

دین‌باستانی کرد

بقله (ج. ر.)

«پیش گفتار»

آقای توفیق وهبی دانشمند بزرگ‌کرد عراق که سال‌هادر عراق وزیر فرهنگ و عضو مجلس سنای بوده در سال ۱۹۴۲-۱۹۴۱ میلادی زنجیره گفatarها متعلق به شهزاده زبان کردی، و دین‌باستانی کرد، در مجله «گلاویژن» بزبان کردی نوشته، و آن را در مجله «گلاویژن» (۱) بزبان کردی منتشر ساخته‌سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۵۵ از آقای جمیل روزبهانی (روزبهانی) آذبا سوادان کرد عراق‌خواهش نموده بود که آن زنجیره گفتار را بزبان عربی ترجمه نماید، و آقای روزبهانی خواهش ایشان را اجابت، و آنرا بعربی ترجمه نموده بود. در این روزهای اخیر، مترجم نام برده که در ران هستند، و خواستکار آن بودند که خدمتی بزبان نژاد آریائی خود نمایند، قسمت متعلق بدین کرد باستانی را به افارسی ترجمه نموده، و بر آن پاورقیه‌ای نوشته، این گفتار، قصتی، از آن کتاب مبیاشد که نام او «دین‌باستانی کرد» است.

ما آنرا بخوانند گان گرامی تقدیم مینماییم. و خواهشمندیم در این موضوع هر تصحیحات و تعدیلاتی مقتضی باشد درین نفر مایند. «مهر»

۱- هندو اروپائی: - Indo uropéenne

اقوام هند و اروپائی (۲) در روزگاران ما قبل تاریخ. در مرزوبوم خود (۳) نیروهای سرشتی (قوای طبیعی) هاتند: «خورشید · ماه · ستارگان · باران · آذرخش · آتش ... وغیره» را پرستش می‌کردند. و پرستیده خود را «دیوس» (۴) مینامیدند که معنی تابند و درخشان است.

این دیوهای (۵) پرستیده بر دونوع بودند: برخی از ایشان در عین حال که بخشندۀ ناز

(۱) مجله «گلاویژن» سابق در بنداد بزبان کردی چاپ می‌شد ولی اکنون نمی‌شود و معنی آن شعرای یمانی مبیاشد.

۲- مجموعه ملل آریائی نزادی بودند که زبان و آئین‌شان با هم نزدیک بود (ج. ر.)

۳- گمان‌می‌رود: در شمال ماوراء النهر و در بیان خرد همیزیسته، سپس بنقطه دیگر مهاجرت نمودند .. (ج . ر)

۴- محتمل است واژه‌ای «ضوء · ضباء · صحي» در زبان تازی پیوستگی بریشه «دیوس» داشته باشد (نگارنده کردی).

۵- دیوس: با فاء سه نقطه - که در زبان کردی مستعمل است - نوشته شده بود. که این حرف نه تنها در فارسی کنونی پیدا نیست. بلکه متناسبانه بین آن، ووا و فرقی نگذاشتند. (ج . ر)

ونعمت بودند، پشتیبان و نگهبان روش دخوی نیک نیز بودند. برخی دیگر، زورمند و چیره و خشنناک وزیردست بودند.

این نام «دیوس» تا روزگاران مابعد کوچ و مهاجرت ملل هند و اروپائی و پراکنده شدن ایشان، در سرزمینهای اروپا و آسیا، مفهوم خود را نکه داشته و مدلول خود را از دست نداده بود ...

مثلا در لاتین « دوس deus ». و در الاندی قدیم، « دیا dia » و در جرمتی خاوری باستانی (توتنی)، « زیوا zio » یا تیو -iu-. و در پرسی گذشته (لیتوانی)؛ « دئیوس dévas » و در سانسکریت؛ « دیواه deuah ». و در ایرانی کهنه؛ « دئیوه léva » نامیده اند . (۱) . و مدلول و مفهوم این گویشها همه یکی است . آن پرسته است (معبود) .

