

عطسه - فین - صبر . . .

چندی پیش جزو کالای یکی از کتاب فروشی های کنار حیا بان کتاب بسیار کوچکی را دیدم که حاوی دویا سه مقاله از مرحوم سید احمد کسری بود ، و عنوان یکی از مقالات « عطسه چه ربطی به صبر دارد » بود . خواستم بگیرم و بخوانم و ببینم نظر کسری در این مقوله چه بوده است ولی متأسفانه گذشتم . چند روز بعد که مناجمه کردم آن کتاب چه بفروش رفته بود . فروشنه وعده داد که فردای آن روز نسخه ای برایم بیاورد ولی نه آن فردا و نه فردا های مکرر دیگری که وعده داد هر گز به عهد خود وفا ننمود ... و تا به حال موفق به پیدا کردن کتاب از جای دیگری هم نشده ام .

اما اگرچه کاملا ممکن است که کسری در آن مقاله به نکات بکری در باره مبنای رسم مورد بحث اشاره کرده باشد با نهایت احترامی که برای آن محقق ارجمند قائل باید اعتراف کنم که چنین کاری را کمتر محتمل می دانم . حقیقت این است که همه ما فرزندان زمان خویشیم و در هر زمانی فرضیاتی در باره مسائل حاری در اذهان حکم فرماست که به اصطلاح سقی دا برای تفکر تشکیل می دهند و شکافتن آن سقف جز در موارد نادر و برسی فراهم شدن مقدماتی میسر نمی گردد . کسری دش معمونی خود را در اوایل قرن بیستم گذرانده بود و ناچار قویا تحت تأثیر فضای فکری آن زمان ایران بالاخص آذربایجان ترا رداشت .

تلک صبر

یکی از خصوصیات آن زمان مبارزه با « خرافات » بود . ظاهرآ ما ملتی بودیم خرافی و اگرنه همه دردها لااقل بسیاری از آن های زیر سر این کار قرار داشت . ضمناً یکی از رایج ترین خرافات درین ما عبارت از اعتقاد به « صبر » بود ، لذا « صبر » در درجه اول مورد ریشه خورد و بیمه ری قرار می گرفت . در آن زمان متجددین آذربایجان و شاید همه ایران چشم به قفقاز و تا حدودی نیز بهتر کیه دوخته بودند . در قفقاز روزنامه فکاهی – انتقادی « ملا نصر الدین » چاپ می شد . شاعر منتقد معروفی نیز بود – اتفاقاً با تخلص « صابر » – که مردم اشعارش را چون ورق زد می برندن . صابر شعری در باره « صبر » دارد و می گوید مسلمان ها هر وقت بخواهند تکان بخورند صبر می آید ... در شکی در شیر و آن « تلک صبر » – « صبر طاق » (البته صبر چفت خیر است) – بیداد می کند ...

با در نظر گرفتن مراتب بالا و رویه کلی مرحوم کسری در مبارزه با آنچه او « خرافات » می نامید من تصور می کنم مقاله نامبرده بالا صرفاً در تخطیه عطسه = صبر نوشته شده باشد و مقصود او تأکید هر چه بیشتر بی پایی این معادله بوده است .

اما آبا معادله منبور واقعاً بی پایه است ؟ امروزه ربع سوم قرن بیست مشرف به اتمام است و پسر زمان منجمله ما ایرانی ها از یک دید علمی و فلسفی خیلی وسیع تری برخورداریم لذا موقع آن رسیده است که در موضوع « خرافات » هم با تصریبی کمتر و دیدی وسیع تر تجدید

نظری بشود.

خرافات را در بست نباید محاکوم کرد

کتاب لغت، کلمه SUPERSTITIC دارای معنی خرافه را چنین تعبیر می‌کند: «عقیده یا طرز فکری در باره معنای یک شیئی یا پدیده و یا وضع و یا عمل و ظایر آن که (کسانی و یا مردم بطور کلی آن عقیده یا طرز فکر را) بدون توجه به دلیل یا علم داشته باشند.» و این یک تعبیر علمی است. متوجه باشیم که نمی‌گوید «عقیده و یا طرز فکری که مبنی بر دلیل و یا علم نباشد.» چون قدر مسلم این است که هنوز علت وجودی و مبنای تاریخی غالب آن چیزهایی که در اجتماعات مختلف به عنوان «خرافات» شناخته می‌شوند به درستی معلوم نیست و جالب این که بر حسب تعریف بالا باید محاکوم کردن در بست «خرافات» را به عنوان اوهام نیز نوعی خرافی گری خواند چون در تحت شرایط فعلی از پیشرفت دانش چنین حکمی نیز مبنی بر عقیده و طرز فکری خواهد بود که بدون توجه به دلیل و یا علم به عمل آمده است. طبق تعریف بالا اصطلاح «خرافات» مطالب بسیار متنوع و غالباً خیلی پیچیده ای را دربر می‌گیرد که هر کدام طبیعاً باید بر حسب خصوصیات خود مورد ارزیابی قرار گیرند. اما در مورد مراسم و معتقداتی مانند عطسه به معنی صبر که امروزه مانند یک مبنای معقول به نظر می‌رسند مطلب تا حدودی ساده تر است. توضیح این که با درنظر گرفتن این اصل که مراسم و معتقدات نوعاً جزو آن میراث فرهنگی هستند که از زمان‌های مجهول باستانی بدست ما رسیده اند بدیهی است که علی‌الاصول باید مبنای آنان را درس گذشت فرهنگی پیشیبان و تعبیراتی که برای آنان طبیعی و الزامی بوده جستجو نمود.

جهان چون...

یکی از ارکان اولیه تعبیرات بشر ابتدائی از اوضاع و احوال محیط زندگی خود عبارت از اصل باروری بوده است و از آنجائی که این یک طرز برخورد صحیح و سالم و معمول با طبیعت بوده که از نظر زیستی برای انسان‌ها دارای ارزش بقائی است آثار آنرا مانند حبل متنی که میراث فرهنگی معاصر را با فرهنگ اولیه مربوط می‌سازد در کلیه مراحل میراث مزبور را به اشکال مختلفی می‌توان تشخیص داد. ضمناً با درنظر گرفتن این که محیط زندگی بشر ابتدائی از حیث اشیاء و پدیده‌هایی که بتوانند به عنوان محملی برای تعبیر و تفسیرهای لازم مورد استفاده قرار گیرند فقیر بوده، خیلی طبیعی و در حقیقت اجتناب ناپذیر بوده که او از خصوصیات جسمی عدد برای این منظور استفاده نماید. اتفاقاً این اصلی است که هنوز هم تا حدودی به قوت خود باقیست و این مسئله مخصوصاً در مورد اصطلاحات مربوط به شکل زمین چشم گیر است. توضیح این که در زبان فارسی علاوه بر لغاتی مانند چشمه که با کلمه چشم مربوط است و یا هملاً پایه که با کلمه پا مربوط است و یا کلمه سر و رکه با کلمه سر مربوط است و ظایر آنان اصطلاحاتی از قبیل سرکوه، سینه‌کوه، دامنه‌کوه، پای کوه، لبدریا، دهانه رودخانه و نیز اصطلاحاتی از قبیل بنغاز (به معنی گلو) و دماغه و غیره را داریم که ظایری در زبان‌های دیگر نیز دارند. در زبان فارسی هم چنین شعر معروفی داریم که می‌گویید:

جهان را خط و خال و چشم و ابروست هر آن چیزی بجای خویش نیکوست
که برای بیان یک مفهوم فلسفی «جهان» را به صورت انسان تشبیه می‌کند و یا به عبارت دیگر
صورت انسان را سمبل «جهان» قرار می‌دهد.

فین - تف - عطسه

یکی از جالب‌ترین و به ظاهر عجیب‌ترین نوع سمبلیزم که در زمان‌های باستانی به
دست ما رسیده عبارت از مفهوم باروری است که برای «فین»، «تف» و «عطسه» قائل شده‌اند.
در آذربایجان وقتی که بخواهند بگویند فرزند فرزند عیناً شبیه پدرش است می‌گویند : «فلانی
گفته فین و او (یعنی فرزند) از دماغش افتاده است» و بدین طریق پیداست که این جا عمل
«فین» دارای یک مفهوم تناسی است. در این اصطلاح معروف فارسی نیز که می‌گویند «فلانی
کوئی از دماغ فیل افتاده است» طبعاً «افتادن از دماغ فیل» دارای یک مفهوم مشابهی است.
در انگلستان وقتی که شباht موروثی مطرح باشد می‌گویند :

«He is the very spit of his Father»

یعنی «فلانی عیناً تف پدرش است» و در این جا البته «تف» دارای یک مفهوم جنسی است.
در موضوع عطسه شرح جالب ذیر را در تاریخ ییهقی داریم که در باره احمدنیاتکین
می‌نویسد : «این احمد مردی شهم بود و او را عطسه‌امیر محمود گفتند و بدو نیک بمانستی .
و در حدیث مادر و ولادت وی وامیر محمود سخنان گفتندی و بوده بود میان آن پادشاه و مادرش
حالی بدمستی . حقیقت خدای عزوجل داند» .

در اساطیر هندی

عین این سمبلیزم را در اساطیر هندی هم می‌بینیم. در این باره در کتاب «تاریخ سکن»
بقلم نوگل دیر (DEERR) شرح ذیر را داریم : «نژاد سلطنتی اساطیر هندوستان از اکش
واکو (IKSHVAKU) بنیان گذار سلسله‌آفتابی که خود فرزند مانو پدر همه نوع بشر بوده
بروجود آمده است : برای تعبیر این اسم تصویر می‌کردند که اکش واکو از عطسه
(KHUSHTRA) یمانو بوجود آمده است».

بدین طریق این سؤال پیش می‌اید که آیا در ذهن بشر باستانی عطسه و تف و فین چراو
چگونه با پدیده تولید بشر مربوط شده و مهمتر اینکه این مسائل چه ربطی به مسئله عطسه =
صبر دارد ؟ در فوکلور ایران داستان «سنگ‌صبور» هم داریم که میتواند به روشن تر شدن مطلب
کمک کند.

سنگ صبور

«سنگ‌صبور» داستان‌های فارسی را در آذربایجان «صبر داشی» یعنی «سنگ صبر»
میخوانند. «صبر داشی» سنگی است که دختران جوان و زیبای داستانی که مثلاً در دامن‌امادری
گرفتارند و یا در فراق یاد صیرشان طاقد شده باان پناه می‌برند و درد دل‌های خود را به آن
می‌گویند و غالباً بدبیال هر چند جمله‌ای تکرار می‌کنند. «ای سنگ‌صبر ... ای سنگ‌صبر ...

تو نفر ک بگذار من تبر کم!» بدین طریق نتیجه میگیریم که در داستان‌های مزبور «صیر» با سنگی ارتباط دارد که آن سنگ یا دارای شکافی است و با علتی احتمال ترکیدن آن می‌رود و یا هردو.

فرشته آب

از طرف دیگر میدانیم که در زمان‌های باستانی پاره‌ای چشم‌ها سمیول و نمودار اصل بادروری بوله‌اند و این اصل بالاخص در مورد انواع چشم‌های «جوشان» که نوام با نیروئی اثنا عمق نمین بیرون میزند صادق بوده است. در زمینه نقش معنوی چنین چشم‌هایی در این قسمت از جهان از قدیمی‌ترین زمان‌های تا بحال کلمه‌فیضان با کلمه فیض بسیار جالب و آموزندۀ است. هم چنین است عنوان آن‌فاهمی‌تا فرشته آب که بالصراحت حاکمی از خصوصیات یک چشم «جوشان» و یا جهنه‌می باشد فرشته آب. آقای جابر عناصری در نشریه «اتجمن‌فرهنگ ایران باستان» مورخه فروردین ۱۳۴۸ در مقاله‌ای تحت عنوان «آئین طلب باران و حرمت آب در ایران» سفحه ۶۶ در این باره می‌نویسد: «اسم کامل فرشته آب ارد و سور ناهید است.... و جزو اول (اردوی) از کلمه ارد ARED که به معنی بالا آمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشتق شده و دوم (سور) صفتی است به معنی قوی و قادره». انعکاس نقش چشم‌های جهنه و افshan در دعا نویسی، تزیینی که قبلاً ضمن مقاله‌ای در مجله یغما (مهر ماه ۱۳۵۲) تعریف کرده‌ایم یادگار دیگری از چشم‌های جوشان و مقدس باستانی است. ضمناً چنین چشم‌هایی که هنوز بانحصار کم و بیش مختلف مورد توجه معنوی مردم میباشند در ایران وجود دارد و بدلاً مل زمین‌شناسی که بواسطه‌اسامی محل نیز تأیید میگردد تعداد (و احتمالاً فعالیت آنها) دراز منه باستانی بمراتب بیشتر از امروز بوده است در زمینه اسامی محل از اسم‌های از قبیل جوشان! جهان و نظایر آن که بگذریم آبادی‌هایی از ایران و کشورهای مجاور که «فیض آباد» و یا نامی از این قبیل دارند از نظر اینکه یا امروزه دارای چشم‌های «جوشان» بوده و یا در گذشته دارای چنین چشم‌هایی بوده باشند شایان توجه و بررسی میباشند و اتفاقاً تعداد دهاتی در ایران که نامهایی از این قبیل دارند قابل ملاحظه است. آبادی کوچکی بنام «باغ فیض» در شمال غرب تهران داریم که بقرار مسموع دارای چشم معتبری است که می‌جوشد.

چشم‌علی دامغان

چشم‌هایی که نام‌علی دارند نیز از این حیث شایان کمال توجه هستند. از آن قبیل است چشم‌علی معروف دامغان که چشم‌ای است بتمام معنی فیاض. چشم‌علی دامغان در واقع یک رودخانه کوچکی است که با جریانی طبیعتی از پای کوه می‌جوشد و ناحیه وسیعی را مشروب می‌سازد. درباره تقدس این چشم‌در زمانی به چندان دور اسامی محلی که بررس راه دامغان و چشم‌قراد دارند جالب و آموزندۀ هستند. آنها عبارتند از لب رو، آهوانو، بابا حافظ و آستانه. (بابا - آهنان: دارای کوهی است بنام مهر نگار.)

فینیک کاشان - فینیس

در زمینه تعبیر چشم‌های «جوشان» با عنوانی که از خصوصیات جسمی خود بشر ناشی می‌شده اسم قصبه‌معروف «فینیک» کاشان جالب است «فرهنگ جغرافیائی ایران» از فرادانی آب

و « چشمۀ مهم و معروف سلیمانی » در قصبه مزبور نام می‌برد . از آن جایی که چشمۀ مقدس و معروف « تخت سلیمان » آذربایجان نیز چشمۀ جوشانی از نوع چشمۀ علی دامغان است می‌توان تصور کرد که چشمۀ فین کاشان نیز که « سلیمانی » نام دارد یک چنین چشمۀ ای باشد . دهی نیز به نام فینسک (فین - اسک) در بخش دو دانگه ساری مازندران داریم که در آن ارتباط کلمۀ « فین » با یک چشمۀ جوشان » صریح تر است . توضیح این که کلمۀ اسک نام یک چشمۀ معدنی معروفی است که در دهستان لاریجان آمل واقع است . ضمناً اسک یک کلمۀ بسیار باستانی است که در اسامی محل قسمت‌های مختلفی از جهان مشاهده می‌شود

زبان باستانی « گلت »

از آن قبیل است نام رودخانه USK در انگلستان . همچنین کلمۀ آسگ (ASG) در زبان باستانی گلت (CELT) به معنی آب است . (و کلمۀ معروف هویسکی از آن است) بدین طریق نام فینسک را می‌توان « آب فین » و یا « چشمۀ فین » ترجمه کرد . نکفته نمایند که در زبان مردمان ولس WALES در انگلستان که یک زبان گلتی است در حدود بیست کلمه با زبان فارسی مشترک است و این مسئله طبیعاً حاکی از ارتباط زبان گلت با این قسم از جهان در یک زمان باستانی است . از کلمات مشترک مزبور کلمۀ خویر (KHUVAYR) به معنی خواهر بالاخن از این نظر جالب است که مبنای باستانی واو محدودۀ کلمۀ خواهر را حفظ کرده است . در زبان قرکی عثمانی هم بازمآنده جالبی از کلمۀ آسگه داریم . در زبان مزبور کلمۀ آسگی به معنی قدیمی است و در حقیقت کلمۀ آسگ به عنوان شاخص اصلی قدمت به کار رفته است .

« فین » لرستان

باری ، آبادی‌هایی به نام فین در قسمت‌های دیگری از ایران نیز وجود دارد . از آن قبیل است بخش الیکودرز لرستان که دهی به نام فین دارد . در بخش مزبور دهی نیز به نام جهان خوش وده دیگری به نام جوشان داریم : اسم‌هایی که مؤید ارتباط احتمالی اسم فین با یک چشمۀ جوشان و یا « جهان » باستانی می‌باشد . نام دهستان معروف فندورسگ (فین - در - اسگ) گرگان نیز از نظر ارتباط احتمالی با یک چشمۀ جوشان جالب است .

صدای چشمۀ ها

از کلمۀ « فین » که بگذریم به کلمۀ « آه » در اسامی محل ایران برخورد می‌کنیم . آه اسم دهی در حدود آبلی است . آبلی البته یک چشمۀ گاز دار معدنی است که مولود تشکیلات آتش فشانی منطقه است . لذا به احتمال قوی این آه نیز با چشمۀ و یا شکافی در زمین که از آنجا گاز با صدائی شبیه « آه » بیرون می‌آمده مربوط است . در این ذمینه اسم « آه وانو » بر سر راه دامغان - چشمۀ علی نیز شایان دقت و بررسی محلی است . به نظر ما « آه وانو » صورت اصطلاحی « آه بان » و از نظر نقش فرهنگی معادل همان « بابا حافظ » است . اما چرا کلمۀ « آه » به چشمۀ ای اطلاق شده که مسلمًا مبنای آتش فشانی و معدنی ؟

نادرد مطلبی است که در درجه اول محتاج تفحص محلی می‌باشد.
جاهای نیز به نام خوسامه (بخش الیکودرز) ، مهتاب ، قهقهه و خنداب و قطایر
آنان داریم که به احتمال قوی با صدای چشم‌های مربوطند .

عظسه سنگ

باری: با درنظر گرفتن مراتب بالا نتیجه می‌گیریم که به احتمال قوی «سنگ صبور»
یا «سنگ سبو» سنگی بوده که در آغاز چشم‌ای از شکاف آن فوران می‌کرده و بعداً خشک
شده بود و فقط گاهی گاز و یا بخاری که صدائی کم و پیش شیوه عطسه داشته از آن بلند
می‌شده است . یک چنین وضعی درمورد یک چشم معدنی گاز دار و یا یک چشم جوشان
گرم که ضمناً بخار نیز از آن متضاد می‌شده و یا یک چشم سرد که به علت ارتقای میداء
آبده خود حالت جهنده‌گی داشته و به علت وجود شکافی در مجرای زیر زمینی گاهی مقداری
هوای آن راه یافته باشد امکان پذیر بوده است . ضمناً این سنگ که به مناسبت ارتباط با
اصل باروری از دیر زمانی مورد توجه بوده بعداً به عنوان یک ORACLE یعنی وسیله
پیش‌بینی و پیش‌گوئی مورد استفاده قرار می‌گرفته و در آن ORACLE «عطسه» جفت
علامت امیدواری و «عطسه» تک به معنی ازوم صبر و حوصله و برداشی بیشتر بوده است .
توضیح این که در چنین موردی به احتمال قریب به یقین آنچه که در مرحله اول مورد علاقه
مردم بوده احیاء مجدد خود چشم بوده است و در این صورت طبیعاً «عطسه» جفت بدغونان
نموداری از تجدید حیات قریب الوقوع آن امیدوار کننده بوده و «عطسه» تک نشان می‌داده
که شاید بر اثر صبر و شکیبائی بیشتر «آب رفته به جوی باز آید» . و البته به مروردهور
«عطسه» جفت به معنی امید به طور مطلق و «عطسه» تک به معنی صبر به طور مطلق می‌شده
است . ضمناً به تدریج که چشم و ORACLE ازین رفقه‌اند انتقال تعبیرات مربوطه از
«عطسه» چشم به عطسه خود انسان‌ها به آسانی قابل درک است .

چشم‌های آب خور

خیلی جالب است که در اساطیر هندی که با اساطیر ایرانی قرابت دارد «دیو خشگی»
«ورتر» نام دارد که به معنی «انسداد» است («اساطیر ایرانی» ۱. جی . کارنوی ترجمه
آفای دکتر احمد طباطبائی ص ۱۷) واين مسئله نیز با مسدود شدن و خشک شدن چشم‌ای
ساز گاری دارد . ضمناً بین طریق مبنای یک اصطلاح خیلی معمولی زبان‌های فارسی و ترکی
نیز روشن می‌گردد . معمولاً وقت آب نمی‌خورد لذا با درنظر گرفتن ارتباط کلمه چشم‌های با کلمه «چشم»
ولی چشم البته هیچ وقت آب نمی‌خورد که کاری را محتمل ندانیم می‌گوییم «چشم آب نمی‌خورد»
می‌توان تصور کرد که یا اصطلاح مزبور داداصل «چشم‌های آب نمی‌خورد» بوده و یا در آغاز از کلمه
«چشم» چشم‌های هم قصد می‌شده است . فراموش نکنیم که در زبان عربی هم کلمه «عین» هم
به معنی چشم و هم به معنی چشم است .

برای روشن شدن مطلب اگر فرض کنیم چشم مقدسی که نمودار مفهوم باروری به

معنای وسیع کلمه بوده و در نتیجه با زندگی معنوی اجتماع ارتباط نزدیک داشته خشک شده باشد طبیعاً این یک مسئله خبلی مهمی بوده که سعی کنند و بینند آیا امیدی به احیاء مجدد آن هست یا نه . ضمناً اگر مجرای زیر زمینی چنین چشمde ای سالم باشد می توان امیدوار بود که با بهبود هوا و ازدیاد بارندگی آب چشمde نیز جاری گردد ولی اگر مجرای مزبور مثلاً براثر زلزله شکسته و یا دریزش کرده باشد طبیعاً امید احیاء آن خیلی کمتر است .

برای امتحان، این کار می توان آب به چشمde ریخت . اگر چشمde آب خورد پیداست که انسدادی در کار نیست و اگر نخورد بدیهی است که مجری مسدود است و کمتر می توان به تجدید حیات آن امید بست . در تأیید این که در گذشته واقعاً و عملاً چنین آزمایش هائی می شده آبادی به نام « چشمde آب خور » در خوزستان داریم .

افسانه خدای کشاورزی

اتفاقاً اگرچه به دلائل محیط جغرافیائی ایران زمین در عرض حدود بیست هزار سال اخیر در حال خشک شدن تدریجی بوده (« پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران » به قلم نگارنده تهران ۱۳۵۲) به احتمال قریب به یقین خشک شدن غالب چشمde های « جوشان » و یا « خیزان » منطقه بالاخص با حرکت های قشر زمین و بالنتیجه با زلزله ها نیز مربوط بوده است وزلزله ها طبیعاً موجب انحراف زیر زمینی میاه و یا انسداد مجرای موجود بوده اند . در این زمینه افسانه هیئتی تلپینو TELEPINU - خدای کشاورزی - که قهر کرده و گم شده بوده نیز جالب است . (کتاب « هیتی ها » از او . اد . گرنی لندن ۱۹۵۲) وقتی که تلپینو کم می شود اورا « در دره ها و تپه ها جستجو می نمایند و پیدا نمی کنند . بالاخره زنبوری را به جستجوی او می فرستند و زنبور او را در حالی پیدا می کنند که به خواب رفته بوده است . زنبور او را می گزد تا بیدار شود ولی او وقتی که بیدار می شود هنوز عصبانی است و به خود می لرزد : « خشم او را تکان می داد ، غضب او را تکان می داد ، قهر او را تکان می داد ... » احتیاج به گفتن ندارد که این تأکید در تکان خود را خداوند کشاورزی به آسانی می تواند یاد گار زلزله هائی باشد که هم نمودار قهر و غضب او بر انسان ها و هم موجباً اصلی گم شدن او بوده اند . بدین طریق نگرانی دوشیز گان داستان های آذربایجان نیز که مبادا « سنگ صبر » بترا کرد (و در نتیجه ماهیت خود را از دست بدهد) قابل درک می گردد . ضمناً وقتی که تلپینو بر می گردد طوری بوده که « گوئی او با زمین تاریخ در جدال است » و این نکته نیز البته با جاری شدن مجدد آب از یک مجرای زیر زمینی که احتمالاً بر اثر زلزله شکستگی ها و ریزش هائی پیدا کرده بود تطبیق می کند . نکته نماند که محققین معتقدات هیئتی را مولود یک سر زمین مترقبی تر از سر زمین هیت یعنی حدود آذربایجان می دانند .

جالب این که وقتی که تلپینو غصبنای می شود و فراد می کنند به قدری با عجله حرکت می کند که کفشه چپ را به پای راست و کفش راست را به پای چپ می پوشد و اتفاقاً امروزه نیز در روستاهای آذربایجان (و شاید همه ایران) اصطلاح « کفش ها را وارونه پوشیدن » به معنی عجله است . باید دانست که افسانه تلپینو به صورت بالا مربوط به حدود سه هزار سال

پیش است و مسلمان پدیده‌ای که مبنای آن را تشکیل می‌دهد مربوط به زمان‌های خیلی قدیمی تری است. ضمناً در زمینه قدمت پاره‌ای اصطلاحات معمولی امروزی می‌توان به عنوان مترضه مورد دیگری را نیز نام برد.

اسانه‌های دیگر

در افسانه‌های هیتی که قدمتی در حدود همان سه هزار سال پیش و یا پیشتر دارند می‌بینیم که پادشاهی در مذمت سرداری که در کار خود مستی کرده بود می‌گوید که: (تو «از ترس و یا بی‌تصمیمی»، آب شده بودی) . امروزه اصطلاح «سویا دنماق» و یا «آب شدن» در آذربایجان فقط بین زنان معمول است و در بیان مستی و وارفتگی ناشیه از ترس و یانگرانی و یا شرمندگی به کار می‌رود ، اما این اصطلاح در زبان فارسی جائی در ادبیات نیز دارد... « میان میکده من از خجالت آب شدم ».

پیش گوئی

در خاتمه باید به موضوع ORACLE برگردیم. هاکه به احتمال قریب به یقین در آغاز مبنای مانند آنچه که در باره « صبر » گذشت داشته اند در ازمنه بعدی تر دارای تنوع و تشكیلات پیچیده تری شده اند بطوری که احتمالاً مبنای لاقل پاره ای از طرق تفال امروزی به ORACLE آفای باستانی بر می‌گردد. ضمناً در ازمنه تاریخی غالباً پیش-گوئی تحت شرایطی به واسطه اشخاص مخصوصی صورت می‌گرفته است. در زمان خود ما یکی از اعضای دربار دلاعی لاما در تبت شخصی بود که نقش پ بشگوئی ایفا می‌کرد. این شخص پس از آن که در یک حال خلسه و جذبه فرو می‌رفت به سؤالاتی که در باره مهام امور ازاد و می‌شد جواب می‌داد.

یکی از ORACLE های ازمنه تاریخی که ارتباط آن با محیط جغرافیای هنوز هم کم و بیش محفوظ بوده و امروزه خاطره‌ای از آن باقیست عبارت از ORACLE معروف دلفی در یونان است. در آنجا کاهنه‌ای بر روی سه پایه ای که بر بالای شکافی در زمین قرار داشته می‌نشسته و در معرض بخاری که از شکاف متصاعد می‌شده قرار می‌گرفته است. حرفهایی که این زن در مرحله ای از بی‌خودی و جذبه ادا می‌کرده به عنوان الهام غیبی تلقی می‌شده و مورد تفسیر و عمل قرار می‌گرفته است. کلمه ORACLE را در زبان فارسی ها ناقص ترجمه کرده‌اند و ارتباط این کلمه نیز با یک صدای طبیعی مانند عطسه وبالنتیجه با یک چشمۀ باستانی بسیار جالب و شایان توجه است.

تصحیح