

تفال نوروزی

○ دکتر کتابون مزدآپور
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی

با اختر پیروز فراز آمد نوروز / نوروز فراز آمد با اختر پیروز

زدن تفال به امید رسیدن مزده برای سال خوش و بهروزی یکی از آداب و رسوم اصلی نوروز است و در شعر و ادب فارسی دری هم برای این سنت فرخنده و کهنسال می‌شود شاهد مثال‌های بسیار یافت. در کتاب پهلوی موسوم به «بندھش» می‌خوانیم که در نوروز و خرداد روز از نوروز، یعنی روز ششم سال، بیش از همیشه

نیکی از سوی عالم غیب فرو می‌آید تا میان آدمیان بخش شود و اگر مردم جامه خوب بپوشند و بوی خوش بویند و «مروای نیک» یعنی «فال فرخنده» زنند، بهره بیشتری از شادی و رامش در سال نو خواهند داشت. رسم جامه نو پوشیدن و نشستن به بزم شادی هنوز بر جای است و «مروای نیک» را باید همان تبریک گفتن نوروزی دانست. زدن تفال به صورت بسیار آشنا و زنده در فال گوش چهارشنبه‌سوری رسمی است عام و متداول. این تفال نوروزی در نزد زرتشتیان معاصر ایرانی با دو شکل متفاوت و زنده برقرار است. یکی رسم زدن فال است در روز خرداد از ماه فروردین و دیگری رسمی که شاید ناشناخته‌تر باشد و آن سرشتن خمیر بی‌مایه و بی‌خمیر ترش است و نهادن آن بر سر سفره هفت‌سین، به نیت آگاه شدن از سرنوشت خود و نزدیکان در سال آینده.

خرداد ماه فروردین بسیار است، اما امروزه زرتشتیان سالخورده ایرانی آن را به ویژه، جشن شاه‌کیخسرو و هبئورو (habdorū) می‌نامند که جزء اول نام اخیر «هفده» است و جزء دومش «روز»: به نظر می‌رسد که معنای این نام باید «روز هفده جشن» باشد. بر سر سفره جشنی روز خرداد و ماه فروردین، برای اسب کیخسرو در یزد یک بشقاب جو و در کرمان یک سطل آب می‌گذارند و نیز می‌گویند که در

نیمروز این روز، گوهرشجرآغ، که گوهر مراد است و آن را «گوهر شمع و چراغ» می‌نامند، بر روی آبهای جاری روان می‌شود. آن بلند اختری که توفیق دیدن این نشانه سعادت و فرخندگی جاویدان را پیدا کند، ستاره بخت بلندش تا ابد طالع خواهد بود و طالع فرخش جلودانه خواهد درخشید با تابندگی بی‌پایان.

برای تفال زدن در این روز، در کوزه در گشاد سفالین با لعاب سبز، یا ظرف مناسب و سبز رنگ دیگری، آویشن می‌ریزند و به نام هر کس شیء کوچک، که آن را به اصطلاح «مهره» می‌خوانند، در آن کوزه می‌اندازند. کوزه را بر روی جاروی نو و آب‌نندینه، زیر درخت سبزی می‌گذارند و بر روی آن پارچه سبزی می‌اندازند. هنگام پسین و پس از ظهر، مردم در خانه کسی که در آنجا «چک و دوله» («دوله» یا «دوره» یعنی «کوزه و سبوی») می‌کنند، گرد می‌آیند و بیشتر اینها زنها و بچه‌هایند. دختر نابالغی که انتخاب شده

روز خرداد از ماه فروردین نوروز بزرگ است و جشن شاه کیخسرو، شهریار زنده و جاویدان، که نماد باززایی پدرش سیاوش است و سیاوش خدایی نباتی است که قربانی می‌شود و به شهادت می‌رسد، مثل دانه‌ای که آن را در زمین می‌کارند و باز از خاک جوانه می‌زند و سرسبز به در می‌آید. کیخسرو باز در همین روز با تن زنده، سوار بر اسب سیاه پرآتش، شیرنگ بهزاد که مرکب پدرش نیز بوده است، به بهشت برین رفت. در رساله پهلوی روز خرداد ماه فروردین برای گرفتن جشن در این روز، از شمار بسیاری از وقایع فرخنده که در گذشته واقع شده است و نیز در آینده، در پایان زمان روی خواهد داد، سخن می‌رود. در این روز، رستاخیز خواهند کرد (بند ۲۴) و نیز در این روز، زرتشت به همپرسی با دادار اورمزد، یعنی به پیامبری رسید (بند ۲۴). مناسبت‌های جشن گرفتن در این روز، در رساله روز

است، کوزه را با پارچه سبز که سر آن را می پوشاند، می آورد و از زیر پارچه، دست در کوزه می کند و بی آن که نگاه کند و بداند، یکی از مهرها را در دست می گیرد. یکی از حاضران بییتی به یادش می آید و هر بییتی را که «به دلش افتاد» بلند می خواند. مضمون این «بییت» یا دوبیتی و ترانه محلی، همان فال است و دخترک هنگامی که بییت را می خواند، خود در سکوت کامل (به اصطلاح، دختر باید «واج» باشد یعنی سکوت کند) مهره ای را که در دست گرفته است، بیرون می آورد و نشان می دهد. آن وقت صاحب مهره را می شناسند و دوبیتی را خودش برای خود تعبیر می کند و معلوم می شود که فالش چیست و سالش چگونه خواهد بود. در «چک و دوله هبندرو» مهره ها را در آویشن می ریزند. «چک و دوله» در جشن تیرگان هم برگزار می شود و در آن روز، مهره ها را در آب می ریزند. در هر دو «چک و دوله» یکی از مهره ها هم به نام «ژمانه» و برای گردش ایام است و به نیت خبر یافتن از حوادث خوش برای همگان مردم. اما در سر سفره هفت سین، یا هفت سین، یا به اصطلاح اصیل تر و قدیمی زرتشتی، در زیر ویجو (Viju)، چیز خاصی که رسم بوده است و آن را می گذاشتند و هنوز هم در برخی خانواده ها می گذارند، خمیری است که بر آن خمیر ترش (اصطلاح گویش بهدینان: mir - e tum) نیفزوده اند. خمیری که بی خمیر ترش سرشته شود، ممکن است ور آید و احتمال دارد که ور نیاید و به اصطلاح پک نزنند و همان طور ور نیامده و nahmed (فطیر) بماند. روی ظرف کوچک خمیر را پارچه سبز می اندازند و وقتی آن پارچه را پس از مدتی برداشتند، معلوم می شود که آینده خانواده و بستگان در سال آینده چگونه خواهد بود. اگر خمیر پک بزند و پف کند و ور بیاید، سال پربرکت و خوش و فرخنده ای است، وگرنه، چندان خیر و برکت و خوشی را نباید انتظار داشت.

این تفال نوروزی با گماج، یعنی نان شیرینی و کیک که می پزند، فالوده مروارید^۲ که برای عید درست می کنند، حتی پلو و تهیدگ آن، هم زده می شود: «اگر اینها خوب از آب در آیند و خوش بخت و خوشمزه و برشته و «خوب» باشند، سال خوش است و وگرنه!» البته نیت و قصد و امید آن است که فقط فال فرخ باشد و به کام دوستان و بخت پیروز. و نیز درست به همین نیت و قصد و آهنگ است که با عبارات و جملات آشنا و بسیار مکرر، به شیوه های سخت پرتنوع و رنگارنگ، در دید و بازدیدهای نوروزی تبریک و شادباش نوروزی به یکدیگر می گویم و می گویم «سال نو بر شما مبارک باد!» در این روزهای فرخنده و شاد، مرغ آمین در پرواز است و در راه، دعای ما و تبریک ما را می شنود و با شنیدن او، سال خوش و نیک، می شود.

پاور قدیمی این است که روان درگذشتگان هم در طلبیدن خیر و شادی برای جهانیان سهیم اند و هنگامی که از بازماندگان خود خشنود باشند، «آفرین» یعنی «دعا» می کنند که «هرگز ازین خانه رمة گوسفند و گله اسب کم

مباد، افزون باد، و فرزندان و خواسته بسیار و رامش و طرب کم مباد، همیشه تندرستی و کامکاری و سازداری درین خانه افزون باد...»^۱ و نیز پاور بر این بوده است که روان های رفتگان در ده روز آخر سال، یعنی فروردینگان یا فروردیان یا فروردینگان به خانه های خود بر زمین بازمی گردند و با بازماندگان خود به سر می برند و باید در خشنودی ایشان کوشید تا مردم را «آفرین» و دعا کنند.

«آنچه پرسیده بودند که فروردینگان چرا می باید کردن و آن ده روز چیست و چرا گرمی تر از دیگر روزهاست بدانند که در دین چنان پیداست که چون فروردینگان می آید روان جمله بدین جهان می آیند و همه باز خانه های خویش شوند و... روان دروندان (= گناهکاران) از دوزخ رها شوند و هم باز خانه های خویش شوند و روان آشوان (= پرهیزگاران و بهشتیان) نشاط و خرمی کنند مانند غریبی که به خانه خویش شود و خرم باشد و روان دروندان متحیر و درمانده با بیم در خانه باشند مانند کسی که از زندان پادشاه بیرون آید و هر ساعت ترسد که او را باز جایگاه برند و هیچ خوشی و شادی نباشد و درمانده و عاجز بود. پس مردمان می باید که آن ده روز بوی خوش می نهند و روان ایشان می ستایند...» (و برای روان نیایش و دعا بخوانند) «تا آن روان ها راحت می رسد و خرم و شاد می باشند و آفرین می گویند و در آن ده روز می باید که مردم به جز کار کرفه (= ثواب) کردن به چیزی دیگر مشغول نشوند تا به خشنودی، روان ایشان باز جایگاه شوند و آفرین کنند. هرگاه چنین کنند آن سال کارهای ایشان گشاده تر باشد و روزی فراختر باشد و آستان های (= سختیها و رنجهای) سنگین در آن سال کم باشد از جهت خشنودی ایشان و...»^۵

نیز در همین جا می خوانیم که آنچه را که از گوشت و تخم مرغ و ماهی و پنیر و شیرینی ها و میوه ها و نقل ها و سبزیها بر سر سفره خواندن نیایش می چینند و می گذارند، اهریمن و دیوان را در سراسر سال توان آن نخواهد بود که بر این خوردنی ها آسیب رسانند.^۶

این فروردیان همان ده روز آخر سال است که مشتمل بر دو پنج روز یا پنجه می شود، یکی پنجه کوچک و دومی پنجه بزرگ، که همان پنجه دزدیده و خمسه مسترقه است. در روایات داراب هرمزیار آنها را به ترتیب «پنج روز کهتران» و «پنج روز مهتران» هم نامیده اند^۷ و گفته اند که اگر در این روزها نیایش بخوانند، پس «یافت خواستار بود یعنی حاجت روا شود؛ کرفه ها عظیم بود. ماه فروردین روز هورمزد نوروز بزرگ است، نوروز العظیم گویند، کارهای کرفه بکنند... فروردین، روز خوردادن نوروز خوردادی گویند... جامه نو بر (کنند) و شیر (و) گل و شیرینی و ناوه اسپرم (= گلدان گل) نهاده و میوه ها... نهاده... و شادی و جشن و مهمانی بکنند... هر سال چون فروردین ماه، خورداد روز در آید، روزی به مردم بخشند؛ چه در آن سال پهر مردم خواهد گذشتن آن روز بنویسند. آن روز را روز براد (= برات) گویند... مهمانی و شادی و بخشش کند و

دشمن دوست می کنند...»^۸

تأثیر نیایش و شادی و آفرین یا دعای روان های درگذشتگان برای طلب خیر و سعادت بر این پاور قدیمی استوار است که نیکی و رفاه و رستگاری مینوی و گیتی، هر دو عادلانه و درست و به حق تقسیم می شود و در آن جهان هر کس به پاداش و سزای خود می رسد. اما اگر در گیتی چنین عدل و دادی را نمی بینیم و نیکان و پاکانی را مشاهده می کنیم که در رنج و سختی روزگار می گذرانند و یا نصیب و بهره اندک از شادی و خواسته و حتی عزت و حرمت دنیوی می یابند، از آن روی است که گرچه هم سعادت مینوی و هم نعمت های گیتی و این جهان به درستی و بعدل بخش می شود، اما خلاف شادی بهشتی و خوشی های آن جهانی، نیکی و نعمت و تنعم دنیا را بخشی دیوان می دزدند و به بدکرداران می دهند. پس آن بهره و نصیبی ای را که خداوند به مردم پارسا ارزانی داشته است، به جهت دزدی دیوان گاهی از دست می رود و به نادرستان و بتران می رسد. با پرداختن به کردار نیکو و نیایش کردن و با شاد بودن و شاد زیستن و مروای نیک زدن، نیروی اهریمنی و قدرت دیوان کم می شود و در آسیب رساندن به نیکوان سستی می گیرند. پس شادی و خوشی و سعادت بیشتری بهره نیکان می گردد و بر گنج ایزدان می افزاید و اجر و پاداش نیکی فرامی رسد. از این روی است که آفرین و دعای درگذشتگان خاندانها، درود و تهیت دوستان و خویشان در نوروز به یکدیگر، شادی و تندرستی و برکت می آورد و آرزوی نیکی خود بهره ی مزده رسیدن این نعمت است.

یادداشت ها:

- ۱- بُنْهَش، ترجمه مهرناده بهار، توبس، ۱۳۶۹، صص ۱۱۵-۱۱۶.
- ۲- ویجو (Viju) صفحه ای از جنس نی است که در اطاق «نان و سفره» یا «ناندانی» آن را یا طناب از سوراخ سقف آویزان می کردند و با فاصله ای از سطح زمین که دست به آن برسد، در وسط اطاق قرار می گرفت. اشیایی را که می بایست دور از دسترس مورچه و گربه و محفوظ بماند، بر روی ویجو می گذاشتند. در زیر ویجو به ویژه سفره عید نوروز کشیده می شد.
- ۳- فالوده یزدی دانه هایش به شکل مروارید است و در شربت گلاب ریخته می شود و روی آن قرار می گیرد. یکی از اوقاتی که حتماً فالوده مروارید را درست می کنند، توروز است.
- ۴- روایات داراب هرمزیار (ویراسته هرید مانکچی رستم جی اونوالا)، ج ۱، بمبئی، ۱۹۲۲، ص ۴۹۴. هنگام بازنویسی و نقل مطلب از این کتاب سعی بر آن بوده است که برای روشن تر شدن و سهولت قرائت متن تا حدی نقطه گذاری گردد و رسم الخط روشنی بیشتری بیابد. البته این دستکاری محدود است.
- ۵- همان کتاب، صص ۵۰۰-۵۰۱.
- ۶- همان، ص ۵۰۱.
- ۷- همان، ص ۵۱۶.
- ۸- همان، ص ۵۱۲.