

تحول معنایی واژه دیلم

ندا گلیجانی مقدم^۱

چکیده: تحول معنایی واژگان در گستره زمان، نشان از یک فرآیند فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی دارد. بازخوانی برخی از واژه‌های تأثیرگذار در تاریخ بشری، بازگوی تحولات و گشاینده برخی حلقه‌های مفقوده تاریخی در حوزه استاد و وقایع خواهد بود. واژه دیلم، با حضور گسترده در منابع مکتوب و افواه عامه، انتقال و گسترش قابل توجهی در زبان و فرهنگ جوامع در گیر با خود داشته است. استفاده از نظریه‌های زبان‌شناسان، برای دستیابی به معانی واژه دیلم در کاربردهای مختلف آن، راهگشای خواهد بود. غالب‌عام بر افادة معنای دیلم، بر قومی بدین نام بوده است و سایر معانی که به بیش از بیست مورد می‌رسد، بنا به نوع حضور این قوم در مناطق مختلف و در قالب‌های محدودیت، گسترش و انتقال شکل گرفته است.

واژه‌های کلیدی: دیلم، زبان‌شناسی، تحول معنایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۱ استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه الزهراء^(۱)
تاریخ دریافت: ۹۴/۰۲/۱۰ تاریخ تأیید: ۹۴/۱۰/۰۵
n.moghaddam@alzahra.ac.ir

The Semantic Evolution of word “Deylam”

Neda Golijani Moghaddam¹

Abstract: The semantic evolution of words in the context of time represents a cultural, political, social, and economical process. The advantage of reviewing some influential words in human history is to reveal the relative developments and unfold many hidden historical facts from among the documents and events. The word “Deylam” has had a noticeable transformation and development in both linguistic and cultural aspects. Some linguistic theories contribute to define “Deylam” within its several applications. “Deylam”, initially the name of a tribe, has had more than twenty other meanings in history. Those meanings, regarding the name of the places they inhabit, were formed in limitation, development and transformation.

Key words: “Deylam”, Linguistics, Semantic Evolution

¹ Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Alzahra University, Tehran, Iran n.moghaddam@alzahra.ac.ir

مقدمه

پژوهش درباره اسامی خاص و بررسی روند تحول معنایی واژه، از دغدغه‌های مؤثر در شناخت تاریخ مناطق و اقوام است. ورود در عمق معانی واقعی و مجازی لغات می‌تواند روزنامه جدیدی در برداش مقاطع تاریخی ایجاد کند و یاری رسان پژوهشگران در بازیافت مفاهیم و مصادیق تاریخی باشد.

واژه دیلم از جمله واژگانی است که در معانی متعدد و متفاوت، در طول تاریخ کاربرد یافته و از منظرهای مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی شیوه گسترش و تحول معنایی واژه دیلم، در شناسایی روند حضور افرادی که وابسته به این قوم در طول تاریخ بوده‌اند، مؤثر و راهگشای بازخوانی مقاطعی از تاریخ با نقش‌آفرینی‌های خاص این گروه در آن است. ظن غالب در این پژوهش بر آن است که تحول این واژه، به تبع گسترش و انتقال معانی در گستره زمان صورت پذیرفته که گاه موجب توهمناتی نیز شده است و بازخوانی این معانی، می‌تواند در تثیت جایگاه درست آن مؤثر باشد.

یکی از مشکلات اصلی چنین پژوهش‌هایی، عدم پرداخت کافی به پیشینه تاریخی قوم دیلم در منابع با وجود تکرار واژه‌هایی چون دیلم، دیلمی، دیلمیان و سایر مشتقات آن است که بررسی محتوایی از خلال منابع را با دشواری همراه می‌سازد. کاربرد گسترده واژه دیلم در معانی متعددی چون قومی بدین نام، سختی، بلا، داهیه، مرگ، دشمنان و بسیاری از موارد دیگر، شائبه تغییر و تحول معنایی آن را به ذهن مبتادر می‌سازد که سؤال درباره چگونگی و چراجی آن، مسئله مورد بحث در پژوهش حاضر قرار گرفته است. با توجه به مباحث زبان‌شناسی، انتقال و گسترش معنایی واژه دیلم را می‌توان در جایگاه تاریخی یک قوم جنگاور بدین نام تلقی کرد که مورد توجه مخالفان و در گیر در حوزه روابطی خصمانه بودند؛ و همچنین می‌توان در مهاجرت‌های اختیاری و اجباری آنان جستجو کرد.

گفتنمان غالب در حیطه موضوع مورد نظر، ورود به مباحث زبان‌شناسی را ایجاب می‌کند. شناخت دقیق معنای یک واژه، با توجه به روابط درونی بین عناصر زبانی و همچنین ارتباط با جهان بیرون به دست می‌آید و تحول و دگرگونی آن منوط به علل داخلی و یا خارجی^۱ است.

^۱ بر اثر تغییر یک سنت یا روش و یا برداشت اجتماعی مانند ترس، تشویش، تابو و نیز مقبولیت اجتماعی که عوامل خارجی تلقی می‌شوند، ممکن است در معنی واژه، تحول و دگرگونی صورت پذیرد و نیز گاه تحول بر اثر یکی از قوانین زبانی مانند مشابهت، مجاورت، کمکوشی و قوانین ناظر بر تحولات آولی و صرفی زبان به وجود می‌آید که از

تحول و دگرگونی معنای یک واژه ممکن است به شکل‌های مختلفی از جمله محدودیت، گسترش و انتقال^۱ و یا با تقسیم‌بندی دیگری از طریق تخصیص، توسعه، استعاره، مجاز مرسل، مجاز جزء به کل، مبالغه، تخفیف، تنزیل معنایی و ترفع معنایی صورت پذیرد.^۲ بلومفیلد معتقد است تغییرهای معنایی چه بسا حاوی پیوندی با چیزهای موجود در جهان واقع باشند و از این رهگذر، بر جنبه‌های زندگی در روزگاران گذشته پرتو افکند.^۳ با این بیان، گاه رگه‌های فرهنگی از تغییرات معنایی واژگان در طول زمان استخراج می‌شود و گاه سنت‌های تاریخی، برای شناخت روند تحولات یک واژه به یاری زبان‌شناسان می‌آید.

به اعتقاد ویلسون و اسمیت، به طور عمده معناهای ظرفی و مجرد، از دل معناهای عینی تر بر می‌آیند. بر حسب ترتیب معنایی، بلندمرتبه‌ترین مضمون‌های یک گفته آنهایی است که در میزان کانونی، در بالای زمینه قرار دارند. اگر ترتیب، به نوبه خود اینگونه تفسیر شود که درجهاتی از اعتبار را بر مضمون‌های یک گفته تحمیل می‌کند، این نتیجه به دست می‌آید که مضمون‌های بالای زمینه، باید معتبرترین‌ها باشند.^۴ بلومفیلد نیز بر این باور است که تغییر کاربرد واژه، به صورت و معنا بازمی‌گردد. در برخی شرایط، بنا به دلایل واژه قبلی همان مفهوم، کnar گذاشته و واژه جدید جایگزین می‌شود. پس تغییر معنایی، یک فرآیند پیچیده است. این فرآیند، متنضم اقبال‌ها و روگردانی‌هایی است و متعاقب این همه و به عنوان نقطه حساس آن، متنضم گسترش کاربرد کلمه رو به اقبال به درون حوزه‌های عملی است که تا آن زمان، به کلمه رو به افول تعلق داشتند.^۵ از مباحثی که با موضوع مورد بحث ما ارتباط مستقیم دارد، طبقه‌بندی استعاره در زبان‌شناسی؛ یعنی کاربرد واژه‌ها در معانی مجازی است و بلومفیلد تقسیم‌بندی و تعاریف زیر را درباره استعاره

→ جمله علل داخلی محسوب می‌شوند. مهری باقری (۱۳۶۷)، مقدمات زبان‌شناسی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، صص ۲۴۲-۲۴۸.

^۱ در محدودیت، اطلاق عام تبدیل به اطلاق خاص و محدود می‌شود. گسترش، به معنای وسعت حوزه معنایی است و انتقال معنایی حوزه نفوذ واژه در مفاهیم برساخته از آن، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌نماید. باقری، همان، صص ۲۴۸-۲۵۲.

^۲ لئونارد بلومفیلد (۱۳۷۹)، زبان، ترجمه محمد حق‌شناس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص ۵۰۲-۵۰۳.

^۳ همان، صص ۵۰۳-۵۰۴.

^۴ نیل اسمیت و ویلسون دیدری (۱۳۶۷)، زبان‌شناسی نوین نتایج انقلاب چامسکی، ترجمه ابوالقاسم سهیلی و دیگران، تهران: انتشارات آگاه، ص ۲۴۷.

^۵ بلومفیلد، همان، صص ۵۱۹-۵۲۰.

ارائه داده است:

- مجاز مرسل: وقتی معانی متواالی، در زمان یا در مکان به هم نزدیک باشند.
- مجاز جزء به کل: وقتی معانی متواالی، با هم رابطه کل و جزء داشته باشند.
- مبالغه: وقتی معانی متواالی، با هم رابطه قوی تر و ضعیف تر داشته باشند.
- تخفیف: وقتی معانی متواالی، با هم رابطه ضعیف تر و قوی تر داشته باشند.^۱

در پژوهش حاضر، اهتمام برای استخراج معانی دیلم، بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی و قرار دادن در حوزه های تحول معنایی در زبان شناسی بوده است.

پرداختن به روند تحولی واژه دیلم، در طول تاریخ چندان مورد توجه محققان به شکل تألیف کتاب و یا مقاله نبوده است. لغویون بنا به شیوه معمول، به ذکر معانی متعدد در ذیل عنوان دیلم در حوزه شناخت لغت پرداخته اند و در کتب تاریخی نیز به تناسب ذکر رویدادها، به صورت مختصر درباره پیشینه تاریخی قوم دیلم و نوع ارتباط آنان با سایر اقوام پرداخته شده است.

پرداختن به وقایع تاریخی مرتبط با قوم دیلم پیش از اسلام و در سده نخست هجری، در عموم کتاب های تاریخ عمومی منحصر به ذکر حضور ایرانیان در یمن در دوره خسروانوشیروان و فتوحات اولیه در دوره اسلامی است^۲ و آنچه که به منطقه دیلم مربوط می شود، منحصر به ذکر مختصراً از خصوصیات اقلیمی در کتب جغرافیایی است که فقط مواد خام چنین تحقیقی را فراهم می آورد. در کتب محلی، نظری تاریخ گیلان و دیلمستان (تألیف ظهیر الدین مرعشی) نیز که امید استفاده گستردگی رفت، بخش اول که معرفی منطقه و قوم دیلم بوده است، موجود نیست.

فقط در یک مورد، به نحوی یک فرضیه در این محدوده ارائه شده که سخنرانی دکتر رسول خیراندیش در سمینار «دیلم (بندر دیلم) در آئینه زمان» است؛ مبنی بر اینکه کاربرد اولیه واژه دیلم، اطلاقی بر منطقه دیلم در کوهستان البرز نیست و معنای مرزداری و مرزبانی از آن لحظه می شود. وی در فرضیه خود، تحول معنایی واژه دیلم را از معنای مرزبان و مرزدار به یک گروه مشخص

۱ همان، صص ۵۰۳-۵۰۴.

۲ محمدبن جریر طبری (۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م)، *تاریخ الامم والملوک*، به تحقیق محمدا بن الفضل ابراهیم، ج ۲، بیروت: دارالتراث، صص ۱۳۹-۱۴۴؛ ابوحنیفه دینوری (۱۳۷۱)، *اخبار الطوال*، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، صص ۹۱-۹۳. پس از غلبه حبسی ها به پشتونه امپراتوری روم بر یمن و استعانت سیف بن ذی یزن از خسروانوشیروان برای مقابله با متجاوزان، یک گروه ایرانی به فرماندهی وهرز دیلمی به یمن گسیل شدند و بر اجباش غلبه یافتند. پس از حکمرانی وهرز، یمن به شکل یک منطقه وابسته به ساسانیان اداره می شد.

ساکن در منطقه می‌داند و اولین کاربرد وسیع آن را در ماجراهی مزدکیان^۱ ذکر می‌کند. وی دیلمیان را سواران نژادهای می‌داند که مأمور نگهداری مرزها بودند و واژه دیلم را در اصل، به معنای مردم ذکر می‌کند و نه به معنای اسم مکان. به اعتقاد وی «یا» نسبت در آخر واژه، کاربرد چندانی ندارد.^۲ مؤلف کتاب هفت شهر لیر اوی و بندر دیلم، برای اثبات اهمیّت بندر دیلم در جنوب ایران، این نظریه را طرح کرده است، اما تلاشی برای اثبات فرضیه ندارد. مسئله به شکلی گذرا طرح و از آن عبور شده است.

در مقاله «دیلم» در دائرة المعارف اسلام نیز به شکل عمومی درباره جغرافیای منطقه، پیشینه تاریخی و نقش آفرینی‌های ایشان در طول تاریخ و حکومت‌های مرتبط مأخذ از منابع اسلامی سخن گفته شده است.

بررسی معانی واژه دیلم

بر واژه دیلم از نظر لغت معانی گوناگونی هموار شده است که برخی با ارتباط روشن و برخی بدون ارتباط مستقیم نمایانده می‌شود. در لغتنامه دهخدا برگرفته از کتب لغت متقدم، معنای لغوی این واژه سختی و بلا، داهیه، مرگ، دشمنان، اعدا، جماعت مردم، سپاه بسیار، جماعت مورچگان و کنه و درخت سلم آمده است^۳ که به نظر می‌رسد حاکی از توافق تعابیر درباره جماعتی از مردم باشد که با ویژگی‌های مشترکی در قالب دشمنان بسیار مرگ‌آفرینی که بلا و سختی شمرده می‌شند، قرار می‌گیرد. شناخته شده بودن قوم دیلم، دست کم از دوره ساسانیان تاکنون توجه تعابیر را به سوی این گروه می‌کشاند. در معانی اصطلاحی، دیلم به عنوان نام قومی از اعجم از بلاد شرق آمده است و برخی نیز گفته‌اند آنها گروهی از ترک‌هایند و در تعییر دیگری آنها را طایفه‌ای از نسل ضیّق‌البین از مضریان دانسته‌اند که یکی از شاهان عجم آنان را در کوه‌های دیلم گزارده و در آنجا به مرور بر تعداد آنان افزوده شد.^۴ در معنای دیگر، دیلم به کسی اطلاق می‌شود که مادرش

۱ در دوره پادشاهی قلا و با پذیرش آینین مزدکی، امکان گسترش این تفکر فراهم شد و برخی از رشتقلان دیلمان نیز به این مذهب گرویند. این امر با جانشینی اتوشیروان و کنار کشیدن قیاد از مزدکیان، به محکمه مزدک و قلع و قمع پیروان وی منجر شد. خطه دیلمان که به واسطه شرایط جغرافیایی مأمن گروهی از مزدکیان شده بود، توانست تا حدودی مقاومت کند، ولی در دوره اتوشیروان چنانکه در نهاده تنسر آمده است وی بر همه مناطق از جمله دیلمان تسلط یافت.

۲ علیرضا خلیفه‌زاده (۱۳۸۳)، هفت شهر لیر اوی و بندر دیلم، بوشهر: انتشارات شروع، صص ۳۹۴-۳۹۲.

۳ علی‌اکبر دهخدا (۱۳۷۳)، لغتنامه، ج ۷، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صص ۱۰۰۳۷-۱۰۰۳۶.

۴ ابن‌منظور (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، ج ۴، بیروت: دار صادر، بیروت، ص ۲۰۴؛ سیدمرتضی حسینی زبیدی

از حبس و پدرش از ترک باشد یا برعکس.^۱ معانی بندۀ و غلام، بندۀ سپیدپوست، نگهبان و زندان‌بان، سیاه، مرزدار و جز آن نیز از جمله معانی مطروحه درباره این واژه است که تعارض برخی از تعابیر، قابل تأمّل است.

تجزیه لغت دیلم در پیشینه زبان فارسی اینگونه است که برای «دی» گاهی مجازاً معنای سرما و زمستان به کار رفته است^۲ و با ترکیب آن با پسوند «لم» که مزید مؤخر امکنه است،^۳ می‌توان معنای محلی که سرمای زیادی دارد استخراج کرد که بر منطقه کوهستانی دیلمان قابل انطباق است؛ و در ترکیب دیگری «دی» در دین زرتشت به معنای دادار و آفریننده از صفات اهورامزداست^۴ و «لم» معنای رحمت و بخشایش دارد،^۵ ترکیب این دو «رحمت و بخشایش آفریننده و دادار» می‌شود که شاید به جهت وسعت نعمت در سواحل جنوبی دریای مازندران باشد. از اینجا می‌توان احتمال اطلاق نام محل بر قوم را طرح کرد.

در زبان طبری «لم» گاهی به معنای حصار طبیعی پوشیده از شاخه‌های سبز تمشک و نیز گیاه خاردار تمشک وحشی آمده است^۶ و یکی از معانی «دی» نیز آبادی است^۷ که ترکیب آن معنای آبادی محصور در حصارهای طبیعی از شاخه‌های سبز تمشک را می‌دهد. معنای دیگر «لم» در زبان طبری برکه عمیق، ژرف و گود است،^۸ اما انطباق آن بر دیلمان قطعی نیست؛ زیرا دیلمان منطقه‌ای کوهستانی بوده است.

در زبان عربی واژه دیلم بر قومی از اکراد و لشکر بسیار اطلاق شده است و دلام به معنای سیاهی، دلماء به معنای شب سی ام ماه و فعل دلِم به معنای «سخت سیاه شد» به کار رفته است.^۹

واسطی(۱۴۱۴)، تاج‌العروس فی جواہر القاموس، بیروت: دار الفکر، ص ۲۴۶. در کتاب‌های تاریخی به طور معمول وقتی از دیلم به عنوان گروهی از بنی‌ضبه نام برده می‌شود از الفاظی چون برخی پنداشته‌اند، گفته‌اند، گمان می‌رود و نظایر آنها استفاده می‌شود که تردید گویندگان را القا می‌کند.

^۱ محمد پادشاه شاد(۱۳۳۵)، فرهنگ‌اندرا�، ج ۳، تهران: کتابخانه خیام، ص ۱۹۸۹.

^۲ دهخدا، همان، ج ۷، ص ۹۹۷۶.

^۳ همان، ج ۱۲، ص ۱۷۴۴۶.

^۴ همان، ج ۷، ص ۹۹۷۵.

^۵ محمدبن حسن بن خلف تبریزی(۱۳۷۹)، برهان قاطع، تهران: انتشارات نیما، ص ۸۲۸.

^۶ جهانگیر نصری اشرفی(۱۳۸۱)، فرهنگ‌وازگان طبری، ج ۴، تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب، ص ۱۸۴۴.

^۷ همان، ج ۲، ص ۱۱۹۹.

^۸ همان، ج ۴، ص ۱۸۴۴.

^۹ لویس معلوم(۱۳۶۲)، المنجد فی اللغة، تهران: انتشارات اسماعیلیان، ص ۲۲۳.

کاربرد لفظ سیاه برای قوم دیلم در شمال ایران که چهره‌ای سفید داشتند از این منظر مصدق نمی‌یابد، اما در مورد افرادی که در بندر دیلم در جنوب ایران زندگی می‌کردند و شاید بتوان آنان را ساکنان و یا مهاجران شهر دیلیمیون آشوری دانست^۱، می‌تواند مصدق ظاهری بیابد؛ هرچند این احتمال نیز دور از ذهن نیست که شاید سیاهی چهره، ملحوظ نبوده و دشمن داشتن این گروه آنها را گروهی سیاهدل برای اعراب نمایانده است. دیلم صف سپاه لشکر نیز معنا شده است^۲ که می‌تواند با سپاهیگری و جنگاوری دیالمه همخوانی داشته و به شیوه گسترش؛ یعنی انتقال مفهومی جزئی به مفهومی وسیع انجام گرفته باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که این لفظ به معنای سیاه در مقابل معنایی با الحمراء قرار گرفته است که در دوره اسلامی به اعلام اطلاق می‌شد و واژه حمراء‌الدیلم نیز از واژگان مورد استفاده بوده است.^۳ بلاذری می‌گوید: «سپاه ایرانی چهار هزار نفری اسلام آورده در جنگ قادریه مهتری به نام دیلم داشت که به جهت او ایشان به حمراء دیلم اشتهر یافتد». دکتر آذرنوش در تعلیق بر این متن، حمراء را در مقابل اسود قرار داده است که معنای سفیدپوست در مقابل سیاه پوست را می‌دهد و معنای سرخ از آن دریافت نمی‌شود، اما اضافه دیلم بر حمرا، وجود نام قوم و یا اسم خاص یعنی دیلیمیان سفید چهره را ثابت می‌کند و نه دیلم به معنای سیاه که اضافه «سرخ سیاه»، در درون خود تضاد و تعارض را نشان می‌دهد.

حُمران به مردان بی‌سلاح در جنگ نیز اطلاق شده است که با این معنا، مصدق معنای ترکیبی حمراء‌الدیلم، سپاهیان بی‌سلاح در جنگ می‌شود و یا مردمی از قوم دیلم که در جنگ سلاحی به همراه نداشتند؛ که البته تعییر دوم با وجود تعییر متعددی که در مورد زوبین‌ها و سپرهای معروف دیلمی آمده که همواره با آنان بوده است^۴، مورد تردید جدی قرار دارد.

۱ دیلیمیون را مطابق بحرین امروزی دانسته‌اند. «گلوب‌پ،- بیبی،ت،گ؛ تمدن فراموش شده خلیج فارس»، ترجمه جمال الدین فرهنگی (آذر و دی ۱۳۳۹)، سخن، س ۱۱، آذر و دی ۱۳۳۹، ش ۸ و ۹، ص ۸۸۷-۸۸۸.

۲ ابن‌منظور، همان، ج ۱۲، ص ۲۰۴.

۳ ابویکر احمدبن محمدبن اسحاق همدانی بن فقيه (۱۴۱۶ق/ ۱۹۹۶م)، البلدان، به تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الکتب، ص ۵۵.

۴ احمدبن یحیی بلاذری (۱۳۶۴)، فتوح البلدان، بخش مربوط به ایران، ترجمه آذرناش آذرنوش، تهران: انتشارات سروش، ص ۴۰.

۵ محمدبن احمدمقدسی (۱۳۶۱)، احسن التقاویم فی معرفة الاقوایم، ترجمة علی نقی منزوی، ج ۲، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، ص ۴۵؛ علی بن زیدبن فندق (۱۳۶۱)، تاریخ بیهق، [بی‌جا]، کتابفروشی فروغی، ص ۱۷.

در میان معانی مختلف دیلم، معنای مرزدار نیز ذکر شده است. امیقین ابی صلت در وصف واقعه تاریخی حمله وهرز دیلمی به احباش در یمن، آنان را مرزداران دلیر خوانده،^۱ اما ابن‌فقیه جغرافیدان قرن سوم قزوین را «کشوین» فارسی و به معنای مرز دیداری خوانده است و در فتوح البلدان نیز همین معنا تکرار شده است.^۲ با توجه به اینکه قزوین مرز میان دیلم و حکومت‌های غالب بر ایران بوده، مرزداری بیشتر برازنده مردم این سامان تقی می‌شود؛ زیرا دیلم به طور عموم مهاجم بوده‌اند و نه پاسبان مرزهای مورد تعریض دیگران.

در معنی عتره بن‌شداد که از معلقات سع شمرده می‌شود، واژه دیلم به معنای دشمن آمده است. وی می‌گوید:

شربت بما الدحرzin فاصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم

يعنى «ناقة من آب از چشمۀ دحرzin خورده است و پيوسته از آبگير
دشمن نفترت داشته». عتره بن‌شداد با وجود آنکه اصالت نجدى دارد، اما از اهالى حبشه بوده است و تضاد حبشي‌ها و دیالمه در یمن پس از غلبه وهرز، می‌تواند دلیلی بر کاربرد این واژه با معنای دشمن در شعر وی باشد.

از دیگر معانی دیلم بنده و بردۀ است. جدال، اسارت و مرگ از شاخصه‌های اقوام جنگاور است. ابن‌حوقل می‌گوید: «دلیمیان در روزگار اسلام، بیشتر در کفر بودند و از آنان بردۀ می‌گرفتند تا زمان حسن بن زید».^۴

درباره ملیّت قوم دیلم که ترک، کرد، عرب، حبشی و عجم ذکر شده است، برداشت‌های متفاوتی می‌توان داشت. مهاجرت‌های اجباری و اختیاری و حضور در مناطق جغرافیایی اقوام دیگر، می‌تواند یکی از دلایل این همه تفاوت باشد. منطقه دیلم در جنوب دریای مازندران، هم‌جوار اقوام ترک بوده است^۵ و نیز بنا به گفته شاعری دلیمیان و ترکان در کنار یکدیگر وهرز

۱ در شعر امیقین ابی صلت آمده است: «کیست مانند کسری شاهنشاه دوران که چون وهرز سرداری را در روز جنگ داشته باشد. زهی بر آن گروه دلیر که همانند آنها در بین مردم نتوان یافت. پیشقدمان شجاع روشن جبین که بزرگ‌منش و مرزداران دلیرند.» طبری، همان، ج، ۴، ص ۱۴۷.

۲ ابن‌فقیه، همان، ص ۵۵۶؛ بلاذری، همان، ص ۸۰.

۳ عتره بن‌شداد (۱۳۷۱)، «ملقه»، معلقات سبع، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات سروش، ص ۱۱۰.

۴ ابن‌حوقل (۱۳۴۵)، صورة الارض، ترجمة جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص ۱۱۹.

۵ در برخی منابع، خرها ترک شمرده شده‌اند و این امر پیش از ورود ترک‌های غز به منطقه بوده است. در آثار‌البلاد و ←

را در فتح یمن همراهی کردند.^۱ ترکیب اکراد دیلمی، در برخی کتب همچون تاریخ قم آمده است که آنان را گروهی غارتگر در دوران فتوح پرشمرده‌اند^۲ و نیز گفته‌اند پارسیان، دیلمیان را کردهای طبرستان می‌دانستند^۳ و همچنین کردهای ساکن آذربایجان نیز هم‌جوار دیلمیان بوده‌اند.^۴ ایرانیان و اعراب در دوره‌های مختلف تاریخی به خصوص در دوره ساسانیان ارتباطات گسترده‌ای داشته‌اند و حبشه نیز در دوره‌ای قوم مقابل دیالمه در یمن شمرده می‌شد. یافتن نوع ارتباط این گروه‌ها با یکدیگر می‌تواند در یافتن علّت نامگذاری‌ها مؤثر باشد.

از موجبات جاری اطلاق دیلمی به افراد، حضور در منطقه دیلمان است؛ چنانکه ابن طقطقی، آلبویه را از دیلم نمی‌داند و می‌گوید سبب آنکه دیلمی نامیده شده‌اند، سکونت در بلاد دیلم است.^۵ علاوه بر معانی لغوی مطروحه درباره واژه دیلم، وجود واژگان مشابه در مناطق مختلف جهان از دوره‌های باستان، تقارب الفاظ در زبان‌های هم‌ریشه را می‌نمایاند. در تاریخ از وجود یک منطقه ایلامی به نام دیلیمون در خلیج فارس نام برده شده که در کتبیه‌های قدیمی منطقه مکرر بدان اشاره شده است. این منطقه را به زبان آکادیانی «نى دوك كى» و به آشوری «تیلوون» (دیلمون) می‌خوانده‌اند^۶ که احتمالاً بحرین امروزی است.^۷ قدیمی‌ترین مأخذی که نام این محل در

→

۱ اخبار العباد آمده است: «هشت هزار سوار از ترک خزر برو ولايت کسری پرويز به نهب و غارت مشغول شده بودند» (ابن حوقل، همان، ص ۲۹۵). عنایت الله رضا می‌گوید: مؤلفان ایرانی به پیروی از مؤلفان بیزانسی خوزان را ترک نامیده‌اند (عنایت الله رضا ۱۳۸۷)، «ترک»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بنجوردی، ج ۱۵، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ص ۱۴۰).

۲ عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعلبی نیشابوری (۱۳۶۸)، غرر الاخبار ملوك الفرس و سیرهم، ترجمه محمد فضائی، تهران: نشر تقوه، ص ۳۹۹.

۳ حسن بن محمد بن حسن (۱۳۶۱)، قمی، تاریخ قم، تهران: انتشارات توس، ص ۲۶۱.

۴ حمزه بن الحسن اصفهانی آی تا، تاریخ سنی ملوك الارض والانباء، بيروت: منشورات دار المکتبة الحیاء، ص ۱۸۰.

۵ منوچهر ستوده در نامنامه /یلات و عشاپیر و طوایف در ذیل کلمه دیلم، آنان را از طوایف قدیمة گروه ماد یعنی اکراد خاور دور دانسته است. منوچهر ستوده (۱۳۸۵)، نامنامه /یلات و عشاپیر و طوایف، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ص ۲۳۵.

۶ محمد بن علی بن طباطبائی طقطقی (۱۴۱۸ق، ۱۹۹۷م)، الفخری فی الآداب السلطانية والدول الإسلامية، به تحقیق عبدالقدیر محمد مایو، بیروت: دارالقلم العربي، ص ۲۷۰.

۷ جورج ناتانیل کرزن (۱۳۸۰)، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، ج ۲، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۵۴۳.

۸ بر اساس کتبیه‌ای به خط میخی که توسط هنری راولینسون حدود ۱۵۰ سال پیش خوانده شد، این اعتقاد تقویت شد که بحرین همان دیلمون مردم بین‌النهرین است (گلوب‌بیبی، ص ۸۹۷-۸۹۶؛ و در کاوش باستان‌شناسان دانمارکی در سال ۱۹۶۰ به بعد نیز اثبات شد که بحرین همان جزیره افسانه‌ای دیلمون است که در کتبیه‌های

آن ذکر شده است، یک لوحة مربوط به سارگن کییر (حدود ۲۸۷۲ پ.م) است که در آنجا نوشته شده: سارگن به دریای سفلی یعنی خلیج فارس و مملکت سیاهپوستان رسید و جزیره‌نی دوک کی و یک بندر دیگر را تصرف کرد. بعدها گودی پادشاه لاگاش (۲۶۰۰ پ.م) به چوب‌هایی اشاره می‌کند که از ماجان و ملوخا و گوبی و دیلمون می‌آورده‌اند.^۱ از خرمای دیلمون هم در کتیبه‌های قدیمی نام برده شده است.^۲ در دوره اسکندر مقدونی در نوشته‌های کاتب وی، «نى آروک» نام بندر دیلم آمده است.^۳

اطلاق دیاله بر یکی از ریزابه‌های دجله (که بنا به احتمالی دجله همان دیله بوده است) نیز قابل تأمّل است. دجیل یا دجله کوچک، «دیله کودک» نیز خوانده می‌شد.^۴ در آندراج یکی از معانی دجله صفت سپاه لشکر آمده است^۵ که همخوانی کاملی با معنای دیلم در کتب لغت دارد. در بندهش نیز آمده است: «دجله رود از دیلمان بیاید و به خوزستان به دریا ریزد».^۶

با توجه به مستندات ارائه شده، وجه غالب علل تحول و دگرگونی در معنای واژه دیلم، در علل خارجی یا غیرزبانی است که به طور عموم بر اثر تحولات اجتماعی، ترس و تشویش ایجاد شده است. مهاجرت‌ها، شرایط اقلیمی و ارتباط فرهنگی و اقتصادی اقوام دیگر نیز از جمله علل تحول معنایی این واژه بوده‌اند که در کنار آن باید به تقارب الفاظ در زبان‌های هم‌ریشه نیز توجه داشت. علاوه بر شناسایی مجرد واژه در حوزه زبان، روند تحولی این واژه در دو حوزه جغرافیایی و تاریخی نیز شناخته می‌شود که ورود به هر دو وادی و بررسی جغرافیای دیلم و نیز پیشینه تاریخی این قوم، ضروری است.

→ سومری بدان اشاره شده است (همان، صص ۸۸۷-۸۸۸). با توجه به تقارن نام گیل و دیلم در تاریخ منطقه که گاه کاربرد مشابه یافته است، در معجم البلدان (به عنوان یکی از منابع دوره اسلامی) آمده است: «جیلان قومی از مردم فارس بودند که از نواحی استخر به بحرین هجرت کردند و در آنجا به کشاورزی و حفر قنات و غرس اشجار پرداختند. شهاب الدین یاقوت حموی [ی] تا، معجم البلدان، به تحقیق فرید عبدالعزیز الجندي، ۲، بیروت: دار الكتب العلمية، ص ۲۳۴. به نظر می‌رسد این هجرت اجرایی و از سوی پادشاه ایران بوده است.

۱ آرنولد ویلسون (۱۳۶۶)، خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۳۴.

۲ همان، ص ۳۶.

۳ صادق نشأت (۱۳۴۴)، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران: شرکت نسیمی کانون کتاب، ص ۵۷.

۴ دهخدا نام دیگر دجله را از معجم البلدان، «دیلکه» نقل کرده و گفته است: در کتیبه‌ها دگلت، در کتاب مقدس حدائق و در زبان یونانی تیگرس خوانده می‌شد (ج ۶ ص ۹۰۵).

۵ محمد پادشاه (شاد، همان، ج ۳، ص ۱۸۰۰).

۶ فرنیغ دادگی (۱۳۶۹)، بندهش، ترجمه مهرداد بهار، تهران، انتشارات توسع، ص ۱۷۵.

جغرافیای منطقه دیلم

در بندesh (کتاب دینی و تاریخی ایرانیان به زبان پهلوی) نام سرزمین‌های غربی دریاچه ارومیه تا دریاچه وان دیلمان^۱ آمده است.^۲ در آثار جغرافیانویسان مسلمان، محدوده طبیعی دیلمان متفاوت گفته شده است. در دوره‌های قدرت، مناطق وسیعی از جنوب دریای مازندران با این عنوان آمده است که به طور عموم به قرینه، قابل تشخیص است. اصطخری و ابن حوقل دیلمان را از جنوب به فزوین، طارم، بخشی از آذربایگان و بخشی از ری؛ از شمال به دریای مازندران؛ از غرب به بخشی از آذربایگان و بلاد ارمن و از شرق به کوه‌های روبست و پادوسبان و کوه‌های قارن و گرگان محدود کردند که تمامی مناطق گیلان، طبرستان، گرگان و قومس را در خود می‌گنجانید.^۳ اما منطقه‌ای که به عنوان دیلمان خاصه مطرح است و نشیمنگاه قوم دیلم بود، بخش کوهستانی جنوب غربی دریای مازندران بوده است. مؤلف ناشناس حدود‌العالم که متعلق به قرن چهارم و همزمان با قدرت گیری آل بویه در جهان اسلام است، ناحیه دیلمان را از خراسان تا آذربادگان و از جبال تا دریای خزران برآورد کرده است.^۴ وی حتی در ذکر دیلمان خاصه، قوم گیل را که در هامون سکنی داشتند نیز به عنوان گروهی از مردم دیلم عنوان کرده است.^۵ مقدسی نیز در ذکر حدود دیلم این منطقه را میان رحاب، جبال، کویر و خراسان قرار داده است.^۶ ابن حوقل با وجود آنکه سرتاسر منطقه جنوب دریای مازندران و بسیاری از مناطق مرزی دیگر را در محدوده دیلم ذکر کرده، اما در تقسیم‌بندی‌های بعدی چالوس را مدخل دیلم از طبرستان دانسته و گیلان را منطقه جداگانه‌ای شمرده است.^۷ اطلاق دیلم بر تمام منطقه، اطلاق جزء بر کل به جهت ناموری و اهمیت آنان بوده است.

عنوان دیلم که در عهد قدرت، بر سراسر مناطق مذکور اطلاق می‌شد، بعدها ویران شد؛

۱ Dilman.

۲ فرنبغ دادگی، همان‌جا.

۳ ابواسحق ابراهیم اصطخری (۱۳۶۸)، مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۱۶۸؛ ابن حوقل، همان، ص ۱۱۸.

۴ مجھول المؤفف (۱۳۷۲)، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، با تصحیح و حواشی میریم میراحمدی و غلامرضا ورهام، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا، ص ۳۹۳.

۵ همان، ص ۴۰۱.

۶ مقدسی، همان، ج ۱، ص ۹۳.

۷ ابن حوقل، همان، ص ۱۲۰.

چنانکه در قرن هشتم حمدالله مستوفی در نزهه القلوب در ذکر مناطق مازندران، طبرستان و جیلان، حتی نامی از دیلم نبرده است،^۱ بلکه فقط در بخش عراق عجم هنگام سخن از شعر قزوین، نامی از دیلم و دیلمان برده است که به تناسب ذکر عهود قدیم است.^۲

در جغرافیای ایران، در کناره‌های خلیج فارس از بندر دیلم نام برده می‌شود که یکی از بخش‌های هفتگانه شهرستان بوشهر است. سابقه این بندر را به منطقه دیلمون آشوری پیوند می‌دهند، اما در هیچ‌یک از کتب جغرافیایی دوره اسلامی، ذکر شاخصی درباره آن نشده است. لسترنج در ذکر «سنیز» یا «شنیز» در منطقه فارس آورده است که بقایای آن در محل بندر دیلم کنونی است.^۳ ایرج افشار در کتاب جغرافیای تاریخی دریای پارس آورده است: «نام بندری که به بندر دیلم شهرت داشته باشد، در آثار تاریخی و جغرافیایی پیشین دیده نمی‌شود. بعضی از پژوهشگران گمان‌هایی زده‌اند، از جمله اینکه نام باستانی این بندر تا او گه بوده است. عده‌ای نیز بر این باور بودند که شاید این بندر از نام پیشین جزیره بحرین یعنی دیلمون یا تیلمون گرفته شده باشد و بعضی دیگر آن را از نام سردار دیلمی به نام دیلمون می‌دانند. این پندارها درست نیست؛ زیرا بدون شک نام دیلم با نام سلسله دیلمی آلبویه بیستگی نیست». ^۴ چنانکه می‌دانیم نمود و اعتبار بندر مهربان،^۵ تا دوران حکومت آلبویه و پس از آن برقرار بوده است^۶ و پس از ویرانی آن در حمله مغول، درباره بندر دیلم در کتب جغرافیایی سخن بیشتری به میان آمد. این مسئله دال بر این امر است که انتساب به نام‌های قدیمی، برای این بندر مستمسک درخوری نمی‌یابد.

بررسی حوزه جغرافیایی دیلم، گسترش این واژه در دوره‌های قدرتمندی دیلمه در مرزهایی فراتر از حوزه تثیت شده آنان را نیز می‌نمایاند؛ چنانکه جایی در نزدیکی دینور،^۷ دهی در حوالی شوستر و قریه‌ای از قراء اصفهان در ناحیه خرجان نیز دیلم نامیده شده است^۸ که شاید بی ارتباط با

۱ حمدالله بن ابی‌کرم‌مستوفی (۱۳۳۶)، نزهه القلوب، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: طهوری، صص ۱۹۷-۲۰۴.

۲ همان، صص ۶۲، ۶۵.

۳ گای لسترنج (۱۳۶۷)، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۲۹۵.

۴ ایرج افشار (۱۳۷۶)، جغرافیای تاریخی دریای پارس، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ص ۳۸۴.

۵ خرابه‌های بندر مهربان در شمال بندر دیلم قرار دارد.

۶ ناصرخسرو (۱۳۸۱)، سفرنامه، تهران: انتشارات زوار، ص ۱۶۳.

۷ احمد کسری (۱۳۵۲)، کاروند کسری، به کوشش یحیی ذکاء، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ص ۳۰۷.

۸ یاقوت حموی، همان، ج ۲، ص ۶۱۴.

با حکومتگری دیلمیان و پراکندگی نفوذ آنان نباشد.^۱

پیشینهٔ تاریخی قوم دیلم

پیشینهٔ حضور انسان و آثار زندگی در منطقه جنوب دریای مازندران، به هزاره پنجم قبل از میلاد می‌رسد.^۲ آثار شناخته‌شده‌این سرزمین در هزاره دوم پیش از میلاد در مارلیک و کلورز در گیلان، آگاهی‌هایی درباره تمدن بسیار گسترده جنوب دریای مازندران به دست می‌دهد. پیش از آریایی‌ها، اقوام کادوسی که فقط نامی از آنها باقی مانده است، در این منطقه سکونت داشتند. ریچارد فرای معتقد است با توجه به اینکه در گیلان هیچ سفالی از آغاز هزاره دوم پیش از میلاد یا پیش از آن پیدا نشده، می‌توان گفت که ایرانیان نخستین مردمی بودند که در دشت جنوب خزر به انبوهی جایگزین شدند.^۳

در تاریخ هروdot در زمان سلطنت داریوش(حدود ۵ و ۶ پ.م) آمده است: «از باختریان تا سرزمین اگل‌ها سیصد تالان خراج پرداخته می‌شد. این قسمت، حاکمنشین دوازدهم بود». وی از بیست ساتراپ (به معنای حاکمنشین) نام می‌برد که داری‌ها، پانتی‌مات‌ها، پوسیک‌ها و کاسپی‌ها در ناحیه هیرکانی؛ یعنی جنوب داغستان و شرق مازندران زندگی می‌کردند و در ساتراپ یازدهم بوده‌اند^۴ و از سرزمین اگل‌ها نیز در همین محدوده نام برده شده است.

راینو از قومی به نام درییک^۵ سخن می‌گوید که نام خود را به یکی از قلل مرتفع البرز در گیلان یعنی دلفک^۶ داده‌اند. دلفک که اصطلاح محلی آن دروک^۷ است و امروزه در فک^۸ خوانده می‌شود، در میان رشت و روبار قرار گرفته است. وی می‌پندارد رشته کوه‌هایی که در

۱ کسری دیلمقان در آذر بایجان را نیز برگفته از نام دیلمان می‌داند و محل دیگری به نام دیلمه دیه در آذربایجان را نیز بر می‌شمارد (همان، همان‌جا).

۲ ایرانشهر، نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ج ۱، ص ۹۲.

۳ ریچارد نلسون فرای (۱۳۸۲)، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۵۶.

۴ هروdot (۱۳۳۶-۱۳۴۱)، تاریخ، ترجمه هادی هدایتی، ج ۳، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۱.

۵ همان، ج ۳، ص ۱۸۵.

۶ Derbike.

۷ Dalfak.

۸ Dervek.

۹ Darfak.

گذشته به نام دیلمستان نامیده می‌شد،^۱ ابتدا مسکن دیلوفیک‌ها^۲ بوده است؛ زیرا استرابن^۳ گفته است: تپوری‌ها^۴ میان کشور در فک و هیر کانی (گرگان) مستقر شده بودند.^۵ اما رایینو اشاره نمی‌کند که آیا دیالمه از نسل درییک‌هایند و یا به دلیل استقرار در منطقه‌ای که از درییک‌های نام گرفته، دیلمی و دیلمانی خوانده شده‌اند.

در کتاب ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس به نقل از موسی خورنی (مورخ ارمنی دوره ساسانی) در ذکر دریای هیرکان (مازندران)، از منطقه دیلمونک و اقوام گلن^۶ نام برده شده است. وی در ذکر اقوام موجود در جنوب دریای مازندران، از مادها نام می‌برد و از کاسب^۷ کادوش،^۸ گلک^۹ گلک^۹ و دیلموک^{۱۰} به عنوان استان‌های ماد یاد می‌کند.^{۱۱} بر این اساس، دو تیره گیل و دیلم از یک ریشه بودند و از تیره‌های ماد محسوب می‌شدند، اما در زمان ساسانیان این دو تیره از هم جدا شده و در دوره‌های مختلف بر اساس غالبه هر یک، منطقه به نام آن گروه نامور می‌شده است. دیلمی‌ها که در گذشته در زمان هجوم قوم آماردی، به عقب رانده شده بودند، در زمان ژوستینین اقتدار فراوانی در گیلان داشتند.^{۱۲}

قارن دو عنوان گیل و دیلم و جایه‌جایی این عناوین در دوره‌های مختلف، ظن غالب را بر هم ریشگی این دو تیره قرار می‌دهد. در دوره ساسانی به جهت غالبه دیلمیان، سراسر منطقه بدین نام خوانده می‌شد.

مهاجرت دیالمه در منطقه نیز از اسباب گسترش این عنوان بوده است؛ زیرا وقتی ابن‌اسفندیار در تاریخ طبرستان درباره بنیاد شهر آمل سخن می‌گوید، آنجا را ساخته دست یک دیلمی می‌داند؛^{۱۳} و

^۱ در زمان رایینو، گیلان بر تمام منطقه اطلاق می‌شد.

² Dilfik.

³ Tapuri.

⁴ استرابن (۱۳۸۲)، جغرافیای استرابو، سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ص ۳۶؛ یاست لوبی رایینو (۱۳۵۰)، ولایات دارالمرز/یران، گیلان، ترجمه جعفر خمامی‌زاده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص ۴۵۱.

⁵ Gelen.

⁶ یوزف مارکوارت (۱۳۸۳)، ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس، ترجمه مریم میراحمدی، تهران: انتشارات طهوری، ص ۳۵.

⁷ Kasb.

⁸ Kadus.

⁹ Gelk.

¹⁰ Dilmuk.

¹¹ مارکوارت، همان، ص ۳۱.

¹² رایینو، همان، ص ۴۵۳.

¹³ بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار (تآ)، تاریخ طبرستان، به تصحیح علیس اقبال، (بی‌جا)، کتابخانه خاور، ص ۶۹.

بعدها نیز وقتی درباره رسومات آن سامان سخن به میان می‌آید، می‌گوید: «به رسم دیلم تا سه روز از او (میهمان) هیچ سؤال نکردنده».^۱ رسوخ رسوم دیلم در جنوب شرقی دریای مازندران، گسترش این قوم در منطقه را مشان می‌دهد.

بنا بر روایات دینی، آورده‌اند هنگامی که نافع بن عامر بن ارفخشذ بن سام بن نوح زمین را در میان فرزندان نوح پخش کرد، فرزندان عامر بن ثوبان بن یافث بن نوح به طرف چپ خاور بیرون شدند و جمعی از آنها، یعنی فرزندان ناعوما از ناحیهٔ جربی به سمت شمال رفتند و در شهرها پراکنده شده، چندین امت شدند به نام‌های برجان، دیلم، تبر، طیسان، جیلان، فیلان، الان، خزر، دودانیه و ارمن.^۲ ابن خلدون به نقل از ابن سعید می‌گوید: «اشور را چهار پسر بود: ایران و نیط و جرموق و باسل. از ایران: فرس و کرد و خزر و از بسطان: بسط و سریان و از جرموق: جرامقه و اهل موصل و از باسل: دیلم و مردم جیل».^۳ در جای دیگر به نقل از ابن اسحاق آورده است که: آنها (یاجوج و مأجوج) از فرزندان جومراند و دیلم فرزند مادای می‌باشند که در عبرانی آنها را ماهان می‌خوانند.^۴ چندان روش نیست که تقسیم‌بندی‌های مذکور بر اساس دانسته‌هایی از پیشینیان بوده است و یا بر اساس اقوام موجود شناخته‌شده، صورت گرفته است و پیشینهٔ این اقوام بنا بر این اقوال به چه دوره‌ای از حیات بشری برمی‌گردد.

آنچه از تاریخ دورهٔ ساسانی برمی‌آید، نشان از مقابلهٔ دائمی دیلمی‌ها با حکومت وقت دارد که به جهت جغرافیایی، حوزهٔ نفوذ دستنایاقتی و مستقل، بدیشان فرصت رویارویی با غالبهٔ دیگران را می‌داد. در دورهٔ شاهپور اول، حدود نیمهٔ قرن سوم میلادی، دربارهٔ جنگ پادشاه ایران با ساکنان جنوب دریای مازندران، گیل‌ها، دیلمی‌ها و اهالی گرگان سخن گفته شده است.^۵ در برخی منابع گاه از ملاطفت پادشاهان ساسانی با دیالمه گفته‌اند؛ چنانکه ابن اثیر از امان دادن بهرام و نوازش دیلمیان مهاجم و فرمانبرداری این گروه گزارش داده است.^۶ اینگونه همراهی‌ها مقطعی و محدود

۱ همان، همان جا.

۲ ابن‌واضح بعقوبی (۱۳۶۲)، تاریخ بعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۳۱۰.

۳ ابوزید عبدالرحمان بن محمد بن خلدون (۱۳۶۳)، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج ۱، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص ۸.

۴ همان، ج ۱، ص ۹.

۵ آرتور کریستن سن (۱۳۷۲)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب، ص ۳۱۰.

۶ عزالدین ابوالحسن علی بن اثیر (۱۳۸۵/۱۹۶۵م)، الکامل فی التاریخ، ج ۱، بیروت: دار صادر، ص ۴۰۵.

بوده است.

در بخشی از نامه خسروانوشیروان آمده است: «آن گاه که مردم سراسر کشور به فرّایزدی از دشمنان بیاسودند و از آنان جز دو هزار تن از دیلمان نماندند که گشودن دژهایشان از ناهمواری کوهها در آن سامان دشوارتر بود ...».^۱ بعدها خسرو در سخن برای اسواران و سرداران و بزرگان و مرزبانان و هیربدان و گزیدگان، درباره سرکوب تمامی دشمنانش خبر داده است^۲ که به نظر می‌رسد در نهایت، موفق به مطیع ساختن دیلمیان نیز شده است. گسیل و هرز دیلمی به حبسه نیز در همین دوره تاریخی روی داده است.

در وقایع دوره خسروپرویز، از دعوی بسطام دایی وی و سکه به نام خود کردن یاد شده است و اتحاد با دیلمیان و رفتن به نزد آنان که پیش از وی یاران بهرام چوین نیز بدانجا پناه برد بودند.^۳ مخالفان خسرو منطقه دیلم را محل امنی برای اسکان و تداوم مقابله با پادشاه ساسانی یافته بودند. در اخبار الطوال پس از ذکر کشته شدن بسطام و پناه بردن یارانش به دیلم، آمده است: «خسرو ایرکان را با ده هزار سوار فرستاد تا در قزوین اقامت کنند و در آن جا پایگاهی بسازند و از نفوذ دیلمیان به کشور ممانعت کنند»؛^۴ و نیز آورده است که: یاران بهرام با تدوین عهدنامه‌ای با مردم دیلم، در امان ایشان به کشاورزی و پیشه‌وری پرداختند.^۵

کریستان سن از گسیل افواج مختلف در لشکرکشی‌های دوره ساسانی نظیر گیل‌ها، دیلمیان و کادوسی‌ها نام برده است که از بهترین افواج به شمار می‌رفتند.^۶ گویا این تعامل و همکاری، پس از از به انتقاد درآمدن دیالمه بسیار نقش‌آفرین بوده است؛ زیرا دیلمی‌ها در جنگ‌هایی که از شمشیر، نیزه و خنجر استفاده می‌شد، مهارت بسیاری داشتند. روابط متقابل اعراب و دیلمیان نیز در دوره‌های پیش و پس از اسلام، در فرآیند توسعه این واژه بسیار تأثیرگذار بوده است که مجال موسوعی برای طرح جداگانه می‌طلبد.

۱ ابوعلی بن مسکویه (۱۳۶۹)، *تجارب الامم*، به تصحیح ابوالقاسم امامی، ج ۱، تهران: انتشارات سروش، ص ۱۷۴.

۲ همان، ج ۱، ص ۱۸۱.

۳ تیودور نولدکه آئی‌تا، *تاریخ ایرانیان و عرب‌ها* در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، صص ۷۲۳، ۷۲۵، ۷۲۸.

۴ دینوری، همان، ص ۱۱۵.

۵ همان، ص ۱۳۰.

۶ کریستان سن، همان، ص ۲۹۹.

نتیجه‌گیری

بنا بر آنچه که گفته شد تحول معنایی واژه دیلم را می‌توان در چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در تحلیل محتوای متون تاریخی، غلبۀ عام بر افاده معنای دیلم، بر قومی بدین نام در بخش کوهستانی جنوب غربی دریای مازندران است که بنا بر پیشینه تاریخی منطقه و اطلاق اسمی هم‌ریشه با دیلم، ظنّ غالب بر پیشینه حضور این قوم از دوره مادهاست و معانی دیگر در تحولات معنایی این واژه رخ نموده‌اند و در مراتب مختلفی از اعتبار و پراکندگی قرار دارند.

بر مبنای تحولات معنایی واژه در حوزه محدودیت که اطلاق عام تبدیل به اطلاق خاص و محدود می‌شود، این واژه همواره اطلاق خود بر قوم و منطقه را به عنوان معنای اصلی حفظ کرده و تحولات معنایی دیگر، همه به شکل حاشیه باقی ماند. در حوزه گسترش، اطلاق این نام را در دوره‌های قدرتمندی، بر تمام منطقه جنوب دریای مازندران و همسایگان ایشان شاهدیم؛ چنانکه وسعت معنای واژه دیلم از چارچوب یک قوم کوچک در منطقه‌ای محدود بسیار فراتر رفت و در حوزه انتقال معنایی دیلم، در معانی مرزبان و مرزدار به جهت حضور مؤثر در مرزهای طبیعی و وسیع دوره ساسانی و اسلامی، سیاهی سپاه به جهت تعداد زیاد سپاهی‌گران، بنده و غلام به جهت جنگاوری و به تبع آن اسارت، مرگ، سختی و بلا، دشمن، داهیه و معانی مشابه به جهت قدرت در جنگاوری و جدال با دشمنان، سواران نژاده به جهت نظامی‌گری و معانی دیگر که در متن بدانها پرداخته شد، به کار رفته است که واژه‌های برساخته از مفاهیم درونی واژه دیلم، منطبق با خصوصیات، کردارها و رفتارهای قوم دیلم است.

بر اساس تقسیم‌بندی بلومفیلد، کاربرد واژه دیلم در معانی‌ای همچون سختی، بلا، داهیه، دشمنان و جماعت مردم از باب توسع معنایی بوده است که گسترش را می‌نمایاند. آنگاه که به معنای مرگ به کار رفته، مبالغه‌ای در دل نهفته داشته است و در معانی‌ای چون جماعت مورچگان، کنه و درخت سلم دچار محدودیتی با تخفیف و کوچک‌انگاری شده است. قومی از اعجم، قومی از اتراءک، قومی از اکراد، طایفه‌ای از بنی ضتبین اد، فردی که مادرش از حبش و پدرش ترک باشد و بالعکس نیز که با محدودیت همراه است، در حوزه مجاز جزء به کل قرار گرفته است. معانی بنده، غلام، بنده سپیدپوست، نگهبان و زندانیان و سیاه نیز تخصیص معنایی را در خود داشته که با محدودیت همراه بوده است.

آنچه در این واژه رخ داد، تحول معنایی از نوع جایگزینی به شکل حذف معنای اصلی و متروک

ماندن آن نبود. واژه دیلم به معنای قوم و سرزمین، در عمدۀ منابع در کانون بالای زمینه قرار دارد و اعتبار اصلی خود را حفظ کرده است. می‌توان باور داشت که پراکندگی گستردۀ معانی مجازی بر این واژه، به جهت اهمیّت این قوم و نقش آفرینی‌های تاریخی این گروه بوده است.

از علل خارجی تحول معنایی واژه دیلم، می‌توان حضور فعالانه آنان در امور اجتماعی و سیاسی و تأثیرگذاری بر جامعه در حال گذار ایران، به خصوص از دوره ساسانی به دوره اسلامی و نیز قرار داشتن در کانون مقابله‌های مذهبی و قومی در ماجراهای مزدک و بهرام چوبین و بعدها حکومتگری در دوره اسلامی را عنوان کرد و در علل داخلی نیز استفاده مجازی و استعاری از این واژه به سبب مجاورت و نزدیکی با مفاهیمی که خصوصیات درونی این قوم نظیر جنگاوری، تعداد زیاد، مشاغل و جز آن را می‌نمایاندند، طرح می‌شود.

منابع و مأخذ

- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن الکرم (۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م)، *الکامل فی التاریخ*، بیروت: دارصادر.
- ابن اسفندیار، بہاءالدین محمدبن حسن [بی‌تا]، *تاریخ طبرستان*، به تصحیح عباس اقبال، [بی‌جا]، کتابخانه خاور.
- ابن حوقل (۱۳۴۵)، *صورة الارض*، ترجمة جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- ابن خلدون، ابو زید عبد الرحمن بن محمد (۱۳۶۳)، *تاریخ ابن خلدون*، ترجمة عبدالمحمّد آیتی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ابن طقطقی، محمدبن علی بن طباطبا (۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م)، *الفخری فی الآداب السلطانية والدول الإسلامية*، به تحقیق عبدالقدیر محمد مایو، بیروت: دارالقلم العربي.
- ابن فقیه، ابوبکر احمدبن اسحاق همدانی (۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م)، *البلدان*، به تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الكتب.
- ابن فندق، علی بن زید (۱۳۶۱)، *تاریخ بیهقی*، [بی‌جا]: کاپیفروشی فروغی.
- ابن مسکویه، ابوعلی (۱۳۶۹)، *تجارب الامم*، به تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران: انتشارات سروش.
- ابن منظور (۱۴۱۴ق)، *لسان العرب*، بیروت: دارصادر، بیروت.
- استرابون، جغرافیای استرایو (۱۳۸۲)، *سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان*، ترجمة همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
- اسمیت، نیل و ویلسون دیری (۱۳۶۷)، *زبان‌شناسی نوین، نتایج انقلاب چامسکی*، ترجمة ابوالقاسم سهیلی و دیگران، تهران: انتشارات آگاه.
- اصطخری، ابواسحاق ابراهیم (۱۳۶۸)، *مسالک و ممالک*، به اهتمام ایرج افشار، تهران: شرکت انتشارات

علمی و فرهنگی.

- اصفهانی، حمزه بن الحسن [بی‌تا]، تاریخ سنی ملوک الارض والانسیاء، بیروت: منشورات دارالملکتبه الحیاہ.
- افشار، ایرج (۱۳۷۶)، جغرافیای تاریخی دریای پارس، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- ایرانشهر (۱۳۴۲ ش/۱۹۶۳ م)، نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ج. ۱.
- باقری، مهری (۱۳۶۷)، مقدمات زبان شناسی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
- بلاذری، احمد بن یحیی (۱۳۶۴)، فتوح البلدان، بخش مربوط به ایران، ترجمه آذرناش آذرنوش، تهران: انتشارات سروش.
- بلوسفیلد، لئونارد (۱۳۷۹)، زیان، ترجمه محمد حق شناس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- تبریزی، محمد بن حسن بن خلف (۱۳۷۹)، برهاں قاطع، تهران: انتشارات نیما.
- شعالی نیشابوری، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل (۱۳۶۸)، غرر الاخبار ملوک الفرس و سیرهم، ترجمه محمد فضائلی، تهران: نشر نقره.
- خلیفه‌زاده، علیرضا (۱۳۸۳)، هفت شهر لیراوی و بندار دیلم، بوشهر: انتشارات شروع.
- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳)، لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- دینوری، ابوحنیفه (۱۳۷۱)، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی.
- رابینو، یاسنت لویی (۱۳۵۰)، ولایات دارالمرز ایران، گیلان، ترجمه جعفر خمامی‌زاده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- رضا، عنایت‌الله (۱۳۸۷)، «ترک»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- زبیدی واسطی، سید مرتضی حسینی (۱۴۱۴ق)، تاج العروس فی جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر.
- ستوده، منوچهر (۱۳۸۵)، نامنامه ایلات و عشایر و طوایف، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- شاد، محمد پادشاه (۱۳۳۵)، فرهنگ آذندراج، تهران: کتابخانه خیام.
- طبری، محمد بن جریر (۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م)، تاریخ الامم والمملوک، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.
- عتنر قبن‌شداد (۱۳۷۱)، «معلقه»، معلقات سعی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات سروش.
- فرای، ریچارد نلسون (۱۳۸۳)، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- فرنیغ دادگی (۱۳۶۹)، بندesh، ترجمه مهرداد بهار، تهران: انتشارات توسع.
- قمی، حسن بن محمد بن حسن (۱۳۶۱)، تاریخ قم، تهران: انتشارات توسع.
- کرزن، جورج ناتانیل (۱۳۸۰)، ایران و قصیّه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: علمی و فرهنگی.
- کریستن سن، آرتور (۱۳۷۲)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.
- کسری، احمد (۱۳۵۲)، کاروند کسری، به کوشش یحیی ذکا، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
- گلوب، پ، و- بیبی، ت، گ (آذر و دی ۱۳۳۹)، «تمدن فراموش شده خلیج فارس»، ترجمه جمال الدین

- فرهیری، مجله سخن، س ۱۱، ش ۸ و ۹.
- لسترنج، گای (۱۳۶۷)، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران: علمی و فرهنگی.
 - مارکوارت، یوزف (۱۳۸۳)، ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس، ترجمه مریم میراحمدی، تهران: انتشارات طهوری.
 - مجهول المؤلف (۱۳۷۲)، حدود العالم من المشرق الى المغرب، با تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و غلامرضا ورهرام، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
 - مستوفی، حمدالله بن ابوبکر (۱۳۳۶)، نزهه القلوب، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات طهوری.
 - معلوم، لویس (۱۳۶۲)، المنجد فی اللغة، تهران: انتشارات اسماعیلیان.
 - مقدسی، محمد بن احمد (۱۳۶۱)، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمه علی نقی مژوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
 - ناصرخسرو (۱۳۸۱)، سفرنامه، تهران: انتشارات زوار، تهران.
 - نشأت، صادق (۱۳۴۴)، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران: شرکت نسیپی کانون کتاب.
 - نصری اشرفی، جهانگیر (۱۳۸۱)، فرهنگ واژگان طبری، تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب.
 - نولدکه، تئودور [بی‌نا]، تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.
 - ویلسون، آرنولد (۱۳۶۶)، خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدی، تهران: علمی و فرهنگی، تهران.
 - هرودوت (۱۳۴۱-۱۳۳۶)، تاریخ، هادی هدایتی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 - یاقوت حموی، شهاب الدین [بی‌نا]، معجم البلدان، به تحقیق فرید عبدالعزیز الجندي، بیروت: دارالكتب العلمیہ.
 - یعقوبی، ابن‌ واضح (۱۳۶۲)، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: علمی و فرهنگی، تهران.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی