

دو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۵، شماره ۱۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷

معركه‌گيران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی

مریم بلواری^{*}

(تاریخ دریافت: ۹۶/۳/۱۷، تاریخ پذیرش: ۹۶/۹/۱۷)

چکیده

معركه‌گيرى از ديرباز در ايران رواج و رونق داشته است. برخى افراد با زيان‌آورى به جلب مخاطب مى‌پرداختند یا با زور بازو در معابر عمومى کشتى مى‌گرفتند و پنجه درمى افکندند. البته کسانى نيز بوده‌اند که با هنر خود و اسبابی که به فراخور آن مهيا مى‌كردند به نمايش و سرگرمی عامه مى‌پرداختند و هرکدام به طریقی امرار معاش مى‌کردند. در مقاله حاضر معركه‌گيران را در شعر سیدای نسفی، شاعر فارسى‌گوی ماوراءالنهر در قرن ۱۷ ميلادي، بررسی کرده‌ایم. نتيجه‌ای که از مطالعه شعر و زندگی اين شاعر و روزگار سخت و پر از مناقشه او مى‌گيريم آن است که نگاه او به طبقات عامه و مشاغلی نظير معركه‌گيرى، نه نگاه يك روایتگر، بلکه نگاه منتقدی اجتماعی است و نسفی از شعرش برای برجسته کردن طبقات مظلوم و ستمدیده استفاده کرده است. مشاغلی که عمدتاً به ابزار گران و مكان ویژه‌ای نياز نداشته و در آن روزگار تنها جلب نظر مخاطب و سرگرم کردن او، پناه و اميدشان بوده است. بنابراین، شعر شهرى او نمونه بسيار خوبی است برای انتقال و معرفی فرهنگ عامه از روزگاری كهن.

واژه‌های کلیدی: شهرآشوب، سیدای نسفی، معركه‌گيران، فرهنگ عامه.

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران (نویسنده مسئول).

* bolourimaryam@yahoo.com

۱. مقدمه

میرعابد متخلص به سیدا در نسَف از توابع بخارا زاده شد. تاریخ تولدش روش نیست. جایلقا داد علیشاپیف پس از بررسی و مقابله نسخه‌های موجود از آثار سیدا و با مراجعه به منابع مختلف بر این نظر است که سیدا در اوخر نیمة نخست سده هفدهم میلادی چشم به جهان گشود و احتمالاً بین سال‌های ۱۶۳۷-۱۶۳۸ متولد شد (سیدای نسفی، ۱۹۹۰: دو). زندگی سیدای نسفی با یکی از سخت‌ترین و سنگین‌ترین دوره‌ها، یعنی زمان حکمرانی اشترخانیان در ماوراءالنهر و خراسان (۱۵۹۹-۱۷۰۳ م) مصادف بوده - است. در این دوره همواره کشمکش‌ها و مناقشات خونین، ظلم و غارت فئودالی مأموران حکمران نسبت به مردم زحمتکش به نهایت افزوده شده و مملکت به تمام معنی به چاه فقر و بدبختی و بینوایی فرو رفته است (میرزاپیف، ۱۳۹۰: ۲۳-۱۳).

باری وضعیت سخت سیاسی - اقتصادی - که مملکت سیدا را به حالت هلاکت آوری دچار کرد و باعث شورش‌های پی در پی طبقه‌های زحمتکش جامعه گردید - در حیات ادبی مملکت نیز دگرگونی کلی به وجود آورد. بسیاری از شاعران از کشور هجرت کردند و به کشور هند رفتند. سیدای نسفی از اولین کسانی بود که به گونه‌ای آشتبانی ناپذیر برای دفاع از مردمان ستمدیله و مخالفت با رژیم فئودالی به پا خاست (صانعی، ۱۳۹۰: ۱۵۰). درواقع، بازتاب مشاغل مختلف در شعر سیدای نسفی نوعی وطن‌دوستی و حمایت از همنوعان خود اوست که در مناقشات سیاسی داخلی و خارجی به سختی دچار شده بودند. او که پیشنهادگری داشت شاید بیش از هر شخصی، فقر و تنگدستی صنعتگران و پیشه‌وران و اصناف زحمتکش را درک می‌کرد. بنابراین، همانطور که پیشتر گفته شد معرفی مشاغل و صنوف، آن هم به فراوانی، بیش از هر چیز، نوعی اعتراض از طرف نسفی در حمایت از اقشار ضعیف شمرده می‌شود.

سیدای نسفی به ۲۲۷ عنوان شغل مختلف در شهرآشوب خود اشاره کرده که این عدد در بین شهرآشوب‌سرایان ایرانی بالاترین رقم است (نک: نمودار ۲). درباره شهرآشوب تعاریف مختلفی وجود دارد. شمیسا (۱۳۸۱: ۲۴۲) یک نوع آن را شعری می‌داند که در هجو شهر و نکوهش آن باشد. همچنین، نوع دیگر آن به شعری گفته می‌شود که در توصیف پیشه‌وران یک شهر و تعریف حرفة و صنعت ایشان سروده شده باشد، و لو اینکه

معركه‌گيران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ——— مريم بلوری

عنوان دیگری داشته باشد؛ برای مثال شهرآشوب سیفی بخارایی که موسوم به «صنایع البداع» است و یا شهرآشوب لسانی شیرازی که موسوم به «مجمعالاصناف» بوده و شهرآشوب یوسف اصم استرآبادی که خود آن را «صفاتالاصناف» نامیده است (رستگار فسایی، ۱۳۸۰: ۲۷۶).

بخشی از شهرآشوب سیدای نسفی به معركه‌گيران اختصاص دارد. درباره معركه و معركه‌گيران تعاريف بسياري شده است. ملاحسين واعظ کاشفی در فتوت‌نامه سلطانی باب ششم می‌نويسد: «بدان که معركه در اصل لغت حرب‌گاه را گويند»؛ اما معركه مفهومي نمایشي نيز دارد. کاشفی پس از توضیح لغوی، مفهوم نمایشي معركه را نيز اين گونه بيان می‌کند: «موضوعي را گويند که شخصی آنجا بازايستد و گروهي از مردم بر وي جمع شوند و هنري که داشته باشد به ظهور رساند و اين موضع را معركه گويند» (۱۳۵۰: ۲۷۵). اصطلاح «معركه گرفتن» و نيز «معركه بستن» هم از اينجا پيدا شده است.

جمالزاده در فرهنگ لغات عاميانه ذيل کلمه «معركه گرفتن» آورده است:

مردم را گرد خود جمع کردن و آنان را با شعبده‌بازی و مسئله‌گويي يا مارگيري و مناقب خواندن و شرح معجزات رسول اکرم (ص) و اولیايه دین سرگرم کردن يا به وسائل دیگر (از قبيل عمليات پهلواني، قصه‌گويي و غيره) آنان را مشغول داشتن و سرانجام پولي به عنوان خرجي از آنان خواستن (۱۳۸۲: ۵۱۲).

بهرام بيضائي هم در تعريف معركه اين گونه آورده است: «۱. نوعی از تماشا. عنوان کلي برای غالب خرده نمایش‌های تفریحی که گروهی از مردم را برای تماشا به گرد خود جمع کند؛ مانند مسئله‌گويي، حدیث‌گويي، رقصاندن جانوران به آهنگ ساز، بندبازی و ریسمان‌بازی و شعبده‌بازی و غيره ...» (۱۳۸۷: ۵۷).

محمد كريمي زنجاني از معركه‌گيران به عنوان لوطى ياد کرده و ضمن اشاره به ريشه‌های احتمالي اين کلمه گفته است:

در تاريخ اجتماعی ايران، لوطی‌ها گروه‌های اجتماعی با مقاصد متضاد و آداب خاص بوده‌اند که معمولاً به کارهایی از قبيل بازیگری، خوانندگی، معركه‌گيري و پهلواني مشغول بودند. سابقه لوطی‌ها را از روزگار سلجوقي به اين سو می‌توان پی‌گرفت، هر چند که حضور گسترده‌شان به روزگار صفوی و عهد قاجار باز می‌گردد و در ادب عاميانه و ضربالمثل‌ها و حتى ادبیات مدرن و سینمای ايران حضور زنده‌ای داشته‌اند (کريمي زنجاني، ۱۳۸۸: ۶۵).

معركه‌گیران قوانین خاص خود را داشته‌اند.

در زمان صفویه و شاید ماقبل آن هر کدام از مشاغل تحت یک صنف فعالیت می‌کردند و بر همین اساس برای هر صنف، حکم حکومتی که شامل یک سری قوانین بوده است، صادر می‌شد. برای هر کدام از این اصناف، شخصی قابل و کارآمد را که به این امر اشراف کامل داشته، به عنوان ناظر بر این افراد می‌گماردند و رعایت قوانین دوچاره چه از طرف رئیس و چه از طرف افراد از آن‌ها خواسته می‌شده است. در کتاب *شرفنامه*^۱ احکامی درمورد اصناف مختلف وجود دارد، از جمله اصنافی که در دارالملک شیراز وجود داشته، صنف معركه‌گیران بوده است (شیخ‌الحکمایی، ۱۳۹۰: ۴۸).

واعظ کاشفی برای معركه‌گیران و طبقه جوانمردان به نوعی مفاهیم روحانی و صفاتی درونی معتقد است. او در *فتورت نامه* خود، ضمن اشاره به اینکه معركه از زمان حضرت آدم^(ع) به جای مانده است، معركه را دارای سری می‌داند: «اگر پرسند که سر معركه کدام است؟ بگوی دانش که هر که بی‌دانش باشد و قدم در معركه نهد، از سر خود خبر ندارد» (کاشفی، ۱۳۵۰: ۲۷۶). او همچنین اهل معارک را به چند دسته تقسیم می‌کند: ۱. اهل سخن: «اول مدادحان و غراخوانان و سقايان. دویم خواص‌گويان و بساط‌اندازان. سیم قصه‌خوانان و افسانه‌گويان» (همان، ۲۸۰). ۲. اهل زور: «کشتنی‌گیران، سنگ‌گیران، ناوه‌کشان، سله‌کشان، حمالان، مغیر‌گیران، رسن‌بازان، زورگران» (همان، ۳۰۶). ۳. اهل بازی: «طاس‌بازان، لعبت‌بازان، حقه‌بازان» (همان، ۳۳۷).

در مقاله حاضر بر اساس تقسیم‌بندی *فتورت نامه* واعظ کاشفی، به معركه‌گیرانی که سیدای نسفی در *شهر آشوب* خود به آن‌ها اشاره کرده است، می‌پردازیم. این جستار ضمن اینکه ما را با شعر این شاعر فارسی‌گوی ماوراءالنهر آشنا می‌کند، در نشان دادن فرهنگ عامه در قرن ۱۷ میلادی (مقارن با حکومت صفوی در ایران) سودمند خواهد بود. در اثنای مطالعه، بی‌شک نقش شاعرانی آگاه چون او را در مطرح کردن اقتضای متوسط و ضعیف زیر ستم و صد البته تأثیرگذار بر روند سیاسی و اجتماعی، درخواهیم یافت.

۲. ادبیات پژوهش

۲-۱. اهداف و ضرورت

بیشتر کسانی که با ادبیات و متون ادبی آشنایی دارند بر این باورند که بهترین و معروف‌ترین شاعری که به سروden شهرآشوب پرداخته، مسعود سعد سلمان است و به جز افراد محدودی که با شهرآشوب‌های سیدای نسفی آشنایی دارند، می‌توان گفت این شاعر توانمند و شهرآشوب‌های ارزنده او مغفول مانده است. بنابراین، معرفی این شاعر توانمند و شهرآشوبش که بی‌تردید کامل‌ترین و مفصل‌ترین شهرآشوب فارسی است، ضرورت دارد. شهرآشوب‌های نسفی چون در شرایط خاص اجتماعی و با انگیزه متفاوت سروده شده است، از ارزش اجتماعی خاصی در فرهنگ عامه برخوردار است. او با سرودن این اشعار نه تنها در پی معرفی مشاغل روزگار خود برآمده؛ بلکه کوشیده است تا نگاهی مهربان به اشاره کم درآمد و ضعیف جامعه خود داشته باشد؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد زندگی سیدای نسفی با زمان حکمرانی اشترخانیان در ماوراءالنهر و خراسان (۱۵۹۹-۱۷۰۳م) مصادف بوده است که یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تاریخی بهشمار می‌رود. معرفکه‌گیران صرفاً یک طبقه از مشاغل تحت ستم نیستند؛ بلکه از دیدگاه واعظ کاشفی، آن‌ها می‌توانند در شمار اهل فتوت قرارگیرند.

به زعم او این نمایشگران نه تنها مطرود نبوده‌اند؛ بلکه منادیان ارزش‌های دینی در قالب آثار و اعمالشان بوده‌اند. آن‌ها همچنین دارای ساقه‌ای طولانی بوده‌اند و دوره صفویه (مصادف با دوره مورد بحث ما) اهمیت زیادی در تجدید حیات و تشكل این گروه اجتماعی داشته است. (غریب‌پور، ۱۳۷۷: ۵۱).

بنابراین، شهرآشوب سیدای نسفی که مقارن با دوره صفویه در سرزمین ایران سروده شده‌است به عنوان یک نوع ادبی برای شناساندن این گروه و آشنایی با فرهنگ و رفتار آنان در جامعه ما نیز سودمند تواند بود.

۲-۲. پیشینه تحقیق

در سال‌های اخیر برخی پژوهشگران از جمله ساسان فاطمی و علی بلوکباشی درباره معرفکه‌گیران و برخی کارکردهای این گروه اجتماعی، پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام داده‌اند. پژوهشگران دیگری نیز در این راستا قدم برداشته‌اند. مقاله «جوانمردان هنرمند و

معركه‌گيران بى باک» که در پژوهش حاضر نيز مورد استفاده قرار گرفته، نوشته محمد كريمي زنجاني است که در ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت (۱۳۸۸) به چاپ رسيده است. همچينين «معركه و معركه‌گيرى در ايران» عنوان مقاله‌اي است که حسين جعفري در كتاب صحنه (۱۳۷۷) چاپ كرده و مقايسه‌اي بين معركه‌گيرى تا نمايش‌های سنتی و معاصر انجام داده است. رساله «صاحبان معركه، بوطيقای نمايشگران منفرد» نيز که در فصلنامه هنر (۱۳۷۷) شماره ۱، به چاپ رسيده صرفاً تلاشی است که بهروز غريب‌پور در معرفی فتوت‌نامه ملاحسين واعظ کاشفي انجام داده است. زهراء شيخ‌الحکماي نيز مقاله‌اي با عنوان «صنف قصه‌خوانان و معركه‌گيران در دوره صفوی» دارد که در كتاب ماه هنر (۱۳۹۰) به چاپ رسيده و در مقاله حاضر به برخى مطالب آن استناد شده است. تازه‌ترین کاري که در اين زمينه انجام شده، مقاله حسن ذوالقاري است با عنوان «معركه و معركه‌گيرى در ايران به روایت سفرنامه‌نویسان» که در مطالعات فرهنگ و هنر آسيا، دوره ۱، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۶ به چاپ رسيده است. مقاله حاضر هم به صنف معركه‌گيران در شهرآشوب سيداي نسفى شاعر ماوراءالنهر مى‌پردازد که نشان از قرابت فرهنگی آن سرزمين با ايران دوره صفوی دارد.

۳. چارچوب نظری

اگرچه معركه‌گيرى را می‌توان نوعی از لوطى‌گرى دانست که در کنار لوطى‌های بزن- بهادر، لوطى‌های جوانمرد و لوطى‌های اهل موسيقى و نمايش به کارهای مختلف روزگار مى‌گذرانده‌اند و به سرگرمى و جلب نظر عوام مشغول بوده‌اند (كريمي زنجاني، ۱۳۸۸: ۶۶)، با وجود اين، واعظ کاشفي جلوه‌اي روحاني و معنوی به اين جوانمردان داده است و شروطى را برای شروع کار صاحب معركه ضروري مى‌داند. وي معتقد است صاحب معركه برای جذب مخاطب باید سلام کند، با حضار گشاده‌رو و خندان باشد، بى وقت نيايد، رعایت زمان نماز را بکند، با مردم به نرمى و مدارا برخورد کند و از آن‌ها مدد و طلب بخواهد، يادي از پيران و استادان و عزيزان آن ديار بکند، مدام صلوات بفترستد که كفاره گناهان است. او در فتوت‌نامه خود همچينين معركه‌گيران را به سه

معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— میریم بلوری

بخش عمدۀ تقسیم می‌کند که در ادامه به تفصیل به هر یک از این تقسیمات خواهیم پرداخت.

۱-۳. اهل سخن

چنانکه پیش‌تر اشاره شد، معرکه‌گیران بر اساس نظر واعظ کاشفی به سه بخش عمدۀ تقسیم

می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از راه زبان و سخنوری به جلب توجه عوام می‌پردازنند. این گروه عمدتاً ابزار خاص یا هنر ویژه‌ای ندارند؛ بلکه آموخته‌های خود را به آشکال مختلف بر مردم عرضه می‌کنند.

۱-۱-۳. خواص‌گوی

شوخ خواص‌گوی ز درد من آب شد داروی کار داد و مقید به خواب شد
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۶۳)

احمد گلچین معانی «خواص‌گوی» را در کتاب خود، گوینده خصوصیت شخص دانسته است. در شهرآشوب‌های دیگر شاعران، از این پیشه یادی نشده است؛ اما ملاحسین واعظ پیشۀ آن‌ها را به لقمان حکیم نسبت داده است:

بدان که بعد از مدادحان این طایفه بر دیگران مقدم‌اند، به واسطه آنکه ایشان را در انواع علوم می‌باید که مدخل باشد تا این کار توانند کرد؛ مثل علم فقه، طب، نجوم، رمل، تعبیر، مراقبة اسطلاب و خواص اشیا. اگر پرسند که این کار از که مانده و به تعلیم کدام پیدا شده؟ بگوی به تعلیم لقمان حکیم (کاشفی، ۱۳۵۰: ۲۹۷).

۱-۱-۲. رمال

با مه رمال گفتم نیستم بی علتی گفت میزانت نمی‌بایم مگر بد طیتی
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۲)

رمل علمی است پیداکرده دانیال پیغمبر (ع)، که جبرئیل (ع) آن را نقطه‌ای چند بنموده است و گویند: علمی است که در آن از اشکال شانزده‌گانه بحث می‌شود و نتیجه آن استعلام از مجھولات احوال عالم است. موضوع آن اشکال شانزده‌گانه و هدف آن

وقوف بر احوال عالم است و صاحب این علم را رَمَال گویند (دهخدا، ۱۳۳۷)، به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی). رَمَل شیوه‌ای برای پیشگویی، فال‌گیری یا طالع‌بینی است. از راه‌های انجام رَمَل، ریختن قرعه یا تاس است.

وحید قزوینی در وصف رِمال گوید:

رِمال که از غمش چو نالم
آن شوخ مرا ز حسن گلپوش
ویران دل من که وقف یار است
(گلچین معانی، ۱۳۸۰: ۲۳۷)

و نیز لسانی شیرازی در پنج رباعی رِمال را توصیف کرده است؛ برای مثال گوید:

رِمال پسر ز محنت تنهایی
وز گردش دور فلک مینایی
باشد که به فال سعد، رخ بنمایی
در کوی تو چون قرعه به پهلو گردم
(همان، ۱۰۹)

۳-۱-۳. سقا

با مه سقا من لب‌تشنه دوش آویختم
هر چه با خود داشتم در کاسه او ریختم
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۱)

سقا دوره‌گرد است و سقاخانه ثابت. سقاخانه به فضاهای کوچکی در معابر عمومی گفته می‌شد که اهالی و کسبه برای آب دادن به رهگذران تشنۀ درست می‌کردند. سقاخانه معمولاً ظروف سنگی بزرگی بودند که آب آشامیدنی در آن‌ها ریخته می‌شد و پیاله‌هایی با زنجیر به آن‌ها بسته می‌شد. در سفرنامه تاورنیه می‌خوانیم: «در ایران کسانی هستند به نام سقا که در کوچه‌ها به مردم آب خوردن می‌دهند و معاششان از این راه تأمین می‌شود و مردم همه از همان یک پیاله می‌نوشند» (تاورنیه، ۱۳۸۳: ۲۹۱).

اولین شاعر شهرآشوب‌سرا، مسعود سعد سلمان، در وصف سقا می‌گوید:

چون میل تو به آب همی بینم ای صنم
مانند چشم‌ه کرم من چشم خویشتن
سقا اگر همیشه کند سوی چشم‌ه میل
پس چون که میل نیست ترا سوی چشم من
آن آب دیده‌ای که بود از غم و حزن
دانسته‌ای مگر که بود بی‌خلاف گرم
هر گه که شد جدا دم سرد من از دهن
جانا بیا که سرد همی گردد آب چشم
(۹۳۰ / ۲: ۱۳۶۴)

معركه‌گيران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— مريم بلوری

در **فتوات‌نامه سلطانی** آمده است: «بدان که سقایان هم مداحان‌اند و هم سقایان و ايشان جماعتی محترم‌اند و سند ايشان بس بزرگ است، قال الله تبارک و تعالى: و سقیهم ربهم شرایط طهراً و اگرچه اطلاق اسم سقا و سقایی بر حق تعالیٰ لائق نیست؛ اما این فعل که آب دادن است به وی استناد یافته، چنانچه در آیت گذشت و در این معنی پیر رومی فرماید:

وز شراب لایزالی هفت و پنج و چار مست
از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست

(مولوی، ۱۳۸۵: ۱۸۹)

و اگر پرسند که سقایی از که گرفته‌اند؟ بگوی از چهار پیغمبر. نوح، ابراهیم، خضر و حضرت رسالت (کاشفی، ۱۳۵۰: ۲۹۴).

۴-۱-۳. قصه‌خوان

آن نگار قصه‌خوان تا کرده جا در معركه عاشقان را صحبت او کرده پا در معركه سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۱ (۴۴۶ نیز)

«در اوایل صفویه راویانی بودند که شغلشان روایت داستان‌های کهن در مجلس بزرگان و امیران بود. به چنین افرادی عنوان (لقب) قصه‌خوان و گاه دفترخوان داده می‌شد» (شيخ الحكماءی، ۱۳۹۰: ۴۶-۴۹). در **فتوات‌نامه سلطانی** هم می‌خوانیم: «اگر که پرسند قصه‌خوانی چند نوع است؟ بگوی دو نوع: اول حکایت‌گویی و دویم نظم خوانی» (کاشفی، ۱۳۵۰: ۳۰۴). او در ادامه برای قصه‌خوانی و نظم خوانی آدابی برمی‌شمارد و معتقد است که آوردن نظم در قصه‌گویی مثل نمک در طعام است و به اندازه دلخواه و دلنشیں است و بیش از آن مخاطب را می‌آزاد. او معتقد است که معركه‌گيران و از جمله قصه‌خوانان باید بر روی صندلی بنشینند چون از حیث هنرمندی بر دیگران برتری دارند و از دیرباز قصه‌گویان همنشین سلاطین بوده‌اند (همان‌جا).

سيفي بخارائي در شهرآشوب خود در وصف قصه‌خوان گويد:

بد قصه‌ای، که نیست ز حال منش خبر	شد حال من ز عشق مه <u>قصه‌خوان</u> دگر
بنیاد چند خواه به عشق خود ای پسر	تا عاشقان به معركه بخشند نقد جان
تاج سران تویی چو نهی دست بر کمر	سلطان عالمی چو نشینی به صندلی
گر نیست باورت به چپ و راست نظر	هستند اهل دید هلاک نگاه تو

سیفی گهی که قصه او می‌کند بیان آخر هنوز ناشده، می‌گیردش ز سر (گلچین معانی، ۱۳۸۰: ۶۱)

لسانی شیرازی نیز در وصف قصه‌خوان می‌گوید:

در قصه کسی که ذوفون است تویی ترکیب فسانه‌اش فسونست تویی ای غمزه شوختو به عیاری عمر شوخی که از آن غمزه فرونست تویی (گلچین معانی، ۱۳۸۰: ۱۵۴)

قصه گویان و قصه‌خوانان گاه به میان مردم می‌رفتند و برایشان داستان‌سرایی می‌کردند و گاه هم در محل‌های عمومی مانند بازارها، مسجدها، میدان‌های شهر معركه می‌گرفتند. بعد از دایر شدن قهوه‌خانه‌ها در عصر صفوی، این مکان به محل اصلی و دائمی قصه‌پردازان تبدیل شد و چون سبب رونق مشتریان می‌شد، صاحبان قهوه‌خانه‌ها از آن‌ها استقبال می‌کردند. متمرکز شدن قصه‌خوانان در یک مکان ثابت و همچنین مردمی که برای گذراندن اوقات خود به قهوه‌خانه‌ها می‌آمدند، به رشد بیشتر این حرفه در عصر صفوی انجامید (شیخ‌الحکمایی، ۱۳۹۰: ۴۶-۴۹).

قصه‌خوانان برای مشایخ صوفیه هم نقش خاص و مهمی داشته‌اند.

در تعلیم مشایخ و بزرگان تصوف قصه‌گویی یکی از ارکان تعلیم در مجالس بود. در این مجالس، شنوندگان به گاه، به شدت تحت تأثیر حکایات قرار می‌گرفتند. قرایین نشان می‌دهد که قصه‌سرایی و قصه‌گویی، یکی از کارکردهای مهم اجتماعی گروه‌های صوفیه حتی پیش از دوران صفویه است؛ به هر حال مسلم است که در دوره صفوی، درویشان دوره‌گرد نقش خاصی در کار قصه‌گویی و نقالي داشته‌اند. در دوره قاجار اوضاع به زیان صوفیه تغییر کرد (مشهدی نوش‌آبادی، ۱۳۹۱: ۱۸۷).

سفرنامه‌ها که ارزش زیادی در بیان فرهنگ عامه دارند، از جمله متونی هستند که به این مشاغل و پویش و یا تنزل اجتماعی‌شان در جامعه پرداخته‌اند. یاکوب ادوارد پولاک^۲، پژوهشگر مخصوص ناصرالدین شاه در دوره قاجار در ایران، در تأیید نزول ارزش اجتماعی قصه‌خوانان در آن زمان می‌نویسد:

در روزگاران قدیم از گروه درویشان، برجسته‌ترین اندیشمندان و مستعدترین شاعران برخاسته‌اند؛ اما فعلاً آن‌ها گروهی هستند و اغلب‌شان عبارت‌اند از: ولگردها،

معره‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ——— میریم بلوری

قولان و قصه‌گوها، بی‌آنکه تعلیم تربیت خاصی داشته باشند. این‌ها که حال هیچ کسب و کاری ندارند، بی‌غم و بی‌خیال روز را به شب می‌آورند (۱۳۸۹: ۳۳).

۳-۱-۵. مسئله‌گویی

گفتم به شوخ مسئله‌گو ای پری لقا
افتاده است مسئله مشکلی مرا
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۰)

جمالزاده در *فرهنگ لغات عامیانه* ذیل کلمه معره‌گرفتن، مسئله‌گویی را زیرمجموعه آن آورده است:

مردم را گرد خود جمع کردن و آنان را با شعبده‌بازی و مسئله‌گویی یا مارگیری و مناقب خواندن و شرح معجزات رسول اکرم (ص) و اولیای دین سرگرم کردن؛ یا به وسائل دیگر (از قبیل عملیات پهلوانی، قصه‌گویی و غیره) آنان را مشغول داشتن و سرانجام پولی به عنوان خرجی از آنان خواستن (۱۳۸۲: ۵۱۲).

حالا که سخن از مسئله‌گویی و شرح معجزات پیامبر(ص) شد، گفتنی است که ملاحسین واعظ کاشفی هم برای معره‌گیران، ده و حتی بیش از این، صفاتی درنظر می‌گیرد که بی‌ارتباط با این مبحث نیست. از آن جمله اینکه معره‌گیر باید هنگام انجام نمایش‌های خود رعایت وقت نماز را بکند. اهل توکل باشد، در میان معره‌که صلوات بفرستد و ... (غريبپور، ۱۳۷۷: ۵۲-۵۳). هم از این روست که واعظ کاشفی معره‌گیران را با اهل فتوت هم‌ردیف می‌داند و برای آن‌ها ارزش‌های دینی قائل می‌شود.

۳-۱-۶. مشکاب

مشکاب امرد من لب تشنه را بی‌تاب کرد
در درون خانه تا بردم دلم را آب کرد
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۸)

در سفرنامه کارری^۳ آمده است: «در فصل تابستان عده‌ای با مشکی پر از آب یخ در کوچه بازار می‌گردند و هر کس را تشنه دیدند به رایگان جامی به او می‌دهند» (کارری، ۱۳۸۳: ۷۹).

چه باشی مشک سقایان گهت دق و گه استسقا
نشارافشان هر خوان و زکوه استان هر خانی
(خاقانی، ۱۳۸۵: ۴۱۴)

۱-۳. واعظ

دلبر واعظ گشاده صفحه افسونگری

عاشقان را صحبت او کرده تحت المnbrی
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۴)

چو من مست مدام جام عشم

مده بیهوده ما را پند واعظ
(اسیری لاهیجی، ۱۳۵۷: ۱۶۶)

واعظ یا سختران از جمله مشاغلی است که هنوز هم در فرهنگ عامه جایگاه خود را حفظ کرده است و هنوز هستند پامنربیانی که گرد واعظ جمع می‌شوند تا به آن‌ها پند و اندرز بگویید و آن‌ها را به شریعت هدایت کند. مسعود سعد سلمان در «شهرآشوب» خود در وصف واعظ گوید:

ای مزین شده به تو منبر
خلق بر روی خوب تو نظر
یا دل من به بیهده مازار
زلف رقص و چشم مست مدار
(مسعود سعد، ۱۳۶۴/۲: ۹۲۳)

نجم رازی با دیدی انتقادی درباره واعظان و مذکران گفته است:

مذکران سه طایفه‌اند: یکی آن‌ها اند که فصلی چند از سخنانِ مصنوعِ مسجع
بی‌معنی یاد گیرند که از علمِ دینی در آن هیچ نباشد، و زبان بدان جاری کنند و آن
نوع بزرگ‌تر، و به غرضِ قبولِ خلق و جمیع مال در جهان می‌گردند و به صد گونه
تصنیع و تسلیس و شیادگری و بُلغجی پدید آیند تا چگونه مقصودِ دنیاوی حاصل
کنند. و بر سرِ منبر به مدح و مداحی ملوک و سلاطین و اُمرا و وزرا و صدور و
اکابر و اصحابِ مناصب و قضات و حکام مشغول شوند، تا بر جای پیغمبر علیه-
السلام چندین دروغ و بدعت روا دارند که بگویند و بکنند، و بر سرِ منبر گدایی‌ها
کنند، و از ظالمان مال ستانند، و توزیع خواهند، تا گاه بود که از درویشان به حکم
ستانند به دل ناخوشی ... (۱۳۸۴: ۴۹۰-۴۹۱).

