

جوانمردی و قلندری و فرهنگ عامه‌ی ایران

مهران افشاری

جوانمردی یا فتوت از تشکیلات اجتماعی – سیاسی قشر عامه‌ی مردم سرزمین ما بوده است که ریشه‌ی آن را باید در کیش‌های باستان جستجو کرد، کیش و آبینی که نه تنها در ایران بلکه در سرزمینهای عرب‌نشین و کشورهای اروپایی نیز رواج داشته است، و باعث آن گردیده که همزمان و همسان با جوانمردان ایرانی، در عراق جوانمردان شاطر^۱ و در اروپا، شوالیه‌ها^۲ فعالیت داشته باشند.

کهن‌ترین نمونه‌ی شناخته شده‌ی جوانمردی در ایران، تشکیلات عیاری است، که پس از مدتی با شاطری (=جوانمردی در عراق عرب) پیوند حاصل کرد.^۳ شیوه‌ی زندگی در هردواین سازمانهای جوانمردی، بیانگردی و راهنمی بوده است، اما پس از این پیوند، برخی از جوانمردان ترک این شیوه کرده و در شهرها ساکن شدند، و به کسب و کار پرداختند، و به این گونه فتوت اصناف پدیدآمد، و از پیوند فتوت اصناف با تصوف، «قلندری» به وجود آمد، که بهترین سند برای این ادعا کتاب «فتوت نامه سلطانی» اثر «ملحسین واعظ کاشفی» است. زیرا این کتاب که در شرح آین جوانمردی نوشته شده است، مباحثی را مطرح می‌کند که مربوط به آین قلندری است، مانند رسم تراش^۴ معز که گیری^۵، تکیه‌داری^۶ و ...

چون جوانمردی و قلندری به پاخته از بطن جامعه‌ی ایرانی بوده است، شناخت آداب و رسوم و باورهای این دو آینی – که باهم پیوند داشته‌اند – پاره‌یی از «فولکلور» یا «فرهنگ عامه» ایران را در بردارد، و بر اهل‌دانش پوشیده نیست که شناخت فرهنگ عامه‌ی یک کشور، در پیشرفت فرهنگی آن چه اهمیتی را دارد.

۱. شیمی، کامل مصطفی، همبستگی میان تصوف و تشیع، ترجمه‌شہابی، علی‌اکبر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳ – ص ۲۷۷
۲. در این پاره ← کریم‌هازی، آین جوانمردی، ترجمه‌نراقی، احسان، تهران، نشر نو، ۱۳۶۳، ص ۴ و ص ۹ – ۱۱
۳. در این پاره ← محبوب، محمد جعفر، مقدمه فتوت نامه سلطانی (فتوت نامه سلطانی، واعظ کاشفی، ملاحسین) تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰ – ص ۲۹ و ۲۳
۴. واعظ کاشفی سیزوواری، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی، به اهتمام محبوب، محمد جعفر، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰ – ص ۸۶
۵. ← بهمان – ص ۳۴۴ – ۲۷۳
۶. ← بهمان – ص ۲۳۶ – ۲۲۳ و همچین استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب به طور سبسته به گونه‌ی ارتباط قلندران و فتیان را بیان فرموده‌اند ← زرین‌کوب، عبدالحسین، جستجو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ – ص ۳۶۰ – ۳۵۹ و ص ۳۷۷

و ما در این مقاله جوانمردی و قلندری را از همین بعد اجتماعیش در سه بخش: درویشان دوره‌گرد، پهلوانان و لوتویها بررسی می‌کنیم:

۱. درویشان دوره‌گرد:

می‌دانیم که جوانمردان، سرچلقوهی فتوت را شاه مردان علی بن ابی طالب‌علیه السلام می‌دانستند، از این رو آین آنان و هم قلندران توام با ارادات به‌علی(ع) و فرزندان و نزدیکان او بوده است. هنگامی که صفویه در ایران به حکومت رسیدند، و مذهب رسمی ایرانیان تشیع گردید، آن دسته از صوفیان می‌توانستند بازار گرمی داشته باشند که شیعه بودند، و اگر تا پیش از آن قلندران (= جوانمردان صوفی) تشیع خود را پنهان می‌کردند، در عهد صفوی توanstند به نشر عقاید خود و تبلیغ مذهب تشیع بپردازند.

مراد ما از درویشان دوره‌گرد، همین قلندران است که سرتاسر ایران را به‌سفر می‌پرداختند، و در کوچه و بازار شهرها می‌گشتد؛ و زیر نظر سلطان صفوی، برای مردم از فضائل ائمه‌ی شیعه سخن گفته و مسائل فقه شیعه را به آنان می‌آموختند.

نظرارت بر کار این قلندران و تعیین ریش سفید و پرگن ایشان بر عهده‌ی مقام «نقیب» بوده^۷، و نماینده‌ی ویژه شاه به عنوان «خلیفة الخلفاء» آنان را در شبهای جمیعه در خانقاہ صفویان گردآورده، و پس از مراسم ذکر گویی، نان و حلا و احتمالاً مقر ری از جانب حکومت به ایشان می‌پرداخته است.^۸ اما نباید گمان ورزید که این درویشان و کارهایشان ابداع صفویان بوده‌اند، زیرا کتابی مانند فتوت نامه سلطانی بیانگر وجود این گروه در سالها پیش از صفویان است.

برای آشنایی با درویشان دوره‌گرد در عهد صفوی باید به سفر نامه‌های آن عصر مراجعه کرد، «تاوردنیه» از سفر نامه نویسان فرانسوی این عصر، درباره‌ی این درویشان گوید: «... در وسط راه به سمت چپ، خانه درویشی است که شاه یکی از باغهای خود را به‌او داده، و او این خانه را پذیرنده است. در آنجا بعضی از آثار مقدسه متعلق به علی(ع) و سایر ائمه را زیر طاقی گذاردند، که ایرانیها در وقت عبور از مقابل آنها تعظیم و کرنشی می‌نمایند.

این دراویش همه روز، سه‌چهار ساعت بعدازظهر در بازارها آمده و هر کدام قاعده و حدی دارند. یک پیر و یک جوان متفقاً حرکت کرده، از این دکان به آن دکان رفتند، مسائل دینی را به مردم می‌آموزنند، درویش پیر نطقی می‌کند، و درویش جوان با فواصل معین به او جوانی می‌گوید، مثل این است که درویش پیر موظله می‌کند. لباس آنها عبارت از پوست گوسفند یا بز است که از عقب به جلو آویخته، و کمر بندی از چرم به عرض چهار پنج انگشت روی آن بسته، و روی کمر بند را از قطعات برنج یا فلز دیگری زینت داده، و پوست دیگری

۷. تذكرة الملوك، مؤلف نامعلوم، به کوشش دبیر سیاقی، محمد، تهران، طهوری، ۱۳۳۲-ص ۵۰
۸. همان-ص ۱۸۴

روی شانه‌ها انداخته و از جلو ذیر گلو بسته‌اند.

