

سبک هندی یا امپرسیونیسم؟

مدح تعربیک کنند به خودی خود قصیده سرایی و مدایع از میان رفت و تنها بین شاعران معبدودی که در دربار صفویه می‌زیستند سروdon مدایع اشیه و بیشتر مرثیه شهیدان کربلا معمول گردید. ولی در هندوستان همچنان سروdon مشتوبهای عاشقانه و تقليد از خمسه نظامی مانند قرن نهم رواج داشت. اما در نثر بیشتر در ایران و کمتر در هندوستان سبک پر تکلف و پر استفاده و کنایه‌ای که در قرن نهم هجری ابتکار کرده بودند روز به روز بیشتر رواج و توسعه یافت و به ویژه در دربار صفویه یگانه سبک معمولی نشر فارسی شد و نویسنده‌گان این عصر به منتهای مبالغه و غلو در این روش پرداختند.

سیر ادبیات پاروسی در هند
در آن اوان که ظهیر الدین بابر به سرزمین هند لشکر کشید سلسله پادشاهان بهمنی که دکن و میسور را در تصرف داشت به ضعف گرایید و آمده انقراض شد و به جای آن در دکن چند حکومت فرعی پدید آمد که از میان آنها به ویژه پادشاهان «نظام شاهی» در احمدنگر (از سال ۹۶۳ تا ۱۰۰۴ هجری) و «عادل شاهی» در بیجار پور (از سال ۸۹۵ - ۱۰۹۷ هجری) و «قطب شاهی» در گلگنده (از سال ۹۱۸ تا ۱۰۹۸ هجری) در نگاهداشت شاعران و نویسنده‌گان ایرانی بر دیگران پیش گرفتند.

این سلسله‌های مختلف در سرگردانی ادب و ادبیان پارسی میراث دار پادشاهان بهمنی بودند و دربارهای خود را به وجود وزیران و منشیان و شاعران ایرانی می‌آراستند، و گذشته از این، عالمان دینی ایرانی و مشایخ صوفیه به ویژه جانشینان شاه نعمت الله ولی در نزد آنان مقام و منزلت خاص داشتند، زیرا سید نعمت الله ولی در حیات خود (۸۳۱ - ۸۴۱ هجری) پرسش شاه سید نورالله را به دکن فرستاد و او نزد پادشاهان بهمنی مقام بلند و در میان مردم نفوذ بسیار داشت تا آنکه بعد از مرگ شاه نعمت الله پسر و جانشین شاه سید خلیل الله به سبب رنجشی که از میرزا شاهرخ گورکانی حاصل گرده بود به برادر پیوست.

سلسله‌های عمام شاهی در بردار (۹۸۰ - ۹۹۰)

امیر این خاندان محمد امین پسر جمشید تا سال ۹۹۱ هجری حکمرانی ضعیفی داشته است و در قسمتی دیگر سلسله سادات کیانی بودند که از سال ۷۷۰ هجری استقرار یافته بودند و هنوز حکمرانی داشتند و آخرین ایشان خان احمد خان معروف، نخست از سال ۹۴۳ تا ۹۷۵ هجری و بار دیگر از سال ۹۸۵ تا ۱۰۰۱ هجری فرمانروایی داشته است. بیشتر شاعران فارسی زبان که در قرن دهم هجری در ایران پدید آمده در ایران مانده و به هند نرفته‌اند پرورش یافته دربارهای امیران گیلان بوده‌اند. در تور و گجور مازندران نیز دو خانواده از امیران با دوستانی که از سال ۴۰ هجری فرمانروایی آغاز کرده بودند پس از نهصد سال هنوز قدرتی داشتند و در نور، اویس پسر بیستون در حدود سال ۹۵۶ هجری و در گجور، ملک محمد پسر جهانگیر تا حدود سال ۹۶۳ هجری حکمران مستقل بودند. اما این هر دو خانواده دست نشانده شاه طهماسب صفوی بودند و استقلال کامل نداشتند و به همین جهت در ادبیات زمان خود بطور کامل مؤثر نبوده‌اند.

در قرن دهم در هندوستان اساس سبک مخصوصی در شعر گذاشته شد که بنام سبک هندی معروف شده است و این سبک از روش خاص شاعران سمبولیسم قرن هشتم هجری به ویژه کمال خجندی و حافظ شیرازی بیرون آمده و شاعران در استعمال کنایه‌ها و استفاده‌ها و معنی‌های دقیق و نازک بندی و اشاره به مثل‌ها و اصطلاحات خاص بیش از اندیشه زیاده روی گردیدند. چنانکه فهم بسیاری از اشعار برای کسانی که با اینگونه مطالب آشنا و به اینگونه از شعر مأمور نباشد دشوار است. و چون بیشتر شاعرانی که بنای روش امپرسیونیسم سخن گفته‌اند در هندوستان میزیسته‌اند این روش به سبک هندی معروف شده است.

مضمون‌هایی که در شعر قرن دهم و یازدهم و دوازدهم هجری بیشتر به کار رفته در تقریب است، و معماکه در قرن‌های پیش منتهای رواج را داشت رفته رفته متوقف شد و چون شاعران دیگر مددوچانی در پیش خویش نداشتند که ایشان را به

نوشته عبدالرتفیع حقیقت (رفیع)

همانطور که می‌دانیم پادشاهان صفوی توجهی به ادبیات نداشتند زیرا که همه‌ی کوشش آنان متوجه انتشار طریقه شیعه دوازده امامی و پیشرفت سیاست مذهبی و بستن سدی استوار در برابر استیلای ازبکان مباواره الهر و عثمانیان آسیای صغیر و فراهم کردن تعصب مذهبی بسیار شدید بود و برای این کار تنها احتیاج به ادبیات عامیانه‌ای داشتند که در میان مردم زیر دست و خسرده‌پا رواج یابد؛ و گشاھی شاعرانی را که درباره شهیدان کربلا مرثیه‌ها می‌سرودند تشویق می‌کردند و در انتشار علوم نیز توجهی نداشتند و تنها به نشر معارف شیعه همت می‌گماشتند.

و چون برای این کار در ایران که بیشتر مردم آن پیش از پادشاهی ایشان سنی بودند به شماره لازم داشتمند نمی‌یافتد ناچار عده زیادی از پیشوایان شیعه کشورهای عرب زبان مانند بحرین و لحساء و جبل عامل و نواحی دیگر دمشق و سوریه را به ایران آوردند و ایشان را به این کار گماشتند و آنها نیز چون فارسی زبان نبودند تعلیمات خود را به زبان عربی بیان می‌داشتند و نتیجه این شد که زبان عربی که پس از برافتادن خلافت بغداد در اواسط قرن هفتم هجری در ایران روز به روز ضعیف تر شده و از میان رفت و اندک اندک زبان پارسی در احتیاجات علمی جای آن را گرفته بود بدستیاری این پیشوایان عربی که از کشورهای پیگانه به ایران آمده بودند زبان علمی و دینی ایران شد و باز بنای تألیف را به زبان عربی گذاشتند و این اوضاع بطور تقریب تا اواخر سلطنت صفویه، یعنی تا اوایل قرن دوازدهم باقی بود. شاه سلیمان (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ هجری) نخستین پادشاه صفوی بود که به ترویج زبان فارسی همت گماشت و داشتمندان زمان خود را واداشت تا برخی کتابهای را از زبان عربی به فارسی ترجمه کنند. در قرن دهم یگانه مرکزی که برای جلوه زبان فارسی در ایران مانده بود سرزمین گیلان بود که در قسمتی از آن ایران سلسله اصحابی فرمانروائی گردیدند. آخرین

ردن دهم و یازدهم هجری به شرحی که نوشته شد.
فکار شاعران با عقاید و اندیشه هستداون برخورد
کردو جرقه‌ای به وجود آمد که شعله دل انگیز سبک
دبی فارسی - هندی برافروخت^(۱) و شیوه‌ای خاص
ر. ادبیات پارسی به وجود آورده در طول دو قرن
شاعران بزرگ و نازک اندیشه ای از آن پیروری کرده و
آثار ارزشده و متنوعی به وجود آورده. شیخ
بوالفضل دکنی از کسانی است که طبع او نمایانگر
برخورد این اندیشه (ایران - هندی) است.

او به سال ۱۰۰۳ هجری به فرمان اکبر شاه
داستان «نل و دمن» را از زبان سانسکریت به شعر
فارسی برگردانید. بهره‌گیری از عقاید هندوان در
شعار عرفی شیرازی، نظری نیشابوری، غزالی
مشهدی که معاصراً اکبر شاه بودند بطور کامل مشهود
است. بدینه است مقدمات ظهور و عوامل ایجاد
سبک تازه‌ای را همیشه باید در سبکهای پیشین و
دوره‌های قبل جستجو کرد. جای شبهه نیست که
میان تمام اسلوبهای ادبی رابطه‌ای موجود است و
هرگز سبکی بطور مستقل نشو و نمانکرده و از
تأثیر سبکهای دیگر به ویژه سبک ما قبل محفوظ
و برکنار نمانده است. روی این نظر باید گفت نهالی

فریزندانش شاه حیدر و شاه ابوالحسن نیز با
نظامشاهیان احمدنگر و عادل شاهیان بیجار پور
راه نهادند.

همه این گرایش‌ها که در هند نسبت به زبان و ادب فارسی شده بود بمنزله پیش درآمدی بود برای آغاز عصر گورکانی در آن سرزمین که بی‌هیچگونه تردیدی یکی از بهترین دوره‌های ترویج زبان و شعر فارسی در سرزمین هند و عهد تشویق و ترغیب مؤلفان و نویسنگان و شاعران پارسی گویی به حد اعلایی امکان در سراسر دوران تاریخ ادب فارسی است و دیگر هیچگاه نظری نیافت.

به حقیقت باید گفت که نهضت دوران
گوکارانیان هند در ادب فارسی نجات بخش واقعی
شعر و ادب فارسی از زیونی و رهایی دهنده آن از
نهایی و بی یاوری بود که چیرگی ترکان قزلباش و
ملایان عرب نژاد و تربیت یافته‌گان آنان فراهم
آورد.

سبک ادبی فارسی - هندی

هجری) و بریدشاهی در بیدار (۱۰۱۸-۸۹۸ هجری) و قطب شاهی در گلکنده (۱۰۹۸-۹۱۸ هجری) و عادل شاهی در بیچار پور (۱۰۷۷-۸۹۵ هجری) و نظام شاهی در احمدنگر (۱۰۰۴-۸۹۶ هجری) که جای بهمنیان را در دکن گرفتند و اصل بیشتر آنان و بزرگان درگاه‌هاشان هم به ایران می‌رسید، با همان رجال دستگاه بهمنی و با همان زیان فارسی و همان قره‌نهنج ایرانی آمیخته با فرهنگ هندی بر سرزمین دکن فرماده‌وای کردند و حتی بعضی از آنها مثل عادل شاهیان نخستین [مؤسس سلسله عادل شاهی، یوسف عادل شاه (۸۹۵-۹۱۶ هجری) از پیشوaran مذهب اسماعیلی (هفت امامی) در عهد خود و صاحب نفوذ بسیار

بوده اند و از ایران به هند عزیمت کرده است.
نظام شاهیان احمدنگر دکن نیز همین وضع را
در نشر مذهب دوازده امامیان و زیان و ادب فارسی
و فرهنگ ایران و پرورش عالمان و ادبیان پارسی
گوی داشتند و در این راه به ویژه کوششها و
همکاریهای شاه طاهر دکنی پیشوای اسماعیلیان که
از بیم شاه اسماعیل صفوی به هند گیرخته بود شایان
تروجه اسست خود را در ادش شاه حرف و

آخرین اخبار و تازه‌ترین تحلیل‌های رویدادهای سیاسی - اقتصادی کشور

هر هفته در

صبح هر شنبه در سراسر کشور

در هندوستان نوشته شد مانند: تاریخ الفی تأییف شیخ احمد تنوی که در آغاز قرن یازدهم هجری (سال ۱۰۰۰ هجری) در دوره اکبر پادشاه بزرگ تیموری (۹۵۳-۱۱۱۴ هجری) تأییف شد و تاریخ فرشتہ تأییف فرشته و منتخب التواریخ تأییف عبدالقدار بدآونی و اکبر نامه تأییف ابوالفضل دکنی و کتاب نفیس و معتبر آئین اکبری تأییف ابوالفضل دکنی و بسیار تاریخهای دیگر از قبیل اورنگ زیب نامه و تاریخ هاشم خان خوافی و کتابهای که خود پادشاهان بابری نوشته‌اند مانند پادشاهی جهانگیر نورالدین پسر اکبر که همه به زبان فارسی است اعتبار این زبان را در هند ثابت می‌کند. علاوه بر تاریخهای کتابهای علمی یا ترجمه‌هایی از زبان سانسکریت به فارسی به دستور دولت انجام می‌شده است از قبیل طوطی نامه تأییف ضیاء نخشی و ترجمه مهابهارتا موسوم به زرمنامه و ترجمة راما یا به قلم عبدالقدار بدآونی و ترجمه جوکنامه که هر کدام از کتابهای مهم سانسکریت است (و شرح آنها به تفصیل در تاریخ نهضهای فکری ایرانیان تأییف رفعی) جلد چهارم (از دشتکی تاریقی) صفحه ۴۰ تا ۴۵ آمده است و در اینجا بمنظور جلوگیری از اطالة کلام از ذکر نام آنها خودداری می‌شود به پارسی فصیح ترجمه شده است. یا کتابهای فرهنگ (لغت) مانند فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع و رویدی و چندین فرهنگ دیگر، از اینها که بکذربی کتابهای تاریخی و علمی چون تاریخ الحکماء تأییف شیخ احمد نتوی مؤلف تاریخ الفی و بسیاری دیگر از این قبیل که شرح همه آنها از حوصله این مقاله خارج است در هندوستان تأییف و نشر شده است.

بدین ترتیب باید تأکید کنیم که: اگر ضعف حکومتهای ایران از یک سو و اجرای سیاست‌های استعماری از سوی دیگر قلمروی فرهنگ و زبان فارسی را در قرن سیزدهم هجری با هجوم غاصبانه دولت انگلستان به سرزمین هند و تغیر اجرای خط و زبان رسمی فارسی به زبان انگلیسی وجود کموفیسم در آسیا مرکزی برای از بین بردن زبان پارسی و جایگزین کردن آن به زبان روسی نیود بی اغراق در حال حاضر تزدیک به دو میلیارد نفر به زبان فارسی صحبت می‌کردند و با فرهنگ والا ایرانی آشنا بودند و در نتیجه زبان فارسی یکی از زبانهای مهم دنیا از نظر گسترش شناخته شده بود.

چنان نسوزم و آتش به خشک و تر نزنم که در قلمرو فرهنگ حرف بیگانه است

۱- تاریخ نهضهای فکری ایرانیان تأییف «رفعی» جلد چهارم (از دشتکی تاریقی) صفحه ۲۲

گردید و سرانجام در سال ۹۲۵ هجری در خراسان بدرود زندگی گفت: شاعر دوره جدید و موجد سبک تازه می‌داند و عقیده دارد که عرفی شیرازی (متوفی سال ۹۹۹ هجری) و نظری نیشابوری (متوفی سال ۱۰۲۱ هجری) در شوۀ سخن‌گشته از او تقلید کردند و سپس طالب آملی (متوفی سال ۱۰۳۶ هجری) و کلیم کاشانی (متوفی سال ۱۰۶۱ هجری) و صائب (متوفی سال ۱۰۸۸ هجری) آن را به کمال رسانیدند و معانی نغز در تختیل پدید آوردند بدین که این سبک رفته از سبک فناوی ممتاز گردید و صورتی بطور کامل تازه و غریب بخود گرفت. همچنین غیر از سبک معروف (ایرانی - هندی) سبک دیگری در همین دوره توسط شرف جهان به وجود آمد و مورد تقلید دستهای از شاعران که سرآمد آنان و حشنه بافقی (متوفی سال ۹۹۱ هجری) می‌باشد قرار گرفت و این شیوه خود یک شبۀ جداگانه‌ای گردید که در بین محققان ادبی «مکتب و قوع» نامیده شده است. با تمام این احوال تردید نیست که آشنائی شاعران با آثار سانسکریت موجود آثاری شده که از آن به سبک (فارسی - هندی) یاد می‌کیم و بطور قطعی باید گفت اگر شاعران ایران به دربار هند راه نمی‌یافتد و از فلسفة هندوان و ادبیات سانسکریت بهره نمی‌گرفتند آثار سبک هندی به این صورت که اکنون وجود دارد نبود و شاید ادبیات فارسی راهی دیگر در پیش می‌گرفت.

دربار دوم ایران!

در میان شاعرانی که راهی دیار هند نگشته‌ند و با افکار و فلسفه هندی آشنا نشده‌اند نازک خیالی و باریک‌اندیشی بی که در میان شاعران سبک (ایران - هندی) موجود است مشاهده نمی‌شود و گاهی بقدرتی این موضوع روشن است که فوری می‌توان از غزلی در این دوره درک کرد که گوینده آن از شاعران متواتن در ایران است یا از شاعران دربار هند. بدین جهت هرگز نازک‌اندیشی و مضمون یابی عرفی شیرازی، نظری نیشابوری، طالب آملی، کلیم کاشانی و غیر اینها با همه تاثیری که در آن دوره داشته است قابل مقایسه با حکیم شفایی و محتشم کاشانی نیست، گواینده دو شاعر اخیر از شاعران بسیار معروف دربار پادشاهان صفویه بوده‌اند. بهر حال با هجوم شاعران فارسی زبان به هندوستان در قرن دهم و یازدهم هجری در دهلی دربار بزرگتری ایجاد شد که باید آن را دربار دوم ایران نامید. در آن عهد زبان فارسی در هند زبان علمی و زبان مترقبی و دلیل شرافت و فضل و عزت محسوب می‌شد. تاریخهای عمده که در این دوره

که در قرن دهم و یازدهم (عصر صفوی) برومند گردید و به بار آمد در زمانی قبل و پس از خنگویانی دیگر کاشته شده و بتدریج پرورش یافته است. ایجاد سبکهای تازه و شیوه‌های نوین طبق اصول تکامل تدریجی است و ممکن نیست گوینده‌ای بدون هیچ سابقه قبلی ناگهان به اختراع طرزی خاص و اسلوبی نو موفق شود. سبک ایرانی - هندی نیز از سالها پیش بذرش در زمین دلها افسانه شده و مقدمات ظهور آن فراهم گشته بود. بعضی از محققان ادبی محل ظهور و نشوونمای سبک تازه را هندوستان و پارهای در خود ایران به ویژه اصفهان می‌دانند. قبل از تشکیل دولت صفویه دربار هرات که مقعر حکومت طایفه‌ای از اعقاب تیمورگور کان بود و سیله این نقل و انتقال فکری و آشنازی طرفین به فرهنگ و تمدن یکدیگر بود. امیر خسرو دهلوی بزرگترین شاعر فارسی زبان هندوستان درباره آشنازی و قرابت سبک خود و سعدی می‌گوید: «جلد سختم دارد شیرازه شیرازی»

حافظ شیرازی شاعر عرش آشیان ایران با هندوستان رابطه ادبی داشته و مؤید آن شعر زیر است:

شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود

از اوایل قرن هشتم هجری رفته تغییری در اسلوب سخن پردازی و طرز افکار شاعران روی نمود. شعر فارسی سادگی خود را از داد و توجه خاصی به بعضی صنایع بدینه به خصوص استعاره و تشبیه پیدا شد. خیال بانی و مضمون تراشی که از ویژگیهای مردم هند است ذهن گویندگان را بخود متوجه ساخت. این تحول در هند از اوایل قرن هشتم به توسط امیر خسرو دهلوی و در ایران از اواسط همین قرن به وسیله حافظ در شعر فارسی آغاز گردید، چنانکه صائب بزرگترین استاد سبک ایرانی - هندی در شعر زیر به قرابت سبک خود و حافظ اشاره می‌کند و می‌گوید: به قدر صائب از آن می‌کنند رغبت خلق که یاد می‌داد از طرز حافظ شیراز

بعد از امیر خسرو و حافظ، شاعرانی چون کمال خجندی و پیروان او در مضمون تراشی و باریک‌اندیشی و به اصطلاح خودشان (خیال خاص) قدمهای تازه‌ای برداشتند و از آن پس نوبت به شاعران دربار هرات رسید.

پرفسور شبی نعمانی نویسنده کتاب معروف شعر العجم، بابا فغانی شیرازی (متوفی سال ۹۲۵ هجری) را که پس از نامیدی از مردم خراسان متوجه آذربایجان و دربار یعقوب آق قویونلو