

بازیابی آیین فراموش شده رقص دستبند در جشن پنجه ایرانی بر پایه متون کهن عربی

حسین ایمانیان^۱، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

پنج روز از فرون بر ماههای سی روزه نزد ایرانیان به نامهای پنجه، بهیزک، اندرگاه، پنجه دزدیده و خمسه مسترقه (به زبان عربی) مشهور بوده و آنها بدین مناسبت جشن‌ها و آیین‌هایی برپا می‌کرده‌اند که چه بسا بسیاری از آنها اکنون فراموش شده و تنها به لطف گزارش‌های تاریخی یا سروده‌های شاعران کهن است که نامی از آنها به یادگار داریم. یکی از آیین‌هایی که در سده‌های نخست هجری در پنجه دزدیده ایرانی رواج داشته و گویا مهم‌ترین بخش این جشن بوده، رقصی به نام «دستبند» است که در متون فارسی و کتاب‌های آیینی تقریباً هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. در این رقص، رقصندگان دست‌های یکدیگر را می‌گرفتند و همراه با ساز و موسیقی می‌چرخیدند. در نوشته‌های شارحان چنگ‌های ادبی و گردآورندگان واژه‌نامه‌های عربی، گاه بر این رقص نامهای «فنزج»، «بنجکان»، «ذعکسه»، «مهزام»، «تَرْوان» نهاده شده است و پیوند بیشتر این واژه‌ها با دستبند به آسانی قابل اثبات است. در این مقاله، ابتدا متونی را که واژه دستبند در آن به کار رفته است می‌آوریم و سپس به دیگر واژگان هم ردیف یا هم‌معنایی که شارحان و فرهنگ‌نویسان درباره آن آورده‌اند اشاره می‌کنیم. با توجه به اینکه واژه دستبند بیشتر در سروده‌های شاعران ساکن بغداد، بصره و کوفه به کار رفته است، می‌توان دریافت که این رقص در شهرهای عراق سده‌های نخستین با شکوهی بالا برگزار می‌شد و از آنجایی که در برخی متون از همزمانی این رقص در آستانه نوروز و پنجه ایرانی سخن گفته شده، می‌توان علت پنجه (فنزج) نامیده‌شدن این رقص را نیز دریافت.

کلیدواژه‌ها: آیین‌های ایرانی، فرهنگ عامه، شعر عربی، رقص دستبند، پنجه دزدیده

1. imanian@kashanu.ac.ir

نگاهی دقیق به سروده‌ها و نوشتۀ‌های عربی در چند سدۀ نخست هجری، بسیاری از ناشناخته‌های فرهنگی، اجتماعی و باوری ایران پیش از اسلام و سنت‌های آن را، گاه به شکلی ریز و موبایل، روشن و هویدا می‌کند، چیزی که تاریخ‌نگاران هم‌روزگار ما کمتر به آن توجه داشته‌اند و برخی نیز به علت عدم تسلط به زبان عربی، از کاوش در آن بازمی‌مانند. از سوی دیگر، بسیاری از مراسمی که برای خود ایرانیان درون ایران اسلامی شده رنگ باخته، فراموش و چه بسا منمنع و تابو شده بود، در میان مسلمانان و ایرانیان بیرون ایران با آزادی بیشتر انعام می‌شد و به لطف گزارش‌های تاریخ‌نویسان و سروده‌های سرایندگان عربی‌زبان است که می‌توانیم به وجود آنها پی‌بریم.

در منابع کهن عربی و بیشتر در سروده‌های شاعران سدۀ نخست تا پنجم هجری، از رقصی ایرانی به نام «دستبند» سخن رفته که از واپس‌تۀ‌های نوروز و پنجۀ دزدیده است. در نوشتۀ‌های شارحان جنگ‌های ادبی و گردآورندگان واژه‌نامه‌های عربی، درباره این رقص به واژه‌هایی اشاره شده است که هم‌معنای دستبند. پیوند برخی از این واژه‌ها را با دستبند به آسانی می‌توان اثبات کرد ولی گمان می‌کنیم برخی از این واژه‌ها نیز ارتباطی با دستبند نداشته باشند. با توجه به اینکه رقص دستبند بیشتر در سروده‌های شاعران ساکن بغداد به کار رفته است، گمان می‌کنیم چنین رقصی، با مراسم و آیین‌های در پیوند با آن، با شکوه والایی در این شهر برگزار می‌شد، همان گونه که جشن‌های نوروز، مهرگان، سده و بسیاری دیگر از آیین‌های ایران باستان نیز نه تنها میان خود ایرانیان بغداد بلکه میان خلیفگان و اکثر مسلمانان آن شهر رواج داشت.

در مقالۀ پیش رو، پس از سخنی کوتاه درباره نفوذ فرهنگ توده ایران در میان عرب‌ها، متونی را که واژۀ «دستبند» در آن‌ها به کار رفته است، می‌آوریم و سپس به سخنان شارحان و فرهنگ‌نویسان عربی و فارسی در این باره پرداخته و واژه‌هایی را که هم‌معنا یا مترادف «دستبند» معرفی شده است، نقد و تحلیل می‌کنیم. در پایان، به آداب و رسومی که با این «آیین»، «جشن» یا «بازی» در پیوند است و از متون برداشت کرده‌ایم، خواهیم پرداخت.

مقدمه

پیشینه و فرضیه پژوهشن

درباره رقص دستبند، هیچ‌گونه پژوهش جداگانه و گسترهای انجام نشده است؛ تنها منابع ارزشمند برای پژوهش در این زمینه، یکی فرهنگ‌های لغت عربی است که اتفاقاً، به دلیل ناآگاهی گردآورانشان از اصل واژه، برای آن مترادف‌های گاه اشتباه آورده‌اند و دیگری متون عربی و به ویژه سرودهای شاعران عربی‌زبان عراق و - در چند مورد - عربی‌سرایان ایران است که از واژه دستبند برای زیباسازی صور شعری و تشییه‌های ادبی بهره برده‌اند و به همین دلیل، با جزئیات بیشتری از شیوه این رسم ایرانی سخن گفته‌اند.

مهم‌ترین موضوع ما در این مقاله درباره رقص دستبند گونه‌گونی نامهایی است که، به درستی و گاه به اشتباه، بر آن نهاده شده است و ما باید پرده از علت این نام‌گذاری‌ها برداریم. با توجه به نمونه‌هایی که یافته‌ایم، به نظر می‌رسد «رقص» دستبند و مراسم جشن پنجه و به طور کلی، فرهنگ عامه ایرانی، در عراق و شهرهای بغداد و بصره گسترشی چشمگیر داشته است.

فرهنگ توده ایرانی در متون عربی

فولکلور در لغت به معنی دانش عوام به کار می‌رود. این اصطلاح در زبان فارسی به فرهنگ توده، فرهنگ عامه، فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه ترجمه شده است (روح‌الامینی، ۱۳۷۷: ۸۰). سنن و آداب و رسومی که در شمار دانش عامیانه (فولکلور) می‌آیند، باید دارای سه ویژگی باشند: ۱) رواج و اجرای آن در یک جامعه عمومیت داشته باشد، ۲) اجرای آن در جامعه تداوم داشته و حداقل از یک نسل به ارث رسیده باشد، ۳) افراد به طور خودبه‌خودی و به صورت عادی و بدون این‌که مجبور باشند به آن عمل کنند (همان ۴۰).

بسیاری از متون عربی سده‌های نخستین مانند نوشته‌های جاحظ، ابن قتیبه، ثعالبی، قاضی تنوخی و سرودهای سرایندگانی چون ابن معتز، ابن رومی، ابونواس و بشار بن برد، بازتاب‌دهنده فرهنگ توده مردم روزگار خود هستند. از آنجا که بخشی از مردمان جامعه اسلامی ایرانی‌ها بودند، پس می‌توانیم بسیاری از اخلاق، آیین‌ها، ضربالمثل‌ها، رفتارها و باورهای عامیانه ایرانی را، که چه بسا ریشه در فرهنگ پیشا‌اسلامی آنان دارد،

در این نوشتة‌ها جست‌وجو کنیم. معروف است که برخی از خلیفگان عباسی آموزگاران فرزندان خود را از میان ایرانیان برمی‌گزیدند. «هارون‌الرشید بهترین نماینده این شیوه بوده، به‌گونه‌ای که به ادب آموز یا آموزگار فرزندش، کسانی، گفته است: ای علی بن حمزه، ما تو را در جایگاهی قرار داده‌ایم که گمان آن را نیز نمی‌کردی؛ پس بهترین سرودها و آموزنده‌ترین سخنان اخلاقی را برای ما گزارش کن و آداب ایرانیان و هندیان را به ما یادآوری کن» (این آبی‌الحدید: شرح نهج البلاعه، ۴/۱۳۷؛ به نقل از: العاکوب ۱۹۳). روشن است که به دلیل یاد دو واژه «سروده‌ها و سخنان» (=نظم و نثر) در این عبارت، منظور از واژه آداب، همان رفتارها، سنت‌ها، آداب و فرهنگ ایرانی است.

ابوحیان توحیدی در الامتاع و المؤنسه از یکی از پرده‌داران خلیفه منصور یاد می‌کند که از عادت‌های ایرانیان پیروی می‌کرد، به‌گونه‌ای که یکبار کسی را که پس از عطسه کردن خلیفه برای وی طلب رحمت کرده بود [این از سنت‌های عربی بود و بر پایه آنچه در این گزارش آمده، ایرانی‌ها سخن‌گفتن به هنگام عطسه یک تن را ناپسند می‌دانسته‌اند]، تنبیه کرده است و چون نزد خلیفه از پرده‌دار شکایت می‌شود، پرده‌دار می‌گوید: این مرد، بر خلاف ادب [= فرهنگ و غرف] رفتار کرده است. سپس توحیدی [با ناخوشنودی] می‌افزاید: این عین نادانی است، گویی این پرده‌دار نمی‌داند که سنت [نبوی] شریفتر از ادب است... ولی چون اینها [ایرانیان] بزرگی یافته و خودبزرگ‌بیینی بر آن‌ها چیره گشته، آینین عجم را ادب نامیده آن را برتر از سنتی قرار داده‌اند که بار و میوه نبوت است (حمدود ۱۵۱).

هنگامی که رفتارهای شخصی یا اجتماعی ایرانیان این‌گونه در جامعه بغدادی با اسلامی گسترش یافته باشد، هیچ شگفت نیست که شیفتگی عموم مسلمانان را به جشن‌ها و آیین‌های شادی‌آور ایرانی چون نوروز، مهرگان، سده و البته جشن‌های پنجه و رقص دستبند بینیم. از گسترش و همه‌گیری بسیاری از سنت‌ها و آیین‌های ایرانی در جامعه عربی‌نشاد یا مسلمان سده‌های نخست هجری می‌توان برداشت کرد که زور سیاسی ایرانیان حتی با شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی و شورش‌های مردمی - به دلایلی که اکنون مجال طرح آن نیست - به رهاندن خود از بدنۀ فرمانفرمایی اسلامی نینجامیده ولی فرهنگ آن‌ها بسیار آسان‌تر مورد پذیرش و خوشايند نژادهای گوناگون جامعه اسلامی قرار گرفته است. پس از این است که می‌بینیم بیشتر مسلمانان به یک گونه «سازگاری

فرهنگی^۱ با این سنت‌های نوآمد رسیده‌اند و چه بسا برگزاری سنت‌های ایرانی به یک «رفتار گروهی^۲ برای اکثر مسلمانان – و نه تنها ایرانیان – بدل گشته است.

پنجه دزدیده (خمسة مسترقه)

همان گونه که در ادامه می‌بینیم رقص دستبند پیوندی با مراسم جشن پنجه ایرانی دارد و یکی از آینه‌های پیشانوروزی بوده است؛ از این رو بایسته است کمی درباره پنجه و آینه‌های آن سخن بگوییم.

«بنا بر سال‌نامای کهن ایران، هر یک از دوازده ماه سال سی روز است و پنج روز باقی مانده سال را پنجه، پچک، خمسه مسترقه، پیتک (در زبان و تقویم مازندرانی) یا بهیزک (در روزشمار زرتشتیان) گویند. ابوريحان درباره پنجه می‌نویسد: هریک از ماه‌های فارسی سی روز است و از آنجا که سال حقیقی سیصد و شصت و پنج روز است، پارسیان پنج روز دیگر سال را پنجه و اندرگاه گویند. سپس این نام، تعریف شده و اندرجاه گفته شد و نیز این پنج روز دیگر را روزهای مسترقه نامند، زیرا که در شمار هیچ یک از ماه‌ها حساب نمی‌شود» (روح الامینی، ۱۳۷۶: ۴۳ و ۴۴؛ نیز نک: اذکایی^۳)^۴. جلال الدین همایی می‌نویسد: پنج روز اندرگاه، پنجه، پنج وه، روزهای گات‌ها، پنجه دزدیده یا خمسه مسترقه نیز خوانده می‌شود (نک: بیرونی ۲۵۶، پی‌نوشت).

در کیش مزدیسنا دو پنجه پدیدار است که هر کدام پنج روز است؛ نخستین، پنجه کوچک که پنج روز آخر اسفند است و دومی پنجه بزرگ که روزهای کیسه آخر سال است که آخرین گاهنبار می‌باشد (رضایی^۵: ۹۵). پنجه کوچک از بیست و ششم اسفند تا سی ام اسفند است. پنجه بزرگ عبارت است از همان پنجه دزدیده یا اندرگاه (همان ۱۰۷). در این پنجه دزدیده، جشن فروردگان برپا می‌شود (همان ۱۰۱).

در این پنج روز، بسته به منطقه برگزاری آن، باورها و برنامه‌های گوناگونی رواج داشته است، از جمله «باور به حرام بودن کارهایی چون مسافرت، شستن لباس، خیاطی، عروسی؛ باور به بدشگونی یا خوش‌یمنی برخی از این پنج روز؛ میهمانی ندادن؛ دست از کار کشیدن و به دشت و کوه و صحراء زدن و...» (نک: هنری ۱۱ تا ۱۳). می‌توان پیش‌بینی

1. cultural adaptation
2. collective behavior

کرد که پایکوبی یا رقص نیز از پایه‌های هر جشن ایرانی بوده است، ولی در هیچ یک از کتاب‌هایی که درباره آیین‌های نوروزی و جشن پنجه نوشته شده، به انجام رقص دستبند در آن اشاره‌ای نشده است.

رقص دستبند در متون کهن عربی

تا آنجا که ما بررسی کرده‌ایم، واژه دستبند را در چهارده جا از متون کهن عربی یافته‌ایم. در اینجا از این متون یاد می‌کنیم و سپس به آنچه از آنها درباره ویژگی‌های مراسم رقص دستبند برداشت می‌شویم، می‌پردازیم:

۱. ابن معتر (سده سوم هجری) در وصف خُم‌ها گفته است:

وَذِنَانٌ كَمْثُلِ صَفَّ رِجَالٍ
قدْ أَفِيسوا لِرِقصُوا دَسْتَبَنْدَا

(ابن حمدون / ۳۸۴)

برگردان: خُم‌هایی که بسان ردیف مردان هستند، هنگامی که ایستاده و آماده رقص دستبند هستند.

۲. ابن معتر در سروده زیر به ظهرور دستبند رقص‌های زن در آستانه نوروز (همراه با برگزاری مراسم میر نوروزی) اشاره می‌کند:

أَيَّامُهَا فِي السُّرُورِ صَافِيَةُ	اَشْرَبُ غَدَاءَ النَّيْرُوزِ صَافِيَةُ
مِئُونُمْ صُفُوفٌ وَدَسْتَبَنْدَاتُ ^۲	قَدْ ظَهَرَ الْجُنُونُ فِي الْتَّهَارِ لَنَا
كَمَا تَنَاثَّتِ فِي الرِّيَاحِ سَرُوَاتُ	مَنِيلٌ فِي رَقْصِهِمْ قُلُوْدُمُونَ
وَفِي سَمَاجِخَاتِهِمْ مَلَاحَاتُ	وَرَّكِبُ الْقُبْنَخُ فَوْقَ حِيَّهِمُ ^۱

(الصولی ۲۴۹)

برگردان: شراب ناب صبحگاه نوروزی را بنوش، که روزهایش گذرا و کوتاه است. در میانه روز، دسته جن‌ها و رقص‌ها بر ما آشکار شدند. به هنگام رقص، قامت‌هایشان خمیده می‌شد، چنان سروها که در برابر وزش باد خم شوند. زستی بر زیبایی‌شان چیره گشته؛ با وجود این، در سیماچه‌ها یا صورتک‌هایشان (سماجات)، زیبایی‌هایی نمایان بود.

۱. در دیوان: حُسْنَهِم (همانجا).

۲. ضبط مصراع دوم در دیوان ابن معتر به شکل «منهم صنوفٌ مُرَدٌ عَيَّاتٌ» است (ابن المعتر ۱۲۰).

۳. ابوالقاسم مطرز (سده چهارم و پنجم) در وصف گونه‌ای شیرینی (حنطقه یا کبولا)، به مناسبت، از رقص دستبند نیز سخن گفته است:

رقص المشایخ دستبندًا حولکا
طَرِبًا وَمَا شربوا كُؤوس مُدَام
(ابن حمدون / ۹)

برگردان: پیران بر گرد آن شیرینی، از روی طرب و شادی، دستبند رقصیده‌اند در حالی که هیچ از شراب ننوشیده‌اند.

۴. در قصیده‌ای که ابومحمد خازن در ستایش صاحب بن عباد (سده چهارم) سروده است، می‌خوانیم:

وإذا انئي من حربه يسخى فيرقص دستبندًا
(شاعلی / ۳)

برگردان: هرگاه از جنگ بازگردد، [از شادی] به جنبش درآید و دستبند رقصد. ۵. در سروده‌های زیر از ابونواس و ابن رومی، از «روز» (عید) دستبند یاد آمده است و روشن می‌شود که پادشاهان ایران ساسانی چنین روزی را جشن می‌گرفته‌اند. ابونواس در وصف پرنده شاهین می‌گوید:

كأنها إذ وآلث عن جلدء واعصوص بث لئا رأة من جلدء
أسرة كسرى يوم دستبند
(الشمشاطی / ۱)

برگردان: گویی دسته شاهین‌ها هنگامی که برای رهایی از بهره و نصیب شکارچی به دنبال راه نجات گشتند و با دیدن جلابت او یک جا گرد آمدند، بسان خانواده کسری در جشن دستبند بودند.

۶. ابن رومی (سده سوم) نیز، در وصف نقش‌های دیوارها و سقف‌های خانه ممدوحش، از نگاره خانواده کسری در حال رقص دستبند سخن گفته است:

ذاتمائييل حسان	من صغار و كبار
نشرث أسرة كسرى	دَسْنَ ثُبَّادا في ذوار
أو زمانة في طراز	خلف سرپ أو صوار...

(ابن الرومي / ۲)

برگردان: در این خانه تصویرهای زیبای کوچک و بزرگی می‌بینیم. نقش خانواده کسری را می‌بینیم که [دست در دست یکدیگر] می‌رقصند و می‌چرخند، یا نیزه‌اندازهایی را می‌بینیم که به دنبال دسته آهوان یا گله گاوهای وحشی هستند تا شکارشان کنند.

۷. این رومی در جایی دیگر، گویا در طعنه به شخصی مصلوب، او را در حالی که به تنها! (!) دستبند می‌رقصیده، به تصویر کشیده است:

غائِرًا مُوفِيًّا عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ	كُمْ يَعْمُورُ الشَّامُ غَادِرَتْ مِنْهُمْ
يَلْعَبُ الدَّسْتِبَنْدَ فَرِدًا وَإِنْ كَا	ذَبِّهِ شَاغِلٌ عَنِ الدَّسْتِبَنْدِ

(همان ۱/۳۸۹)

برگردان: چه بسا در منطقه «غور الشام»، یکی از آنها را به سوی اهل نجد روانه کردی تا به تنها! بازی دستبند کند، اگرچه موضوع یا دلیلی او را از دستبند بازمی‌داشت.

۸ در الأغانی ابوالفرج اصفهانی آمده است که احمد بن صدقه گفته: در روز عید ساعین^۱، نزد مأمون رفتم. برابر او بیست کنیزک رومی زناربسته بودند که خود را به دیباي رومی آراسته، بر گردن‌هایشان صلیب‌های زرین بود و بر دستانشان برگ‌های نخل و زیتون. مأمون به من گفت: ای احمد، وای بر تو؛ شنیده‌ام که درباره این زیبارویان شعری سروده‌ای، آن را به آواز برای من بخوان. ابیات چنین است:

ظَبَاءَةَ كَالَّدَنَابِيرِ	مِلاَخَ فِي الْمَاقَاصِيرِ
جَعْلَنَ حَلَقَاتِ	عَلِيَّنَابِي الْزَنَابِيرِ
وَقَدْ رَزَفَنَ أَصَدَاغَا	كَادَنَابِ الزَّرَازِيرِ
وَأَقْبَلَنَ بَأْوَسَاطِ	كَاؤَسَاطِ الْزَنَابِيرِ

برگردان: زیبارویانی نمکین چون آهوان و رخشان چهره چون سکه‌های زر که جامه‌های سفید نازک بر تن داشتند، زناربسته و دسته‌دسته پیش ما آمدند. آن‌ها زلف‌های خود را چون ڈم سارها حلقه‌حلقه کرده و چون زنبوران عسل، میان‌باریک، پیش ما آمدند. آواز خواندم و مأمون هماره باده‌نوشی می‌کرد و کنیزکان، روبه‌روی او، انواع گوناگون رقص از دستبند گرفته تا «إِبْلَا» را اجرا می‌کردند تا اینکه مست شد. سپس

۱. یا شعانین.

دستور داد هزار دینار به من بیخشنند و سه هزار دینار بر سر کنیزکان بریزند. هزار دینار را برداشم و سه هزار تا را بر آنان پاشیدم و خود به همراه آنان دینارها را نیز جمع کردم (الأصفهانی، ۱۹۹۲ م: ۲۲/۲۱).

۹. واژه دستبند در سروده مُفجّع بصری (سده سوم و چهارم) نیز آمده است:

رَبِّ لَيْلٍ نَعْمَثُ فِيهِ كَأْتَيْ
أَجْتَلِيهَا حَرَاءَ صَافِيَةَ اللَّوْ
لِكَرَامٍ لَمْ يَعْرُفُوا هُجْرَ قُولِ
وَمُصَافِنَ لِلْقَرِيبِ مُرَاعِيَ
بَيْنَ نَايِ وَمَزْهَرِ وَقِيَانِ
نَعْطَاطِي الْكَفُوسَ طَلْقَأَ حَلَالًا
مُرْهِجَاتٍ فِي حَوْمَةِ الدَّسْتِبَنِ
قَسْمَةَ الْلَّهُو بَيْنَ زَوْجٍ وَفَرْدٍ...
(الرَّفَاءُ ۴/ ۲۷۷)

برگردان: چه بسا شب‌هایی که گویی در دو بهشت عدن و خُلد به خوشی سپری کردم، شراب‌های ناب گلگونی را، که البته مزه شیرین و عسل‌مانند داشت، برای بزرگانی برگرفتیم که نه سخنان زشت شناخته و نه کینه‌ای احساس کرده‌اند، آن‌ها که با نزدیکان یکدل‌اند و از روی وفاداری، رعایت حال غریب‌ها را می‌کنند. میان سازنی و عود (بربیط) و کنیزکان پرشمار دستبند‌رقص، جام‌های شراب را آزادانه و حلال نوشیدیم و یکبهیک و دوبهدو سرگرم خوشی شدیم.

۱۰. ابوالحسن علی بن حسین حسنی عمارت بلند و استوار باغ مردی به نام احمدسیاه را به دخترکانی مانند کرده که در عید یا جشن دستبند، دیباي سبز پوشیده‌اند:

صَعِدَتْنَا بَاغَ أَحْمَدٍ خَيْرَ صَعِدَ
كَأَنَّ الْقَصْرَ حِيثُ رَسَا وَصَادَى
أَوْ الْفَتَيَاتِ حِينَ لَيْسَنْ حُضْرًا
بِأَئْمَنْ طَالِعٍ وَأَسْتَمْ سَعْدٌ
سُطْرُوْ صَنْوِرٍ وَسُطْرُوْ رِنْدَ...
مِنَ الدِّيَاجِ يَوْمَ الدَّسْتِبَنِ
(المافروخی الأصفهانی ۱۰۸)

ترجمه: به خوشی و خوش‌یمنی، به باغ احمد گام نهادیم. گویی کاخ و عمارت استوار و بلند آن، بسان ردیف درختان صنوبر و غار یا چون دخترکانی بودند که در روز (جشن) دستبند، جام‌های دیباي سبزرنگ پوشیده‌اند.

از این بیت که شاعر شد در ایران و شهر اصفهان بوده است روش می‌شود که تا سده پنجم هجری (روزگار تألیف کتاب محسن اصفهان) جشنی به نام دستبند در ایران برگزار می‌شده است.

۱۱. شاعری دیگر در وصف گل سرخ گفته است:

يُبَلِّي لَنَا فَوْقَ رَيْأَ نَسْرَهُ الْعَيْقَ تَرَكَمْتُ تَحْتَ دِينَارٍ عَلَى طَبَقٍ مِنَ الرَّبِّرِجَدِ حِيتَانَ مِنَ الْوَرِقِ <small>(المحبى) ۴۳ / ۲</small>	وَأَقْبَلَ الْوَرْدُ مِنْ بُرْغُومَهْ حَجَلًا دَرَاهَمًا مِنْ يَوْاقِيْتٍ عَلَى قُضْبٍ وَقَدْ أَحَاطَتْ لِرْفَصِ الدَّسْتَبَنْدَ بِهَا
---	--

برگردان: آن هنگام که گل سرخ شرم زده از شکوفه خود سر زد و بوی خوشی پراکند، چون درهم‌هایی یاقوتی رنگ نمود که زیر دینارهای انباشته روی ظرف قرار دارند و ماهی‌هایی از برگ‌های زبرجدی رنگ این درهم‌ها را برای [انجام مراسم] رقص دستبند احاطه کرده‌اند.

۱۲. در معجم البلدان زیر واژه «هِنْدَمَنْد» [همان رود هیرمند در سیستان؛ نک، دهخدا، ذیل «هندمند】 از شعر ابوبکری خوارزمی یاد شده است که نشان از انجام این رقص در سیستان سده چهارم هجری دارد:

سَكَارِيَ آخْذِي بِالدَّسْتَبَنْدِ شَمُولَ قَرْفَفَ مِنْ جَهْنَبَنْدِ يَدِيرَ الْكَأْسَ فِيْنَا كَالَدَرَنْدِ وَأَصْبَحَنَا بِحَالِ خَرْدَمَنْدِ وَيَلْقَى نَفْسَهُ كَالَدَرَمَنْدِ يُحَاكِي أَنَّهُ جَنْدَ بَنْ جَنْدَ	عَلَوْنَا شَطَّ نَهْرَ الْمَنْدَمَنْدِ وَرَاحَ قَهْسَوَةَ صَفَرَاءَ صَرَفَ وَسَاقَ شَبَهَ دِينَارَ أَتَانَا فَلَمَّا دَبَّ سَكَرَ الْلَّيلَ فِيْنَا مَتَّ تَدَنُو لَقْبَلَتَهُ تَلَكَّا وَهَذَا شَعْرُ مَرَّاجَ ظَرِيفِ
--	--

(یاقوت الحموی، معجم البلدان: ۵ / ۱۸)

۱۳. «از علی بن ابی طالب (ع) گزارش شده است: اصحاب الرس در عید آغاز سال خود کنار درخت صنوبری گرد می‌آمدند، قربانی و آتش افروزی می‌کردند. شیطان نیز شاخه‌های درخت را تکان می‌داد و فریاد می‌زد: ای بندگانم من از شما خشنودم، شاد و خشنود باشید. سپس آن‌ها سرهایشان را از سجده بالا می‌آورند،

بادهنوشی می کردند، سازها می نواختند و به دستبند می رقصیدند» (يأخذون الدستبند) (مجلسی ۱۵۰/۱۴).

حسینی در شرح این حدیث گفته است که چه بسا منظور از دستبند در اینجا «سنح» یا «دستبند زیستی زدن» باشد (الحسینی البیرجندي ۲۷۲). به نظر نمی آید هیچ یک از این دو معنا (به ویژه معنای دوم) مناسب متن حدیث باشد، بلکه معنای درست همان رقصیدن دستبند است.

۱۴. در غریب الحدیث ابراهیم حربی نیز واژه دستبند آمده است: نصر بن علی گزارش کرده است: هنگامی که طوفانی بر قوم عاد وزیدن گرفت، دست در دست یکدیگر ایستادند، دستبند گرفتند (أخذوا دستبند)، پاهایشان را بر زمین استوار کردند و گفتند: ای هود، اگر راست می گویی چه کسی می تواند پاهای ما را از جایش بزراند. خداوند طوفانی را سویشان فرستاد و پاهایشان را از جا کند گویی تنه های درختان خرمایی هستند که از ریشه کنده شده اند» (الحربی ۱۰۱۷/۳).

روشن است که ترکیب «دستبند گرفتن» در این متن نمی تواند به معنای رقص دستبند باشد و بهتر است آن را به حلقه زدن و دست یکدیگر را گرفتن به منظور استوار ایستادن، و نه پایکوبی، معنا کنیم.

با توجه به آنچه در متون کهن عربی درباره رقص دستبند آمده است می توان برداشت کرد که:
۱. نویسندهان و شاعران از «دستبند» با عنوان های «رقص»، «بازی» و «روز» (جشن یا عید) یاد کرده اند.

۲. با توجه به ماهیت رقص دستبند، باید این رسم را از آینه های روزهای شادی و جشن به شمار آورد.

۳. از متون ما روشن می شود که دستبند رقصها گاه دسته های مرد بوده اند و گاه دسته های زنان و کنیز کان و به هر روی، رقصی گروهی بوده است.

۴. رقص دستبند به شکل دایره وار، در حالی که رقصندگان دست یکدیگر را می گرفتند و می چرخیدند، همراه با نواختن سازهای گوناگون و بادهنوشی انجام می شد.

۵. بر سر رقصندگان، درهم ها و دینارهایی به عنوان شاباش ریخته می شد.

۶. از شعر ابن معتر روشن می‌شود که رقص دستبند در آستانه نوروز و پنجه ایرانی و همزمان با برگزاری آیین میر نوروزی (سماجات) انجام می‌شد و به همین دلیل است که برخی از نویسندگان دستبند را پنجه نامیده‌اند.
۷. از برخی نمونه‌ها، از جمله گزارش شماره هشت این مقاله، برداشت می‌شود که گویا رقص دستبند که در آغاز جزئی از جشن پنجه نوروزی بوده است، سپس به یکی از سبک‌ها و گونه‌های رقص تبدیل شده و در هر زمان و محفلی عده‌ای به آن سبک می‌رسانند و شادمانی می‌کردنند.
۸. از سرودهای ابونواس و ابن رومی و با استناد آنها به نقش‌نگاره‌های موجود در سده‌های دوم و سوم هجری در بغداد، روشن می‌شود که رقص دستبند در روزگار ساسانیان و میان خاندان سلطنتی نیز برقا می‌شد.

دستبند و واژه‌های هم‌معنای آن

واژه‌نامه‌نویسان و شارحان جنگ‌های ادبی در تعریف «دستبند» گاه آن را هم‌معنای واژگان دعکسه، فنزج (پنجه)، مهزام، نزوان و چوبی دانسته‌اند. در اینجا نخست به تعریف دستبند اشاره می‌کنیم و سپس واژه‌های متراffد آن را، از دید آن نویسندگان، تعریف و به علت برگزیدن این نام‌ها به عنوان متراffد دستبند و درستی یا نادرستی سخن آنان می‌پردازیم.

۱. دستبند

دهخدا برای دستبند، معانی گوناگونی، افرون بر رقص موضوع مقاله‌ما، آورده است:

حلقه زدن مردمان و جانوران باشد ایستاده یا نشسته؛ حلقه زدن و بر دور نشستن یا ایستادن مردمان و جانوران را گویند [...] دست یکدیگر گرفتن و رقصیدن [...]. رقصی است که دست یکدیگر را گرفته رقصند؛ دعکسه؛ نوعی از بازی است مر مجوس را و به فارسی آن را دستبند گویند و آن چنان باشد که باهم دست گرفته رقص کنند؛ قسمی رقص به جماعت؛ نوعی رقص ایرانیان که دانه‌وار دست یکدیگر گرفته رقصند... قسمی بازی که آنرا فنزج و پنجه و چوبی نیز گویند:

بکردند تا دل ندارد نژند
به هر حجره‌ای هر شبی دستبند
(فردوسی)

به هر گوشه‌ای رامشگران
به هر بروزن آوای دستبند سران
(اسدی)

از حلقه دستبند این فرش
یک رقص تو تا کجاست تا عرش
(نظمی)

سیاره به دستبند خوبی
بر نطع فلک به پایکوبی
(نظمی)

ظاهرآ فنی از فنون کشتی است و با دست کمر حریف را گرفتن:

چو خاقان چینی کمند مرا
چو شیر زیان دستبند مرا
(فردوسی)

نام نوائی و آهنگی از موسیقی؛ نوعی موسیقی است: هر قومی را نوعی هست از موسیقی،
کودکان را جدا و زنان را جدا و مردان را جدا، چون ترنم کودکان را و نوحه زنان را و سرود
مردان را و ویله دیلمان را و دستبند عراقیان را...» (دهخدا، ذیل «دستبند»).
دستبند به معنای زیور ویژه دست نیز چندین بار در شعر فارسی کهن به کار رفته است.

۲. فنرج (پنجه)

واژه فنرج عربی شده پنجه فارسی است و برخی نویسنده‌گان، از جمله دهخدا
(ذیل «فنرج»)، آن را هم معنای رقص دستبند دانسته‌اند. جوالیقی نوشه است:
فنرج به معنای دستبند یعنی همان رقص مجوس است هنگامی که دست یکدیگر
را گرفته و به رقص آیند. و از اصمی گزارش کرده که فنرج به معنی نَزَوان^۱
است (الجوالیقی ۲۳۷).

۱. مصدر و به معنای پریدن یا جهیدن از روی شادی؛ پریدن برای جفتگیری و بیشتر درباره حیوانات به کار
می‌رود (نک: معلوم، ذیل «نزو»).

صاحب بن عباد ایرانی، که چه بسا این رسم را در ایران دیده بود، فنرچ (پنجه) را به رقص دستبند ترجمه کرده و گمان کرده که به معنای پنجهٔ دزدیده نیز هست (الصحاب ۲۲۶/۷). این که این عباد پنجه را دستبند نامیده گویا به این دلیل است که رقص دستبند مهم‌ترین بخش از جشن‌های پنجهٔ ایرانی بوده است. گمان او در ترجمهٔ فنرچ به پنجهٔ دزدیده نیز، به دلیل همانندی واژگانی، درست است.

محبّی نیز در شرح بیت‌های شاهد یازدهم که پیش‌تر آوردیم، رقص دستبند را همان «فنرچ» دانسته است (المحبی ۴۴/۲). جوهربی در «الصحاب»، فنرچ را همان پنجه (= پنجه) و به معنی رقص ایرانیان می‌داند هنگامی که دست یکدیگر را گرفته‌اند (الجوهربی ۱/۳۳۶).

ابن منظور در توضیح واژهٔ «فنرچ» آن را همان فنرچ (عربی‌شدهٔ پنجه) می‌داند و می‌گوید: «چه بسا همان بازی معروف دستبند یا رقص مجوس باشد. در صحاح جوهربی آمده است که فنرچ رقص عجم است هنگامی که دست یکدیگر را بگیرند و برقصند. ابن سکیت گفته است: فنرچ نام یک بازی است که در فارسی، پنجگان نامیده می‌شود و به شکل «فنرچ» تعریف شده است. ابن الأعرابی فنرچ را بازی (= رقص) نیز گفته شده است که فنرچ پنج روز دزدیده در سال‌شماری ایرانیان است» (ابن منظور، ذیل «فنرچ»).

سیرافی در شرح بیت زیر، سرودهٔ عجاج (سدهٔ نخست هجری)، که ترکیب «بازی فنرچ‌کردن» در آن آمده است:

فَهُنَّ يَعْكُفُونَ إِذَا حَجَّا
عَكْفَ النَّبِطِ يَلْعَمُونَ الْفَنْرَجَا

برگردان: هرگاه گاو نر بایستد، مادینه‌گاوها به سوی او می‌آیند، آن‌گونه که نیزه‌ها به بازی فنرچ روی می‌آورند.

می‌گوید: فنرچ همان بنجگان [بنجگان] است و ابوحاتم گفته که پنجگان همان دستبند است (السیرافی ۱۵۸).

ابن قتیبه نیز اصل واژهٔ فنرچ در بیت عجاج را بنجگان [بنجگان] فارسی می‌داند (ابن قتیبه ۳۸۵).

ترکیب «بازی فنر جردن» در شعر جریر (سدۀ نخست هجری) آمده است:

غَرِّقُمْ لِعْبُ التَّبِيَطِ الْفَتَرْجَا لَوْ كَانَ عَنْ حَمْ مَزَادٍ هَجَهْجا
(حَدَّ ١١٣)

برگردان: [در نکوهش بعیث مجاشعی^۱ و خانواده‌اش و طعنه به سستی آنان] اگر از انتقام خون مزاد بن اقمع دست بکشند، بازی فنرچ نبطی‌ها آن‌ها را می‌فریبد و سرگرم می‌کند. ابن درید، در شرح بیت عجاج، فنرچ را گونه‌ای بازی برای نبطی‌ها می‌داند و می‌نویسد: فنرچ، همان پنج روز دزدیده در سال شماری ایرانیان است (ذیل رسیله «جز»). بنابراین می‌توان گفت در سده نخست هجری، بازی (=رقص) فنرچ یا دستبند میان نبطی‌های ساکن عراق و به ویژه شهرهای بصره و کوفه که بسیاری از ایرانیان اسیر در آن زندگ کرده‌اند، گسترش داشت.

می‌توان نتیجه گرفت که فنرچ عربی شده «پنجه» (پنجه دزدیده) یا «پنجگان» است. رقص دستبند نیز در جشن پنجه برپا می‌شد و چه بسا، به خاطر شهرت و گسترش رقص دستبند در این جشن، برخی «پنجه» را «جشن دستبند» نامیده (از باب اطلاق جزء بر کل) و برخی واژه «پنجه» را به معنی «رقص دستبند» به کار برده‌اند (از باب اطلاق کا، بر جزء).

۳. سحکان (سحگان)

دیدیم که سیرافی، ابوحاتم و ابن قتیبه فنرچ (پنجه، رقص دستبند) را همان پنجگان، یعنی جشن روز پنجه، دانسته‌اند. پیش‌تر گفتیم که چرا بر دستبند واژه پنجه نهاده شده است؛ همین استدلال را درباره پنجگان (به معنای پنجه دزدیده) نیز می‌توانیم بیاوریم. اما گویا پنجگان در زبان فارسی معنای دیگر نیز داشته است؛ در جنگ میان عرب‌ها و ایرانیان وطن‌بیست (شعوبیه) که شعوبیه، کاسته‌های را برای عرب‌ها و شیوه زندگی

۱. خداش بن پسر بن خالد، معروف به بیعثت بصری، سخنران و سراینده‌ای نیکوزیان بود؛ او و جریر نزدیک چهل سال یکدیگر را تکوهش می‌کردند و هیچ یک بر دیگری برتری نیافت. در سال ۱۳۴ در بصره از دنیا رفت (یاقوت الحموی، ۱۹۸۱: ۱۱/۵۲)

آن‌ها بر می‌شمارند، می‌خوانیم که عرب‌ها هیچ آگاهی از وسایلی مانند بنجکان ندارند: «عرب‌ها که در بیابان و با شتر زیسته‌اند، ناچار زبان و نیز رفتارشان خشن شده، و بنا به عادت بدويان در شهر هم با نیزه می‌گردند... بیشتر بر اسب عربان می‌نشینند؛ تازه اگر پالانی بر آن نهند، باز رکاب ندارند؛ هنگام نبرد، جنگ‌افزارهای نامتناسب به دست می‌گیرند و از منجنیق، خندق، قبة، سروال (= شلوار)، بند (پرچم)، خوز (کلاه‌خود)، بنجکان (پنج‌تیر) و نقط (= نفت) آگاهی ندارند» (البيان و التبيين ۱۴/۳ تا ۱۹؛ به نقل از: آذرنوش ۱۸۹/۱۷). بنابراین چه بسا واژه بنجکان در سخن جا حظ به معنی پنج‌تیر باشد. دهخدا برای این واژه هم معنای تیر آورده، هم معنای نوعی بازی (احتمالاً همان رقص دستبند): «ظاهرًا نوعی تیر: وأمرُهم أن تكون قسيئهم مُوترةً وقال إذا أمرْتُكم أن ترموا فَأرْمُوهُم رشقاً بالبنجکان ولم يكن أهل اليمن رأوا النشاب قبل ذلك (به نقل از تاریخ طبری، قصۀ یمن و وهزرا؛ نوعی بازی (به نقل از محسّی المَعْرَب جوالیقی، ص ۲۳۷ح). فنجکان. فنرجان. پنجک. پنجه. فنرج» (دهخدا، ذیل «بنجکان»). و در همانجا به نقل از المَعْرَب جوالیقی (۷۱) ذیل واژه «بنجکیه» می‌خوانیم: «بنجکیه؛ بنجکیه. قال أبو زيد: البنجکية معناه: أنَّ أهل خراسان كان كلهُ خمسةٌ منهم على حمارٍ ورِيماً قالوا يرمون بخمس نُشابات في موضع» (دهخدا، ذیل «بنجکیه»).

۴. دعکسه (دَهْ كَسَه)

ابن منظور واژه «دعکسه» را هم معنای دستبند دانسته و در تعریف آن گفته است: «دعکسه بازی مجوس است وقتی برای رقصیدن دست یکدیگر را می‌گیرند و می‌چرخند؛ مجوس این بازی را دستبند می‌نماد. فعل آن: دعکسوا و تَدَعَكَسَ بعضُهم علی بعضٍ است. رجزسرایی گفته است:

طافوا به مُعْكِسِينَ نُكَسَا   عَكْفَ الْمُجُوسِ يَلْعَبُونَ الدَّعْكَسَا

(ابن منظور، ذیل «دعکس»)

برگردان: دست در دست هم گرد او چرخیده، سرها را به زمین دوخته بودند، بسان مجوسیانی که بازی «دعکسه» (دستبند) انجام می‌دهند.

در لغتنامه دهخدا نیز برای دعکسه همین معنا آمده است. وی حدس زده که شاید این واژه از فارسی دهکسه باشد (ذیل «دعکسه») و ذیل واژه «مُدْعَكِس» [دهکسه‌باز] نیز آورده است: دستبند بازنده؛ آن که دست می‌بازد یعنی دست دیگر را گرفته رقص می‌کند، چنان‌که در قدیم معمول ایرانیان بوده است (ذیل «مُدْعَكِس»).

اگر گمان دهخدا درست باشد – که البته منطقی نیز هست –، چه بسا بتوان گفت: دلیل این که دستبند را دهکسه (دعکسه) نامیده‌اند، آن است که چنین رقصی به شکل دسته جمعی یا گروهی برگزار می‌شد و از این رو بدان دهکسه گفته‌اند، یعنی با ده تن (= شمار زیاد) برگزار می‌شد.

۵. مهزام

اکنون که پیوندی کمایش روشن میان واژه‌های «دستبند»، «دعکسه» و «فنزج» یافتیم، ببینیم آیا واژه «مهزام» نیز پیوندی با دستبند دارد. بیزیدی، شارح نقاوئض جریر و فرزدق در شرح بیتی که جریر در نکوهش بعیث و مادرش سروده، یعنی:

کانث مُجَرَّيَةً (مجربةً) تَرُوَّزْ بَكَوْهَا   گَمَرَ العَبِيدِ وَتَلَعِبُ الْمَهْزَامَا

برگردان: مادرت زنی آزموده (پردل و جرئت) بود! با دستش کمربنده پشمین^۱ غلامان را می‌گرفت و سرگرم بازی مهزام می‌شد.
برای مهزام، دو معنا می‌آورد: مهزام نوعی بازی است که سر کسی را می‌پوشانند سپس لگدی به او می‌زنند و می‌پرسند چه کسی بود و او حدس می‌زند که چه کسی به او لگد زده [منظورش همان بازی چشم‌بندی رایج میان همروزگاران ما است]; مهزام همان دستبند است (بیزیدی ۲۰۳).

منظور جریر از بازی مهزام در این بیت هم می‌تواند همان بازی‌ای باشد که بیزیدی توضیح داده است و هم به معنای رقص دستبند، زیرا جریر به مادر بعیث طعنه می‌زند و می‌گوید او زنی کارآزموده است و دست در دست کمر غلامان [با توجه به ترجمۀ درون متن، نه پی‌نوشت] با آنان رقص دستبند انجام می‌دهد. هرچند در بیت پیشین که

۱. واژه «گَمَر» در عربی جمع «گَمَرَه» و به معنای سر آلت مردانه نیز هست (نک: این منظور، ذیل «کمر») و چه بسا، با توجه به بدزبانی جریر و نکوهش مادر بعیث، این معنا مناسب‌تر باشد.

از جریر آوردیم وی برای رقص دستبند واژه «فنزج» را آورده بود! این را هم بدانیم که «مادر بعیث زنی سرخ رو و از اسیران اصفهانی بود» (ابن سیده ۱۳/۱۹۸) و جریر او را فرَّتنی (نامی برنهاده نزد عرب به کنیز یا کنیزِ کنیزکزاده: الأصفهانی: ۱۹۸۳ م ۴/۲۴۰) نامیده است، در بیتی که در نکوهش پرسش بعیث گفته است:

مهلاً بعیث فیانْ أُمّك فرتی
حمراءً أُنْخَنَتُ الْمُلْوَجْ رُدَاما
(ابن سیده ۱۳/۱۹۸)

پس به دلیل ایرانی بودن او هیچ جای شگفت نیست که به رقص دستبند آشنا بوده و آن را انجام می‌داده است.

ابن منظور درباره واژه مهزام و در شرح بیت جریر می‌نویسد: مهزام چوبی است که آشنا بر سر دارد و کودکان عرب‌های بیابان‌نشین با آن بازی می‌کنند و این گونه‌ای بازی است [...] از هری گفته است: مهزام نوعی بازی است بدین گونه که سر کسی را بپوشانند و بر او سیلی بزنند - و بنا به گزارشی، بر پُشتیش بزنند - و بگویند چه کسی به تو زد؟ ابن اثیر گوید: مهزام همان غمیضا است. ابن الفرج گفته: مهزام چوب دستی کوتاه و همان مِرزام است» (ابن منظور، ذیل «زم»). ابن درید نیز مهزام را در این بیت به معنای بازی کودکانه گرفته و گفته احتمالاً به معنای دستبند باشد (ذیل ریشه «زم»).

افرون بر این که برخی فرهنگ‌نویسان عربی مهزام را به معنای دستبند گرفته‌اند و این خود دلیلی است بر یکی بودن این دو گونه بازی یا رقص، این که ابن الفرج مهزام را به معنای چوب دستی کوتاه گرفته است چه بسا اشاره دارد به این نکته که رقصندگان دستبند، به هنگام رقص، چوبی را در دست‌های خود می‌گرفته‌اند. اگر چنین گمانی درست باشد، پیوند میان دستبند و رقص چوبی که پس از این درباره‌اش سخن می‌گوییم، روشن‌تر می‌شود.

۶. نَزَوان (پریدن از روی شادی)

پیش‌تر دیدیم که جوالیقی، به نقل از اصمعی، فنزج (رقص دستبند) را به نزوان (پریدن یا جهیدن از روی شادی) معنا کرده بود. از هری نیز، جدا از این که فنزج را همان

پنجگان و دستبند معنا کرده، به نقل از شمر نوشه است: «به فنر **نَزَوان** گفته می‌شود؛ نیز فنر مالیاتی است که نبطیان در پنج قسط می‌پردازند» (الاُزهري ۱۶۹ / ۱۱). از هری سپس گفته است: به مالیات، **سَمَرَحٌ**^۱ گفته می‌شود نه فنر (همانجا). این که برخی فنر (رقص پنجه یا دستبند) را **نَزَوان** نامیده‌اند گویا با توجه به حرکت‌های ظاهری رقصندگان دستبند بوده است وقتی دست یکدیگر را می‌گرفتند، جست و خیز می‌کردند و بالا و پایین می‌پریدند، و از آنجا که نام این رقص را نمی‌دانستند، بر آن نام **نَزَوان** نهاده‌اند. برخلاف گمان اُزهري، نهادن نام فنر (پنجه) بر مالیاتی که در پنج نوبت دریافت شود نیز نمی‌تواند اشتباه باشد.

۷. چوبی

دهخدا از واژه‌ای دیگر هم معنای رقص دستبند نیز یاد کرده و آن «چوبی» یا «رقص چوبی» است: «چوبی: نوعی رقص؛ نوعی رقص **لُران**؛ قسمی رقص بجماعت روستایان و عشایر را؛ رقص دسته‌جمعی لران و روستایان؛ بازی که آن را دستبند می‌نامند و از آن رقص مجوس اراده شده است و در صحاح، رقص عجمی است هنگامی که جمعی دست یکدیگر را بگیرند و برقصند؛ ابن السکیت گفته است: بازی که بفارسی آن را پنجگان نامند که سپس مغرب شده است. و در صحاح بفارسی پنجه آمده است. ابن الاعرابي می‌گوید: فنر؛ بازی قبیله نبیط است هنگام شادمانی و سرخوشی» (ذیل «چوبی»).

همان گونه که دهخدا گفته است، چوبی از رقص‌های **لُرها** [و **کُردها**] است که همچنان در ایران بازی می‌شود. کما بیش با یقین می‌توان گفت رقص چوبی ادامه همان رقص دستبند است که میان ایرانیان از کهن‌ترین روزگاران رواج داشت و پس از اسلام نیز در شهرهای عراق برپا می‌شد. آنچه در منابع عربی آمده است، از جزئیات یا شیوه ریز انجام رقص دستبند پرده برنمی‌دارد ولی می‌توان آنچه را برای رقص چوبی آمده برای رقص دستبند نیز برشمرد. درباره چوبی گفته‌اند:

۱. یا **شِمَرَحٌ** (الدینوری ۷۱) که عربی شده «شماره» فارسی است.

رقصندگان در حلقه‌هایی دست در دست هم قرار می‌گیرند و با شنیدن نواهای نوازنده به سبک‌های مختلف حرکات موزون می‌پردازند. نفر اول رقصندگان به لری سرچوپی یا چوپوپی کش گفته می‌شود با دستمالی در دست و مهارت بیشتر، دیگر رقصندگان باید حرکات و ریتم‌های بدن و حرکات دست و پا را با او هماهنگ کنند. سرچوپی گاه از اول صفت جدا می‌شود و با حرکات هیجان‌برانگیز نمایشی، شور و شوق انجمن نوازنده‌گان را مضاعف می‌کند. در این حالت دیگر نوازنده‌گان با حفظ نظم و حرکات هماهنگ سر و دست و پا به الگوی معمول رقص می‌پردازند. در رقص‌های شادی معمولاً آغاز رقص با حرکات سنتگین سما^۱ است که با تغییر آهنگ نوازنده به رقص نیمه‌تند سه‌پا و سپس به حرکات تندتر دوپا می‌رسد و نهایتاً با بازگشت به سنتگین سما پایان می‌ذیرد (ویکی‌پدیا، رقص‌های لری).

رقص کردی که به «هل په رکی» شناخته شده است نیز کمابیش مانند رقص لری و البته مطابق با ویژگی‌هایی است که از رقص دستبند در متون عربی برداشت می‌شود؛ مهم‌ترین ویژگی‌های «هل په رکی» به شرح زیر است: «یک حس و حرکت گروهی است نه فردی؛ دستمال در دست رقصندگان به معنی رهایی و پررواز است؛ ریتم و هماهنگی ثابتی دارد و این بر عهده رهبر رقص یا سرچوپی کش است؛ به شکل دایره‌وار است و این نشانه چرخش طبیعت و گردش فصول است؛ پایکوبی در این رقص برای بیدار کردن زمین است» (نک. صادقی ۸۲-۷۹).

رقص کردی در ایران امروز که گویا مانند رقص دستبند کهن است؛ منبع تصویر: گل محمدی

۱. بخش آغازین برخی از رقص‌های گروهی اقوام لر، که با حرکات آهسته و سنتگین همراه است.

نتیجه گیری

از آنچه گذشت روشن می‌شود که رقص گروهی دستبند در آغاز بخشی از جشن پنجه ایرانی بود که در آستانه نوروز برگزار می‌شد و از همین روی است که برخی نویسندهای کتاب‌های عربی به جای دستبند از واژه پنجه (فتنج) و از باب اطلاق جزء بر کل بهره گرفته‌اند ولی با گذشت زمان، یک گونه یا سبک رقص شناخته شد و به هر هنگامه شادی، و نه فقط در پنجه دزدیده، انجام می‌شد.

از آنجایی که شاعران عربی‌سرای بغداد، بصره و کوفه در چند مورد از رقص دستبند، البته با جزئیات کم، سخن به میان آورده‌اند، می‌توان گسترش و رونق آن را، به ویژه در میان ایرانیان بیرون مرزهای ایران و منطقه میان‌رودان در سده‌های نخستین هجری، برداشت کرد. از گزارش‌های ما روشن می‌شود که نبطی‌های ساکن عراق نیز با این رقص آشنا بوده و بدان شادی می‌کرده‌اند.

یکی از واژه‌هایی که معادل و هم‌معنای دستبند در متون عربی آمده، واژه مهزام است و برخی آن را به معنای چوب‌دستی یا عصای کوتاه گرفته‌اند. اگر به درستی این سخن باور داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم چه بسا رقصندگان دستبند چوبی در دست داشته‌اند، دقیقاً مانند رقص چوبی لری در میان هم‌روزگاران ما.

اندک گزارش‌هایی که از برگزاری رقص دستبند در ایران سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که دستبند ویژه منطقه‌ای خاص در ایران نبوده است (در گزارش‌ها از برگزاری این رقص در اصفهان و سیستان آگاه شدیم)، هرچند رقص کردی و لری امروز، که همانندی زیادی با دستبند کهن دارد، بیشتر ویژه مناطق باختری ایران است.

منابع عربی

ابن حمدون، محمد بن الحسن. *اللذكرة الحمدونية*. تحقيق إحسان عباس و بكر عباس. بيروت: دار صادر، ۱۹۹۶.

ابن درید، محمد بن الحسن. *جمهرة اللغة*. تحقيق رمزي منير بعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، ۱۹۸۷.

مقاله

- ابن الرومي، علي بن عباس. *البيان*. شرح أحمد حسن بسجع. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤ م.
- ابن سيدة، علي بن إسماعيل النحوي. *المخصص*. بيروت: دار الكتب العلمية، د.تا.
- ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. *أدب الكتاب*. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. بيروت: دار المعرفة، د.تا.
- ابن المعتز، عبدالله. *البيان*. بيروت: دار بيروت، ١٩٨٦ م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. *لسان العرب*. تحقيق عمر سلامي و عبد الكريم حامد. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١ م.
- الأصفهانى (أبوالفرج)، على بن الحسين. *الأغانى*. شرح سمير جابر. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٢ م.
- _____. *الأغانى*. تحقيق نخبة من الأدباء. تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٣ م.
- الشاعلي النيسابوري، أبو منصور عبد الملك. *بيتيم الدهر في محسن أهل العصر*. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣ م.
- جريبر. *البيان*. شرح إيليا حاوي. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، ١٩٩٥ م.
- الجواليقى، موهوب بن أحمد. *المغرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم*. تحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة بالأنست. تهران: ١٩٦٦ م.
- الجوهري، أبو نصر. *الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية*. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٨٧ م.
- الحربي، إبراهيم بن إسحاق. *غريب الحديث*. تحقيق سليمان إبراهيم محمد العايد. مكة: جامعة أم القرى، ١٤٠٥ق.
- الحسيني البيرجندى، حسين. *غريب الحديث فى بحار الأنوار*. تحقيق مركز بحوث دار الحديث. تهران: مؤسسة الطباعة و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، ١٣٧٩ش.
- حمدود، ماجدة. *صورة الآخر في التراث العربي*. الجزائر: منشورات الاختلاف و بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٠م.
- الدينوى، أبو حنيفة أحمد بن داود. *الأخبار الطواف*. تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة: وزارة الثقافة و الإرشاد القومى، د.تا.
- الرفاء، السرى بن أحمد. *المحب و المحبوب و المشموم و المشروب*. تحقيق ماجد حسن الذهبي. دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٩٨٦ م.
- السيرافى، أبوسعيد. *ضورة الشعر*. تحقيق رمضان عبدالتواب. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٥ م.
- الشمشاطى، علي بن محمد بن المظفر العدوى. *الأنوار ومحاسن الأشعار*. تحقيق محمد يوسف. الكويت: وزارة الإعلام، ١٩٧٨م.
- الصاحب، إسماعيل بن عباد. *الحيط فى اللغة*. تحقيق محمد حسن آل ياسين. بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٤ م.

- الصولی، أبویکر محمد بن یحیی. کتاب الأوراق أشعار أولاد الخلفاء و أخبارهم. تحقیق ج. هیورث. دن. تقدیم منیر سلطان. القاهرة: شرکة الأمل للطباعة و النشر، ۲۰۰۴ م.
- العاكوب، عیسی. تأثیر الحكم الفارسیة فی الأدب العربي. تهران: مؤسسه المدى، ۱۳۸۵ ش.
- المافرتوخی الأصفهانی، مفضل بن سعد. محسن إصنفهان. تحقیق عارف احمد عبد الغنی. دمشق: دار کنان للنشر، ۲۰۱۰ م.
- الخطبی، محمد امین بن فضل الله. نفحۃ الریحانة و رشحة طلاء الحانة. تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو. د.م: دار إحياء الكتب العربية، ۱۹۶۸ م.
- یاقوت الحموی، شهاب الدین. معجم الأدباء. الطبعة الثانية. بیروت: دار الفکر، ۱۹۸۰ م.
- _____. معجم البلدان. بیروت: دار صادر، د.تا.
- الیزیدی، أبو عبدالله. شرح نقاپض حیری و الفرزدق. تحقیق محمد ابراهیم حور و ولید محمود خالص. الطبعة الثانية. أبوظبی: منشورات المجمع الشفافی، ۱۹۹۱ م.

منابع فارسی

- آذرنوش، آذرتاش. «جاحظ». دائرة المعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸.
- اذکایی، پرویز. نوروز: تاریخچه و مرجع شناسی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۳.
- بیرونی خوارزمی (ابوریحان)، محمد بن احمد. التفہیم لأوائل صناعه التنجیم. تصحیح جلال الدین همایی. تهران: بابک، ۱۳۶۲.
- دهخدا، علی اکبر. لغت‌نامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۱ خ.
- رضایی، عبدالعظيم. تاریخ نوروز و گاهشماری ایرانی. چاپ چهارم. بی‌جا: انتشارات دُر، ۱۳۸۳.
- روح الامینی، محمود. آینین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز. تهران: آگاه، ۱۳۷۶.
- _____. زمینه فرهنگ‌شناسی. چاپ چهارم. تهران: عطاء، ۱۳۷۷.
- صادقی، قطب الدین. «عملکرد و جنبه‌های نمادین هل په رکی یا رقص‌های آینینی باستانی کردنی». نمایش ۱۶۱/۱۴ (بهمن ۱۳۹۱): ۸۲-۷۹.
- مجلسی، محمد باقر. بحار الأنوار. تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۳.
- معلوم، لویس. المنجد عربی - فارسی. ترجمه محمد بندر ریگی. چاپ سوم. تهران: انتشارات ایران، ۱۳۸۰.
- هُنْری، مرتضی. آئین‌های نوروزی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۳.

منابع اینترنتی

ویکی‌پدیا. «رقص‌های لری». سایت ویکی‌پدیا. تاریخ مراجعه: ۱۴/۰۵/۱۳۹۸.

<https://bit.ly/3nj57v1>

گل‌محمدی، گلاره. «رقص کردی حماسی‌ترین رقص تاریخی». سایت ایران‌پلتنر. تاریخ

مراجعه: ۱۴/۰۱/۱۳۹۹. <https://iranplanner.com/blog?id=38021>