سرپوششان هم عبارت از یک پوست بره است که به‌شکل کلاه دوخته‌شده، اما چهار دست و پای بره روی صورت و گردنیش آویزان است، گرزبزرگی هم دردست دارد، تقریباً باهمان شکل و وضعی که نقاشها صورت سنت ژان باشیست را در صحراء کشیده‌اند. این دراویش از پیروجوان به‌اقضای فصل مقداری گلهای مختلفه، و اگر نباشد یک دسته علف و سبزی داخل کمر بند خود کرده‌اند، بعد از آنکه معظمه و نطق خود را تمام کردند برگش بر گش از آن در آورده، به کسبه و صفتگران می‌دهند، و مبلغی به عنوان احسان از آنها دریافت می‌دارند^۹ و شبها به خانه خود مراجعت می‌نمایند».

این درویشان معمولاً به‌دو گروه حیدری (پیروان قطب الدین حیدر تونی /علوی) و نعمتی (پیروان سید نعمت الله ولی) تقسیم می‌شده‌اند، «کمپفر» سیاح دیگر عصر صفوی در باره‌ی ایشان گوید:

«حیدریها عمامه‌ای دارند پنج ترک که از پارچه‌ای کهنه ساخته شده است، پشت خود را با پوست گوسفند دباغی شده می‌پوشانند، دردستی چوب‌دست و دردست دیگر بوقی دارند اینها دشمن صلبی و بطنی بانعمت‌اللیها دارند، نعمت‌اللیها لباس‌شان کمتر عجیب و غریب است و نام نعمت‌الله را برخود گذارده‌اند که گور او نزدیک کرمان سخت مورد احترام زائران است... هر کس در ایران به‌طرف‌داری یکی از این دو فرقه قیام می‌کند، به‌طوری که سکنه‌ی تمام شهرهای ایران به‌دو گروه مختلف یعنی به‌طرف‌داران حیدریها و نعمتیها تقسیم شده است، در نتیجه هرسال بین جوانان و مردم عادی از هر دو فرقه مسابقات انجام گیرد، پس از شرط‌بندی‌هایی که در باره‌ی نتیجه‌ی مسابقات انجام گیرد، سرانجام کار به‌مشت‌زدن و چماق کشیدن و سنگ پرتاب کردن می‌انجامد... شاه‌سلیمان از طرف‌داران حیدریهاست»^{۱۰}

درویشان دوره گرد را در عهد فاجاریه «خاکسار»^{۱۱} می‌گفته‌اند، ایشان نیز کارهای اسلاف خود در عهد صفوی را پیروی می‌کرده‌اند، «هانری رنه دو آلمانی» در باره‌ی آنان گوید:

«برای مسافرت و سیاحت بلاد، تابع قوانین مخصوص نیستند، فقط از مرشد اجازه گرفته، به‌هر کجا که مایل باشند، می‌روند، عموماً در دهکده‌ها و شهرها قدم زنان اشاره‌ی می‌خواهند و یا در میدانهای عمومی به‌نقایی می‌پروازند، و داستانهای از شاهان و پهلوانان افسانه‌ای برای مردم نقل می‌کنند».^{۱۲}

۹. ریشه‌ی ضرب‌المثل «بر گش سینی تحقیقی درویش» از همین جاست.

۱۰. تاورنیه، ژان باشیست، سفر نامه تاورنیه، ترجمه‌ی نوری، ابوتراب، تصحیح شیروانی، حمید، تهران، سناپی (باهمکاری انتشارات تأیید اصفهان)، ۱۳۳۶-۳۹۵-۳۹۶

۱۱. کمپفر، انگلیبرت، سفر نامه کمپفر، ترجمه‌ی جهان‌داری، کیاکووس، تهران، انتشارات خوارزمی ۱۳۶۰-۱۳۸۴ و نیز ← تاورنیه ژان باشیست، سفر نامه تاورنیه - ص ۳۸۵

۱۲. رنه دو آلمانی، هانری، سفر نامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه و نگارش فرهوشی (همايون) تهران، چاپ گیلان، تاریخ مقدمه مترجم ۱۳۳۵-۱۷۷-۱۷۷ و همچنین ← زرین کوب، عبد‌الحسین، جستجو در تصوف ایران - ص ۳۷۵

۱۳. رنه دو آلمانی، هانری، سفر نامه از خراسان تا بختیاری - ص ۱۷۷

رسم جالب ایشان که در عهد صفوی نشانی از آن نمی‌توان دید، رسم «خیمه برافراشتن» است، و آن عبارت بوده است از برافراشتن خیمه در جلوی خانه‌ی اعیان و اشراف به هنگام عیدنوروز، درویش خاکساز اطراف این خیمه را با گلکاری و سبزی کاری و داخل آن را باوسایل قلندری از قبیل پوست ببر و بوق و کشکول و تبرزین می‌آراید، و برای مدتی در آن خیمه سکونت می‌گزید و شعر و دعا می‌خواند، شخصی که درویش در جلوی خانه‌اش سکونت گزیده بود، پس از چند روزی مبلغی به درویش می‌پرداخت، و درویش باساط خود را جمع می‌کرد و می‌رفت، و گاه آن شخص متمول برای فخر فروشی به دیگران مدتی دراز درویش را در جلوی خانه‌ی خود نگاه می‌داشت، اما اگر جهت پرداخت مزد درویش، بیش از حد اورا در انتظار می‌گذاشت، وی اسباب ناراحتی و آبرویزی آن شخص را با بوق و کرنا زدن فراهم می‌کرد.^{۱۴}

درویشان و معزکه‌گیری:

ویژگی که همیشه با آن می‌توان درویشان دوره گرد را از دیگر صوفیان جدا کرد، رسم معزکه‌گیری ایشان است؛ بدین صورت که هنر خود را از نوع شعرخوانی، داستان پردازی، مسئله‌گویی، مناقب خوانی و شعبده‌بازی عرضه می‌دادند، تأمیلم را به دور خود گردآورده و جلب توجه کنند،^{۱۵} و آنگاه هر کس هر مقدار که می‌خواست به معزکه‌گیران وجهی می‌پرداخت، که اصطلاحاً به آن وجه «چراغ» می‌گفتند.^{۱۶}

ملahسین واعظ کاشفی، درویشان دوره گرد را بر حسب نوع معزکه‌گیری ایشان به چهار گروه مذاحان، سقایان، داستان پردازان و باساط اندازان تقسیم کرده است:
 ۱- مذاحان: ایشان مধ گویان و مرثیه‌خوانان پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت او (ع) بوده‌اند؛ علامات ویژه‌ی آنان عبارت بوده است از: نیزه و توق و شده و سفره و چراغ و تبرزین.^{۱۷}

نیزه را به دست گرفته یاد رزمهین فرو می‌کردند، و به بالای آن نمدی نصب می‌کردند که به این دو روی هم توق می‌گفتند،^{۱۸} حیطه‌ی پای این توق معزکه‌ی آنان بوده است، و مذاحی حق نداشته است در محدوده‌ی مذاح دیگر معزکه بگیرد^{۱۹}، و اصل واژه‌ی

۱۴. در این باره ← رندو آلمانی، هانزی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری—ص ۱۷۴-۱۷۵
و نیز ← سرنا، کارلا، آدمها و آینه‌ها در ایران، ترجمه سعیدی، علی اصغر، تهران، زوار، ۱۳۴۲—ص ۱۴۸

۱۵. ← جمالزاده، سید محمدعلی، فرهنگ لغات عامیانه، به کوشش محبوب، محمد جعفر، تهران انتشارات فرهنگ ایران زمین، ۱۳۴۱—ص ۴۰۲

۱۶. همان—ص ۸۲

۱۷. واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نام سلطانی—ص ۳۸۶

۱۸. همان مأخذ—ص ۲۸۸

«پاتوق» که امروزه در زبان محاوره به کار می‌رود، از همین جاست.

«شده» شالی بوده است که به کمر می‌بستند^{۲۰} و سفره را در پاتوق آگسترده و در میان آن چرا غای می‌گذاشتند^{۲۱} و آنگاه تبرزین به دست، معز که می‌گرفتند^{۲۲} و مردم گرد آنان را گرفته و به سخنانشان گوش می‌دادند.

در طی یکی دو قرن اخیر، مداعی درویشان دوره گرد، صورت معز که گسیری را از دست داد، و به جای آن درویشان در اجرای رسم «پرسه» یا خیا با نگردی و گاه نیز به تدرت در پای متأ بر مساجد مداعی می‌کردند^{۲۳} و تابه امروزه این درویشان را می‌توان در کوچه و خیا باها (ویژتر در دهکده‌ها) دید.

۳- سقایان: این گروه همان درویشان مداعی بوده‌اند، که علاوه بر مداعی، سقایی نیز می‌کرده‌اند، چنانکه ملاحسین واعظ گوید: «سقایان، هم مداعانند و هم سقایان». ^{۲۴} اینان معمولاً در دوزهای عزا (عاشورا و تاسوعا) مشک آب بردوش و جام بدست در کوچه و بازار راه افتاده، و ضمن نوحه‌خوانی مردم را سیراب می‌کرده‌اند^{۲۵} شاید هم اکنون در عصر ما تیزی و آنان را در شهرهای کوچک و روستاهای دید.

توجه جوانمردان و قلندران را به سیراب کردن تشنگان، تاوردیه در توصیف درویشان دوره گرد عهد صفوی این گونه بیان می‌کند: «... فراموش کردم، بگویم که ظرف خیلی بزرگی از آب و چند جام کوچک در اطراف آن، به در بخانه خود گذارده‌اند، و اگر هوا گرم باشد، بخ هم در آن می‌آندازند، و عابرین از آنجا آب می‌نوشند، بدون اینکه چیزی بدهند». ^{۲۶} و این همان رسمی است که امروز کسبه‌ی ما در فصل گرما از آن بسیر وی می‌کنند، و در جلوی دکان خود طرفی از آب و چند لیوان قرار می‌دهند، تا تشنگان را سیراب سازند.

پوشیده نیست که این گونه رسمنها، باز تابی است در بر این حادثه جان‌گذاز کر بلا و بستن آب به روی امام سوم شیعیان(ع).

۳- داستان پرهازان: گروهی دیگر از درویشان دوره گرد، کارشان داستان پردازی و قصه‌گویی و به قول امروزی «نقالي» بوده است. ایشان در معاشر علومی و میادین مردم را

۲۰. همان-ص ۱۵۴ و نین-ص ۲۹۱
۲۱. ← به همان-ص ۲۹۵-۲۸۹

۲۲. تبرزین در اصل نوعی سلاح رزمی بوده است، و جوانمردان و قلندران پناه رسم دیرین آن را همو اه خود می‌داشته‌اند، و طبق باورهای خود آن را به ابراهیم پیغمبر(ع) و ابومسلم خراسانی نسبت می‌داده‌اند (← ملاحسین واعظ کاشفی، فتوت نامه سلطانی-ص ۳۸۷) در باره رسم تبرزین داری مداعان ← واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی-ص ۲۹۱-۲۹۲

۲۳. در این باره ← رنه دوآلمنی، هاتری، سفر نامه از خراسان تا بختیاری-ص ۱۷۴ و ص ۱۷۸

۲۴. واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی-ص ۲۹۲

۲۵. پر تو بیضائی کاشانی، حسین، تاریخ ورزش باستانی در ایران (зорخانه)، تهران، چاچخانه حیدری، ۱۳۳۷-ص ۲۵-۲۴

۲۶. تاورنیه، زان با تپست، سفر نامه تاورنیه-ص ۳۹۵

گرد خود جمع می کردند، و داستانهای پهلوانی و حماسی از قبیل داستانهای شاهنامه فردوسی، رموز حمزه، حسین کرد، داراب نامه، اسکندر نامه، فرادر زنامه و بهمن نامه را برای مردم بازگو می کردند.^{۲۷} در این قصه ها فواید بسیار بوده است، و درویشان با بازگو کردن این قصه ها خوی جوانمردی و شجاعت را در مردم زنده می کردند.

مشخصه‌ی این درویشان، صندلی ای بوده است که بر روی آن می نشستند، و تبرزین به دست معز که می گرفتند.^{۲۸} بعدها که در عهد صفوي قهقهه خانه ها پدید می آید، پاتوق این دسته قهقهه خانه ها بوده است.

داستان پردازان را باید بهدوگر وه داستان پردازان درباری و داستان پردازان معز که گیگر تقسیم کرد، گروه اول در دربار پادشاهان، در مجالس ضیافت و هنگام خواب برای شخص شاه افسانه گویی می کردند،^{۲۹} و گروه دوم همان درویشان دوره گرد بودند که درباره‌ی آنان سخن گفته شده است که در پایان معز که از مردم پول درخواست می کردند، و مخارجشان از این راه می گذشت.^{۳۰}

۴- باسط اندازان: اینان گروهی از درویشان بوده اند که در علم فقه و طب و علوم غریبه مانند علم رمل و اسطرالاب و تعبیر خواب مهارت داشته اند، و در گذر مردم زیلوچه بی می گسترندند، و با کتب و رمل و طاس خود بر روی آن می نشستند، و برای مردم از خواص ادویه، اسرارنجوم و مسائل فقهی سخن می گفتند،^{۳۱} «هانری رنه دو آلمانی» درباره‌ی نفوذ این گروه از درویشان در میان مردم عهد قاجار گوید:

«درویش بر حسب عادت مجاز است که در هر مجتمعی وارد شده، در سر هر سفره ای بشیند، و چون و چرا ای در کار او نیست، مهمان ناخوانده و غیرمنتظر است که همیشه خوش آمده است، و عامه ازوی می ترسند و اورا صاحب اعجاز و الهام می دانند، و به پیش بینی و

۲۷- محقق، محمد جعفر، مقدمه کتاب امیر ارسلان، (نقیب‌الملأک، محمدعلی، امیر ارسلان) تهران، انتشارات جیمی، ۱۳۵۶-ص ۲

۲۸- واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی-ص ۳۰۳

۲۹- سعدی در گلستان گوید که در مجلس یکی از پادشاهان عجم شاهنامه فردوسی را می خواندند (سعدی، مصلح الدین عبدالله، کلیات سعدی، به اهتمام و تصحیح فروغی، محمدعلی، تهران امیر کبیر، ۱۳۶۳-ص ۴۶) و اضافی نیز گویند که در مجلس امیر علی‌شیر نواز، داراب نامه و قصه حمزه خوانده می شد. (واصفی، زین الدین محمود، بداعی الواقعی، ۱، تصحیح مطردوف الکساندر، تهران، انتشارات پیایان فرهنگ ایران، ۱۳۴۹-ص ۴۸۰-۴۷۹) و نمونه روش تن از این داستان خوانیها در دربار شاهان را می توان در دربار ناصر الدین شاه قاجار و افسانه پردازیهای نقیب‌الملأک شیرازی دید. (مح-جوب محمد جعفر، مقدمه امیر ارسلان-ص ۱۴-۱۲)

۳۰- مولا ناصیح واعظ کاشفی، صریحا به گذاشی کردن افسانه پردازان اشاره کرده است: فتوت نامه سلطانی-ص ۳۰۴-۳۰۵ برای آشنایی بیشتر با این گروه از معز که در ایران-آن و نه دو آلمانی، هانری، سفر نامه از خراسان تا بختیاری-ص ۱۷۵ و نیز سه نا، کارلا، آدمها و آینهای در ایران-ص ۱-۷۵

۳۱- واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی-ص ۳۰۲-۲۹۷

هیب گوئی او عقیده دارند...

درویشان در دهکده‌ها به سحر و جادو می‌پردازند، و پول‌زیادی از زنان و مردان عوام می‌گیرند، و دعائی به آنها می‌دهند تا از گزند جانوران موذی بر کنار باشند، و همچنین موجبات خوشبختی زنان را بادعا و طلس و جادو فراهم می‌کنند تا نزد شوهران خود عزیز باشند. برایین مریضها حاضر می‌شوند و دعائی خوانده بر او (مریض) می‌دهند، و اگر از بازیهای فیزیکی اطلاعی داشته باشند، و حاضرین را سرگرم کنند، از مردان خارق العاده و مقدس به شمار می‌روند.^{۳۲}

۳. پهلوانان

پهلوان، منسوب به پهلو (= پرث = پارس / پارت) است، و به عبارت دیگر واژه‌ی پهلوان یعنی مرد ایرانی نژاد.

پهلوانان گروهی از جوانمردان بوده‌اند که کمتر از قلندران با تصوف آمیخته بودند، اما از عهله‌ای صفوی به بعد علائم تصوف را در آین این این گروه نیز می‌توان نگریست، از آن جمله است وجود مرشد در زورخانه (همانند وجود مرشد در جمع قلندران معرفه‌گیر) و اختصاص کپنک و پوست بیرون پلنجک و کلاه مولوی (که لباس قلندران بوده است) به او.^{۳۳}

پهلوانان دارای هیأت و ظاهری ویژه بوده‌اند، که نمایانگر آنان از دیگر مردم بوده است، ایشان بالاتنه‌ی خود را بر هنر نگاه داشته، و شلواری چرمین که از کمرتا پایین زانویشان را می‌پوشاند، بر پای می‌کرده‌اند، که اصطلاحاً به آن « Neptune » یا « تبان نطمی » می‌گفته‌اند،^{۳۴} و می‌باید این شلوار همان « سراول فتوت » بوده باشد، که جوانمردان از همان آغاز فتوت در سه قرن اول اسلامی به پا می‌کرده‌اند.^{۳۵} کهن‌ترین سندي که به هیأت پهلوانان اشاره کرده است، در کتاب « اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید » آمده است:

« آورده‌اند که شیخ ما ابوسعید - قدس اللہ روحہ العزیز - روزی در نیشا بور براسب نشسته بود، و جمیع متصرفه در خدمت او، به بازار فرو می‌راند. جمیع ورنایان می‌آمدند بر هنر، هر یکی از از اربای چرمین پوشیده، و یکی را به گردن گرفته می‌آوردند. چون پیش شیخ رسیدند، شیخ پرسید که این کیست؟ گفتند: امیر مقامران است. شیخ اورا گفت که این امیری به چه یافته؟ گفت: ای شیخ! بدرست باختن و پاک باختن، شیخ نعره‌ای بزد و گفت: راست باز و پاک باز و امیر باش! »^{۳۶}

۳۲. رندو آلمانی، هانری؛ سفرنامه از خراسان تابغتیاری - ص ۱۷۵-۱۷۶

۳۳. پر توپیضائی، حسین؛ تاریخ ورزش باستانی در ایران (زورخانه) - ص ۱۹

۳۴. برای آشنایی بیشتر با این شلوار - سه‌واعظ‌کاشفی، ملا حسین، فتوت نامه سلطانی - ص ۳۱۰ و همچنین - پر توپیضائی، حسین؛ تاریخ ورزش باستانی در ایران (زورخانه) - ص ۸۶-۸۷

۳۵. پر توپیضائی، حسین؛ تاریخ ورزش باستانی در ایران (زورخانه) - ص ۸۶

۳۶. محمد بن منور میهنه، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید، ج ۱، مقدسه و تصحیح و تحسیب از شفیعی کدکنی، محمد رضا، تهران، انتشارات آگاه، ۲، مجلد، ۱۳۶۶ - ص ۲۱۶

این ورنایان (= برنايان = جوانان) همان جوانمردان بوده‌اند، چنانکه ایشان را به عربی «احداث» (= جوانان) می‌گفته‌اند،^{۳۷} و از ارجمندین ایشان نیز همان تباش نظری پهلوانان بوده‌است.

- پهلوانان معركه‌گير:

پهلوانان را می‌توان به دو گروه اهل زورخانه و معركه‌گير (= زورگر) تقسیم کرد. اهل زورخانه معمولاً سحرگاهان در زورخانه گرد می‌آمدند و در زش می‌کردند، و معركه‌گيران همانند قلندران در کوچه و بازار می‌گشتدند، و معركه‌گه می‌گرفتند، و مردم را به دور خود جمع می‌کردند. معركه‌گيری این گروه که زورگر خوانده می‌شدند،^{۳۸} شامل این کارها بوده است.

(الف) سنگ‌گيری: یعنی بلند کردن سنگ‌های بسیار وزن که دیگران از بلند کردن آنها عاجز بودند.^{۳۹}

(ب) بالا گيری یا مردگيری: به اين صورت بوده است که پهلواني، پهلوان دیگر را بالا می‌گرفته است، و پهلوانان دوم روی شانه‌های پهلوان نخستین می‌ایستاده است.^{۴۰}

(پ) سنگ‌شکنی و استخوان‌شکنی: بدین صورت بوده است که سنگی بزرگی سا استخوانی سترگ و محکم را با ضربه دست می‌شکستند.^{۴۱}

(ت) داربازی: دار چوبی بوده است که مجرمان را به آن حلق آویز می‌کردند،^{۴۲} داربازی عبارت بوده است از بلند کردن این گونه چوب.^{۴۳}

(ث) سنگ‌افکنی: که با اصطلاح امروز همان پرتاپ وزنه است.^{۴۴}

(ج) جهندگی: که گویا عبارت بوده است از بالارفتن و جهیدن از جاهای بلند.^{۴۵}

۳۷. محبوب، محمد جعفر، مقدمه فتوت نامه سلطانی—ص ۳۱

۳۸. سواعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۵

۳۹. ← بهمان—ص ۳۱۲—۳۱۳ و نیز ص ۳۳۴ و همچنین ← پر توبیضائی، حسین، تاریخ

ورزش باستانی در ایران (زورخانه)—ص ۱۰۵—۱۰۶

۴۰. سواعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۱۳۱ و ۱۳۲

۴۱. ← همان—ص ۳۲۲

۴۲. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۶ مجلد، ۱۳۶۳

۴۳. سواعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۳۳

۴۴. ← همان—ص ۳۳۴

۴۵. ← همان—ص ۳۳۵ ملاحسین واعظ در جنب این کارها به «پیل زورگردن» هم اشاره کرده است و در شرح آن سخن از بلند کردن فیل مطرح کرده، چون این کار بعید جلوه می‌کند، اذ بیان آن خودداری شد، و احتمالاً «پیل زورگردن» هم جیزی همانند سنگ بلند کردن بوده است، نه بلند کردن فیل.

- پهلوانی و کشتی گیری

پهلوانان علاقه‌مند به ورزش بدویژه «کشتی گیری» بوده‌اند. کشتی یا کستی، شالی بوده است که ایرانیان باستان بر کمر خود می‌بستند، در کشتی گیری هر پهلوان سعی می‌کرده است شال (= کشتی) حریف را بگیرد و اورا بلند کند و بر زمین زند.

ورزشگاه پهلوانان، زورخانه بوده است؛ زورخانه‌ها دارای دری کوچک و پلکان بسیار بوده‌اند، این پله‌ها به‌اتفاقی چهار گوش یا شش گوش ختم می‌شده است که گردانگرد آن سکوها بی‌برای نشستن تماشاگران ساخته می‌شده است، و سط این اتفاق گود بوده است و این گود زورخانه برای پهلوانان جایی مقدس بوده است که در آن به ورزش و کشتی گیری می‌پرداخته‌اند.^{۴۶}

«ملحixin واعظ» بنیان‌گذاری کشتی گرفتن را به یعقوب پیامبر(ع) نسبت داده است، اینکه چرا کشتی گرفتن به یعقوب منسوب است؟ و آیا این نسبت ربطی با ذکر کشتی گرفتن یعقوب(ع) در تورات دارد^{۴۷} یا به‌نهایت نیازمند پژوهشی نو است، اما آنچه مسلم است این است که کشتی گرفتن از دیر باز در ایران رایج بوده است، و بزرگان این فن کشتی را به نوآموخته‌اند تا به‌زمان ما رسیده است.

«ملحixin» درباره فن کشتی گوید: «اگر پرسند کشتی چند نوع است؟ بگویی دونوع:

اول قبض، دوم اضطرار.

اگر پرسند که هر یک چنگونه است؟ بگویی، قبض کشتی گرفتن اهل خراسان و عراق است که آن را شهری وار گویند، و اضطرار کشتی گرفتن اهل گیلان و شیروان و بعضی از آذربایجان است، و آن را دیلم وار خوانند.^{۴۸} و نیز گویند که کشتی «سیصد بند و گره» است و هر یکی رویی دارد و باز هر روی دفعی دارد که مجموع هزار و هشتاد مسأله باشد^{۴۹} که این بند و گره می‌باید از اصطلاحات صنعت کشتی باشد، و «سعدي» در این باره گفته است: «یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمد بود، سیصد و شصت بند فاخر بدانستی و هر روز به‌نوعی از آن کشتی گرفتی...»^{۵۰}

استاد کشتی را در زورخانه‌ها مرشد و کهنه‌سوار، و تازه‌وارد را نوچه‌منی گفته‌اند، در زمانهای گذشته مقام دیگری نیز در زورخانه‌ها بسوده است که به آن «ضرب گیر»

۴۶. پر توپیضاوی، حسین؛ تاریخ ورزش باستانی در ایران (زورخانه)–ص ۱۵-۱۶ و نین جهت آشنایی با پیشینه‌ی زورخانه و جوانمردی پیش از اسلام و مقایسه ساختمان زورخانه‌ها با معابده‌هری‌ذینان—بهار، مهرداد، ورزش باستانی ایران و دیشه‌های تاریخی آن، مجله‌چیستا

سال اول، شماره‌دوم–ص ۱۴۲-۱۴۰

۴۷. واعظ‌کاشفی، ملاحسین؛ فتوت نامه سلطانی–ص ۳۵۶-۳۵۷

۴۸. ← کتاب مقدس، عهدتیق، سفر پیغمبر ایش(۳۳)، تهران، انجمن کتاب مقدس–۱۳۶۲-

ص ۵۵

۴۹. واعظ‌کاشفی، ملاحسین؛ فتوت نامه سلطانی–ص ۳۱۱

۵۰. همان–ص ۳۵۹

۵۱. سعدی؛ مصلح‌الدین، گلستان، کلیات سعدی–ص ۶۱

می گفته‌اند، و وظیفه‌ی تبلک نوازی هنگام ورزش پهلوانان را داشته است، ولی بعدها این مقام با مقام مرشد یکسان می‌شود.^{۵۲}

کشتنی گیری دوپهلوان در حضور پادشاه و درباریان از تفریحات سلاطین و رسمی کهنه در ایران بوده است، لذا همیشه جمعی از پهلوانان به دربار شاهان اختصاص داشته و برای سرگرمی آنان در موقع جشن و سوره بکشتنی گیری می‌پرداخته‌اند.^{۵۳} اما همیشه در این گونه مسابقات تنها به کشتنی گیری بسته نمی‌شده است، و گاهه پهلوانان می‌باشند با گرز و نیزه با یکدیگر جنگیده و هم‌دیگر را از پای در می‌آورند. نمونه‌ی این گونه مسابقات را که غیر گیری می‌گفته‌اند.^{۵۴} می‌توان در استان پهلوانی قلندر بدنام «مفردقلندر» که به دربار «سلطان حسین باقر» راه یافته و با پهلوانان آن زمان می‌جنگیده، مشاهده کرد.^{۵۵}

- نقش پهلوانان در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران:

پهلوانان روی‌هم رفته مردمانی خوشخو، شجاع باگذشت و فداکار بوده‌اند؛ ایشان نان از بازوی خود می‌خوردند؛ هر یک صاحب حرفة و فنی بوده‌اند؛ سعی می‌کرده‌اند دیندار و منقی باشند و برای علماء دین احترام خاصی قائل بوده‌اند؛ پس با توجه به این خصایص در میان مردم نفوذ و محبت بسیاری داشته‌اند؛ از این‌رو حکومت‌ها سعی می‌کرده‌اند در اداره‌ی کشور و نظام و ترتیب بخشیدن به شهرها از پهلوانان استفاده کنند؛^{۵۶} چرا که اگر این گروه را مهار نمی‌کردند، هر آن شورش و تشکیل حکومت‌نو تو سط آنان احتمال می‌رفت؛ چنان‌که در تاریخ آل مظفر با شورش «پهلوان اسد بن طغائیه» بر می‌خوردیم.^{۵۷} و بر پایی نخستین حکومت شیعی مذهب سربداران را به دست «امیر عبدالرزاق پهلوان» و یارانش می‌بینیم.^{۵۸}

۳. لوتبهای:

لوتبی دریک قرن گذشته، لقب حقه‌بازان و چشم‌بندان و شعبده‌بازان^{۵۹} و گروهی از

۵۲. پر توبیضائی، حسین؛ تاریخ ورزش باستانی در ایران (зорخانه) – ص ۱۶-۱۷.

۵۳. در این باره – واصفی، زین الدین محمود، بدایع الواقعی، ج ۱، تصحیح بلدروف، الکساندر نهوان، انتشارات پیغام‌فرهنگ ایران، ۱۳۴۹ و زین – واعظ‌کاشنی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی – ص ۳۰۶.

۵۴. واعظ‌کاشنی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی – ص ۳۲۵.

۵۵. واصفی، زین الدین محمود، بدایع الواقعی – ص ۴۸۸-۴۸۱.

۵۶. – محبوب، محمد جعفر، مقدمه فتوت نامه سلطانی – ص ۸۶-۸۵.

۵۷. کتبی، محمود، تاریخ آل مظفر، به‌اهتمام و تحشیه نوایی، عبدالحسین، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴-۹۹-۱۰۲.

۵۸. – آذند، یعقوب، قیام شیعی سربداران، تهران، نشر گستره، ۱۳۶۳-۱۳۵۳-۱۳۳.

۵۹. جمال‌زاده، سید محمدعلی؛ فرهنگ لغات عامیانه – ص ۳۸۵.

مردم سر کوچه و بازار بوده است که دارای هفت و صله: زنجیر بی سوشه‌ی یزدی، جام برنجی کرمانی، دستمال بزرگ ابریشمی کاشانی، چاقوی اصفهانی، چپق چوب عناب یا آلبالو، شال لام الفلا و گیوه‌ی تخت نازک بوده‌اند.^{۶۰}

اکثر پژوهشگران برآند که لوتیگری زاده‌ی عهد قاجار است؛ اما با توجه به شال «لام الف لا»^{۶۱} که از آن سخن گفته‌یم، می‌توان نشانی را از لوتیها در قرن نهم هجری در سخنان «ملاحسین واعظ» یافته؛ وی گوید: «صورت شد لام الف چنین است: لا - و این شد عام است و ناداشتان؛ و این شد بدیشان رسانند».^{۶۲} و از این سخنان می‌توان نتیجه‌گرفت که لوتیگری نوعی سازمان جوانمردی بوده است ویژه‌ی عامه؛ که دارای قید و بندھای دیگر گروههای فتوت (تشکیلات جوانمردی اصناف) بوده است؛ چنان‌که «مستوفی» گوید: «این مردمان ساده‌ی بی‌آلایش (= لوتیها) نه جمعیت خاصی در جامعه تشکیل می‌دادند؛ و نه آئین نامه‌ی کتبی و تشریفات برای پذیرفته شدن افراد در جمعیت داشتند؛ بلکه هر کسی عملاً لوطیگری خود را ظاهر می‌کرد، جزو جمعیت آنها محسوب می‌شد».^{۶۳}

و اما واژه‌ی «ناداشت» که ملاحسین به کاربرده است، نیز نیاز به تأمل و بررسی دارد؛ از یک سو ناداشت هم معنی نام دیگر اوتیها یعنی واژه‌ی «لات»^{۶۴} (= فقیر و مفلس) است؛ و از سوی دیگر نام گروهی از گدانیان بوده است که بر در مقاذه‌ها رفته و در بیوزگی می‌کردند؛ و اگر کسی چیزی به آنان نمی‌داد، گوشت اعضای خود را می‌بریدند!^{۶۵} که شاید این دسته از گدانیان، اسلام لات‌ها (= لوتیها) بوده‌اندا

نام دیگر لوتیها «داشمشدی» بوده است؛ که احتمالاً اصل آن نیز از واژه‌ی ناداشت یا ناداشتی است.

درین لوتیها - مانند دیگر دسته‌های جوانمردی - افراد نااهل رسوخ کرده بودند؛ و برای همین خیلی‌ها، لوتی را در اصل «لوطی» و هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «لواط» دانسته‌اند!^{۶۶} در صورتی که نباید این اتهام را برهمه‌ی جوانمردان لوتی نام وارد داشت، ولوتی در اصل منسوب به «لوت» به معنی «برهنه» است،^{۶۷} و اینکه چرا این گروه را بدین نام می‌خوانده‌اند

۶۰. مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج ۱، تهران، زوار، ۱۳۶۰-ص ۳۰۴

۶۱. شالی بوده است که چون به کمره‌ی بستند، شکل «لا» داشته است ← بهمان. (حوالی عبدالله مستوفی) ص ۳۰۴

۶۲. واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی-ص ۱۰۶-۱۰۷

۶۳. مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من-ص ۳۰۳

۶۴. ← معین، محمد، فرهنگ فارسی / ذیل لات

۶۵. تبریزی، محمدحسین خلف، برهان قاطع، باحواشی معین، محمد، تهران، امیرکبیر، ۴ جلد، ۱۳۵۷ ذیل ناداشت

۶۶. ← نفیسی، سعید، سرچشمه‌ی تصوف در ایران، تهران، انتشارات فروغی، بی‌تا-ص ۱۳۳

۶۷. ← دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا/ذیل لوت و لوتی

باید به سخنانی که در «اسر اراد التوحید» درباره‌ی ورنايان برهنه (= جوانمردان) آمده است،
و هيات و لباس پهلوانان توجه کرد.^{۶۹}

- لوتيها و پهلوانان

تشخيص لوتيها از پهلوانان از هم‌کاري است دشوار، زيرا بسياری از لوتيها پس از
پایان آزمابيشاهای لوتيگری نزد سرديشه خود - که با شامل ناميده می‌شده است - به‌اهم
зорخانه و کشتی گيران می‌پيوستند،^{۷۰} و علاوه بر لوتي، لقب پهلواني را نيز به‌دست
مي‌آورند.

معولاً مردمان با حشمت در جامعه لوتيها را به‌چشم تحقيير می‌نگريستند، اين طرز
نگرش نمي‌تواند جدا‌كتنده‌ی لوتيها از پهلوانان باشد، زيرا ييشتر لوتيها مانند پهلوانان
كاسب و برای خود صاحب زندگی و آبرو بوده‌اند، اين گروه شغل‌هاي حاجي، دلакي،
مقني گري، کناسی و حمالی را پست و ويژه‌ی «پنطيها» يعنی نالوتيها می‌دانسته‌اند، و
شغل‌هاي‌شان ييشتر عبارت بوده است از: طبق‌کشي، توت فروشي، چفاله فروشي، بادبادک و
فرفه‌سازی، پالوده فروشي، دوغ فروشي و گردوی تازه فروشي.^{۷۱}

اگر عده‌ي لوتيها را پست و ولگرد می‌دانسته‌اند، اين خاص همه‌ي جوانمردان بوده
است، زيرا از همان آغاز فتوت در طي سه قرن اول اسلامي، برخني از جوانمردان برخلاف
اصل پاکدامنی در فتوت - مبتلا به فساد اخلاقی گشته بودند،^{۷۲} و حتى پهلوانان از اين امر
مستثنی نبوده‌اند،^{۷۳} و برای همین «واصفي» گويد، با آنكه يكى از پهلوانان به‌نام «پهلوان
در ويش محمد» مردي عارف و زاهد، و همنشين و دوست «سلطان حسين باقر» بود، اگر
«سلطان حسين» به سفری می‌رفت، اورا همراه خود نمسي برد، چون: «جمهور سلسلي
کشتی گيران به‌حسب و نسب مطعون و از دايره‌ی اصول بيرون‌تند که ايشان را جت و لولي
مي‌گويند.»^{۷۴}

- طبقه‌بندي لوتيها

لوتيها شامل دسته‌های ذيل بوده‌اند:

(۱) شيربانان: اين گروه از لوتيها، شير را پروردش می‌دادند، و برای معركه گيري

۶۸. ← به‌يادداشت شماره ۴۵.

۶۹. مستوفى، عبدالله، شرح زندگانی من - ص ۳۵۶.

۷۰. محجوب، محمد مجفر، مقدمه فتوت نامه سلطانی - ص ۲۱-۱۹.

۷۱. برای نمونه → اوحدی مراغه‌ي (اصفهانی)، کلیات اوحدی مراغه‌ي (اصفهانی)، جامجم، تصحیح نفسی، سعید، تهران، انتشارات امير‌کبیر، ۱۳۴۰ - ص ۵۶۷-۵۶۶.

۷۲. واصفي، زين‌الدين محمود، وقایع المدایع - ص ۵۰۸.

و جلب توجه مردم، آن را در شهرها و روستاهای می‌گردانند، از این دسته به عنوان «لوبیهای شیری» نیز یاد شده است.^{۷۴}

(۲) لوبیهای تنبک بهدوش: این گروه خرس بازان و میمون بازان بودند، که بیشتر در روزهای جشن و عید، تنبک بهدوش، میمون یا خرسی را همراه خود می‌گردانند، و ضرب می‌گرفتند و حیوان خود را به رقص در می‌آوردند، و هر کس از مردم به دلخواه خود پولی به آنان می‌برداخت.^{۷۵}

(۳) خیمه شب بازان: «ملائکه‌حسین» این دسته را لعبت بازان خوانده است، و از ایشان همراه بندبازان و حقه بازان و طاس بازان به عنوان «اهل بازی» یاد کرده است.^{۷۶} و بدین ترتیب، او کهن‌ترین سند درباره این قسم از لوبیهای را ارائه داده است.

لوبت بازی بدو گونه بازی با خیمه و بازی با پیش‌بند بسوده است، بازی با خیمه ویژه روز بوده است، به این گونه که خیمه باز در پشت چادری (= خیمه) پنهان می‌شده و بادست خود عروسک یانقهایی را برtron می‌آورده، و به جای آنها سخن می‌گفته است^{۷۷} و بازی با پیش‌بند ویژه شب بوده است، به این ترتیب که لوبت باز به عروسکها (= اعنهای) نخهایی می‌بسته، و آنها به روی صندوقچه‌یی که به گردن خود آویخته بسوده و پیش‌بند نام نام داشته، قرار می‌داده است، و بادست خود نخها را به حرکت و در تیجه عروسکها را به نمایش در می‌آورده است.^{۷۸} امروزه چنین نمایشها را «خیمه شب بازی» می‌نامند، اما در اصل خیمه شب بازی یعنی چادر شب بازی یا همان خیمه بازی.

(۴) حقه بازان: «حقه» را جعیه‌یی کوچک می‌گفتند که معمولاً جای طلا و جواهرات بوده است.^{۷۹} حقه بازان، شبده گرانی بودند که مهره‌ایی را درون حقه می‌ریختند، و آنگاه در حقه را می‌گشودند و رحالی که در آن چیزی دیده نمی‌شد، و بدین گونه توجه مردم را به خود جلب می‌کردند، و از این راه معركه می‌گرفتند.^{۸۰}

گروه دیگری مانند حقه بازان بوده‌اند، که «طاس باز» خوانده می‌شده‌اند؛ اینان

۷۴. تحویلدار، میرزا حسینخان، جغرافیای اصفهان، تصحیح بستوه، منسوچهر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران (موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده ادبیات)، ۱۳۴۲—ص ۸۶

۷۵. همان—ص ۸۶ و همچنین — دندوآلمانی، هائزی، سفر نامه از خراسان تا بختیاری— ص ۲۲۰

۷۶. واعظ کاشقی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۲۵ و ص ۳۴۳—۳۳۷ لوبت بازی و حقه بازی و بندبازی قرنها پیش از خس هلاحسین در ایران رایج بوده است، و در اشعار متوجهی، فرشی و کسایی به آنان اشاره شده است، اما کهن‌ترین سند که بیانگر رابطه‌ی جوانمردان و لوبیها با این گونه هنر نماییهای است، کتاب «فتوات نامه سلطانی» است.

۷۷. همان—ص ۳۴۵ و ۳۴۶

۷۸. همان—ص ۳۶۲ و تحویلدار، میرزا حسینخان، جغرافیای اصفهان—ص ۸۶

۷۹. معین، محمد، فرهنگ فارسی/ذیل حقه
۸۰. — واعظ کاشقی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۴۳ و تحویلدار، میرزا حسینخان، جغرافیای اصفهان—ص ۸۶

به جای حقه از جبهه‌ی که بر تن داشتند، استفاده می‌کردند؛ و با غیب نمودن طاس در جبهه خود معز که می‌گرفتند.^{۸۱}

مرکز این گونه شبده بازیها معمولاً شهر اصفهان بوده است،^{۸۲} «تاورنیه» هنگام توصیف مردم این شهر در باره‌ی این دسته از لوتبه‌ها گوید: «شبها بعد از شام دستگاههای حقه‌بازی و شب خیمه‌بازی در میدان بربا می‌شود. و نمایش می‌دهند، و بعد از اتمام بازی از حاضرین وجهی مطالبه و دریافت می‌نمایند».^{۸۳}

(۵) بندبازان: هنرنمایی این گروه—که آنان را لوتبه‌ای چوینی هسم گفته‌اند— روی طناب راه رفتن بوده است، بدین صورت که طنابی را در فاصله دو سوت محکم می‌بستند و برای حفظ تعادل خود، چوبی بلند را که اصطلاحاً میزان خوانده می‌شده است.^{۸۴} در دست گرفته، و از روی طناب این فاصله را طی می‌کردند.

(۶) مسخره‌ها: «مسخره» به همان معنی که امروزه در زبان محاوره به کار می‌رود، لقب آن دسته از لوتبه‌ها بوده است که در سرهر کوچه یامحله‌ی برای خود پاتوقی داشته‌اند؛ و در این پاتوقها گردآمده و به بازی و سرگرمی و سخنگویی مشغول می‌شده، و هر رهگذری را که از او خوشان نمی‌آمد، به ضمیمه و تمسخر می‌گرفته‌اند.

اصولاً کار این گروه خنداندن مردم با سخنان خنده‌آور و ادا و شکلک در آوردن بوده است،^{۸۵} برای همین مردم آنان را در مراسم جشن و شادمانی خود دعوت می‌کردند، و ایشان نمایشی خنده‌آور را به نام «پقال بازی» نمایش می‌دادند، که در آن به گونه‌یی طنز آمیز و به ظاهر خنده‌دار، عیبهای مردم جامعه—به ویژه سردمداران حکومتی—را مورد انتقاد قرار می‌دادند.^{۸۶}

کار این لوتبه‌ها در واقع پیروی از شخصیتهای تاریخی—افسانه‌یی مانند «بهلول» و «ملانصر الدین» بوده است، و شباهتی بسیار به «جوحی»‌هایی که «مولوی» در مثنوی از آنان یاد کرده، داشته‌اند.

برخی از این لوتبه‌ها به دربار پادشاهان راه یافته و دلّقک مخصوص درباری گشتد، نمونه‌ی تاریخی از این دسته، «لوتبی صالح» نامی است که دلّقک مخصوص «کریم خان زند» بوده است، و چون «آغا محمدخان قاجار» حکومت را به دست می‌گیرد، با شوخیهای

۸۱. ← واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۳۹-۳۴۸

۸۲. تحويلدار، میرزا حسینخان، جنرا فیای اصفهان—۸۶

۸۳. تاورنیه، زان پاتیست، سفرنامه تاورنیه—ص ۳۸۵

۸۴. تحويلدار، میرزا حسینخان، جنرا فیای اصفهان—ص ۸۶

۸۵. واعظ کاشفی، ملاحسین، فتوت نامه سلطانی—ص ۳۲۶ «ملانصر الدین» از این گروه به عنوان درسن‌بازان یاد کرده، و شرحی مرسوط درباری ایشان در کتاب خود آورده است.

۸۶. ← چشتی عطائی، ابوالقاسم، بنیاد نمایش در ایران، تهران، انتشارات صفیعلیشاه، ۱۳۵۶ ص ۵۷-۵۹

۸۷. تحويلدار، میرزا حسینخان، جنرا فیای اصفهان—ص ۸۷-۸۶ و نیز ← رنه دو آلمانی، هافری سفرنامه از خراسان تا پختیاری—ص ۲۲۵

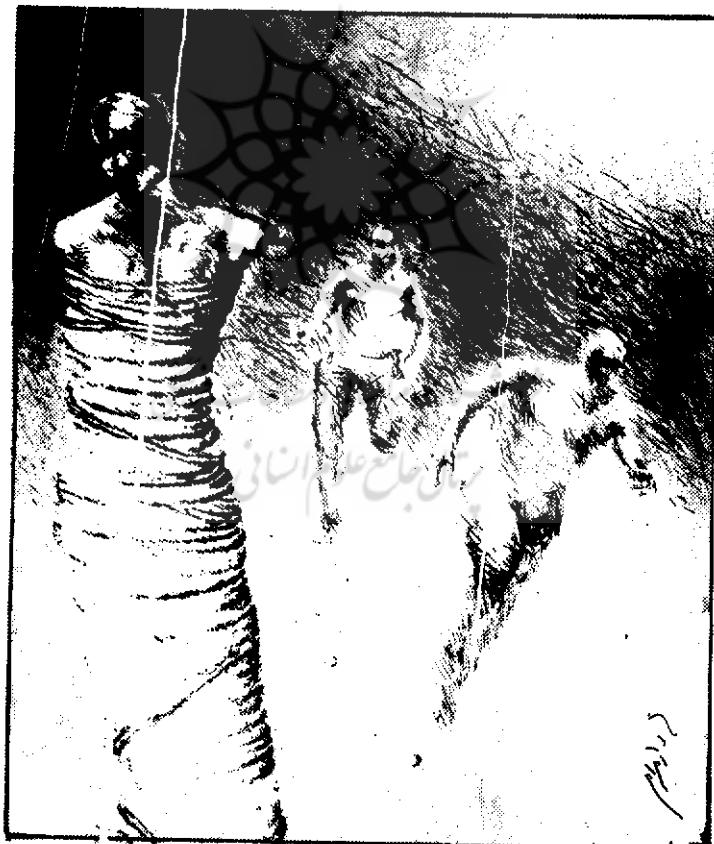
طعن آمیز خود اورا—که ذاتاً انسانی تندخو بوده—به خشم می‌آورد، و شاه دستور می‌دهد
بینی اورا بپرند، و از آن پس «لوتی صالح» از دربار خارج شده و به شهر «کاظمین» رفت،
و تا پایان زندگی تبعیدوار در آن شهر به سرمی برد.^{۸۸}

(۷) جاهلان: قمار، شرابخواری؛ آمد وشد در خانه‌های بدنام، اواط، باج‌گیری،
قتل و خونریزی همه از ویژگیهای این گروه که معمولاً بیش از «لوتی»، «جاهل» خوانده
می‌شوندند، بوده است.

بسیاری از جاهلان، خود فروخته‌ی بزرگان مملکتی و افراد ثرومند بودند، و در
برا بر باجی که از ایشان می‌گرفتند، دست بهز کاری می‌زدند، و گاهی می‌شده است که شهری
را بهم می‌ریختند.^{۸۹}

۸۸. عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، به کوشش نوائی، عبدالحسین، تهران،
انتشارات یا بل، ۱۳۵۵—ص ۱۴۳—۱۴۰.

۸۹. تحویلدار، میرزا حسینخان، چنراهیای اصفهان—ص ۸۸—۸۷.



او را بسته آند و سپس می‌دو ند.