

ایران در صربستان و صربستان در ایران

دیان اسپایسوویچ

صربستان

در زمان‌های بسیار کهن، هزاران هزار سال پیش، در سرزمینی، گروهی از مردم زندگی می‌کردند که خود را آریانی می‌نامیدند (آریا یعنی نژاد شریف). در آن سرزمین، به علت ویژگی جغرافیایی، ۹ تا ۱۰ ماه از سال، روز و ۲ تا ۳ ماه، شب بود؛ آب و هوایی باصفا، تابستان‌هایی ملایم و زمستان‌هایی ملایم‌تر داشت. به علت انبوهی و تنوع گیاهی - جانوری و آب و هوای سرزمین را «بهشت آریانی»، نامیدند. کتاب مقدس «اوستا» - که هم چون کتاب مقدس هندوان ودا - کهن‌ترین نوشته‌ی ایرانیان باستان به شمار می‌رود، چنین می‌گوید: «اولین و بهترین سرزمین از جمله سرزمین‌هایی که من - اهورامزدا - آفریده‌ام، «ایران ویچ» نیک آفرین است. آن گاه اهریمن مرگ آفرین در مقابل آن بلند شد. ویاران اهریمن ازدهای پلیدی و زمستان را آفریدند. در این سرزمین، دوره‌ی سرما ۱۰ ماه و دوره‌ی گرم‌ما ۲ ماه طول می‌کشد.»

اهریمن در آفرینش درخشنان مزدایی، برف، بیخ و سرما را آفرید که نتیجه‌ی آن تباہی هستی (دروغ) بود. بدین گونه فرایندی بی‌نظیر به وجود آمد: مهاجرت آن‌ها باعث تسلط بر سرزمین‌های جدیدی شد و در این مهاجرت‌ها فرهنگ این قوم بر دیگران غالب آمد. این فرایندی است که تا

پایان قرن ۱۹ به طول انجامید. آریایی‌ها با خود، یادگار سرزمین‌های شمالی را به این سرزمین‌ها آوردند. به همراه صفاتی قدسی و روشن‌نگری اولیه‌ی آیینشان و با هر چیز که برخورد می‌کردند در

اندیشه، پرستش، عدالت و اصل جدائی خوبی از پلیدی، تأثیر بناشده‌ی می‌نمودند.

به مرور زمان، از این قوم، شاخه‌های متعددی به وجود آمدند که تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، اسطوره‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف ایجاد نمودند. با آن که بنای ظاهری این شاخه‌ها متفاوت به نظر می‌رسد، ولی تمامی آن‌ها بر یک اساس بناشده‌اند: دین خورشیدی اولیه‌ی یادگار میهن مادری.

چنان‌که میراث مشترک ما صربها و ایرانیان حکایت می‌کند، فرزندان خدا، اولین میهن خود را ترک کردند و با گذر از بعد زمان و مکان، از شمال به جنوب و از عصر زرین به عصر تیره حرکت کردند و هم زمان نور خورشید نیز در مسیر شان تدریج‌آخاموش می‌شد؛ تا وقتی که به جنوبی ترین نقطه (خانه‌ی تیره) رسیدند و این روشناهی، کاملاً تا پذیده شد؛ دانش مقدس فرزندان نور، به تدریج در مسیر آن‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شد؛ ولی آن دانش مقدس، به شیوه‌ای دیگر در تصویر ذهنی ما منقوش است. این علوم مقدس، به طور پراکنده در اسطوره‌ها، داستان‌ها، سرودهای ملی، سمبل‌ها، آیین‌ها، تعلیمات متأفیزیکی، رسوم و ادیان مختلف، حفظ شده و نسل به نسل منتقل می‌شود؛ تارویزی که افکار مقدس انسان آریایی در روز رستاخیز، این علوم مقدس را دوباره منسجم و یک پارچه سازد.

موقعیت ایران‌شناسی در صربستان، بسیار ضعیف است (حتی می‌توان گفت که این رشتہ در آن جا وجود ندارد). تاکنون کسی به طور جدی، هم زمان در مبحث تحقیق و پژوهش سنت‌های ایرانی و صربی مشغول نبوده است. از این جهت، ما در این جا به اختصار به پاره‌ای از ایده‌ها، مفاهیم، سمبل‌ها، آیین‌ها و رسومی که در میراث ملی فرهنگی ایرانی‌ها و صرب‌ها و در ادیان پیشین و کنونی آن‌ها وجود دارد، اشاره می‌کنیم. این مقاله در اینجا فقط جنبه‌ی اطلاعاتی دارد؛ ولی تحقیقات اساسی تر در پژوهش‌های تحقیقی و اکتشافی، اطلاعات مهم تر و ریشه‌دارتری به ما خواهند داد.

انسان آریایی، وابسته به اعتقادات آسمانی است. او با بینشی آسمانی (روشنایی درونی و قلبی) از جایی که او و ایده‌هایش الهام می‌گیرند، می‌آید. چرخش طبیعت، برای او فقط مظهر تقدیر الهی است، یا به نقل از روش‌فکر مشهور اروپا - آسیایی «الکساندر دو گین»: «طول مدت سال، دوره‌ای کوتاه مدت از یک پدیده‌ی متأفیزیکی است که خداوند با آن و گردش کهکشان‌ها انسان را آموزش

می دهد». فقط بدین گونه برای ما آشکار می شود چرا نوروز بزرگ ترین جشن آریایی است. زمانی اقوام آریایی، جشن خورشید شکست ناپذیر را در کوتاه ترین روز سال برگزار می نمودند که زمانی است که خورشید در سطح افق، در پایین ترین سطح خود قرار دارد؛ یعنی در زمان مرگش - که در آن به طور سحرآمیزی، دوباره جان گرفته و تولدی دیگر می باید و در مسیر حرکت شمالی اش به راه می افتد. نوروز، سمبل حادثی است که در آخر الزمان رخ می دهد و این اساس وضعیت طبیعی و ازیلت است. با گذشت زمان، صربها و ایرانیان، سال نو را روز آغازین فصل بهار قرار دادند و در دوره‌ای هم شروع فصل پاییز را برای جشن سال نو انتخاب نمودند؛ ولی آن چه مهم است، این است که آداب و رسوم در هر زمانی بدون هیچ گونه تغییری انتقال می یافتد.

آخرین چهارشنبه از سال کهنه در تمام ایران، آتش بر پا می کنند. مردم هفت که آتش می افزوzenد و از روی آن می پرند. آنان اعتقاد دارند که بدین گونه، اهریمن را از خود دور ساخته و هر گونه پلیدی و بیماری را که در طول سال در بدن و افکار آنها جمع شده، پاک می سازند. در هیچ پریدن از روی آتش، می خواهند: «زردی من از تو، سرخی تو از من» زردی یا رنگ زرد، سمبل بیماری و اقبال شوم و رنگ سرخ، سمبل تن درستی و شادمانی است مادران به همراه نوزادان کوچک خود از روی آتش‌های افروخته می پرند و با سرو دی، از آتش می خواهند که ارواح پلید را از آنها دور کند. در صربستان نیز چنین رسومی وجود دارد. در بسیاری از جشن‌ها مردم آتش روشن می کنند و از روی آتش می پرند آنها حتی حیوانات اهلی را که نگهداری می کنند؛ و ادار می سازند از کنار آتش عبور کنند. هدف از افروختن آتش در ایران و صربستان، یکسان است؛ حفظ و مراقبت از تأثیر ارواح پلید.

ایرانیان و صرب‌های باستان، برای خداوند خود تمثال نمی ساختند؛ بلکه سمبل پروردگار، آتشی در آسمان بود. از این جهت، آتش مقدس است و نباید با هیچ چیز دیگری آلوده شود. در میان صرب‌ها آتش‌دانها و آتش افروخته در آن، مقدس بوده و نمی باید با هیچ چیز آلوده می شد. برای ایرانیان و صرب‌ها آتش قدرت پاکیزه سازی دارد. در روز قیامت، آتش مردم را می آزماید. واژه باستانی آتش در میان ایرانیان Atar بوده که در زبان صربی به آن Vatra گفته می شود. در میان ایرانیان، چند روز آخر سال، شخص یا اشخاصی، جامه‌ای با مزه به رنگ قرمز با تزئینات رنگارنگ می پوشید؛ کلاهی بزرگ بر سر می گذارد؛ صورت، گردن و دست‌هایش را سیاه کرده و با سر و صدا و آوازهای خنده‌دار، شکلک در می آورد و شوخی کنان به خانه‌های مردم سر می زند. او به مردم، فرارسیدن نوروز را نوید داده و در مقابل از مردم هدیه دریافت می کند. روز ۱۳

سال نو (آخرین روز جشن نوروزی)، ایرانیان، سپیده دم از خانه‌هایشان بیرون آمده و به دامان طبیعت می‌روند. آن جا به جشن و سرور می‌پردازند و به یک دیگر آب می‌پاشند؛ تاب به درختان بسته و تاب بازاری می‌کنند؛ دخترانی که ازدواج نکرده و بی شوهر هستند، پای علف‌ها شیرینی می‌گذارند و ساقه‌های علف را به یک دیگر گره می‌زنند تا هر چه زودتر به خانه‌ی بخت خود بروند. در صربستان در مورد هفت‌هی سفید (آخرین هفت‌هی زمستان) به رسومی مشابه بر می‌خوریم. گروه‌های کوچک مردم با پوشش‌ها و ماسک‌های خنده‌دار و صورت‌های سیاه شده فریاد و سرو صدا می‌کنند. آن‌ها با رفتار غیرمعمول (داخل‌لائقی و فحاشی) از مردم هدیه دریافت می‌کنند.