همه این واژه ها از واژه « دیوس » ریشه گرفته اند . و نیز واژه های « دیو dier » در زبان فرانسی (۲) . و « دیتی deity » در انگلیسی با همین ریشه بنیادی پیوستگی دارند .. زردشت (۳) در نامه آویستا (۴) دئیوه را شیطان انگاشته و پلید شمرده ، و پرستش آن را ناروا داشته است .

این واژه « دئیوه » در پهلوی شکل، « دیو dev » را داشت . که امروز « دیو » خوانده می شود . و عرض ازاو « شیطان » می باشد .

سرآمد و مهمترین این خدایان (دیوان) اقوام هند و اروپائی « دی یوس » نام داشت که معنی آن « آسمان » است . این آسمان خدا *Diyāuh* « کارهای نیک را انجام میداد . گوش « دی یوس » از ریشه « دیو » مصدری آمده ، همچنانکه واژه های « دیساوس پیتر Dvauh piter » حالی هندیها ، و زؤوس پایتر Zeus pater « یونانیها و زوپیتر Jupiter » رومیها از همین دی یوس میباشد ، که معنی آن آسمان پدر است .. علاوه بر آنچه گفته شد ، اقوام هند و اروپائی روان پدران و نیاگان خود را نیز پرستش می نمودند .

۱- بگمان من واژه ای « داو » داود کوسوار » که در نزد ایل « کاکائی » کرد ، ستوده میباشد باید گاره مین دین است . و در کرستان نیز وجود جایهای بنام « دیوزنان » این گمان را استوار می سازد .

۲- با اینکه در زبان فارسی واژه « فرانسه » را بی یای نیست مینویسند . لکن بگمان من « فرانسه » که نام کشور میباشد ، نبایست بی یای نسبت ، صفت زبان شود .

۳- زردشت . زر تو شتره Zirathu shitra پیغمبر بزرگ ایران در حدود ۶۶۰ ق. م دیده بجهان گشوده و در بیست سالگی گوش گیر شده . در سی سالگی از سوی خدا به پیامبری فرستاده شده ، جای بعثتش بدرستی در بالای سبلان نزدیک در ریاچه « ارمیه » بوده . کردها ویرا از قصبه سر داشت دانسته اند . از اینجهت ملت کرد اورا پیغمبر خود میدانند . زردشت در عمر چهل و دو سالگی یعنی ۶۱۸ ق. م کی گشتناسب را بکیش خود گروانیده سپس از میهن خود بسوی « بلخ » کوچ کرده . و در سال ۵۸۳ ق. م در سن هفتاد و هفت سالگی از جانب لشکریان « ارجانسی » تورانی پیشواست رسیده . نام پدرش « پوروشپ » و نام مادرش دودو (دوغدو) بوده .

۴- نام کتاب مقدس ایرانیان است و معنی متن یا قانون است ، که از جانب زردشت بمقدم ابلاغ شده ، و تدوین آن در اواسط قرن پنجم ق. م. صورت گرفته . (ج. ر.)

۳- دین کهن هندوایرانی :

ملل «هندوایرانی» پس از جدشدن از گروه بزرگ «هندواروپیائی»، که قبیل از آن نزدیک بدوهزارسال با هم زیسته بودند - دینشان چون زبان و آئین و عاداتشان، رنگ و شکل نو مخصوص بخود یافته بود، از داسته‌های حاصله از ادیان کهن ایرانی چنین بر می‌آید : که دین کهنه هندوایرانی با دین «ویدائی هند» (۱) پیوستگی و خویشی بسیار نزدیک واستوارداشته است. بدين سبب باید : دیرینه و آثار هندو ایرانی گذشته را در «Rigvēda» های هندی که کهنه ترین نامه‌های دینی میباشد و نیز در «زمزمه» های (۲) آن که نزدیک بهزار و پنج سال قبل اززاده شدن مسیح (ع) گردآوری شده. و همچنین در آن دسته از دینهای باستانی ایران که داشت ما آن بی برده است - جستجو نمود ...

چنانکه آشکار است، در دین گذشته هند و ایرانی خدایان بدين ترتیب بوده‌اند :

الف - خداوتندبزرگ نیکوکار؛ دیاوس پیتر (۳) = آسمان پدر = آسمان خدا » بوده .

ب - دیوان «دیوهها» یعنی نیروهای سرشتی (قوای طبیعی) که صور مادی ملموس یافته بودند .. اینان با قوای خیز و نیکوکار بودند، یا قوای رشت و بدکار بودند ... مثلاً نیروهای که نیازهای مردم را بر می‌وردند و موجب بختیاری بشر می‌شدند، نیکوکار بودند .. و نیروهای دیگر که زندگی را بمقدم تلحیح می‌کردند و بمصالح و منافع بشر زیان می‌ساندند، رشت و بدکار و قوای شب بودند؛ نباریدن باران، خشک سالی، زمستان سخت، کمی خوار و بار، گرسنگی، کچ خلفتی، ویدایش بیماریها و امثال این کردارهای ناشایسته از ایشان بود ...

ج - در همان وقت. برخاد نام دیگری اطلاق می‌شد. که آن «اهوره» Ahura آوستائی (یا آسوره Aurasی ویدائی) بود. و معنی آن «پیدای بزرگ»، سروریگانه، بیهوده، پروردگار ... وغیره می‌باشد،

بنیاد واژه «اهوره» (اهو- Ahu) ای مصدری (یا اسوه A سانسکریتی) می‌باشد، که بمعنی هستی ویدایش است. این اهوره (اسوره) نامی بود، بخدايان بزرگ داده می‌شد که پاسبان و نگهدار عقائد و سرشناس و خوی نیک مانند (درستی، راستگوئی، داد، پیمان داری، ... وغیره بودند .

مثلثاً، دیاوس = آسمان پدر، و میرا Mithra؛ نگهبان پیمان و مهر بودند .. همانا آتش خدا (۴) یکی از این (اهوره) (۵) (یا اسوره) (۶) بود .

۱- ویدا : از ریشه ویدا سانسکریتی آمده. که بمعنی دانستنی است. پاکنامه‌های ویدائی؛ چهار نامه باستانی هندیهاست که پیوستگی بدين برهمائی دارد : A hava yajur Sama

۲- سرودهای هستند که با وزان گونا گون درباره خدایان مختلف و متعدد گفته شده‌اند ...

۳- دریگریگ ویداها : بنام «Dyauh» شناخته می‌شد، که بمعنی آسمان صاف محیط عالم بود ...

۴- باید غرض نگارنده از آتش خدا یا رب‌النوع آتش (آذروان Atharvan) و یا آگنی Agni) باشد، که آتش مقدس است .

۵- غرض از اهوره‌ها خدایان بزرگ است (ج.ر)

۶- شکفتا آسوره (یا اهوره) ای که در ویداها بآن لقبهای (وارونه . میترا . آگنی . داده) می‌شد، در هند حالت بتباهی گرایید و اندک اندک بمعنی شیطان درآمد. حال اینکه واژه (دیو) جاگزین آن شد و بمعنی خدا درآمد. بر عکس آن در ایران، واژه اهوره جزئی از نام خدای بزرگ (اهوره مزدا) شده، و (دیو) معنی شیطان را یافته است (نگارنده کردی)

د - ایشان (۱) شرابیرا که در آویستائی (هوما Haoma) و در (ویدائی) سومه (Sume) مینامیدند و سرمستی و جاویدانی میبخشدید به پاکنی میستودند.
 (۲) روان مردگان را بزرگ داشته و میستودند.

۳- دین ایران باستان :

هنگامی که ایرانیان از هندیان جدا شدند و هندیان بسوی جنوب همهاجرت نکردند و از رشتہ کوههای (هیمالایا) گذشته بسوی (بنجاب) (۳) روآورشند و ایرانیان بفلات ایران آمدند، در آن هنگام ایرانیان بی گمان پیش و همان (دین) بودند که هندیان از آن پیروی میکردند (چنانکه پیشتر از آن باد شد)، ولی این دین در ایران صورت تخته‌سین خوش را ازدست داده و آنکه اندک دگر گونیهای بآن راه یافته بود (۴). بزرگترین و مهمترین این تغیرات و اصلاحاتی بود که زردشت در آن بعمل آورده بود :

۱- دین زردشتی

زردشت اهورامزدا را (که قبل از یعنی او در برخی از کشورهای ایران خدای اعظم و برتر از همه خدایان بود)، خدای یکانه، نیکوکار، آفریننده زمین و آسمان ... انگاشت و پرستش گروه دیگر خدایان آربایی مانند : (اهورهای) ... دیوها و شراب هومه وغیره ...) را ملئی ساخت. و نیز پرستش روان مرده‌ها را بیهوده شمرد ...

ولی ، نیروهایی که خدایان ، مالک آن بودند : اگر نیکوکاری و سود بخشی بود . آنها را به (اهورامزدا) یا فرشته‌گانش نسبت میدادند . و اگر بدکاری و زیان دهی ببود ، از روان هایی بدو پلید بشمارمی‌آمد ...

واژه (دئیوه) - که تا آن روز گار بمعنی خدا بود - دگرگون شد ، و بتاهمی گرایید ، و بصورت نامبرای روانهای پلید و فاپاک شیطان درآمد . سپس در نزد پیروان (زردشت) بشهیطان مبدل شد ... از این رودین زردشتی دین یکتا پرستی بود .

فلسفه دین زردشتی (۵) :

در آغاز آفرینش و پیدایش هستی دو گوهر همزاد پدید آمده : یکی نامزد به (سینه‌هیمنو) Spenteminyu (یعنی روان پاک نیکوکار) ، و آن دگر به (انگر مینوو Angta Mainyu) (یعنی روان تیره بدن) است . این دو روان بهم پیوسته‌اند و هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند ، - و همین دو نیروانه که زندگی و مرگ را پدید می‌آورند و تا پایان گیتی در مبارزه میباشند لیک بر تراز این دو-وان ، نیروئی است و آن اهورامزداست که (خدای یکانه بزرگ ، پروردگار نیکوکار) است .

۱- هند و ایرانیان .

۲- آیا احتمال دارد (منوئی) که بهنگام عید نوروز در کرستان می‌پزند ، نشانی از آن دین باشد ؟ و دلالت بر (سومه) کند که گیاهی بود که مردمان آن را گردآورده و فشرده و شیره اورا نوشیده و مستی میداد ، و آن از عادات دینی بود ؟ (نگارنده کردی) (بی گمان «منو» همان (هومه) است که آنرا (هوم المجنوس) می‌کفتند و نوشابه فرح افزا بود که بخدايان خود نذر مبکر دند تا ایشان را قوى دل ساخته : حس جنگجوئی را در آنان برانگيزد .

۳- سچائی ، در بخش شمال باختری هندوستان .

۴- اگر دگر گونیهای در هندوستان باین دین راه یافته باشد ، مقدار این دگر گونیها در ایران پیشتر بوده است .

۵- برای تفصیل این موضوع . رجوع شود به گاتاها : بخش نخست ص ۱۸ پاورقی یسناء .

این دوران طبق طرحی که آهورمزدا برای ایشان فراهم آورد، در انجام کارهای خویش درجهان مختارند بی‌آنکه (اهورامزدا) توجهی بکارشان داشته باشد یا ایشان را زیر نظر گیرد.

روان بد، راه پلیدی، نیستی، گمراهی، و نادرستی را پیش‌گرفته است. روان پاک: راه درستی؛ و راستی را پیش‌گرفته است.

در انجام روان بد مبارزه را می‌بازد؛ و در نبرد بهلاکت میرسد. سپس آهورامزدا خود همه کارهای جهان را زیردست خواهد گرفت. آنگاه وی از کسانی راضی خواهد شد که راه راستی و درستی را در پیش‌گرفته و با سلاح (اندیشه نیک؛ کفارخانه نیک؛ کردار نیک) با گمراهیها و نپاپاکیها و دروغ درستین می‌باشند؛ و ایشان را بیشتر (فردوس) پادشاه میدهد؛ و کسانی را که با ناراستی و دروغگاری گرویده باشند بدوزخ کیفر میدهد.

دین زردشتی ترسیم آبدۀ و پیکر روانهای یا کیزه و بد را نهی می‌کند و نیز در این دین برای ساختن کشتها و بتخانه‌ها و دیرها. آئین و روشنی گذاشته نشده است (۱). علاوه بر آنچه گفته شد دین زردشت: **کشتار جاندارها را بنام قربانی؛ و نوشیدن شراب را، هردو بصورت قطعی ناروا و حرام دانسته** (۲).

زردشت؛ همه آنها را که از کیش او پیروی نکرده‌اند. (دیوبندگان؛ شیطان بندگان) خوانده است. این نام هرجند در آغاز اamer، در نزد دیوپرستان (که کیش و آئین گذشته خود را نگه میداشتند) معنی نشتن نمی‌داد؛ لکن سپس بحسب دستورهای آویستا معنی شیطان را میرسانید. پس از آن بیرون از زردشت؛ مخالفین خود را که نیروهای سرشی (قوای طبیعی) را می‌پرستیدند؛ (دیوبنده؛ شیطان پرست) مینامیدند.

گوهر و فلسفة دگر گونیها و اصلاحاتیرا که زردشت؛ در دینهای باستانی بعمل آورده است، در گاتاها که نخستین قسمت آویستا می‌باشد میتوانیم یافت.

۱- متسافانه. نگارنده کردی بمناسبت گفتار خود اشاره نکرده، که ما در اینجا عبارت اصلی را یافته و نقل نکنیم. زانسیب ما آن بخش از نص گفتار (هروdot) را نقل می‌کنیم که تعلق پیارسیان دارد؛ نه بدین زردشت؛ می‌گوید؛ (پیارسیان عادت ندارند که برای خدایان مجسمه برپا کنند و با معبد و قربانگاهی بسازند. بر عکس؛ آنها کسانی را که چنین کنند بدیوانگی هستهم می‌کنند، و علت بنظر من آن است که آنها هر گزمانند بونانیان خصوصیات بشری برای خدایان قائل نبوده‌اند) (جاب ۱۳۱ نص فارسی از ترجمه دکتر هادی هدایتی ج ۱۵) (ج.ر.).

۲- قربانی کردن جانداران؛ نزد پیارسیان روا بوده. هرودوت می‌گوید؛ پیارسیان در موقع اعداق‌بیانی؛ نه قربانگاه بنا می‌کنند و نه آتش روش می‌کنند... وقتی یک نفر از اهل پارس؛ بیکی از خدایان قربانی اهداء می‌کند؛ حیوان را به محل پاک هدایت می‌کند... المخ (ج.اص) ترجمۀ دکتر هادی هدایتی) .. این عادت تاکنون نزد ایل (کاکائی) کردی باقی‌مانده است.

اما گوشت خوردن نیز در دین زردشتی حرام نبوده؛ بلکه ستدوده شده؛ لکن چون نگارنده کردی؛ اشاره بمناسبت خود نکرده بود، ما گفتارهای زیر را از مناسبت زردشتی نقل می‌کنیم: (بدرستی بتو گویم: مرد زن گرفته را برتری میدهم - ای سیستمان زردشت! - بآن کس که زن نگرفته زندگی کند؛ آن خان و ماندارنده را بآن کس که خان و مان ندارد؛ کسی را که فرزند دارد بآن کس که بی فرزند است؛ تو انگردا بآن درویش ... و از دو مردانه که شکم بگوشت انباشته؛ هنچ پاک بهتر یافته تا آن کس که اینچنین نه کرده...) (یادداشت‌های گاتاها پورداود ج ۱۴۶/۲ و ندبیاد) پاره‌های (۴۷-۴۸) فرگرد (مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد آویستای دارمستقر ترجمۀ دکتر موسی جوان ص ۱۱۰) (فصل چهارم پاره‌های ۴۷-۴۸) (ج.ر)