

عروس قزاق

نگاهی به پوشک عروس و نمادهای گذار در میان قزاقان ایران^۱

فریده مجیدی خامنه: عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی*

(تاریخ دریافت ۱۲/۱/۸۵، تاریخ تأیید ۲۷/۷/۸۷)

چکیده

قراقوها گروه فومی هستند که تا سالیانی بعد از انقلاب ۱۹۷۱ روسیه به زندگی کرج روی خود ادامه می‌دادند. موقعیت اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی آن‌ها بعد از انقلاب روسیه تغییر یافت. نعدادی از آن‌ها تحت فشار مصائب فرهنگی؛ دینی؛ طبیعی مانند گرسنگی، مشکلات اقتصادی به کشورهای همسایه مانند ایران مهاجرت کردند. اکثر قراقوان ایران در گنبد کاووس؛ گرگان و بندر ترکمن زندگی می‌کنند. آن‌ها درون گروه هستند و در اکثر موارد در میان خود ازدواج می‌کنند.

در این بررسی به مطالعه پوشک زنان و مردان در مرحله ازدواج پرداخته می‌شود. ازدواج به عنوان مناسک گذار راهی است که از طریق آن شخصی از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر

۱. در سال‌های مختلف در منطقه مازندران و گلستان تحقیقات مردم‌شناسی ارزشمندی درباره پوشک و زندگی قراقوان ایران انجام گرفته که دستمایه تحقیق حاضر گذشته است و نگارنده با استفاده از این اطلاعات، به تحلیل نمادهای گذار در پوشک قراقوان ایران پرداخته است. این گزارش‌های مردم‌شناسی شامل: الف. کریم‌آبادی، زهراء، (۱۳۷۵): پوشک مازندران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرشیو پژوهشکده مردم‌شناسی ب. حسین‌زاده، فهیمه، (۱۳۷۳): مردم‌شناسی قراقوان ایران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرشیو پژوهشکده مردم‌شناسی ج. حسنی، حمیدرضا، (۱۳۸۱): مردم‌نگاری شهرستان ترکمن، ج ۱، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرشیو پژوهشکده مردم‌شناسی است.

F_Madjidi@yahoo.com

* نویسنده مسئول: ۰۹۱۲۲۱۷۵۹۲۶

حرکت کرده و در این مسیر به هدف خاصی در زندگی مشترک می‌رسد که در چهار جوب زیانی یا قدرت‌های سازمانی و برایه اعتقاد به قدرت‌های مقدس قرار می‌گیرد. در این موقعیت استفاده از لبسه و زیورها به عنوان نمادهای مناسک گذار نقش ویژه‌ای اینا می‌کنند. در اینجا بخش‌های مختلف پوشاش مردان و زنان معروفی می‌گردند نقش آن‌ها در سه مرحله پیش‌گذار، مرحله گذار، پس‌گذار بررسی می‌گردد. علاوه بر این به مطالعه تغییراتی که بعد از انقلاب در پوشاش فراقان و در طی اقامت در ایران و عوامل مؤثر بر این امر می‌برداشیم، واژگان کلیدی: فراق، مناسک گذار، پوشاش عروس، نمادهای گذار.

مقدمه

مناسک گذار^۱ اصطلاحی است که برای اولین بار در ۱۹۰۹ توسط آرنولد وان گنپ^۲ مردم‌شناس بلژیکی ساخته شد و عمومیت یافت. این مناسک به باور او در لحظه‌های حساس زندگی انسان که گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر انجام می‌گیرد، به منظور تثبیت آن صورت می‌پذیرد. از این‌رو این مراحل را «بحران‌های زندگی»^۳ نیز نامیده‌اند. این مناسک مختص دفع خطرات ماقوک طبیعی از شخص یا کل جامعه است که حالت متعلقی را بین حالت پیشین و حالت جدید آن به وجود خواهد آورد. تغییر موقعیت‌هایی همچون تولد، ازدواج، مرگ و... چنان در زندگی انسان مهم بوده‌اند که اشکال مناسک ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند.

وان گنپ در مناسک گذار سه مرحله قابل تفکیک را مشاهده می‌کرد: ۱. مرحله گست.^۴ یا «پیش‌گذار»^۵ که لحظه تفکیک با وضعیت یا زندگی پیشین است. در این مرحله فرد از موقعیت یا وضعیت قبلی خود جدا می‌شود.

۲. مرحله «گذار»^۶ یعنی مرحله‌ای که فرد از حالت قبلی جدا شده اما هنوز به موقعیت جدید وارد نشده است، این لحظه «حاشیه»^۷ نیز می‌گویند به قسمت میانه که پر از خطرات است، ارتباط می‌یابد.

۳. مرحله «پیوند دوباره»^۸ یا «پس‌گذار»^۹ که به آن «لحظه تجمع»^{۱۰} هم می‌گویند، مرحله‌ای است که در آن فرد به موقعیت یا وضعیت تازه یا ثانوی خود وارد شده و در آن پذیرفته شده است و با پایگاهی جدید دوباره در اجتماع جای می‌گیرد (فکوهی، ۱۳۸۲: ۲۲۱ و پانوف، ۱۳۶۸: ۲۸۹).

1. Rites of Passage

2. Arnold Van Genep

3. Life crisis

4. Separation

5. Pre liminal

6. Passage

7. Merge

8. In corporation

9. Postliminal

10. Aggregation

در این مرحله افراد از سوی آموزگاران خویش نسبت به قواعد و مقررات پایگاه یا جایگاه جدیدی که یافته‌اند، آگاهی می‌بایند. تغییر جایگاه این افراد در طی جشن رسمی و با اعطای نام جدید، جامگان یا زیورآلاتی تازه، نشانه‌های کالبدی نظیر خته، حجامت (در زمان تولد) و گاه با زبان جدید که خاص رازآموخته‌گان است انجام می‌گیرد. رازآموزی نشانه تغییری به یاد ماندنی در زندگی فرد است و مستلزم وفاداری او به قواعد جامعه‌ای است که رازآموزان وارد آن می‌شوند.^۱

ازدواج به عنوان یکی از مناسک گذر از یک پایگاه به پایگاهی جدید برای دست یافتن به اهدافی مشخص در یک زندگی مشترک به صورت کلامی یا با حرکات و موقعیت کالبدی بسیار نمادین و با تکیه بر اعتقاد به قدرت عمل موجودات یا نیروهای قدسی انجام می‌گیرد و در این میان استفاده از جامگان و زیورآلات جدید به عنوان نمادهایی از این منسک گذر، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.

مقاله حاضر به نقش پوشانک به عنوان نمادهای گذار در منسک ازدواج در میان قزاقان ایران می‌پردازد و ضمن معرفی بخش‌های مختلف لباس در میان زنان و مردان قزاق به بررسی نقش آن‌ها در سه مرحله ۱. گستاخ یا پیش گذار ۲. گذار ۳. پیوند دوباره یا پساگذار می‌پردازد. در ابتدا تاریخچه کوتاهی از قزاقان، چگونگی ورود آنان به ایران و زندگی کنونی ایشان آورده می‌شود.

تبار قزاقان ایران

قزاقان ایران همه متعلق به تبار آدای و از منطقه منغولی هستند. خاننشین قزاق در سال ۱۴۵۹ میلادی و در نتیجه تحولات قومی و اقتصادی پس از حمله مغول به دشت قبچاق در سال‌های ۱۲۲۳ - ۲۷ پدید آمد. در این میان استپ قبچاق تحت سلطه قبایل مختلفی قرار داشت و گرچه گاه این قبایل با یکدیگر متحد می‌شدند ولی اتحاد واقعی پس از حمله مغول و به دست آن قوم پدید آمد. حکام این سرزمین‌ها تحت انقیاد مغول قرار گرفتند و تطور تاریخی، آنان را تبدیل به اقوام مختلفی از جمله تاتارها، قزاق‌ها و ازبک‌ها نمود. (فصلنامه مرکز مطالعات آسیای مرکزی و فرقان).

اختلاط ترکانی که در حوالی قرن هشتم به ماوراءالنهر آمده بودند و مغولانی که در قرن سیزدهم به این ناحیه رسیدند، قوم قزاق را به وجود آورد، به طوری که در اواخر قرن سیزدهم

۱. نک به: ریویر، کلود، (۱۳۷۹).

میلادی دسته‌هایی از طوایف ترک به رهبری دو شاهزاده مغولی‌الاصل از تابعیت سلطان ابوسعید ایوالخیر ازبکی خارج شدند و در نتیجه سال‌ها جنگ و مبارزه سرزمینی به وسعت قراقتان را قلمرو خود ساختند. در قومیت فراق‌ها دو رگه اصلی از سکاها و آرگین‌ها وجود دارد و قبچاق‌ها اخلاف و یا بازماندگان مستقیم سکاها هستند. (ندیمی)

واژه فراق

کلمه فراق در اوخر قرن پانزدهم باب شد و در قرن شانزدهم رونق گرفت. عده‌ای معتقدند ریشه این کلمه، عبارت ترکی «گز» به معنی سرگردان بودن، همیشه در حال گردش بودن است، زیرا این قوم همواره در سراسر استپ‌های محل سکنی شان سرگردان بودند و جایی مستقر نمی‌شدند. عده‌ای نیز معتقدند فراق ترکیب نام دو قبیله مهم این قوم به نام‌های «کاسپی» و «ساکی» است که به شکل کاساکی، کازاکی، کازاخی و در نهایت فراق درآمده است.