آخرین روز از هفت‌هی سپید مردم به میان طبیعت می‌روند و در آن جا به شوخي و شادمانی پرداخته و آواز می‌خوانند؛ می‌رقصدند؛ به درختان تاب می‌بندند و تاب بازاری می‌کنند. معنی و مفهوم این آیین‌ها در ایران و صربستان یکسان است: کسانی که پوشیده و با صورت‌های سیاه ظاهر می‌شوند، مظهر درگذشتگان هستند که با فریاد و سرو صدا، آمدن خود را خبر می‌دهند. آن‌ها با رفتار بی‌ادبانه و بد اخلاقی، قدرت خود را که بیش تراز قدرت مردم عادی است، به نمایش می‌گذارند. مردم به آن‌ها هدیه داده و در مقابل از آنها هدیه دریافت می‌کنند؛ بدین صورت که با دادن هدیه، از این ارواح، انتظار هدایایی هم چون بازوری حیوانات و کشتزارهایشان دارند. تاب بازاری، کار سحرآمیزی است. با این کار، جسم مردم از ارواح پلید رها می‌شود. در آن روز، تاب بازاری می‌کنند تا تمام سال، تن درست و سلامت باشند. مردم با شستن سرو صورت و غسل کردن، خود را از گناه می‌آزادند و این باور، هم در وضو گرفتن پیش از نماز و عبادات در میان ایرانیان و صرب‌ها، چه در ادیان قدیمی و چه در ادیان امروزی، مشترک است. هم‌چنین در مسیحیت از آب برای غسل تعیید استفاده می‌کنند.

ایرانیان باستان برای نوروز، یک قرص نان و یزه به نام «ذرون» می‌پختند. آن نان را در حرم (؟) تبرک می‌کردند و بعداً هر کس لقمه‌ای از آن می‌خورد. هر کس بدون توجه به جنسیت و سن و سال، به نام اهورامزدا و امشاپنداش، هفت جرعه می‌نوشید. امروزه این مراسم، هنوز در سراسر صربستان انجام می‌شود و در آیین مسیحیت، تکه‌ای از قرص نان با جرعه‌ای شراب، به همین مناسبت، صرف می‌شود.

در ایران و صربستان، جشن نوروز، جشن زندگی، شادی، حاصل خیزی و نعمت است. این روزها خداوندگانها مردم را می‌بخشد و مردم هم، یکدیگر را بخشیده و اگر کدورتی در میان آن‌ها

است، آن را به فراموشی می‌سپارند.

میان ایرانیان و صرب‌ها گرامی داشت در گذشتگان و اجداد، بسیار با اهمیت است. در طول سال، چندین جشن وجود دارد که در این جشن‌ها ارواح اجداد می‌آیند تا فرزندان خود را ببینند. از این رو، آتشی افروخته می‌شود تا ارواح نیاکان، راه خانه‌ی فرزندانشان را راحت تر بیابند؛ برای آن‌ها غذا و هدایایی تدارک می‌بینند و در این ایام، از منزل بیرون نمی‌روند. در صربستان، «بادنیه و چه» هم تراز شب یلدا در میان ایرانیان است. از خوارک‌هایی که برای این شب در نظر گرفته شده است (گردو، فندق، تخمه، گندم، میوه‌های خشک شده و شراب)، برای گرامی داشتن گذشتگان استفاده می‌شود. نان و غذاهای تهیه شده از حبوبات جای‌گرین قربانی و خشکبار (Panspermia) نماد قربانی حاصل خیزی و شراب، خون است.

چنان که اشاره شد، در زمان‌های قدیم، تمامی آریایی‌ها جشن سال نورا در روزهای کوتاه زمستانی جشن می‌گرفتند. در ایران امروزی هم این جشن، به صورت جشن شب یلدا برگزار می‌شود؛ یعنی همان هنگامی که صرب‌ها بادنیه و چه و «بوژیچ» (تولد خدا) را جشن می‌گیرند. یلدا در فارسی باستان هم معنی «تولد» دارد و این، تولد خورشید و یا بعدها، تولد میترا بود.

