

نوشتهٔ حمید احمدی





و چاق فراوان و انبارها از آذوقه و از کشت امسال، پر شود. پیک، نذر را گرفته، شاد و شنگول، به جست و خیز می‌پردازد و در مقابل، از سوی اهل خانه، به روی «پیک»، آب پاشیده می‌شود. پیک، با داد و بیداد کردن، اعتراض می‌کند. گرچه پیک غافلگیر می‌شود، اما از قبل پیش‌بینی کرده و لباس روی لباس، به حد لازم و کلاه و دستار به سورو رو پیچیده است و در برابر آب پاشیدن تا جایی که می‌تواند، مقاومت می‌کند.

پیک، توبه‌ای دارد که نذر و خیرات را در آن ریخته و در خاتمه مراسم به مرکز روستا، مسجد یا محوطه اجتماع می‌برد و وقف عموم می‌کند.

پیک، یک یا چند تن از بچه‌ها و جوانان روستا را به عنوان «توبه‌رهکش»، به همراه دارد، که بازار گرمی می‌کنند و در گوچه، هیاوهونکان، فضایی از شادی و امید را به زندگی، نشان می‌دهند. توبه، هدایای پیک را حمل می‌کند و بچه‌ها از او برابر پاشیدن آب، مواظبت می‌کنند. پیک، در مناطق، به چهار طریق، نمودار اجرایی و نمایشی دارد.

#### الف - پیک در آیین اعتقادی باروری زمین و تحول سال

در اواخر زمستان، شکست سرما و پایان چله بزرگ (روز دهم بهمن)، مناطق کوهستانی و نیمه خشک، چشم امید به خاتمه فصل انسزا دارد. وداع با زمستان و امید به بهار و تابستان، برای دام فراوان، حاصل کشت و زرع برای روستاییان مناطق کوهستانی و سرزمین خشک افغانستان، بسیار مهم است.

#### ب - پیک در مراسم طلب باران

برخی از نقاط کوهستانی، از فقر طبیعت در فلات ایران، همیشه دچار رنج بوده و اگر خشکسالی نیز به وقوع پیوندد، دیگر در حکم فاجعه است. در آین موقع، مردم نگران و عصبانی هستند، آنان در مراسم

پیک (به فتح را و سکون کاف) یا کمپیرو کمپیک، نمایش آیینی و اساطیری است و در مناطق دری زبان افغانستان، چون بلخ، سمنگان، پروان، کابل، لوگرد، میدان، بامیان، غور، بادغیس، هرات و قندهار، هلمند، رواج دارد. مراسم سالانه پیک در روستاهای بخشهایی که کشاورزی، رکن اصلی معیشت محسوب می‌شود، اجرایی درخور توجه دارد.

وجود نیروهای خیر و شر در جهان بیرون از آدمی، در زمان اساطیری، تفسیری برمبنای پیکار جادوی و صلح آیینی به خاطر دفع شر و جذب خیر صورت می‌گیرد و استعداد انسان از نیروهای ماوراء طبیعت و مظاهر مادی آن، برای برآوردن نیازهای خود می‌باشد. در این گونه تجسم‌یابی، انسان، مشکلات و موانع موجود در حیاتش را در نظر می‌گیرد.

افول ستاره زمستان و ظهور افق تحول سال، حیات مجدد طبیعت و باروری زمین را نوید می‌دهد. دلهره و تأمل انسان از کشت و زرع آتی و پیش‌بینی نعمت و افر، باعث بی‌تابی روستا می‌شود. مسائل اوضاع جغرافیا، روابط حاکمه اقتصادی و برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبایی از بیم و امید می‌شود و آدمی در این میان، چون زورق کوچک، در اوج و حضیض می‌رود. پس برای دفع نیروهای ناخوشایند و مضر طبیعت، نیروهای پنهان در آفات گیاه و نبات و مصون ماندن دام از مرض، باید دشمن را از سویی، دفع کرد و اثرات شوم اورا از زندگی و منطقه زیست، زدود و از طرف دیگر، به جذب نیروهای مفید و خوب پرداخت.

پیک، برای چینین مراسم سالانه و روزهای بیم و امید، می‌آید: مراسم آیین نیاکان که تا این زمان ادامه داشته است. پیک، ریش بلند و سفید دارد و صورتش را تاحد زیادی پوشانده است. لباسهای فراوان بلندی، پوشیده است و دستاری برسر بسته و یک چوبدستی نیز دارد. سلانه سلانه و جارزنان، از کوچه‌ها می‌گذرد و به هرخانه‌ای که می‌رسد، با چوبدستی، به درب خانه‌ها می‌زند. بچه‌های محل جزء همراهان پیک، حساب می‌شوند. اهل خانه، شیرینی یا نقل و نبات و یا پولی را به نیت نذر و نیاز آورده و به پیک می‌دهند. پیک دست به دعا برمی‌دارد، تا آن خانه، مملو از برکت شود و طوبیه از دام سالم

پیرک، کوشما هستند و از همین رو، بر پیرک، زیاد آب می‌پاشند و برافروخته، به او حمله آورده، تا سرودستارش را آشفته کنند. پیرک تعداد دستیاران خود را تا پانزده نفر جوان قوی هم می‌رساند. اینان به دورش حلقه‌وار، وظیفه حفاظت را به عهده دارند، ولی هر طور شده پیرک باید تعیین شود.

ساز زدن و هیاهوی پیرک و همراهان، خشن و افسار گسیخته است و فضایی حاکی از ازدحام، فرباد و ناهمانگی اوضاع محیط به وجود می‌آورد.

پیرک و افرادش و مردم، شوخی لجام گسیخته متقابله دارند و گاه در مناطقی نیز پیرک دزدی «انجام می‌شود و باید همراهان او باج دهند تا پیرک خود را باز پس گیرند.»

### گرایش پیرک در موارد الف و ب

- صورت سفید است. (با مالیدن آرد صورت سفید می‌شود.)
- ریش و سبیل انبوه و بلند. (با دقت از پنهان درست می‌شود.)
- لباس ژنده فراوان و بلند، دستار بزرگ به سرپیچیده و عصایی از چوب زمخت به دست دارد.

### پ- پیرک (بینی خمیری) در مجالس مهمانی

نمایش «بینی خمیری» یا «پیرک» در مجالس مهمانی، به خاطر توکل فرزند، به منظور تربیت و هشدار به کودکان، انجام می‌گیرد. اگر در مهمانی فامیل محرم باشند، زن که عمه یا خاله و... هست، خود را به آرایش پیرک درمی‌آورد و در عنوان نمایش هم، بینی خمیری و پیرک و کمبیرک نامیده می‌شود.

بینی خمیری، پیرزنی است که کارش دزدیدن بچه است. در مجالس اول طرح تربیت اطفال مدنظر است. اول در بین بزرگان از بچه‌ها صحبت می‌شود و هشدار از عواقب حرف ناشنوی آنها، داده می‌شود. عاقبت لجاجت بچه‌ها به موجودی ترسناک تجسم می‌یابد، که بیشتر، رودرزویی غیر مستقیم با کودک دارد و با بزرگان روبه‌رو می‌شود و بر گفت و گویی متقابل با آنها، درباره کودکان سربحث دارد. پیرک، ناگهان، زوزه‌کشان داخل می‌شود و به هرسوی مجلس می‌ایستد و دنبال بچه شیطنت کار می‌گردد. بزرگان و والدین، او را دست به سر کرده و می‌گویند دراین مجلس کودک خطاکار وجود ندارد. پیرک، عربده‌کش و جستجوگر بیرون می‌رود تا در خانه‌های دیگر بچه خطاکار را پیدا کند و با خود ببرد.

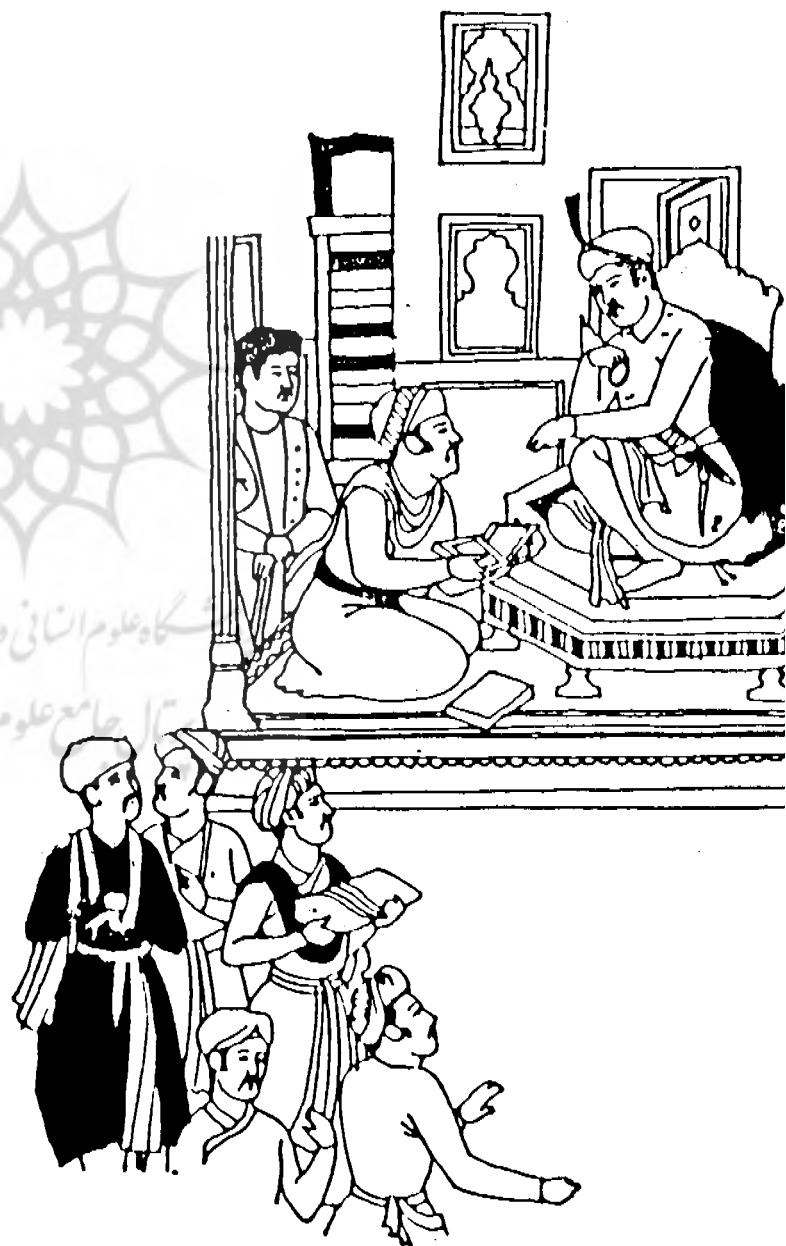
### آرایش پیرک (بینی خمیری)

یک بینی از خمیر نان، به اندازه بزرگ و رشت ساخته و روی بینی شخص تعییه می‌شود.

- علاوه بر سبیل و ریش بزرگ و انبوه، کیسوان انبوه تا سرشانه بخته است.

- صورت با مواد رنگی بیشتر رنگ سیاه یا زرد و کمتر سرخ است و خطوط سیاه، دور چشم اغراق می‌کند.

- لباس بلند و گشاد، آستین‌ها با دو چوب که به دست گرفته



می شود، بلندتر می نمایاند و قوزی (کوب) از پارچه بر روی شانه ها دارد.

- شخص دیگر، چمباتمه وار، عقب پاهایش نشسته و اندام او را بزرگ و دامن کشان می کند.

- کلاه کاغذی بلند و بزرگ مخروطی به سر گذاشته که لبه های آن با ریشه های کاغذی تزیین شده است. یا با چوب و شاخه برای او شاخ بلند درست می کنند.

### ت - پیرک (رمضانی)

اگر پیرک در ماه رمضان، بعد از افطار شب پانزدهم، مراسم را انجام دهد، رمضانی نامیده می شود. به خاطر سلامت بدن و به نیمه رساندن ماه مبارک و ارزش معنوی ماه، پیرک، به همراه دستیاران، به هرخانه سر می زند و نذرورات مردم را جمع می کند. مردم به سوی او آب پاشیده و شادمانی می کنند. همراهان رمضانی، در توصیف این

ایام، اشعاری را دم گرفته و دسته جمعی می خوانند:

«رمضان گشته گشته باز آمد بی نمازها، سرنماز آمد»  
«روسیاهی، روزخواران گرگ سیاه، انگورسیاه»  
«رمضانی، در کابل و نواحی روستایی، با جدیت و ساز و آواز انجام می گیرد. اجرا در شب است و همراهان که از جوانان روستا یا محله انتخاب می شوند، گروهی را تشکیل می دهند که نماینده آن محل محسوب می شود. محلات یا روستاهای مجاور نیز رمضانی درمی آورند. مراسم رمضانی در این موقعیت، خود یک نبرد محلی و شبگردی عیاری است و هدف دزدیدن رمضانی محل دیگر است.

دزدیدن روستاهی، یعنی پیروزی و نمایش قدرت. و قیمت ازادی او، همه نذرورات و بولهای جمع آوری شده. رمضانی، جنگ محلات و روستاهاست و دزدیدن پیرک، با جدیت انجام می شود.

### پیرک (خرسک)، کابل

مراسم پیرک، به نام «رمضانی کردن» است و پیرک، که آرایش پیرمرد دارد، به نام «خرسک» نامیده می شود. کلاه کاغذی برسر گذاشتن و رسیمان به کمر بستن هم جزء آرایش ظاهری پیرک است. پیرک، صورت خود را بجز چشمان می پوشاند، زیرا علاوه بر حمله اهل خانها و آب پاشیدن، کوشش برای کنار زدن دستار از صورتش نیز به منظور شناسایی انجام می گیرد.

رمضانی شدن یا «خرسک» را بجهه یتیم یا جوانی، پایین دست از لحاظ طبقه اجتماعی به عهده می گیرد و اگر از خانه ای معمولی باشد، از طرف اهل خانه و اطرافیان آشنا، بشدت مورد عتاب قرار گرفته و به نحوی تنبیه می شود. همراهان، ضمیم ساز زدن، با ضربات چوب روی پیت خالی، یا سنگ بهم زدن می خوانند:

«اشکننه جان، اشکننه دیگ و کاسه ش بشکننه»

«رمضان سی روز یاری می کنه شکمه های پر خالی می کنه»  
«انگور سیاه، شاخ زردالو شاخ دختر بدنه، اسمش بی بی کو»  
«شاخ زردالو، باشه آویزان خدا پسر بدنه، اسمش رمضان»  
خرسک، اگر زود از اهل خانه، نذر و هدیه نگیرد، خود را به غش

کردن می زند و از درد دل، به خود پیچیده و به اغماء می رود، همراهان، هیاهو می کنند و خرج جوانی و با دیانت را طلب می نمایند. بادیان (Badeian) یا «رازیانه»، علاج شکم درد است. با گرفتن هدیه، سرمایه خرید بادیان، به دست خواهد آمد. در پایان مراسم، دزدیدن خرسک محله یاده مجاور، انجام می گیرد و شبگردی در نبردی با سلاح از تیر و کمان و چوب، تا سرحد زخمی شدن و ربودن خرسک می انجامد.<sup>(۱)</sup>

### پیرک و «کوسه گردی» در ایران<sup>(۲)</sup>

پیرک و کوسه گردی، دقیقاً کارکرد یکسان دارند، چه در مراسم نیمه زمستان و نوید تحول زمین، چه در مراسم آیینی طلب باران. نمایش آیینی پیرک، نمونه های فراوان در مناطق مختلف ایران دارد. مراسم «رمضانی» و «بینی خصیری»، در این مشابهت قرار می گیرند. با این تفاوت که از لحاظ هدف اجرا، «رمضانی» در شب نیمه ماه رمضان انجام می گیرد و یک نمونه مشابه آن در بیرون، با شباهت زیادی، اجرا می شود.

با توجه به تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و افغانستان، چه از لحاظ زبان و چه از لحاظ مذهبی و وقایع تاریخی، می گوییم مراسم «کوسه برنشین» یا «کوسه گردی»، یکی از مراسم سنتی کهن است که ریشه های آن را باید در دیرینه تاریخی - اساطیری جست و جو کرد. از گذشته های دور، کوسه، شخصیت پیام آور توروز، شادی، بهار و زندگی دوباره است. مردم قدم او را پربرکت و پرشگون می داشته اند. این مراسم در طی زمان، تغییراتی نموده است. امروزه در نقاط مختلف حوزه فرهنگ ایرانی با نامهای گوئنگون مانند، «کوسه»، «کوسا»، «کوسا چوپانان»، «کوسه گلین»، «کوسه گلدي»، «کوسه بردمدين»، «کوسه ناقالدي» و «ناقالي کوسه» نامیده می شود.

### تشابهات اجرایی کوسه گردی و پیرک:

#### ۱. چهره آرایی و آرایش لباس

- «کوسه ناقالدی» اراك، به چهره آرد می مالد و چوب دستی بلند به دست می گیرد و با بوته صحرایی، دو شاخ به سرش می بندد و اختلاف آن با پیرک، در کشیدن پوست بن، برس، است.

- در روستاهای کردستان، چوپان پالتو درازی پوشیده و ریش و سبیلی از پیش درست می کند و چکمه مهمیزدار می پوشد.

- در مهاباد، کوسه گردی اجرا می شود و چوپانان برپا می دارند. یک نفر را لباس سفید و بلندی می پوشانند و ریش و سبیلی هم برایش می گذارند.

- در « حاجی آباد» نیریز (فارس)، اگر زمستان باران نبارد، چوپانها صورت شان را با آرد، سفید می کنند و با پشم، سبیل و ریش می گذارند و شاخ برسر می نهند. تفاوت آن با پیرک، آویزان کردن زنگ به خود است.

- «کوسه گلین» قشقایی: در سالهای خشک، در طوایف قشقایی، کسی را به عنوان «کوسه گلین» انتخاب می کنند و او را با نمد و لباسهای گوئنگون می آرایند و برایش شاخ می گذارند و صورتش را آرد می مالند و با پشم برایش ریش و سبیل درست می کنند.

موارد متعدد اختلاف پیرک و کوسه، در نیمه از مناطق ایران، بخصوص، شمال غربی و غرب، استفاده از ماسک اغراق شده، پوستین وارونه و اشیائی مانند زنگوله و کلاه بسته است.

## ۲. اشخاص بازیگر

- حداقل بازیگران مراسم «کوسه‌گردی»، «کوسه» و همراهان است و در مورد «پیرک» نیز چنین است، در بعضی مناطق ایران، «عروس کوسه»، «توبرهکش»، «بارکش»، «نوازنده» هم دیده می‌شود.

- بازیگر «پیرک» و «کوسه» از گروهها و قشرهای پایین جامعه روستایی است و یا از لحاظ شغلی، مانند چوپان، مقنی، میراب، نگهبان و دشتیبان است.

## ۳. اعمال فمایشی

«کوسه» و «پیرک»

- دعا برای سلامتی و فراوانی گله‌ها، وفور نعمت کشاورزی و ختم سرما و شروع بهار شادی

- دعا برای باریدن باران و قبولی نذر

- با چوبیدستی به در طولیه، بام خانه‌ها، منازل برای سلامتی دام و ازبیاد محصول می‌کوبد.

- عربده کشیدن، جست و خیز، حرکات مضحك و ترسناک از لحاظ اختلاف اینکه کوسه، گاه با زنش اشعاری به مسامین فوق می‌خواند و گاه در رد و بدل دیالوگ به نثر یا نظم همراهی می‌نماید، اعمال دیگر چون حمله کوسه برای حفظ زن خود، غشن کردن و نبرد با رقیب، در پیرک نیست و جز اینکه خود را از حمله دیگران به کنار کشد، کار دیگری نمی‌کند.

- همراهان، اغلب کورکان و نوجوانان هستند. ایجاد هیاهو، نوازنده‌گی و حفاظت پیرک از یورش مردم، کمک به جمع آوری نذورات.

- پاشیدن آب بر روی کوسه (پیرک) و حمله برای به هم زدن آرایش او از سوی مردم.

- در مراسم «کوسه گلین» در طوایف قشقایی، مردم بعد از دادن آرد و برنج و خرما و چیزهای دیگر به کوسه گلین، پیاله‌ای آب هم برسرش می‌ریزند.

- «در نرگس آباد» کردستان عراق، یک نوع بازی شبیه کوسه معمول است.

کوسه ابتدا، با زن خود می‌رقصد، بعد غش می‌کند و از میان مردم، کسی بر روی او آب می‌پاشد سپس او برخاسته و دوباره بازی می‌کند.

- در آذربایجان و کردستان، «کوسه ناقالدی» مورد حمله با گله‌های برفی بچه‌ها قرار می‌گیرد.

- در مراسم طلب باران خراسان، از پشت بام، روی یک الاغ که اطفال آن را بزک کرده‌اند و به حمام می‌برند، آب می‌ریزند.

## بینی خمیری (پیرک)

بینی خمیری، شخصاً در مراسم مطرح است و از لحاظ آرایش چهره و لباس موارد تشابه با کوسه‌گردی دارد.

- در «حیدره» همدان، کوسه، کلاهی که به سر می‌گذارد تا سرشانه‌اش می‌رسد. چشم، ابرو و ریش مصنوعی می‌گذارد و دو شاخ هم از چوب جارو، برسر می‌نهد. یک بینی از جنس نمد برای خودش درست می‌کند که شکلی عجیب و خنده‌آور بیدا می‌کند.

- کوسه در «کیوی» خلخال، دارای کلاه بلند است که روی آن دو شاخ وجود دارد و یا در «نکاب»، دو تا جارو، به دو طرف سریش می‌بندند.

- در «کوسه گلدي» ملایر (حسین آباد ناظم) کوسه، کلاه بوقی

برسر می‌گذارد که طول دنباله آن نیم متر است و تزیینات رنگارنگ رشت و کاغذ رنگی دارد.

- مراسم «عروسوی گولی»، در دهات مختلف گیلان، کوسه‌گردی است و در آن «پیر غول». Pērql. چهره‌اش را با دوده یا ماده دیگر سیاه می‌کند. ریش سیاه و انبوهی به چهره خود می‌بندد و کلاهی مقواوی یا پوستی بدھیت، برسر می‌گذارد. «پیر بابو»، مانند پیر غول، خود را می‌آراید. اشخاص دیگر نمایش هم صورت خود را می‌کنند.

سرشکی و «ماشی»، دلچک بسیار-در اراك: کلاه مقواوی و بوقی سُکا، برسر می‌گذارد<sup>(۱)</sup> و در عید نوروز با رقص و ضرب زدن حاجی فیروز، به محلات می‌آید.

رمضانی

شرح رمضانی بیرجند، خود مصدق دقیق تشابه با رمضانی افغانستان است. در بیرجند، رسم است که در شباهی ماه رمضان، چند لحظه بعد از افطار عده‌ای از جوانان بردر سرای دوستان و همسایگان خود می‌روند و شعری را به آواز مخصوص می‌خوانند. صاحب خانه پس از شنیدن صدای آنان، قدری نقل و نبات یا خوردنی دیگر، در کاسه آنها می‌ریزد و خشنود، روانه‌شان می‌سازد. اگر به آن مقدار صبله، قانع نشوند و سماجت کنند صاحبخانه از درون سرا، یا از پشت بام کاسه‌ای آب برسر و صورتشان می‌پاشند و متفرقشان می‌کند. شعر در این مراسم این است:

بله بله، أَمْدُمَاهِ زَمَّخُو روزه میگیرن از خرد کلو  
رمضو نُمَدْ با سیصد سوار چویه ورزدشته که تو روزه بد ار  
روزه میگیزم لاگر می‌شوم گر نمی‌گیزم کافر می‌شوم<sup>(۲)</sup>  
در مقایسه رمضانی بیرجند و مزار شریف و کابل، چند مورد محسوس است:

هردو در شب انجام می‌گیرد و آب پاشیده می‌شود. کوسه گلین طوایف قشقایی نیز این چنین است. در «سده‌سوزی» در ده بلور (Belwr) سیرجان و در اکثر دهات منطقه کرمان، گرچه جنبه‌های نمایشی آن بسیار ضعیف است، ولی نکات خاص برای وسعت مقایسه و نگرش با موارد رمضانی دارد. یکی انجام مراسم در شب است و انداختن آتش (هیزم مشتعل) به اطراف که به مناسبت پایان چله بزرگ، برای سال نیکو و دفع بلا از آدم و دام است. رفتن دسته‌جمعی چوپانها و بچه‌ها در حال شعرخوانی به طرف منازل و سماجت برای گرفتن نذر و خیرات و شیرینی است: وجود «آتش مقدس» در دین زردشت و ماه مبارک رمضان در اسلام، هاله‌ای مذهبی، برقرار فضای مراسم ایجاد می‌کند. در نمایش رمضانی افغانستان، حضور پیرک، محور اصلی اجراست و مراسم «کوسه‌گردی» در شب است و دزدیدن عروس کوسه، نبرد اعمال تقاضای یک ظرف روغن حیوانی برای زنده شدنش می‌کند.

در کوسه‌گردی در روستای کوهین «Kwhen» تفرش، که کوسه، در خانه مورد نظر، بعد از رقص و بازی، ناگهان غش می‌کند و زنش تقاضای یک ظرف روغن حیوانی برای زنده شدنش می‌کند.

پیرک، کمپیر، کمپیرک در ادبیات فارسی

- فرهنگ لغات:

کمپیر، کمپیرک: فرتوت، پیر سالخورده (فرهنگ دهخدا، معین)

کمپیر زن فریتوت، گنده پیر سالخورده، گنده پیر کابلی،  
پیر زالی بوده، جادوگر در کابل (برهان)  
کمپیرک بسیار سالخورده، خصوصاً پیرزن فریتوت (آندراج)  
کمپیر، کمپیرک: زن فریتوت، بودی (افغان قاموس)  
پیردک: زن، زوجه، چروکیده براثر فرسودگی، پیره کفو: پیر نار و  
زن و مکار، پیرک: دریاچه در دل کوه - سکو، تیرک اصلی چادر، مامان،  
مادر بزرگ، قابله - کتاب: فرهنگ کردی به فارسی، انتشارات سروش،  
۱۳۶۸

#### منابع ادبی

در تاریخ، پیرک، عنوان مشاور ابوبسلم بوده است (فرهنگ  
مصاحب) و در سده نهم هجری، نام شاهان محظی و سرداران جنگی  
در منطقه طبرستان و خراسان بزرگ اشاره شده است. در تاریخ، به  
نام سرداری برمی خوریم. وقتی سلطان اویس شکست خورده، به  
شهر کرمان مراجعت می‌کند، امیر پیرک، سردار لشکر خود را کشته  
شده می‌بیند. در تاریخ طبرستان نیز آمده است: چون جمیع سادات  
به استرآباد رسیدند، پیرک پادشاه، جهت حاطر شمس الدین غوری،  
садات را منع فرمود. مردم ساری اتفاق کردند، گفتند: دمار از نهاد  
«پیرک» پادشاه، درمی آوریم.<sup>(۱)</sup>

در تاریخ بخارا می‌خوانیم که برای محافظت شهر از هجوم  
بیانگردهای ازبک شمالی، حصاری به دور شهر کشیده شده است  
که اهالی آن را به طنز، کمپیر دیوار، دیوار پیرزن گویند.<sup>(۲)</sup> در اشعار  
شیخ محمود شبستری و میرحسینی سادات هراتی می‌خوانیم:  
چیست این کنه حقه هرمکر؟ کیست این؟ طرفه پیرکی بربنا<sup>(۳)</sup>  
در مثنوی معنوی مولانا، در چند مورد به کاراکتر پیرک، نزدیک  
می‌شویم در حکایت گریختن باز شاه از کاخ و نشستن آن در خانه  
پیرزنی فقیر:

نهچنان بازیست کو از شه گریخت سوی آن کمپیرکو می‌آرد بیخت  
(دفتر چهارم، ص ۷۵۶)  
و در حکایت میهمانی رفتن پیرزنی که خود را زیبا و جوان  
می‌پنداشد و سعی می‌کند که رشتی رخسار پرآبله و چین و چروک دار  
خود را با چسبانیدن اوراق کاغذ تکه‌ها پنهان دارد:



بود کمپیری نواد ساله کلان  
چون سر سفره رخ او، توی توی  
ریختند نهاش و موچون شیرشد  
عشق شوی و شهوت و حرثش تمام  
لیک در وی بود مانده عشق شوی  
قد کمان و هر حسش تغییر شد  
عشق صید و پاره پاره گشته دام  
آتشی بردر بن، دیگ تهی  
موی ابر و میاک کردی آن خریف  
تا بیاراید رخ و رخسار و پوز  
سفره رویش نشد پوشیده تر  
چونک برمی بست چادر می‌فتاد  
می‌چسبانید براطraf رو  
باز او آن عشراها را با خدو

(دفتر ششم ص ۱۱۰۲)

اما در حکایت عاشق شدن شاهزاده بپیرزن جادوگر، مستقیم  
اشارة بوجود افسانه‌ای او در فرهنگ آن زمان دارد:

از قضا کمپیرکی جادو که بود  
جادوی کردش عجوزه کابلی  
کی برد زان رشك، سحر بابلی  
شه بجه شد، عاشق‌کمپیر زشت  
تا عروس و آن عروسی را بهشت  
(دفتر چهارم، ص ۷۸۱)

و در فیه مافیه، خطاب به پسر خود «بهاءالدین»، چنین می‌گوید:  
تو که بهاءالدینی، اگر کمپیرزنی که دندانها ندارد، روی جون پشت  
سوسمار، آژنگ برآژنگ بباید و بگوید اگر مردی و جوانی اینک آمدن  
بیش تو، اینک فرس و نگار، اینک میدان، مردی بنمای اگر مردی، گویی  
«معاذ الله»! والله که مرد نیستم و آنچه حکایت کردند، دروغ گفتند<sup>(۱۸)</sup>  
و در داستان مثنوی، کمپیر و گنده پیر هردو اسم یکی است و ادامه  
داستان:

یک سیسه دیسوی و کابلی زنی گشت برشهرزاده ناگه رهزنی  
زان سیسه‌روی خبیث نابکار گشت آن شهرزاده مدھوش و نزار  
آن نود ساله، عجوزی گنده پیر نی‌خرد هست آن ملک رانی ضمیر  
و توجه مجدداً برتابید گنده پیرو کمپیر، در فرهنگ رشیدی و بعد  
توضیح «فرهنگ انجمن آرا»: «کمپیر، پیر سالخورده و فربوت عموماً و  
زن پیر خصوصاً و این لفت در اصل گنده پیر بوده که عرب آنرا  
عندۀ‌فیر معرب کرده‌اند و در کمپیر، م و نون تبدیل شده و مخفف  
گردید، و در خراسان بسیار استعمال نمایند».

جدال بین جوانی و پیری، حیله و سحر پیرزن روی سیا<sup>(۱۹)</sup>، چنین  
و آژنگ که در لغت کردی، بپیرزن و چروکیده صورت، تاکیدی  
خاص، جون توصیف مولانا دارد و دلالت همه کلمات معرف در تاکید  
شخصیت پیر و اینکه در «بینی خمیری»، عامل مهم، هشدار به  
کودکان و نوجوانان است تا از سحر و اغفال او برجذر باشند. وجود  
پیرزن که عامل سحر و جادوست، به کرات در قصص اساطیری و  
افسانه‌ای ما آورده شده است و اینکه مولانا بلخی، آن را به کار  
می‌برد، بی‌شک از روایات عامه و افسانه‌های عامیانه، اخذ کرده  
است و آن را به نام «کمپیر کابلی» می‌خواند.<sup>(۲۰)</sup>

مچنین باید اشاره‌ای به هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی  
کرد. در خوان چهارم به چنین شخصیت اساطیری، یعنی «پیرزن  
جادو»، اشاره کرده است. رستم در مازندران است و حد از خوان  
سوم (کشنن ازدها)، به مرغزاری برای استراحت و آرامش آمده و  
یله می‌دهد و از نشاط مناظر، به وجد، آمده و سرودی می‌خواند:  
بگوش زن جادو آمد سرود همان جامه رستم و زخم رود  
بیماراست رخ را بسان بهار و گرچند زیما نبودش نگار  
بررستم آمد پر از رنگ و بوی  
تهمنت به یزدان نیایش گرفت  
که دردشست مازندران یافت خوان  
نمداشت که جادوی ریمنست  
یکی جام می‌برکفش بنهاد  
زدادار نیکی دهش کرد یاد  
آواز دادن از خداوند مهر  
دگرگونه برگشت جادو به چهر  
یکی گنده پیری شد اندر کنند  
برآژنگ و نیرنگ و افسون و بند<sup>(۲۱)</sup>  
و رستم، ذی الفور با شمشیر «پیر جادو» (گنده‌پیر) را می‌کشد و  
از خوان چهارم پیروز می‌گذرد.

حقیقین، در دیرینه‌ترین قصه‌های عامیانه اقوام هند و اروپایی و  
شرق باستان، شخصیت «پیرزن جادو» را چنین تحلیل می‌کنند: «در  
فرضیه آئین‌گرایی، اشخاص قصه‌ها از آئین و مناسک گرفته شده و



لحاظ جهانی بی نظیر است، غار بلت که بدان غار کمربند نیز گفته می شود و در هشت کیلومتری غرب بهشهر و در سی و شش متری سطح دریای خزر واقع شده و آثار مکشفوفه از ۱۰۰۰ تا ۵۶۰۰ سال قبل از میلاد دال براسکلت انسانهای دوره مژولیتیک است که به شکار غزال می پرداخته اند. در مناطق دیگر، تعداد زیادی مجسمه های کوچک از حیوانات اهلی، با گل خام به دست آمده است. آثار باستان شناسی، ثابت می کند که سواحل دریای خزر محل عبور گروههای انسانها از شرق به غرب و یا بالعکس بوده است و با اطمینان ادعا می شود که ایران و مناطق مجاور آسیای جنوب غربی، مناطق اصلی شروع تمدن بوده اند. زیرا انسان نتوپلیتیک، در تمام این منطقه از سواحل دریای مدیترانه تا مواراء سواحل دریای خزر، همه جا پراکنده بوده است.

اریاییها که در اثر سرد شدن آب و هوای مناطقی در شمال فلات ایران، به جنوب کوچ می کردند. طوایف دامدار و چادرنشینی بودند که به نظام شبانی و پرورش احشام و پدرسالاری، وابستگی داشتند و اسب و گاو و گوسفند و بز و سگ پاسبان جزو دام آنها بود و چند همسری و ربودن عروس نیز جزء خصائص اصلی زندگی اجتماعی آنها به شمار می رفت. از طرف دیگر، گفتیم که کوسه کردی، در مناطق شمالی عراق و ترکیه هم رواج دارد. و هم اینکه مهاجرت اقوام آریا، از دو سوی خزر به جنوب، راه یافته است و لیست زیر، به دلایل توتם بودن کوسه، اشاره می کند:

- افراد تبره بُنی سیاد (از طایفه عمله ایل قشقایی) که جد آنها تبدیل به قوچ کوهی وحشی شده است و از این رو، به شکار قوچ، میش و شکارهای مشابه (پازن، آهو و بز) نمی روند.
- در نکامل توتمنی، تضادی را در خویش می پروراند. هم غنیمت شکار و هم جد همه طایفه شکار توتمن شکار یک بد. در پرستش حرس که «آونکها» و بسیاری از اقوام شکارچی دیگر در سیبری، به آنها اعتقاد دارند و بسیار از شکار خرس، توبه و اناهه سرمی دهند و از این که حیوان را کشته اند، طلاق مغفرت می کنند.
- در ایران، هنکام کشتن حیوانات، حقما آب می دهند. شکارچی ها موقع بریدن سر حیوان، اغلب به چشم شکار خویش نکاد نمی کنند.
- طایفه مراغیان در رودبار الموت که به «کله بزی» معروفند، آداب و تشریفات بخصوصی در یکی از روزهای سال دارند.
- بتایر فرهنگ دهندگان، نام یکی از طوایف کرد و نیز چند ده و دهستان در مناطق کردنشین، به نام «کوسه» است و بعد نیست از ریشه های توتمنی بخورد ار باشد.
- شاید اصطلاح «بیش بزی»، باریشه تاریخی و اساطیری نقش کوسه، در این بازی ها با بز، به ارتباط نباشد.
- نقش قوچ نیز در آثار معماری و هنر های کاربردی دوران تاریخی بیش از اسلام ایران که به فراوانی بحث و نمونه دهنده شده است.
- در درامه ای روستاییان آناتولی و اغلب شامل عرب، فردی با چهره سیاد کرده ملبس به پوست بز یا گوسفند سیاد، سهیول شب با رزمستان است. رقیب او با تنافش آشکار، معمولاً ریش سفید و لباسی از پوست گوسفند یا بز سفید دارد.<sup>(۱۲)</sup>
- در شهر «پیچ کنت»، در ۵۶ کیلومتری شرق سمرقند (دره زرافشان)، در نقاشی دیواری مربوط به قرن پنجم، پهلوانی با بیوها

از جهت مثال در مراسم اول ماه ژانویه، «زیبای خفته در جنگل» نمود کار سال نو است، و پیروز نخیریس که جفت اوست یاد آور عجوره فرتوت جادوگری است که در نمایش های مذهبی پایان ماه دسامبر، نمایشگر سال سپری شده بوده است. در پیکار قهری زنی گنده پیره و زنی جوان را نمایش داده که زن جوان سال دوک نخیریسی را از دست پیروز می رباید.<sup>(۱۳)</sup>

### پیرک در اساطیر

با توجه به آیین اساطیری، پیرک و کوسه، دقیقاً منطبق بر یکدیگر هستند و اگر اختلافی وجود داشته باشد، در نحوه آرایش و فرعيات اجراست: همان گونه که در نواحی داخلی ایران، بر اثر عوامل ذوقی و محیطی خاص تر، از فرهنگ محلی شکل می گیرد. در مورد «بینی خمیری»، که پیرک تربیت شده است، به شباهت «گنده پیر» و «ساحره کابلی» نزدیک می شویم و بعد «رمضانی» که در بیرون هم انجام می گیرد و هم اینکه در نواحی ایران، مراسم «کوسه»، کاهی در شبها اجرا می گردد. پیرک و کوسه گردی، که به منظور نشان دادن سال نو و طلب باران اجرا می شود در اساطیر نیز بحث مشترک و یکسانی دارند.

انسان، برای بقا، با رزاعت و دامداری، باید از سویی در فراوانی نعمت آب و زمین و سلامتی و وفور دام بکوشد و از سوی دیگر، دفع عوامل شر و افات از کشت و زرع و دام کند. ادمی در این فعالیت زیستی، باید روابط و قوانین را شناخته و با تلاش خود، بهترین حالت را یافته و فعالیت خود را برآن متمرکز کند. مانند جذب خیر و دفع شر، عوامل ناشناخته که در فرهنگ اساطیری، موجودات زندگانی هستند و در سرنوشت انسان دخالت می کنند. جهان مبارزه ای است بین عوامل خوب و مفید و نفع بخش و عوامل بد و شر و ضرر و ادمی باید برای حیات، به تلاش خود برای پیروزی و بهزیستی ادامه دهد. نمایش آیین «کوسه گردی» نیز بازمانده زمانهایی است که انسان به روابط علت و معلولی در رودادهای جهان افریش می نماید. و به همین لحاظ این گونه نمایشها در واقع، استمداد انسان است از نیروهای ماوراء طبیعت و مظاهر مادی آن، برای براوردن حاجتها و طلب باری در مبارزه با مشکلاتی که انسان در زندگی عملی با انها روبرو می شود.

کوسه گردی. در فلات ایران، در نیمه زمستان، توسط چوپانان محل در بسیاری از روستاهای مختصر برگزار می شود. تا به حال که در منابع متعدد رجوع شده است، حوزه های کراش شده شمال مناطق غربی و شمال غربی و به طور پراکنده، در قسمتهای دیگر ایران و نیز در مناطق شرقی ترکیه و در شمال عراق، هستند. در ادامه تحلیل، سه عنوان دیگر را می توانیم از جهت دیرینه شناسی اساطیر، مطرح سازیم، که بدین ترتیب است:

### ۱. کوسه و توتمن

کوسه، بی تردید، نماد یک بز نر، یا قوچ است و در کذشته دیرین اقوام شکارکر و دامدار وجود دارد و هم اینکه در اغلب مناطق کوهستانی فلات ایران، به فراوانی یافت می شود و در بیشینه ساکنین اولیه فلات، تا این تاریخ، قدیمی ترین محل سکونت انسانهای اولیه در شمال غربی ایران، شیراز، سواحل جنوبی خزر، جنوب خراسان، معرفی شده است و کمین ترین محل کشف شده که از

- پیترو دولاواله (جهانگرد ایتالیایی) - ۱۰۲۸ هجری، شاه عباس کبیر خود در مراسم جشن تیرگان یا آبریزان شرکت می‌کند و در مازندران و گیلان نیز اجرا می‌شود.<sup>(۱۷)</sup>

- عهد عباسی، طبری ۲۴۸ هجری، جزء ۱۰، روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاولی رفته مطابق با شب یازدهم حمزه در بازارهای بغداد از جانب خلیفه منادی ندا درداد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند و نیز در روز پنجم همین مذاکره شد ولی در هنگام غروب روز جمعه برباب سعیدین تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد است ندا دردادند که امیرالمؤمنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد کردند پس عامه این کار را به افراط رسانیدند و از حد تجاوز کردند، چنانکه آب را برمحتبیان شهر بغداد فرو ریختند.<sup>(۱۸)</sup>

در اساطیر و آیین‌های تازه و نوکردن جهان و دور جدید در هند، رسم راژسوسیا «Rajasuya» (تبرک تقاضی شاه) نامیده می‌شود و ظهور و جلوس شاه جدید نزد اقوام بزرگ و کشتکار به منزله حیات نو و تجدید دوره باروری است. در این مراسم، طی چند مرحله، ناگهان، شاه روی تخت به پا می‌خیزد و دستها را بالا می‌برد، و سر به آسمان می‌ساید و پاشیدن آب به مشابه باران، ابر بر سر شاه که کنایه از ریش آلهای است که از آسمان در کنار محور عالم - شاه - برای بارور کردن زمین نازل می‌شود.<sup>(۱۹)</sup> آب پاشیدن برکوهه و پیرک نیز می‌تواند از چنین مضمونی برخودار باشد و اینکه شاه در اساطیر و تاریخ دیرینه نیز جلوه‌ای از خدا و انسان کامل و نیمه‌خداست و واسطه خیر از آسمان به زمین، محسوب می‌شود. این تضاد که همین ورود کوهه و پیرک و ریختن آب براو به نحوی رفع شکون بد است، جدالی است که در همه اساطیر به چشم می‌خورد.<sup>(۲۰)</sup>

محور نمایشهای اساطیری در زمینه کشاورزی و دامداری، براساس دو رویداد اصلی می‌باشد. نخست، جدایی کشنده است که در آن، یکی از دو مبارز به قتل می‌رسد و بعد، به کمک پیشکش یا جادو دوباره زنده می‌شود. مانند جشن دیونیزوس که در آن، خدای زراعت کشته می‌شود یا می‌تواند از روزهایی منشأ گرفته باشد که سلطان پیری برای احیاء دوباره خاک کشته می‌شد. بدون شک، این موضوع، نمادی از زوال یک سال و تولد سال نو است که به صورت آیین نمایشی درآمده است.

رویداد دیگر، تضاد از یک کاراکتر اسطوره‌ای، به تجسم کاراکترهای دیگر، عینیت می‌یابد و با توجه به مراحل رشد نمایشی، یک دختر (باروری) و بازگشت دوباره او به سوی مادر، فامیل و دوستان غمیدیده است. در اساطیر یونان داستان ریوده شدن «پرسفون» (Persephone)، به دست «پلوتو» (Pluto) و بازگشت دوباره او نزد مادرش «دمتر» (Demeter) است، این واقعه دوره رویش سالانه گیاهی، یا زندگی پس از مرگ را همانند آنچه در الیزس نمایش می‌دهند، نشان می‌دهد.<sup>(۲۱)</sup>

این جدال یا کشمکش، باطنًا در وجود یک کاراکتر یا چند کاراکتر به صورت نمادین، همچون جدال بین مرگ و زندگی، نور و تاریکی، تابستان و زمستان، سال کهنه و نو، پدر و پسر، سلطان پیر و جوان، همواره وجود دارد. در مقوله تفسیری قضیه زیبایی را به رشتنی

جنگ می‌کند، تنه دیوها به تنه انسان شبیه است و سر آنها نیز مثل سر آدمی می‌باشد ولی مثل بز شاخ دارند و پاهایشان هم مثل پاهای بن، سم دارد.<sup>(۲۲)</sup>

## ۲. کوسه برنشین (رکوب کوسه)

شباهت «کوسه برنشین»، که در منابع فرهنگی ما سخن از آن رفته است، با مراسم «کوسه‌گردی» و «پیرک»، هنوز از نظر تاریخی، قابل بحث است و اینکه آیا، هردو یکی است و ریشه دیرینه مشترک دارند یا خیر، محل بحث دیگر است. اما از لحاظ چند وجه مشترک نیز قابل توجه می‌باشند:

کوسه برنشین: این رسم نمایش نمادین تضاد سرما و گرماست. کوسه رشت و کریمه‌منظر، شاید مظہر سر ما باشد که برمرکبی می‌نشینند و نشانه‌هایی از زمستان (مانند کلاگ) را همراه برمی‌دارد و در حالی که وانمود می‌کند از گرما در عذاب است، در میان تحیر مردم می‌رود و جای خود را به گرما می‌دهد. بی‌تردید، کوسه برنشین، شاید در کوسه‌گردی و طلب باران، اثراتی داشته است. مانند تقلید اسب‌سواری کوسه و سوار شدن برچوبدستی خود در نومه کردستان عراق و غیره. در حالی که نه از طلب باران، نشانی دارد و نه از عناصر اصلی آیین «کوسه‌گردی» در آن دیده می‌شود. اما مهمترین تشابه را باید در دو حالت متضاد دید: اول خوش‌ینم بودن کوسه پیام آور حیات و باروری و رحمت و نذر و هدیه دادن به او و بعد، حالت دیگر، آزار کوسه و تحقیر و تمسخر او که متعاقباً از سوی مردم اعمال می‌شود.<sup>(۲۳)</sup>

## ۳. آبریزان

پاشیدن آب به پیرک، چه در مراسم آغاز فرا رسیدن سال نو، چه در مراسم طلب باران و رمضانی، در مراسم و آداب پیشین تاریخ ما مصادیق فراوان دارد. علاوه بر عمل مذکور، در آیین کوسه‌گردی نین موارد ذیل قابل توجه است.

- فیروز پادشاه ساسانی خراج به مردم بخشید، در خزانه گشود و آنچه از آشکدها بود به مردم یاری کرد و چنان کرد که کسی از گرسنگی نمیرد، و به «آذرونوا» رفت و نمざ خواند و خواستار باران شد، باران شدید باریدن گفت و آن را به فال نیک دانست و مردم از شادی بروکدیگر آب ریختند و این آیین در ایران ماند که در همان روز همان کار را می‌کردند و این روز را جشن گرفتند و آبریزان نامیدند.<sup>(۲۴)</sup>

- جشن تیرگان یا آبریزان، سیزدهم تیر ماه، در سراسر ایران اجرا می‌شد.

- آپاچی که در نوروز مرسوم بود، در اول آذر مرسوم شد، و نیز روز اول آذر را بهار جشن می‌نامیدند و «کوسه برنشین» که علامت اول سال بود در آن روز واقع می‌شد.

- گویند در زمان یکی از ملوک عجم سالی باران نبارید و در این روز (تیرگان) حکما و بزرگان و خواص و عوام در جایی جمعیت نموده، دعا کردند و همان لحظه باران آمد و بدان سبب مردم شادی و نشاط کرده بروکدیگر آب می‌ریختند.

- روز ۳ بهمن، در این روز مردم آپاچی می‌کردند به وسیله این عمل که منشأ آن ساحری بود می‌خواستند باران بیاید.<sup>(۲۵)</sup>



بقاء طوایف با هم، برسر تصاحب منابع طبیعی، اب و زمین باشد که از این دیدگاه هم ما مبارزه‌ای با ورود آریاییها تا سده‌های معاصر را شاهد هستیم که اقوام کشاورز با اقوام دامدار و بیابانکرد، چگونه تصادم داشته‌اند و همیشه طوایف صحرانشین، برای کسب زمین و غنائم و استقرار، به مناطق کشاورزان حمله می‌برده‌اند. چون آریاییهای شبان و صحرانشین که به مناطق بومی ایران مهاجرت می‌کرده‌اند و در بین آنان رسم ربویون عروس بوده است که تشابه واصلی برای مراسم نبرد کوسه با دردان عروس، محسوب می‌شود.

جلوه‌گر ساختن و جلب ترحم که عروس مظهر زیبایی و نشانه باروری است و رشت کردن او در مراسم طلب باران و تکدی از دیگران، به معنای طلب باران کردن است و اینکه اوضاع فعلی رشت و نایسنده است و باید به وضع رحمت و سلامت و باروری مبدل شود و نبرد برای تھ‌صاحب عروس یا دختر زیبا، در واقع غلبه بر اوضاع نیره و ناخوشایند. محیط کشت و زرع است و در موارد کوسه‌گردی، که «کوسه» غش می‌کند و با رمضانی، از فرط درد می‌افتد و طلب نذر می‌کند و دوباره زنده می‌شود،<sup>(۱۲)</sup> جزء رویداد اولی مراسم اساطیری است و تصاحب عروس (باروری) نیز اخذ عوامل نیکی و رحمت ماوراء جهان است و در تحلیل اجتماعی نیز می‌توان به مبارزه برای