱۳۷۶.

۲. برداشت از روایت مرحوم بهمن حمزی نقال روستای املة تهران، ثبت و ضبط تابستان ۱۳۷۳.

۳. تاریخ ادبیات ایران، ج ۱، ص ۱۴۲.

۴. کوچکلو در افسانه و تاریخ، ص ۴۸.

۵. استفاده از عنوان نقل قهوه‌خانه‌ای که به کرات از سوی پژوهشگران معاصر مورد استفاده قرار می‌گردد عنوان صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که قهوه‌خانه همانند بازارهای میله‌ها، معاقل و مجالس و ... تنها یکی از مکانهای اجرای نقل بوده است. بدینه است در قهوه‌خانه نقلهای با ویژگیها با ماضی‌نی که منحصر به قهوه‌خانه باشد خواهد نمی‌شد؛ بلکه همه اینواع نقلهایی که در سایر مکانها و مناسبتها و با مسلمین مختلف خوانده می‌شوند در قهوه‌خانه‌نیز رواج داشته است. (نگارنده)

به عنوان تنها منبع داستانهای خود متکی نبوده‌اند. در رابطه با پردازش و بازپروری نقلها «رادلوف» فولکورشناس نیز داستانها را چیزهایی زنده و در معرض دخل و تصرف و تحول دائمی می‌داند. او مثال می‌زند که یک داستان گویی قرقیزی هر چند به قوائد مشخص داستان پاییند باشد، باز هم براساس بدیهه‌سرایی و چگونگی حال، چیزی ابداع می‌کند. مسلم است که این تغییر در روایات دو یا چند داستان گویی نامعاصر زیادتر خواهد بود.^۶ با این همه برخی عناصر در نقلها هرگز مورد دخل و تصرف و بی‌توجهی قرار نمی‌گیرند که از جمله آن زبان نقل، زیباشناسی ملی و جوهره دینی و مذهبی است.

از همین رو در کلیه منظومه‌هایی که مورد استناد و روایت نقالان ایرانی است، احترام و تأکید به این گونه عناصر مورد توجه قرار دارد. این باور که نقلهای ایرانی تنها محدود به شاهنامه‌خوانی و جنگنامه‌خوانی است، به‌طور کلی خطاست. علاوه بر داستانهای حماسی، سیارند داستانهای غنایی، مذهبی، حکمی و افسانه‌های عامیانه که به عنوان جوهره داستانی نقلها مورد استفاده بوده است. شرایط به‌طور مبالغه‌آمیزی ترویج نمود، نقلهایی است که دارای درون‌مایه نظامی گریست. به‌طور طبیعی در مجتمع رسمی شاهنامه‌خوانیها و جنگنامه‌خوانیها مورد توجه و استفاده بیشتری قرار گرفتند. ایجاد قهوه‌خانه‌ها^۷ و شرایط سیاسی موجود به رواج و گسترش این گونه نقلها دامن زد، ولی باید توجه داشت که به همراه نقلهایی که از مضمون حماسی و پهلوانی برخوردار بودند، داستانهای سیاری نیز با مضمای غنایی و مذهبی وجود داشته است. نقلهای مشهوری همچون لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، خسرو و شیرین، ویس و رامین و ... که هنوز هم در میان نقالان و شعرخوانان نواحی مورد استفاده قرار می‌گیرند، برگرفته از مضمای نقلهای ملی است. همچنین نقلهای مذهبی فراوانی که در توصیف امامان شیعه و بهویژه پیشوای شیعیان علی (ع) در بازارها، میدانی و قهوه‌خانه‌ها به اجرا در می‌آمد، تنها بخش کوچکی از نقالی با درون‌مایه‌های دینی مذهبی بوده است. در بررسی نمونه‌وار نقلهای نواحی و بومی خواهیم دید که مضمای بیشتر نقلها دارای جوهره غنایی یا مذهبی است. لذا در نقلهای ملی برجستگی شاهنامه‌خوانی و جنگنامه‌خوانیها را می‌باید راورد شرایط دوران خاصی قلمداد نمود. درباره تمہیدات موسیقی‌ای نقلهای ملی لازم است، گفته شود که اساساً نغمات این گروه از نقلها عموماً آوازی بوده و ادوات و آلات موسیقی کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفته است، که این ویژگی به سنتهای نقالی پس از اسلام نزدیک است. از همین رو نقالان پیوسته با فرآگیری نغمات و الحان آوازی از تأثیر آن برای برآنگیختن احساسات مخاطبین و پر شور نمودن نقلهای خود به فراوانی بهره برده‌اند.

در جمع‌بندی کلی از خصوصیات و ویژگیهای نقلهای ملی باید گفت که در این گونه نقلها همواره چهار عنصر زبان