برخی دیگر نیز معتقدند نام فراق از کلمه مغولی «خازاک» که وسیله حمل و نقل آن قوم بوده گرفته شده است. جدیدترین توضیح برای این کلمه در قرن ۱۹ باب شده و ترکیب دو کلمه «غاز» به معنای غاز و «آق» به معنای سفید است که اشاره به افسانه قدیمی و مستند فراقی دارد که براساس آن غاز سفید استپ‌هایی که بعدها محل اقامت فراق‌ها شد به یک شاهزاده تبدیل گردید و از این شاهزاده، نخستین فراق به وجود آمد.

فرق در زبان ترکی به معنای شوهر یا مرد با خاطبه و با جویزه‌ای است که نسبت به همسرش برتری و حاکمیت دارد ولی در فرهنگ دهخدا نام فراق در زبان ترکی به معنای بی‌خانمان، حادثه‌جو و طاغی آمده است. از این‌که اسم فراق از کجا آمده و چگونه داده شده است، این ایات روشن‌گر آن است.

آن بار ما فراق نامیده شدیم که

در سنن قدیم عادتی در میان ترک‌ها است که
خون تمیز را با شیر آمیخته و می‌نوشند.
و به این سان هم سوگند می‌شوند.

مجلس به پا شد، نام فراق برگزیدند،
عهد بسته، آمیخته به خون برادر شدند.

ایل تقسیم شده، آزاده سفر می‌کند و منزل می‌گزیند
این است معنای کلام فراق که گفته‌اند. (فروزان‌فر: ۱۳۶۲)

ورود قزاق‌ها به ایران

قزاق‌ها به طور عمومی قومی کوچنده بوده‌اند که حتی تا مدتی پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به زندگی چادرنشینی خویش ادامه دادند. به دنبال انضمام زیستگاه قرقاچ به روسیه و ارتباط با تمدن غرب و بالآخره انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این قوم را دگرگون کرد. ناسازگاری فرهنگی، مذهبی، وقوع مصائب طبیعی از قبیل قحطی و مشکلات اقتصادی روی هم رفته تحمل این شرایط را برای بسیاری از قزاق‌ها مشکل نمود. به طوری که دسته‌هایی از آنان به ممالک مجاور و اقصی نقاط جهان مهاجرت نمودند. شمار قزاق‌ها در طی سال‌های قرن بیستم حدود یک میلیون و دویست هزار نفر در چین، یک میلیون نفر در ازبکستان، هشت‌صد هزار نفر در روسیه، شصت هزار نفر در ترکمنستان، سی هزار نفر در قرقیزستان، بیست هزار نفر در ترکیه، ده هزار نفر در افغانستان، هشت هزار نفر در ایران است و شمار دیگری در کشورهای مختلف از جمله آلمان، فرانسه، اتریش و... زندگی می‌کنند.

مسکن قزاقان و تزئینات داخل آن

قرااق‌های ایران که در حال حاضر به طور عمدۀ در گنبد قابوس، گرگان و بندر ترکمن ساکن‌اند در حدود دو هزار خانواده بوده‌اند که طی مهاجرت عمومی از مرکز ترکمنستان وارد ایران شده و در شهرهای مذکور اقامت گزیدند (ندیمی: همان).

قرااق‌های بندر ترکمن در فاصله‌های سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ به ایران وارد شده‌اند. این عده ابتدا در روستای سلاخ (بصیرآباد) و پس از آن در روستای قره سو سکونت داشته و به مرور زمان به شهر بندرترکمن انتقال یافته و در دو محل «قرااق محله شبه‌الی» و «قرااق محله جنوبی» سکونت یافته‌اند.

مشاغل قرااق‌ها

قرااق‌ها در مشاغل مختلفی چون صیادی، حمل بار، امور صنعتی، جوشکاری و کارمندی (علمی) مشغول می‌باشند.

مذهب قرااق‌ها

قرااق‌ها دارای مذهب تسنن حنفی هستند.

همسرگزینی قرااق‌ها

قرااق‌ها را می‌توان بسته‌ترین گروه قومی به لحاظ همسرگزینی دانست. قرااق‌ها تنها در بین خودشان ازدواج غیرفamilی (سبی) داشته و به دلیل مسائل ژنتیکی از ازدواج فامیلی پرهیز می‌کنند. قرااق‌های شهرهای گرگان، گنبد و بندرترکمن با یکدیگر به لحاظ همسرگزینی ارتباط دارند. در چند دهه قبل که مهاجرین قرااق تازه به شهر وارد شده بودند به لحاظ کمی تعداد دختران قرااق، به ناچار دختران فارس و ترکمن را به همسری برگزیدند. فرزندان این مادران امروزه در بین قرااق‌ها دورگه شناخته شده و قرااق‌های اصیل از ازدواج با آن‌ها ممانعت می‌ورزند، به این لحاظ دختران و پسران دورگه که پدرشان قرااق و مادرشان فارس یا ترکمن می‌باشند، غالب اوقات با یکدیگر ازدواج می‌کنند (حسنی، ۱۳۸۱: ۵۵).

پوشак در م محله پیش گذار ازدواج

دختران قراق پیش از ازدواج از نوعی عرق‌چین استفاده می‌کردند. این کلاه را «تلپک»^۱ می‌نامیدند. جنس آن از محمل به رنگ قرمز با الگوی استوانه‌ای کوتاه دوخته می‌شد و برای

1. telpek

تئین آن، روی کلاه سوزن‌دوزی می‌کردند. درون آن آسترکشی می‌شد و از تزئینات آن، قبه‌ای نقره‌ای با آویزه‌هایی از همین جنس بود که از بالای کلاه می‌آویختند. این کلاه تا دو دهه پیش در میان دختران فراق رایج بود ولی امروزه جای خود را به روسربهای رنگی داده است. دختران فراق همواره روسربی را بر سر دارند و به خصوص نزد بزرگترها و مهمانان این مورد را رعایت می‌کنند. در گذشته «تلپک» نقش پوشش سر را اینها می‌کرد و امروزه روسربی این کارکرد را دارد و مهم این است که سر و موها از دید دیگران بماند (کریم‌آبادی، ۱۳۷۵ و حسین‌زاده، ۱۳۷۳).

در میان پسران جوان نیز استفاده از تلپک رایج بود و برای تزئین آن قسمت فوکانی عرق‌چین را با نقوش گل و گیاه سوزن‌دوزی می‌کردند. این عرق‌چین را هنگام خواندن نماز نیز بر سر می‌گذارند (حسنی، ۱۳۸۱: ۱۲۵ - ۱۲۶).

در فرهنگ نمادها، سر به طور عمده تمایندهٔ فعالیت اصل فعال است و شامل نیروی حکومت کردن، فرمان دادن و توضیح دادن است. از سویی، سر نماد روح متجلی است، در قیاس با تن، که تجلی ماده است.^۱ همچنین در هر شرایط و وضعیتی، ظاهر موها، چهار نوع اطلاعات در اختیار ما می‌گذارد: اطلاعاتی دربارهٔ جنسیت، وضعیت (سن، نسل، مرتبه، تعلق قومی یا مذهبی...)، ارتباط با نظام و هنجارهای موجود، و نیز در خصوص گرایش‌های زیبایی شناختی (برومبرژه، ۱۳۸۶: ۲۶). پولس مقدس، نامه‌ای به اهالی کورن می‌نویسد و در آن به تأکید به پیروان خود می‌گوید که به هیچ عنوان در هنگام نیایش یا موقعه سر خود را نپوشانند در غیر این صورت به رهبر خود توهین کرده‌اند. در حالی که در ادبیان دیگری مانند یهود و در نزد رومیان عبادت با سر پوشیده صورت می‌گیرد (همان: ۲۴). استفاده از تلپک می‌تواند بیانگر ۴ موردی باشد که در بالا به آن‌ها اشاره شد. تغییر سرپوش از حالت کلاه به روسربی توانه تغییرات اجتماعی و فرهنگی است که در عین حال، اصل ثابت پوشیده ماندن مو و سر را رعایت می‌کند.

دختران و زنان در رنگ پوشак خود تفاوت دارند. دختران پیش از ازدواج پوشاكی با رنگ غالب قرمز داشته‌اند ولی بعد از ازدواج اغلب از پوشاكی به رنگ سفید استفاده می‌کنند.

رنگ‌شناسی در سال‌های اخیر تحت تأثیر «کاندینسکی»^۲ بسیار متحول شده و پیشرفت کرده است. نمادگرایی رنگ‌ها نیز تمام ارزش‌های گذشته و سنتی خود را باز یافته است. اولین

۱. نک به: شوالیه، زان، گربان، آن، (۱۳۸۲).

۲. Wassily Kandinsky.

خاصیت رنگ‌ها در فرآگیری و جهان‌گستری آن است، نه تنها جهان‌گستری جغرافیایی، بل در تمام سطوح موجودیت و شناخت، از جمله کیهان‌شناسی، روان‌شناسی علم باطن و غیره. تفاسیر رنگ‌ها ممکن است تغییر کنند. مثلاً ممکن است سرخ معانی مختلف بر حسب موقعیت فرهنگی محل پیدا کنند؛ مع‌هذا رنگ‌ها همواره و همه‌جا چون پشتیبان تفکر نمادین باقی می‌مانند. بعضی از رنگ‌ها نشانهٔ چهار عنصر هستند. به عنوان مثال در نقطه‌ای، سرخ و نارنجی نشانهٔ آتش؛ سفید و زرد نشانهٔ باد (هوای)؛ سبز نشانهٔ آب؛ سیاه و قهوه‌ای نشانهٔ زمین (چیزی که در نقاشی‌ها به‌وفور به آن برخورد می‌کنیم). رنگ‌ها در ضمن نشانهٔ فضا و مکان هستند. در سنت اسلام، نمادگرایی رنگ بسیار غنی است؛ در کتاب فرهنگ نمادها آمده است: «در این جا هم باوری کاهنانه در مورد رنگ سلطه دارد. سفید، رنگ نور و درخشش است. فضیلتی جادویی به شیر نسبت داده می‌شود و بخشی از آن به خاطر رنگ سفید آن است. در فاس (مراکش)، در جشن نامزدی به عروس و داماد شیر تعارف می‌شود تا همواره بخت‌شان سپید باشد. برای مولانا نیز، سرخ و سبز نشانهٔ رحمت الهی هستند و پیام امید و رجا را به روح می‌رسانند، حتی اگر روح در ظلمت باشد. سرخ از خورشید می‌آید و بهترین رنگ‌ها است».^۱

به نظر می‌آید رنگ سرخ و یا رنگ‌های گرم در پوشاك پیش از ازدواج لباس دختران، نمادی از احساسات، هیجان، اشتیاق هستند و رنگ‌های سرد مانند سفید، قدرت مسکن و آرامبخش دارند و نشانه افزایش حکمت، دانایی و تحریه می‌باشند، زیرا زنان مسن معمولاً پوشاكی به رنگ سفید با یک روسری به همان رنگ بر تن می‌کنند. سرخ روشن نماد تیزی و تندی، زیبایی، قدرت، مولد حرکت، بخشندگی، جوانی، سلامتی و ثروت است. در حالی که سفید رنگ گذر است، با همان مفهومی که از آیین‌های گذر سخن می‌رود، (مانند ازدواج و مرگ)، و دقیقاً رنگ مشخص این آیین است، (پوشاك عروس، کفن...). که از طریق این آیین‌ها، انسان استحاله می‌یابد، و بنا بر الگوی قدیمی تمام آیین‌های عرفانی، همان مرگ و بازگشت به زندگی است. در این جا نیز شاید بتوان این استنباط را داشت که سفید پوشیدن زنان پس از ازدواج نشانه گذر آن‌ها است.

در مرحلهٔ گستالت یا پیش گذار که لحظهٔ تفکیک با وضعیت یا زندگی پیشین است، در میان قزاقان بعد از این که دختر برای پسر خواستگاری شد و شرایط مورد قبول واقع گردید، جشن عروسی که شش شب و روز به طول می‌انجامد انجام می‌پذیرد. در این دوران صندوق‌های حامل هدایا، پارچه‌های محمل و ابریشم و انواع پوشاك میان خانواده عروس و داماد ردد و بدل

۱. نک به: شوالیه، زان، گربان، آلن، (۱۳۷۹).

می‌شود. رسم است که قبل از مراسم ازدواج، لباس عروس توسط خود وی آماده گردد. یکی از نشانه‌هایی که می‌تواند دال بر هنرمندی، سلیقه و زرنگی و کارآمدی دختر آماده ازدواج باشد، نحوه تهیه این لباس است که هم مدت زمان زیادی وقت، صرف آن می‌شود و هم این‌که میزان پرکار بودن لباس به دلیل تزئیناتش، نشانه هنرمندی او می‌باشد و از این‌رو است که دختران در رقابتی سخت با یکدیگر سعی دارند که تزئینات بیشتر و ظرفی‌تر در این لباس به کار برسند. عروس قزاق در مراحل مختلف عروسی‌اش لباس‌های جداگانه‌ای می‌پوشد که هر کدام ارزش

دختر قزاق و پوشک سنتی تراستان: آرشیو مرکز استاد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی

نمادین دارند. یکی از هنرها یی که دختران در تزئین لباس عروسی به کار می‌برند، گل‌دوزی است. میزان سرعت کار و نقش‌هایی که زده می‌شود نشان از تبحر دختر در این امر دارد و خود نیز به مسابقه و رقابتی میان دختران، نه تنها در زمینه آماده کردن لباس عروسی، بلکه تهیه جهیزیه نیز بدل می‌شود که از این طریق برتری خود را به رخ کشند و حتی شاید ابداعات خود را تا رسیدن زمان موعود که هنر خود را به نمایش گذارند، از دید دیگران پنهان دارند.

تا زمانی که دختر به عقد پسر در تیامده است، در هر جمعی خود را زیر «ایشیک»^۱ پنهان

ایشیک زن تراویق بله محله استان گلستان: آرشیو مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی

1. isik

می‌کند. «ایشیک» کت بلند زنانه‌ای است که برای دختر تهیه می‌شود. آن را گیس‌سفیدان خانواده داماد یا عروس تهیه می‌کنند. ایشیک به رنگ قرمز و از پارچه متحمل تهیه می‌شود. برش آن ساده با آستین بلند و یقه نیمه آرچال است. دورادور یقه و چاک جلوی ایشیک را با پوست مرغوب مانند پوست سمور یا خز آراسته و از روی شانه تا پایین پیش را یراق‌دوزی می‌کنند. نوارهای یراق را «زر»^۱ می‌گویند. کنار یراق را با «باو»^۲ (منگوله‌هایی از منجوق رنگارنگ) تزئین می‌کنند. ایشیک را تودوزی و آسترکشی مرغوب می‌کنند. تهیه ایشیک بسیار دشوار است و از این رو نعروسان آن را از مادران یا زن برادرهای خود به عاریه می‌گیرند (کریم آبادی، ۱۳۷۵: ۱۵۷ و حسین‌زاده ۱۳۷۳: ۹۸).

شاید بد نباشد بداییم که در زبان ژاپنی اصطلاح «تسونوکاکوشی»^۳ وجود دارد که معنای تور سر عروس می‌دهد و از دو کلمه کاکوشی به معنی «پنهان کردن» و «تسونو» به معنی «شاخ» ترکیب شده است. در ژاپن عقیده دارند که عروس مورد حسد واقع می‌شود، و بدین خاطر شاخی بر سرش می‌روید. تسونوکاکوشی یا تور سر عروس در ژاپن یک جور نوار سفیدرنگ است که بر سر عروس می‌بندند تا مانع رشد شاخ ناشی از حسادت شود. و به همین ترتیب، لباس عروس هم مفهومی آیینی برای زندگی عروس دارد (شوایله و گربران، ۱۳۷۹).

به این مورد باید توجه کرد که در هنگام گذار فرد در شرایط بحرانی قرار دارد و در معرض خطرات ناشی از نیروهای مافوق طبیعی قرار دارد، از این نظر بر سر داشتن «ایشیک» می‌تواند به گونه‌ای کارکرد تور را داشته باشد که عروس را از حملات این نیروها برهنگار و از خطر چشم‌زخم مصون می‌دارد. کودکان خردسال، زنان زائو، نعروسان جوان، اسب‌ها... به این چشمان حساس‌اند و نظر می‌خورند. شخصی که چشم می‌زنند، به زبان عربی معیان نامیده می‌شود. وسائلی برای دفع چشم‌زخم وجود دارند که از جمله به رویند، نمک، مهره‌های آبی و... می‌توان اشاره کرد. از این نظر ایشیک که تقریباً تمام بدن را می‌پوشاند و بر سر قوار می‌گیرد می‌تواند به عنوان سپر یا چتری در برابر چشم‌زخم، زن جوان را محافظت کند.

روزهای جشن عروسی که در نزد قزاق‌ها شش روز و در گذشته پانزده روز به طول می‌انجامید، عبارت هستند از:

۱. روز جشنی که در خانه داماد برگزار می‌شود و گوسفندی ذبح و از دوستان داماد دعوت می‌شود. نان قزاقی و غذایی به نام «باورساق»^۴ همراه با «قورداق»^۵ (دل و جگر گوسفند) پخته می‌شود.

1. Zer

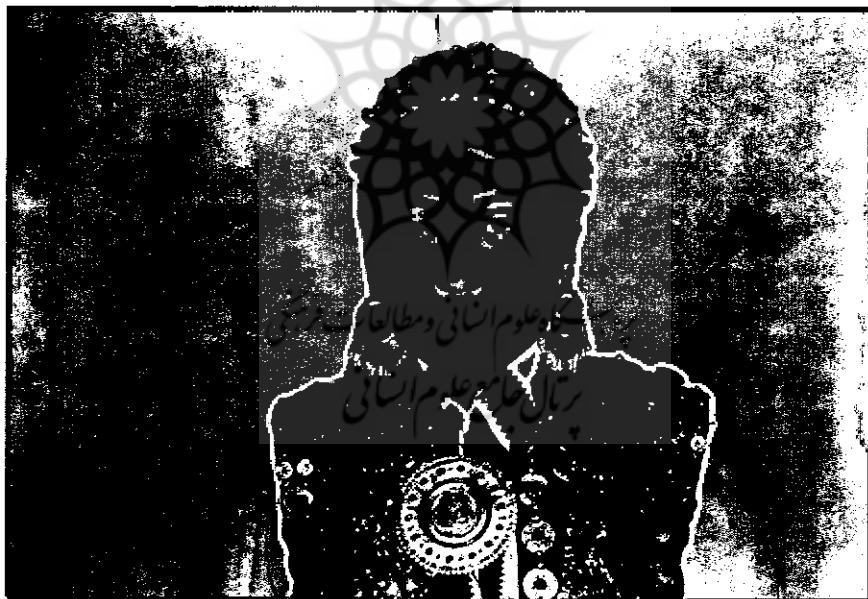
2. baw

3. Tsunokakushi

4. baversaq

5. qordaq

۲. جشنی که ناهار با گوشت گوسفند و پلو و خورشت یا «چکدرمه»^۱ تهیه می‌کنند که هدایای عروسی به «قدادها»^۲ یا نمایندگان عروس و داماد تحویل داده می‌شود. در این روز زن برادرها یا زن عموهای داماد لباس او را به تنش می‌کنند و سپس دختر عموها و خواهرهای داماد حلقه‌ای از اسکناس را بر گردن او می‌اندازند (قبلاً پول را در جیب داماد می‌گذاشتند) (حسین‌زاده، ۱۳۷۲: ۸۳). در فرهنگ نمادها آمده است: پول‌های فلزی به خصوص در چین در خور توجه‌اند: پول خورد در چین مدور است و سوراخ مریعی در وسط دارد، این سکه پول، تصویر «سه متعال» است که در فضای واسط میان آسمان (دایره)، و زمین (مریع) قرار گرفته‌اند» (شواليه و گريوان: ۱۳۷۹) اگر مورد اخیر را در نظر بگیریم و این نکته را به خاطر داشته باشیم که پول‌های قدیم (سکه‌ها و امروزه در اسکناس‌ها) مملو از نمادهای روحانی هستند، بنابراین از سوی نیرو یا نیروهای متعال، بر شخص دارنده آن نظارتی همراه با محافظت می‌تواند وجود داشته باشد.

زن قزاق و سرپوش و زیورهای او: آرشیو مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

1. cakdorma

2. qoda

این‌که در گذشته پول در جیب داماد قرار می‌گرفت، می‌تواند به این دلیل باشد که در گذشته پول به شکل سکه بود و امروزه به شکل اسکناس و برای همین به شکل یک حلقه برگردن داماد قرار می‌گیرند. به این ترتیب هم به دلیل این‌که مالی یا پولی برای رفع خطر به این شیوه کنار گذارده می‌شود، هم شاید به دلیل این‌که بروی اسکناس (یا پول با شکلی دیگر) عبارات یا سمبل‌های مذهبی وجود دارد، به نوعی از شخص محافظت می‌گردد. البته این پول به داماد تعلق می‌گیرد.

پوشان مردان قزاق، عکس از نگارنده، استان گلستان، ۱۳۸۴

در این روزکت و شلوار داماد، کلاه شاپوی سفید و بارانی سفید است. در گذشته کلاه

مخصوص قزاقی و ردای قزاقی بر تن داماد می‌کردند. کلاه مردانه را «پاپاق»^۱ می‌گویند که در گذشته شکل آن مخروطی کوتاه بود که روی حلقه‌ای استوانه‌ای قرار می‌گرفت و دوخته می‌شد، آن را از محمل تهیه و آستر می‌کردند. در هنگام مراسم، داماد «آق پاپاق» یا کلاه سفید بر سر می‌گذارد (کریم‌آبادی، ۱۳۷۵: ۱۶۶).

ردا، عبا، طیلسان، باشقل، لباده، دلق و دیگر جامه‌های گردی که به هم می‌آیند، به نوعی می‌توان در آن تمادگرایی معراجی و آسمانی را مشاهده کرد. در موقعی که شخصی به مقام و منزلت بالاتری می‌رسد، بر دوش او عبا یا ردایی قرار می‌گیرد که نشانه حکمت و علامت کسب اعتبار و مقام خاص است. از سوی دیگر در اساطیر آمده است که پوشیدن ردا یا عبا باعث می‌گردد بنا به خاصیتی جادویی شخص از دید دشمنان محفوظ داشته شود، چنان‌چه در اسطوره ایرلندی آمده است که «ردا (برت)» یکی از مختصات شاهانه ایرلند بود. در حکایت تو خمارک اتاین یا سروده‌های اتاین، به جبران اشتباہی که او در نزاعی مرتکب شده (از حدقه درآوردن چشم)، و با وجود شفای عاجل، خدای عالم آخرت، میدر، یک ارابه، یک ردا، و ازدواج با زیباترین دختر جوان ایرلند را درخواست کرد. این ردا بدون شک همان ردای مانانان است (که میدر نام دیگر او است) که ردای نامری شده (مشابه تارنکاپه زیگفرید در سرود نیبلونگن) و ردای فراموشی است. در حکایت سرگلچ کونکولا یند، یا بیماری کوچولن، این خدا، بین زنش فاند (پرستو) و کوچولن پهلوان، که فاند معشوقه اش شده، ردای خود را تکان می‌دهد، تا این دو دیگر با هم ملاقات نکنند.^۲ اگر در مورد عروس می‌بینیم که خود را زیر ایشیک پنهان می‌شود، شاید داماد نیز با پوشیدن عبا یا ردا به نوعی از نیروهایی که نقشی مخرب دارند و به چشم نمی‌آیند، محفوظ می‌ماند. «ردا» یا «شایان»^۳ داماد هم که پوشاسک سنتی قزاق محسوب می‌شود، از جنس محمل با نقش گل و گیاه در قسمت جلو، سر آستین و پایین دامن ردا می‌باشد. سر آستین‌های آن گشاد و لباس فاقد یقه است. شالی بر روی کمر بسته می‌شود که به آن «بلبو»^۴ می‌گویند و نقش آن را «میزلى نقش»^۵ می‌گویند. این کمربند از چرم آهو است. امروزه به جای این لباس از کلاه شاپو و بارانی سفید استفاده می‌کنند (حسین‌زاده، ۱۳۷۳: ۸۳).

1. papaq

2. OGAC, 10, CELT, 15

همچنین در مورد کوچولین یا کوچولن به کتاب «انشامه اساطیر جهان زیر نظر رکس وارنر، برگردان

ابوالقاسم اسماعیل‌پور، نشر اسطوره، تهران، ۱۳۸۶، ص ۴۸۶ مراجعه کنید.

3. sapan

4. belbow

5. mizli-naqse

کمر علامت و نشانه قدرت، باروری و مقاومت در برابر سختی‌ها است. چنان‌چه می‌بینم متداول است که در بروز شداید و آتفاقات ناگوار جمله «کمرم شکست» در جایی به کار می‌رود که فرد نمی‌تواند دیگر در برابر سختی‌ها تاب مقاومت داشته باشد. «کمر کسی را شکستن»، کنایه از طاقت و توان کسی را از بین بردن است و کمر کسی شکستن، کنایه از طاقت و توان او از بین رفتن؛ قدرت تحمل او تمام شدن است (انوری، ۱۳۸۳). کمریند نیز یک نوع لباس است. کمریند وقتی به کمر بسته می‌شود اطمینان، آسایش، قدرت و نیرو می‌دهد. «کمر بستن»، مصمم و آماده شدن به انجام کاری، عزم کردن و «کمر به کاری بستن»، با تصمیم و آمادگی به آن پرداختن است. در معنی مخالف این، «کمر گشادن»، از کار بازماندن؛ ترک فعالیت کردن معنی می‌دهد. در عین حال وقتی به کمر کسی بسته می‌شود، نشانه تسلیم، واپستگی و محرومیت دخواه یا تحمیل شده از آزادی است. اصطلاح «کمر بسته» کنایه از آمادگی برای خدمت‌گذاری؛ مطیع فرمان بودن است، همچنین «کمردار» و «کمریند»، خدمت‌گزار معنی می‌دهد (همان).

کمریندی که بر کمر بسته می‌شود، شخص را از حمله ارواح خبیث در امان نگاه می‌دارد و مانند حصار به دور شهرها آن‌ها را از شر دشمن حفظ می‌کند. در مراسم سرسپاری در هند، استاد وقتی کمر سرسپرده را می‌بنده، در هر دور، جملات زیر را آدا می‌کند: «کمریند مقدس خدایانوی محبوب، به خاطر قوه نفس‌هایش پر از نیرو است و پوستمان را پاک می‌کند و از طلس و جادو حفاظتمان می‌کند». (گرهیه سوتره اسوال‌ایانه) در این نمونه، کمریند، به خودی خود باطنی است و نماد حمایت، پاکی و نیرو است. در میان قزاقان، هم بر کمر عروس و هم بر کمر داماد شال بسته می‌شود که شاید نشانه‌ای از تمام موارد بالا باشد.

در روز دوم در خانه عروس «روز نان» برگزار می‌شود و عروس و دوستان اش در خانه عروس گرد هم جمع می‌شوند و داماد به خانه یکی از فamilی‌های درجه ۲ یا ۳ عروس دعوت می‌شود.

۳. در روز سوم جشن اصلی خانواده دختر آغاز می‌شود و از صبح زود همه دوستان دور هم و در خانه عروس جمع می‌شوند. در این روز عروس با دوستانش برای آخرین بار به گردش می‌رود و داماد هم با دوستانش می‌آید و این روز احتمالاً تجلی آخرین دیدار عروس با زادگاه‌اش است. بعد از گردش، داماد به خانه یکی از فamilی‌های عروس و عروس هم به خانه پدری اش بر می‌گردد. پس از ساعتی گروه دختران همراه عروس با دسته‌گل به دنبال داماد می‌روند و او را برای اولین بار به خانه پدر عروس می‌آورند و از او پذیرایی می‌کنند. بعد از این داماد به همراه دوستان و نمایندگان ازدواج به خانه‌ای می‌روند که محل اجرای مراسم عقد است. در این موقع

است که عروس و دوستانش هم در خانه عروس دور هم جمع شده‌اند و «جرشی»^۱ (یا خواننده و نوازنده دوتار) مراسم «توبی باستار»^۲ را اجرا می‌کند.

در این مراسم جرشی به اتفاقی که عروس و دوستانش نشسته‌اند وارد می‌شود و در حالی که عروس زیر ایشیک پنهان شده است این ترانه را برای او می‌خواند که: «دیگر هنگام رفتن از خانه پدری است و تو امشب همسر مرد دیگری از طایفه دیگری می‌شوی». در هنگام خواندن جرشی افراد فامیل عروس بر گردن جرشی پارچه‌های ابریشمی رنگین می‌اندازند که دستمزد وی به شمار می‌آید (حسینزاده، ۱۳۷۳: ۸۷). بعد از این مراسم «قز قاشار»^۳ (یا فرار دادن دختر) که عروس را به محل عقد می‌برند انجام می‌گیرد. مراسم عقد با انتخاب گواهان از طرف داماد و عروس شروع می‌شود و دو وکیل انتخاب شده به جای دختر و داماد سخنان عاقد را در خصوص وفاداری و احسان مسئولیت نسبت به زندگی تکرار می‌کنند. این جلسه در حدود ۱۰ تا ۱۲ شب انجام می‌گیرد و پس از آن عروس و داماد زن و شوهر شده و نسبت به یکدیگر محروم می‌شوند. در این شب عروس به خانه پدری بر می‌گردد و زن برادر عروس، داماد را برای مدت کوتاهی به اتفاقی که عروس در آن است می‌آورد و ملاقات کوچک و رد و بدل کردن هدایا بین این دو انجام می‌گیرد. در روز قز قاشار یا روز عروسی دختر، او لباس زیبایی می‌پوشد که شکل و طرح آن چندان مهم نیست و فقط این شرط وجود دارد که زنگ آن روشن باشد و وی در تمام لحظات که کسی غیر از دوستانش در اتفاق حضور دارند خود را زیر ایشیک پنهان می‌کند.

۴. روز پذیرایی رسمی خانواده عروس از داماد که همچنین در طرف داماد روز نان برگزار می‌شود که برای روز بعد که روز آوردن عروس به خانه داماد است، آماده می‌شوند. به هر حال در روز پذیرایی رسمی عروس از داماد، او توسط باجاناوش یا ساق دوش اش شیوه احترام به بزرگ‌ترها را می‌آموزد.

۵. این روز جشن اصلی خانواده داماد و روز آوردن عروس به خانه داماد است. این روزی است که مرحله گذر انجام می‌گیرد.

۶. روز ششم عروسی بعد از این مرحله است که در ادامه مراسم بردن عروس به خانه داماد انجام می‌گیرد (همان: ۸۳ - ۹۱).

1. jersi

2. toy-bastar

3. qez-qasar

مرحله‌گذار و نمادهای آن در پوشک عروسی

گفته‌یم مرحله‌گذار مرحله‌ای است که فرد از حالت قبلی جدا شده اما هنوز به موقعیت جدید وارد نشده است. این لحظه، عروس و داماد از مرحله قبل از عقد عبور کرده‌اند ولی هنوز در زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند و رسمًا زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند.

در روز پنجم یا روز بُردن عروس به خانه داماد، او با دسته‌گلی به همراه دوستانش در حالی که لباس مخصوص دامادی را به تن دارد به خانه دختر می‌رود که از او در آن جا پذیرایی می‌کنند و حتماً داماد باید کفش خود را به همراهش به داخل ببرد چرا که در غیر این صورت دختران فامیل در آن آب می‌ریزند که جلوه‌ای از مخالفت ایشان با بُردن عروس است (همان: ۹۲).

در بررسی نمادها، پا، نماد قدرت و نماد ورود و خروج است و می‌تواند نشانگر مفهوم فرمانده‌ی باشد. اصطلاحات «از پا افتادن»، «از پا انداختن»، کنایه از بی‌توان و بی‌قدرت کردن و یا شدن است و «پادار» به معنی نیرومند و مقاوم است (انوری، ۱۳۸۳). وقتی می‌گوییم «پای کسی به جایی رسید»، یعنی به آن منطقه یا موقعیت دست یافت. در مراسم ازدواج مسیحیان در کلیسا، عروس سعی می‌کند نفر اولی باشد که پایش را روی قالی صورتی می‌گذارد. این عمل عروس به معنی تسلط او بر داماد است. در مراسم ازدواج در ترکیه بعد از اتفاق عقد مابین عروس و داماد، هر کدام سعی دارد که زودتر از دیگری پای خود را بر پای دیگری بفشارد تا به این صورت برتری او در زندگی زناشویی آینده تضمین گردد (مشاهده نگارنده در ترکیه).

در این جا داماد وقتی پای به منزل عروس برای بُردن او می‌گذارد یعنی قدم برای به دست آوردن او برداشته است. حال این جا دختران فامیل عروس، به نشانه مقاومت در برابر این خواست به شکل نمادین در کفش او آب می‌ریزند.

ژان شرویه در کتاب درهای سال می‌گوید: راه رفتن با کفش یعنی تملک زمین.^۱ به کمک این تعبیر دانشمندان جامعه‌شناس، تموه‌هایی را که از یونان و شرق باستان، و همچنین از شمال آفریقا به وام گرفته‌اند مطرح می‌کنند. در عین حال درآوردن کفش نشانه اولین قدم به طرف ارتباطی خودمانی است. به عبارتی وقتی کسی کفش خود را در ورود به محلی در می‌آورد نشانه احترام به مالکیت و همچنین سنت‌های آن خانه است. در سرزمین‌های اسلامی، غریبه باید بدون کفش از آستان منزل میزبان عبور کند، این عمل نشان‌دهنده آن است که این غریبه هیچ دعوی یا حقی بر ملک، و یا اجازه هیچ‌گونه بهره‌وری از آن را ندارد... زمین مسجد و حرم به

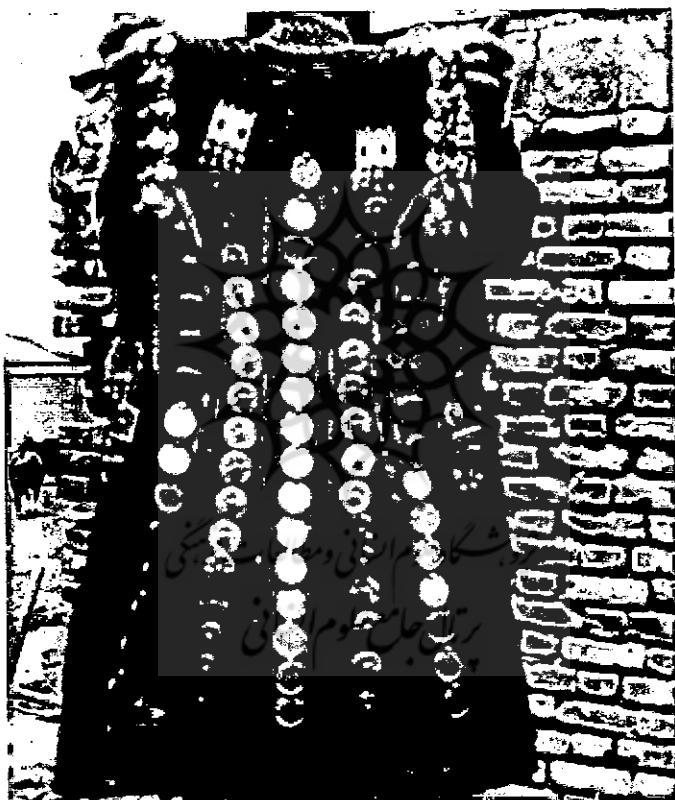
۱. همچنین نک به: شوالیه، ژان، ۱۳۸۵.

انسان‌ها تعلق ندارد، و برای راه رفتن در آن‌جا هم باید پا برهته شد. اما داماد کفش خود را به همراهش به داخل اتاقی که عروس در آن‌جاست می‌برد تا بدین صورت با مخالفت با بردن عروس مقابله کند و مالکیت خود را بتواند حفظ نماید. حال دیگر زمان رفتن فرا رسیده است. عروس از مردان فامیل خدا حافظی می‌کند و به همراه جهازیه خود و زنان خانواده به راه می‌افتد. داماد نیز جداگانه همراه با دوستانش و با ماشینی دیگر به سمت خانه‌اش به راه می‌افتد. در این روز که عروس را به خانه داماد می‌برند لباسی با رنگ روشن می‌پوشد که گاه آن را خودش گل دوزی می‌کند ولی رسم خاصی در این مورد وجود ندارد. بر روی این لباس جلیقه

جلیقه مخلص زن قزاق: آرشیو مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع
دستی

بلندی به نام «جاداقای»^۱ یا «ژاداقای»^۲ به رنگ مشکی می‌پوشد. ژاداقای کتن مشابه ایشیک و از جنس محمل و از نظر جنس، تزئینات و دوخت به طور کامل مشابه آن است. ژاداقای جزء لباس‌های رسمی عروس به شمار می‌رود و نوع عروس تا مدت‌ها بعد از عروسی در هر مهمانی و چشی آن‌ها را بر تن می‌کند (کریم‌آبادی، ۱۳۷۵: ۹۸). جلیقه دیگری نیز به نام «بیش بیت»^۳ گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معمولاً از محمل قرمز و اندازه آن تاروی زانو است. درون آن

جلیقه زن قزاق: آرشیو مرکز استناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

1. jadaqay

2. zadaqay

3. bis-bit

آسترکشی و روی آن سوزن دوزی شده است. یقه بیش بیت معمولاً ایستاده و چاک جلوی آن بدون دکمه است. بیش بیت را با «ژازبا»¹ (پولکهای بزرگ طلایی) و یراق می‌آرایند. هنگامی که بیش بیت را آستین دار تهیه می‌کنند، به آن «ژرگه بار بیش بیت»² می‌گویند. البته «بیش بیت» و «ژرگه بار بیش بیت» را دختران نیز می‌پوشند.

«کوی نک»³ پیراهن زنانه‌ای است که زنان بر تن می‌کنند و در مورد عروس به رنگ روشن است. جنس آن از پارچه متخلل، تترون یا ابریشم است.

«شابوله کوی نک»⁴ نیز پیراهن بلند زنان قزاق است که وقتی آن را به رنگ سفید می‌دوزنده به آن «آق کوی نک»⁵ می‌گویند که برای عروس سفید است و آن را معمولاً از پارچه ابریشم لطیفی تهیه می‌کنند. برش آن ساده و اندازه آن بلند تا میچ پا و طرح آن راسته است. «شابوله کوی نک» آستین‌های بلند ساده دارد که از زیر حلقه آستین تا زیر زانو برش خورده و در اینجا در زاویه جلو و پهلوی پیش، اضافه‌ای دوخته می‌شود. پشت لباس را با همین الگو می‌دوزنده. یقه «شابوله کوی نک» برگردان ساده و جلوی آن تا روی سینه چاک دارد. نزدیک به پایین دامن آن را معمولاً نوار رنگین می‌دوزنده. پایین دامن سوزن دوزی شده و نقش و نگارهایی نیز بر روی آستین دارد و مانند بوستانی از روی سینه تا انتهای لباس با نقش «کول» یا گل آراسته شده است. سوزن دوزی از هنرهای متداول زنان منطقه آسیای مرکزی است که در این زمینه از تبحر و سلیمانیّة خاصی برخوردارند. این هنر نه تنها در جامه زنان بلکه در لباس‌های مردان و کودکان به وفور اجرا می‌شود. طرح‌های استفاده شده در جامه، انواع گیاهان با نقش‌های رنگین را به نمایش می‌گذارد.

از بخش‌های دیگر لباس عروس «دمبال»⁶ یا شلوار است که معمولاً آن را از پارچه کتان یا پشم با برش ساده تهیه می‌کردن. به کمر آن بند می‌انداختند و لبه پاچه شلوار را سوزن دوزی با طرح‌های هندسی می‌کردند. پاچه‌های شلوار کمی گشاد است (همان: ۱۵۶). معمولاً قسمت بالای شلوار چون در معرض دید نیست ساده است ولی بخش پاچه و قسمت‌هایی که دیده می‌شوند، طرح‌های زیبایی انداخته می‌شود که بر زیبایی شلوار می‌افزاید.

در گذشته داماد علاوه بر «آق پاپاق» (کلاه سفید) و شاپان، پیراهن سفیدی از پارچه کتان با بلندی تا نزدیک زانو می‌پوشید که دارای یقه ایستاده، جلو دکمه، آستین‌های بلند ساده و گاه

1. zazba

2. zerge bar-bis bit

3. koy nak

4. sabole-koynak

5. aq-koynak

6. dambal

مج دار بود. نوع بلند آن را «پرکک کوی نک» و نوع کوتاه آن را «قسه کوی نک»^۱ می‌گفتند. در گذشته داماد کت بلندی به نام «بیش بیت» می‌پوشید که از پارچه پشمی تهیه می‌شد و گاه یقه آن را به شکل یقه نیمه آرشال برش داده و به آن پوست مرغوبی می‌دوختند که همراه با شلوار به آن «بیش بیت شلوار»^۲ می‌گفتند.

زن قزاق که تاج قزاقی بر سر دارد: آرشيو مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

1. qesa-koynak

2. bisbit-salvar

در روز بردن عروس، وقتی که او به همراه نزدیکان اش به خانه داماد می‌رسد، در گوشاهی می‌نشینند و در این موقع هنوز زیر ایشیک پنهان است و علاوه بر آن پارچه بزرگی به نام «بورگن شک»^۱ را بر سر عروس می‌افکنند که به رنگ سفید و حاشیه‌دوزی شده است و سرو چهره عروس را با آن می‌پوشانند. وقتی عروس می‌رسد و در گوشاهی می‌نشینند باید مثل تمام زنان متاهل دیگر روسربی و تاج قراقوی بر سر بگذارد. در این موقع دو زن برادر عروس پارچه بسیار بزرگی را به صورت نوار درآورده و آماده می‌کنند. در این موقع «بورگن شک» را برداشته و قصد می‌کنند که روسربی سفید را بر سر عروس بینندند و به این ترتیب دیگر متأهل شدن او محجز می‌گردد. در این میان خواهر عروس به نشانه مخالفت روسربی را می‌قاید و منع بستن آن می‌شود.

کشاکش آغاز می‌شود، عاقبت روسربی سفید را به سبک قراقوی بر سر عروس می‌بندد. روسربی سفید که به سبک خاص می‌بندند، «ژاولق»^۲ یا تاج سفید رنگ عروس می‌نامند. محققین مردم‌شناس با دقت و شرح جزئیات شیوهٔ آن را شرح داده‌اند. «برای تهیه» روسربی بزرگی به ابعاد حدود ۱/۵ در ۱/۵ متر را فراهم می‌آورند آن را دو لایه کرده و به شکل سه گوش در می‌آورند. مقوای پهنتی به شکل مستطیل برش داده و نزدیک قاعدهٔ روسربی سه گوش قرار می‌دهند. روسربی را در حالی که لایهٔ مقوایی در میان آن است، دو تاسه بار تا می‌زنند و آن را به شکل استوانه‌ای روی سر عروس قرار می‌دهند، در حالی که دستک‌های روسربی پشت گره می‌خورد، با گوشه‌های زاویهٔ روسربی که داخل پیشانی کلاه است، دو شاخک کوتاه جلوی آن قرار می‌دهند. با نخ ابریشمی قرمز سایه روشن، روی گوشه‌ها و میانه روسربی را سوزن‌دوزی می‌کنند. سوزن‌دوزی معمولاً با طرح «المه»^۳ (نام طرح) است و از این‌رو تاج عروس را «المه ژاولق»^۴ می‌نامیدند. امروزه «المه ژاولق» کلاه رایج عروس و آشکارترین نماد پوشانگ قراقو است ولی در دهه‌های اخیر این تاج جای خود را به روسربی‌های سفید و ساده که در پشت سر گره می‌خورد داده است.» (کریم آبادی، ۱۳۷۵: ۱۶۰ و حسین زاده، ۱۳۷۳: ۹۷).

نمادگرایی تاج سه موضوع را بیان می‌دارد: ۱. تاج به نوعی نمادی از ارتفاع است و در این جا نه تنها بیانگر ارزش سر است بلکه بر تارک جسم انسان می‌نشیند در نتیجه مانند موهبتی است که ارتباط با عالم بالا دارد. ۲. تاج دارای مقطع دایره است. دایره نشانهٔ تکمیل، کمال و نشانهٔ شراکت با عالم مأ فوق و طبیعت آسمانی است، زیرا جسم خاکی را با آن‌چه مأ فوق اوست و صل می‌کند. ۳. تاج به مثابهٔ پاداشی برای یک موفقیت است. اگر مراسم ازدواج را مراسم گذار محسوب

1. borgansek

2. zavloq

3. alema

4. alema-zavloq

زن متأهل قزاق که روسی سفید بر سر دارد؛ آرشیو موکز استاد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

می‌کنیم، در موفقیت پس از امتحان باید پاداشی نهفته باشد و تاج نشانه آن است. تاج نماد شرافت، قدرت، صدرات و نیل به مرتبه‌ای از نیروهای برتر است. واژه فرانسوی Couronne به معنی «تاج» بسیار نزدیک به واژه Corne به معنی «شاخ» است، که هردو بیانگر مفاهیمی برابراند، از جمله برتری جویی، قدرت و اشراف. هردو، هم تاج و هم شاخ بالای سر قرار می‌گیرند و نشانه قدرت و تور هستند (شوالیه، ۱۳۷۹).

بعد از گذاشتن تاج یا کلاه قراقچی بر سر عروس، پارچه سفید را که به شکل نوار درآورده‌اند و

«بوراما»^۱ نامیده می‌شود عمامه وار بر سر عروس می‌بندند. این پارچه نشانهٔ مسئولیت سنگین عروس در خانهٔ شوهر است. جنس این پارچه از ساتن ابریشمی با طول زیاد و با وزن بیش از دو کیلو است که دنبالهٔ آن تیز دور گردن و روی شانه او است. پس از بستن «بوراما» شال قرمز بلندی را بر کمر عروس می‌بندند که آن نیز نشانهٔ کمر به خدمت بودن در خانواره شوهر است. بعد از آن ایشیک و پارچهٔ سفید را بر سر عروس می‌اندازند و خواهرها و زن برادرها بش، از او خداحافظی می‌کنند و عروس به طرف خانهٔ داماد حرکت می‌کند (حسینزاده، ۱۳۷۳: ۹۴).

عمامه نیز مانند تاج نماد تعالیٰ و قدرت در سه حیطه است. در حدیثی آمده است که عمامه تاج اعراب است. در قصص الانبياء نقل شده است که حضرت آدم عمامه به سر داشت، زیرا وقتی از بهشت رانده شد، جبرئیل بر سر او عمامه‌ای بست تا یادگاری از افتخار گمشده‌اش باشد، از آن پس حضرت آدم عمامه را چون تاجی بر سر می‌بست. اسکندر ذوق‌الغرنی عمامه می‌بست تا دو شاخ خود را پنهان کند (شواليه، ۱۲۸۵). در هر حال سرپیچی که به این صورت بر سر بسته می‌شد در عین این که حجم زیادی به سر می‌بخشید، شاید علاوه بر ابهت‌بخشی به عروس، جنبه محافظت از خطرات موجودات و نیروهای نامری را نیز ایفا می‌کرد. شال هم که بر کمر عروس گره می‌خورد، می‌تواند علاوه بر مواردی که در شال بستن داماد ذکر آن رفت و در مورد عروس نیز صدق کند، مفاهیم گره مغایر یکدیگرند. در یک معنی گره زدن می‌تواند موجب تثیت وضعیتی معلوم باشد. «گره بستن»، کنایه از محکم و استوار کردن؛ «گره زدن»، کنایه از ارتباط دادن، مرتبط کردن است (أنوری، ۱۳۸۳).

در آسیای میانه گره‌ها نقش مهمی در عشق و ازدواج دارند:

چه کسی پیش می‌بیند آینده‌ام را

چه کسی فردا باز خواهد گرد

گره‌های چادرشی را

که تو بر سینه‌ام بسته‌ای (یک تصنیف کولی)

و همچنین در آسیای میانه لباس عروس دارای کمریندی بافته با گره‌هایی برای حفاظت از چشم بد است. در سنت اسلامی، گره نماد حمایت است. اعراب، ریشه‌ای خود را برای رفع چشم بد گره می‌زنند (شواليه، ۱۲۸۵).

مرحلهٔ «گذار» یا مرحلهٔ «حاشیه» به این قسمت میانی که پر از خطرات است ارتباط می‌باید. از این‌رو هنگامی که عروس با جهیزیه‌اش به خانهٔ داماد وارد می‌شود، همراه صندوق‌چه‌ها،

1. borama

ریسمانی سیاه و سپید به نام «آله جیب»^۱ فرستاده می‌شود که آن را گیس‌سفیدان خانواده بافته‌اند و عروس و داماد را از چشم زخم محفوظ می‌دارد. «آله جیب» را مانند بند رخت از یک سو به سوی دیگر می‌بندند و روی آن پوشانک عروس و داماد را که برای یکدیگر فرستاده‌اند، می‌آویزنند و نمایش می‌دهند (حسین‌زاده، ۱۳۷۳). در میان یونانیان و رومیان، تزئیناتی به شکل گیس، یراق تاییده، مارپیچ، رشته‌های در هم بافته، صفحهٔ مدور و غیره جزء طلسم‌های حفاظت‌کننده هستند. در زبان ریسمان مقدس شیتوها، موسوم به «شیمه ناوَا» (ریسمانی از شالی برنج: شیمه = بسته؛ ناوَا = ریسمان) در اصل موسوم به «شیریکومه ناوَا» بود و نام فعلی آن مختصر نام اصلی است به معنی ریسمانی بافته شده از شالی برنج است و به ترتیبی درست شده که ریشه‌های شالی در انتهای طناب دیده می‌شوند. شیمه ناوَا در محلی مقدس قرار می‌گیرد تا جلوی اثرات شوم ارواح خبیث را سد کند؛ همچنین از وقوع حوادث شوم و رسیدن خبرهای ناگوار، بدینختی و نکبت در این محل جلوگیری کند (شواليه، ۱۳۸۵).

مرحله پیوند دوباره یا پس‌گذار

این مرحله را که لحظهٔ تجمع نیز می‌گویند، لحظه‌ای است که در آن فرد به موقعیت یا وضعیت ثانوی خود وارد شده و در آن پذیرفته شده است و با پایگاهی جدید دوباره در اجتماع جای می‌گیرد. در این مرحله افراد از سوی آموزگاران خویش نسبت به قواعد و مقررات پایگاه یا جایگاه جدیدی که یافته‌اند آگاهی می‌باشند و رازآموزی نشانهٔ تغییری به یادماندنی در زندگی فرد است و مستلزم وفاداری او به قواعد جامعه‌ای است که رازآموزان وارد آن می‌شوند.

در این مرحله از مراحل گذار «در میان قراقران وقتی عروس به طرف خانه داماد حرکت می‌کند، هنوز چند قدمی جلو نرفته که خواهش‌شوه‌ها و جاری‌های او به استقبال او می‌آیند. یکی از جاری‌ها جلو می‌رود و شال قرمز را از کمر او باز کرده و بر کمر خود می‌بندد، به نشانهٔ این‌که در کارهای خانه به او کمک خواهد کرد و جاری دیگر پرده «شمل دق»^۲ (یا پردهٔ حجله) را که از جنس محمل است از جهاییه عروس باز کرده و به کمک یکی دیگر آن را در برابر عروس گرفته و همه به راه می‌افتد.

جلوی در عروس و جاری‌هایش می‌ایستند و فردی که مراسم «بتابار»^۳ را اجرا می‌کند در برابر آن‌ها با فاصلهٔ کمی می‌نشینند و با اشعار ثابت و طولانی، مضامینی را به عروس متذکر می‌شود که: این جا خانهٔ شوهر است، دوران راحتی و بی‌خیالی تو تمام شده است، اما این جا هم

1. ale-jib

2. semel-daq

3. betasar

می توانی خوشبخت باشی. به شوهر و فرزنداتن بیندیش و از اوامر مادرشوهر و پدرشوهرت اطاعت کن. صبح ها زودتر از دیگران برخیز و کارهای خانه را انجام بده و... در ادامه خصوصیات بزرگان خانواده را برمی شمارد و هر بار با چوبی که پارچه ای را به آن وصل کرده اند و یک سر دیگر آن به پارچه روی سر عروس وصل است، آن را کمی می کشد و به او می فهماند که باید در برابر این افراد تعظیم کند و دو جاری که در دو طرف اش هستند همراه با حرکت چوب در حالی که بازو های عروس را گرفته اند، شیوه تعظیم کردن را به او می آموزنند. مراسم بتاشار در واقع آموزشی است از رفتار مناسب در خانه شوهر و معرفی هنجرهایی که در این خانواده مطلوب و مورده است. پس از مراسم عروسی «بوراما» و پارچه سفید را از سرش برمی دارد و ایشیک را بر شانه اش می اندازد اما هنوز جلوی صورت اش را با دستمال سفید گل دوزی شده ای می پوشاند (حسینزاده، ۱۳۷۳: ۹۵).

«الله ژاولق» یا تاج قراقی (کلاه قراقی) عروس سه روز تا یک هفته روی سر عروس خواهد بود و پس از دریافت وجه نقدی به عنوان رونما آن را برداشته و به جای آن ژاولق به رنگ سفید (او امروزه روسربی سفید) بر سر می گذارد (کریم آبادی، ۱۳۷۵: ۱۶۰). در اینجا دیگر عروس به عنوان عضو جدید در خانواده داماد پذیرفته شده و با پایگاهی جدید دوباره در اجتماع جای می گیرد.

نتیجه‌گیری

لباس به عنوان یک نماد بیرونی می تواند نشانی از یک فعالیت معنوی و علامت یا عالیم ساده از یک واقعیت پیچیده باشد. به عنوان مثال لباس می تواند عبور یک فرد را از یک مرحله به مرحله دیگر را نشان دهد و با نمادهایی به ظاهر ساده بر تابانده مراحل آینده در زندگی باشد و ورود به جامعه دیگر با وظایف و خصوصیات جدید را بنمایاند.

در دنیای مسیحیت لباس کشیشان و صومعه نشیتان ممکن است به قصد پوشاندن وجه فردی جسم بوده باشد اما از سویی دیگر گرفتن لباس در کلیسا شرقی قدیم، مانند اغلب فرق مذهبی، تعمید دوم به حساب آمده و اثرات آن بیرونی بوده است. جامه رهبان بودایی یادآور گستین از جهان است و مقام زعامی ذن با انتقال پیراهن یا کاسیه انجام می گیرد. مرشد صوفی، خرقه خود را به کسی که در جمع قبول کرده، می بخشد (شواليه ۱۳۷۹).

تغییر لباس در دوره های مختلف و طی مراسم خاص نشانه از تن کردن آدم قدیم و در بر کردن مرد جدید است. تغییر سرپوش ها و آرایش مو و صورت یا اعضای دیگر بدن از جمله مهم ترین تغییرات و کلیدهای نمادین است. کلاه می تواند نشانه قدرت و اقتدار و همچنین اندیشه باشد

بنابراین تغییر کلاه یا سرپوش می‌تواند معنای تغییر دیدگاه و عقیده یا جایگاه را افاده نماید. در پوشش عروسی قزاقان که مملو از نمادها است ملاحظه می‌کنیم که تا پیش از ازدواج سرپوش دختران و پسران شامل عرق‌چین کوچکی است که تنها قسمتی از سر را می‌پوشاند البته روی آن سوزندوزی‌های فراوانی انجام می‌گیرد که این هنر در میان اقوام آسیای مرکزی از جمله قزاق‌ها به فراوانی و با مهارت تمام صورت می‌پذیرد. در تمام مدتی که دختر پس از خواستگاری برای پسری نامزد شده است ولی هنوز به عقد پسر در نیامده است خود را از دیدگان غیرفamil و دوستان پنهان می‌کند و سر و صورت و قسمت اعظم بدن خود را زیر ایشیک پنهان می‌سازد.

آرایش و زیورآلات زن قزاق: آرشیو مرکز استناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

این مسئله برای پسر هم صدق می‌کند و تا پیش از ازدواج خود را از دیدگان بزرگان و اقوام دختر پنهان می‌سازد که این خود نشانه شرم و حیا از طرف نامزدها و همچنین نشانه نارضایتی دختر از جدا شدن از خانواده‌اش و همچنین مواردی است که در مقاله به آن اشاره رفته است.

در مرحله ازدواج سرپوش عروس و داماد از نظر حجم و اندازه و رنگ متفاوت می‌شود. در مورد دختر در زمان بعد از عقد او صاحب کلاهی می‌شود که به آن تاج فراقی می‌گویند.

در اسطوره‌ها سر همواره در نقش عضوی است که بر بدن فرمان می‌راند و به همراه قلب جایگاه قوهٔ حیات، جان و نیروی بدن است. سر مظہر خرد و تفکر و کنترل و حکمرانی است. و از این رو است که در بسیاری از موارد در مراسمی می‌بینیم که در موقع تشریف و یا نایل آمدن به مقام و موقعیت جدید بر سر قرد تاج می‌گذارند. از سوی دیگر تاج پاداشی است پس از یک امتحان و نیل به مرتبه بالاتر است. تاج سفید عروس در میان قزاقان به نشانه روشنایی و نیک سرشتی باید تا انتهای زندگی مشترک بر سر زن متاهل بماند البته امروزه جای خود را به روسی سفید داده است. به هر حال در بسیاری جای‌ها زنی که ازدواج می‌کند سر خود را می‌پوشاند.

بوراما یا سرپوشی که بر سر عروس عمame وار می‌بندند نیز نشانه مسئولیت جدیدی است که دختر در زندگی به عهده می‌گیرد و به علت طول زیادی که دارد سر را بسیار بزرگ و حجمی نمایاند.

یکی دیگر از نشانه‌های ازدواج بستن شالی قرمز بر کمر زن است البته مردان نیز بعد از ازدواج از شالی که به دور کمر بسته می‌شود استفاده می‌کنند. شال کمر هم نشانه کمر به خدمت بودن هم

در بسیاری مناسک نشانه استادکاری، تکامل، فضیلت، قدرت، انحصار قدرت یا مقام است.^۱

هم عروس و هم داماد یکی اجزای پوشاشان را یا نوعی پالتلو است که در نزد مردان به شاپان و در نزد عروس ایشیک نامیده می‌شود. ردا در معنای تمادین خود دو خصلته است هم تماد عزت و مقام است و هم اختفاء و انصراف و ابهام. دو مورد عروس دیدیم که تا به عقد داماد در نیامده است در زیر این لباس خود را از دید دیگران پنهان می‌دارد که به نوعی نماینده نارضایتی عروس از جدایی از خانواده خود است. ولی بعد از عقد و در هنگامی که به خانه داماد پا می‌نهد ایشیک را بر دوش خود می‌اندازد که می‌تواند نمادی از عزت و مقام او باشد. از طرفی حال دیگر مرحله آخر گذار آنجام گرفته است و تأثیرات شوم نیروهای نامریبی بسیار کم رنگ شده است.

در مجموع به روشنی می‌توان دید که لباس قزاقان از نظر نمادگرایی بسیار غنی است.

۱. نک به: کوپر، جی. سی. ۱۳۷۹، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ملیحه کرباسیان، نشر فرشاد، تهران، ذیل واژه کمریند.

تعویض آینی جامه، نشانه عبور از جهانی به جهان دیگر است و تغییر و تحول ژرفی است که در مراحل گوناگون گذار روی می‌دهد.

در این مقاله از نقاط مختلف جهان مثال‌های آورده شده است که نمادهای گوناگون را به تصویر کشیده است. قصد نگارنده ذهنیت بخشیدن به این نبوده که در میان فرقان ایران این مثال‌ها به طور حتم صدق می‌نماید، بلکه با آوردن آن‌ها عزم آن را داشتیم که شاید به این‌گونه، نوری بر ابهامات موجود تابیده شود. مسلم است که تحقیقات بیشتر، چراغ راه خواهد گردید.

منابع

- انوری، حسن، ۱۳۸۳. فرهنگ کایات، انتشارات سخن، جلد اول و دوم، تهران.
- برومبرژه، کریستین، ۱۳۸۶. «مو، فرهنگ، اجتماع»، با همکاری آریتا همپاریان، نامه انسان‌شناسی، ضمیمه شماره ۱.
- پانوف، میشل، ۱۳۶۸. فرهنگ مردم‌شناسی، تهران: نشر ویس.
- _____ ۱۳۷۶. «اریشه‌یابی قومیت قراق‌ها»، فصل نامه مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال ششم دوره سوم، شماره ۱۹.
- حسنی، حمیدرضا، ۱۳۸۱. مردم‌نگاری شهرستان ترکمن، ج ۱، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
- حسین‌زاده، فهیمه، ۱۳۷۳. مردم‌شناسی قراقان ایران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ربویر، کلود، ۱۳۷۹. درآمدی به انسان‌شناسی، ناصر نکوهی، تهران: نشر نی.
- شوایه، زان و گربران، آلن، ۱۳۷۹. فرهنگ نمادها، جلد‌های ۲، ۳ و ۴، سودابه فضایلی، تهران: انتشارات چیخون.
- فروزان‌فر، فرزاد، ۱۳۶۲. «قراق‌ها»، مجموعه مقالات مردم‌شناسی، دفتر دوم، انتشارات مرکز مردم‌شناسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- نکوهی، ناصر، ۱۳۸۲. تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی.
- کریم‌آبادی، زهرا، ۱۳۷۵. پوشش مازندران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آرشیو پژوهشکده مردم‌شناسی.
- کوپر، جی. سی، ۱۳۷۹. فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ملیحه کرباسیان، تهران: نشر فرشاد.
- گرهیه سوتره اسوالاینه، ۱۳۷۹: ۱ منقول در VED V, 303-4.
- تدیمی، کمال‌الدین، {بی‌تا}، پژوهشی در تبارشناسی قوم قراق، {بی‌جا}.
- وارنر، رکس، دانشنامه اساطیر جهان، برگردان ابوالقاسم اسماعیل‌پور، نشر اسطوره، تهران: ۱۳۸۶.