

جشن مهرگان، تابه‌امرور

در روزشمار کهن ایران، هر یک از سی روز ماه را نامی است^۱ که نام دوازده ماه سال نیز در میان آنها است. پیشینیان در هر ماه که نام روز و نام ماه یکی بود، آنرا جشن می‌گرفتند. این جشن‌های دوازده‌گانه - که نام ماه و پسوند «گان» داشتند - در روزهای ۱۹ فروردین (فروردینگان) و بر همین روال ۳ اردیبهشت، ۶ خرداد، ۱۳ تیر، ۷ مرداد، ۴ شهریور، ۱۶ مهر، ۱۰ آبان، ۹ آذر، ۸ و ۱۵ و ۲۴ دی ماه (سه‌روز هر ماه «دی» نام دارد)، ۲ بهمن و ۲۹ اسفند برگزار می‌شد.

از این جشن‌های دوازده‌گانه، تا آنجا که سندها و کتابهای تاریخی گواه است، در دوره‌های پس از اسلام، تنها جشن مهرگان است که رسمی و شکوهمند برگزار می‌گردید. افزون بر یکی بودن نام - روز مهر از ماه مهر - مناسبت دیگری را نیز برای برگزاری این جشن بر می‌شمرند که معروف‌ترین آن قیام کاوه آهنگر و پیروزی پرچم‌خواک و به پادشاهی نشستن فریدون است. دقیقی و فردوسی و اسدی طوسي از آن چنین یاد کرده‌اند:

دقیقی گوید:

مهرگان آمد جشن ملک افريدونا آن کجا گاو به پروردش برمایونا
وفردوسی در داستان به بند کردن ضحاک آورده است:
فریدون چو شد بر جهان کامکار ندانست جز خویشتن شهریار

۱. سی نام روزهای ماه عبارتند از: اورمزد - بهمن - اردیبهشت - شهریور - سپتامبر - خورداد - امرداد - دی به آذر - آذرن - آبان - خور - ماه - تیر - گوش - دی به مهر - مهر - سروش - رش - فروردین - و زهرام - رام - باد - دی به دین - دین - ارد - اشتاد - آسمان - زامیاد - مانته‌سپند و اثرام. در زمان فردوسی این نام‌ها رایج بوده است: سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپتامبر (اسفند)، روز ارد.
۲. بر مایون نام گاوی است که فریدون با شیرش پرورش یافت.

به روز خجسته سر مهر ماه به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

.....

کنون یادگار است از او ماه مهر
بکوش و برنج، ایچ منمای چهرا
واسدی طوسی در انتساب این جشن به فریدون گوید:
فریدون فرخ به گرز نبرد
زضحاک تازی برآورد گرد
نشست او به شاهی سر ماه مهر
به شاهی سر از چرخ مه بر فراخت^۱
ابوریحان بیرونی در التفہیم می نویسد:

مهرگان، شانزدهم روز است از مهرماه و نامش مهر، اندرین روز، افریدون ظفر یافت بر
بیورسب جادو، انک معروف است به ضحاک، و به کوه دماوند بازداشت. و روزها که سپس
مهرگان است همه جشنند، برکدار آنج از پس نوروز بود....^۲

و نیز در آثارالباقيه^۳ آورده است که:

«سلمان فارسی می گوید، ما در عهد زردشتی بودن می گفتیم، خداوند برای زینت بندگان
خود یاقوت را در نوروز و زیر جد را در مهرگان بیرون آورد. و فضل این دور روز بر روزهای
دیگر مانند فضل یاقوت و زیر جد است بر جواهرهای دیگر(....) و بیوراسب هزار سال
زنگی کرد. اینکه ایرانیان به یکدیگر، دعا می کنند که: «هزار سال بزی» از آن روز رسم شده
است، چون دیدند که ضحاک توانست هزار سال عمر کند و این کار در حد امکان است،
هزار سال زندگی را دعا و آرزو کردند.^۴

مورخان، نویسندهایان و شاعران، از برگزاری جشن مهرگان نیز - مانند جشنهای کهن
دیگر - در دستگاه پادشاهان و حاکمان خبر می دهند. از جمله در پیش از اسلام آمده که:
این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است. از آئین ساسانیان در این روز این بود که
تاجی را که به صورت آفتاب بود به سر می گذاشتند و در این روز برای ایرانیان بازاری برپا

۱. شاهنامه، جلد اول.

۲. گرشاسب‌نامه اسدی به‌اهتمام حبیب یغمائی، کتابخانه طهوری ۱۳۵۴، ص ۳۶۶.

۳. التفہیم لاوائل صناعت التجیم تألیف ابوریحان بیرونی تصحیح استاد جلال الدین همانی، انتشارات انجمن آثار ملی، سال ۱۳۵۷، ص ۲۵۴.

۴. آثارالباقيه، تألیف ابوریحان بیرونی، ترجمه اکبر دانسرشت، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۳، ص ۳۳۸.

۵. آثارالباقيه، ص ۳۴۰.

می شد!

و در ملوک خراسان رسم است که در روز مهرگان به سپاهیان و ارتش رخت پائیزی و زمستانی می دهند.^۱

از برگزاری جشن مهرگان، در دوره غزنویان، آگاهی بیشتری در دست است، در شعر فردوسی، عنصری، فرخی و منوجهری وصف این جشن آمده؛ ابوالفضل بیهقی از برگزاری جشن مهرگان در زمان سلطان مسعود غزنی، در سالهای ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ ه. ق که خود شاهد بوده، خبر می دهد.

وی می نویسد:

«روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال ۴۲۸ (ه. ق) به جشن مهرگان نشست و از آفاق مملکت هدیه ها که ساخته بودند پیشکش را، در آن وقت بیاوردند و اولیاء و حشم نیز بسیار چیز آوردند. و شعرا شعر خواندند و صلت یافتند. (...). پس از شعر به سر نشاط و شراب رفت و روزی خرم به پایان آمد.^۲

در سال ۴۲۹، ابوالفضل بیهقی، شیوه برگزاری جشن مهرگان را در روز عرفه بیان می کند:

«... و روز چهارشنبه نهم ذی الحجه به جشن مهرگان به نشست و هدیه های بسیار آوردن و روز عرفه بود. امیر روزه داشت و کس را زهره نبود که پنهان و آشکارا نشاط کردی و دیگر روز عید اضحی کردند^۳ وی همچنان از مهرگان سال ۴۳۰ و شرح برگزاری آن سخن می گوید!^۴

مهرماه و فروردین ماه که به ترتیب آغاز اعتدال پائیزی و اعتدال بهاری است، و در آن روز و شب برابر، زمانی هردو را، به عنوان آغاز سال جشن می گرفتند:
«... و برخی مهرگان را بر نوروز برتری داده اند، چنانکه پائیز را بر بهار برتری داده اند. و تکیه گاه ایشان این است که اسکندر از ارسطو پرسید که کدام یک از این دو فصل بهتر است ارسطو گفت: پادشاهها در بهار حشرات و هوام آغاز می کند که نشو بایند و در پائیز آغاز ذهاب آنهاست. پس پائیز از بهار بهتر است».^۵

۱. آثار الباقيه، ص ۳۳۷

۲. آثار الباقيه ص ۳۳۹

۳. تاریخ بیهقی، تألیف ابوالفضل بیهقی، تصحیح دکتر غنی و دکتر فیاض تهران، ۱۳۲۴، ص ۶۹۷.

۴. تاریخ بیهقی (همان)، ص ۷۳۵

۵. تاریخ بیهقی (همان)، ص ۷۹۰

۶. آثار الباقيه (همان)، ص ۳۳۹

در خور توجه است که ابوریحان بیرونی، نقل‌کننده این مطلب، خود هردو را جشن می‌گرفته است. شهرزوری درباره وی می‌نویسد:

«... دست و چشم و نکار او (ابوریحان) هیچگاه از عمل باز نماند، مگر به روز نوروز و مهرگان و یا برای تهیه احتیاجات معاش.»^۱

از دوران کهن، همراه با جشن‌ها و آیین‌ها، واژگان فارسی نوروز و مهرگان به صورت معرب «نیروز» و «مهرجان» وارد زبان و قلمرو فرهنگی کشورهای مسلمان عرب‌زبان گردید. امروز در بسیاری از این کشورها -آسیائی و آفریقائی- واژه مهرجان به معنی و مفهوم جشن و «فستیوال» بکار می‌رود.

در زمان حاضر:

امروز، جشن مهرگان، به شیوه‌ای که در کتاب‌های تاریخی، سده‌های چهارم، پنجم و ششم آمده نه در دستگاه دولتی و حکومتی برگزار می‌شود و نه در گردهمایی‌های غیررسمی، نزد عامه مردم. دست‌کم، در دو سده اخیر نیز از برگزاری آن آگاهی در دست نیست.

جشن و آئین مهرگان، از نظر زمانی نیز، با تغییر تقویم، در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی، تغییر کرد. بدین معنی که ۵ روز «پنجه = خمسه» (که پس از ۱۲ ماه سی روزه برای رسیدن به ۳۶۵ می‌آمد) حذف و ۶ ماه اول سال ۳۱ روز گردید. ازان پس، در بسی ا تقویم‌ها، مهرگان، بجای ۱۶ مهر در ۱۰ مهر، آمده، یعنی در صد و نود و ششمین روز سال براساس تقویم پیشین.

در ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های ادبی و اجتماعی سده اخیر، مهرگان حضور دارد. بدین معنی که مقاله، پژوهش شعر^۲ به مناسبت مهر و مهرگان -به ویژه در نشریه‌هایی که در ماه مهر منتشر می‌شود، کم نیست.^۳

دکتر بهرام فرهوشی از برگزاری مهرگان، به عنوان جشنی خانوادگی، در بین زرده‌شیان

۱. نقل از لغتنامه دهخدا

۲ گرم هرکار، مست هر پندار / همه هر بیام، هر سوگند / در دل هر نگاه، هر آواز / بسراییم: مهرگان خوش باد. (کتاب شبگیر سروده ه.ا. سایه، انتشارات توسع، ۱۳۶۰، ص ۱۸).

۳. در مجموعه «فهرست مقاله‌های مردم‌شناسی» از انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۶، نام و مشخصات بیست مقاله در مجله‌های ماهانه یا هفتگی، داده شده که درباره و به مناسبت جشن مهرگان نوشته شده است.

یزد و کرمان و «از آینین قربانی کردن گوسفند، در برخی از روستاهای زردشتی نشین یزد، برای ایزد مهر» خبر می‌دهد.^۱

تاسی سال پیش، زردشتیان کرمان، دراین روز، بیاد مردگان، مرغی را کشته و شکمش را با حبوبات آلو انباسته و به عنوان خوراک ویژه، یادمان مردگان^۲، می‌پختند.^۳

جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران، که در نیمه اول مهرماه است، برخی از سالها در دهم یا شانزدهم مهر (مهرگان) برگزار می‌شد.

زمان برگزاری آئین قالی شویان در مشهد اردبهال را، جلال آل احمد، با مهرگان، هم پیوند، می‌داند.^۴

صدرالدین عینی در یادداشت‌ها، از جشنی در تاجیکستان و سمرقند، بیاد می‌کند، که هرسال در ماه میزان (مهرماه) برگزار می‌شد. جشنی که می‌تواند، با همه دگرگونی‌ها، بازمانده جشن مهرگان باشد. از زبان او بشنویم، که فارسی تاجیکی است:

«... حکایت این سیر (جشن) به کسانی که وی را ندیده‌اند، مانند حکایه‌های «هزار و یک شب» دلکش و عجیب می‌نمود. حکایه‌هائی درباره طرفبازی (آتش‌بازی)، موشکبازی، خرتازی، تگل‌چنگ‌اندازی (به‌چنگ‌انداختن قوچهای جنگی) آنجا می‌کردند. در ریان (منطقه) غجدوان کم‌یافت می‌شد، که هیچ نباشد، سالی یک‌بار رفته، آن سیر را تماشا نکند. دهقان بچگان کم‌بغل (تنگ‌گذست) هم، که پدرشان برای سیر خرجی داده نمی‌توانستند، کوشش می‌کردند، که کاری کرده، دو سه تنگه (واحد پول) پول یابند تا که به آن سیر رفته، تماشا کرده توانند. کسانی نیز پخته (پنبه) و خوره چینی می‌کردند. به خریزه کشانی و دهقانان بای (اریاب) به مردکاری می‌درآمدند. و اگر هیچ کار نیابند از

۱. قربانی کردن در دین زردشتی معن شده: «رسم غیرمنذهبی و غیرانسانی قربانی کردن گوسفند، قدغن شده و گفته‌اند و گفته‌اند که روان اشوزردشت از آنها بیزار است، ولی عده‌ای حاضر نیستند از این کار دست بکشند». (آینین برگزاری جشن‌های ایران باستان، تغارش موبید اردشیر آذرگشسب مهرماه ۱۳۵۶، ص ۲۱ و ۲۲).

۲. جهان فروری، تألیف دکتر بهرام فرهورشی، انتشارات کاویان، سال ۱۳۶۴، ص ۹۴ و ۹۵.
۳. آقای اردشیر فرهمند (دیبر) اظهار می‌دارد که تا مادرم زنده بود، این خوراک ویژه یادمان مردگان را می‌پخت.

۴. ابویحان بیرونی از گفته موبدی نقل می‌کند که: «در روز مهرگان آفتاب میان نور و ظلمت طلوع می‌کند و ارواح را در اجساد می‌میراند و بدین جهت ایرانیان این روز را میرگان گفته‌اند» (آثارالباقیه، همان، ص ۳۳۸).

۵. به مقاله «مهرگان در اردبهال» از کتاب ارزیابی شتاب‌زاده، مجموعه مقاله از جلال آل احمد، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۷، نگاه کنید.

کشتزارها درز می‌کردند. و مانند این‌ها».۱

ماه مهر و مهرگان، در جامعه کشاورزی، فصل و زمان برداشت، انباشتن فرآورده‌ها، پرداختن خراج و مالیات، اندوختن نیازمندی‌های زمستانی و گرمی بازارهای موسمی بوده که هنوز - هرچند نه بنام مهرگان - برگزار می‌شود.

ونیز با تحول و دگرگونی که باگذشت سده‌ها و هزاره‌ها، در برگزاری جشن‌ها و آئین‌ها - مانند همه پدیده‌ها و زمینه‌های فرهنگی - روی داده و می‌دهد. جشن مهرگان تنها به‌این عنوان که نام روز با نام ماه یکی است برگزار نمی‌شود. بلکه بیشتر، داستان و اسطوره قیام کاوه آهنگر در برابر بیدادگری‌های ضحاک است که یادمان این جشن نمادین می‌باشد.

بی‌گمان، باور و اعتقاد به‌ایزد مهر و آیین‌های مهری (میترائی) که از پیش از زردهست، در هند و ایران وجود داشته، به‌ماه مهر و جشن مهرگان سیماهی دینی بیشتری افزوده بود.

منبع‌های مورد استفاده در جستار «جشن مهرگان» به ترتیبی که در متن آمده:

- شاهنامه فردوسی جلد اول، داستان فریدون.
- گرشاسب‌نامه اسدی به‌اهتمام حبیب یغمائی، کتابخانه طهوری، ۱۳۵۴.
- التفہیم لاوائل صناعت‌التجیم، تأليف ابوريحان بیرونی تصحیح استاد جلال‌الدین همائی، انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۵۷.
- آثار‌الباقیه تأليف ابوريحان بیرونی، ترجمه اکبر داناسرشت، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- تاریخ بیهقی تأليف ابوالفضل بیهقی، تصحیح دکتر غنی و دکتر فیاض تهران، ۱۳۲۴.
- فهرست مقاله‌های مردم‌شناسی، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
- آئین برگزاری جشن‌های ایران باستان نگارش مؤبد اردشیر آذرگشتب ۱۳۵۶.
- جهان فروری تأليف دکتر بهرام فرهوشی، انتشارات کاویان، سال ۱۳۶۴.
- مقاله «مهرگان در اردهال» از کتاب ارزیابی شتاب‌زده (مجموعه مقاله)، از جلال آل احمد، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- یادداشت‌ها، تأليف صدرالدین عینی، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲.

۱. یادداشت‌ها، تأليف صدرالدین عینی، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲، ص ۹۳.