

فرهنگ عامّه شهر بَهْمَئی

عبدالحمید حبیبی اصل

آسیه ذبیح‌نیا عمران (استادیار دانشگاه پیام نور یزد)

شهرستان بَهْمَئی

شهرستان بَهْمَئی در شمال غربی استان گُهگیلویه و بویراحمد و در همسایگی استان خوزستان واقع شده است. این شهرستان از مشرق به بخش لنده از توابع شهرستان گُهگیلویه، از شمال به شهرستان باغمیلک، از جنوب به بهبهان، از مغرب به رامهرمز، و از جنوب غربی به امیدیه و آفاجری در استان خوزستان می‌رسد. امتداد رشته کوه‌های زاگرس در وسط این شهرستان، واقع شدن نیمی از آن در استان گُهگیلویه و بویراحمد، آب و هوای خاص مناطق کوهپایه‌ای آن، و واقع شدن بخش کوهپایه‌ای آن در شرایط جغرافیائی جلگه خوزستان، شرایط متنوع جغرافیائی و خصایص قومی و تاریخی آن را پدید آورده است. به لحاظ جغرافیائی، موقعیت استراتژیک وجود دو ناحیه سردسیر و گرم‌سیر در آن؛ به لحاظ قومی، زندگی دو قبیله از فرزندان مردی به نام عالی؛ و، به لحاظ تاریخی، نقش اهالی آن در تحولات سیاسی گُهگیلویه و شورش سال‌های ۱۳۰۲ و ۱۳۱۶ ش در خور توجه است.

سرزمین شهرستان بَهْمَئی پوشیده از تپه و کوه و دشت‌های پراکنده و وسیع است. کوه ماغر و کوه سیاه از سلسله جبال زاگرس در این منطقه امتداد دارد که تنگه‌های متعدد

به نام‌های گوناگون در جای جای آنها جلب نظر می‌کنند. دو قلعه طبیعی در وسط دشت به نام‌های «قلعه نادر» و «دو قلعه»، به ارتفاع حدود ۱۵۰ متر و آثار باستانی و خانه‌های سنگی و سنگرهای ساخته شده بر روی آنها جلوه خاصی دارند و از تدبیر و استقامت اهالی در برابر تجاوزات احتمالی حکایت می‌کنند. در این منطقه، تنگه‌های سروک، گپ، ماغر و قلعه نادر و روستای کارند آثار باستانی فراوانی در خود جای داده‌اند. بقای امامزاده‌ها در این شهرستان زیارتگاه اهالی است.

در این منطقه، جویبارهای بسیاری از جمله سرآسیاب یوسفی جاری است که همگی به رود کارون می‌ریزند. دریاچه بَرم الْوانِ آن حدود یک کیلومتری روستای آب الْوان (در بخش بَهمَی گرمسیری شمالی-منطقه یوسفی- به مرکزیت دهستان سرآسیاب) واقع است. در اطراف آن، پهنهای گچ و در مجاورت آن، اراضی همواری دیده می‌شود. وجود رودخانه‌ها و دریاچه زیبای برم الوان جاذبه‌های خاصی به این شهرستان داده است.

درختان گوناگون از جمله بلوط و بید و درختان میوه‌دار از جمله، بادام، بن (درختچه کوهی)، سیسن (زلزالک)، انار، رز، زردالو، آلوسیاه، توت، گردو، پارهای از مایحتاج زندگی مردم را تأمین می‌کنند. اخیراً، با تلاش جهاد کشاورزی شهرستان، طرح‌های بازداری، شامل احداث نارنجستان‌ها و باغ‌های زیتون، به مرحله ثمردهی رسیده‌اند. معادن زیرزمینی و روزمینی و چاه‌های نفت و اراضی کشاورزی حاصلخیز زمینه مساعدی برای رشد اقتصادی این منطقه فراهم آورده است. شغل اکثر مردم منطقه دامداری و کشاورزی است. دامداری شامل پرورش بز، گوسفند، گاو همچنین الاغ و قاطر و کشاورزی بیشتر شامل کشت دیم غلات است.

در حال حاضر، شهرستان بَهمَی دارای یک شهر به نام لیک، دو بخش مرکزی و بَهمَی گرمسیری، چهار دهستان، و صد و هفتاد و یک روستاست که برخی از آنها خالی از سکنه شده‌اند. جمعیت این شهرستان، بر اساس آمار سال ۱۳۸۵، در حدود چهل هزار نفر، حدود ۳۵ درصد آنان شهری و بقیه عشايری و روستایی است. (سازمان میراث فرهنگی، ص ۳)

ایل بهمنی در گذر تاریخ

ایل بهمنی از چند طایفه (احمدی، علاءالدینی، محمدی ساکن گهگیلویه) متشکّل است که پیوندهای عقیدتی و سیاسی و قومی دارند. سابقه پیدایش این طایف با افسانه آغاز می‌شود، سپس با عبور از دوره حمامی به دوران تاریخی می‌رسد.

براساس افسانه، یکی از رؤسای طایفه بهداروند بختیاری، که در روایات سنتی و برخی از نوشهای با یوخمان نامیده شده، بر سر ریاست، با رقیان خود دچار اختلاف می‌شود. او، در فصل زمستانی که عشاير به قشلاق رفته بودند، به حالت قهر، قبیله خود را ترک می‌کند و به لیراو (نام تنگه‌ای مسکونی در بخش دیشمک از توابع شهرستان گهگیلویه) می‌رود. زمانی امیر منطقه از طایفه کمایی‌ها بود و در دیشمک، در حوالی قلعه رئیسی از شهرستان گهگیلویه، مقر داشت. در آن زمان، اهالی در زمستان از تنگ لیراو کوچ می‌کردند، ابزار کار و خیش و بذر و بهون (سیاه چادر) خود را در اشکفت (غار) لیراو جا می‌گذاردن. در فصل بهار، به هنگام کوچ به ییلاق، در اشکفت، غولی دیدند سیاه سوخته، موی سرش دراز و ژولیده و چرکین که پلاسی زبر و زنده به تن دارد. دچار هراس شدند و پاپس گذاشتند. غول بانگ برآورد:

من انسانم، آدمم، نامم بایوجمان است، از اصفهان آمده‌ام؛ برفگیر شدم و به اینجا پناه آوردم.

چند ماه است در این اشکفت تنها به سرمی‌برم، غذایم گوشت شکار و غله‌ای است که در اشکفت نهاده شده است و پوشانم جل و پلاس.

او را نزد امیر محمد کمایی برداشتند. امیر دریافت که او مردی است هوشیار و باسواند. پس امور ایل را رفته به او سپرد و خواهر لنگ خود را به همسری وی در آورد. پسری از آن دو پاگرفت که او را لیراو نام نهادند. لیراو دختر دایی خود را به زنی گرفت و چهار پسر از این پیوند زاده شدند (غفاری، ص ۱۲۱-۱۲۲). در ایل بهمنی، ازدواج با دختر دایی همچنان، به عنوان پیوندی مقدس، مرسوم مانده است. پسران را طیب، یوسف، بهمن، و خیذر نام نهادند. آتش دودمان امیر کمایی رفته رفته رو به خاموشی می‌نهد. لیراو جانشین امیر می‌گردد و آن خطه را به چهار بخش تقسیم می‌کند و هر بخش را به یکی از پسران خود و امیر گذارد: دیشمک و بهمنی را به بهمن، طیبی را به طیب، کردستان (حومه فعلی بهبهان) را به یوسف، و تشان را به خیذر. (خلیفه‌زاده، ص ۱۴۳-۱۴۵)

روایات دیگری، با مختصر اختلاف، در این باب وجود دارد که می‌توان آنها را از همین افسانه منشعب شمرد. در روایتی بایوجمان از ایل بهاروند معرفی شده است. امیر، دختر خود را به زنی، لیراو می‌دهد (ازدواج دختر دایی و پسر عمه) و، از این ازدواج، پسری متولد می‌شود که او را عالی نام می‌نهند. از عالی چهار پسر به نام‌های بهمن، طیب، یوسف، خذر به یادگار می‌ماند. («افشار نادری، ص ۴۲»)

در روایتی، مرد غریبه بهمن نام دارد و فرزندانش محمد میسا، نری میسا و ... هستند. گروهی دلیل جنگاوری خود را این می‌دانستند که نیای بزرگشان تفنگش را به جد آنان داده یا گروهی دیگر دلیل مهمان دوست بودن خود را به ارت بردن قالیچه از نیای خود می‌پنداشتند.

این اختلافات را از وجود کوه‌های سربه فلک کشیده سیاه کوه و سفیدکوه می‌توان ناشی دانست که بخش دیشمود را از شهرستان بهمنی جدا کرده‌اند یا در مواردی همچون طوایف بهمنی ساکن در شهرستان‌های رامهرمز و باغمیلک ناشی از بعد مسافت.

ساختار ایل بهمنی

سلسله مراتب ساختار ایل بهمنی به شرح زیر است:

ایل، متشکّل از طوایف، رئیس آن ایل بیگی یا خان؛

طایفه، رئیس آن کدخدا. طوایف مقتدر دارای جمعیّت بالا خود دارای خوانین نیمه مستقل بودند که، در سطح طایفه خود، خان شمرده می‌شدند اما، در نهایت، تابع خان مرکزی (ایل بیگی) بودند.

تیره، بزرگ آن بیگ یا کدخدا، که اعضای آن معمولاً در کنار هم با پیوستگی بیشتری نسبت به طایفه زندگی می‌کنند.

مال، فرزندان یک نفر، هریک از آنان دارای خانواری چند فرزندی که جمعیّت از جمیّت تیره کمتر است.

تش ورگن، کوچک‌ترین واحد خانواری که توان مستقل زندگی کردن و کسب درآمد داشته است.

ایل بَهْمَئی در دوران معاصر

از جمله اقدامات رضاشاہ کشف حجاب و اسکان عشاير بود که عشاير بَهْمَئی نسبت به آن هر دو سخت حساس بودند. بیت معروفی درباره کشف حجاب به زبان محلی ایل بَهْمَئی سروده شد که این حساسیت در آن انعکاس یافته است:

آسمون تو دوز بُو زمین کپت وا کُن وَمِ اِيْكُنْ پَلَّتْ بُورْ شلوار وَ پَاتْ كُنْ
«آسمان، تو ترک بردار، زمین دهانت را باز کن به من می‌گویند موهایت را کوتاه کن و شلوار کوتاه پایت
کن».

طغیان شیخ خرعل فرصتی برای حسین خان بَهْمَئی پیش آورد تا، به همراه وی و امیر مجاهد بختیاری، اتحادی به ضد رضاخان تشکیل دهد (← غفاری، ص ۱۲۵-۱۲۶). تشویق امیر مجاهد، که قصد داشت رقیب خود فتحعلی خان سردار معظم بختیاری را از حکومت بهبهان و کُهگیلویه براند، در این میان بی تأثیر نبود. متّحدان، در دو جبهه، با رضاخان به جنگ برخاستند. رضاخان از طریق اصفهان عازم شیراز و از آنجا عازم خوزستان شد. بَهْمَئی‌ها، در جبهه تشن، کیکاووس و دودانگه را مرکز و سنگر خود اختیار و از آنجا (در سال ۱۳۰۳ش) حمله به بهبهان و حومه را آغاز کرده بودند (← مجیدی، ص ۴۱۵). سرتیپ زاهدی نیز، همراه رضاخان، نیروها را فرماندهی می‌کرد (← اقبال آشتیانی، عاقلی، ص ۷۵۸). در جبهه زیدون نیز، بختیاری‌ها و اعراب به مقابله با نیروهای دولتی برخاستند. سردار معظم از بختیاری‌ها وابسته به خود کمک خواست که، به همراه نیروهای دولتی، بَهْمَئی‌ها را شکست دادند و قلعه لیکَک را ویران کردنند. از آن زمان، حسین خان قلعه ناظر (قلعه نادر) را، که دژی نظامی بود، پایگاه خود ساخت. وی، سرانجام، با نیرنگ و حیله فرماندار نظامی بهبهان و کُهگیلویه، به دست نایب شمس‌الله خان، که ابتدا طرح دوستی با وی ریخته بود، در قلعه ممبی محاصره و کشته شد (اردیبهشت ۱۳۱۰). در قیام ایل بویراحمد طی سال‌های ۱۳۰۷-۱۳۰۹ش، ایل بَهْمَئی قصد همکاری با بویر احمد داشت که حکومت پهلوی، با استقرار حدود سه هزار نیرو در مناطق بَهْمَئی و دستگیری برخی از سران آن، مانع آن شد.

سوابق سیاسی شهرستان بهمنی

تاریخ بهمنی با تاریخ کهگیلویه گرخ خورده است. از این رو، از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، مشترکات فراوانی بین ایلات کهگیلویه و ایل بهمنی وجود دارد. به لحاظ سیاسی، کهگیلویه در روزگار باستان (۲۷۰۰ تا ۱۲۱۰ قم) جزء ایالت انزان، بزرگ‌ترین ایالت حکومت ایلام، بود (آذر پیوند، ص ۲۲۰). منطقه انزان حدوداً شامل کهگیلویه، سپیدان، ممسنی، بهبهان، مسجدسلیمان، ایذه و قسمتی از بختیاری بود. در دوره هخامنشیان (۵۵۰-۳۳۰ قم)، کهگیلویه (جزء ایالت انزان یا انشان که کورش از آن به پا خاسته بود) از مناطق مهم قلمرو آن سلسله شمرده می‌شد. این منطقه کوهستانی و حومه آن (زیز) سردسیر و دارای آب‌های روان بسیار و، به گزارش ابن بلخی، دیه‌های نیکو بود که در روزگار فترت و استیلای ملحدان خراب گشت و زیز جامع و منبر داشت و نواحی آن به سمیرم نزدیک و نخجیرگاه است. (← ابن بلخی، ص ۲۰۲)

در تنگ کُپ، واقع در دهستان مُمْبِی شهرستان بهمنی، جاهایی به نام آهنگری وجود دارد که، در عصر هخامنشی، ظاهراً، از آن، آهن به دست آمده است.

در حمله اسکندر مقدونی به ایران، لُرهای کهگیلویه در سپاه سردار دلیر ایرانی آریوبرزن بودند که شجاعانه در برابر لشکریان یونانی مقاومت کرد. محل مقاومت، تنگ تکاب، به بهمنی نزدیک است که اهالی آن می‌باشند در این نبرد حساس شرکت داشته باشند.

به گفته مورخان، آثار باستانی تنگ سروک در شهرستان بهمنی به عصر اشکانیان و حکومت الیمائی وابسته به آن سلسله تعلق دارد (← جعفری دهقی، ص ۱۷۶-۱۷۷). برخی از مورخان صحرای هرمزدگان را، که اردشیر بابکان در آن اردوان پنجم اشکانی را شکست داد، واقع در نزدیکی بهبهان تشخیص داده‌اند. در حمله اردشیر به این مناطق، حکومت الیمائی، که در حمایت هخامنشیان و اشکانیان بود، سقوط کرد. در عصر ساسانی، کهگیلویه یکی از پنج ایالت پارس بود و به نام قباد خوره معروف بود. در زمان حمله اعراب مسلمان نیز، برای کهگیلویه حاکمانی تعیین می‌شد.

در عصر صفویه، کهگیلویه، از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و منابع انسانی ایالت مهمی شمرده می‌شد. در سال ۱۱۳۷، مردی به نام صفی میرزا خود را طهماسب دوم صفوی

خواند و، به همراه محمد خان بلوج، با نادر شاه افشار وارد جنگ شد. خاستگاه این شورش کُھگیلویه بود که به جنگ‌های شدیدی در این منطقه منجر گشت. کریم خان زند، برای تسلط بر کُھگیلویه، در سال ۱۱۷۸، به این منطقه لشکر کشید و، پس از شکست لیبراوی‌ها، منطقه بهمنی را از پرداخت مالیات معاف کرد. در زمان قاجاریه این ایالت تابع فارس شد. کُھگیلویه، در سال ۱۳۲۲ ش، از فارس مجزا شد و به خوزستان پیوست و، در سال ۱۳۴۳ ش، از خوزستان جدا و به فرمانداری کل، سپس در سال ۱۳۵۲ ش، به استانداری مبدل گشت و یاسوج مرکز استان شد.

آداب و رسوم قبیله‌ای بهمنی از گذشته تا امروز رسوم مربوط به عروسی

عروسی از آغاز تا پایان—ازدواج در میان قبایل بهمنی، علاوه بر پیروی از دستورات دین مبین اسلام و سنت نبوی، پیوند قبیله‌ای نیز شمرده می‌شود. در گذشته، معمولاً پدر و مادر همسر فرزندانشان را انتخاب می‌کردند و پسر در قبول آن سخت‌گیر نبود. چند تن از خانواده داماد به خواستگاری می‌رفتند و، پس از آنکه جواب مثبت می‌گرفتند، مقدمات مراسم رسمی (کدخدایی) را فراهم می‌کردند. در این وصلت، نظر بزرگان خانواده ملاک بود و نظر دختر و پسر اهمیت چندانی نداشت. در مراسم کدخدایی، غالباً ریش‌سفیدان هر دو خانواده جمع می‌شدند و، پس از صرف ناهار یا شام، در تعیین شیربها و مهریه جنجال لفظی شدیدی در می‌گرفت. ابتدا وابستگان عروس مبلغی نقدی و لوازمی جنسی را پیشنهاد می‌کردند و، پس از آن، بزرگان طایفه داماد به چانه زدن می‌پرداختند. گاه، در همین مراسم، بر سر مهریه درگیری رخ می‌داد. پس از تعیین مهریه، ملا یا روحانی محلی خطبه عقد را جاری می‌کرد و، با آن، مراسم کدخدایی پایان می‌یافت و، بنا به عرف، شب را داماد در خانه عروس می‌ماند. در بیشتر موارد، عروس و داماد، از روز خواستگاری تا روز عروسی، در عین حال که هوای همدیگر را داشتند، در حالت قهر بودند و مدام عروس از داماد گریزان بود. پس از مراسم کدخدایی، خانواده‌های عروس و داماد همپشت و در بیشتر دسته‌بندی‌ها و تشکل‌های قبیله‌ای همدل و همقدم می‌شدند.

از کدخدایی تا مراسم عروسی، داماد با خانواده عروس در تماس بود و هرازچندی به آن سر می‌زد. به هنگام ناهار یا شام و حتی پیش از آن و پس از آن، مادر عروس، که برای داماد به اصطلاح خَسی خوانده می‌شد، وظیفه داشت بهترین قسمت خوراک را، که به آن خَسی تَپنگ می‌گفتند، به داماد اختصاص دهد. داماد نیز مکلف بود در کارهای خانه عروس – کِشت غلات، کوچ قبیله، ساختن خانه و نظایر آنها – همکاری کند و داماد می‌کوشید تا، در این همکاری، خودی نشان دهد.

پس از ایامی چند، مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این مراسم – که گاه یک هفته پیش از عروسی و چند روز پس از آن، شادی و ساز و دهل در کار بود – مردم روستا و اقوام دعوت می‌شدند و، پس از صرف ناهار یا شام، عروس را به خانه داماد می‌بردند. این مراسم را در اصطلاح محلی داوته (دعوتی) می‌گفتند. در پایان مراسم، عروس را بر مادیان می‌نشاندند و، با جهیزیه هلهله کنان، به خانه داماد می‌بردند. شله دسون (گلیم)، تاوه و تَوَک برای پخت نان از لوازم جهیزیه بود. خانواده داماد، برای او، حَیله (حجله) می‌بستند که معمولاً تا چند روز بريا بود. تزیین آن نیز صور خاصی داشت. در این مراسم، کارهای دیگری نیز انجام می‌گرفت از جمله بستن قند به کمر عروس برای سفید و شیرین بودن بخت او؛ قربانی کردن گوسفندی به پای عروس هنگامی که به خانه داماد می‌رسید؛ دادن قبای دائمی دختر از طرف داماد – که به آن «قبای هالو» می‌گویند – به دلیل جایگاه دائمی در خانواده‌های قبیله‌ای بهمئی و نقش او در مراسم بله برون؛ گذاشتن تخم مرغ و دانه‌های جو زیر پای عروس و داماد برای رفع چشم زخم؛ آمدن دختران نوجوان و جوان نزد عروس تا عروس بر سر آنان دست بکشد و بخت آنها باز شود؛ هدیه جنسی سرپاگرونی پدر داماد (گاو یا حیوانی دیگر) به عروس تا در خانه داماد بنشینند؛ رفتن خانواده عروس، بیشتر زن‌ها، به همراه چند تن از زنان خویشاوند، سه روز پس از عروسی، به دیدار عروس همراه با هدایا (خانواده داماد نیز وظیفه دارد هدایایی به آنان بدهد)؛ سرکشی عروس، ایامی چند پس از عروسی، به خانواده خود و چند روز ماندن نزد آنان و برگشتن او به خانه داماد به دعوت چند تن از خانواده داماد و آغاز رسمی زندگی مشترک عروس و داماد.

رسم خین بس (خون بس) – هرگاه فردی از قبیله‌ای فردی از قبیله‌ای دیگر را می‌کشد، با

واساطت کدخدایان، یکی از دختران یا خواهران قاتل به یکی از بستگان مقتول به زنی داده می‌شد تا درگیری و جنگ ختم شود. این ازدواج، هر چند برای عروس خون بسیار سختی بود و او غالباً حکم اسیر و برده داشت، ضامن صلح و پرهیز از کشت و کشدار قبیله می‌شد.

رسم گاوه‌گا—در این رسم، دختر و پسری از یک خانواده با پسر و دختری از خانواده دیگر ازدواج می‌کرد که یک نوع معامله بود و، هر چند ممکن بود بدون رضایت طرفین صورت گیرد، مخارج ازدواج را کاهش می‌داد.

چوب بازی—این بازی به هنگام عروسی نمایش داده می‌شد و، در آن، دو ردیف از حریفان، از مردان طایفه عروس و داماد، شرکت داشتند: یکی مهاجم که چوب ضربه زننده را در دست داشت؛ دیگری مدافع که از چوب بلندتری (چوب ور) برای دفع حمله استفاده می‌کرد. به نوبت، دو تن از دو گروه به جنگ هم می‌رفتند و، پس از رقص و پایکوبی به آهنگ ساز و دُهل، حمله و دفاع را آغاز می‌کردند. حمله و ضربات غالباً صوری و ساختگی بود و فقط گاهی منجر به ایجاد ضرب و جرح می‌شد.

مراسم مربوط به مردگان

در ایالات بئمه‌ی، هیچ حادثه‌ای در دنیاک‌تر از مرگ عزیزان نیست. در سوگ آنان، از همه روستاها و همسایگان ناله و فریاد بر می‌خیزد و هر کس عزیز خود را، بر حسب رابطه‌ای که با اوی دارد، به نام ندا می‌دهد و ناله می‌زنند. میت را، در این فضا، پس از اجرای مراسم لازم به خاک می‌سپارند. سپس مراسم سیم، هفته، چهلم، و سال را برگزار می‌کنند. آداب دیگری نیز پس از مرگ عزیزان مرسم است از جمله اهم آنها به شرح زیر است:

پل بُران—دختران و زنان وابسته و نزدیک به مرده، در غم از دست دادن عزیزان،

شیون زنان، گیسوان بلند خود را، می‌بریدند.

تیر درکردن—مردان قبیله، برای خبر دادن به دیگر روستاها، تیر در می‌کردند که دفعات آن با مقام و منزلت مرده تناسب داشت. شاید، در این کار، دور کردن ارواح خبیث از مردگان نیز در نظر بود.

کمک مالی به خانواده عزادار—از سنت‌های نیکو و پسندیده عشايری این بود که

هر خانواده، درجهت کمک مادی به خانواده عزادار، بر حسب توانی که داشت، بز، گوسفند، نان، برنج، آرد، و مواد مصرفی دیگر یا، در این زمان، وجه نقد برای صاحب عزا می‌آورد.

ساز و دُهل چپی— آهنگ غمناکی با آلات موسیقی نواخته می‌شد و بیشتر با صدای خواننده‌ای همراه بود و موجب هماهنگی در عزاداری می‌شد.
 سرود غم انگیز (سرو) خواندن— در این سرود، که عموماً بدیهه سرایی بود، از شهامت‌ها و خوبی‌ها حتی میزان دارائی مرده یاد می‌شد و عزاداران با آن دم می‌گرفتند. سرو را زنان نوحه‌خوان می‌خوانندند اما اکنون مردان این نقش را بر عهده می‌گیرند.
نтраشیدن موی سر و صورت— در این رسم، یکی از اقوام مرده، چند روز پس از وفات او، محاسن بزرگ خانواده او را کوتاه می‌کند.
 رسم لباس سیاه درآوردن— خویشاوندان نزدیک مرده لباس‌های نو برای خانواده او می‌آورند و پیراهن سیاه را از تن آنان بیرون می‌کنند.

تفریحات و سرگرمی‌های ایل بهمئی

در گذشته، اوقات فراغت— در وقت بیکاری و هم در حین کار— بسیار بود. در این اوقات، خوانین اردویی به هزینهٔ یکی از ثروتمندان برپا می‌کردند که، در آن، برنامه‌های تفریحی اجرا می‌شد. بیشتر ترانه‌ها و اشعار زبانزد مردم برای چنین جشن‌هایی و غالباً ستایش کسی بود که می‌توانست، با قهرمان شدن، برای طایفهٔ خود کسب آبرو کند. مهم‌ترین انواع این برنامه‌های تفریحی به شرح زیرند:

چوب کلی (چوکلی)— یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌ها با یک چوب کوچک و یک چوب بزرگ شبیه‌آلک دولک بود.

کُشتی— که معمولاً با شرکت زورمندان طوایف و در مقابل کدخدا یا خان برگزار می‌شد و برنده‌گان جایزه می‌گرفتند.

کِل پَرَک (کِل کِلَ بَرَد)— در این بازی، چند آماج گذاشته می‌شد که از دور آنها را نشانه می‌گرفتند و سنگ به سوی نشانه پرتاب می‌کردند.

دوز— بازی دو نفره است. خانه‌های جدولی مکعب شکلی روی کاغذ کشیده می‌شود. هر بازیکن دوازده مهره دارد و، هرگاه بتواند سه مهره از مهره‌های خود را در یک راستا

قرار دهد و اصطلاحاً دوز تشکیل دهد، یکی از مهره‌های حریف را بیرون می‌راند. بازی وقتی به پایان می‌رسد که دست یکی از حریفان از مهره خالی گردد و بازنده شود.

هپرو- بازی گروهی زیبایی که معمولاً چهار نفر به بالا در آن شرکت دارند. تکه مقواهایی شماره دار به بازیکنان داده می‌شود و هرگاه، در جریان رد و بدل شدن برگه‌ها، همه برگه‌های حامل یک شماره (مثلاً چهار) در دست یک بازیکن جمع شود، او اعلام هپو می‌کند، و، با این اعلام، هر بازیکن سعی می‌کند نشانه‌ای (مثلاً سنگ) را که به ازای هر دو نفر یک نشانه در وسط گذاشته شده است- به دست آورد و یکی از برنده‌گان مسابقه باشد.

بازی کوس- یکی از مهیج‌ترین و پر طرفدارترین بازی‌ها. این بازی، با دو تکه چوب کوچک با شماره نشانه‌گذاری شده و یک صفحه دارای چهار ردیف دوازده خانه‌ای، دو نفره یا چهار نفره برگزار می‌شود. هریک از حریفان دوازده سنگ‌ریزه و یا تکه چوب یا هر چیز دیگری در ردیف اول سمت خود می‌گذارد سپس چوب‌ها را به هم می‌زنند و به همان اندازه که چوب‌ها نشان می‌دهند، حق حرکت دارد و می‌تواند مهره‌های حریف را هر جا شمارش تمام شد بزنند. هر حریفی که همه مهره‌های خود را از دست بدهد بازنده می‌شود.

هُشتَه بَگُل- بازی مخصوص دختران با پنج سنگ کوچک که چند مرحله، به ترتیب یکی از دیگری سخت‌تر دارد و بازیکن، در هر نوبت، تا هر مرحله که از عهده برآمد، بازی خود را ادامه می‌دهد و در مرحله‌ای که از عهده برنيامند نوبت به بازیکن دیگر می‌رسد. در مرحله اول، سنگ‌ها را با پرتاب یک سنگ به بالا از روی زمین بر می‌دارد و، در مراحل دیگر، بازی رفته رفته پیچیده‌تر می‌شود. برنده بازیکنی است که به مرحله پایانی یا به مرحله‌ای بالاتر از دیگر حریفان بر سد.

چوگان بازی و نشانه‌گیری با تفنگ نیز در برنامه تفریحی وارد می‌شود.

رسوم و اعتقادات دیگر

چله‌های زمستان- سردترین و سخت‌ترین ایام برای اهالی شهرستان بهمنی زمستان بود مرکب از دو چله کوچک و بزرگ: چله بزرگ از اول دی تا دهم بهمن و چله کوچک از دهم تا آخر بهمن. افسانه مربوط به آن در ایل بهمنی به شرح زیر است:

احمد و محمد، در اوخر چله کوچک، به کوه می‌روند و زیر برف سنگین ناپدید می‌شوند. مادرشان، نومید از یافتن آنان، از آغاز اسفند، دنیا را آتش می‌زنند و زمین گرم می‌شود. زبان حال اوست:

احمدیلُم، محمدیلُم، دل وَکِي گُم خَش وَرگُرم بُنْجِمِتی وَعَالَم زُم تَش
 «احمد پهلوانم، محمد پهلوانم، دل به که خوش کنم، بُنْجِمِتی (بوته‌های خار، شاخه‌های خشک درخت بن) برداهم، وَعَالَم رَااتش بِزَن».»

دامداران با توجه به همین افسانه و بر اساس تقویم تجربی کهن سالان، آماده بردن گله‌های خود به سردسیر می‌شدند.

آمدن مادرِ عید— شب تحويل سال، مادرِ عید به مردم سر می‌زنند و برای آنان، در هر حالی که باشند، دعا می‌کنند و، اگر پاکیزه باشند، با دعای او تا پایان سال پاکیزه می‌مانند.
هارهار هارونکی— در دیم کاری، باران بهنگام مایده آسمانی است و، هرگاه آسمان بر زمین بخیل می‌شد، گروهی از کشاورزان، دسته جمعی، در نیمه‌های شب، راه می‌افتادند و، به آهنگ، از خداوند طلب باران می‌کردند. این گروه، بر در خانه‌ها، آرد یا مواد مصرفی دیگر طلب می‌کردند. صاحب خانه، با پاشیدن آب به روی آنها و امیدوار کردنشان به نزول باران، مقداری آرد یا وجه نقد به آنان می‌داد. در پایان این مراسم، اعضای گروه مقداری از آرد را خمیر می‌کردند که به تساوی به صورت چانه تقسیم می‌شد. در یکی از چانه‌ها سنگ‌ریزه‌ای می‌نهادند و آن نصیب هر کسی می‌شد، او را کنار رودخانه یا دره می‌بردند که به درون آنها پرت کنند. یکی از ریش‌سفیدان ضامن می‌شد و او را از چنگ آنان نجات می‌داد با این شرط که اگر فلاں روز باران نبارد وی را به گروه تحويل دهد. وی دست به دعا بر می‌داشت و از خداوند درخواست باران می‌کرد و گروه آمین می‌گفت و دو دسته می‌شد. دسته اول می‌خواند: هارهار هارونکی دسته دوم ادامه می‌داد: خدا بزن بارونکی، مسکولکم [مشک کوچکی که به کول من است] خشک و سیاه، خدا بزن تپش ک... بارها می‌شد که، یک دو روز پس از آن، باران نازل می‌شد.
ناف بُران— در خانواده خویشاوند، دختر و پسر معمولاً (دخترعمو و پسرعمو) را، در خردسالی، با پیمان اولیای آنان، نامزد می‌کردند که، پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواج کنند و مراسم ناف بُران به همین مناسبت برگزار می‌شد.

کَيْلِ كَرْدَن—از اعضای ایل، کسی را که به برکت دست شهرت داشت برای کَيْلِ كَرْدَن خرممن انتخاب می‌کردند. گاه، تا صدا و آواز روباه یا جانور دیگری در کشتزار شنیده نمی‌شد، محصول را خرممن نمی‌کردند و پیش می‌آمد که محصول درو شده تا چند روز روی زمین می‌ماند.

ادعیه و اوراد—عشایر به تأثیر دعای ملاها اعتقاد داشتند. اگر حیوانی گم می‌شد، کاردي نزد ملا می‌بردند و او اورادی بر آن می‌خواند که پنداشته می‌شد آن را می‌بندد و حیوان گم شده محفوظ می‌ماند. در بین عشایر بهمئی، سادات حرمت فراوان داشتند و نَفَس بعضی از آنان شفایبخش شمرده می‌شد و هر خانواده‌ای وظیفه داشت نذرِ جد آنان را نثارشان کند.

افسانه ماه—در این افسانه، ماه و خورشید براذر و خواهند. مادر آن دو در حال پخت نان بود که ماءِ فضول از دست او سیلی خورد و جای دست مادر، چون آغشته به آرد بود، بر صورت ماه ماند.

افسانه خسوف و کسوف—در این افسانه، خورشید و ماه اسیر هیولا می‌شوند که مردم، با قربانی کردن و صلووات و تیر تفنگ در کردن، آزادشان می‌سازند.

اعتقاد به شفاعت امامزاده‌ها—امامزاده‌ها در ایل بهمئی بسیار عزیزند. اعضای ایل معتقدند که هر وقت بیماری لاعلاجی به روستا عارض شود، امامزاده‌ها، با تیر اندازی، آن را از اهل روستا دور می‌رانند. سوگند به امامزاده بس پرارزش و پراعتبار شمرده می‌شد.

اعتقاد به روزهای سعد و نحس—بنا به سنت، ایام سعد و نحس وجود داشت و تشخیص آن بر عهده ملا بود.

دو افسانه معروف مردم بهمئی

افسانه دریاچه بزم آلوان

در فرهنگ اقوام، افسانه‌هایی برای پیدایش عوارض طبیعی (کوه، دره، تنگه، دریاچه...) وجود دارد. درباره پیدایش تالابی (دریاچه‌ای) به نام بزم آلوان در شهرستان بهمئی افسانه‌ای زبانزد است که ذیلاً نقل می‌شود:

به روزگاران دیرین بین دو کوه حاتم و کوه سفید، قومی می‌زیست که بتپرست نبود اما آداب و احکام اصول خداپرستی را رعایت نمی‌کرد. ظلم و ستم، تهمت، دروغ، غیبت، و ناسپاسی در قبال نعمت‌های الهی در میان آنها شایع بود. در دیار پرنعمت این قوم مهمان‌نوازی منسوخ شده بود.

از قضا، یکی از اولیا، درگذر از آن دیار، مردم را به رعایت سُنّتِ الهی و پرهیز از صفات و اعمال شیطانی فرا می‌خواند.

ثروتمندان و ارباب قدرت، که مواعظ و تعالیم او را به زیان جایگاه اجتماعی خود می‌بینند، برای خوار و بی اعتبار ساختن او، حیله‌ای می‌اندیشند: به افتخار او، مجلسی ترتیب می‌دهند و گوشت پخته سگی را به روی خوراک می‌گذارند و او را به خوردن آن دعوت می‌کنند. اما او، به فراست، ترفند آنان را درمی‌باید و فرصت را برای اظهار کرامت و دعوت مردم به حق مغتتم می‌شمارد؛ به بانگ بلند، «چخ» می‌کند و گوشت پخته سگ تکانی می‌خورد و به حرکت درمی‌آید و دور می‌شود و نیرنگ حریفان خشی می‌گردد. درویش از حاضران می‌خواهد که دست از کارهای زشت خود بردارند. اما با ریشخند آنان رویرو می‌شود و، سرانجام، آنان را نفرین می‌کند و بیرون می‌رود.

مرد جایی برای بیتوته پیدا نمی‌کند تا به خانه پیرزنی دور از شهر می‌رسد. پیرزن او را پذیرا می‌شود اما می‌گوید که، جز مقداری دانه برنج برای خوراک جوچه بازیچه نوه‌اش، چیزی در بساط ندارد. شیخ از او می‌خواهد تا آن را عرضه کند و، با دمیدن، به آن برکت می‌بخشد تا حدی که همه سیر می‌خورند و مقداری برای همسایه‌ها می‌ماند که، با کوردلی، از صرف آن خودداری می‌کنند و آن را دور می‌ریزند.

هنگام صبح، مرد پرهیزگار از پیرزن می‌خواهد که بدون نگاه کردن به پشت سرش آنجا را ترک کند و یادآور می‌شود که، اگر به پشت سرش نگاه کند، دچار عذاب الهی می‌شود و خود نیز همراه با مریدان آنجا را ترک می‌کند.

با دور شدن او از آن دیار، چشمه‌ها به جوشش درمی‌آیند و مردم کوردل، که شیخ را شوم شمردند، این واقعه را خوش‌یمن و نتیجه خروج او تلقی کردند. اما جوشش چشمه‌ها به اندازه‌ای شد که شهر را در کام خود فروبرد و بدکاران را به جزای اعمالشان رساند.

اما، پیرزن، پس از مدتی، سفارش شیخ را ازیاد می‌برد و رو برمی‌گرداند که ببیند شهر در چه حال است. پس به صورت درختچه بن در می‌آید که نهال خُردی که همان نوه‌اش باشد بر پشتیش می‌رود.

این بود سابقه افسانه‌ای دریاچه بَزمَ الْوَان و درختچه‌ای که در کنار آن وجود داشت و،

چون به آن ضربه‌ای زده می‌شد، مایعی سرخ رنگ از آن جاری می‌شد که آن را خون پیرزن می‌دانستند.

افسانه شتوک

شیطان نوزاد علیل و فلچ و بیمار خود را با نوزاد زنی درگهواره عوض کرد. نوزاد شیطان، که پنهان با پدر خود در ارتباط بود، چندین سال در خانواده آن زن به سر می‌برد که خدمت و نوازشش می‌کردند. او پُرخور و پردرد سر بود. تا آنکه، به هنگام کوچ، مرد دانایی هشدار داد که او بچه شیطان است؛ اگر بخواهد مطمئن شوید، او را تنها بگذارید و از دور نظاره گر باشید. والدین کودک به گفته مرد دانا عمل کردند. پس از چند ساعت گریه و بی‌تابی بچه، پدرش ظاهر شد و او را با خود برداشت و برداشت، در حالی که می‌گفت: «تش بگیر حُوئی گَزیر» («آتش بگیرد خانه سخن‌چین»).

رسم «کِش زنون» (کشیک دادن) با این افسانه تناظر دارد که زنگوله و چاقو و انواع مهره‌ها و چرخ‌ها بالای سر نوزاد می‌آویزند و زنگوله را به صدا درمی‌آورند؛ تا صبح آتش را، که شیطان از آن هراس دارد، روشن نگه می‌دارند و یک هفته، با بازی‌ها و سرگرمی‌های متنوع، شب پاسی دارند و زائو را تنها نمی‌گذارند تا تشخیص صورت نوزاد میسر شود و مادر بتواند بچه خود را بشناسد.

منابع

- ابن بلخی، فارسنامه، به کوشش علی بهروزی، انتشارات مطبوعات فارس، شیراز ۱۳۴۳.
آذر پیوند، الله بخش، تحولات سیاسی کشور و جنگ گجستان، چویل، یاسوج ۱۳۸۴.
افشار نادری، نادر، مونوگرافی ایل بهمنی، دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۱.
اقبال آشتیانی، عباس و باقر، عاقلی، تاریخ ایران پس از اسلام، نامک، تهران ۱۳۷۸.
بهمن‌بیگی، محمد، بخارای من ایل من، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۶۸.
جهفری ده حقی، محمود، بازنی‌نامه از منابع و مأخذ تاریخ ایران باستان، سمت، تهران ۱۳۸۲.
خلیفه‌زاده، علیرضا، هفت شهر لیراوی و بندر دیلم، انتشارات شروع، بوشهر ۱۳۸۲.
سازمان میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، آن جا که بهمنی است، آذین، گچساران ۱۳۸۸.
شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر، نشر نی، تهران ۱۳۶۹.
طبیبی، حشمت‌الله، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشایر، انتشارات دانشگاه، تهران ۱۳۷۱.
غفاری، یعقوب، شناسنامه ایلات و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد، روایت، تهران ۱۳۷۴.
مجیدی، نور‌محمد، تاریخ و جغرافی کهگیلویه و بویراحمد، علمی، تهران ۱۳۷۱.