۲-۳. اهل زور

این گروه از معركه‌گیران معمولاً از طریق زور بازوی خود جلب توجه و ارتزاق می‌کنند. آن‌ها عمدتاً همان پهلوانان و کشتی‌گیران هستند.

معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ----- مریم بلوری

۱-۲-۳. جنگ‌مشتی کن

جنگ‌مشتی امرد من بود شوخ فته‌گر
کردم او را زیردست خود، به ضرب مشت زر
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۶۶)

نسفی از این اصطلاح در مثنوی خود درباره قحطی در سمرقند و بخارا نیز استفاده
کرده است:

ملاحت ربود از جوانان فلک	ز روی زمین رفت آب و نمک
کنی گر خمیر از سبوس درشت	به بالای او می‌شود جنگ‌مشت

(۴۷: ۱۹۹۰)

این نوع معرکه امروزه به شکل ورزش درآمده و شکل امروزی اش بوکس است و
جنگ‌مشتی کن همان مشت‌باز، مشت‌زن و بوکسور است.

دنیاست عروس سه طلاق است سه کفش نی زرد بود نه قرمزی و نه بنفش
این را تو اگر ز یار جانی طلبی می‌دان به یقین که جنگ مشت است و درفش

(همان، ۴۲۱)

۲-۲-۳. دارباز

دارباز امرد چو مه جایش بود در آسمان
عاشقان را بسته است آن نازنین بی‌رسیمان
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۹)

در سفرنامه تاورنیه^۴ در ارتباط با «بندباز» می‌خوانیم:
بندبازان ایشان نیز از بندبازان ما برترند. بارها دیده‌ام که یک سر طنابی را در بالای
برجی و سر دیگرش را در میدان بسته‌اند و یکی از بندبازان با لنگری در دو دست،
مستقیم در طول طناب از میدان به بالای برج می‌رود و سپس بر روی همان طناب
پس‌پس بر می‌گردد (تاورنیه، ۱۳۸۳: ۲۹۰).

در سفرنامه شاردن نیز همین توصیف دیده می‌شود (شاردن، ۱۳۷۴: ۷۸۵ / ۲). این
توصیفات نشان‌دهنده این است که داربازی از جمله پیشه‌های معرکه‌گیران و هنرمندان
بوده است. امروزه این اعمال در سیرک‌ها با عنوان بندباز انجام می‌شود.

۲-۳. کشتن گیر

دست خود بر بند تنبانش زدم برد و فتاد
خانه خود بردم او را و به زور خود فتاد
شوخ کشتن گیر باشد در فن خود اوستاد
(همان، ۴۴۸)

کُستی به معنی کشتی مشهور است، اصل این لغت از کوفتن است؛ زیرا دو تن بر یکدیگر چسبند و هر که قوی‌تر و غالب باشد، دیگری را بر زمین کوبد و کوفته کند. به تغییر السنه، سین به شین تبدیل یافته است. به معنی زnar است و آن در اصل کُشتی بوده، خلاف کُستی آندراج، ۱۳۳۵: ذیل واژه).

کاشفی در *قتوت‌نامه سلطانی* این هنر را به حضرت یعقوب^(ع) نسبت می‌دهد: «اگر پرسند که این هنر از که مانده؟ بگوی از اولاد یعقوب^(ع) که او این فن می‌دانست و فرزندان خود را تعلیم می‌داد» (۱۳۵۰: ۳۰۷).

۳-۳. اهل بازی

این گروه از معركه‌گیران بیشتر با ابزار و وسایل یا حیوانات مختلف به نمایش و سرگرم کردن مردم می‌پردازند.

۱-۳. بلبل باز

بردم او را خانه و کردم نفس را در قفس
شوخ بلبل باز با من رام شد در یک نفس
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۹)

در اصطلاح عامیانه کسی که به نگهداری، خرید و فروش بلبل مشغول است، بلبل باز خوانده می‌شود. بلبل باز بهوسیله این پرنده معركه‌ای ایجاد و پس از فروش بلبل هزینه آن را دریافت می‌کرده است. احمد گلچین معانی شهرآشوب زیر را که در وصف بلبل باز است، منسوب به خسرو دهلوی می‌داند:

بلبل باز من است در طنازی
با عشوه و ناز می‌کند دمسازی
بلبل بازیست شیوه‌اش، حیرانم
کایین گل از چه روست بلبل بازی
(گلچین معانی، ۱۳۸۰: ۲۸۸)

معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— میریم بلوری

۲-۳-۲. تخم باز

دی به شوخ تخم‌بازی قصد یاری ساختم جمع کردم دلبران را و قطارک باختم
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۷)

در فرهنگ‌های فارسی تخم‌بازی را یکی از بازی‌های کودکان در نوروز بیان کرده‌اند. آن گونه که راوندی بیان کرده، مردم در دوران صفویه در قهوه‌خانه‌ها با نوشیدن قهوه و کشیدن قلیان و چپق و بازی‌های مختلف مثل: شترنج، نرد، گنجفه، پیچاز و تخم‌مرغ- بازی و امثال آن‌ها سرگرم می‌شدند. بر حسب شواهد تاریخی بیان می‌کند که حتی شاه عباس صفوی نیز گاه با مردم کوچه، تخم‌مرغ‌بازی می‌کرد (راوندی، ۱۳۸۴: ۷/۲۲۲).

سیفی بخارایی نیز در این زمینه گفته است:

خوش است بر سر کو تخم‌مرغ‌بازی یار نشسته هر طرفی عاشقان قطار قطار
(گلچین معانی، ۱۳۸۰: ۸۵)

زان شاردن، سیاح فرانسوی، نیز آن را نوعی شعبده‌بازی عنوان کرده است. بعضی از شعبده‌بازها به جای مهره از تخم‌مرغ استفاده می‌کنند. آن‌ها هفت یا هشت تخم‌مرغ را در توپرهای می‌گذارند و با پای خود لگدکوب می‌کنند و پس از دمی چند نشان می‌دهند که تخم‌مرغ‌های لهشده به چند جوجه کبوتر یا جوجه مرغ تبدیل شده است. آنگاه توپرهای را به تماشاگران نشان می‌دهند تا بینند و تصدیق کنند، کاملاً خالی است. سپس آن را میان میدان شعبده‌بازی روی زمین می‌گذارند، پس از چند لحظه به دست می‌گیرند و از میان آن بعضی لوازم آشپزخانه بیرون می‌آورند (۱۳۷۴: ۲/۷۸۶).

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه‌باز کرد
بازی چرخ بشکنندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
(حافظ، ۱۳۸۲: ۱۳۳)

تاورنیه جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی هم که به ایران سفر کرده، تخم‌بازی را نوعی معرکه‌گیری دانسته است که در پایان تماشاگران سکه‌ای برای او می‌انداختند (۱۳۸۳: ۲۸۹).

این دو سفرنامه‌نویس در جای دیگر به همان بازی کودکان در نوروز اشاره کرده‌اند (شاردن، ۱۳۷۴: ۲/۷۹۰؛ تاورنیه، ۱۳۸۳: ۵۱).

۳-۳-۲. تسمه‌باز

تسمه‌باز امرد که پشت تسمه را رو می‌کند درشکافش هر که قلب انداخت یرغو می‌کند
(نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۷)

تسمه‌باز کنایه است از دغاباز و فریب دهنده، دوالبازی، دوالکبازی (آندراج، ۱۳۳۵: ذیل واژه).

تسمه‌بازی نیست چون سراج در بازار دهر زین اسپی چون بسازد کم ز پلان خر است
(همانجا)

تسمه‌بازی، دوالبازی و یا دوالکبازی یکی از بازی‌های دیرین ایران است. ناصر خسرو به مناسبتی چند صد سال پیش از آن یاد کرده است:
ز گیتی حذر ساز و با او دوالک میاز و برون کن دل از چنگ بازش
(۱۳۸۴: ۴۸۰)

و نیز از نظامی در هفت‌پیکر آمده است:

وز زمین برکش این دوال دراز تا نگردد کسی دوالکباز
(۱۳۸۰: ۱۴۰)

ابزار این بازی تسمه یا نواری چرمینِ دارای چند سوراخ و یک میله نوک‌تیز چوبی یا فلزی است. دوالباز، دوال را دولا می‌پیچد و بر زمین می‌نهد. سپس میله را به دست کسی که شرط بسته (دوالزننده) می‌دهد تا از سوراخ دوال بگذراند و در زمین فرو کنند. بعد از آن دوالباز دو سر تسمه را بی‌درنگ می‌کشد و پیچش را باز می‌کند. اگر میله درون سوراخ باشد «دوالزننده» برنده است و اگر در زمین باقی بماند «دوالباز» برنده است. معمولاً این عمل با پیروزی دوالباز با تردستی تمام به پایان می‌رسد (بلوک-باشی، ۱۳۴۸: ۴۴-۲۸).

۴-۳-۳. سیه‌کار

دوش آن بت سیه‌کار با بنده کرد تسليم همیان پشت او را پرکردم از زر و سیم
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۵)

سیاه‌کاری، تردستی یا چشم‌بندی یا شعبدہ، فنی است برای اثربخشی انجام حرکتی بر حواس انسان‌ها به روشی خاص. این عملیات مرموز با روش‌های فیزیکی، بر ذهن،

معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— میریم بلوری

چشم، گوش و حواس تأثیر می‌گذارد؛ یعنی سیه‌کار، تردست یا شعبده‌باز به بیننده چیزی نشان می‌دهد که واقعاً اتفاق نیفتاده است، به این هدف که او باور کند. به عبارت عامیانه فریب دادن و سیاه کردن افراد است. جمال‌زاده در کتاب *فرهنگ لغات عامیانه* درمورد کلمه سیاه‌بند، این گونه پیشه‌وران و معرکه‌گیران را متقلب و دغل کار می‌داند (۳۴۱: ۱۳۸۲).

در هنرهای نمایش نیز گونه‌ای نمایش صحنه‌ای بازی می‌شود که عنوان سیاه‌بازی دارد. «از جمله نمایش‌هایی که لوطی‌ها اجرا می‌کردند سیاه‌بازی است که در آن برای اینکه صورت خود را رنگ کنند، از آرد و دوده یا زردۀ تخم مرغ و دوده استفاده می‌کردند» (کریمی زنجانی، ۱۳۸۸: ۶۷).

هندوی زلفش سیه‌کاری قویست زنگی خالش سیاهی مقبلست
(خواجوی کرمانی، ۱۳۶۹: ۲۱۳)

۳-۳-۵. شب باز

دلبر شب باز دوش با من صورت‌ها نمود همه خود خانه آوردم به هر صورت که بود
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۶)

شب باز کسی است که در شب، بازی کند و از پس پرده صورت‌های گوناگون بنمایاند (آندراج، ۱۳۳۵: ذیل واژه).

امروزه به کسانی گفته شود که شب‌ها در تئاتر و یا تماشاخانه روی صحنه آیند و هر یک به جای یکی از قهرمانان داستان و یا موضوع نمایش باشند (دهخدا، ۱۳۳۷: ذیل واژه) به این شب بازان لعبت باز هم می‌گویند:

جهان بسیار شب بازی نمودست جهان نادیده‌ای جانا چه سودست
من اندر پرده چون لعبت شوم باز چو لعبت باز شب پنهان کند راز
(نظمی، ۱۳۷۶: ۲۲۴)

خیمه شب بازی سابقه تاریخی دارد. عظاملک جوینی در کتاب *تاریخ جهانگشایی*، گزارشی از خیمه شب بازی در روزگار اوکتای قاآن ارائه می‌دهد: «دیگر از ختای، لغابان آمده بودند و لعبت‌های ختایی عجیب که هرگز کس مشاهده نکرده بود، از پرده بیرون می‌آوردند و از آن جملت: یک نوع صور هر قومی بود» (۲۶۳/۱: ۱۳۸۶).

چنان بود شب بازی روزگار که شب را دگرگون شد آموزگار
(نظمی، ۱۳۸۰: ۱۴۷)

هنر شب بازی یا لعبت بازی توسط درویشان انجام می‌شد؛ همچنان که واعظ کاشفی در *قتوت نامه سلطانی* گفته است:

اگر پرسند که مخصوص لعبت بازان چیست؟ بگوی خیمه و پیش‌بند. بازی خیمه در روز توان کرد و بازی پیش‌بند در شب. پیش‌بند صندوقی را گویند که در پیش آن خیال‌بازی می‌کنند. در روزیازی به دست حرکت کنند و در شب بازی، رشته‌ای چند را متحرک سازند (۱۳۵۰: ۳۴۲).

باید گفت معرکه‌گیری‌ای که در گذشته انجام می‌گرفت از جهاتی به نمایش‌های سنتی و تئاتر نزدیک می‌شود. حسین جعفری در باب مشابهت معرکه و تئاتر می‌گوید: هویت دراماتیکی و عمل نمایشی در هر دو نوع تئاتر و معرکه وجود دارد. کنش و واکنش، درگیری، حرکت، موسیقی، نحوه استفاده از وسائل و ابزار صحنه، هم برای معرکه و هم بازیگر تئاتر از عوامل مهم به شمار می‌روند. تماشاگر به عنوان رکن اساسی در تئاتر و معرکه حضوری تأثیرگذار دارد (جعفری، ۱۳۷۷: ۲۳).

۶-۳-۳. کاسه‌باز

کاسه‌باز امرد چنین کرده به شهرآین خود رفته گرداند به هر جا کاسه چوبین خود (سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۶)

کاسه‌بازی بازی با کاسه است به این شکل که شخص کاسه‌باز، واژگون می‌خوابد و دو سه کاسه چینی پر از آب را بر سرین خود می‌گذارد و با تحرک بدن، کاسه‌ها را از سرین به دوش خود می‌رساند بدون آنکه قدرهای از آب آن‌ها بریزد (به نقل از آندراج، ۱۳۳۵، ذیل واژه).

کاسه‌بازی نیز از جمله پیشه‌های معرکه‌گیران و هنرمندان بوده است. امروزه این اعمال در سیرک‌ها به جای کاسه آب، بیشتر با توب یا امثال آن انجام می‌شود.

۷-۳-۳. کبوتر باز

با کبوتر باز شوخی صرف کردم دانه را بردم او را ساختم خالی کبوترخانه را (سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۴۸)

محمد جعفر یاحقی کهن‌ترین روایات درباره کبوتر را به زمان حضرت نوح مربوط می‌داند.

معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— میریم بلوری

وقتی کشتی حضرت نوح بر کوه جودی نشست و زمین مقداری آب را به خود فروکشید، نوح زاغ را فرستاد تا ببیند چقدر آب در زمین مانده است. زاغ به مردارخواری مشغول شد و برنگشت. نوح کبوتر را فرستاد. کبوتر بیامد و بر زمین نشست و پای در آب نهاد. از شوری آب موی از پایش ریخت و پایش سرخ ماند. کبوتر پیش نوح آمد و گفت: آب مقداری در زمین مانده است. نوح کبوتر را دعا کرد و به پاداش این کار، اهلی شد (یاحقی، ۱۳۸۹: ۶۶۱).

به عشق بلبل مست و غم کبوتر نوح به حدس هدهد بلقیس و عزت عقا
(عطار، ۱۳۸۴: ۷۴)

شاید تحت تأثیر وظیفه‌ای که در این حکایت به کبوتر سپرده شده، در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایران، از وجود کبوتر به عنوان پیک و نامه‌بر و قاصد یاد شده است.

زهره کیست برد پیش تو پیغام مرا سرخی نامه‌ام از بال کبوتر باشد
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۲۸۰)

از دیرباز کبوتر بازان به پرورش و نگهداری کبوتر علاقه‌مند بوده‌اند. آن‌ها در پرورش و نگهداری کبوتر بسیار استادانه عمل می‌کنند: «در ایران کبوتر را طوری تربیت می‌کنند که نه تنها به لانه خود باز می‌گردد، بلکه عده‌ای از کبوتران وحشی را نیز به لانه خود می‌آورد» (کارری، ۱۳۸۳: ۱۸۰).

کبوتر باز عشقش را کبوتر بود جان من چو برج خویش را دیدم چرا اندر بدن باشم
(مولوی، ۱۳۸۵: ۲۹)

به گواه سفرنامه‌نویسان، ساختن «کبوترخان» رواج داشته و ساخت چنین بنهاهایی در حوالی اصفهان و یزد معمول بوده است. تاورنیه، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی، در سفرنامه خود از بیش از ۳۰۰۰ کبوترخان در اصفهان که متعلق به شاه است، یاد می‌کند (۱۳۸۳: ۳۱).

۳-۳-۸. مارباز

گفتمش با مارباز امرد که با من یار شو زهرچشمی کرد و گفتا در ره خود راست رو
(سیدای نسفی، ۱۹۹۰: ۴۵۶)

ماربازان برای گرفتن مار از کیسه مارگیری که زبانزد عوام است، استفاده می‌کردند (جمالزاده، ۱۳۸۲: ۴۵۳). در اساطیر یونان مار سمبول شفا در وجود اسکولاب^۰ (خداآوند سلامتی و بهبودی) نمایانده شده و هنوز هم به صورت علامت شفا و درمان باقی مانده است. در داستان آتش، اهریمن مار را، که هم‌ریشه مرگ است، پدید آورد و اهورامزدا در برابر آن و برای مقابله با او آتش را آفرید و به این ترتیب آتش مقدس شد (یاحقی، ۱۳۸۶: ۷۳۷). در روایات دوره اسلامی که گاه از سرچشمه‌های فرهنگ یهود متاثر است، مار حیوانی زیبا و دارای چهار پا مانند شتر بود و از خزانه‌های بهشت به‌شمار می‌رفت؛ اما چون با ابلیس در اغوای آدم همکاری کرد، خداوند او را از بهشت اخراج کرد. مار و طاووس به همین دلیل که در داستان آدم نقشی ناستوده دارند، در ادبیات فارسی گاه به عنوان دستیاران دیو معرفی شده‌اند (همو، ۱۳۸۹: ۷۳۸).

نفس را آن پایمرد و دیو را این دستیار
کسی توانستی برون آورد آدم را ز خلد
گر نبودی راهبر ابلیس را طاووس و مار
(سنایی، ۱۳۷۵: ۱۳۰)

۴. نتیجه

چنانکه پیش‌تر اشاره شد، اگرچه قدیم‌ترین شهرآشوب از آن مسعود سعد سلمان است؛ اما سیدای نسفی، شاعر فارسی‌گوی قرن یازده ماوراءالنهر، در سروden شهرآشوب گوی سبقت از پیشینیان خود ربوده و بیش از همتایان خود، به معرفی بیش از ۲۰۰ شغل و حرفة پرداخته است و ما از میان انبوه مشاغلی که او نام برده است به معرفی معربکه- گیران پرداخته‌ایم. نگاه سیدای نسفی به طبقات عامه و مشاغل و فرهنگ آن‌ها نگاه یک متقد اجتماعی است و او از نوع ادبی شهرآشوب برای برجسته‌کردن طبقات مظلوم و ستمدیده – که به هر نحوی گذران عمر کرده‌اند – استفاده کرده است. مشاغلی از جمله معربکه‌گیران که عمدتاً به ابزار و مکان خاصی نیاز نداشته و تنها جلب نظر مخاطب و سرگرم کردن او، سرمایه اصلی‌شان محسوب می‌شده است و به مرور زمان و بسته به سختی یا گشایش زندگی، یا از میان رفته‌اند نظیر خواص‌گوی، قصه‌خوان، سقا، مشکاب، مسئله‌گوی، تخم‌باز؛ و یا تغییرات عمدی یافته‌اند، مثل کاسه‌باز، قماری، شب‌باز، سیاه‌کار. اگر خوش‌بینانه بنگریم حتی اگر بعضی از آن‌ها هم مثل مارباز، کبوتریاز،

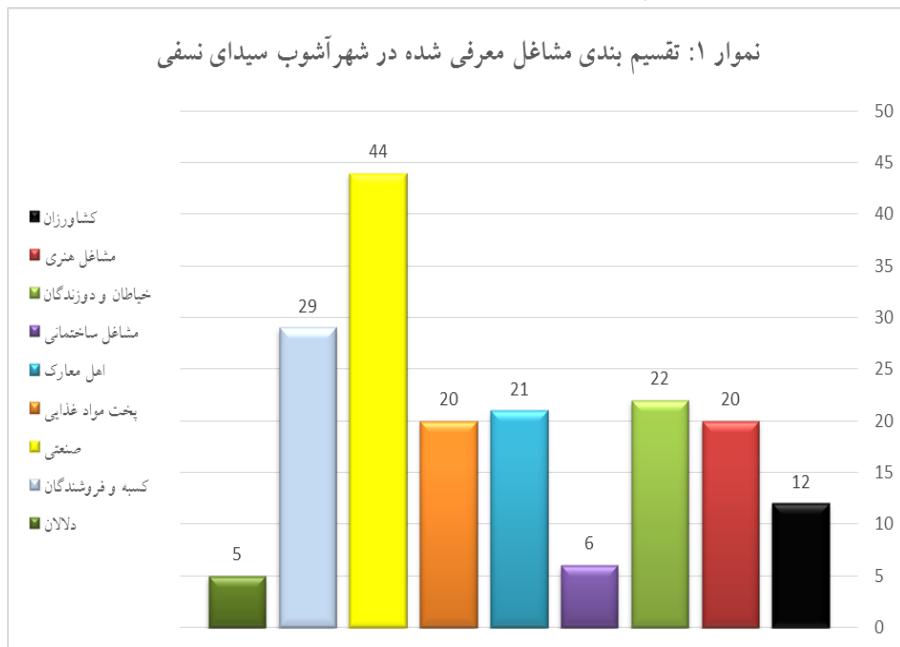
معركه‌گيران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ----- مریم بلوری

بلبل باز ... در دوره‌های بعدی هم به حیات خود ادامه داده‌اند، دیگر کسی همچون سیدا آن‌ها را سوژه کار خود قرار نداده و برایشان ارزش خاصی قائل نشده است. بنابراین، شعر شهری سیدا نمونه بسیار خوبی برای انتقال و معرفی فرهنگ عامه از روزگاری درازبای است که هم از تاریخ گذشته حکایت دارد و هم دری به روی ما می‌گشاید تا با مشاغل و فرهنگ عوام در آن روزگار آشنا شویم.

نمودار

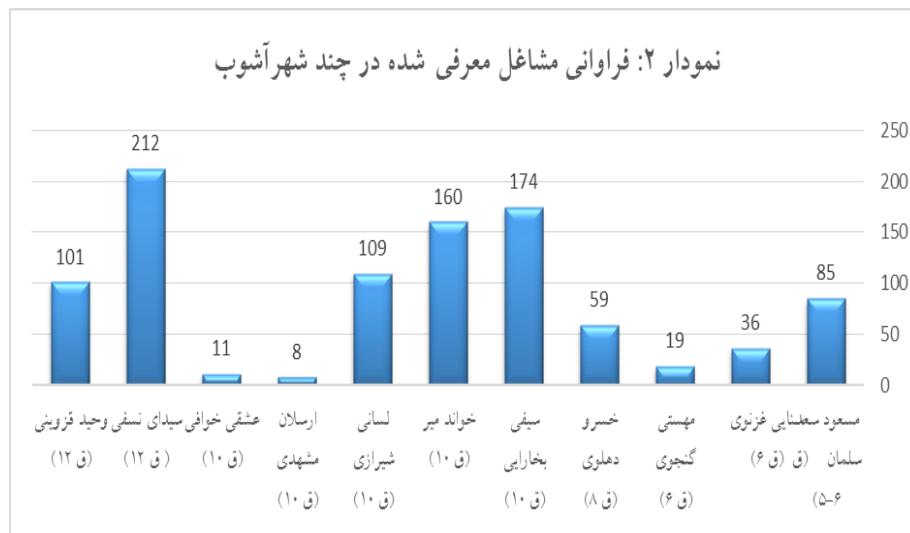
در میان مشاغلی که سیدای نسفی در شهرآشوب خود ذکر کرده، از میان ۹ ردیف مشاغل مختلف، اهل معارک یا معركه‌گيران در جایگاه چهارم و بعد از صنعتگران، فروشنده‌گان و دوزندگان قراردارند. (نمودار ۱).

نمودار ۱: تقسیم بندی مشاغل معرفی شده در شهرآشوب سیدای نسفی

در مقایسه با دیگر شهرآشوب‌سرایان از مسعود سعد سلمان در قرن پنجم هجری گرفته تا روزگار او، سیدای نسفی با اختلاف چشمگیری از همه آنان پیش است. بعد از او سیفی بخارایی در جایگاه دوم قرار دارد. سیدا نه تنها به بیش از دویست شغل در

شهرآشوب خود پرداخته؛ بلکه تنوع مشاغل مختلف در کار او کاملاً خاص و منحصر به فرد است (نمودار ۲).

پی‌نوشت‌ها

۱. رک: لاری شیرازی، روح الله (۱۳۸۹). *شرف‌نامه*. تصحیح و تحقیق محمدباقر وثوقی و... تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

2. Pulak
3. Kareri
4. Tavernie
5. Esculape

منابع

- اسیری لاهیجی، شمس الدین محمد (۱۳۵۷). *دیوان اشعار و رسائل*. تصحیح برات زنجانی. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران.
- بلوکباشی، علی (۱۳۴۸). «دولکبازی و تحقیقی در واژه دوال». *هنر و مردم*. ش ۸۹. صص ۲۸-۴۴.
- بیضایی، بهرام (۱۳۸۷). *نمایش در ایران*. تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
- پولاک، یاکوب ادوارد (۱۳۸۹). *سفرنامه پولاک*. محمدعلی معلومی. تهران: امیرکبیر.

- معرکه‌گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی ————— میریم بلوری
- تاورنیه، ژان باتیست (۱۳۸۳). *سفرنامه تاورنیه*. حمید ارباب شیرانی. تهران: نیلوفر.
 - تحویلدار، میرزا حسین (۱۳۴۲). *جنرافیای اصفهان*. تهران: دانشگاه تهران.
 - جعفری، حسین (۱۳۷۷). «معرکه و معرکه‌گیری در ایران». *کتاب صحنه*. ش. ۱. صص ۲۳-۳۷.
 - جمال‌زاده، سید محمدعلی (۱۳۸۲). *فرهنگ لغات عامیانه*. تهران: سخن.
 - حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۲). *دیوان اشعار*. تصحیح بهاءالدین خرمشاهی. تهران: دوستان.
 - خواجه‌ی کرمانی، محمد بن علی (۱۳۶۹). *دیوان اشعار*. تهران: پاژنگ.
 - دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۳۷). *لغت‌نامه*. تهران: دانشگاه تهران / مؤسسه لغت‌نامه دهخدا.
 - ذوالفقاری، حسن (۱۳۹۶). «معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان».
- مطالعات فرهنگ و هنر آسیا**. د. ۱. ش. ۱. صص ۶۱-۹۰.
- راوندی، مرتضی (۱۳۸۴). *تاریخ اجتماعی ایران*. تهران: روزبهان.
 - رستگارفسایی، منصور (۱۳۸۰). *أنواع شعر در فارسی*. نوید: شیراز.
 - ریپکا، یان (۱۳۸۲). *تاریخ ادبیات در ایران*. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: سخن.
 - سیدای نسفی، میرعبد (۱۹۹۰). *کلیات آثار*. تصحیح جابلقا دادعلیشايف. زیر نظر اعلاخان افصح‌زاد و اصغر جانفدا. دوشنیه: دانش.
 - شاد، محمدپادشاه (۱۳۳۵). *فرهنگ آندراج*. تهران: خیام.
 - شاردن، ژان (۱۳۷۴). *سفرنامه شاردن*. اقبال یغمایی. تهران: توس.
 - شمیسا، سیروس (۱۳۸۱). *أنواع ادبی*. فردوس: تهران.
- شیخ‌الحكمایی، زهرا (۱۳۹۰). «صنف قصه‌خوانان و معرکه‌گیران در دوره صفوی با نگاه به سندي از کتاب شرفنامه». *کتاب ماه هنر*. ش. ۱۶۱. صص ۴۶-۴۹.
- صانعی، شهین‌دخت (۱۳۹۰). *غزال گریزپای غزل*. تهران: رابعه.
- عطار، فریدالدین محمد (۱۳۸۴). *دیوان اشعار*. به کوشش جهانگیر منصور. تهران: نگاه.
- غريب‌پور، بهروز (۱۳۷۷). «رساله صاحبان معرکه، بوطیقای نمایشگران منفرد». *هنر*. ش. ۳۵. صص ۵۰-۶۰.
- کارری، جووانی فرانچسکو (۱۳۸۳). *سفرنامه کارری*. ترجمه عباس نججوانی و عبدالعالی کارنگ. تهران: علمی و فرهنگی.

- کاشفی، حسین بن علی (۱۳۵۰). *فتوات نامه سلطانی*. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- کریمی زنجانی اصل، محمد (۱۳۸۸). «جوانمردان هنرمند و معرفه‌گیران بی‌باک». *اطلاعات حکمت و معرفت*. س. ۴. ش. ۸ صص ۶۵-۶۷.
- گلچین معانی، احمد (۱۳۸۰). *شهر آشوب در شعر فارسی*. تهران: روایت.
- مسعود سعد سلمان (۱۳۶۴). *دیوان اشعار*. به اهتمام مهدی نوریان. اصفهان: کمال.
- مشهدی نوش‌آبادی، محمد (۱۳۹۱). «نقش صوفیه در گسترش آیین‌های نقالی و روضه-خوانی». *مطالعات عرق‌گانی*. ش. ۱۵. صص ۱۸۵-۲۱۴.
- مولوی، جلال الدین (۱۳۸۵). *کلیات شمس*. به قلم بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: امیرکبیر.
- میرزا یف، عبدالغنی (۱۳۹۰). *گنج سر به مهر*. ترجمه شهین دخت صانعی. تهران: رابعه.
- ناصرخسرو (۱۳۸۴) *دیوان اشعار*. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: انتشارات دانشگاه.
- نجم‌رازی (۱۳۸۴). *مرصاد العباد*. به اهتمام محمد‌امین ریاحی. چ. ۱۱. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- نظامی گنجوی، الیاس (۱۳۸۰). *شرف‌نامه*. تصحیح برات زنجانی. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه.
- (۱۳۸۰). *هفت پیکر*. تصحیح برات زنجانی. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه.
- (۱۳۷۶). *خسرو و شیرین*. تصحیح برات زنجانی. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه.