

تأثیر فارسی در ادبیات اندونزی

محمد ظفر اقبال

تأثیر فارسی در ادبیات اندونزی به چند نوع تقسیم می‌شود: دینی، تاریخی، سیرت رسول خدا(ص)، و ادبیات عامیانه. در اوایل پیشرفت اسلام در دنیا ملايو، افکار دینی نویسنده‌گان مسلمان ایرانی مورد توجه مبلغان و عارفان محلی قرار گرفته بود؛ خصوصاً در زمینه تصوف و اصول دین، افکار ایرانیان برای مردم این دیار دز تازه‌ای از علوم دینی را گشود. در تمام نوشته‌های صوفیان اندونزی نقش مهم افکار عارفان ایرانی جلوه‌گر است. کتاب‌های تاریخی ملايو بر طبق تاریخ‌نگاری ایرانی نوشته شده بود؛ مثل حکایت راجا راجا پاسه، سجارا ملايو، تاج السلاطین، بستان السلاطین، حکایت آچه، وغیره. در زمینه سیرت رسول (ص) و اوصاف اهل بیت، نوعی ادبیات در ادب ملايو وجود دارد که به نام حکایت‌های رسول (ص) خوانده می‌شود. در زمینه ادبیات داستانی هم تعدادی داستان ایرانی به زبان اندونزیابی برگردانده شده است، مثل حکایت امیر حمزه؛ حکایت محمد حنیفه؛ و حکایت اسکندر ذوالقرنین.

قبل از ورود اسلام به دنیا ملايو، در قرن هفتم میلادی، بزرگ‌ترین مرکز علم و ادب دنیا ملايو شهر پالمبانگ، پایتحت سلطنتی سری وجایا، بر مذهب بودا بود. بیشتر

کتاب‌های ادبیات دینی در آچه^۱ به خط جاوه نوشته و بیشتر مراجع این کتاب‌های دینی از زبان عربی و فارسی گرفته شده بود. نویسنده‌گان آچه به جای ادبیات هند، استفاده از ادبیات اسلامی را ادامه دادند که این روش در کتاب صراط المستقیم نورالدین الرانیری به خوبی نمایان است. جمع شدن عالمان و ادبیان جهان اسلام، در رشد ادبیات آچه نقش مهمی داشت. قبل از پیشرفت علمی در آچه، در سلطنت اسلامی جوهر^۲، کتاب‌های مهم ادب ملايو مثل سجارا ملايو و حکایت هنگ تواه^۳ نوشته شده بود. اثر اخیر بزرگ‌ترین حکایت کلاسیک دنیای ملايو به شمار می‌رود، ولی تأثیر حکایت پانجی^۴ از جاوه در کتاب سجارا ملايو نشان می‌دهد که حکایت هنگ تواه در ملاکا نوشته شده است و عناصر هندو و اسلام را در دامن خود دارد و این نوع ادبیات بعداً در سلطنت جوهر پیشرفت زیادی کرده بود. می‌توان گفت که پیشرفت در روش نگارش ادب ملايو در ملاکا و بعداً در نوشتن قصه‌های زندگانی رسول (ص) در سلطنت اسلامی پاسه (۱۲۵۰-۱۵۲۶ م) به وجود آمده بود؛ زیرا این اولین سلطنت اسلامی، برای تبلیغ دین اسلام این نوع قصه‌های دینی را نیاز داشته است. حکایت امیر حمزه و حکایت محمد حنفه در پاسه از زبان فارسی به زبان ملايو برگردانده شده بود. قصه‌های انبیا، مثل حکایت یوسف و غیره، در ملاکا به وجود آمدند و برای مردم خوانده شدند.^۵ پادشاهان ملاکا اکثراً درباره مسائل دینی و تصوف، به علمای پاسه رجوع می‌کردند. کتاب سجارا ملايو نشان می‌دهد که حکایت راجا راجا پاسه بعد از وفات سلطان ملک الظاهر، در دوران حکومت سلطان احمد (۱۳۲۶ م) نوشته شده است. تأثیر این کتاب در سجارا ملايو دیده می‌شود. نسخه خطی حکایت بودیمان^۶ که در دانشگاه لیدن به شماره 3208 cod or موجود است، نشان می‌دهد (صفحه ۴۹، ۵۴، ۴۶) که در این حکایت را قاضی حسن در سال ۷۳۳ ق / ۱۳۷۰ م نوشته است. از این بطریقه هم اخباری مهم درباره خلق ادبیات اسلامی در پاسه به دست آمده است. او در سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۴۶ م آنجا بوده و درباره برگزاری مراسمی بزرگ در دربار شاه پاسه می‌نویسد که در آن مراسم، سلطان به مردم مهم و درباریان خود هدیه‌های بسیار عالی و بزرگ اهدا کرده است. البته قبل از این در پاسه شعر فارسی معرفی شده بود، مثلاً اشعار سعدی بر لوح مزار آمین نایینی

1. Aceh

2. Johor

3. *Hikayat Hang Tuah*

4. *Hikayat Panji*

5. Teuku Iskandar, *Kesusasterana Teudu Iskandar, Kesusaterana Kelasik Melayu Sepanjang Abad*, Penerbit Libra, Jakarta, 1996, pp. xix-xx.

6. *Bayan Budiman*

(وفات ۱۴۲۰) موجود است. در پاسه قبر نوہ خلیفه مستنصر بالله (کشته شده در حمله مغول به بغداد) موجود است که نشان می‌دهد سلطنت اسلامی پاسه در آن زمان چقدر مشهور و بزرگ بود.

بیشتر کتاب‌های دینی و قصه‌های زندگانی رسول (ص) در سلطنت اسلامی پاسه از زبان‌های عربی و فارسی به زبان ملايو ترجمه شده بود. بعداً پاسه تنزل یافت و ملاکا مرکز سیاست و تجارت بین‌المللی و علم و ادب ملايو شد (۱۴۰۰-۱۵۱۱). بعد از معرفی اسلام به دنیا ملايو چند مرکز علم و ادب خیلی مشهور پدیدار شد. مرکز مهم ادبیات ملايو پاسه بیش از سه قرن فعالیت و تداوم داشت و در این دوره آثار زیادی به وجود آمده بود. مرکز علم و ادب ملايو سلطنت اسلامی جوهر و آچه تقریباً همزمان، ولی دوران ادبی جوهر کوتاه و مشتمل بر سه قرن بود. بعد از سرنگون شدن ملاکا به دست پرتغالی‌ها در سال ۱۵۱۱، سلطنت اسلامی جوهر به وجود آمد و بین سال‌های ۱۷۹۸-۱۵۱۱ خیلی فعال بود. کتاب سجارا ملايو که نوشتن آن حقیقتاً در ملاکا ادامه یافت، در جوهر به کمال رسید. همین طور بزرگ‌ترین و مشهورترین حکایت ادب ملايو، حکایت هنگ تواه، در جوهر تکمیل شده بود.

وقتی سلطنت آچه، بر سلطنت اسلامی پاسه غلبه کرد و تمام منطقه پاسه را در برگرفت، بیشتر ادبیان و متفکران پاسه و دنیا ملايو وارد آچه شدند، بزرگ‌ترین مرکز ادب ملايو سلطنت اسلامی آچه، در پاپخت این سلطنت «دارالسلام بnda آچه»^۱ (۱۵۲۶-۱۹۰۰) به وجود آمد. دارالسلام بnda آچه به زودی مرکز تجارت بین‌الملل و ادب ملايو گردید و در اینجا بود که تعدادی از کتاب‌های عربی و فارسی، از جمله منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری، به زبان ملايو ترجمه شد. بیشتر کتاب‌های دینی و تصویفی گروه وحدت الوجود به زبان‌های عربی و فارسی نوشته شده بودند. اولین بار حمزه فنسوری در اینجا تصوف «وحدت الوجود» را پیاده کرد و بعد از او شمس الدین سوماترانی این موضوع را پی گرفت. شیخ فنسوری شعر ملايو را خلق کرد و دیگران هم کتاب‌های زیادی درباره تاریخ و حقوق اسلامی و غیره نوشتند. در دوران سلطنت اسلامی پالمبانگ (۱۶۵۰-۱۸۲۴) ادبیات ملايو به طرق گوناگون رشد کرد. در ادبیات دینی بیشتر کتاب‌های تصوف به روش آچه، درباره وحدت الوجود نوشته شد، ولی بعداً مخالف با این موضوع بیشتر شد و کتاب‌های

1. Darussalam Banda Aceh

امام ابوحامد محمد غزالی مورد توجه قرار گرفت. همین طور در سلطنت اسلامی ریاو^۱ در جزیره پنینگت^۲ بین سال‌های ۱۷۹۸ تا ۱۹۰۰ م «ادبیات ملایوی نو» پدیدار شد و نویسنده‌گانی مثل راجا مودا^۳ و دیگران اول به ادبیات ملایوی مراکز پیشین، مثل پاسه، ملاکا، جوهر، آچه، و ریاو، و بعداً به ادبیات اسلامی خاورمیانه، بغداد، دمشق، و خراسان، توجه کردند.^۴

طبق استاد موجود، حجم ادبیات ملایو از قرن هفتم تا قرن هفدهم میلادی هشت تا ده هزار نسخه است که بیشتر آن درباره ادب اسلامی ملایو از قرن سیزدهم تا شانزدهم میلادی است. تاریخ ادبیات ملایو را می‌توان به سه دوره مهم تقسیم کرد: اول دوره ادبیات پارینه ملایو، از قرن هفتم تا نیمة اول قرن چهاردهم میلادی؛ دوره دوم از ورود اسلام، در نیمة اول قرن چهاردهم تا نیمة اول قرن شانزدهم میلادی؛ و دوره سوم، از نیمة اول قرن شانزدهم تا نیمة اول قرن نوزدهم میلادی، که دوره ادبیات کلاسیک ملایو است. ادبیات ملایوی این دوره ادبیات مهمی در دنیای اسلام شناخته می‌شود، زیرا در این زمان آثار ادبی مشهور و بی‌مثال ادب ملایو خلق شده بود.^۵ ادب عامیانه هند با واسطه دین بودایی تا چین رسیده بود و اسلام هم آن را به آفریقا رساند. می‌گویند قبل از زمان اسکندر مقدونی، از هند تا اروپا راهی وجود داشت که از ایران گذر می‌کرد و از این راه قصه‌های هند به اروپا رسیدند. قصه‌های پنجه‌تنره یا سوکه‌سپتی یا قصه‌های طوطی نامه از زبان فارسی به زبان سینهالی^۶ (زبان سریلانکا)، کشمیری، چینی، تبتی، زبان ماوی^۷ برمه و چم^۸ در هند و چین رسیده بود. روی دیوارهای معبد‌های هندو در جاوه مرکزی، مثل چاندی مندوت^۹ از قرن نهم میلادی و چاندی پناتاران^{۱۰} از قرن چهاردهم میلادی، کنده شده است. همین طور قصه «گل بکاولی»^{۱۱} به زبان فارسی در مجموعه قصه‌های ملایو از شهر کده^{۱۲} موجود است. کتاب قصه‌های پنجه‌تنره قبل از سال ۱۷۳۶ م از منابع هندی - فارسی به زبان ملایو ترجمه شده بود. قصه «ابونواز [نواس؟] و ملانصر الدین در زمان هارون الرشید، خلیفه عباسی بغداد، از منابع فارسی - عربی به دنیای ملایو رسیده بود.

1. Riau

2. Pulau Penyengget

3. Raja Muda

4. Teuku Iskandar, *Kesusasteraan Kelasik Melayu*, p. xxvii.5. V. I. Braginsky, *Yang Indah, Berfaedah dan Kemal, Sejarah Sastra Melaya dalam Abod 7-19*, INIS Jakarta, 1998, pp. 1, 23.

6. Sinhali

7. Moi

8. Cam

9. Chandi Meddut

10. Candei Panataran

11. Gul Bakawli

12. Kedah

در کلستان^۱ مالزی قصه‌ای عامیانه موجود است که می‌گوید برای انداختن کشتنی نو به آب دریا از چوب‌های غلتنه یا غلتک قرمزنگ استفاده می‌کنند و عمل به آب انداختن را دختران جوان باردار انجام می‌دهند. می‌گویند این عمل را به یاد زنی قهرمان به نام سنتی سارا از دریاریان غزنوی لاهور، سمرقند، و اصفهان برگزار می‌کنند و این رسم ملايو را در حقیقت از داستان قدیم فارسی حکایت ناخدای جوان^۲ گرفته‌اند.

در داستان هنگ تواه (درباره قهرمان ملايو) تأثیر فارسی به خوبی دیده می‌شود. در این اثر، داستان سلطان آچه، صلاح الدین (۱۵۳۹-۱۵۴۰)، و حکمران بعدی، ابراهیم خان زاده، بنیانگذار حکومت خاندان ابراهیم خان زاده (به سال ۱۶۲۲) ذکر شده است. قهرمان ملايو، هنگ تواه، در سفری ماجراجویانه به مصر و سوریه و زیارت مقامات مقدسه آنها می‌رود. او در مدینه با شیخ جلال الدین، محافظ روضه رسول(ص) ملاقات می‌کند و از مصر، بعد از سفری هفده روزه، به شهر استانبول می‌رسد و در آنجا ابراهیم خاقان (متوفی ۱۶۲۲م)، از اجداد ابراهیم خان زاده را می‌بیند و او درباره شأن و شکوه شهر استانبول مطالبی به هنگ تواه می‌گوید. در این داستان، هنگ تواه از خضر پیامبر(ع) راهنمایی می‌گیرد.

در حکایت امیر حمزه از قهرمانان شاهنامه فردوسی، مثل کیقباد، جمشید، بهرام، اسکندر مقدونی، و همچنین شهرهای بغداد، مدینه، ملک مصر، بیزانس و مسائل تصوف یاد شده است. حکایت اسکندر، حکایت امیر حمزه، حکایت محمد حنیفه، و حکایت یوسف (قصه یوسف و زلیخا) در اواخر قرن پانزدهم میلادی از فارسی به زبان ملايو برگردانده شده بود.^۳ ادبیات کلاسیک ملايو (ادب جاوی) به صورت کتاب‌های داستانی (حکایت) و قصه‌های عامیانه موجود است. در زبان ملايو «ادب کتابی» به معنی کتاب‌های دینی، و «ادب حکایت» به معنی داستان و قصه، و «ادب تاریخی» به معنی کتاب‌های درباره سلسله‌های پادشاهان ملايو است. کتاب‌های راهنمایی و نصیحت پادشاهان ملايو را «ادبیات آستانه» یعنی ادب درباری، می‌دانند؛ مثل تاج السلاطین، بستان السلاطین، و غیره.

همان طور که گفته شد، بیشتر کتاب‌های اسلامی ملايو از زبان‌های فارسی و عربی ترجمه شده‌اند؛ مثلاً کتاب هزار مسائل^۴ از فارسی به زبان ملايو ترجمه شده بود.^۵ در آثار حمزه

1. Kelantan

2. *Hikayat Nakhoda Muda*

3. Sir Richard Winstedt, *A History of Classical Malay Literature*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1977, pp. 31, 34, 70, 75, 87.

4. *Kitab Seribu Masa'il*

5. Engku Ibrahim Ismail, *Pengaruh Syi'ah Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara*, Aceh, 1988, pp. 14, 24.

فسوری، از قرن شانزدهم میلادی، مثل شراب العاشقین، اسرار العارفین و المنتهی تأثیر زیادی از تفکر صوفیان ایرانی موجود است.

تعداد زیادی داستان‌های فارسی به زبان ملايو ترجمه شده بود و بیشتر اين داستان‌ها در دنيا ملايو تأثیر ديني داشته‌اند، مثل داستان شهادت امام حسین (ع).^۱ در گذشته مردم ملايو بيشتر حکایات‌های ترجمه شده از فارسی را شب‌ها در خانه‌های خود و برای تفریح و تعلیم و تربیت می‌خواندند یا به صورت نمایش اجرا می‌کردند. شاهان ملايو خود را از اولاد اسکندر ذو القرنین می‌دانستند و گمان می‌کردند که او از کشور متمول ایران، مشتمل بر خراسان، فارس، سمرقند و بخارا است و اين که در ايران هزاران اديب، عالم ديني و صوفى زندگی می‌کنند و اين کشور مرکز علم و ادب جهان است و اين موضوع برای شاهان ملايو باعث افتخاری عظيم بود.

در حکایت برماء شهدان^۲ شخصی به نام شاه پری کوه قاف را نشان می‌دهد. در حکایت هزار شب و يك شب، به زبان ملايو، داستان «بيان بوديمان» که از طوطی نامه فارسی ترجمه شده، موجود است. مأخذ اصلی طوطی نامه کتاب سنسکریت سوکھسپتی است، ولی در زبان ملايو اين قصه از طوطی نامه فارسی نوشته قاضی حسين واعظ کاشفی، از سال ۱۳۷۱م، است.

ایران مرکز مذهب شیعه است و این مذهب در هند، خصوصاً در جنوب هند، در دوره سلطنت بهمنی به طور مذهب رسمي سلطنت شناخته شده بود و تأثیر این مذهب بر افکار روحانیان ملايو در ابعاد مختلف همیشه وجود داشته است، گرچه آنها در تاریخ طرفدار مذهب سنی شافعی بوده‌اند. این امر خیلی جالب است. سؤال این است چرا مردم ملايو در افکار دینی خود به شدت تحت تأثیر ايرانيان بودند؟ جواب مشکل نیست: از سال ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰م، بيشتر حکمرانان ايران، مثل ترکان و مغولان، بیگانه بودند که اکثرآ بر مذهب سنی شافعی بودند، و روحانیان این مذهب، با پشتیبانی حکمرانان، از مکاتب مختلف استفاده کردند، و تأثیر آن بیرون از مرز ایران، در مناطق وسیعی از جهان رسیده بود. بعد از بیداری ملي گرایی ايرانيان در اوایل قرن شانزدهم میلادی، در زمان سلطنت صفویان، مذهب شیعه به طور مذهب رسمي ایران شناخته شد و تأثیر ایران در زمینه مذهب، در کشورهای اهل

1. L. F. Brakel, "Persian Influence on Malay Literatur", *Abr Nahrain*, Leiden, vol. 9, 1969, p. 1.

2. *Berma Shahdan*

تسنن کاهاش یافت. به همین علت بود که در قرن شانزدهم میلادی، در ملاکا روحانیان یمنی از حضرموت، جای روحانیان ایرانی را گرفتند، ولی در حکایت راجا راجا پاسه، تاریخ شاهان سلطنت اسلامی، تأثیر قوی فرهنگ ایرانی در جنوب هند دیده می‌شود.

ابن بطوطه، سلطنت اسلامی پاسه را در سال‌های ۱۳۴۵-۱۳۴۶ م، دیده بود. او بیان می‌کند که در دربار سلطان پاسه، ملک الظاهر، امیر دوله شاه از دهلی هند، و قاضی سید امیر شریف شیرازی، و تاج الدین اصفهانی، استاد حقوق اسلامی، را آنچا دیده بود و این علما پیروان مکتب شافعی بودند. در پاسه مقبره حسام الدین نایینی موجود است که بر لوح مزار او غزل شیخ سعدی دیده می‌شود. همین طور مانی پورندان، که در نیمة اول قرن پانزدهم میلادی از پاسه به ملاکا آمده بود، خود را ایرانی می‌دانست.^۱

حکایت راجا راجا پاسه قدیم‌ترین کتاب تاریخ دنیای ملايو از زمان اسلام، داستانی مشتمل بر سی هزار واژه درباره اسلام آوردن نخستین سلطان ملايو، ملک الصالح، است.^۲ این کتاب در نیمة آخر قرن چهاردهم میلادی نوشته شده و برای کتاب‌های بعدی، خصوصاً سجرا ملايو، مرجع عمده‌ای بوده است. کتاب مشتمل بر ادب تاریخی و اسطوره‌ای، به روش کتاب‌های عربی و فارسی، است^۳ و تاریخ دنیای ملايو را بین سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ م، یعنی از زمان ملک الصالح تا سرنگون شدن سلطنت اسلامی پاسه به دست سلطنت هندی مجاپاهاست جاوه در سال ۱۳۵۰ م، بیان می‌نماید.^۴

کتاب به زبان ملايوی کلاسيك یعنی به خط جاوي (عربی - فارسی) نوشته شده و تمدن و فرهنگ ملايوی آن زمان را که در پاسه رایج بود، به طور خاص بیان می‌کند. این کتاب چند نسخه خطی دارد و به زبان انگلیسی و فرانسوی و غیره ترجمه شده است.^۵ نسخه خط لاتینی آن مشتمل بر ۶۲ صفحه و نسخه خطی آن ۱۶۳ صفحه است.

نکته مهم درباره زبان کتاب، این است که منطقه پاسه در استان آچه قرار دارد و زبان

1. G. E. Morrison, "Persian Influence in Malay Life", *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS)*, vol. 28, part. I, No. 169, Singapore, 1955, pp. 53-54, 63.

2. Ali Ahmad, *Karya-Karya Satsera Bercorak Sejrah, Dewan Bahasa dan Pustaka*, Kuala Lumpur, 1987, pp. 33, 39. 3. V. I. Braginsky, *Yang Indah, Berfaedah dan Kemal*, p. 136.

4. Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Kelasik*, (2 Jilid), Jilid 2: Penerbit Erlangga, Jakarta, Edisi Pertama, 1993, p. 89.

5. A. H. Hill, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, A revised romanised version of Raffles MS 67, together with an English translation, *JMBRAS*, No. 33, pt. 2. No. 190. Malaya Publishing House, Limited, Singapore, 1959, p. 27.

رسمی استان، زبان آچه است؛ پس چرا این کتاب مهم به زبان ملايو نوشته شد. در حقیقت منطقه پاسه از پایتخت استان آچه، دارالسلام بندآ آچه، در فاصله بیش از دویست کیلومتری جنوب شرقی، و رو به روی شهر ملاکا و دنیای ملايو قرار دارد که آنجا صرفاً زبان ملايو به کار می رود. در زمان سلطنت اسلامی پاسه زبان ملايو در تمام دنیای ملايو پیشرفت کرده و برای علم و ادب خیلی مناسب بود؛ به همین علت روحانیان و ادیبان پاسه زبان ملايو را به جای زبان آچه به کار بردند.

این کتاب که زبان ملايوی به کار رفته در آن بسیار عالمانه و شسته رفته است، به احتمال قوی بعد از سال ۱۳۵۰ نوشته شده است. تأثیر هند در این کتاب عیان است. مثلاً یکی از وزیران ملک الصالح، غیاث الدین، و دیگری سید سعیم الدین نام دارد که این نوع اسم‌ها در دنیای ملايو دیده نمی‌شود، ولی در هند به وفور موجود است.

ابن بطوطه از دربار کرومبل اطلاع می‌دهد که پادشاه این دیار در حالت فقر برای دعوت دین اسلام به پاسه رفته بود. تاریخ هند هم نشان می‌دهد که حکمران آنجا راجا پرمل تخت حکومت کرانگانگور را پشت سر گذاشته، مبلغ اسلام شده بود.^۱ پاسه، در قرن چهاردهم میلادی مرکز بزرگ و مهمی برای علم و ادب اسلامی در دنیای ملايو شناخته می‌شد.^۲

حکایت راجا راجا پاسه از داستان‌های اسلامی آن زمان تأثیر عمده‌ای گرفته است و نویسنده برای تزیین کتاب، از شعر محلی پتن^۳ استفاده کرده است،^۴ یعنی بیت بازی که مشتمل است بر دو بیت به صورت سؤال و جواب. مثلاً در این حکایت، وقتی سلطان احمد دو سر خود را به قتل می‌رساند، از لشکر جاوه شکست می‌خورد و با افسوس می‌گوید که اگر پراشن، خصوصاً بیرام بپا، زنده بود، «چه جاوه، تمام چین، یا تمام کشور کلنگ (هند جنوبی) با هم نمی‌توانستند او را شکست بدھند». سپهبد لشکر سلطان، پس از شنیدن این سخنان به او می‌گوید:

Lada siapa di-bangsalkan

Sa-lama lada sa-kerati?

1. Sir Richard Winstedt, *A History of Classical Malay Literature*, pp. 156-157.

2. Teuku Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai*, Sbuah Tinjauan Sejarah, Gajah Mada University Press, Yohjakatra, 1973, p. 24.

3. Pantun

4. Teuku Iskandar, *Kesusasteraan Kelasik Melayu*, p. 163.

Pada siapa di-sesalkan?

Tuan juga empunya pekerti.¹

ترجمه:

محصول فلفل چه را کسی در انبار بداریم
گل‌های ذرت را در اوج بهار شکستند
پیش چه کسی و کجا ماتم رفتگان کنیم
بر سر خودت جرم داری، همه از جهان رفته‌ند.

در حکایت راجا راجا پاسه تعداد زیادی واژه عربی و فارسی دیده می‌شود که فهرستی از آنها در اینجا می‌آید: لشکر، آستانه، پارسی (پرسی)، بابا، ناخدا، شاه عالم، نوبت، دولت (عربی: دوله) پهلوان، مات (موت، شکست)، تخت، دل، شهر نوی (در تایلند)، دلخنا (دالان خانه)، لمپ، ریال (پول)، قسطوری (خوشبو)، فرمان، اسب پارسی، حیران، دوات سکوچی (جای جوهر، کوزه جوهر)، سمبرانی (برای اسب بالدار، براق)، سمرقندی (از سمرقند)، خنجر، و غیره.²

در حقیقت نویسنده حکایت کوشش نموده است که کتاب را به روش شاهنامه فردوسی یک شاهکار عظیم ادب ملایو بسازد؛ مثلاً در این کتاب پادشاه پاسه دختری قشنگ را در ابوه درختان پیدا می‌کند، مانند زال در شاهنامه فردوسی که سیمرغ او را در کوه پیدا کرده بود. اسب بالدار یا اسب سمبرانی مثل رخش رستم، ناله و شیون سلطان احمد بعد از کشتن دو پسر خود، مثل ناله و شیون رستم بعد از کشتن سهراب است، ولی نویسنده در بیان به هیچ وجه به اوج کار فردوسی نمی‌رسد.

1. A. H. Hill, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, pp. 99, 158.

2. Russell Jones, ed., *Hikayat Raja Pasai*, Malaysia, 1987, pp. 1-70; A. H. Hill, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, pp. 20-73.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی