

استاد محمد سیاه‌قلم

عادل قلی‌زاده

مقدمه:

آثار منسوب به «محمد سیاه‌قلم» به‌طور مشخص، گویای مقطع ناشناخته‌ای از تاریخ نگارگری سده نهم هجری (پانزدهم میلادی) در ماوراءالنهر، ترکستان و ایران است. این هنرمند نابغه و یگانه، سالیان متمادی است که نظر غالب هنرشناسان را به‌خود و آثارش معطوف کرده است. آثار او در طیف حیرت‌انگیز و گسترده‌ای از موضوعات و مکاتب هنری شناخته‌یانا شناخته آن دوره قرار می‌گیرد، اعم از آثاری که بعضی از آنها را، به‌طور مستدل و مستند، رونوشتی از چاپ‌های اروپایی دانسته‌اند، و چه آن دسته از آثاری که گرته‌برداری مسلم از نمونه‌های کپی یا اصیل چینی بوده‌اند. و نیز آن دسته آثار که نزد محققان به بدوی‌ها، دراویش و دیوها معروف و مشهوراند. این مجموعه، چنان طیف گسترده‌ای از سبک‌ها و شیوه‌ها را در برمی‌گیرند که به سختی می‌توان پذیرفت، با آن تنوع حیرت‌انگیز، حاصل کار یک نفر، و یا حتی یک گروه کوچک باشند.

مطالعه و بررسی تمام این آثار احتیاج به فرصت و زمان کافی و تحقیقات مفصل و جداگانه‌ای دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است که تا حد توان بنا را بر معرفی یکی از عجیب‌ترین گروه آثارش، که همان گروه دراویش و دیوها است، گذاشته‌شود.

موضوع مطالعه این آثار وقتی پیچیده‌تر می‌شود که در نظر آوریم در هیچ‌کدام از تذکره‌ها و شرح حال‌های آن دوره، اعم از ایرانی و عثمانی، رد یا نشانی که به‌طور مشخص و مستند حاکی از وجود چنین فردی، یا چنین آثاری باشد نمی‌بینیم. با این همه، بررسی این آثار می‌تواند پرده‌های ابهام را جهت یافتن بعضی از ریشه‌های ناشناخته نقاشی ایرانی کنار زده و آگاهی‌های ما را

درباره نقاشی ایرانی یا نسبت به شیوه‌های متعدد این هنر، فزونی بخشید. ممکن است یکی از علل ناشناخته ماندن این آثار ارزشمند، حتی در زمان خودشان، به شروع موج اسلام‌گرایی و گسترش آن در ماوراءالنهر و ترکمنستان و مناطق دورافتاده آن جا در دوره تیمور باز گردد.

ظاهر معیوب و نخ‌نمای طراحی‌های «سیاه‌قلم»، و یا دیگر آثاری که عمدتاً در چهار مرقع معروف به «حزین» (خزانه) (۲۱۵۳، ۲۱۵۲، ۲۱۶۰) و در تویق‌پور سرای استانبول جمع‌اند، حاکی از آن است که آنها، بعد از واقعه چالدران، در حین انتقال به استانبول، به مثابه بخشی از غنایم حاصل از غارت شهر تبریز، آسیب دیده‌اند. ولی پیشاپیش می‌توان حدس زد که این آثار قبل از انتقال مهم تاریخی فوق‌الذکر، زمانی که میان دیگر مجموعه‌های عظیم و میراث هنری سلسله‌های آق‌قویونلو و تیموریان بوده‌اند به طریقی مشابه با داستان گردآوری‌شان در موزه‌های استانبول، در معرض حوادث طبیعی‌ای چون سیل و آتش‌سوزی قرار داشته‌اند.

نشانه‌های موجود در آثار «سیاه‌قلم» شباهت فراوانی با شرح حال افراد و ویژگی‌های آثار افراد شناخته شده‌ای نظیر «حاجی محمد هروی»، «حاجی محمد بخشی ایلغوری»، «درویش محمد»، «هیات‌الدین» و «شیخی» یعقوبی دارد، که پرداختن به تک‌تک آنها در این بحث مختصر نمی‌گنجد.

از نکته‌های جالب توجه در مورد او، امضاهای موجود روی آثاری مشابه در این مرقعات است که در این بین علاوه بر نام «محمد سیاه‌قلم» به نام‌های دیگری، خصوصاً «شیخی» برمی‌خوریم. و مهم‌تر از آن این است که از میان تمام آثار موجود در این مرقعات و سه گروه عمده آثارش (گروه‌های معروف به سیاه‌قلم، چینی‌وار و چینی‌اسلامی) هیچ اثری از امضای

تصویر ۱

(شیخی) در گروه اول از آثار «محمد سیاه قلم»، یعنی گروه «سیاه قلم» دیده نمی شود، ولی امضای «محمد سیاه قلم» را در میان آثار هر سه گروه ذکر شده می توان یافت. در کنار این مطالب، باید این را هم افزود که شاید این آثار حاصل کار یک یا چند کپی گر با استعداد در کارگاه (نقاش خانه) پادشاهان عثمانی باشد، که در آنجا به آثار مختلف از غرب و شرق (ترکی، ایغوری، چینی، مغولی، ایران) که در اثر جنگ های فراوان و غارت کتابخانه های طراز اول دول مغلوب، و یا به عنوان هدایایی سلطنتی، گردآمده بودند دسترسی داشته و از آنها کپی می کرده اند، همانند تصاویر موجود از دو مرد چینی یا ایغوریایی که در زمان یکی از پادشاهان عثمانی کپی شده است و نمونه اصلی اش را در یکی از آن مرقعات چهارگانه می بینیم. چه بسا که بعضی از آثار (مرقعات استانبول) کپی های آثاری بوده اند که دیگر نمونه های اصلی آنها در دست نیست و به این ترتیب تنها نمونه های یگانه از همان آثار هستند. (البته چگونگی رسیدن این آثار به استانبول، خود شرح مفصلی است که در جای دیگر باید بدان پرداخت).

در بحث مربوط به مکان و منشاء این آثار، نظریات گوناگونی عنوان شده است، ولی به طور خلاصه در میان همه آنها، دو حالت کلی را می توان دید.

اول انتساب بیشتر آثار موجود در مرقعات استانبول، که به گروه «محمد سیاه قلم» مشهورند، شامل «دیوها»، «دراویش»، «شمن ها» و «بدوی ها»، به ناحیه آسیای مرکزی تیموری در اواخر قرن ۱۴م و به دنبال آن نواحی سمرقند در ۱۴۰۰م، و هرات و سمرقند دوره های شاهرخ و آغ بیگ در نیمه اول قرن ۱۵م.

دوم انتساب اکثر آثار، غیر از آثار گروه معروف به «سیاه قلم» که در حالت اول ذکر آن آمد، به کارگاه های ترکمن بین سال های ۱۳۷۰ و ۱۴۸۰م در تبریز.

تصویر ۲

در واقع، «محمد سیاه قلم» می تواند نام با

لقبی متعلق به یک نقاش گمنام ایرانی، ترکمن یا غرب آسیای میانه باشد. این نام یا لقب بر روی ۶۵ اثر اعم از طرح یا نقاشی موجود در مرقعات استانبول دیده می شود.

این آثار، با نوشته هایی همراهند که تعدادی از آنها فقط یادداشت هایی سردستی اند و تعدادی دیگر نیز با خط نستعلیق نه چندان خوشی به «محمد سیاه قلم» منسوب شده اند. هنرمندی که در غیر این صورت، با چنین عنوان و شهرتی، برایمان کاملاً ناشناخته می ماند. باید پذیرفت که پدیدآورندگان این امضاها، از آنجا که نسبت به ما چندین قرن به اصل آثار و پدیدآورندگان آنها نزدیک تر بوده اند. بدون شک دلیل کافی برای خلق آن امضاها داشته اند.

با توجه به این آثار، ارتباط محکمی بین آنها و حکمران ترکمن (آق قویونلو) یعنی یعقوب بیگ (۱۳۹۰-۱۴۷۸ م) می بینیم. چون نام افرادی در همان مرقعات دیده می شود که همگی از

لقب‌های دربار یعقوب بیگ استفاده می‌کرده‌اند. القابی چون «الیعقوبی» یا «السلطانی».

پروفسور «زکی ولدی توغان» در ۱۹۶۳ م، «محمد سیاه قلم» را با «حاجی محمد» یکی فرض می‌کند. فردی که از حمایت مالی «سلطان حسین میرزا» برخوردار و مدتی سرپرست کتابخانه او بوده است. میرعلی شیر در «جامع‌العلوم»^۳ از او با عنوان نابغه دوران یاد می‌کند و می‌آورد که مدتی برای دیدن سرزمین عراق در ۱۴۹۱ م، به آنجا می‌رود و برای شاهزادگان ترکمن کار می‌کند. (در واقع، علت اصلی مهاجرتش به عراق، رنجش خاطر او از حامی‌اش بوده است)

اگر بپذیریم که «درویش محمد»، «محمد سیاه قلم»، «شیخی»، «یعقوبی» و... همه القاب یک هنرمند بوده‌اند (به دلایلی که در این مختصر نمی‌گنجد) آنگاه به نظر می‌آید که الفاظ و القابی چون «درویش» یا «سیاه قلم» تنها بخشی از نام اصلی تر این هنرمند بوده که به تناسب، آنها را در دوره‌های مختلف فعالیتش به خود نسبت داده، یا آن که دیگران به او نسبت داده باشند. علاوه بر این، آن القاب می‌توانند اشاره‌ای به گروه‌های مختلف آثارش باشند. از جمله لقب «درویش» را که می‌توان پی‌آمد آثاری دانست که در آن دراویش و بدوی‌ها به چشم می‌خورند و لقب «سیاه قلم» نیز شاید پی‌آمد طراحی او و یا رنگ و فضای تیره‌ای باشد که در آثارش دیده می‌شود و در آثار آن زمان چندان مرسوم نبوده است. حتی شاید این نام‌گذاری به واسطه وجود و حضور صحنه‌های ترسناک و تیره و دهشتناکی در آثار او، چون قطعه قطعه کردن و دریدن، باشد. فرض دیگر بر این استوار است که چون موضوعات به نمایش درآمده در آثار «سیاه قلم» حال و هوای مناطق آسیای میانه را به ذهن می‌آورد، و از آن جاسرچشمه می‌گیرد، پس باید توسط فردی از بومیان آن نواحی اجرا شده باشند و حتی مسلم فرض کرده‌اند که آثار یک مکتب نقاشی در آسیای میانه، با این آثار هم‌خوانی و انطباق دارد. هر چند باید پذیرفت که نمایش آداب و رسوم و سایل مورد استفاده مردمان نواحی آسیای میانه در آثار سیاه قلم، دلیلی بر این که او از اهالی آن مناطق بوده باشد، نیست. ولی با این وجود، این فرض، نسبت به فرضیات دیگر نسبتاً قوی‌تر است.

عده‌ای دیگر «محمد سیاه قلم» را با «غیاث‌الدین» نقاش که در معیت سفرای شاه‌رخ به دیار چین (ختای یا ختن) رفته بود، یکی می‌دانند. از آن‌جا که صحنه‌های وصف شده در سفرنامه وی شباهت زیادی با آثار «سیاه قلم» دارند، فرض می‌گیرند شاید در چین مسافرتش به آن دیار (ختن)، و هنگام گذر از استپ‌های ماوراءالنهر و مناطق آسیای میانه، با بدوی‌های آن مناطق روبه‌رو شده و با داستان‌های قومی‌اشان از هیولاها، شبنگ، جادوگران و دیوهایی که گوشت اسب می‌خوردند، آشنا شده، وقایع روزمره کمپ‌ها و اردوهایشان را به دقت مشاهده کرده، و بعضی مراسم خشن و بدوی و وحشیانه آنها را دیده باشد، سپس طرح‌های ابتدایی و ساده‌ای در محل ساخته و در بازگشت به مؤظن خود، آنها را کامل کرده باشد. هر چند می‌دانیم در سفرنامه غیاث‌الدین، هیچ ضمیمه تصویری وجود نداشته است.

در شباهت بین آثار «شیخی» و «سیاه قلم» می‌توان به شیوه طراحی و اجرای شترها و خزپوستشان در کاری فوق‌العاده از دوشتر لنگ، که گویا کاری مشترک یا «درهم» از «استاد محمد» و «شیخی» است، اشاره کرد، که مطابقت کاملی با طراحی و اجرای خزپوست دیوها در آثار منسوب به «محمد سیاه قلم» دارد. (تصویر ۱)

تصویر ۳

هر چند که عده‌ای، بعضی از آثار چینی وار با آن رنگ آمیزی‌های زنده و تند را نیز جزء آثار سیاه قلم می‌دانند، ولی در انتساب آثار واقعی سیاه قلم، آن چه که همگان توافق دارند، شامل تصاویر «دیوها»، «مسافران» یا «بدوی‌ها» و اسبان تیره رنگ در پس زمینه‌ای خالی است. از ویژگی پیکره‌های این گروه می‌توان از اجرای پر کار بر روی پرده‌های پارچه‌ای (تومارهای ابریشمی)، پوست‌های لایه لایه (کرگدنی شکل) پیکره‌ها و نیز اندام‌های چاق و فربه پیکره‌ها، به همراه موج‌ها و چین‌های موازی حاصل بر روی البسه، که حاکی از تناسب حرکت بین پارچه و اندام است، نام برد.

تاریخ و گستره مکانی این آثار (آثار موجود در مرقعات استانبول) بسیار متنوع است و از حدود قرن ۱۲ تا قرن ۱۶ م، و از آسیای مرکزی تا تبریز را در برمی‌گیرد. از آنجا که بیشتر آنها به اواسط قرن ۱۴ م، در سمرقند و هرات و یا اواخر ۱۵ م، در تبریز و حکومت ترکمنان مربوط اند، لذا بعید است که این شیوه در جایی جز یکی از پایتخت‌های جلایری، تیموری یا ترکمن، اجرا شده باشد.

در مورد سیاه قلم و آثار او، فرضیات بسیار دیگری هم مطرح است، با این همه، اطلاعات قطعی در مورد این هنرمند، زادگاهش و اصولاً معنای واقعی «سیاه قلم» هنوز در حاله‌ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد.

ارتباط نگاره‌ها و طراحی‌های «محمد سیاه قلم» با سنن ترکی در آسیای مرکزی
آثار این هنرمند اشاره به محیط‌هایی چون مغولی، ترکی و حتی عثمانی دارد. این امر، آمیختگی سنن فرهنگی خاور نزدیک و آسیای مرکزی در بین سده‌های ۱۳ الی ۱۵ میلادی را منعکس می‌سازد. درست در همین دوران است که مذهب اسلام جایگزین مذاهب کهن آسیای مرکزی می‌شود، اما مذاهب شکست خورده، در ناحیه بدوی شمال و شرق (آسیای مرکزی)،

به واسطه ترکان ایغوری، کماکان به حیات خود با همان وضع سابق، ادامه می دادند. بعداً نیز ترکان ایغوری ناحیه شرق در همان دوره، فرهنگ چینی را نیز اقتباس کرده و به فرهنگ خود ضمیمه ساختند.

«توغان» اولین کسی بود که فرض ایغوریایی بودن «سیاه قلم» را مطرح کرد. اساس این فرض متکی بر شهادت منابع و شواهد موجود در خود مرقعات (استانبول) بود. از دلایلی که فرض ایغوریایی بودن سیاه قلم را قوت می بخشد این است که گرچه وی ظاهراً بر اساس شواهد فرهنگ اسلامی موجود در آثارش، چینی نیست ولی تکنیک آثارش شبیه آثار آسیای شرقی است. گروهی از آثارش، که اصولاً بخشی از تومارها بوده اند^۵ بنابر اظهارات «تیندی» Tanindi، بر روی نوعی کاغذ آسیای شرقی، ترسیم شده اند. این کاغذ توسط ایغوری ها و همین طور چینی ها، برای چاپ دستی استفاده می شده و مراحل ساخت خاصی داشته که به آن ظاهری مات می داده است. به این ترتیب، این کاغذ هیچ شباهتی با سطح براق و صیقلی شده کاغذهای مورد استفاده هنرمندان دیگر مناطق اسلامی، که از طریق آهارزنی سطح آنها پرداخت می شده، نداشته است.

آثار «محمد سیاه قلم» دارای دو تکنیک کلی است: آنهایی که یادآور سلیقه ای چینی و به ندرت رنگی اند (این گروه کمتر حفاظت شده اند) و آنها که با رنگ های برجسته و درخشان و با تذهیب اجرا شده و وامدار سنت های ایغوری اند.

بسیاری از پیکره های «سیاه قلم» نسبتاً بزرگ اند، با خطوطی قوی و با حالت های پویا و سایه های ماهرانه که با هنر چینی، ایغوری و هنر اسلامی دوره مغول هماهنگ است. این پیکره ها با حالت عموماً ایستا و مسطح شخصیت های نقاشی های اسلامی بعد از مغول، در تضاد قرار می گیرند. البته هیچ بعید نیست که سبک ها و شیوه های دوره مغولی، برای مدتی در ترکستان شرقی تا قبل از غلبه کامل اسلام بر آن نواحی، هم چنان به حیات خود ادامه داده باشند.

از تکرار مداوم نقش ها و موتیف ها کاملاً پیداست که وی از الگوهای استفاده می کرده، و این مدل ها به یکسان در دسترس دیگر نقاشانی که نمونه آثارشان در مرقعات محفوظ مانده، قرار داشته است. به علاوه این کپی گرما از همان نوع کاغذ شرقی استفاده می کرده اند که محمد سیاه قلم استفاده کرده است. به نظر می رسد که فیگورها یا پیکرنگاری های متمایل به سبک آسیای شرقی این هنرمندان با جزئیات دقیق گزارش ارایه شده توسط «غیاث الدین» نقاش که در همراهی سفیر کبیر تیموری در ۱۴۱۹ م از طریق شرق ترکستان^۶ به شمال چین رفته بود مرتبط باشد. گویا آنها از طریق مناطق شمال غربی که بیشترشان در حیطه ترک ها بودند عبور کرده، به ایغورستان رسیده و در راه رسیدن به این سرزمین، به کامول Qamul که اکنون هامی Hami خوانده می شود، رسیده اند. جایی که صومعه های بودایی پهلو به پهلو مساجد و خانقاه های دراویش قرار داشته است.

سفیران تیموری از دیدن نقاشی های دیواری بودایی های ایغوری، مجسمه ها و «هیولاهای عظیم» شگفت زده شده اند و حیوانات بزرگ آن دیار را، از قبیل شتر وحشی و نیز گاوهای وحشی «قوتاز» gutaz برگرفته از ترکی «قوتوز» gotuz دیده اند. قوتوزها به قدری قدرت مند بودند که می توانستند بر شیری غلبه یابند. شاهزادگان و رجال ترک، دم آنها را برای زینت در

تصویر ۴

کلاه یا هرگونه پوشش سر، به کار می‌بردند. اینها و نیز مصنوعات چینی‌ها، از جمله «ظروف چینی»، و نیز تصاویر مربوط به حرکات موزون و بیشتر وسایل موسیقایی مورد استفاده آنها، که در مجموعه تصاویر مرقعات استانبول موجود است، شاید ریشه در همان گزارشات مکتوب آمده در سفر سفیر کبیر شاهرخ، داشته باشند.

در بین نقاشانی که از همان مدل‌ها و از همان نوع کاغذهای مورد استفاده «سیاه قلم» استفاده کرده‌اند، «شیخی» یعقوبی از همه معروف‌تر است. شیوه چینی وار تنه‌های درخت و شاخه‌های شکوفه‌دار با پرندگان منسوب به (شیخی) که همگی از هنر افریقای قرن ۱۴ م گرفته شده است، بیشترین هماهنگی را با کتیبه‌ها و آثار منسوب به «محمد سیاه قلم» دارند.

این مطالب به هر حال نمی‌تواند مشکل تاریخی ارتباط تعدادی از آن اسامی با یکدیگر را حل کند، زیرا چندین «محمد» و جز آنها هنرمندانی با «نسب» شیخی^۱ در منابع قرن ۱۵ م ظاهر شده‌اند.

از موارد قابل بررسی و اشاره در آثار سیاه قلم، می‌توان به وجود چهره‌های مردمان آسیای میانه، اشاره کرد. این چهره‌ها به ساکنین ترکستان، مغولستان، قباچاق‌ها، هراتی‌ها و سمرقندی‌ها شباهت دارند در بعضی از آثار دیگرش (که گویی آثار اصیل وی هستند)، سایه‌های رگه‌دار و لایه‌لایه‌ای صورت افراد، شبیه پوست صورت بعضی از افراد قبایل آفریقایی است که در کودکی آن را با چاقو تراش می‌داده‌اند، به گونه‌ای که بعد از رشد و بلوغ تا حدی برآمدگی یافته و صورت شخص را از حالت عادی خارج می‌کرده است. دندان‌ها در بیشتر موارد، بیرون آمده

است و بینی آنها گوشه‌تالو و پهن است. در بیشتر آثارش، مردان ریش و سبیل پر پستی دارند که هیچ سنخیتی با ریش‌های بزی و کوسه‌ای چینیان ندارد. صورت‌ها بزرگ‌تر از حالت عادی و اندام‌ها تومنده‌اند. رنگ چهره‌ها قهوه‌ای، سرخ و یامسی است. اصولاً رنگ آثار وی ترکیبی تیره است. شاید یکی از علل نامیده شدن وی به این لقب (سیاه قلم) نیز همین امر باشد.^۷

پیکره‌های سیاه قلم البسه خاص مناطق آسیای میانه را در بردارند. به عنوان مثال، «قولاق تون» gulugton نوعی روپوش یا اورکت بی آستین که اغلب در دیوار نماهای ایغوری نیز دیده می‌شوند، یا کلاهی به نام «قیزیلیق بورک» gidhlighbötk یک نوع کلاه لبه‌دار ترکی خاص نواحی ترکستان شرقی است. نوعی کلاه خزندار نواحی آسیای شمالی نیز در آثار دیده می‌شود. از موارد دیگر می‌توان به کمربندهای ترکی «قور» gur و کمربندی مشهور به «بوز» böz اشاره کرد.

صورت‌های تراشیده و موی بلند بعضی از فیگورهای موجود در تصاویر سیاه قلم مختص ترکان و مغولان غیر مسلمان نواحی آسیای میانه است. در این آثار، زنان در اویش بر روی البسه خود دکمه‌های قزاقی دارند.

«دراویش و دیوها»

یکی از مهم‌ترین گروه آثار «سیاه قلم» که گویا بخش‌هایی جدا شده از بعضی تومارها بوده‌اند «دراویش و دیوها» هستند که در این جا، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، فقط به این گروه از آثار متنوع سیاه قلم خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که بیشتر منتقدان، این گروه از آثار را گروه اصلی آثار سیاه قلم می‌دانند.

«دراویش»

صورت دراویش تا حدی نسبت به دیگر پیکره‌های «سیاه قلم» شادمان‌تر هستند، در این آثار، دراویش غالباً ریش و سبیل بلند ژولیده، ناخن‌های بلند و دست و پاهای بزرگ دارند. کلاه آنها تقریباً یکسان بوده و مانند کلاه‌های متنوع افراد عادی نیست. و حالتی عرفانی و متفکر دارند و بیشترشان عصا به دست‌اند و فقط در یک مورد، یکی از آنها کشکول درویشی در دست دارد. کفش‌ها از نمونه‌های عادی و معمولی است که افراد عادی به پامی کردند و در مواردی هم پابرهنه ترسیم شده‌اند.

بعضی از آنها پوستین بزرگ و پلنگ به تن دارند. به جای شلوار، شلیته پوشیده‌اند. این گروه (دراویش) که شاخه‌های فرهنگی متنوعی را در بر می‌گیرند، بر آیین‌های بودایی تانتریک و شمنی و نیز اسلامی اشاره دارند.^۸

ظهور فرقه «قلندران» در منبعی تاریخی، به سال ۱۲۱۴ میلادی و در دوره سلجوقیان، ذکر شده است.^۹ این منبع، حیطه فعالیت و گسترش قلندران را وسیع و از شرق تا غرب بدین مضمون آورده است: «از سرزمین ترکستان، از آلمالیق (مرکز ترکستان شمالی) از بش بالیق (سرزمین ایغور) ماوراءالنهر و خراسان تا عراق، آذربایجان، روم (آناتولی)، سوریه، مصر و مغرب (شمال آفریقا)».^{۱۰}

تصویر ۵

ویژگی‌های موجود در طریقت قلندر، با مذاهب کهن آسیای میانه، یعنی عبادت آسمان و زمین، و نیز با بودیسم با اشارات تلویحی هندی‌اش در ارتباط بود. با هجوم مغولان، امواج جدیدی در آسیای میانه نفوذ کرد. و آن زمانی بود که «شمن»ها و «بخشی»های تانتریک، به واسطه شاهان مغول و نیز رجال ایغوری، معابدی در شهرهای اسلامی بنا کردند. به عبارتی دیگر، همگی در اویش عبدال، قلندر و شمسی، در شرق و شمال غربی ترکستان، که تا قرن ۱۵ میلادی امرای مغول بر آن نواحی حاکم بودند، به روش خود ادامه دادند. در ۱۳۵۳ میلادی، شاه مغول کاشغر به دین اسلام گروید، در حالی که اسلام آوردن نهایی سرزمین ایغور، در ۱۴۶۹ میلادی امکان پذیر شد. این در اویش حتی در کشمیر نیز فعال بودند. بسیاری از شاهزادگان مغول نواحی ترکستان شرقی وارد فرقه‌های در اویش می‌شدند و عناوینی چون «شمس عبدال» یا «اشتر عبدال» [شتر یا اسب نر، نماد شاهی و سلطنت بوده است] دریافت می‌کردند.

در اویش ترک، از جمله کسانی‌اند که به ناحیه «ختای» نامی که بعدها به چین و نیز به مناطق ترک‌نشین غیر مسلمان که سرزمین ایغور را هم شامل می‌شد، اطلاق شد رفت و آمد می‌کردند و در ماوراءالنهر و خراسان به فراوانی پراکنده بودند. این در اویش همانند پیکره‌های در اویش در آثار «سیاه قلم»، پابره‌نه بودند.

در اویش تانتریک (بودایی) و در اویش مسلمان، در وقت شور و وجد، با به صدا درآوردن وسایلی از جمله: طبل‌ها، بوق‌ها، قاشق‌ها و زنگ‌ها و یا با زدن دو قطعه چوب به هم به پایکوبی می‌پرداختند و هماهنگ با هم و به‌طور دسته‌جمعی ساززمی «قوباز / قوباز»

فصلنامه هنر شماره پنجاه و دو

qobuz/qopuz را می‌نواختند.

به نظر می‌رسد پیکره‌های تیره رنگ و یا روشن موجود در آثار «سیاه قلم» و بعضی از تصاویر درویش با پوشش مخصوص، مربوط به هندی‌ها و آفریقایی‌ها باشند. موی سرخ برخی از آنها شاید به خاطر ویژگی نژادی آنها یا حتی به خاطر استفاده از حنا بوده باشد. سر و صورت اصلاح شده برخی از آنها مبتنی بر آیین تطهیر بین عبدال‌ها، قلندران و سلمانی‌ها بود. آیین تطهیر که با اصلاح صورت در گرمابه‌ها آغاز می‌شد مرحله آغازین ورود به فرقه بود. اصل و سرچشمه این رسم می‌تواند با مراسم سنتی و کهن بودایی که امروزه هم به نحوی در مرکز و شرق آسیا بین بوداییان متداول است و با تراشیدن موی سر کودکان، به استثنای طره‌های مویشان، همراه است مربوط باشد. بعضی از فرقه‌های درویش مسلمان همانند بکتاشی‌ها از این مراسم پیروی می‌کردند. «قلندران»، سر تراشیده خود را زیر کلاهی منقوش به نشان‌های درخشان، پنهان نموده و از همان کلاهی استفاده می‌کردند که نمونه‌هایش را در آثار «محمد سیاه قلم» می‌بینیم. راهبان تانتریک ترک و درویش قلندر شمسی فقط از پارچه‌های بسته شده به کمر یا شال برای پوشش استفاده می‌کردند یا پوستین ببر می‌پوشیدند. همه این موارد را می‌توان در آثار «سیاه قلم» باز یافت.

درویش و هم‌تاهای تانتریک ترک‌اشان، خود را با گوشواره، گردن بند استخوانی، بازو بند و میچ‌بند و زنجیرهایی می‌آراستند. نزد درویش، گل و سنگ، حالت نمادین داشت و سمبل طاقت شیخ بود. گردن‌بندی که در گردن یکی از درویش «محمد سیاه قلم» دیده می‌شود نمونه‌ای از این نماد است. گل ضمناً اشاره به معنای جوهری وجود بشری دارد، و نیز علامت قلندرانی است که

تصویر ۶

استاد محمد سیاه قلم

شباهنگام، سر را بر قطعه‌ای گلین (خاکی) گذاشته و دراز می‌کشیدند. در یکی از آثار «سیاه قلم»، پیکره‌ها با حالتی خاص، بر طبق نظام قلندری سلمانی، شبیه به «مودرا» (Mudra) بودایی‌ها به هم سلام می‌دهند، یعنی در حالتی که پای چپ به عقب متمایل شده و دست‌ها را قفل کرده‌اند.

«دیوها»

دیوها از موضوعات مهم دیگری در آثار «سیاه قلم» هستند که از قدیم ترسیم آنها در آسیای مرکزی متداول بوده است. دیوها را در روایات و قصص ایرانی با نام‌هایی چون دیوها، جن‌ها، طایفه ابلیس، شیاطین و هیولاهای عظیم‌الجثه می‌بینیم و در اسناد قدیمی با نام‌های گلیم گوش یا سگ سر^{۱۳}.

وجود دیو، حتی به زمانی دورتر یعنی به آریایی‌های نخستین برمی‌گردد. و وجود آن در نوشته‌های ایرانی، به اوستای زرتشت می‌رسد. پیکره‌های دیوسان «سیاه قلم» ارتباط تنگاتنگی با «یک» (Yek) موجود دیوسان ایغوریایی دارند، که در هنر و ادبیات با عضلاتی رگه‌دار، لکه‌دار و به صورت غول‌های آدم‌خوار خزپوش با دندان‌های نیش برآمده و چشم‌های از حدقه بیرون زده (بعضی حتی با چشم سوم) و موی سرخ توصیف و ترسیم شده‌اند. دیوهای ایغوری، اندامی مرکب داشتند با بدن انسانی و سر حیوانی. این دیوها لباس‌های هندی می‌پوشیدند و زیورآلات مجلل به خود می‌آویختند (انواع گوشواره‌ها، گردن‌بندها، دست‌بندها، بازو‌بندها و میخ‌بندها) اغلب دیوهای سیاه قلم خصوصیات هیولاهای زیرزمینی و جهنمی گاو گوزنی شکل ایغوری را دارند تعدادی از آثار «سیاه قلم» می‌توانند تصاویری از قربانیانی باشند که ترکان بودایی و ترکان شمن‌پرست به «یک» پرخور و حریص تقدیم می‌کرده‌اند.

به نظر می‌رسد، غول یک چشم آدم‌خوار ترکان، «دوپوگوز» Depegoz، که در داستان‌های مشهور «دده قورقوت» که قدمت آن به حدود قرن ۹ میلادی در شمال غربی ترکستان می‌رسد آمده است، نسبتی با «یک» سه چشم بوداییان داشته باشد. تنها پس از استیلای مغول و در نتیجه نفوذ آسیای شرقی است که پیکره بودایی (یک) در آثار هنری و ادبی به عنوان مخلوقی مرکب از سر حیوانی و بدن آدمی، به همان صورت که در هنر ایغوری قرن ۹ میلادی تصویر شده است، متداول می‌شود.

«دیو»، بنابر عقاید تیموریان، می‌توانست به غول، مار و یا بز تبدیل شود. این ویژگی یادآور تصاویر دیوهای گاوی شکل یا بز گوساله‌ای «سیاه قلم» است، که غالباً مشغول نبرد یا خوش‌گذرانی هستند، و یا به همراه سایر دیوها و نیز در حال ربودن اسب‌ها تصویر شده‌اند.

در یکی از حکایات، مردی مرتکب قتل یک دیو جوانی می‌شود که تبدیل به یک مار شده بود، سپس در عملی انتقام‌جویانه، او توسط دیو غول پیکری ربوده می‌شود. یکی از تصاویر «سیاه قلم» توجه ما را به همین داستان معطوف می‌سازد. (تصویر ۲) شاید این تصویر به نوعی به یکی از حکایات شاهنامه فردوسی اشاره داشته باشد. در رابطه با موضوعات شاهنامه، به این تصویر می‌بایستی تصویر ۳ را نیز اضافه کرد که گویا اشاره‌ای است به نبرد رستم با یک دیو. قدرت به اختیار در آوردن دیوها توسط شیوخ به درویشی چینی به نام «بابا ماجین» و تعدادی از عبدال‌های

ترک نیز منسوب شده است. دیگر ویژگی های دیوها در آثار «سیاه قلم» عبارتند از: چشم های سرخ وحشتناک، از حدقه درآمده و خون گرفته و پوست بدن پر مو و خال دار. همه دیوها دم بلندی دارند که اغلب خال دار است و در حین حرکت به پای شان می پیچد. گوش هایشان بسان گوش های یابوست و دهان گشاد و دندان های برآمده دارند. دماغ آنها عقابی و یا منقاری و پاهای شان کلفت با ناخن های بلند است در بازوها و پاهای خود، بندهای فلزی محکمی دارند که به بند کشیدن و مهار آنها را آسان می سازد. گوشواره و بازوبندهای طلایی دارند که به عنوان زینت به کار برده اند. به پاها زنگوله هایی آویزان کرده اند که حضور آنها را بین انسان ها اعلام کند. وسایل زینتی اشان اغلب طلایی و گران قیمت است. تن پوش هایی که بر تن دارند، بسان شلیته های معمولی کوتاهی است که از پارچه های زمخت تهیه شده، پوست بدن آنها لایه لایه و رگه دار است. در تصاویر «سیاه قلم» اغلب دیوها کجاوه بر دوش و در حال حمل ملزومات و صندوق های سنگین و پر بها از محلی به محل دیگراند. شاید این تصویر اشاره ای به داستان سلیمان و ملکه سبا (بلقیس) نیز باشد در همه این موارد دیوها در بند و تحت نظارت هستند هم چنین دیوها قادر به پرواز و انجام دادن کارهای ناممکن برای انسان ها هستند (تصویر ۴). سرگرمی مخصوص آنها در زمان فراغت، کشتی گرفتن یا نزاع با یکدیگر است. در این نزاع ها، اغلب از گرز و قمه و پای گاوی که به یک زینت طلایی آراسته شده و دستگیره محکمی به آن متصل است استفاده می کنند و اگر فراغتی از این امور حیوانی بیابند، کمانچه زده و آوازی می خوانند. به این ترتیب می توان گفت این دیوها (دیوهای سیاه قلم) با این شکل و شمایل به طور کلی در تاریخ هنر، استثنایی هستند.^{۱۱} (تصاویر ۵ و ۶).

پی نوشت ها:

۱- با در نظر گرفتن این حقیقت که بسیاری از این نمونه ها تحت حمایت یک حامی ترکمن جمع شده اند و نیز به دلیل وجود آثاری شماری که در رفعات استانبول وجود دارند و بدون شک ترکمنی اند، این فرض قوت می گیرد.

2- Jane Turner, The Dictionary of Art, Grove, P. 811

3- Jane Turner, The Dictionary of Art, Grove, P. 811

۴- اولین بار به این مهم «پوروکان»، بین سال های ۶۵ تا ۱۹۶۴، توجه کرد.

۵- حافظ ابرو، قسمت گزارش مربوط به سفر و نیز حبیب السیر و احسن التواریخ.

۶- از فردی به نام «الحاجی شیخی»، در رساله ترکی (بخشی) موجود در دربار ابراهیم میرزای تیموری (مزالانساب) یکی از برادران بایستقر میرزا ذکری به میان آمده است، که در سال ۱۲۱۹ م غیث الدین نقاش را برای مأموریتی، به خنای فرستاد و بنا بر این، هم دوره محمد بخشی بوده که در همین مأموریت، فرستاده الخ بیگ بوده است. (حافظ ابرو، چاپ ۱۹۷۰، صص ۹۸، ۹۷، ۱۱۰).

از استاد «شیخ محمد» دیگری هم نام برده شده که برادر نقاش و استاد قلم و طرح «بابا حاجی» بوده است (درلت، برگ ۷، ۱۳۴). بعداً نیز «توغان»، استاد «محمد نقاش / حاجی محمد بخشی ایلخوری» را با «محمد سیاه قلم» یکی فرض می گیرد. به نظر او، «شیخی» همان «شیخی بیگ» ترک است که هم در خدمت دربار هرات و هم دربار یعقوب بیگ آق قویونلو (۱۳۹۰ م) بوده است. البته «توغان» یکی دانستن «محمد سیاه قلم»، «درویش محمد» و هنرمند معاصر دیگر یعنی «شیخ محمد» را بر اساس منابع تاریخی مردود می داند.

«شیخ محمد هراتی»، صرفاً خطاط بوده است. «درویش محمد» هم یک نقاش آماتور و اشراف‌زاده‌ای از ترک‌های هرات بوده که کارش چندان مورد تصدیق هم عصرانش قرار نگرفته و بیشتر در ترسیم سوارکاران مهارت داشته است.

۷- احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، هند و عثمانی، محمدعلی کریم‌زاده تبریزی، ج لندن، ۱۳۷۶، صص ۸۴۳ - ۸۴۲

۸- احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، هند و عثمانی، محمدعلی کریم‌زاده تبریزی، ج لندن، ۱۳۷۶، صص ۸۵۲ - ۸۵۰

۹- فرقه‌های دراویش عبدال، قلندر، شمسی، ممکن است در «شاه قلندر»، نزدیک قاراشهر، در شرق ترکستان تأسیس یافته باشند. آنها مقیم آلماطیق، بش بالیق و چوکو، بوده‌اند. جایی که شاه مغول (دوست محمد)، هواخواه و پیروفرقه آنها بود، و نام خانوادگی او نیز شمس (خورشید) عبدال بود.

10 - Islamic Art, I, New York, 1981, pp. 90-100.

۱۱ - shamans شمن‌ها پیروان آیینی هستند که در شمال آسیا بین افرادی که از نژاد فنلاندی و تاتاری‌اند، ایجاد شده و رئیس این آیین را شامان (شمن) گویند. مانند این آیین را در شمال آمریکا و در نزد سرخپوستان آنجا می‌بینیم. پیروان این آیین به دنیای پس از مرگ و وجود آسمان‌های متعدد و دنیاهای متعدد و نیز دنیای زیر زمینی، اعتقاد دارند و حکیم قبیله را نیز شامان گویند.

12 - Tantric bakhsia

۱۳ و ۱۴- احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، هند و عثمانی، محمدعلی کریم‌زاده تبریزی، ج لندن، ۱۳۷۶، صص ۸۵۸ - ۸۵۶

● با تشکر از همکاری خانم آناهیتا کارآمد

منابع:

1- Islamic Art (An Annual Dedicated to the Art & culture of the Muslim world) I, The Islamic Art Foundation, Newyork, 1981.

2- Turner, Jane: the Dictionary of Art, Grove.

۳- کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی؛ احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، هند و عثمانی، ۳ جلد، جلد اول لندن ۱۳۷۶.

4- Rogers, Caman, Tanindi:

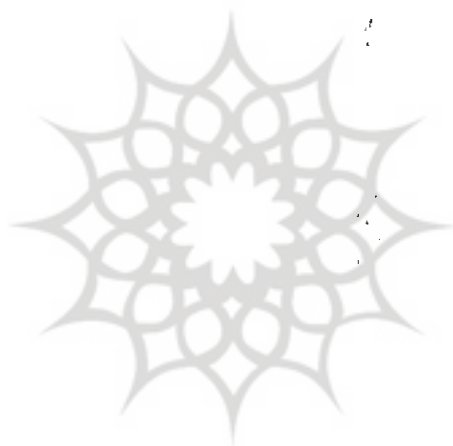
The Topkapi Saray Museum, The Albums & Illustrated Manuscripts, Thames & Hudson, 1988.

5- Ipsiroglu, Mazher:

Masterpieces From The Topkapi Museum Painting & Miniatures Thames & Hudson 1980.

۶- کنبای، شیدا؛ دوازده رخ، ترجمه دکتر یعقوب آژند، ج اول، انتشارات مولی، ۱۳۷۷.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

شرو، گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی