

ایران‌شناسی

دیزه بژوهش در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی

دوره جدید

با آثاری از:

سجاد آیدنلو

لیلی آهی (ایمن)

نسرين (رنجربر) ايراني

محمد استعلامي

تورج دریابی

ایران درودی (برگزیده ها)

حبيب شريفی (برگزیده ها)

بیژن شاهمرادی

زهرا طاهری

رضا صابری

سید جعفر قادری

هوشنگ طاهری (برگزیده ها)

جلال متینی

محمد علی همایون کاتوزیان

سعید یوسف

عباس میلاتی

ایران‌شناسی

ویرزه بژوهش در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران
وزبان و ادبیات فارسی

مدیر
جلال متینی

دوره جدید

نقد و بررسی کتاب
زیر نظر: حشمت مؤید

بخش انگلیسی
زیر نظر: ویلیام ال. هنّووی، دانشگاه پنسیلوانیا

پیتر چلکوسکی، دانشگاه نیویورک
جلال خالقی مطلق، دانشگاه هامبورگ
راجر سیوری، دانشگاه تورنتو
حشمت مؤید، دانشگاه شیکاگو

هیأت مشاوران
ذبیح الله صفا، استاد ممتاز دانشگاه تهران
محمد جعفر محجوب، دانشگاه تربیت معلم تهران

مشاوران متوفی
مقالات معرف آراء نویسنده‌گان آنهاست.
نقل مطالب «ایران‌شناسی» با ذکر مأخذ مجاز است. برای تجدید چاپ تمام
یا بخشی از هر یک از مقالات موافقت کتبی مجله لازم است.

تمام نامه‌ها به عنوان مدیر مجله به نشانی زیر فرستاده شود:

The Editor: Iranshenasi

P.O.Box 1038

Rockville, Maryland 20849-1038, U.S.A

تلفن و فاکس: (۳۰۱) ۲۷۹-۲۵۶۴

نشانی اینترنت: <http://www.iranshenasi.net>

بهای اشتراک:

در ایالات متحده امریکا، با احتساب هزینه پست:

سالانه (چهار شماره) ۴۸ دلار، برای دانشجویان ۳۸ دلار، برای مؤسسات ۹۰ دلار

برای سایر کشورها هزینه پست به شرح زیر افزوده می‌شود:

با پست عادی ۱۶ دلار

با پست هوایی: کانادا ۱۶/۵ دلار، اروپا ۳۵ دلار، آسیا و آفریقا و استرالیا ۳۹ دلار

حرروفچینی کامپیوتری و تنظیم: مؤسسه انتشاراتی «پیج»، واشینگتن دی. سی.

کیارسی، طایفه‌ای در بختیاری

۱- آشنایی با طایفه کیارسی:

«کیارسی (kayārci)» طایفه‌ای است در بختیاری، از «باب بختیاروند (= بهداروند یا پیداروند)»، شاخه «هفت لنگ». سردسیر کیارسی در «بازفت (bâzoft)» نزدیک زردکوه و گرم‌سیر آن در «آنذ کا anž kâ» شمال مسجد سلیمان است. تا یک سده و نیم پیش گرم‌سیر کیارسیها در «کیارس»، روستایی نزدیک شهرک «لامی» بود. سپس در پی جنگی با طایفه «موری maṛri» از باب «دورکی daṛ raki» و گرفتن زمینهای ایشان، گرم‌سیر خود را به «آنذ کا» جابه‌جا کردند. کیارسیها خود را فرزندان مردی به نام کیارس می‌دانند که در روزگاری بسیار دور می‌زیسته است. طایفه کیارسی هرچند چندان پرشمار نیست، در میان همسایگان دور و نزدیک خود نام آور است. این طایفه در میان شاخه هفت لنگ و به ویژه بین خود بختیاروندها به چند ویژگی نامبردار و شناخته است: مردان دلیر جنگاور، جوانان بلند بالا و گرد، زنان زیبای آزمگین و دستباشهای نیکو. مرتضی قلیخان بختیاروند طایفه کیارسی را «شکرته řəkkarteh» بختیاروند می‌خواند. شکرته در گویش بختیاری نمونه خوب گندم را می‌گویند که هنگام کشت میان دانه‌های گندم می‌ریخته اند و می‌توان این واژه را برابر «گل سرسبد» در فارسی دانست. کیارسیها از دادن کارگر رایگان (=رعیت) به ایلخانی بخشوده بودند. ایشان همچنین از دادن دختران خود به شوهری خانه‌ای بزرگ بیرون از «باب» خود پرهیز داشتند. این طایفه، از طایفه‌هایی بود که از خود «میرزا» (= مرد نویسنده) هم داشت. گذران کیارسیها همچون بیشتر بختیاریان از راه گله داری، بیشتر گوسفند و اندکی بز، و کمی کشاورزی است. خوراک

ایشان نیز همانند دیگر طایفه‌های بختیاری فرآورده‌های شیر، گندم و گوشت به ویژه کباب دنده است. سرگرمیهای مردم طایفهٔ کیارسی کما بیش چون دیگر بختیاریها، شاهنامه خوانی و شکار و کشتی و ورزش و رقص، به ویژه رقصهای رزمی است. بختیاریها پیرامون این طایفه، ایشان را «کیارسی خرس» می‌خوانند.

۲ - پاژنامه‌ای جانوری در دیگر طایفه‌ها:

در ایل بختیاری چند طایفةٔ دیگر نیز با چنین پس نامها بی زندگی می‌کنند. نخستین آنها طایفةٔ «بامذی» *bāməzī* از باب «بادی» *bābāzī* هفت لنگ است، که «بامذی خرس» خوانده می‌شوند. امروزه بختیاریها می‌گویند انگیزهٔ این نامگذاری، زورمندی و پرمویی اندام بامذیهای است. جهانگردی بیگانه که ایشان را در آغاز دههٔ سوم سدهٔ بیستم میلادی دیده است و ایشان را با همین پستان یاد می‌کند، انگیزهٔ خرس خواندن ایشان را جنگاوری و نیرومندیشان می‌داند.^۱ طایفةٔ «منجزی» *monjazī* را منجزی گراز می‌خوانند. به گمان بختیاریها، مردان طایفةٔ منجزی تنہای نیرومند، استوار و پرзор دارند. یکی از شاخه‌های منجزی را «رووا *rūwā*» (= روباه) خوانده، ایشان را زیرک و چالاک می‌دانند. منجزیها نیز از باب بختیاروند هفت لنگ اند.

۳ - افسانه‌های دربارهٔ خرس در بختیاری:

در سرزمین بختیاری خرس فراوان است و بختیاریان افسانه‌های بسیار دربارهٔ آن می‌گویند. در همهٔ این داستانها خرس را همانند انسان دانسته اند، یا بیشتر، از همان تختهٔ انسان. مگر آن که این چهره و اندامی که اکنون دارد به انگیزهٔ گناهی است که کرده و او را از دیدار آدمی که پیشتر داشته، بیرون آورده است.

الف - همانندی پندار و رفتار خرس و انسان:

از میان افسانه‌های بسیاری که در میان بختیاریان در این باره رواج دارد، در یادداشت‌های خسرو خان سردار ظفر شماری یاد شده است:

می‌گفتند خرسها، هر که را اسلحه داشته باشد می‌کشند و در کوه پنهان می‌کنند. اگر کسی به آنها وقتی خدمتی کرد به او می‌دهند. دیگر گفتند وقتی صیادی برای شکار بازن در کوهی گردش می‌کرد، یک دسته خرس دید گرد هم نشسته عزاداری می‌کنند. ترسیده، گریخت. خرس در پی اورفه اورا گرفته به مجمع خرسان آورد. دانست زاری آنها برای خرس ماده ای است که مرده. به اشاره به او فهمانند که قبری بکند. گودالی کنده خرس را در آن دفن کردند. یکی از خرسها رفته اندکی نگذشت بیامد. یک تنگ حاج مصطفی و یک پیشتاب و کاردي و کيسه کمری به او داد. چون خرسها دارای این صفاتند بر حیوانات دیگر برتری دارند.^۲

ب - همیرشگی خرس با انسان:

دومین افسانه برگزیده، نشان دهنده این پندار بختیاریهای است که خرس را از تهمة انسان می‌دانند:

الوار داستانها از خرس دارند و از سایر حیوانات مقدم می‌دانند. می‌گویند بیشتر کارهای آنها مانند انسان است. می‌گفتند حضرت علی داماد پیغمبر بیشتر رخت عوضی می‌پوشید و در بیانها می‌گشت تا درماندگان را نجات دهد. روزی در صحراء گردش می‌کرد. خواست وارد چادری شود. صاحب چادر مرد لثمه بود. پشمها بی که از گوسفندان چیده بود در کنار چادر روی هم ریخته بود. به زن گفت من می‌روم زیر این پشمها، این مرد که وارد شد بگوشوهر من نیست. من هم فقیر نمی‌توانم از تو پذیرایی کنم. چون حضرت علی به چادر آمد و آنچه شوهر به او [زن] یاد داده بود گفت، حضرت علی چون ولی خدا بود می‌دانست آن مرد زیر پشمهاست. گفت ای خرس برخیز! آن پشمها به آن مرد چسبیده، زبانش لال شده روی به هامون نهاد. این شور آنها برای آن است که از اولاد انسانند.^۳

این پنداشت درباره خرس در جاهای دیگر ایران هم رواج دارد. چنان که «لران» (لرستان) باور دارند که خرس در آغاز انسان بوده، به انگیزه گناهی که کرده خرس شده است. لران، خرس را «تاقه خرس tata xars» می‌خوانند، که عمو خرس باشد، هرچند او را بیشتر می‌دانند.^۴ تهرانیها هم چنین باوری داشته اند. همچنان که صادق هدایت می‌نویسد: «خرس خمیر گیر بوده، نان می‌پزد، در تنور پنهان و از حضرت دریغ می‌کند، نفرین می‌شود».^۵

ب ۲ - بیشینه همیرشه دانستن خرس و انسان:

همیرشه دانستن خرس و انسان در بینش ایرانی ریشه ای کمتر دارد. چه، در اسطوره‌های ایرانی چنین می‌بینیم:

روی هم بیست و پنج گونه (مردم) از تخم کیومرث بود؛ زمینی، آبی، برگوش، برچشم، بک با، و آن نیز که مانند شبکور پر دارد و بیشه ای دُنب دار که مانند گوسپندان موی بر تن دارد که (آن را) خرس گویند، و کَبی (میمون) و آب زونگل که بالایش برابر میانه بالایان است و بدستی که بالایش یک ششم میانه بالایان است، رومیان و ترکان و چینیان و دهستانیان و تازیان و سندیان (که) هندوانند و ایرانیان و....^۶

ج - افسانه توتمی کاربردی:

چنین می‌نماید که یکی از افسانه‌های رایج درباره خرس در میان بختیاریان گونه ای افسانه توتمی کاربردی است. هرچند، هیچ یک از طایفه‌هایی که در این افسانه یاد

شده اند، در میان بختیاریان با پسnam خرس شناخته نمی‌شوند، همگی از شاخهٔ هفت لنگ بختیاری اند. گویندهٔ داستان چنین می‌گوید:

مادر شمسی دردت به جانم، شبانگاه چیزی دیدم هیولاوش، نه به انسان می‌مانست، نه جانور، بالایش همچون بالای «مش مرداس» (طایفه‌ای از بختیاریوند هفت لنگ که بیشترینه بلند بالایند)، پشم، پشم آمد «آمد مُمُدی» (طایفه‌ای از «گله‌ایادی» هفت لنگ که پرمو پنداشته می‌شوند)، شکمش کارمی کرد چون «پذنی pəbəθə ni» (طایفه‌ای از باب بابادی هفت لنگ).^۷

در این افسانه چند نکته در خور یادآوری دیده می‌شود: نخست آن که هریک از ویژگیهای اندام و رفتار خرس را به طایفه‌ای از طایفه‌های هفت لنگ بختیاری پیوند می‌دهد. دو دیگر آن که ویژگیهای چشمگیر هر طایفه و به دیگر سخن‌شناسه نامی هر طایفه را گویی باید به بخشی از هستی خرس پیوند داد. سوم، گویندهٔ داستان مردی است از طایفه «عرب کمره‌ای»، که طایفه‌ای است عرب، پناهنه به بختیاری. این طایفه در کناره بیرونی ساختار ایل بختیاری می‌زیند. هر چند زبان و پوشاك ایشان کما بیش همچون بختیاریان است، در ایل به همان نام و نشان عرب شناخته می‌شوند. این نکته شاید نشانه آن باشد که همسایگان بختیاری یادی گنگ و نیمه فراموش شده از روزگاری را دارند که این کوه نشینان گردنه‌راز، یکسره با چنین توتی شناسایی می‌شده اند. چه، در گویش دزفولیها، شهرنشینان خوزستانی در همسایگی جنوب سرزمین بختیاری زبانزدی است، که می‌گوید:

«شاھی که لره وزیر شم خرسه!»

šāhi kah lora, vaziršam xərsa

همچنان که نگارنده سالها پیش در شنیدن ناخواسته درد دل دو کارگر خوزستانی از سرپرست بختیاری سازمانی دریافت که، سختی و تندي او را از آن می‌دانستند که نژاد از خرس دارد!

۴ - توتم‌های فراموش شده:

امروزه، هنوز، در میان بختیاریان رفتارهایی آینی رواج دارد که شاید بازمانده باورهای توتی ایشان در روزگاران کهن باشد. از آن میان می‌توان نامگذاریهای آمیخته انسانی-جانوری چون «گرگعلی» و «شیرعلی» و مانند آن را یاد کرد. یا این که برای بازگو کردن دلیری کسان پیشوند شیر به نام شناخته شده ایشان می‌افزایند، همچون «شیر بختیار» که مردی گرد و دلیر و بختیار نام بود، در ایل. دیگر آن که درمانهای گوناگون، مگر برخی

اندک، همه را زنان درمانگر برگزار می‌کنند. این پدیده به جایگاه زنان در بینش ایشان پیوند دارد. خود درمانها نیز، کم و بیش، سرشتی چنین دارد. از آن میان، برای نمونه، می‌توان درمان ترسویی را یاد کرد، که با گذراندن «بیمار» از زیر شیر سنگی روی گور دلیران انجام می‌گیرد.^۱ به هر روی چنین می‌نماید که در فرهنگ بختیاری، زنان گونه‌ای «تابو» هستند و زندگی بخش شمرده می‌شوند.^۲

نوشته‌ای کوتاه در دست است که می‌گوید اسد خان بختیاروند سالی یک شیر، با «شمیر» می‌کشته است.^۳ هرچند زمان این شیرکشی سالانه در نوشته یاد شده نیامده است، دونکته‌گرانبار را یادآور می‌گردد؛ نخست این که کارهمه ساله برگزار می‌شده، همچون کاری آینی، و دوم، این کار را با شمشیر می‌کرده است. با آن که در همان زمان تقنگهای خوب در بختیاری بسیار بوده است. روی هم رفته آن نکته بسیار در خور نگر شر آن است که «خان» این کار را می‌کرده است. همچون شاهان گذشتۀ ایران که یادگار شیرکشیهای ایشان در سنگ نگاریهای تخت جمشید هنوز برجای است یا شیرکشی بهرام گور شاه ساسانی، که گمان می‌رود کاری آینی و برای دریافت نیروهای توتمی شیر، از سوی کُشنه بوده است.^۴ جای آن دارد که از خرس کشی شاهمراد (= سردار پسر شاهمراد) از طایفه کیارسی یاد کنیم. او که از بزرگان و بزرگزادگان کیارسی بوده، برابر گفته پیران و پرسالان طایفه، خرسی را با گرزی به تنها یی کشته است. گمان می‌رود این نیز کاری در همان چارچوب آینی پیوسته با کیارسیان و خرس بوده باشد.

پس شاید چنین است که در جاهای دیگر زاگرس نیز درمانهای توتمی، و به سخن دیگر بازمانده‌هایی از باورهای توتمی را می‌توان پیگیری و بازناسی کرد. چنان که در لرستان برای نیرومند شدن و دور ساختن «باریکی» (= لاغری)، اندامهای خرس را به گونه دارو به کار می‌برند. برای این درمان، لران، خرخرۀ خرس را می‌جوشانند و آن جوشانده را به بیمار می‌نوشانند.^۵

۵ - خرس و مرد:

در همه افسانه‌هایی که دربارۀ خرس در بختیاری دیدیم، آشکار یا پنهان، خرس نر پایه داستان است. همچنان که نمونه خرس شدن نانوای تهرانی که صادق هدایت یاد کرده است. گذشته از این نمونه‌ها، امروزه، هنورهم در سراسر ایران، همچون گیلان، آذربایجان، کردستان، لرستان، بختیاری و فارس که نگارنده خود بررسی کرده است و می‌توان یاد کرد، مردم، داستانها از خرس‌های نری می‌گویند که دختران جوان را می‌دزند و به کوهها و شکافها می‌برند. با لیسیدن کف پای ایشان با زبان زبر خود، پوست پا را

نازک کرده ایشان را از راه رفتن ناتوان کرده، دختران را ناچار از ماندن نزد خود و برای همسری خود می‌نمایند. در هیچ کجا شنیده نشده است که واژگونه‌این داستان را بازگو کنند. با این همه باید به یاد آورد که هیچ یک از گویندگان چنین چیزی را به چشم ندیده است، که همه از نزدیکان راستگو شنیده اند! نیازی به دیدن نیست، زیرا چنین پنداری به گونه‌بازی استوار در اندیشه‌ها هست، و چرا؟

در بسیاری فرهنگ‌های باستانی، خرس همان مرد است. همچنان که کالیستو، ایزد بانوی جنگل‌ها در فرهنگ مردم یونان پیش از هند و اروپا ییها که به «آرکاس» آبستن شد، بیدرنگ پیش از زایمان به ریخت و اندام خرس درآمد.^{۱۳} جانشین هند و اروپایی او در فرهنگ یونانی، «آرتیس» نیز به همان گونه است.^{۱۴} این گونه باورها انگیزه‌پذیرش این برداشت می‌شود که در دورانی ویژه از فرهنگ انسانی، تنها زنان انسانند و مردان، جانور و در زناشویی همیشه انسانی (=زنی) با جانوری (=مردی) زناشویی کرده، جانوری (=پسری) می‌زاید. هنگام زادن، خود نیز همچون جانوری به دیده‌می آید. از این گونه جانوران به نام خرس نیز بسیار برخورد می‌کنیم و بسیاری کوه‌نشینان از این که زاده خرس اند، سرفرازی می‌کنند.^{۱۵}

۶ - واژهٔ شناسی خرس:

از دیدگاهی دیگر نیز در فرهنگ ایرانی خرس همان مرد است. واژهٔ ایرانی «آرش arša» که برابر سانسکریت آن «रक्षा rkṣa» و گونهٔ فارسی باستان آن «ارشک arška» است و در فارسی «خرس xərs» «گفته می‌شود، از ریشهٔ «ارشن aršan» (=مرد) است. این همان واژه است که بزرگان و نام آورانی چند در گذشته دور تاریخ ایران برای نامیدن خود با آمیختن با واژه‌ای دیگر به کار می‌برند: همچون «ارشامه aršāma» که از پیوستن arša و واژهٔ āma ساخته شده و به معنی «خرس نیرو»، نیروی تن و بازو است. یا نام دیگری که «خشیه ارشن xšaya + aršan» که «خرس چیرگی» یا دارای نیروی چیرگی چون خرس باشد. سومین نمونه، که در بررسی ما جایگاهی ویژه دارد، «کوی ارشن kavay - aršan» یاد شده در پیش‌تیت ۱۳۲ می‌باشد. گونهٔ تصریف شده این نام «kavoišaršnō» است که خاندان ویشتاسب باشند. این همان «کوی»‌های اوستاست که در آغاز پاژنام خاندان شاهی خاور ایران بود و به معنی دلاور و پهلوان است.^{۱۶} نگارنده را گمان بر این است که «کوی ارشن» باستانی با دوریخت در ایران بازمazنده است: یکی «کیارش» در زبان فارسی و دیگری «کیارس» در گویش بختیاری. بنابراین برگزیدن نام خرس به گونهٔ بخشی از نام کسان در ایران باستان

رواج داشته است و نیز همان یک واژه هم مفهوم مرد را می‌رسانده است و هم خرس. بدین سان بخش دوم نام این طایفه بختیاری که «ارس» یا «آرس» باشد، همان خرس است.

۷ - ریشه یابی نام طایفه:

دیدیم که بخش دوم نام طایفه کیارسی (=کی + ارس) یکسره با پستان ایشان که خرس باشد هماهنگ است. پس هنگامی که بختیاریها دیگر، کیارسیها را «کیارسی خرس» می‌خوانند، بی آن که خود بدانند، چیزی که من و فراموش شده را درباره ایشان بازگو می‌کنند. نیز بخش دوم نام ایشان را ناخودآگاهانه یاد آور می‌گردند. بدین روی پاره دوم نام ایشان، آرس، که می‌تواند مرد را هم برساند به گمان پذیرفتی تر همان خرس را باز می‌گوید.

پاره نخست نام طایفه، «کی» است. واژه کی در گویش امروز بختیاریها به تنها ای کاربرد چندانی ندارد. در گفтар روزانه کیارسیها هنگامی که بخواهند بزرگی مردی را برسانند می‌گویند «کی پیا kəy peya» (بزرگ مرد). در میان طایفه‌های دیگر نیز واژه‌هایی آمیخته با کی کاربرد دارد. برای نمونه، طایفه‌های «موزرمونی muzarmuni» و «اورک باب awrakbab» به کسان بزرگ «کیخا kəxā» می‌گویند. این واژه شاید با واژه کی هم‌ریشه باشد. دو دیگر آن که در گویش بختیاری «کدخدا» و «کدبانو» را «کی خدا kəyxədā» و «کی ونو kəyvənū» می‌گویند. شاید کی پیشوند این دو واژه درست همانند زبان فارسی همان معنی بزرگ را برساند. بدین روی می‌توان گمان برد همان واژه کد فارسی است که در گویش بختیاری به کی دیگرگون شده است و بنابراین می‌توان از آنها «خانه خدا» و «بانوی خانه» را دریافت. چنانچه کی در گویش بختیاری برابر کی در فارسی باشد «دارنده بزرگ» و «بانوی بزرگ» دریافته می‌شود. به هر روی چنانچه این «کی» را از همان ریشه «کوی» کوی ارشن که پیشتر یاد کردیم بدانیم با واژه «کی» (کثیاروند) «کشو kau» نام دارد. درباره این واژه بررسی زبانشناسانه نشده است. شاید نیز با همان واژه فارسی میانه پارتی پیوندی داشته باشد. به هر روی کما بیش روشن شده است که شاخه‌ای از خاندان اشکانی پارتی چند سده ای در همین سرزمین امروزی بختیاری فرمانروایی داشته اند.^{۱۷}

۸ - «کی»‌ها در بختیاری:

به جز کیارسیها، دو طایفه دیگر در بختیاری زندگی می‌کنند که نامشان با کی آغاز

می‌شود. هر دو طایفه از کسان نامی، سربلند و بزرگ‌داشته بختیاری هستند. نخستین از این دو، طایفه بزرگ و نامدار «کینرسی keynorci» است. این طایفه خانهای چهارلنگ است. آن دیگری طایفه‌ای است به نام «کیانی keyāni». حاج علیقلی خان سردار اسعد دربارهٔ ایشان چنین می‌نویسد:

کیانی نام دهی است در وسط جنگل بختیاری، نزدیک راهی که از بندر ناصری (=اهواز) به اصفهان می‌رود و تعداد نفوس ساکنین آن دیه بالغ بر صد و پنجاه نفر است. مردم این دیه خود را از اولاد پادشاهان کیان می‌دانند، نامه بر صدق دعوی خود در دست دارند که پشت در پشت از پدران به پسران رسیده است و فرمانی از اتابک احمد نزد آنها موجود است و در آن فرمان درج است که چون این جماعت نسب به کیان می‌رسانند چند پارچه ده و ملک را به تیول ایشان بخشیده است.^{۱۸}

بنابراین شاید پیشوند «کی» در نام برخی طایفه‌های بختیاری نشان از گونه‌ای روش برای بزرگ‌داشت این گونه طایفه‌ها و آینی کمن برای یادآوری جایگاه ویرهٔ ایشان بوده است. پس می‌توان چنین پنداشت که کیارسیها نیز، که با نشانه‌های گوناگون دیگری که دیده می‌شود بزرگ‌داشته‌اند، به ویره با پیشتم و پیشوند «کی» به بزرگی شناخته و از همگنان خود بازنموده شده‌اند. از دیگر سو، آنچه این برداشت را استواری می‌بخشد هماهنگی دو بخش نام کیارسی است، که روی هم رفته می‌توان آن را به پهلوان بزرگ، یا شاهزاده (=کی) و مرد یا خرس (=ارس) و سرهم «مرد قهرمان پهلوان» یا «خرس قهرمان پهلوان» برگردان کرد.

۹ - رویهٔ دیگر بار فرهنگی خرس:

این که خرس را با کی همراه کرده اندو شاهان و بزرگانی چون خشیارشا خود را به آن نامیده اند، نشانه آن است که چنین پیوندی پسندیده به شمار می‌رفته است. همچنان که خرس را در بینش باستانی ایران از تخته انسان می‌یابیم. همان اندیشه‌ای که هنوز هم در بختیاری رواج دارد و زنده است. با این همه در بینش ایرانی می‌توان خرس را در جایگاهی ناپسند و ناخوشایند هم دید. چنان که در خوابگزاری آینی ایرانی می‌گوید: «گفت دشمنی خرس، دشمنی مردی بود فراخ خیر و لیکن بیخرد بود و مخالف». ^{۱۹} یا این که «خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد است و مردی بد بخت و دیوانه»^{۲۰} از همین است که رشته‌ای از زبانزدهای فارسی در نگوهش خرس پدید آمده است؛ همچون: خرس تخم می‌گذارد یا بچه می‌کند؟ از این دم بریده هرچه بگویید برمی‌آید، یا خرس در کوه بوعلى سیناست.^{۲۱} دوستی خاله خرسه و خرس را به رقص آوردن هم از زبانزدهای شناخته

شده است.^{۲۲} این ناهمگنی شگفت درباره جایگاه خرس در فرهنگ ایرانی از چیست؟

۱۰ - گزارش:

الف - توقم خرس

چنین می‌نماید که خرس در بینش پارسه‌ای کهن، و در میان بختیاریان که گمان می‌رود بخشی از بازماندگان ایشانند، توقمی بزرگ و بنیادی بوده است. انگیزه‌هایی که ما را بر آن می‌دارد تا چنین گمانی ببریم، اینهاست:

۱ - خرس، همزمان، هم خوب و پسندیده است، وهم بد و نکوهیده. زیرا از یک سو نام خود را بر او پیوند می‌دهند، و از دیگر سو ویژگیهای ناپسند بسیار بر او می‌بندند.

۲ - با آن که مردم و کسان نام او را بر خود یا طایفه خود می‌نهند، او را می‌کشنند. به ویژه خرس کشی سردار شاه مراد که خود از طایفه کیارسی است در خور نگرش است. این کشنن با جنگ افزار آتشین روی نمی‌دهد، زیرا کشنن با دست است که نیروی توقم را به سوی کشنده روان می‌کند، و اورا دارای همان نیروهای توقم می‌نماید. به دیگر سخن، تنها کشنن نیست که ارزش ساز است، کشنن آینیست که ارج دارد. یعنی پدیده‌ای فراسوی کشنن خواسته می‌شود.

۳ - خرس با انسان همراهی و خویشاوند دانسته شده است. چه در افسانه‌های کنونی در بختیاری، و چه در افسانه‌های لرستانی و تهرانی و چه در اسطوره کیومرث. هاموید (فولکلور) سراسری ایرانی درباره زناشویی خرس نر و دختر (=انسان) به ویژه گواه این سخن است.

ب - ایزد خرس:

هرجا که با توقمی، یا بازمانده بینشی توقمی، روبه رو می‌شویم، بی گمان نمادی و نشانه‌ای و بازمانده‌ای از کیشی کهن در پیش چشم داریم.^{۲۳} این چگونه کیشی می‌توانسته باشد و چگونه می‌توانیم آن را شناسایی و بازیابی کنیم؟

۱ - زندگی بخشی خرس؛ داستانی که «عرب کمره‌ای» بازگو می‌کند، و پیشتر یاد کردیم، را می‌توان از گونه «اسطوره‌های بنیاد» دسته بندی کرد. زیرا در گذار آن داستان، گوینده‌هر طایفه‌ای از شاخه «هفت لنگ» را به اندامی از خرس یا ویژگی‌ای از او همانند ساخته، پیوند می‌دهد. داستان در بن خود از چند پاره شدن تن و هستی ایزدی سخن می‌گوید که هر پاره آن زندگی تازه‌ای را پایه می‌گذارد. درست همانند اسطوره «گیومرث - gayo» یا کیومرث که یاد کردیم. او نیز، هم پیش نمونه انسان، هم پیش نمونه خرس و جانورانی دیگر است. بنابراین می‌توان گمان برد که در روزگاری

- کهتر، خرس، خود، ایزدی به شمار بوده است.^{۲۴} دگردیسی و یا شاید دگرگونی ایزدان به جانوران در اسطوره‌های هند و ایرانی پدیده ای ناشناخته نیست.^{۲۵}
- کیش مردانه؛ چنین می‌نماید که این کیش رنگباخته، کیشی مردانه بوده است. چه، افزون بر همهٔ داستانها و افسانه‌هایی که یاد کردیم و سخن از خرسان نر و شوهران خرس در میان بود، واژهٔ شناسی خرس در زبانهای ایرانی هم خرس و مرد را یکی نشان می‌دهد. در بخشایی که در پی خواهد آمد در این باره بیشتر خواهیم گفت.
- ۳- ورجاوندی کیارسی؛ می‌توان چنین پنداشت که کیارسیان از طایفه‌های مقدس بختاری به شمار می‌رفته اند. آنچه ما را به این دریافت رهنمون می‌گردد چنین است:
- بخشدگی ایشان از دادن کارگر رایگان و پرداختن خراج انسانی.
  - روا بودن ایشان از برای پیوند زناشویی نکردن با خانهای بزرگ.
  - به دیگر سخن، ایشان به خودی خود سزاوار جاپگاهی که در ایل دارند بوده برای دریافت سزاواری نیازی به پیوند با رهبری سازمان ایلی ندارند.
  - داشتن میرزا (=مرد نویسنده)؛ در پس زمینهٔ فرهنگ آیینی ایرانی برتری و جایگاه ویژه ای را می‌رساند که تنها در دسترس دینیاران بود. دانش نوشتن در آن بینش باستانی، خود از دانشمندی مقدس بود.
- روی هم رفته داشتن این برتریها، نشانه و نماد افزون بخش (=برکت بخش) بودن دارندگان آن است.^{۲۶} این نکته به خودی خود شناسه ای از دینی و کیشی کهن است. بر پایهٔ چنان کیشی است که کیارسیان ورجاوند بوده، بر بنیاد همین ورجاوندی، افزون بخش به شمار بوده اند. پیوند ایشان با آن کیش از راه پیوند ایشان با خرس، توم خرس، و در روزگاری پیشتر، ایزد خرس بر پا گردیده است. چنین باورهایی به گونه ای بنیادی نشانه دینهای شمنی است. پس شاید بتوان گمان برد که در میان پارسیان باستان، و یا همه آریاها، باورهای شمنی رواجی داشته بود.
- ۴- فرهنگ جنگاورانه؛ بودن توتمهایی چون خرس در میان گروههایی از مردم، خود، نشان بودن فرهنگی جنگاورانه در میان آن گروههای است. نه تنها همهٔ طایفه‌هایی که با خرس پیوند دارند، وایشان را یاد کردیم، سخت جنگاورند، به ویژه کیارسیها از این باره نامورند. نکتهٔ دیگری که گمان ما را استواری بیشتری می‌بخشد این است که در میان بختاریان آیینهای «گرگ شدن» و انجمنهای «برادری» و «مردانه» رواج داشته است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت.^{۲۷}

یادآوریها و سندها:

- در میانه زمانی که این پژوهش در سال ۱۳۶۶ (چیستا، شماره ۸، فروردین ۱۳۶۶ سال چهارم) چاپ شد و اکنون که بازنگری و بازنویسی آن، با افزودن و کاستن برخی نکته‌ها، به پایان رسید، آشنایی نگارنده با «کتاب مقدس» (عهد عتیق)، افزایش یافت. بی‌آمد آن دریاقت نکته‌ای بود همراه با شگفتی بسیار، که خود درستی گمان‌ما بر رواج باورهای توئی میان پارسیهای باستان را گواهی می‌داد. برابر این سند چنین می‌نماید که پارسیهای باستان، و شاید برادران خونی ایشان یعنی مادها را مردم همروزگارشان با معین نشان خرس شناسایی می‌کرده‌اند؛

- عهد عتیق، کتاب دانیل ۷:۵، صص ۱۱-۱۰، چاپ دوم، ۱۹۹۹، ساری، انگلستان:

واینک وحش دوم دیگر مثل خرس بود و بر یک طرف

خود بلند شد و در دهانش در میان دندانها یش سه

دنده بود و اوی را چنین گفتند:

برخیز و گوشتش بسیار بخور!

تا آن جا که بررسی و بی‌جویی نگارنده نشان می‌داد این بگانه سندی است در تاریخ که چنین نشانی از آریاهای کهن و به ویره پارسیها به دست می‌داد. شایسته یادآوری است که بر پایه گزارش همه گزارشگران کتاب مقدس این مردّه‌ای بود برای پارسیها (و شاید مادها به همراه ایشان) که به فراموشی جهان خواهند رسید!

- کتاب بختیاری، نامی است که در سراسر ایران به خواک («کتاب دنده») داده‌اند.

- ۱- کویر، میریان. سی: سفری به سرزمین دلاوان (علف)، ترجمه امیرحسین ظفر ایلخان بختیاری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۴، صص ۳-۶۲.

- ۲- ظفر بختیاری، خسرو: یادداشتها و خاطرات، فرهنگسرای ایران، ۱۳۶۲، ص ۱۲۸.

- ۳- همان جا.

- ۴- اسدیان خرم آبادی، محمد و دیگران: باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام، مرکز مردم‌شناسی ایران، تهران، ۱۳۵۸، ص ۵۴۲.

- ۵- هدا بیت، صادق: نیرنگستان، چاپ جدید. جاویدان، تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۰۲.

- ۶- بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران، توسع، تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۴۰-۱۴۱.

- ۷- آن افسانه به گویش بختیاری چنین است:

دا شمسی در دت زی خم، ای چی دیدم نراب نریب، نه به
آیم بُردنه به حیون، قَدْ قَدْ مَشْ مِرداس، پَشْ پَشمَ آمدَ -
مُذنَدِی، شَرْ، تَلْيَعْ بَیِ زَنَه چَی بَذَنَی.

- ۸- ماسه، هانری: معتقدات و آداب ایرانی، ج ۲، ترجمه مهدی روشن ضمیر، دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۵۷، صص ۱۵۰-۱.

- ۹- رد، نویسنده: انسان در عصر توحش، ترجمه محمود عنایت، هاشمی، تهران، ۱۳۶۳، صص ۶-۴۳۲.

- ۱۰- ظفر بختیاری، خسرو: یادداشتها و خاطرات، همان، ص ۲۸.

- ۱۱- الف: بهرام پنجم (گور) را می‌خواستند از شاهی دور کنند. داستان بردن افسر شاهی از میان دوشیر، ساختگی می‌نماید. بیشتر نوشه‌ای توئی می‌نماید.

ب: کریستن سن، آرتور: ایران در زمان ساسایان، ترجمه رشید یاسمی، (چاپ چهارم)، ابن سينا، تهران، ۱۳۵۲، صص ۱۲۸ و ۲۹۹.

- ۱۲- اسدیان خرم آبادی، محمد و دیگران: باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام، همان، همان جا و ص ۲۶۸.

- ۱۳- گریمال، پی‌یر: فرهنگ اساطیر یونان و روم (ج ۱) (چاپ ۲)، ترجمه احمد بهمنش، امیرکبیر، تهران،

۱۳۵۷، صص ۹۳ و ۱۵۹.

Encyclopedia of World Mythology, London, 1975, pp. 144, 155, 177, 208-۱۴

- در آینهای اسطورهٔ خرس قربانی انسان هم بوده است.

۱۵- رید، نولین: انسان در عصر توحش (Women's Evolution)، همان صص ۶-۴۳۲.

۱۶- برای واژهٔ شناسی ن.ک. به:

Bertholomae, Christian: *Atiranisches worter Buch*, Berlin, 1861Machezie, D.N., *A Concise Pahlavi Dictionary*, London, 1971

Acta Iranica, A Word List of Manichaean Middle Peraian and Parthian, Mary Boyce, Leiden, 1977.

نکته در خورنگرش این است که «کوی»ها که در آغاز «قهرمان» و «پهلوان» و «دلاور» به شمارند، دیرتر (دیو) شمرده شده اند و معنی واژه بدگردیده است. باید یادآور شد که برابر رای مردم شناس امریکایی نولین رید، افسانه زناشویی دیو با دختر (انسان) نیز دنالله‌های میان باورهای خرس (=مرد) و انسان (=زن) و زناشویی آنهاست. نگارنده گمان دارد نه تنها نمونه باستانی یاد شده، کوی ارشن، نشان دهنده دگرگونی ایزد خرس به دیوان است، که این دگرگونی را به ویژه می‌توان در تاریخ همین توقی در میان بختیاریان بازیافت. چه، حمدالله مستوفی در کتاب خود، تاریخ گزیده می‌نویسد: حضرت سلیمان به دیوان زیر فرمان خود دستور داد از ترکستان کنیزگانی برا پیش بیاورند. دیوان در میان راه در همین جایگاه امروزی بختیاری خودداری نتوانستند، با کنیزکان همخواه‌بگی کرده، گریختند. فرزندان این همخواه‌بگی همین مردم اند! ناگفته نماند که مستوفی همین داستان را در باره گیلان هم می‌سراشد. شاید این دگرگونی پیامد کارکرده بیرونی بوده است. بدیگر سخن، اندیشه‌ای تازه بی آن که بنواد پندار کهن را یکسره ریشه کن کند خود را به ناگزیر در کنار آن جای داده است. داد و ستد های نیز، به ناچار، روی داده است. گمان ما این است که پندارهای توئی از این دست، با آینهای پیوسته بدانها، همچون «خرس شدن» و «گرگ شدن» و «خشم پهلوانی» و... که در میان بختیاریان بخشی از پیش هند و اروپایی ایشان می‌بوده، در برخورد با اندیشه زردشت به داری و اریابی دوباره گذاشته شده است. امیدوارم این پدیده را در بخش «مردان بختیاری» بررسی کنیم.

برای آگاهی از نگره و دیدگاه نولین رید به همان سند شماره ۱۵ یاد شده نگاه کنید. برای کار مستوفی نگاه کنید.

به:

- مستوفی، حمدالله: تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوابی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، صص ۸-۵۳۷.

همچنین می‌توان گمان برد که اسطوره در گذر زندگی خود گستری یافته، به بخشای جدا و به زندگی وبالندگی جُدرس هر بخش دست یافته باشد. به گونه‌ای که در فرجام کار، این بخشای در آغاز به هم پیوسته و یکساخت را به هیچ پیوندی آشکار با یکدیگر می‌یابیم.

۱۷- گدار، آندره: هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، دانشگاه ملی ایران، تهران، ۱۳۵۸، صص ۹-۲۰۶ و ۲۱۲.

- پرada، ایدت: هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷، صص ۹-۲۵۸.

۱۸- الف: هنوز در میان بختیاریان این باور رواج دارد که روزی یک تن بختیاری بر ایران فرمانروا بی خواهد کرد. بدیگر سخن، هر فرمانروا بی دیگری به جز آن ناسزاوار و نادرست است. گمان می‌رود این نیز اندیشه پارسی کهنه باشد که پس از فرو افتادن هخامنشیان در میان پارسیها رواج یافته. گمان می‌رود که چنین روش اندیشه‌ای میان اسراپیان هم راه یافته باشد. برای آگاه بیشتر ن.ک. به:

- زند و هومن یسن، صادق‌هدایت، جاوه‌دان، تهران، ۱۳۵۷، ص ۳۱.

- ادی، ساموئل. ک.: آین شهرباری در شرق، ترجمه فریدون بدره‌ای، ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۰، صص

۸۸-۹

جسم به راه بودن «فرمانروا بی سزاوار» یا «حکومت حقه» تا سده‌های دراز در اندیشه‌ایرانی بازمانده است، به رویی که شاید بتوان آن را در چهره «نمونه ای بنیادی (Archetype)» پنداشت. چنانچه از این دیدگاه بنگریم،

می‌توان گمان برد با در هم آمیختن تاریخ شاهان هخامنشی و اسطوره‌های کیانیان همه، یکسره به جایگاه نیمه ایزدان و ایزدان فرازرفته اند و توان ساختن نمونه‌ای بنیادی از این است فراهم گشته است.

- ب - بختیاری، علیقلی (سردار اسعد): تاریخ بختیاری، فرهنگسرا، تهران، ۱۳۶۱، صص ۱۴ - ۲۱۳.
- . - ۱۹ - خوابگزاری، ویرايش و پیشگفتار ایرج افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۹۳.
- . - ۲۰ - ابن سیرین: تعبیر خواب، جاویدان، تهران، ۹، ص ۱۴۳.
- . - ۲۱ - دهخدا، علی اکبر: امثال و حکم (ج ۲) (چاپ پنجم)، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۱.
- . - ۲۲ - امینی، امیرقلی: فرهنگ عوام، علمی، تهران، ۹.
- . - ۲۳ - یاد بهار (یادنامه مهرداد بهار)، گروه نویسندهان، آگاه، تهران، ۱۳۷۶، صص ۲۹۱ - ۳۱۱: داکها و گرگها، نوشته میرچا الیاده، ترجمه محمد علی صوتی، ص ۲۹۴.
- . - ۲۴ - رید، نولین: انسان در عصر توحش، همان، همان جا.
- . - ۲۵ - بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران، آگاه، تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۶۱.
- . - ۲۶ - یاد بهار، همان، ص ۲۹۳.
- . - ۲۷ - یاد بهار، همان، ص ۲۹۷.

کمان رستم و یادگار زریران

منابع ما درباره تاریخ شاهنشاهی اشکانی اندک است و به جز چند کتبیه کوتاه و سکه های آن دوره، منابع رومی بیشترین اطلاعات را در مورد این دوره در اختیار ما قرار می دهند. در این میان چند متن مانند ویس ورامین^۱ و دو متن پهلوی درخت آسوری^۲ و یادگار زریران^۳ وجود دارند که لغات موجود در آنها نشان دهنده آن است که این متون به دوره اشکانی بر می گردند و ساخته و پرداخته آن دوره می باشند.^۴ با این که یادگار زریران به زبان پهلوی است و در زمان ساسانیان تدوین نهایی شده، ولی وجود کلماتی مانند hamharzan «همراهان»، puhr «پور، پسر»، amwast «کوییدن»، و harwin «همه» نشان دهنده آن است که نسخه قدیمی تر آن به زبان پارتی بوده است. یادگار زریران که آن را به درستی «آهنگ خدایان» ایرانی یعنی Bhagavadgita ایرانی نامیده اند^۵ - درباره جدال مزدا پرستان ایرانی و خیون هایی است که حاضر به قبول این دین نبودند. خیون ها می خواستند گشتاسب دین مزد یسنا را رها کند. در غیر این صورت جنگی هولناک انجام خواهد گرفت و همین طور هم می شود.

قبل از نبرد، وزیر دانای گشتاسب، جاماسب پیشگویی می کند که در این نبرد تعداد زیادی از ایرانیان به خاک و خون کشیده خواهند شد، اما در پایان مزدا پرستان پیروز خواهند گردید. این قدرت پیشگویی جاماسب، در تاریخ مزد یسنا فقط به چند نفر دیگر نیز نسبت داده شده است. در زند و همن یسن، رزتشت با کمک اهورامزدا و با نوشیدن «خرد همه آگاهی» (xrad ī harwisp āgāhīh) «که به صورت آب بر روی دستش ریخته شد، به خواب عیقی فرو رفت و توانست از آنچه در آینده رخ خواهد داد، آگاهی یابد.^۶ ویراز

Iranshenasi

A JOURNAL
OF IRANIAN STUDIES

New Series

Editor :
Jalal Matini

Associate Editor :
(in charge of English Section)
William L. Hanaway
University of Pennsylvania

Book Review Editor :
Heshmat Moayyad

Advisory Board :
Peter J. Chelkowski,
New York University
Djalal Khaleghi Motlagh,
Hamburg University
Heshmat Moayyad,
University of Chicago
Roger M. Savory,
University of Toronto

Former (deceased) Advisors:
Mohammad Djafar Mahdjoub
Zabihollah Safa

The views expressed in the articles are those of the authors
and do not necessarily reflect the views of the Journal.

All contributions and correspondence should be addressed to:
The Editor: Iranshenasi
P.O.Box 1038
Rockville, Maryland 20849-1038, U.S.A
Telephone & Fax: (301) 279-2564
Internet Address: <http://iranshenasi.net>

**Requests for permission to reprint more than short
quotations should be addressed to the Editor.**

Annual subscription rates (4 issues) are \$48.00 for individuals,
\$38.00 for students, and \$90.00 for institutions.

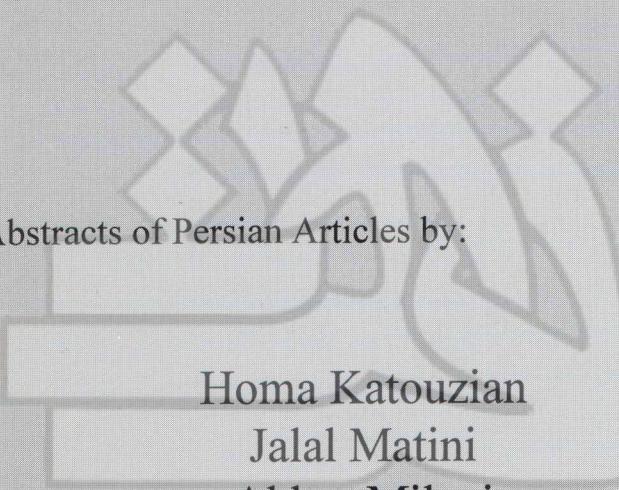
The price includes postage in the U.S. For foreign mailing, add \$16 for surface mail.
For Air mail add \$16.50 for Canada, \$35.00 for Europe,
and \$39.00 for Asia, Africa, and Australia

Iran shenasi

A JOURNAL OF IRANIAN STUDIES

New Series

Abstracts of Persian Articles by:

Homa Katouzian

Jalal Matini

Abbas Milani

Seyyed Jafar Qaderi

Reza Saberi

Bijan Shahmoradi

Zahra Taheri