چونان که اشاره شد، ایرانیان در هنگام پریدن از روی آتش، چنین سرودی می‌خوانند: «زردی من از تو؛ سرخی تو از من»؛ در میان صرب‌ها رنگ زرد، مفاهیم متعددی دارد؛ از جمله سمبیل ناتوانی، حسادت، بیماری و مرگ است و رنگ سرخ، سمبیل خورشید، آتش، زندگی و تن درستی است و انسان را از نظر خوردن و پلیدی‌هانگاه می‌دارد. کمی پیش از «جور جودان»(!)، مادران یک رشته نخ سرخ و یک رشته نخ سفید به گلهای خود روی وحشی می‌بندند و فردا آن نخ‌ها را باز می‌کنند و به گردن بچه‌هایشان می‌بندند و سپس دو نخ زرد و سیاه به همان گل خود رو می‌بندند و می‌گویند: «زردی را برای تو می‌گذارم و سرخی را از تو می‌گیرم؛ سیاهی را برای تو می‌گذارم و سپیدی را می‌گیرم.»

میترا - پادشاه و فرزند خدا - در غاری پر از نور متولد شد. تولد او را ستاره‌ی سعادت یا ستاره‌ی دنباله دار (Komet) خبر داد. این موضوع را در روایت پادشاهان پارت هم می‌توان یافت. پادشاه پارت، پیش از نشستن بر تخت، به غاری رفت و فرمان برداران او به نزدش می‌آمدند و اورا به عنوان فرزند خدا استایش می‌کردند. ایرانیان، این موضوع را (غار و نجات دهنده) را به دین امروزی خود تعمیم دادند و امروز باور دارند که امام غایب (امام دوازدهم) در غاری در دل کوهی به خواب رفته است و در آخرالزمان زمان برای هدایت آخرین نبرد، ظهور خواهد کرد. در میراث ملی صربی باوری درباره‌ی بهلوان اسطوره‌ای، «مارکو کالبیچ» برمی‌خوریم. در هنگام تولد عیسی مسیح هم آسمان روشن و

در خشتشده شده بود و تولد اورانیز ستاره‌ی سعادت، ستاره‌ی دنباله دار (Komet) خبر داده بود. اور آرامگاه خود مجدداً زنده شد. آرامگاه چهار پادشاه پارت در نقش رستم هم به شکل صلیب است. در روز قیامت، ارواح مردگان دوباره زنده می‌شوند و در متن‌های مذهبی مزدیسنا (مزدایی) چنین آمده است: «تا آخرین بدن خود را پیو شانند». و این آخرین بدنی است که ارواح به هنگام زنده شدن در آن جای می‌گیرند. کتاب «ولس» - کتاب اسلام‌های باستان - (صرب‌ها یک شاخه از اسلام‌ها هستند) هم می‌گوید که مردم بعد از مرگ، تنی نو می‌گیرند. همین باور، در مسیحیت، مذهب امروزی صرب‌ها موجود است. ایرانیان برای نوروز، لباس‌های نو می‌پوشند که سمبل این تن و اپسین است. از سوم مشترک ایرانیان و صرب‌های باستان، اعتقاد به نان و نمک خوردن مشترک و گروهی است. بر سر این سفره، همه، از پادشاه و گذا دعوت می‌شوند و غذای را که قبل از ترک شده، تنواع می‌گردند و ببدان «خورشت» می‌گفتهند که با نام Euharistija که در مسیحیت به نان و شراب معروف است مشابه است.

ایرانیان باستان، بیماری و مرگ را کار اهریمن می دانستند. بیماری، فقط نشانه‌ی ظاهری وجود روح نلپاک در بدن انسان است. بهترین درمان، کلمه‌ای خدایی بود و از شخص بیمار، روح پلید و گناه - که علت بیکاری بود - دور می شد. در میراث ملی صرب‌ها هم ارواح بد باعث بیماری و هر گونه پلیدی است. برای عیسی مسیح، شفا دادن، یعنی بیرون راندن پلیدی و ارواح زشت خواست. او نیز برای دور ساختن آنها از کلمات الله، استفاده می کرد.

گاهشماری یا تقویم ایرانیان و اسلامو های باستان، یک سان است؛ همچنین در آن ایام، روز به ۵ قسمت تقسیم می شد که این هم در اسلام و هم در مسیحیت دیده می شود. در این مساله یک موضوع جالب وجود دارد: اولین بخش روز، از سپیده دم تا صبح را زرتشیان «هاون» می نامند، موبدان در هنگام سپیده دم، در هاون های بزرگ، گیاهی را برای دست یابی به نوشابهی مقدس می کوییدند. صدای آن هاون ها خبری بود که وقت نماز را اعلام می داشت و این ریشه‌ی زنگ کلیساها است ... همان طور که گفته شد در سنت های ایرانیان و صرب ها همانندی های زیاد وجود دارد که فقط نام بردن از آنها مستلزم صرف وقت بسیار است.

این مطلب ترجمه‌ی قسمتی از مطالعات و تحقیقاتی است که محققان در طول سالهای متتمادی انجام داده‌اند.