

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی منابع مختلف، به دنبال کشف ریشه‌های این واژه و همچنین بررسی آن در ادبیات و هنر ایران باستان باشیم.

زاله متحدین

نیلوفر*

سرزمین ما، از دیرباز، به داشتن گل‌ها و گیاهان متعدد و رنگارنگ شهرت داشته است. نه تنها نام باغهای ایرانی و توصیف صفا و خرمی آنها را در اکثر دائرةالمعارف‌های جهان بتفصیل می‌توان یافت، بلکه اسامی بسیاری از گلها نیز در بیشتر زبان‌های زنده جهان مأخوذ از اصل فارسی است. همه می‌دانیم که کلمات paradis و Paradise و فردوس در زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی، همان «پردیس» نام باغهای فرح‌بخش ایرانی است که بهشت برین، باغ آرزوئی همه نیکان را در جهان مینوی یادآور می‌شود.

اما آن‌چه پرداختن به این آفریده‌های دل‌انگیز طبیعت را برای ما موجه می‌سازد نه همان صحنه آرائی باغ‌ها و گلزارها یا تشبیه‌ها و استعاره‌های شاعرانه‌ای است که عرصه ادب پارسی را رنگین کرده، بلکه افسانه‌ها و اسطوره‌ها و گاه اندیشه‌ها و رمزهایی است که این موجودات نازآفرین را با زندگی مردم این سامان پیوند می‌دهد. زندگی که نه تنها از زیبایی و عطر و رنگ و عصاره و شهد گلها بهره می‌گیرد، بلکه وجودشان هاله‌ای از اعتقاد و اسطوره می‌پراکند. چندان‌که بتدریج جان می‌گیرند و شناختنی می‌شوند. در «روایات شیعه آن‌جا که سخن از دشت کربلا می‌رود، زمین از خون شهدا لاله‌گون است». «حضرت پیامبر در شب معراج چون بردشت کربلا

* متن سخنرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد اسفندماه ۱۳۵۴.

نظر افکند ... دو قطره اشک از دیده فرو بارید که اشک چشم چپ تبدیل به گل لاله شد. «در روایات عامیانه ایرانی نیز آمده است که حضرت آدم بعد از رانده شدن از بهشت آن قدر گریست که از اشکهای خونینش لاله‌ها روئید همچنان که از خون سیاوش که به دست افراسیاب تورانی کشته شد لاله‌ها بردامن دشت و دمن دمید. از دل حافظ «که داغدار ازل همچو لاله خود روست» تا استعاره «گل مرگ» در شعر آهی شاعر عارف مسلک ترک (م. ۱۵۱۷) که می‌نالد: «آه! ای لاله ارغوانی! تو هستی که مرا با کفن خونین خواهی پوشاند.» همه نکته‌هایی است که چون در کنار هم قرار گیرد و ذوق لطیف محقق را به همراه کشاند نوشته زیبای «لاله داغدار» را فراهم می‌آورد.

بر آتش ریختن اسپند برای دفع چشم زخم که هنوز رسمی همه گیر است و تهیه «دخنه» که جن و غیلان و مرده شیاطین را در خانه دفع کند^۲ همه از موآزدی است که ما را از سطح و رویه زندگی امروز به اعماق تاریخ و افسانه و اسطوره می‌کشاند.

در زمان ما و در ادب فارسی امروز نیز چنین نمونه‌ها کمیاب نیست. آیا کسی هست که کتاب «بوف کور»^۳ را خوانده باشد و تصویر دل انگیز مکرری که سرتاسر نوشته را در بر گرفته، او را به شگفتی و تأمل و انداخته باشد؟ آیامی توان درخت سروی را که «پیر مرد قوز کرده زیر آن نشسته بود و ناخن انگشت سبابه چپش را می‌جوید» ندیده گرفت؟ یا از حضور مداوم نیلوفر

۱- ایرن ملینکوف، لاله داغدار، ترجمه احمد احمدی، مجله دانشکده ادبیات و علوم

انسانی مشهد سال ۱۳۴۸، ص ۲۴۰ به بعد.

۲- ابوالقاسم عبدالله کاشانی، عرایس الجواهر و نفایس الاطیاب، انتشارات انجمن

آثار ملی، تهران ۱۳۴۵، ص ۳۰۷.

۳- صادق هدایت، بوف کور، مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر تهران ۱۳۳۱.

کبود در نقاشی روی جلد قلمدان و گلدان قدیمی به حیرت نیفتاد؟ آنجا که «دختری بالباس سیاه بلند خم شده گل نیلوفر کبود تعارف می کرد.» آیا صحنه و هم انگیزه «خانه های پست و بناند با پنجره های باریک و کج و کوله که گلهای نیلوفر کبود از در و دیوار آن ها بالامی رفت» با جستجوی «چاهی که دور آن گلهای نیلوفر کبود روئیده باشد» تابتوان جسد را در آن پنهان کرد، چه پیوندی دارد؟ و آیا آنجا که هدایت خیام وار از مردمانی دیرین سخن می گوید که «شاید قسمت های مختلف تن آنها در گلهای نیلوفر کبود زندگی می کرد» تأکیدی ندارد بر حضور نیلوفر در این اثر جاودانه دیر آشنا؟

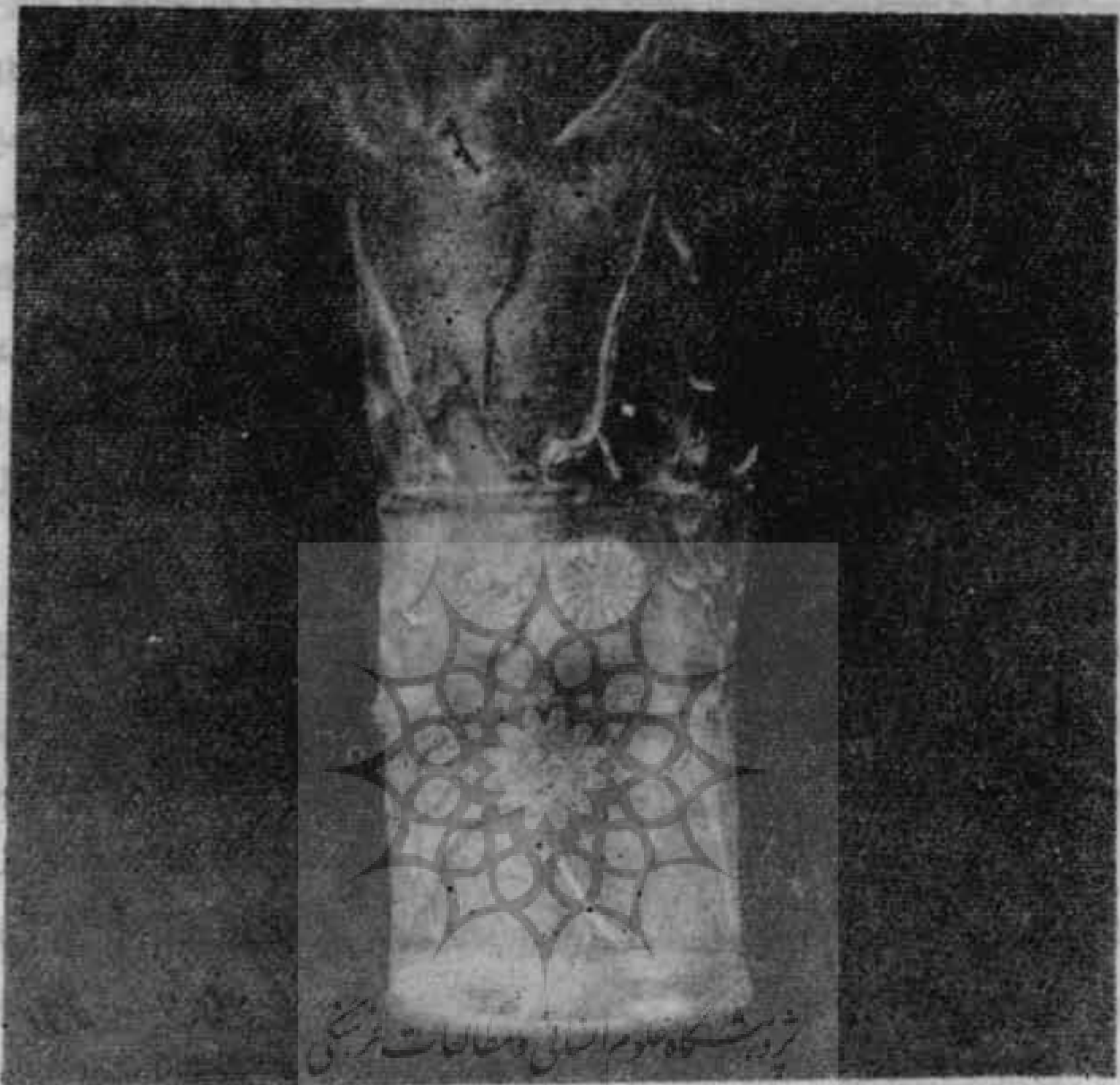
این گل درشت و زیبا که از تیره گیاهان آبرزی است^۴، و انواع سفید، گلی و زرد کم رنگ آن با برگ های پهن، بزرگ و موج آب های راکد مرداب ها و استخرها را زینت می بخشد، چگونه به این تصویر جادویی ادبی راه یافته است؟ و چگونه نوع کبود پیوسته گلبرگ آن که با ساق نازک پیچنده و بالا رونده خود درختان جنگلی را در بر می گیرد و از لابلای شاخ و برگ انبوه، هر روز به آفتاب سلام می کند، در همه زوایای خیال هدایت چنین ماتم رنگ جلوه گراست؟

بیائید برای کشف این راز که همچون نشانه ای وردپائی ما را به دیر زمان های تاریخ و اسطوره های قوم آریائی می کشاند همگام شویم.

توضیح ابوریحان بیرونی که نیلوفر را «بن نیلوفر یا نیلوبرگ و نیلوفر، ورد الشمس» می نامد و «ورد المجوس و الخربسته (خورپرستان) که همواره روسوی خورشید دارد»^۵ ارتباط این گل را با فرهنگ کهن ایران یادآور می شود. دست تطاول روزگار به اسناد تاریخی و فرهنگی ما ستم بسیار روا

۴- دکتر علی زرگری، گیاهان دارویی، تهران ج ۱ ص ۵۰.

۵- ابوریحان بیرونی، الصیدنه فی الطب، پاکستان ۱۹۷۳، ص ۳۶۶.

شهرستان علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی
شکل ۱

آبخوری بزرگ از طلا

(قرن ۹ تا ۸ ب.م) مجموعه خصوصی نیویورک

شکل ۲

دسته خنجر (قرن ۸ تا ۷ پ.م)

موزه بریتانیا

داشته است. امروز ما، در اندک باقیمانده نوشته های کهن، اشاره ای به علت توجه ایرانیان قدیم به این گیاه نداریم. اما در آثار هنر باستانی، چه در حجاریها و سرستون ها و چه در تزیین ظرف ها و جامه ها، آن قدر به این نقش دل انگیز بر می خوریم که گاه چون بسیاری صاحب نظران ناچار از آن بعنوان علامتی مشخص تمدن و فرهنگ ایرانی یاد می کنیم. خواه این آثار در گوشه و کنار سرزمین اصلی ایران یافت شود، خواه اثری از تمدن جهانگیر ایرانی در عصر هخامنشی را با خود تا دور دست های یخ زده سیبری برده باشد که اکنون نمونه های بسیار از ابزار جنگ و پارچه ها و قالیچه های مزین به این نشان از آن بجا مانده است. اشیائی که در قبرهای یخ زده رؤسای قبیله صحراگردان (پاریزیک) واقع در رشته جبال آلتائی - سیبری جنوبی - یافت شده از این دست است.

البته مطالعه دقیق آثار باستانی ایران به منظور شناخت نقش هامستلزم دست یابی به نمونه های ارزنده ای است که در موزه های سراسر جهان پراکنده است و یا زینت بخش مجموعه های خصوصی دیگر کشورها، اما از خلال نوشته های بعضی محققان و هنر شناسان یا عکس و تصاویر بعضی آثار مکشوفه می توان دریافت که علامت نیلوفر، بصورت های مختلف، تا زمان بسیار دور - حدود قرن دهم قبل از میلاد مسیح - مورد توجه صنعت گران و هنر پردازان این سرزمین بوده است. از دقت در مجموع نمونه ها چنین بر می آید که گوئی اقوام آریائی این تصویر را همه جا بعنوان مهری و نشانه ای یاد آور اعتقاد و قومیت خویش به کار می برده اند. گاه آن را همچون حاشه ای بر لبه آب خوری طلای املش و دسته خنجری از لرستان می بینیم و گاه بصورت جدا از صحنه، روی سفال منقوش بدست آمده از سیلک یا لوحه نقره ای لرستان، که تصویر خدایان زروان و اهورامزداست و نیلوفر هشت پر در

قسمت خالی زمينه نقش شده^۶.

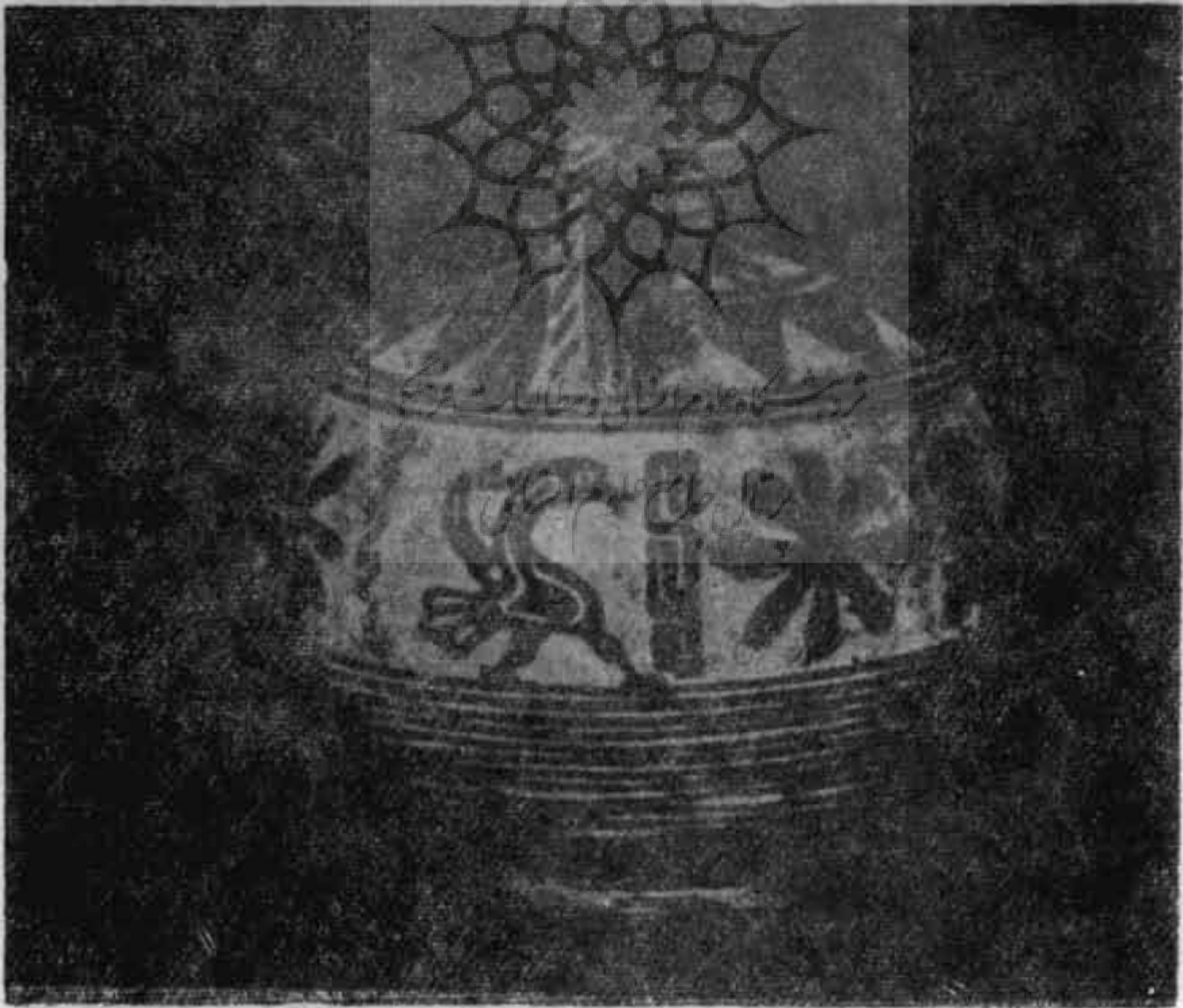
نکته گفتمی در این نقوش ، تفاوت هایی است در تعداد گلبرگها یا طرز ترسیم آنها . گاه مرکزی برجسته می بینیم که شش ، هشت ، دوازده و گاه تاهجده شعاع یا گلبرگ یا خطوطی نامنظم از آن ساطع است و گاه گل منظمی که در محل اتصال دهنه و لگام اسب یا دگمه های پیراهن و حتی در نقش پارچه لباس نشسته است .

روان شناسان که در دو قرن اخیر با تفسیر و تحلیل اسطوره ها در شناخت ارزش ها و آشکار کردن رازهای مندرج در داستان ها و تصاویر و نقش های باستانی سعی داشته اند معتقدند که «شکل هایی مانند گل ، صفحه ساعت ، باغی که فواره ای در مرکز دارد ، چرخ هشت پره و ستاره یا خورشیدی که هشت اشعه فروزان از آن جدا می شود ، در بینش اسطوره ای از دیر باز نمودار اولین تصورات انسان از دایره هستی بوده است ، که در ادیان گوناگون و تمدن های مختلف بخصوص هنر تجلی یافته»^۷ . تعداد اشعه یا گلبرگ هائیز در نقش های دایره ای شکل سمبولیک اساطیری ، خود معنا و مفهوم سنجیده ای دارد ، که افسانه های آفرینش در روایت های هندی بعضی از آن ها را چنین تبیین می کند : «خدای برهما در حالی که روی يك نیلوفر آبی هزار برگه ایستاده بود به چهار جهت اصلی نظر انداخت . این نگاه چهار جهتی از روی دایره گل نیلوفر نوعی جهت یابی بدوی و یا تعیین حدود بود که پیش از آغاز خلقت ضرورت داشت» درباره بودائیز چنین افسانه ای هست : «در لحظه تولد بودا يك گل نیلوفر از زمین رست و بودا به درون آن گام نهاد تا به ده جهت فضاخیره

۶- رمان گیرشمن ، هنرایران ، ترجمه دکتر عیسی بهنام ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

تهران ۱۳۴۶ ، صفحات ۲۲-۶۶-۱۲-۵۲ .

۷- داریوش شایگان ، بینش اساطیری ، الفبا چ ۵ ص ۹ .

شکل ۳ و شکل ۴

شکل ه - لوحه نقره - خدایان «زروان» و «اهورمزده» و «اهریمن»

(قرن ۸ تا ۷ پ. م.) - موزه نسیین سینیاتی

شود»^۸ نیلوفر هشت پر بود ، چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی و بود اعلاوه بر هشت جهت افقی به بالا و پائین نیز نگریست . این نمودار شخصیت منحصر به فرد بود است که از لحظه تولد به عرصه تفکر خویش وسعت داد .

به این ترتیب نمی توان عدم یکنواختی نقش را در آثار باستانی قبل از قرن ششم پیش از میلاد ، دلیل تفاوت مفاهیم دانست . و از آنجا که اقوام آریائی هم در ایران و هم در هند از دیرباز همواره نیلوفر را بطن جهان و حامل سریر خداوند دانسته اند ، می توان وحدت اندیشه را لا اقل در دوره هایی که اسطوره ها شکل گرفته اند در صورت و نام این گل متمرکز دید . بخصوص که از قرن ششم پیش از میلاد با تاسیس شاهنشاهی هخامنشی نیلوفر دوازده پر زینت افزای همه آثار مکشوفه از این تمدن گسترده گردید . حاشیه ای از این نقش دور تا دور همه حجاریهای بدنه پلکانهای شرقی کاخ آپادانا دیده می شود^۹ . تمام بدنه کاسه طلای خشار یارشاه با پرده ها و قبه های برجسته مزین است و در ته ظرف گل دوازده پر نظیر گلهایی که بر حاشیه های نقوش تخت جمشید حجاری کرده اند قرار دارد^{۱۰} . نمونه های بسیار از عصر هخامنشی در دست است که صورت های مختلف نیلوفر دوازده پر را نشان می دهد ، اما برجسته ترین نقش نیلوفر را در هنر معماری و در سرستون پاسارگاد و تخت جمشید می توان جست ، که از جهت عظمت تخیل و زیبایی و استحکام هنری ، مباحث بسیار برانگیخته و همواره بعنوان برترین پدیده معماری ایران باستان شناخته شده است .

۸- کارل گوستاو یونگ ، انسان و سمبول هایش ، ترجمه ابوطالب صارمی ، انتشارات

امیرکبیر ، تهران ۱۳۵۲ ، ص ۳۷۷ .

۹- هنر ایران ، ص ۱۶۳ .

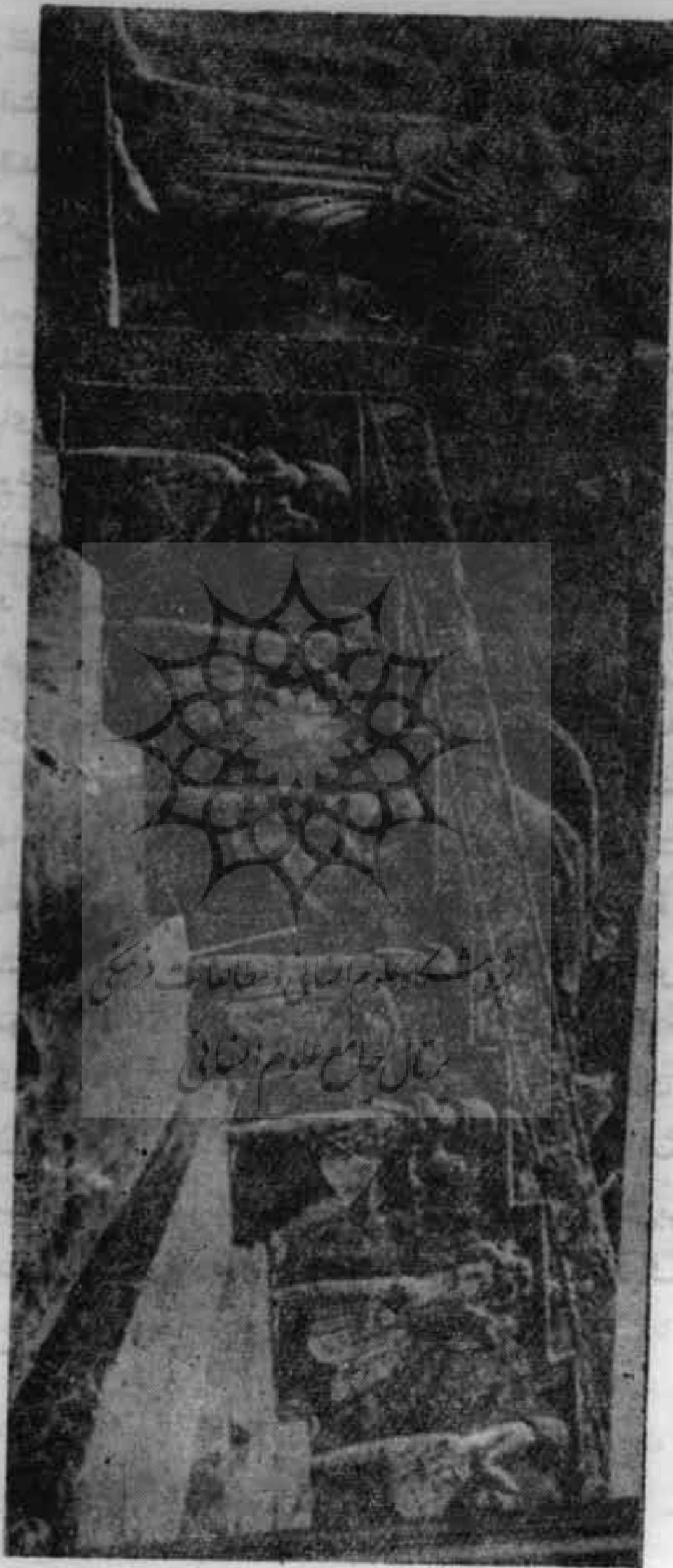
۱۰- گزارش های باستان شناسی ، ج ۳ ص ۴۸۲ .

تنها در باب نقش نیلوفر در حجاریهای بدنه و سرستونهای تخت جمشید و اصالت هنری و انتخاب ذوقی آن، نظرهای مخالف و موافق و بحثهای دراز بسیار می‌توان خواند، که نشان می‌دهد باستان‌شناسان تا چه حد در برابر زیبایی و در عین حال بستگی این نقش به اسطوره‌های دیرزمان از خود حساسیت نشان داده‌اند.

گیرشمن باشیفتگی که نسبت به فرهنگ ایرانی پیدا کرده بود نظرداد که: «در نوشته‌های داریوش تصریح شده است که ستون کارسنگ تراشان یونانی و لیدی بوده است. ولی ستون ایرانی - آن‌طور که اکنون ما آنرا می‌بینیم - یونانی نیست. پایه زنگوله‌ای شکل آن در هنر سنگ تراشی یونان شناخته نشده بود... بنابراین ناچاریم بگوئیم، اگر هم دست صنعتگر یونانی در ساختمان شوش شرکت داشته، جزئیات کار را معماران ایرانی تهیه نموده و به او دستور انجام آنرا داده‌اند. و به این طریق کار انجام شده کاملاً ایرانی است»^{۱۱}. باستان‌شناس دیگری از روی بی‌اطلاعی چنین نوشت: «آثار قابل ملاحظه‌ای که از این دوره [دوره آشکانی] در استخر مانده عبارت است از چند ستون ساده که دارای لطافت صنعتی نیست و سرستون‌ها به شیوه کورینت *Corinthes* و به شکل گل‌لوتوس *Lotus* می‌باشد. که تقلیدی از ستون‌سازی یونانیها است. بدون این که تغییری بر حسب سلیقه خود در آنها داده باشند و می‌رساند که چگونه پس از ورود اسکندر و یونانیان به ایران صنعت یونانی بی‌کم و کاست در صنعت ایرانی نفوذ پیدا کرده است.»^{۱۲}. کاملاً آشکار است که این باستان‌شناس از سابقه سرستون‌ها و خامنشی آن‌هم با نقش برگ‌های آویخته نیلوفر کاملاً بی‌اطلاع بوده، حال آن‌که باستان‌شناسان دیگر حتی

۱۱- هنر ایران، ص ۲۱۵.

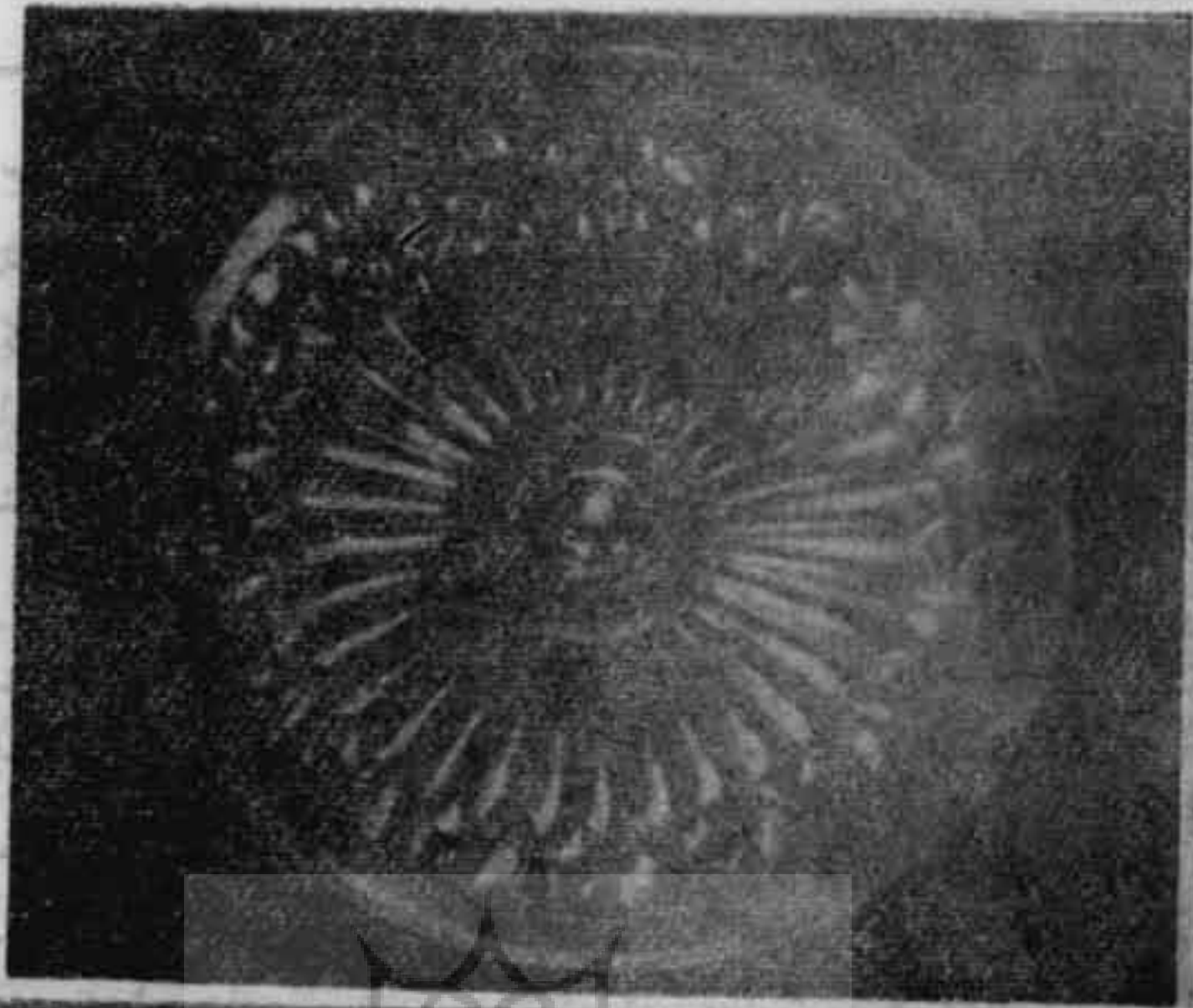
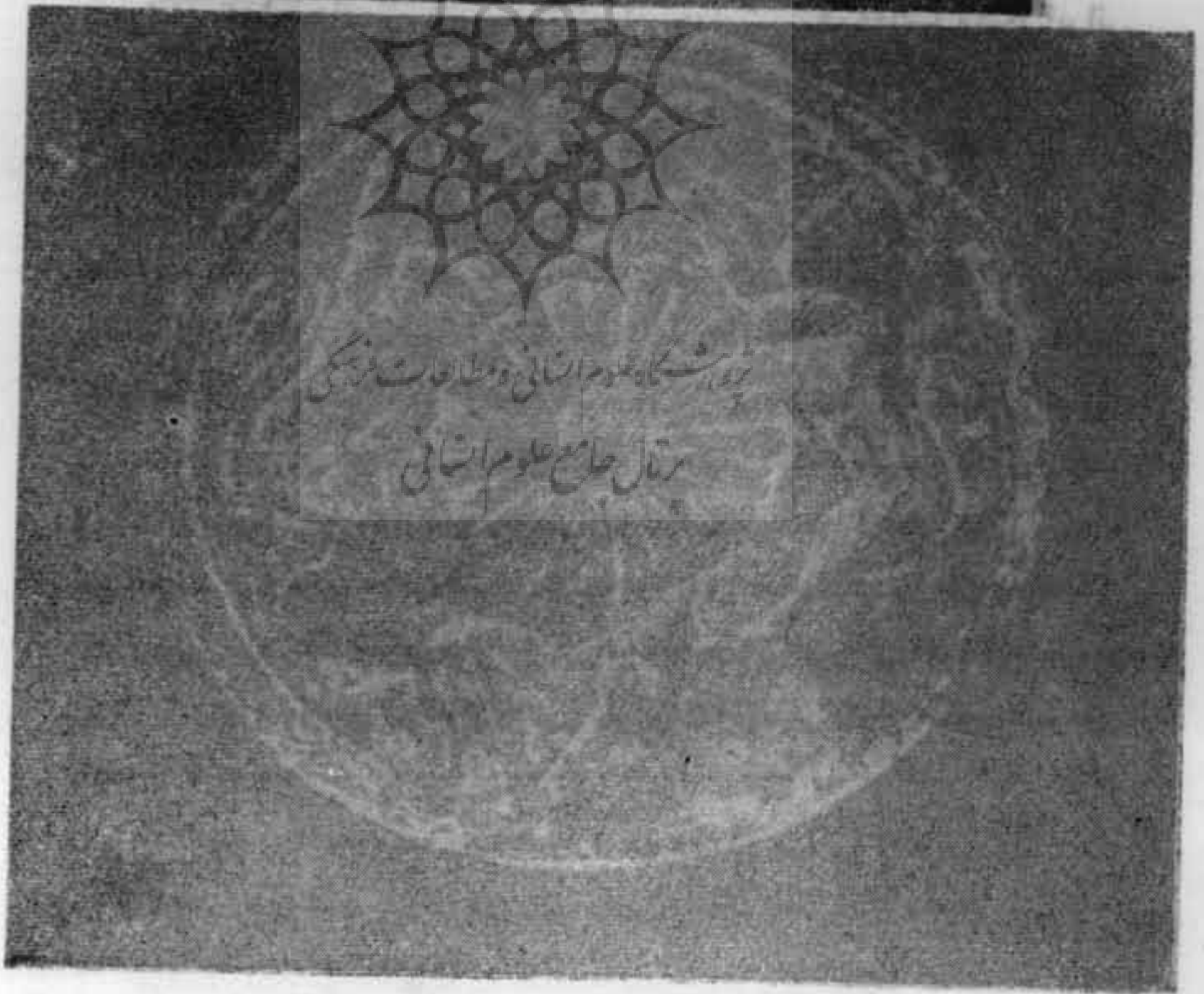
۱۲- آثار باستانی جلگه مرودشت، علی‌سامی تهران ۱۳۲۱، ص ۲۲.

روش کهنه سازی و طاقات و سبکی
 سال طبع علوم انسانی

شکل ۱ - تخت جمشید - ویرانه های شناخته شده - آوزندگان هدایا

(قرن ۴ پ. م)

شکل ۷ و شکل ۸

نقش سرستون‌های کاخ‌های شاهی چاندراکوپتا در هند را با وجود سابقه اسطوره‌ای نیلوفر در این سرزمین دلیل نفوذ و اثرپذیری معماری هند از معماری ایران در دوران قدرت آشوکا (۲۷۳ ق.م.) بشمار می‌آورند. و تأثیر آن را از شباهت طرح اصلی کاخ با «تالار صدستون» پرسپولیس تشخیص می‌دهند. اهمیت ذکر تقلید در معماری این کاخ‌ها که مگاستنس آن‌ها را از «همه زیباییهای ایران مگر پرسپولیس»^{۱۳} برتر می‌داند بیشتر در صورت خاصی از نقش نیلوفر است که نشان مخصوص شاهان هخامنشی بوده. زیرا از دیرباز در هنر هندی صورت‌های دیگر آن موجود بوده است. درباره‌ی ستون دیگری که اکبرشاه در سرناث برپا کرد نیز این شباهت ذکر شده است: «صورت ترکیبی آن که در کمال هنرمندی پرداخته آمده عبارت است از چهار شیر نیرومند ایستاده و پشت به پشت این چهار شیر همه قالب و شکل ایرانی دارد. زیرا آن کتیبه‌ای است از صورت‌های خوش‌تراش... زیرا این کتیبه هم صورت گمنگی بزرگ نیلوفر هندی است که پیش‌تر آن را به اشتباه سرستون ناقوسی ایرانی می‌دانستند. اما اکنون آن را قدیم‌ترین و بزرگ‌ترین رمز هنر هندی می‌دانند. این گل که عمودی نقش شده و گلبرگ‌های آن پائین آویخته و تخم‌دان رانشان می‌دهد، رمز بطن جهان بود. یا آن که بعنوان یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت سریر خداوند را نشان می‌داد. این رمز نیلوفر آبی همراه با مذهب بودائی مهاجرت کرد و در هنر چین و ژاپن نفوذ یافت. یک نوع نظیر آن که در طرح پنجره‌ها و درها به کار می‌رفت بصورت طاق‌نعلی درآمد.»^{۱۴} این گفته در عین حال که شباهت معماری دوره‌های بعد را با آثار زمان هخامنشی یادآور می‌شود به سابقه تاریخی اشتراک مفاهیم اسطوره‌ای اقوام هند و ایرانی اشاره می‌کند. آن‌گاه که هنوز نمی‌توان این نقش‌ها را متعلق به تیره‌ای

۱۳- ویل دورانت، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، بخش دوم، ص ۸۲۶.

۱۴- ماخذ پیشین.

خاص دانست . در دوره های اسلامی نیز - حتی در تزئین مساجد - نیلوفر را بر بدنه حجاری شده ستون ها یا نقش کج بریها و کاشیها همچنان می توان دید . اگرچه تحقیق دقیق در این باب مستلزم طرح مباحث متعدد دیگری است ، اما تداوم فرهنگی آن را و او تا زمان هایی که آگاهی به معنای رمزی آن تقریباً فراموش شده بوده است بعنوان يك نقش سنتی نشان می دهد .

در معماری هند نیز نمونه های بسیار وجود دارد . از جمله نقش برجسته خورشید با اشعه بسیار ، که شاید بتوان از آن به نیلوفر هزار برگ تعبیر کرد ، سر در مسجد دابگردان را زینت داده است این مسجد در تته هند به سال ۹۹۷ ه . ق . ساخته شده است ^{۱۵} .

حال باید دید چرا هخامنشیان با وجود نقش های بیشمار از حیوانات و گیاهان ، مثل بز شاخدار و عقاب و ... که همچنان جنبه اسطوره ای داشته ، نیلوفر را برگزیده اند ؟ شاید پی جوئی در این امر ما را به رابطه معتقدات مذهبی و روش های سیاسی و اقتصادی تاریخ گذشته این سرزمین رهنمون شود .

می دانیم دین زرتشت با روی کار آمدن هخامنشیان رسمیت یافت و در زمان داریوش اول ، پس از سرکوبی گئوماتای مغ ، در اوج عزت و اقتدار خویش بود . اما ایزدان مزدائی نیز همچنان مورد پرستش بودند . از آن جمله میترا و آناهیتا تقدس خود را حفظ کردند و وارد دین زرتشت شدند . به طوری که در این زمان « مجسمه های آناهیتا در بسیاری از شهرهای شاهنشاهی ایران وجود داشت . » اما همان گونه که هرودت نوشته است : « همه آتشکده ها و معابد ایزدان مورد احترام خاص بود ولی آتشکده هایی که اختصاص به ناهید داشت از همه معظم تر به حساب می آمد و پادشاهان و امرا در تجلیل و تزئین معابد این فرشته ایرانی که آب و برکت را نصیب دشتهای وسیع ایران می نمود

پروژه نگاه عاشک شکل ۹ مطالعات فریگی

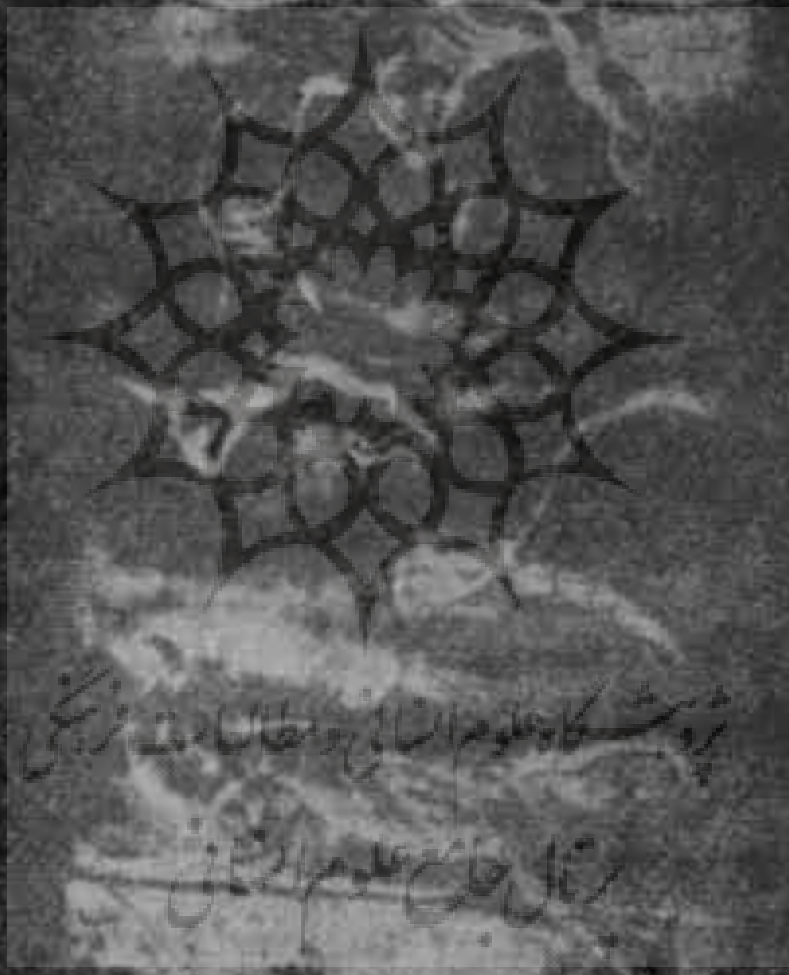
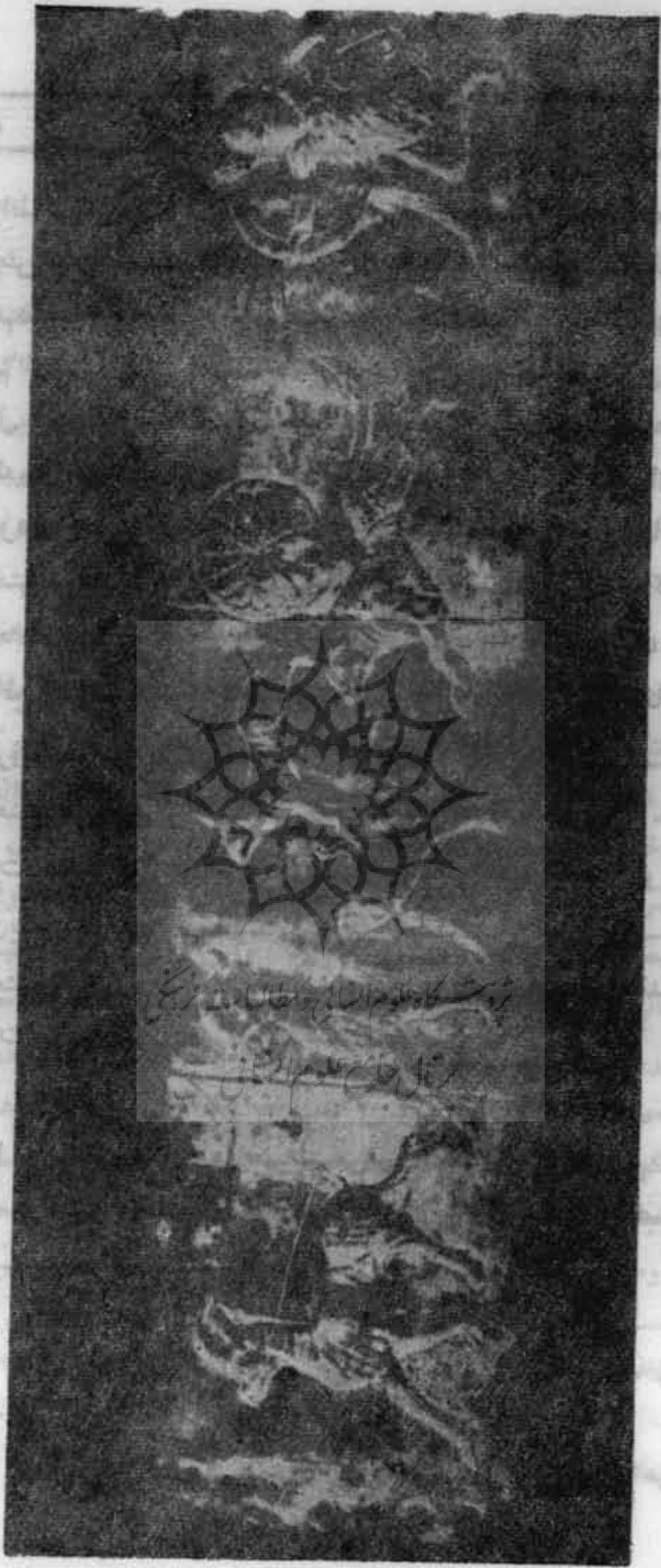
میانه با صفحه مدور - مجموعه خصوصی -

پاریس

در این مقاله به بررسی و تحلیل فرم‌های هندسی و گرافیکی موجود در طرح‌های فرش و تابلوهای ایرانی پرداخته شده است. این طرح‌ها با استفاده از الگوهای هندسی و گرافیکی، زیبایی و اصالت خود را به نمایش درمی‌آورند. در ادامه به بررسی ویژگی‌های خاص این طرح‌ها و همچنین روش‌های ساخت و تولید آن‌ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه به منظور آشنایی بیشتر با هنر و معماری ایرانی و همچنین استفاده از این الگوها در طراحی معاصر انجام شده است.

۱-۲- روش‌های تحقیق: در این مقاله از روش‌های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. همچنین از روش‌های مصاحبه و مشاهده مستقیم نیز استفاده شده است.

۱-۳- یافته‌ها: در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که طرح‌های فرش و تابلوهای ایرانی دارای ویژگی‌های خاص و متمایزی هستند که آن‌ها را از سایر طرح‌ها متمایز می‌کند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که این طرح‌ها دارای ارزش هنری و تاریخی بسیار بالایی هستند.

پروفسور کاہنلوم السالی و طالبات زرنگی
مقاله طرح و تدوین

شکل ۱۰ - صفحه تقره‌ای که به منظور زینت به پیشانی می‌بسته‌اند
(قرن ۸ تا ۷ پ. م) - مجموعه خصوصی - نیویورک

افراط می کردند»^{۱۶}. در اواخر دوره ماد ریاست روحانی معبد آناهیتا در فارس، یکی از متجمل ترین این آتشگاه ها، با خانواده هخامنشی بود. این رسم دیرین اگرچه با حمله اسکندر و حکومت اشکانیان یعنی نزدیک به دو قرن ونیم از اعتبار قبلی افتاد، اما باز در قدرت بخشیدن به حکومت ساسانی عامل عمده ای به حساب آمد. «پاپک پرستار پرستش گاه آناهیتا بود و پس از مرگ وی اردشیر این عنوان را یافت و حکومت ساسانیان پس از تصرف فارس با ایزدی آناهیتا و رجاوند گشت»^{۱۷}. عبارت دیگر حکومت هخامنشی با در هم آمختن دو نیروی سیاست و روحانیت بوجود آمد. و از آنجا که کورش در خط مشی سیاسی خود چه در جهان گیری و چه در کشورداری «علاوه بر تأمین منافع اشراف فارس، منافع برده داران و ثروتمندان و بازرگانان کشورهای دیگر [بخصوص بابل] را نیز تأمین می کرد»^{۱۸}، کاملاً طبیعی است علامتی برای شاهنشاهی خود برگزیند که یادآور هر دو جنبه روحانیت و حمایت از تولید ثروت باشد. گوئی ایشان در سیمت روحانی معبد آناهیتا توصیف وی را در آبان یشت پیوسته در نظر داشته اند: «مقدسی که جان افزاست. مقدسی که فزاینده گله ورمه است و مقدسی که فزاینده گیتی است. مقدسی که فزاینده ثروت است مقدسی که فزاینده مملکت است».

به علاوه در کتب زرتشتی بخصوص سرودهای مذهبی به تعلق بعضی گلها به امشاسپندان و عناصر طبیعی مورد ستایش بر می خوریم. در بن دهشن گل مروسفید مختص به خورشید است. انواع گل بنفشه مخصوص مهر است،

۱۶- باستانی باربزی، خاتون هفت قلعه، تهران، ص ۲۳۵.

۱۷- کرلونین، تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت الله رضا، نگاه ترجمه و نشر کتاب،

ص ۱۵۶.

۱۸- فریدون شایان، سیری در تاریخ ایران باستان، تهران ۱۳۵۱، ص ۸۳.

ایزدی که برای محافظت عهد و میثاق مردم گماشته شده . مناسبت دسته گل بنفشه که در داستان ویس و رامین یادآور پیمان عشاق است به این اصل باستانی می پیوندد^{۱۹} . سیسنبر را گیاه مقدس و مخصوص بهرام ایزد گفته اند و زعفران را گل زامیاد . امانیا و فرآبی ویژه ایزدبانو آناهیتاست^{۲۰} . واگردر گفتگوی «ریدک و خسرو گواتان» به این جمله بر می خوریم که : «نیلوفر بوی ایدون چون بوی توانگری» از این تعبیر نباید بی توجه بگذریم . و از طریق همین ارتباط هاست که می توانیم یکی از رایج ترین نقش های رمزی (سمبولیک) دوره های باستان بخصوص از عهد هخامنشی به بعد را بجا آوریم .

بسیاری باستان شناسان که به جنبه اسطوره ای این نقش آگاهی نداشته اند به نامهای مختلف از این نقوش یاد کرده اند . اما ماتاکنون دریافتیم که آن چه هنرشناسان در آثار باستانی ایران به نامهای «یاس دوازده برگی» ، «گل لوتوس» ، «پایه زنگواهی شکل» ، «سرستون های ناقوسی» ، «نقش زنبق» یا «گل خورشیدی» خوانده اند همه گل نیلوفر است بازآویزه های دید مختلف ، و مظهر ایزدبانو آناهیتا که از زمان هخامنشی بصورت منظم دوازده پر در آثار باقیمانده از ایشان به چشم می خورد . و این زمانی است که تیره ایرانی قوم آریائی به تشکیل شاهنشاهی وسیع و مقتدری دست یازیده است . و اگرچه در آثار مکتوب مذهبی و ادبی ایرانی ، امروز نشانی از آن برجای نیست ، اما معماری و نقش های تزئینی بخصوص حجاری ، خاطره اعتقاد اساطیری و شکوه هنری نیلوفر را تا به حال برای ما همچنان حفظ کرده است . اما رمز نیلوفر در زمانهای دور اشتراک فرهنگی اقوام آریائی نیز وجود داشته و ما نمونه های دل انگیز و پرمعنای این تعبیر را بخصوص در

۱۹- فخرالدین اسعدگرگانی ، ویس و رامین ، تصحیح دکتر محجوب ، تهران ۱۳۲۷ ،

ص ۱۱۹ و ۲۹۲ .

۲۰- بن دهشن ، فصل ۲۷ ، بند ۲۴ .

اساطیر و حماسه‌های هند باستان بسیار می‌یابیم. علاوه بر نمونه‌هایی که پیش از این ذکر شد در افسانه تولد بودا چنین می‌خوانیم: «... آن گاه بدی‌سته که گوئی به شکل پیلای سپید و والا به تپه زرین رفته بود... از جانب شمال نزدیک شد و در خرطوم سیمگونش نیاو فری سپید داشت... پهلوی راست خود را به سوی مادر گرفت... یعنی به درون رحم او رفت.» و پس از تولد «راجه بر کودک چند پرستار گماشت... گتمه کودک عزیز و محبوب مردم شد... همان گونه که نیلو فر نیلگون یا سرخ زده همه عزیز و محبوب است او نیز همین گونه دست بدست می‌گشت...»^{۲۱} و در کلام بودا به این تمثیل زیبا بر می‌خوریم: «همان گونه که نیاو فر در لجن زار می‌دمد، در آب می‌روید، بر آب بر می‌آید ولی به گل ولای آبدان آلوده نمی‌گردد، من نیز همین گونه در جهان برخاسته‌ام، از آن گذشته‌ام و بان آلوده نگشته‌ام.»^{۲۲} اما باشکوه‌ترین تعبیری را که نیلو فر در آن راه‌جسته، در افکار عارفان هند و بالاخص پیروان مکتب تانتر Tantra می‌توان دید.^{۲۳} بنظر اینان نیروی سحر کلام مانند ماری است که دور خود پیچیده و درون نقطه‌ای خفته است. بیداری این «مار خفته» و عبورش را از مجرای لطیف به جرقه برق آسا تعبیر می‌کنند که همان آگاهی است. شاید بتوان این تعبیر را با آنچه افلاطون درباره علم می‌گوید نزدیک دانست که انسان در ازل از همه چیز آگاهی داشت. اما ورود به این دنیا برای او فراموشی آورد و آموختن همان یادآوری دانسته‌هاست.

بهر حال در عرفان هندو به مدد ذکر و تنظیم تنفس این مار بیدار می‌شود و سر بر می‌آورد. جهشی عمودی در پیش می‌گیرد و پس از عبور از مراکز گوناگون سرانجام به نیلو فر هزار برگه، که در مغز سر واقع است می‌رسد. این نیلو فر

۲۱ و ۲۲- پاشانی، بودا، کتابخانه‌های تهران، ۱۳۴۷، ص ۲۰۳ و ۲۰۱.

۲۳- پیش از اساطیری، از ص ۸۰ به بعد.

را می شکفاند و بتدریج از خود خلع ضمائم می کند و نیروی سرشار ناآگاهی را در عرصه ابرآگاهی مستهلک می نماید .

مراحل طی این مسیر نیز شناختنی است . سربر آوردن مارخفته از «مولادارا» آغاز می شود که آن را همسان نیلوفر با چهار برگ دانسته اند . مرکز بعدی را به گلی شش برگ تشبیه می کند . مرکز سوم «مانی پوراچاکرا» یا شهر جواهر است که گلی باده برگ تصویر می شود . مرکز چهارم معروف به «آناهاتاچاکرا» است که در قلب است و با گلی مقایسه شده که دوازده گلبرگ دارد . عبور به درون این مرکز از طریق خدای محافظ جهان یعنی ویشنو میسر است . مرکز پنجم «ویشودی چاکرا» در ناحیه گنو و گلی شانزده برگ است و مرکز ششم «احنیاچاکرا» بین ابروان قرار گرفته و مانند گلی است دو برگ ، و سرانجام مرکز هفتم معروف به مرکز هزار گلبرگ که بالای سر قرار گرفته و آن را به گلی تشبیه می کنند که هزار گلبرگ دارد . در این مرکز است که ازدواج «شیوا» و «شاکتی» که نیروی خلاق و آفریننده شیواست به وقوع می پیوندد و یوگی (عارف هندو) به آگاهی نهایی می رسد .

این اسطوره عرفانی هندو ، بخصوص در بیان مرحله چهارم حصول آگاهی از «آناهاتاچاکرا» سخن به میان می آورد که در قلب است و با گلی دوازده برگ تصویر شده و یادآور آن که نقش دوازده پر نیلوفر هخامنشی علاوه بر انتساب این گل به آنها هیتا بارعایت تعداد گلبرگ ها به این مرحله از افکار عرفانی هندو نیز ارتباط داشته است . به علاوه در اسطوره های ایرانی عدد دوازده را در عمر دوازده هزار ساله جهان هستی نیز می بینیم . این دوازده هزار سال به چهار دوران سه هزار ساله تقسیم می شود . که در دوران نخستین هستی همه بهشت ازلی است و اهریمن به اهو از امزدا حمله نیاورده . سپس دوران تاخت و تاز اهریمن فرامی رسد و آمیختگی نیک و بد . دیوان در جهان می تازند و آشفته گی در جهان اهورائی برپا می کنند . در پایان این دوران زرتشت

به جهان می آید و انسان را بیاری اهورا می خواند به گفتار نیک ، کردار نیک و پندار نیک . فرجام دوازده هزار سال مبارزه بین اهورا مزدا و اهریمن ، پیروزی خیر بر شر انجام می گیرد و عمر جهان هستی پایان می پذیرد .

شبهت این دوران دوازده هزار ساله با گردش سال وطنی دوازده ماه آشکار است که دوازده روز آغاز فروردین را رمزی از آن دانسته اند . روز سیزدهم را که نشانه ای از هزاره سیزدهم و دوران آرامش ارواح در جهان مینوی ورامش کیهانی است ، در آداب و رسوم ایرانی با گذراندن در طبیعت و پناه بردن به آغوش پاک و سالم مادر هستی ، یادآور خاطرات کودکی و پاک و آزادی انسان بر شمرده اند .

عدد دوازده در معتقدات اسلامی و عرفانی نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است . شیخ اشراق علاوه بر رساله خاصی^{۲۴} که در آن به تعبیر عارفانه از برج های دوازده گانه پرداخته ، در «عقل سرخ» از سیمرغ چنین یاد کرده است : «پیر را پرسیدم که گوئی در جهان همان یک سیمرغ بوده است ؟ گفت : آن که نداند چنین پندارد... چنان که هر زمان سیمرغی بیاید... و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی ، سوی دوازده کارگاه می رود . گفتم : ای پیر این دوازده کارگاه چه چیز است ؟ گفت : اول بدان که پادشاه ما چون خواست که ملک خویش آبادان کند اول ولایت ما آبادان کرد . پس ما را در کار انداخت و دوازده کارگاه بنیاد فرمود و در هر کارگاهی شاگردی چند بنشانند ... گفتم : ای پیر در این کارگاهها چه بافند ؟ گفت : بیشتر دیبا بافند و از هر چیزی که فهم کس بدان نرسد وزرۀ داودی نیز هم در این کارگاهها بافند ...»^{۲۵}

۲۴- کلیات ذوقیه یا رساله الابراج .

۲۵- شیخ اشراق ، شهاب الدین سهروردی ، مجموعه آثار فارسی ، تصحیح و الحشیه ..

دکتر سیدحسین نصر و هنری کربین ، تهران ۱۳۴۸ ، ص ۲۳۴ .

تا دوره‌های نزدیکتر به‌مانیز همچنان اشاراتی به خصوصیت عدد دوازده در فرهنگ ایرانی به چشم می‌خورد. کلاه دوازده ترک صفویه علاوه بر انتساب به مذهب شیعه اثنی‌عشری گوئی یاد خاطرهای دور را در ذهن ایرانیان زنده می‌کرده است. آیا ایرادی که میرزا فتحعلی آخوندزاده به «روزنامه‌های سنیه ایران» می‌گیرد از این دست نیست؟ «شکل مسجد که در روزنامه خود علامت ملت ایران انگاشته‌ای، در نظر من نامناسب می‌نماید... پس بر تو لازم است که به جهت شمار ملت ایران علامتی پیدا بکنی که از يك طرف دلالت بر دور سلاطین قدیمه فرس داشته باشد و از طرف دیگر پادشاهان صفویه را به یاد آورد. چون شکل تاج دوازده ترک از سقرلات سرخ.»^{۲۶}

* * *

باز می‌گردیم به آن‌هایتا که گل نیلوفر منسوب بدوست. آن‌هایتا خدای آب است و در سرودهای مذهبی چنین از او یاد می‌کنند: «اردویسور ناهید، کسی که دارای هزار دریاچه و هزار رود است. در کنار هر يك، خانه خوب ساخته شده، با يك صد پنجره درخشان و هزار ستون خوش ترکیب که روی هزار پایه قرار گرفته است. در هر يك از این خانه‌ها در روی دیوانی بستر زیبا و معطری با بالشها گسترده است. ای زرتشت در این جا اردویسور ناهید از يك بلندی هزار قد آدمی می‌ریزد.»^{۲۷} روشن است که در این توصیف معابد آن‌هایتا نیز مورد نظر بوده که بخصوص در کنار رودخانه‌ها و در بلندی کوه‌های مشرف بر آب باشکوه تمام قدبر می‌افراشته است. شاید اعتقاد دیرین به برآمدن هستی از آب را - که خیلی پیش از طالس در فلسفه آریائی‌ها هند سابقه داشته است - باید به این ارتباط افزود. چه، از وظایف آن‌هایتا است

۲۶ - یحیی آردین پور، از صبا تنیما، تهران ۱۳۵۰، ج ۱، ص ۲۴۰.

۲۷ - پشته‌ها، ج ۱، ص ۲۳۳ و ۲۳۵.

که: «نطفه همه مردان را پاک کند، مشیمه همه زنان را برای زایش پاک کند، زایش همه زنان را آسان گرداند... به همه زنان حامله در موقع لازم شیر دهد.»^{۲۸} و هم اوست که فر زرتشت به دریاچه کیانسه (هامون) بدو سپرده شده است. در سر هر هزاره دختری از بهدینان که در آن آب تن شوید از آن بارگیرد و موعودهای سه گانه زرتشتی، اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس بدین ترتیب بوجود آیند.^{۲۹}

در مکتب فکری «سانکیها» آب چون دیگر اجزاء طبیعت مثل ماه، زمین، جنگل و هر آنچه در آدمی حالتی از هیبت و ستایش برانگیزد نماد بزرگ مادر هستی است و جنبه مادرانه و آفریدگارانه دارد. از ژرفنای دریاست که نیلوفر زرین هستی برمی‌روید. این گل زهدان جهان است و در میان گلبرگ‌هایش برهما نشسته. اوست که آفرینش کائنات را فرمان می‌دهد.^{۳۰} این رب النوع یا بزرگ مادر آفرینش سرشتی دوگانه دارد. هستی بخش و مرگ آفرین. زمین باروری است که به فرزندان خود خوراک و ماندگاری عرضه می‌دارد. و هم او خاک گرسنه‌ای است که آنها را می‌بلعد و از اجسادشان تغذیه می‌کند. در افسانه‌های آفرینش بتدریج این دو جنبه از هم جدا شده و بصورت خدایان متفاوت جلوه نموده است. در اسطوره‌های دیرین سرزمین ما آمیختگی آنها هیتایرانی با ایشتار بابل از این دست است.

اگرچه در اعتقادات مغان، روحانیان قدیم ایرانی، جنسیت بخشیدن به ایزدان ناپسند شمرده شده، اما امروز مادر آثار مذهبی زرتشتی سیمای آنها هیتارا چنین آراسته می‌بینیم: «زنی جوان، خوش اندام، بلند بالا، برومند و زیبا چهر، آزاده و نیکو سرشت، بر سیم در دست، با گوشواره چهار گوش

۲۸- پشتها، ج ۱، ص ۲۳۳ و ۲۳۵.

۲۹- بهرام گور، انکلساریا، زند آگاهی، ص ۲۸۲.

۳۰- گلی ترقی، صورت ازلی زن، الفبا، ج ۵، ص ۸۶.

زرین ، طوقی به دور گلوی نازنین خود دارد . او کمر بند زرین به میان می بندد تا سینه هایش ترکیب زیبا بگیرد . تاجی با صدفستاره آراسته بر سر گذاشته ، زرین ، هشت گوشه که بسان چرخ ساخته شده و بانوارها زینت یافته است . جامه ای از پوست بیدر بردارد . و در بالای گردونه خویش مهار چهاراسب سپید یک رنگ و یک قدر را در دست گرفته ، می راند . او به بزرگی همه آبهائی است که در روی این زمین جاری است . « این توصیف اگر چه همچنان از ناهید بعنوان آب هستی بخش یاد می کند ، اما بانظر مغان که از انتساب تجمل و آراستگی به ایزدان ناخشنود بوده اند مغایرت دارد . گمان می رود ، تجمل گردونه و سیمای فاخر آناهیتا در سرودهای مذهبی که امروز به ما رسیده است بیشتر مربوط به دوره ساسانیان باشد . زیرا می دانیم همه آثار مذهبی از جمله اوستا در حمله اسکندر طعمه آتش شد و به چپاول رفت . بار دیگر ساسانیان به احیا و نگارش این آثار پرداختند و طبعاً آنچه را متناسب با پسندهای اجتماعی و اخلاقی مورد قبول خود می یافتند ترویج می کردند . و این باسیاست کلی مملکت داری ساسانیان سازگارتر است .

در عین حال پرستش آناهیتارا در ایران به تأثر از رسوم بابلیان دانسته و گمان برده اند استر (ایشتار) که مورخان و نویسندگان یونانی و رومی بیشتر او را با فرودیت ، رب النوع زیبایی و عشق و هوس ، و دیان ، الهه شکار ، تطبیق کرده اند ، نزد ایرانیان نیز مورد احترام بوده است^{۳۱} . نوشته اند کوروش در فتوحات خود دستور داد همه معابد از جمله معبد ایشتار (زهره) در شهر مقدس اروکرا تعمیر و تزیین کنند . ایشتار نزد بابلیان قدیم «الهه عشق» و مظهر عمومی شهوات انسانی و آثار خوب و بد آن است . تصویر او چه در نمونه های نقش شده و چه آن طور که در سرودهای مذهبی و اسطوره ای

۳۱- مشیرالدوله پیرنیا ، تاریخ ایران باستان ، تهران ۱۳۰۶ ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ .

آمده است شباهت نزدیک باناهید دارد. نکته مهم اختلاف جهت اخلاقی است که به این دو الهه نسبت داده می شود. در معابد ایشتار دختران جوان خانواده های شریف در خدمت پرستش گاه بسر می بردند و خود را با تمام بدن و از هر لحاظ برای استفاده وقف می کردند و پس از مدتی به زندگی عادی خود بازمی گشتند. بدون آن که عمل پیشین آنان ننگ به حساب آید^{۳۲}. در حماسه گیل گمش نیز ایشتار «روسبی خداوندان» نامیده شده است. حال آن که تفاوت های آشکار بین آنها هستی بخش ایرانیان و بابلیان هست. از جمله در شرح حال اردشیر می خوانیم که ضمن تعیین ولیعهدی داریوش دوم از او خواست تا هر چه میل دارد از شاه بخواند. و رسم بر این بود که باید مطابق میل ولیعهد رفتار شود. داریوش از شاه درخواست یکی از زنانش را به او ببخشد. شاه بی اندازه مکدر شد؛ زیرا خلاف رسم بود که همسر شاه به دیگری تعقیق یابد. ناچار به رای ملکه واگذار کردند. او هم تمایل به داریوش داشت. اردشیر که از این جریان ناراضی بود دستور داد که همسرش را کاهنه معبد آناهیتا در همدان نمایند. و موافق قوانین این معبد زنانی که کاهنه آن می شدند می بایست تا آخر عمر از زناشوئی دوری جویند^{۳۳}.

چقدر تفاوت هست بین این اعتقاد با آن چه در میتولوژی یونان در باب ونوس یا آفرودیت که همسان زهره و ایشتار شناخته شده است می خوانیم: «جزیره قبرس که قلمرو مخصوص زهره (آفرودیت) بود همیشه پر از دختران ماهروی یونانی بود... که به پیروی از الهه خود خویشان را وقف عشق می کردند. هر معبد آفرودیت حلقه ای به نام حلقه دختران زهره داشت... در این جمع مراسم مذهبی و مقدسی صورت می گرفت... که با مفهوم امروزی اخلاق جور

۳۲- خاتون هفت قلعه، ص ۲۳۶.

۳۳- تاریخ ایران باستان، ص ۱۱۵۶.

در نمی آید.»^{۳۴} آیا داستان آفرینش مجسمه ونوس شاهکار پراکزیتل^{۳۵} مجسمه ساز بزرگ یونانی از روی اندام برهنه فرینه زن هر جایی مشهور یونان بهترین نمودار این دگراندیشی نیست؟

فرینه به جرم کشتن مردی که معشوق او بود محکوم به مرگ شد و چون اندام برهنه خویش را معرض دید هزاران نفر که در فضای باز دادگاه حضور داشتند قرارداد بخاطر زیبایی اندام، همگان خواستار تبرئه او شدند و پس از این واقعه بود که پراکزیتل از روی اندام برهنه او مجسمه «ونوس» را ساخت.^{۳۶}

حال آن که در سرودهای آبان یشت سخن از استغاثه دختران است به درگاه آناهیتا از برای «سروری و از برای یک خانه خدای دلیر» و دعای «زنان جوان در وضع حمل از برای زایش خوب» و نه شادکامی و عشق و شهوت رانی و لذت جوئی تن. به این ترتیب از زمان ساسانیان است که تصور آناهیتا با ایشتار الهه مؤنث بابلی درهم آمیخته و زهره که یادآور ایشتار است جای گزین ناهید شده و بعدها حتی تا زمان ما در شعر و ادب پارسی یکسان انگاشته شده است. حال آن که از دیرباز، حتی در میتولوژی یونان نیز آرتیمیس آنائیتیس (اردویسور ناهید) لقب الهه عصمت و عفت را یافته بود. البته تصویر یونانی این دو ایزدبانو از جهات متعدد بایکدیگر اختلاف دارد. اما از خلال آن می توان تلقی ایرانیان را از آناهیتا، آن چنان که در افسانه های ملل دیگر نیز نفوذ کرده باشد، بهتر دریافت. آن چه در باب پاکدامنی و خودداری آرتیمیس (دیانا) نقل شده است از سوگند ندیمه های معبد او که تا

۳۴- شجاع الدین شفا، مجموعه آثار تالیف و ترجمه، افسانه خدایان، بدون تاریخ و

محل چاپ، ص ۱۰۰۷۷.

۳۵- Praxiteles.

۳۶- افسانه خدایان، ص ۱۰۰۸۵.

آخر عمر دوشیزه بمانند ، تا قربانیان خشم او که غالباً زنانی هستند که قدرت پایداری در مقابل هوسها و تمنیات دل خود را نیافته‌اند^{۳۷} ، شباهت بسیار این دو رانشان می‌دهد . بخصوص نکته‌آخر جنبه تاج بخشی آنها را یاد می‌آورد . همه دلاوران و پهلوانان و شاهان در بارگاه او فدیة می‌آورند و «زور آمیخته به شیر» نثار می‌کنند و از او برای پیروزی و یافتن «فر» یاری می‌خواهند . اما اوست که تنها نیکان را در انجام اعمال اهورائی پیروزمی‌کند و فرّه ایزدی را از کسانی چون افراسیاب دریغ می‌دارد . یعنی نوعی داوری آگاهانه و انسانی ، البته با میزان‌های مورد انتظار در یک اسطوره و حماسه ملی .

بعنوان يك نکته معترضه از اثر ضد تشنج ، آرام کننده و خواب آور نیلوفر آبی نیز یاد می‌کنیم ، که بخصوص بعنوان يك داوری مسکن و ضعیف کننده قوای جنسی در کتب طبیبی از دیرباز شناخته بوده است . این خاصیت در شربت‌هایی که برای مراسم مذهبی تهیه می‌شده و ابوشکور بلخی نیز بان اشاره دارد قابل توجه است^{۳۸} .

خاصیت داروئی نیلوفر در مداوی بیماران روحی ، به نثر دل‌انگیز و عارفانه شیخ اشراق نیز راه یافته است «بسادوستان که چون این قصه بشنود گفت : پندارم که ترا پری رنجه می‌دارد . یا دیو در تو تصرف کرده است ... باید که طبیخ افتیمون بخوری . به گرمابه روی و آب گرم بر سر ریزی و روغن نیلوفر بکار داری ... که پیش از این عاقل و بخرد دیدیم ترا .»^{۳۹}

آیا مرتاضان و یوگی‌های هندو یا مغان و روحانیان مهری و مزدائی و

۳۷- افسانه‌خدايان ، ص ۱۰۱-۷ .

۳۸- آب انگور و آب نیلوفر مر مرا از عبیر و مشک بدل

۳۹- رساله الطیر ، ص ۲۰۵ .

مانوی که از ازدواج و خوردن گوشت و خون ریزی خودداری داشته اند به عطر ملایم و مطبوع و شهد آرامش بخش این گل به نظر تقدیس نمی نگریسته اند؟ و آیا این گل را در سفره جشن مهرگان به اشاره ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه رمزی از فراوانی و برکت همراه با پاکی نژاد و تبار خانواده نمی شمرده اند؟

* * *

حاصل این که، نیلوفر گل ناهید است و ناهید تصور همیشه چیهته ۱۳۴۱ در اسطوره های مذهبی ایرانیان قدیم، که از جهاتی چند با معتقدات هندیان باستان شباهت دارد. و صادق هدایت با چیره دستی تمام در شاهکار جاویدان خود، آن را همچون نشانه ای بر پیشانی صفحات «بوف کور» نقش کرده است. تا خواننده را به تلاشی برای ره بردن به شب تاریک ذهن خود وادارد. شبی که به درازی قرن ها زندگی مردم این سامان است و به تاریکی سیاه چالی که در تنگنای آن «آزمایش مارناک» آن را که باید بمیرد و آن را که باید بماند تعیین می کند.

آن فرشته آسمانی، آن دختر اثیری رانیز باید از همین نشان باز شناخت دختری که «وجودش لطیف و دست نزدنی بود ... فقط يك نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را حل کند. به يك نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت.» گوئی هدایت در خیال خود تصویر آناهیتا را چنان که در اعتقاد ایرانیان باستان متجلی بوده است بارنگ عرفانی هندوی آن در نظر دارد. «در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من يك شعاع آفتاب درخشید. اما فسوس! این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط پرتو گذرنده يك ستاره بود که بصورت يك زن یا فرشته به من تجلی کرد ... نه، اسم او را نباید به چیزهای زمینی آلوده کنم.»

این فرشته آسمانی در بوف کور همه جا نیلوفر می تعارف می کند. که

مظهر آگاهی است. این لطیفه معنوی قلب انسان که در آن مکاشفات معنوی و مشاهدات روحانی بوقوع می پیوندد. اما نیلوفری کبود که در ادب پارسی رنگ جامه سوگواران دارد و دلق مرقع صوفیان. در هفت پیکر نظامی نیز دختر پادشاه اقلیم پنجم در گنبد پیروزه گون افسانه سرائی می کند. رنگی که منسوب به عطارد، دبیر فلک است. اما آیا توصیفی که هم او در پایان این قسمت از گل ازرق دارد یادآور گفته ابوریحان در باب نیلوفر نیست؟^{۴۰} گوئی از دیرباز تنها نیلوفر از نوع کبود بوده است که صورخیال شاعرانه ادب پارسی را به خود اختصاص داده.

هرسوئی کافتاب سردارد گل ازرق در او نظر دارد
لاجرم هر گلی که ازرق هست خواندش هندو آفتاب پرست^{۴۱}

* با وجود این آیا هدایت اندوهی را که از بر باد رفتن پاکی ها و سادگی های دوران کودکی و معصومیت انسان داشته است در جامه سیاه زن و کبودی نیلوفر نمایان کرده؟ یا در انتخاب این رنگ نیز به اصلی دیگر اندیشیده است؟ به این نکته که «در ادبیات پهناوی هر مزد جامه سپید موبدان، وای جامه ارغوانی ارتشتاران و سپهر جامه نیلی کشاورزان را برتن دارند. و هر یک معرف مینوئی یکی از طبقات سه گانه جامعه اند.»^{۴۲} آیا دختر ائیری هدایت باورهای اصیل و تجربه های تلخ و شیرین مردم فرودست را که از اعماق هستی وزندگی برمی آید، به پیر قوز کرده روزگار، که قهقهه چندش آورش فضای مه گرفته و وهم آلود بوف کور را از هم می دزد، هدیه می کند؟
آیا نیلوفر نمودار روشن آگاهی ها و شناخت های ابتدائی انسان دیرین

۴۰- همین نوشته، ص ۵۲۱.

۴۱- هفت پیکر، تصحیح و حید، تهران ۱۳۱۵، ص ۲۶۷.

۴۲- مهرداد بهار، اساطیر ایران، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ص ۱۱.

نیست ، که غبار زمان و آلودگیهای جهان مادی بتدریج آنها را به گلهای کبود بی بو بدل کرده است ؟ گلهای نیلوفر کبود بی بو که تنها در نقاط دور افتاده می روید ، کنار یک رودخانه خشک و نزدیک یک رشته کوه کبود که آثار و بناهای قدیمی باخشت های کلفت روی آن برجای مانده بود . گلهائی که تنها به درد نشاکردن روی خاک مرده می خورد . و پیچیدن دور پای اسبها و درختها و خانه های کج و کوله که بشکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه در جاده دیده می شد . زمین زدن درختها و از پنجره ها و دیوارها سر کشیدن و مزاحم وار به همه جا سر زدن^{۴۳} ؟

در بوف کور نیلوفر همواره معنای سمبولیک خود را حفظ می کند . اما گاه بیشتر نشانی است که خواننده را به راههای دراز اندیشه در باب سایر عناصر رهنمون می شود و گاه خود در خشنودگی می یابد و با ما از رازها و رمزها سخن می گوید .

عجیب است که هرچه بیشتر در این نکات دقیق می شویم گرانباری پشتوانه فرهنگی هدایت را در آفرینش بوف کور بهتر در می یابیم . آن گاه است که از دست یازیدن بسیاری معاصران به این قبیل عناصر اسطوره ای و افسانه های ریشه دار عامیانه سخت متأسف می شویم زیرا ناآگاهی و عدم دست یابی ایشان رابه کنه لطایف آشکارا می بینیم . حال آن که نه همان الفاظ پر بار ، بلکه معانی دقیق و وسیع هر تصویر و خیال و نشانه و رمز است که نوشته را از تازگی و جاودانگی سرشار می کند .

در بوف کور ، سخن از زنی دیگر نیز در میان است . آن جنبه از بزرگمادر هستی ، که فرزند خود را در بهای نوشیدن یک جرعه عطش را از شراب تلخ واقعیتها به تحمل رنج های فراوان وامی دارد . رنج زندگی در دنیای رجاله ها

۴۲- مضامین و تصاویر خیال همه از بوف کور است .

«کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند . و از زور مندان زمین و آسمان ... گدائی می کردند و تماق می گفتند ...» نیمه زمینی و مرگ آفرین طبیعت، وجودی که تاریکی شهوت بر نور اندیشه در او غلبه دارد . آن که در سیمای عشق آفرین و شکنجه ساز «لکاته» ظاهر می شود . «این زن ، این لکاته ، این جادو ، نمی دانم چه زهری در روح من ، در هستی من ریخته بود ، که نه تنها او را می خواستم ، بلکه تمام ذرات تنم ، ذرات تن او را لازم داشت . فریاد می کشید که لازم دارد» . اما «مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می برد» .

هدایت در بوف کور آگاهی را که از طریق تحلیل اسطوره ها بوسیله روان شناسان بخصوص زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ صورت می گرفت باشیفتگی به فرهنگ و تمدن باستانی ایران و بالاتر از آن تلاش برای شناخت و آزاد ساختن اندیشه و تعقل انسان در آمیخت و زندگی نافر جام خود را در آن تصویر کرد. زندگی همچون «یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگه، مار هندی حل کرده بودند.» و مانند هر اثر جاودانه هنری دیگر، نه زندگی خود او ، بلکه از آن روزگار او و عرصه اندیشه آدمیانی چون او ، بود .

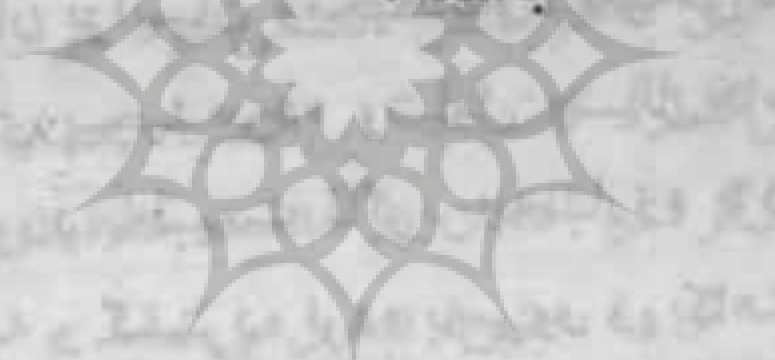
در این کتاب نه تنها اشخاص، بلکه دیگر عناصر چون نهر سورن، کوه های تَبود و در بالاترین نقطه يك قلعه بلند که باخشت های زرین ساخته بودند ، شراب ملكری ، رقاصه معبدلینگم و ... هر يك راهی دراز به سرزمین اسطوره ها دارد . هدایت تاریخ زندگی انسان ، تاریخ تفکر و رنج او را در قالب اسطوره های کهن ریخت و بوف کور را بعنوان اسطوره ای نو در زمان ما آفرید . مگر نه آن که «در بینش اساطیری بین افکار ، اشیاء ، و تصاویر نوعی همدمی سحر آمیز هست که باعث می شود جهان اساطیری مانند رؤیائی عظیم جلوه کند ، در آن عرصه هر چیز ممکن است از هر چیز دیگر پدید آید و جهان مانند حبابی خیال انگیز در طرفه العینی ظاهر شود و در لحظه بعد چون رؤیائی پوچ

باطل گردد.» و مگر نه آن که «جهان اساطیر شباهت عجیبی با نیروی متخیله خلاق شاعران و هنرمندان دارد.»^{۴۴}

هدایت بابازسازی يك اسطوره کهنسال همه افسانه هستی را نقادانه بازجوئی کرده و در سفر عارفانه انسان متفکر از دنیای رجاله ها به بیکران ائیری اعصار و قرون ، ماهرانه در ردپاهایی چون درخت سرو، نیلوفر کبود، جوی آب و بسیاری دیگر چون اینان از درد انسان اندیشه ور سخن بمیان آورده است.

* * *

آیا هنوز هم در نظر ما نیلوفر ، تنها گلی است که بر مرداب می روید ؟ و آیا هزاران نقش و نکته دیگر در زبان و فکر و قالی و مسجد و مناره های سرزمین مانست که این چنین ناشناخته مانده باشد ؟

روشن گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

فصل اول در بیان اهمیت و جایگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور و ضرورت توسعه و ارتقای این رشته ها و گرایش ها و همچنین اشاره به چالش ها و فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت موجود و حرکت به سمت آینده ای روشن و پویا در این عرصه ها.

۴۴- الفبا ، ج ۵ ، ص ۱۴