

چند واحد تاریخ‌گذاری مشهور ایرانی و گزارشی درباره محاسبه کبیسه در آنها

حسن فقیه عبداللّهی

عضو انجمن ریاضی ایران

چکیده:

گاهشماری شمسی جلالی، در زمان سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی (۴۸۵ - ۴۶۰ هـ). تأسیس شد و تقویم خورشیدی کنونی ایران نیز بر همان اساس تنظیم یافته است. مبدأ این تاریخ‌گذاری، روز جمعه نهم رمضان ۴۷۱ هـ. ق. / ۱۵ مارس ۱۰۷۹ م. / اول فروردین ۴۵۸ هـ. (برحسب تقویم فعلی ایران) است.

در تقویم جلالی، نام ماهها همان نامهای کهن ایرانی است و از ویژگیهای این گاهشماری که بر دقت آن نیز بسیار افزوده است. به کار گیری دو نوع کبیسه چهار و پنج سالی است: بدین ترتیب که در یکی، کبیسه در هر چهار سال اجرا می‌شود (موسوم به کبیسه ریاضی) و در دیگری در هر ۲۹ یا ۳۳ سال، یک کبیسه (به نام چهارمی) مراعات می‌گردد.

در باب دقت تقویم جلالی، تا کنون بحثهای گوناگون و مفصلی به عمل آمده است و اغلب محققان دانش گاهشماری بر این موضوع که دقیقترین گاهشماریهای موجود است، متفق‌اند.

در مقاله حاضر کوشش شده است تا مطالعی به اجمال در باره تقاویم موسوم ایران قدیم و ویژگیهای گاهشماری جلالی ارائه شود.

کلید واژه‌ها: تقویم جلالی، کبیسه، سال شماری ایرانی، گاهشماری قمری - شمسی.

در بسیاری از اوقات دو مفهوم تاریخگذاری (گاہشماری یا گاهشناصی)^(۱) و تقویمنگاری بخطاباً یکدیگر خلط شده و بعضی هر دو را به یک معنی گرفته‌اند. در صورتی که گاہشماری، دانش تاریخگذاری است که از طریق تعیین و محاسبه دوره‌ها و تقسیم‌بندی زمان و یافتن هنگام واقعه‌ای تاریخی، به ثبت رویدادها می‌پردازد. ولی تقویم^(۲)، به دستگاهها یا وسائل تقسیم زمان به سال، ماه، هفته و روز اطلاق می‌شود. ابو ریحان بیرونی (→ التفہیم، صص. ۲۷۳-۲۷۴) در بیان معنای تقویم، یا به تعبیر وی «دفتر سال»، در باره جزئیات محتویات آن — که مطابق اطلاعات موجود در تقاویم نجومی امروزی است — شرح مفصلی می‌دهد و چنین متدکر می‌شود که «این دفتر سال، بر ماه و سال پارسی کرده همی آید از بهر آسانی و خوبی تقدیر. و او را نیز «تقویم» خوانند. زیرا که هرج برابر هر روزی نهاده است اندرو همه راست کرده و درست است. و مانند او به کشمیر کنند سال هندوان را و به شهرهای هندوستان بَرَند به طومار کهای از پوست توز. و نامش تت پتری [Titi Pattrî] آی کُراسه [دفتر] روزگار قمر [است] ... و اما آن تقویم که به شهرهای ما کنند باید دانستن که به جدول نخستین از دست راست آنک بدو همی نگرد، روزگار هفته است به حروفِ ابجد. چنانکه [که] یکشنبه ... و [که] دوشنبه ... تاز [که] شنبه بود. آنگاه باز به حروفِ اول آید که هفته تمام شده باشد. و اندر جدول دوم، روزگار ماه تازیان است از ماهِ نو. و ابتداء شان بُود از آ. و همی رَوَد تابه کَط، اگر ماه کم بُود. و اگر ماه تمام باشد، نهایتش ل بود... و الخ.» بیرونی همچنین جزئیات و مطالب دیگری را که باید در دفتر سال (یا تقویم) ثبت شود بیان می‌دارد (برای تفصیل مطلب، → التفہیم، صص. ۲۷۵-۲۸۴).

مرحوم سید حسن تقی‌زاده برای ادای این معنی، واژه گاہشماری را — مطابق با اصطلاح آلمانی *Zeitrechnung* و تعبیر معرفة المواقیت نزد مصریان — به کار برده است و چون در کتب قدیم برای نگاهداری حساب زمان، از لفظ تاریخ استفاده شده و به این دلیل که در نوشته‌های فارسی تنها همین معنای واحد (در مقابل پنج معنی مختلفی که برای مثال در زبان فرانسه به جای واژه تاریخ متداول در زبان فارسی، یعنی: Date، Histoire، Ère، Chronologie و Calendrier بیان می‌شود) به کار رفته، آن مرحوم نیز برای احتراز از خلط

-
1. Chronologie
 2. Calendrier

مفاهیم، از واژه مذکور استفاده کرده است (تقی‌زاده، ۱۳۵۷، ج ۱۰، حاشیه ص ۱؛ نیز ر. ک. مقدمه داناسرشت بر آثار الباقیه، ص بیست و پنج. او برای Chronologie، واژه گاهاشناسی را به کار برده است).

تردیدی نیست که تقویم‌گذاری در میان اقوام مختلف، متنوع بوده است و ملل قدیم هر کدام مبناهای سنجش زمانی خاص خود را داشته‌اند که این مبانی هم عمدتاً مبتنی بر زمان روی کارآمدن پادشاهان و دولتها یشان و یا ظهور پیامبران و حوادث مهم دیگر بوده است (بیرونی، ۱۳۶۳، ص ۱۹). بیرونی برای افاده این مطلب، در آنجا که به بیان مبدأ تواریخ می‌پردازد («التفہیم»، صص. ۲۳۵-۲۳۶) تصریح می‌کند که «تاریخ وقتی باشد اندر زمانه [ای] سخت مشهور، که اندر و چیزی بوده است. چنانکه خبرش اندر امّتی بر امتحان پیدا شد و بگسترد؛ چون دینی یا کیشی نوشدن و یا دولتی مو هرگز وهی را پیدا شدن یا حربی بزرگ یا طوفانی هلاک کننده و ماننده آن، چنانک آنوقت زمانه را آغاز نهند نه بحقیقت و طبع. وزو سال و ماه و روز همی شمرند تا به هر وقتی که خواهند ...»).

مورخان و تاریخ‌گذاران با استفاده از نوشه‌های پیشینیان — که عمدۀ آنها استناد به آثار ابوریحان بیرونی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) است — برای گاهاشماريهای ایران دوران باستان، تقسیماتی نظیر گاهاشماريهای هخامنشی، اوستایی قدیم و جدید، اشکانی و یزدگردی باستان و نو و غیر آن، قائل شده‌اند.

به طور قطع در ایران قبل از اسلام گاهاشماري خورشیدی متداول بوده، به این معنی که تاریخ‌گذاری قدیمی قمری بتدریج به قمری - شمسی^(۱) و سپس خورشیدی ۳۶۰ روزی و ۳۶۵ روزی و آنگاه ۳۶۵ روز و چند ساعتی تکامل یافت، و چون بعدها در یافتن که هر سال در حدود $\frac{365}{25}$ روز است و نگاهداری حساب رُبع (۱) طول روز به آسانی می‌شود، نوعی کبیسه ۱۲۰ سالی، به نام کبیسه بزرگ، مرسوم شد؛ به این ترتیب که پس از گذشت ۱۱۹ سال، طول یکصد و بیستمین سال را ۱۲ ماه اختیار می‌کردند (چرا که: $120 \text{ (سال)} = \frac{1}{25} \times 30 \text{ (روز)}$). البته در ایران باستان، نوع دیگری از کبیسه به نام کبیسه ۱۱۶ سالی نیز مرسوم بود؛ به این معنی که بعد از ۱۱۵ سال ۱۲ ماهه، طول یکصد و شانزدهمین سال را معادل ۱۳ ماه می‌گرفتند (یعنی: $30 \text{ (روز)} = \frac{30}{40} \times 0.259 = 116 \times 0.259$) (برای اطلاع بیشتر

ر. ک. بیرشک، ۱۳۶۷، ص ۱۹۵؛ نیز ← آذرنوش، صص. ۱۹۶، ۲۰۴، ۲۰۵ و حواشی همین صفحات). به عبارت دیگر هر سال در اینجا تقریباً معادل $365/259$ روز در نظر گرفته می‌شد، و بدین ترتیب ماه سیزدهم از سال ۱۳ ماهه کبیسه را بهیزک یا وهیجک یا وهیگک^(۱) — به معنی مبارک و میمون و نیز به مفهوم وابسته به چیزی که حقیقتاً خوب است، همراه با جنبه تقدس آن که با کبیسه نیز هم معنی بود — می‌نامیدند (رضی، صص. ۱۵-۱۶؛ نیز ر. ک. بیرونی، ۱۳۶۷، صص. ۲۲۳-۲۲۴ و حواشی این صفحات).

در ایران قبل از اسلام، از دو نوع سال و ماه به موازات هم استفاده می‌شد: سال ثابت (سال مذهبی)، سال سیار (سال عرفی).

سال ثابت بیشتر به امور مربوط به زراعت و تعیین اوقاتِ فصول سال خورشیدی و اعیاد و برخی امور مهم مذهبی مربوط بود و شاید فقط موبدان ودوایر مالیاتی از آن استفاده می‌کردند. ولی در امور جاری مردم تنها سال سیار، یا سال رسمی ناقص به کار می‌رفت (تقیزاده، ۱۳۴۱، ص ۵۹).

در این تاریخگذاری، برای نگاهدای حساب آغاز و پایان هر سال و جلوگیری از اختلالی که ممکن بود براثر تغییر در شروع هر سال پدید آید، دو نوع کبیسه به نامهای بهیزک کوچک و بهیزک بزرگ مقرر شد. برای جبران پنج روز کسری سال اوستایی (که 360 روزه بود) نیز این پنج را معمولاً پس از خاتمه دوازدهمین ماه (و بین پایان اسفند بهیزکی و آغاز فروردین بهیزکی) ملحوظ می‌داشتند و آنها را مقدس می‌شمردند و به هر یک از این روزها نام یکی از گاثاها (سرودها)ی پنجگانه اوستارا نسبت می‌دادند. این پنج روز به بهیزک کوچک (یا اندرگاه یا پنجه دزدیده و در عربی به خمسه مُستَرِقَه) شهرت داشت. در اینجا باید افزود که در باره چگونگی قرارگرفتن «پنجه دزدیده» در بین ماهها، بیرونی مطلب را به گونه دیگری بیان می‌دارد که منطقی‌تر هم به نظر می‌رسد. وی (← التفہیم، صص. ۲۳۱-۲۳۲) می‌نویسد که «... نوبت آخرین بهیزکها که پارسیان کردند، آبانماه را بود و این پنج روز دزدیده را ... پس از آبانماه نهادند تا نشانی باشد آبانماه را، که دوباره کرده آمد. و این عادت ایشان بوده است به هر ماهی که او را نوبت بهیزک بودی، که این مستقرقه [دزدیده] به آخر او نهادی.»

ابوریحان بیرونی (→ آثارالباقیه، ص ۶۹) نامهای پنج روزِ اندرگاه (یا پنجه) را اینچنین ثبت کرده است: اهنود^(۱)، اشتوذ^(۲)، اسفندمد (سنتمبر)^(۳)، اخستر (وهو خستر)^(۴)، و هستوشت (وهشتواش)^(۵).

اگرچه با در نظر گرفتن بهیزکِ کوچک و برقراری آن در سال اوستایی، این سال به میزان حقیقی خود نزدیکتر شد، اما همچنان در حدود شش ساعت (ربع روز) با مقدار واقعی تفاوت داشت، که پس از چهار سال معادل یک شبانه روز (۲۴ ساعت) و، به طوری که اشاره شد، با سپری شدن ۱۲۰ سال درست برابر یک ماه ۳۰ روزه می‌شد. این ماه را به پایان یکصد و بیستمین سال می‌افزوده و آن را بهیزکِ بزرگ می‌نامیده و در سرتاسر ماه، جشنی بر پا می‌داشته‌اند.

یکی دیگر از گاهشماری‌های کهن ایران، گاهشماری اوستایی قدیم است. این تاریخگذاری در زمان هخامنشیان و یا دست کم تازمان داریوش اول (حکم ۴۸۶-۵۵۲ ق.م.) مرسوم نبود. زیرا در کتبیه بیستون بازمانده از دوره سلطنت وی، نامهای نه ماه سال آن روزگار (در فصول بهار، پاییز و زمستان) که با اسمی ماهها در دوره‌های بعد متفاوت است به چشم می‌خورد (بیرشک، ۱۳۶۷، ص ۱۹۵). این گاهشماری نیز قمری - شمسی بود و آغاز آن اغلب در اول تابستان واقع می‌شد و شباخت بسیاری به سالهای قدیم هند، آتن و سال شعرایی^(۶) مصر

- 1. Ahnavaz
- 2. Oshtavaz
- 3. Spandmaz
- 4. Vahu-khshtra
- 5. Vaheshtuesh

۶. شعراء، نام دو ستاره است که یکی را شامی و دیگری را یمانی خواند و به «دو خواهر» نیز مشهورند. شعرای شامی ستاره درخشانی در صورت کلب اصغر و شعرای یمانی در یکی از صورتهای فلکی کلب اکبر است که در حقیقت یکی از درخشانترین ستارگان نیمکره شمالی به حساب می‌آید. مصریان باستان این شعرای یمانی را، که «ستاره شباهنگ» نیز نامیده می‌شود، به عنوان طلایه سال نو و طغیان رود نیل می‌پرستیدند و اساساً آغاز سال را بر مبنای بالا آمدن رود نیل و نخستین طلوع صبحگاهی شعرای یمانی، که در زمانی نزدیک به هم واقع می‌شده‌اند، گذارده بودند و در ابتدای امر اول ماه توت (که نخستین ماه از سال مصری بود) بر همین نقطه منطبق می‌شد. ولی با گذشت زمان، این ماه حرکت کرد و موجب بروز اختلاف گردید. تا اینکه برای عودت سال به مکان اصلی اش، دوره‌ای به نام «سال سوتیکی» یا «سال شعرایی» قرار دادند که عبارت از زمان لازم برای بازگشت آغاز ماه توت به نخستین روز طلوع صبحگاهی ستاره شعرای یمانی بود، و در سر این دوره جشنی بر پای می‌داشتند.

داشت. مرحوم تقی‌زاده معتقد است که گاهشماری اوستایی قدیم، از بسیاری جهات با کمترین گاهشماری هندی (ودایی) و از بعضی جهات با گاهشماری دوره پس از ودا شباخت غراآنی داشته است و محتمل می‌داند که هر دو گاهشماری هندی و اوستایی ریشه مشترکی داشته‌اند (تقی‌زاده، ۱۳۴۱، صص. ۶۵ - ۶۶). این سال را یار (در اوستایی یاره با تلفظ «**تھو سار**» به معنی سال) می‌نامیدند و آن را به دو فصل تابستان و زمستان و شش گاه، یا فصل نابرابر، تقسیم می‌نمودند. در پایان هرگاه نیز جشن پنج روزه‌ای بر پا می‌شد که بعد‌ها به جشن‌های گاهانبار یا (گاهنبار یا گهنه‌بار) معروف گردید و با ایستی افزود که این نامها وارد گاهشماری اوستایی جدید نیز شد. همچنین باید خاطرنشان ساخت واژه اوستایی معادل گاهنبار، «**گاسانبار**» (گاسانبار) با تلفظ یا اریه و به معنی فصلی یا سالانه است.

جشن‌های ششگانه که مربوط به فصول مختلف سال بود، به نام شش خالق یا ایزد موسمی نامگذاری و بر گاهانبارها اطلاق می‌شد، که امروزه هم زردهستیان این جشنها را بر پای می‌دارند. هر کدام از این جشن‌ها پنج روز پیاپی ادامه داشت و در حقیقت در طول هر سال، یک ماه کامل به جشن گاهنبار اختصاص می‌یافتد. نام این جشن، در زبان پهلوی، به دو صورت گاس‌انبار^(۱) و گاسانبار^(۲) آمده است که هر یک از این دو نام، خود معانی متفاوتی دارد. گاس‌انبار^(۳) در زبان فارسی به دو معنی «وقت و هنگام» و یا « محل و مکان» آمده است. که با توجه به این مطلب، بدیهی است که ترکیب اولی به گاهانبار (به معنی گاه‌انبار کردن غله، میوه و ...) و دومی به گاهانبار (که به مفهوم اوقات باری عامّ یا موقع تجمع در مکانی برای جشن گرفتن، بر پاداشتن نماز جماعت و یا زمان برداشت و درو و ... است) تبدیل شده باشند (بیرونی، ۱۳۶۷، صص. ۲۵۶، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲ و حواشی مرحوم همایی بر این صفحات، آذرگشتب، صص. ۳۱۸ - ۳۲۲).

زردهستیان، فصل برگزاری جشن‌های گاهانبار را چهره می‌خوانند و شش چهره گاهانبار

برخی نیز سال شعرایی را دقیقاً فاصله میان دو طلوع صبحگاهی ستاره شبانگ (شعرای یمانی) دانسته‌اند (← وان در واردن، صص. ۱۴ - ۱۷؛ تقی‌زاده، ۱۳۵۷، صص. ۹۱ - ۹۳).

1. gās - anbār
2. gāsanbār
3. gāh; gās

(فصلهای ششگانه) را با مشخصات و ترتیب زیر در نظر می‌گرفتند: میدیو زرم^(۱)، به معنی میان بهار، در چهل و پنجمین روز سال؛ میدیو شم^(۲)، به معنی میان تابستان، در یکصد و پنجمین روز سال؛ پیته (فیته) شهیم^(۳)، به مفهوم جشن پایان تابستان، در یکصد و هشتادمین روز از سال، آیا سرم^(۴)، به معنی آغاز زمستان، در دویست و دهمین روز سال؛ میدیا ریم^(۵)، به مفهوم میان زمستان، در دویست و نودمین روز از سال، و همس فس میدیم^(۶)، به معنی تعادل سرما و گرما و برابری شب و روز — که در حقیقت جشن مقدمه نوروز است — در سیصد و پنجمین روز سال (بیرونی، همانجا؛ بیرشک، ۱۳۷۲، صص. ۴۲ - ۴۸؛ نیز همو، ۱۳۶۷، صص. ۱۹۶ - ۱۹۷).

یکی دیگر از تاریخ‌گذاریهای قدیم ایرانی، تقویم سال پارسی قدیم است. که احتمالاً در نتیجه مهاجرت اقوام ایرانی از شمال شرقی (نواحی سُغد، سمرقند، مرو و جز آن) به نواحی غربی و جنوبی تر، به اقتضای آب و هوا و بخصوص ارتباط با تمدنِ بابلی و آشوری، وضع گردیده و مبدأ سال از انقلاب تابستانی به اعتدال پاییزی تبدیل شده است. نشانه این گونه گاهشماری بر کتیبه‌های داریوش اول نیز باقی مانده است و این سال قمری - شمسی هم محتملاً یار خوانده می‌شد، که اولین ماه آن با غیادیش مطابق مهر ماه تقویم اوستایی جدید بود و آثار آن به طور نمایان در تاریخ‌گذاری اوستایی جدید (که منشأ مصری داشت) به جا مانده است.

گاهشماری اوستایی جدید، پیش از پادشاهی ساسانی و همزمان با آن در ایران معمول بود و در آن هر سال شامل ۳۶۵ روز ۱۲ ماهه ۳۰ روزی به علاوه پنج شبانه روز اضافی، بوده است. احتمالاً این تقویم در عهد کمبوجیه سوم (حک. ۵۲۹-۵۲۲ ق.م.) و بعد از تصرف مصر به دست ایرانیان و آشناشدن ایشان با اصول تمدن عالی و قدیم آن سرزمین و بخصوص پس از اصلاحات داریوش و توجه مخصوص او به روابط دوستانه ایران با

1. Maidyu - zarem
2. Maidyu - shem
3. Paiti - shahim
4. Aya - threm
5. Maidya - ryem
6. Hamas - path - maidyem

م‌سرو، به همان صورت گاهاشماری ساده و منظم مصری – که نزدیک به سال خورشیدی حقیقی بود – مورد توجه ایرانیان قرار گرفته باشد. بنابراین، گاهاشماری مصری بر گاهاشماری ایرانی ترجیح یافت و تنها با تغییر در نام ماهها، در ایران متداول شد. برای درستی این مطلب می‌توان به شباهت زیاد بین جزئیات دو تاریخ‌گذاری از قبیل ۳۰ روزه بودن همه ماهها، افزودن پنجه دُزدیده (اندرگاه) به آخر سال، خواندن هر روز ماه به نامی ویژه (با این توجه که در گاهاشماری دوره نخستین عهد هخامنشی، روزهای ماه بدون اسم بوده است، ← بیرونی، ۱۳۶۷، صص. ۲۳۳ - ۲۳۵ و جدول ضمیمه آن در باره نامهای روزهای پارسیان)، انتساب و نامگذاری هر ماه و هر روز به یک فرشته موکل، جشن و سرور در روزهایی که نام ماه با نام روز مطابق می‌گردید و بالآخره نامیده شدن روز نوزدهم هر ماه به نام فروردین، اشاره کرد.

در اینجا نیز هر سال، نظیر یک سال اوستایی قدیم به شش جزء نامساوی (با همان ترتیب نامگذاری) تقسیم می‌شده است؛ عمل کبیسه یک ماه (۳۰ یا ۳۱ روزی) در هر ۱۲۰ یا ۱۱۶ سال، استعمال ماه سیزدهم در موقع کبیسه و نامیدن آن به نام ماه آخر سال و انتخاب آغاز سال از اول بهار، مبین آن است که این گاهاشماری محتملاً از گاهاشماری بابلی اقتباس شده، و حتی جشن نوروز و مراسم آن از جشن زَگموکِ بابلی اخذ گردیده باشد. در این تاریخ‌گذاری، روزهای به چهارگروه تقسیم می‌شد و هر ماه مشتمل بر هفت یا هشت روز بود، که اولین روز ماه به نام اهورامزدا و نخستین روز سه بخش دیگر، به نام دَی (خالق) خوانده می‌شد.

گاهاشماری اوستایی جدید، در روز ۲۷ مارس ۵۰۲ ق.م. که خورشید بر نقطه اعتدال بهاری گذر کرده، آغاز شده است.

از دیگر تاریخ‌گذاریهای قدیم، یزدگردی باستانی است. تاریخ پیدایش آن به زمان پادشاهی جَم و حتی قبل از او باز می‌گردد و با یزدگرد ساسانی نیز ارتباطی ندارد. وجه نامیدن آن به یزدگردی این است که هر یک از روزهای ماه، از آن ایزدی بود و نماز مخصوصی داشت. در این گاهاشماری، طول هر سال مشتمل بر ۳۶۵ روز و ازینرو آغاز سالها دائماً در تغییر، و مبدأ آن نیز ۵۰۲۵ ق.م. بوده است (بهروز، صص. ۸۱، ۸۲؛ بیرشك، ۱۳۶۷، ص ۱۹۹؛ نیز ر. ک. کاوه، ص ۱۲۳).

در اینجا باید از تاریخ‌گذاری یزدگردی جدید نیز نام برد، که تا امروز در میان زردشتیان

کاربرد دارد و متنسب به یزدگرد سوم (حکم ۶۳۲ - ۶۵۱ م.) و مبدأ آن ۲۲ ربیع الاول ۱۱ ه.ق. / ۱۶ ژوئن ۶۳۲ م. است. در آغاز این تاریخ‌گذاری طول هرسال برابر ۳۶۵ روز (مرکب از ۱۲ ماه ۳۰ روزی با پنج روز اضافی، که به آخر اسفند یا اول فروردین افزوده می‌شد) بود و تفاوت رُبع روز را با کبیسه ۱۲۰ سالی برطرف می‌کردند. ولی نوروز در هرسال متحرک و ازینرو نیازمند اصلاح بود. در این گاهشماری نیز، هر روز از ماه نام خاصی داشت و به نام یکی از ایزدان یا فرشتگان نامیده می‌شد. روزی را هم که نام آن با نام ماہش همنام بود، آن را مقدس می‌شمردند و عید بر پای می‌داشتند.

از آنجا که تقویم رسمی ایرانیان در حال حاضر خورشیدی است ولی در ضمن برای رعایت امور دینی و به جای آوردن رسوم و سنن مذهبی خود، تقویم قمری را نیز مورد استفاده قرار داده و می‌دهند، بی‌مناسبت نیست که از تاریخ‌گذاری مرسوم اعراب قبل و بعد از اسلام و برخی اصلاحات انجام شده روی تقاویم در دوره اسلامی، سخنی در میان آید و آنگاه به تاریخ‌گذاری جلالی و اهمیت آن پرداخته شود.

مبنای سالشماری اعراب قبل از اسلام، قمری بود. آنها در ابتدا کبیسه را نمی‌شناختند و موسم حجّ در هر سال تغییر می‌کرد. هنگامی که سران عرب برای امور خاصی همچون بازرگانی تجمع می‌کردند، متوجه می‌شدند که زمان گرد هم آیی آنها در هر سال به فصل نامساعدتری منتقل می‌شود. بیرونی (← آثار الباقیه، ص ۹۳ و صفحات بعد) نقل می‌کند که «آنها [اعرب] خواستند که موسم حجّ را در زمانی قرار دهند که کالاهای تجاری آنها آماده و در بهترین زمانها و اوقات که همان موسم حجّ بود همواره ثابت بماند، لذا به فکر افتادند که مانند قوم یهود، هر چندگاهی یک ماه به سال بیافزایند و زمان تجمع در مکّه را در فصل مناسب و مساعدی نگاه دارند. این عمل نسیء^(۱)، به معنی جا به جا کردن و به تأخیر انداختن نامیده می‌شد، و نخستین کسی که نسیء را اعمال کرد، مردی از قبیله کینانه به نام قلمَس^(۲) بود که ماههای حرام را جا به جا می‌کرد، و اخلاف او نیز به همین کار اشتغال داشتند.

1. nasi

۲. فرزندان این مرد نیز پس از او همچنان به عمل محاسبه نسیء و جا به جا کردن ماهها می‌پرداختند و به قلامَسَه و نسَاه، به معنی نسیئَگیران یا حاسبانِ نسیء، شهرت یافتند. و آخرین فرزندان این قوم که بدین کار گمارده شد أبوثمامه جناده بن عوف بن امية بن قلع بن عباد بن حُذیفه نام داشت (← نالینو، به نقل از ابومعشر بلخی، ص ۱۱۲).

بیندها اعراب این کار را به میل انجام داده و ماههای حرام را که جنگ در آنها ممنوع بود جایه
جا می‌کردند و یک ماه برس سال می‌افزودند و بخصوص این عمل را روی ماههای محرم و
صفر که دو ماه متولی حرام بود، انجام می‌دادند. تا آنکه [خداوند در قرآن کریم] این کار را
حرام شمرد» و مردم را با آیه کریمه «إِنَّمَا النَّسِيْرُ زِيَادَةً فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لَّيْوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَمَ اللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ
سُوءُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهِدِ الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ» (توبه / ۳۷) از این عمل نهی فرمود (برای
تفصیل مطلب، علی‌الخصوص ← بیرونی، ۱۳۶۷، صص. ۲۲۳-۲۲۶ و حواشی مفصل مرحوم
همایی بر همین صفحات؛ نالینو، صص. ۱۰۵-۱۳۶؛ نیز ر. ک. ووستنفلد، صص. ۱۶-۱۸).
در هر حال اعراب جاهلی، مبدأ مشخصی برای نگاهداری حساب زمان نداشتند و گاه
واقعه مهمی را مبدأ قرار می‌دادند که با وقوع رویداد دیگری منسوخ می‌شد. این وضع در
آغاز اسلام و بعد از آن دگرگون شد و گاهشماری هجری به وجود آمد. مبدأ این
تاریخگذاری، به طوری که بیرونی هم ذکر کرده است، روز جمعه ۱۲ ربیع‌الاول، مقارن ۲۴
سپتامبر ۶۲۲ م. بوده است.

مبانی تاریخگذاری اسلامی، قمری طبیعی است و آغاز هر ماہ با رؤیت هلال ماہ
مشخص می‌شود. از آنجا که در مسائل کشورداری و اموری چون دریافت مالیات از
کشاورزان، مرااعات تاریخ قمری دشواری‌هایی نظیر تغییر دائمی ماههای سال را به همراه
داشت؛ از طرفی باعث شد که به موازات کاربرد تاریخ قمری، استفاده از تقویم
خورشیدی لازم آید و از طرف دیگر، اعمال اصلاحاتی در تقویم قمری را سبب شود.
از جمله این اصلاحات، می‌توان به مجاهدت‌های متولّ (حک. ۲۳۲ - ۲۴۷ ه. ق.)، معتقد
(حک. ۲۷۹ - ۲۸۹ ه. ق.) و طائع (حک. ۳۶۳ - ۳۸۱ ه. ق.) از خلفای عباسی و چند تن دیگر
اشاره کرد. که در این میان معتقد با وضع کردن گاهشماری خراجی (معتقد)،
مشکلات موجود را در محدوده وسیعی از میان برداشت.

ابوریحان بیرونی (← آثار الباقیه، ص ۵۱) در باره این تاریخگذاری تفصیل واقعه
را شرح می‌دهد و مذکر می‌شود که این تاریخ به سالیان رومی و ماههای فارسی است و
در هر چهار سال، یک روز کبیسه می‌شود. او آورده است که یکی از روزها که متولّ
عباسی در شکارگاه مشغول گردش بود، به کشتزاری رسید که هنوز خوش‌های آن

نبسته و موقع در و نرسیده بود. گفت: در حالی که هنوز غلّه سبز است و حاصل به دست نیامده چرا از من اجازه دریافت خراج خواستند؟ علت را از موبد پرسید و خواهان چاره‌ای شد، او دلیل این امر را تغییر هنگام نوروز و انتقال آن به فصول دیگر دانست و در همین جا بود که متوجه‌گل برای اصلاح تقویم دست به اقداماتی زد، ولی مرگ کار او را ناتمام گذاشت. تا آنکه معتقد، شانزدهمین خلیفه عباسی، با جدیت به این کار پرداخت و در ۳۸۲ ه.ق. کبیسه را عملی ساخت. اما به قول بیرونی، نوروز همچنان به کبیسه‌ای که استحقاق داشت نرسید. این نوروز بعدها به نوروز معتقدی یا نوروز خراجی شهرت یافت. در تقویم خراجی، ماهها خورشیدی اما سال قمری بود ولذا در هر سال، نزدیک به ۱۱ روز اختلاف پیدا می‌شد که بعد از یک دوره ۳۲ یا ۳۳ سالی، یک سال قمری خود به خود حذف می‌گردید (برای تفصیل مطلب ← تقیزاده، ۱۳۵۷، صص. ۱۵۷-۱۶۵).

اما گاهشماری امروزی ایرانی چگونه وضع شد؟ سلطان ملکشاه سلجوقی (حاکم ۴۶۵ - ۴۸۵ ه.ق.) در هشتم ربیع‌الثانی (۴۶۷ ه.ق. مطابق ۱۴ اسفند ۴۵۳ خورشیدی)، برای اصلاح تقویم موجود فرمانی صادر کرد و عبد‌الرحمن خازنی (متوفی بعد از ۵۲۵ ه.ق.) برای اجرای دستور، در شهر مرو (۴۶۷ ه.ق.) کار اصلاح تقویم و پایه‌گذاری تقویم سلطانی را با روش علمی آغاز نمود. وی اول فروردین سال یکم سلطانی (اول فروردین ۴۵۵ خورشیدی) را بر نقطه اعتدال بهاری تثبیت ساخت و برای تعیین سالهای عادی و کبیسه، قاعده‌ای ارائه نمود. همچنین به طریق علمی کبیسه‌های پنج سالی را مطرح و محاسبه کرد (← صیاد، صص. ۲۰۵ - ۲۰۸).

قابل توجه اینکه، در تاریخ‌گذاری ایرانی نیز مبدأ سال، زمان هجرت پیغمبر(ص) از مکه به مدینه است و باید تأکید کرد که وضع گاهشماری جلالی که تقویم خورشیدی کنونی ایران هم مبتنی بر آن است، به مانند وضع تقویم سلطانی به وسیله خازنی، در پاسخ به فرمان ملکشاه سلجوقی انجام گرفت؛ ولی در این مرحله منجمان بر جسته دیگر و از جمله آنان حکیم عمر خیام، ابوالعباس لوکری، میمون بن نجیب واسطی و حکیم مظفر اسفزاری به تنظیم و تدوین تقویم جلالی پرداختند. البته بعضی (← بیرشک، ۱۳۶۷، ص ۲۰۰) خازنی مذکور را هم از اعضای همین هیأت دانسته‌اند، ولی دلیلی براین موضوع اقامه نکرده‌اند.

این هیأت کار اصلاح تقویم و پایه‌گذاری گاهشماری جلالی را از ۴۶۷ ه.ق. آغاز کرد و

در ۴۷۱ ه.ق. به پایان رساند. در اینجا ثبیت نوروز در بهار (اعتدال ریبیعی) و شروع تاریخ جلالی از روز جمعه اول فروردین ۴۵۸ خورشیدی، برابر نهم رمضان ۴۷۱ ه.ق. بود. پیش از آن، نوروز ثابت نبود و در هر چهار سال یک روز نسبت به سال خورشیدی حقيقی، جلو می‌افتداد. زیرا که یک سال ایرانی معادل ۳۶۵ روز تمام اختیار می‌شد که طول آن برابر ۱۲ ماه ۳۰ روزی و پنج روز اضافی (اندرگاه) بود. در حالی که سال خورشیدی حقيقی به اندازه کسری، معادل تقریبی $\frac{1}{4}$ روز، بیشتر بود که با احتساب رقمهای بعد از اعشار، به $\frac{365}{2422}$ روز می‌رسید.

بنابراین، سال ایرانی در هر چهار سال، یک روز و یا به طور دقیق‌تر در هر ۱۲۸ سال، ۳۱ روز نسبت به سال خورشیدی حقيقی اختلاف پیدا می‌کرد (کمتر بود). اساس محاسبه خیام و همکارانش هم یک دوره ۲۸۲۰ سالی بود و به ضرس قاطع نمی‌توان گفت که منشأ پیدایش این عدد شگفت‌انگیز چه بوده است.

یک دوره ۲۸۲۰ ساله، به ۲۱ نوبت ۱۲۸ ساله و یک نوبت ۱۳۲ ساله تقسیم شده است. هر نوبت ۱۲۸ ساله نیز یک بخش ۲۹ ساله و سه بخش ۳۳ ساله دارد، که کبیسه پنج سالی در اول سالهای هر دسته قرار می‌گیرد. آخرین نوبت دوره ۲۸۲۰ ساله، یعنی نوبت ۱۳۲ ساله، نیز به یک دسته ۲۹ ساله و دو دسته ۳۳ ساله و یک بخش ۳۷ ساله تقسیم می‌گردد.

در هر بخش، چهار سال اول عادی و سال پنجم کبیسه است و از آن پس، سه سال عادی و سال چهارم کبیسه است (اولی کبیسه خُمسی یا پنج سالی، و دومی کبیسه رُباعی یا چهار سالی) (بیرشک، ۱۳۶۷، صص. ۲۳۵، ۲۳۶).

باید متذکر شد که محاسبه سالهای کبیسه در تقویم جلالی، به وسیله جدولی منسوب به حکیم عمر خیام صورت می‌گیرد، که نسبت به مبدأ تاریخ جلالی (یعنی در ۴۷۱ خورشیدی) تنظیم شده ولی متأسفانه یک نوبت ۳۳ سالی از انتهای آن حذف شده است. اما با توجه به شواهد، چنین می‌توان دریافت که منجمان معاصر خیام، همان سال ۴۷۱ خورشیدی را مبدأ تاریخ جلالی گرفته و سالهای کبیسه جلالی را از پیش تعیین کرده بودند.

برای استفاده از این جدول نخست با کسر کردن ۴۷۰ سال از تاریخ خورشیدی، آن را به تاریخ جلالی تبدیل می‌کنیم. سپس عدد تاریخ مذبور را برابر ۱۶۱ (مربوط به دوره ۱۶۱ ساله) تقسیم و آنگاه باقیمانده را با اعداد داخل جدول مقایسه می‌نماییم. در صورتی که باقیمانده به

دست آمده در جدول موجود باشد، سال کبیسه است و در غیر این صورت سال عادی خواهد بود (← کاوه، صص. ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۲).

کبیسه پنج سالی	کبیسه چهار سالی							
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	
۵	۹	۱۳	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹		
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	
۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۸	۶۲	
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	
۶۷	۷۱	۷۵	۷۹	۸۳	۸۷	۹۱	۹۵	
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	
۱۰۰	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۲	۱۱۶	۱۲۰	۱۲۴	۱۲۸	
۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	
۱۳۳	۱۳۷	۱۴۱	۱۴۵	۱۴۹	۱۵۳	۱۵۷	۱۶۱	

در این جدول، شماره سالهای کبیسه با عدد کوچکتری در قسمت فوقانی (سمت راست) نشان داده شده است.

برای محاسبه کبیسه، بر اساس رصد نیمروزی که قدیمترین رصد بر مبنای نصف النهار شهر زابل است نیز می‌توان محاسبه کرد که مبدأ آن ۲۳۴۶ قبل از تقویم هجری خورشیدی است. در این صورت کافی است سال خورشیدی را با عدد ۲۳۴۶ جمع کنیم تا فاصله زمانی ما از رصد نیمروز به دست آید و حاصل را بر عدد ۲۸۲۰ تقسیم نماییم، سپس باقیمانده تقسیم را بر عدد ۱۲۸ بخش کنیم. در صورتی که عدد به دست آمده در جدول موجود باشد سال کبیسه، ورنه عادی است.

منابع

- آذرگشتب، موبد اردشیر، «جشن‌های ایران باستان»، نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، س ۶، ش ۲، شهریور ۱۳۴۷ ش.، صص. ۱۴ - ۲۸.
- آذرنوش، آذرتاش، «تاریخ و فرهنگ کهن ایران در الآثار الباقیة»، بررسیهایی درباره ابو ریحان بیرونی، به مناسبت هزاره ولادت او، تهران، شورای عالی فرهنگ و هنر، ۱۳۵۲ ش.، صص. ۱۶۴ - ۲۴۱.
- بهروز، ذبیح، تقویم و تاریخ در ایران، گردآورده م. مقدم، تهران، بنگاه چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۳۱ ش.
- همو، «بحث نجومی درباره تحويل سال»، نگین، س ۱، ش ۱۰، ۱۳۴۴ ش.، صص. ۲۲ - ۲۴.
- بیرشک، احمد، گاهنامه تطبیقی سه‌هزار ساله، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷ ش.
- همو، «کلامی چند درباره گاهشماری و تاریخ‌گذاری در ایران»، کلک، شهریور ۱۳۷۲ ش.، ش ۴۲، صص. ۴۲ - ۴۸.
- بیرونی، ابو ریحان، الآثار الباقیة عن القرون الخالية، ترجمة اکبر داناسرت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ ش.
- همو، التفہیم لآوائل صناعة التجییم، تصحیح جلال الدین همایی، تهران، مؤسسه نشر هما، ۱۳۶۷ ش.، صص. ۲۲۹ - ۲۳۳.
- تقی‌زاده، سید حسن، بیست مقاله تقی‌زاده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۱ ش.
- همو، گاهشماری در ایران قدیم (از سلسله مقالات تقی‌زاده، ج ۱۰، زیر نظر ایرج افشار)، تهران، شکوفان، ۱۳۵۷ ش.
- دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ذیل واژه‌های «تاریخ»، «تقویم»، «جلالی»، «گاهشماری».
- ذوالفنون، هبة الله، «بررسی تقویمهای متداول در جهان»، رهنمون، ش ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.، صص. ۱۴۱ - ۱۶۳.
- رضی، هاشم، گاهشماری و جشن‌های ایران باستان، تهران، بهجت، ۱۳۷۱ ش.
- صیاد، محمدرضا، «مرزوی، پیشاهنگ اصلاح تقویم در ایران»، تحقیقات اسلامی، س ۸، ش

- ۱ و ۲، ۱۳۷۲ ش.، صص. ۱۹۹-۲۱۴.
- طباطبائی، ابوالفضل، «جشن‌های ایران باستان»، گوهر، س. ۱، ش. ۳-۴، فروردین - اردیبهشت ۱۳۵۲ ش.، صص. ۳۱۸-۳۲۲.
- عبداللهی، رضا، تحقیقی در زمینه گاهشماری هجری و مسیحی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۵ ش.
- همو، تاریخ تاریخ در ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶ ش.
- کاوه، علی‌محمد، گاهشماری و تاریخ‌گذاری از آغاز تا سرانجام، تهران، رامین، ۱۳۷۳ ش.
- معین، محمد، مجموعه مقالات محمد معین، به اهتمام مهدخت معین، ج. ۲، تهران، ۱۳۶۷ ش.
- نالینو، ک. ا.، تاریخ نجوم اسلامی، ترجمه احمد آرام، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۹ ش.
- وان در واردن، ب. ل.، پیدایش دانش نجوم، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، ۱۳۷۲ ش.
- ووستنفلد، فردیناند، تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی، ترجمه حکیم‌الدین قرشی، تهران، فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۶۰ ش.
- همایی، جلال‌الدین؛ تاریخ علوم اسلامی، تهران، مؤسسه نشر هما، ۱۳۶۳ ش.، صص. ۵۶-۶۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی