

هندوانهم مردم را بچهار گروه بخش کرده‌اند، غالباً درودا (Veda) از آنان یاد شده؛ روحانیان و دانشوران برهمن (Brahmana) و رزمیان کشتربه (Kshatrya) و بزریگران ویسیه (Vaisya) و دست ورزان و کارگران سودره (Sudra) خوانده شده‌اند.^۱

در سنگ نوشتهای پادشاهان هخامنشی واژه ارتشار نیامده، اگر بجای هانده بود ناگزیر هانند واژه اوستایی رشتر (Rathaēshtar) می‌بود، یعنی این کلمه مرکب از زبان پارسی باستان بمعنی رسیده، اما دو جزء آنرا که یاد خواهیم کرد هر دو جداگانه در نوشتهای هخامنشیان بجای هانده است.

در اوستایی که امروزه در دست داریم بیش از سی بار به رشتر و هیئت دیگر آن بر می‌خوریم^۲ و در گزارش (— تفسیر) اوستا که زند خوانند و از زمان ساسانیان بعده رسیده، همین واژه بزبان پهلوی رایج آن روزگاران، به ارتشار گردانیده شده است و در تاریخ محمد جریر طبری که در سال ۲۲۴ هجری متولد شد و در سال ۳۱۰ در گذشت در سخن از بهرام گور از ارتشار ان سالار که در روزگار ساسانیان بلندترین پایه لشکری بوده یاد می‌کند. در تاریخ بلعمی که ترجمة فارسی است از تاریخ عربی طبری نیز ارتشار ان سالار آمده است. پروکوب Procope تاریخ نویس یونانی که در پایان سده پنجم هیلادی میزیسته همین کلمه را در تاریخ خود یاد کرده است.^۳

چنان‌که دیدیم در پهلوی و فارسی ارتشار آمده است از برای اینکه بوجه

۱— نگاه کنید به ایران و هند (آریا) بمقاله نگارنده، نشریه شماره بلکه انجمن روابط فرهنگی ایران و هند، تهران ۱۳۳۱ ص ۱۵-۱۶

۲— جامایی که در اوستارشتر rathaēshtar باز نشنا rathoishtâ و دنوایشنا rathoishtâ معنی چنگاور آمده، آن پشت فقره ۵۸؛ مهریش فرات ۱۱۰ و ۲۵۱ و ۱۱۲ و ۲۰۵ و ۱۴۰؛ یسنا ۷۵ فقره ۳۳ و جزایشها در جامایی که از آن طبقه رزمایران اراده شده و باطبقات دیگر یاد گردیده؛ فروردین پشت فقره ۸۹، زامیاد پشت فقره ۸ یسنا ۱۹۰ فقره ۱۷۰ و یسبرد ۳ فقره ۲ و اندیداده فقره ۲۸ و ۷۵ و جزایشها

۳— نگاه کنید به Tabari übersetzt Von Nöldeke, Leyden 1879 S. 111 در تاریخ بلعمی این کلمه غلط چاپ شده (ارای داشت سالار) و منی این چنانست که ما اوراسپاه سالار خوانیم؛ L. Iran Sous les Sassanides par Arthur Christensen, Copenhague-T 1936 p. 73 et 125-6

اشتقاق آن بی بزیم باید بهیئت قدیم کلمه پردازیم. این کلمه در اوستا که کهنترین سند کتبی هاست رئشتر (یارتهشت) *rathaēshtar* آمده، مرکب است از دو جزء: نخست رنه (رته) *ratha*^۱ که خود جداگانه در اوستا بسیار بکار رفته از آنجمله در تیریشت فقره ۶۵ و مهریشت فقره ۳۸ و رام یشت فقره ۲۸ و ارت یشت فقره ۱۷ و زامیادیشت فقره ۳۴ در همه این فقرات و بسیاری از فقرات دیگر بمعنی گردونه یا ارابه (عربه) بکار رفته است.^۲ در پارسی باستان یا فرس هخامنشی رته *ratha* بهمین معنی است و اورته (= هو رته) *uratha* یعنی گردونه خوب.^۳ در زبانهای دیگر هند وارو پایی نیز چنانکه در لاتین *rota* (در فرانسه *roue*) و در آلمانی *Rad* بمعنی چرخ با همین کلمه اوستایی و فرس هخامنشی پیوستگی دارد - همچنین رته *Ratha* بمعنی گردونه در سانسکریت از لغات رایج است و در بسیاری از اوجهات رایج دیگر هند که از شعبات زبان باستانی سانسکریت بشماراند همین کلمه با اندک تغییری موجود است.^۴

جزء دوم شتر *shtar* از مشتقات هصدور ستا *stâ* هیباشد که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت (*sthâ*) آمده و در پهلوی و فارسی استادن (ستادن - ایستادن) شده است.

بنابراین رئشتر (= ارتشتار) لفظاً یعنی بگردونه استاده یا گردونه و چرخ سوار یا بعبارت دیگر جنگاوری که با گردونه در تکاپو است. از اینکه نام گروه جنگاوران و مردان کارزاری از گردونه است، برای این است که با گردونها به پنهان کارزار

Altiranisches Wörterbuch Von Christian Bartholomae -1
Strassburg 1904 Sp. 1506. Handbuch Der Zerndsprache Von F.-
Justi, Leipzig 1864 S. 253

۲ - در این چند فقره که از اوستا برگردیدم و در نهای کلمه رته بمعنی گردونه بکار رفته، نگاه کنید.
یافسیر اوستای نگارنده بعلمداول و دوم یشتها

Old Persian, by Roland G. Kent, New Haven 1950 -۳
p. 146 and 176

Indo-Iranian Phonology by Louis H. Gray, New York 1902 -۴
242 : & 245

در آمدن و با ازابههای جنگی به پیکار هم‌اورد روی آوردن، از شیوه‌های دیرین ایرانیان است. در پارینه کشورگشاییهای ایرانیان (گذته از نیروی بازو و دلاوری آنان) از پرتو اسبهای چالاک و گردونهای چست آنان بود. در اوستا از اسبهای تکاور و چرخهای خروشند و گردونهای تندر و یاد شده، دلیران در ستایش و نیایش از هزادا و ایزدان خواستارند که از این بخشایشها برخوردار باشند، در کتیبه کوچکی که از داریوش در شوش بجای هانده و گفتیم کلمه گردونه (اورتهه = هورته) در در آن یاد شده، شاهنشاه هخامنشی گوید: «خداوند گاربزرگ است اهوراهزادا، کسی که در روی این زمین چیزهای سودبخش بیافرید، کسی که از برای هر دم شاده‌انی بیافرید، کسی که اسبهای خوب و گردونهای خوب بیافرید و مرا از آنها بهرو رساخت...».

در نقش هنری که از همین شاهنشاه بیادگار هانده و امروزه در موزه لندن نگهداری می‌شود، می‌بینیم داریوش بزرگ در یک گردونه دوچرخه ایستاده در کار تیرانداختن است.

از آنچه گذشت پیداست که لفظ «ارتش» نادرست^۱ و «ارتشار» درست است و دیگر اینکه در پیدا کردن معنی لفظی این کلمه مرکب، نه جواره کشیدن باید و نه جفای تیشه، هویداست کسانی که لفظ مهم «ارتش» را بینان

هرداریوش

آورده و از حسن ظان پذیرند گان ساده خود سو، استفاده کرده به پیروی از ترکیب «ارتشار» آگاه نبودند. ناگزیر جزء آخر کلمه را از فعل داشتن پنداشته و با خود گفتهند اگر از «ارتشار» جزء اخیر انداخته شود، هیمانند «ارتش»، آنچنانکه از کلمه مرکب «تبدار»، اگر «دار» برداشته شود، «تب» معنی مستقل خود را از دست نخواهد داد. نمیدانم ارتش وقتی که از «دار» یا «تار» (با قائل شدن تبدیل دال به

تاء) جدا شد بجهه معنی است. این کلمه هر کب رویهم بمعنی «جنگاور» است و در صورتی که اسم جمع گرفته شود، گروه یا طبقه جنگادران یا رزمیان از آن اراده میشود، آنچنانکه لغت سوکند رویهم بمعنی قسم است. چون دو جزء آن از هم دیگر جدا شود لز هیچکدام آنها جداگانه مفهوم قسم برآمده‌اید. فرضاً که در جدا کردن دو جزء کلمه هر کب ارتشار، آسیبی بمفهوم نرسد، لااقل باستی دانسته باشند که از پیکر این لغت از کجا این دو اندام را بریده از هم جدا سازند.

کتفیم ارتشار از دو جزء ترکیب یافته: رتمه + شتر، اولی بمعنی گردونه و دومی از فعل ستادن است. چرا در جدا کردن این دو جزء از هم دیگر حرف شین که متعلق بجزء دوم است، بجزء اول پیوسته است؛ اگر از لغات هر کب چون «بازوبند» و «دلکشا» و «دشخوار» و لغت ترکی «پشقاب»، ندانسته و بدون شناختن اجزاء آنها، پاره‌ای از آنها را انداخته بگویید: «بازوب» – دلک – دشخ – پشق، هم‌لاتی خواهید ساخت که از برای تألیف جلد دوم دستایر بکار خواهد آمد.

از برای رفع هر گونه اشتباه باید افزود: در تصریف اسماء (declinaison) در هیچیک از حالات (Casus) هشتگانه که در زبان اوستایی و پارسی بستان داریم رتشتر (rathaesh) یا رتشتا (rathaeshtâ) بهشت رتش (rathaeštar)

در نمی‌آید تا در پهلوی و فارسی ارتش شود.^۱

درست همان کاری که با کلمه ارتشار کردند، با نام خاص «خشایارشا» کردند و بـشـکـل «خشـایـار» در آوردند و از آن نام خانوادگی کسانی ساختند این نام در این سالهای اخیر خشایارشا نوشته شده و پیش از این مثل یونانیان کسر کسی Xerxes میگفتند. این نام پسرداریوش بزرگ و چهارمین شاهنشاه خاندان هخامنشی است.

از خود او چندین کتبیه بخط میخی بجای هانده و خود را در هم‌جا خشیارشن

۱- اتفاقاً این کلمه در گرامر اوستایی جکسن صرف شده:
Avesta Grammar by W. Jackson, Stuttgart 1892, p. 43

(Khshayârshan) خوانده است. این نام مرکب است از خشیه + ارشن (Khshaya + arshan). جزو اول آن در فارسی شاه شده و جزو دوم بمعنی هرد و دلیر است. بنا بر قاعده کلی در پارسی باستان و اوستایی، وقتی که در یک کلمه مرکب دو حرف «ا» (a) بهم پیوست، آن دو حرف در یکدیگر اذعام شده «ا» یا «آ» بلند، میگردد چنانکه در همین نام خشیه ارشن شده است. این اسم لفظاً بمعنی دلیر شاهان یا در میان شاهان مرد، میباشد -^۱ بنابراین خشایار مانند ارتش بصورت درستی در نیامده است در اینجا حرف «را»، که متعلق به جزو دوم است بجزء اول کلمه پیوسته است.

در پایان نکته نماند بکلمه «بزرگ ارتشاران» که امروزه بمعنی فرمانده همه نیروی لشکری یا فرمانده کل قوا گرفته میشود، ایرادی نیست. امید است کلمه ارتشار که پس از چندین هزار سال بما رسیده آنچنانکه باید و شایسته است بکار رود نه بهیست شکسته و نادرست «ارتش».

۱- نگاه کنید پجلد اول فرهنگ ایران باستان تألیف نگارنده ص ۲۵۳

در صفحه ۱۱۸ از عبدالرحمن جلال الدین سیوطی یادگردیم و در صفحه ۳۷۱ سطر ۶ نام کتابش بغلط مظہر بچاپ رسیده، از برای رفع اشتباه لازم آمد که گفته شود: کتاب المزهرفی علوم اللغة و انواعها هر آد است، کتاب معروفی که چندین بار در مصر بچاپ رسیده و طبع دوم آن زیر دست نگارنده است.

پرچم*

در این چند سال گذشته لغتهاي نادرستي بسر زبانها افتاده که برخی از آنها را در اين نامه ياد کردیم و اينك رسیدیم به پرچم که يکی از آنهاست. اين لفظ در قرن پنجم و ششم هجری قمری وارد ایران شده در هیچیك از نوشتهای نثر و نظم فارسي بيش از آن روزگاران دیده نشده است.

در شاهنامه فردوسی به پرچم بر نميخوریم و نه در داستان ویس ورامین فخر گرگانی و نه در گرشاسبنامه اسدی طوسی و نه در تاریخ بلعمی. در آیات پراکنده رودکی و دقیقی نیز باآن بر نميخوردیم. آنچه در ملحقات لغت فرس اسدی، چاپ تهران درباره پرچم ياد شده سخن خواهیم داشت.

در اشعار گويندگانی چون عنصری و عسجدی و هنوجهری دیده نشده و نه در هیچیك از آثار همزمانهای آنان.

درست است از فرخی سیستماني که از شعرای دربار محمود غزنوی و همزمان فردوسی و عنصری و عسجدی و هنوجهری است و گویا در سال ۴۲۹ هجری در گذشته، در بسیاری از نسخ دیوان او این شعر ياد گردیده:

راست گفتی بهاد پرچم بود
گر بود باد راستام بزر

اما معنی این شعر چیست؟^۱ چون این کلمه در هیچیك از آثار قرن چهارم دیده نشده و در دیوان نسبة بزرگ خود فرخی جز همین یکبار این کلمه نوشته نشده و آنهم بدین گونه، میتوان گفت در اصل چیز دیگر بوده و بعدها بدست نویسنده کان پرچم شده و شعر از معنی بی بهره گردیده است. باید بیاد داشت اگر پرچم در قرن ^۲ مقاله کوچکی در همین موضوع، از نگارنده در سالنامه ایران جاویدان، تهران اسفند ماه ۱۳۶۶ انتشار یافته است.

۱- در افت نامه دهداد بدین گونه اصلاح شده: راست گفتی بهاد ببر، چم بود

چهارم در فارسی راه یافته بود و به معنی علم هم بود بیش از در شاهنامه فردوسی بکار میرفت، زیرا در این نامه سترک گذشته از لغت فارسی درفش، علم و رایت و لواکه هر سه از لغات بیگانه است بکار رفته است و جای خودنمایی پرچم هم در همینجا بود. شاک نیست که لغت پرچم نسبت از نو وارد شد گان زبان فارسی است و شاک هم نیست که با مفهوم درفش یا علم و رایت و لوا و بیرق وارد شده، در هرجا از نظم و نشر که بکار رفته، به معنی ریشه - منکله - گیسو - طره - کاکل گرفته شده است. این ریشه یا طره اصلا از موي گاوی ساخته میشده که آن را اذر فارسی غژ غاو نامیده اند. در این کفتار همین کلمه را بجای گاو تبتی (Yak) بکار میبریم. همچنین در فرهنگهای فارسی پرچم چیزی جز از همین طره تعریف شده، هر چند که در تعریف برخی از آنها اشتباهی روی داده، اما آن اشتباه آنچنان نیست که ریشه یا طره خود درفش یا علم بشمار رود. در همه جا پرچم ریشه ای است از موي غژ غاو که بسر نیزه و علم و گردن اسب و گردن دلیران آویزند. اینک چگونه چنین چیزی، درفش شده باید از لغت سازان نیرنک.

باز پرسید!

کفتایم پرچم در گرشاسبنامه اسدی طوسی که در سال ۴۵۸ تصنیف شده نیامده، در لغت فرس او که پس از گرشاسب نامه تألیف شده این واژه یاد نگردیده فقط در حاشیه یک نسخه خطی افزوده شده: غژ غاو. نام پرچم است و گاوش، لامعی گوید:

غژ غاو دم، گوزن سرین و غزال چشم پیل زرافه گردن و گورهیون بدن (۱)

لامعی که ازا این شعر گواه آورده شده، از گویند گان زمان آل سلجوق و از شعراء سلطان ملکشاه (۴۶۵-۴۸۵ هجری) و وزیر او نظام الملک طوسی است. چنانکه دیده میشود لامعی غژ غاو را که دارای دم زیبایی است و از آن سخن خواهیم داشت، یاد میکند، از پرچم نام نمیبرد. فرهنگ جهانگیری که در سال ۱۰۱۷ هجری نوشته شده، گوید:

»پرچم دو معنی دارد اول دم نوعی از گاوان کوهی که در کوههایی که هایین ملک خطا و هندوستان واقع است به مرسد و آنرا بر سر چوب و علم و گردن اسب به بندند و

۱- در لغت فرس اسدی چاپ گشتنکن (از شهرهای آلمان) ۱۸۹۷ عیسوی لغت غژ غاو نیامده، در لغت فرس چاپ تهران ۱۳۱۹ شمسی غژ غاو در ملاقات یاد گردیده است.

دوم کاکل را نیز خواهند ... ». فرهنگ سرووری که در زمان شاه عباس بزرگ صفوی نوشته شده، آورده:

« پرچم بمعنی آنچیز سیاه مدور بود که بر سر نیزه و علم کنند .. و نیز بمعنی کاکل بود، در نسخه نیازی بمعنی قطاس نیز آمده یعنی دم گاو بحری ... ». در فرهنگ رسیدی که در سال ۱۰۶۴ در هند نوشته شده چنین آمده: « پرچم، دم نوعی از گاو کوهی که غرغاو و ترکی قطاس گویند و برعلم و گردن اسب بندند و بمحاجز موی گیسو را گویند ... ». برهان قاطع که در سال ۱۰۶۲ در هندوستان نوشته شده گوید: « پرچم چیزی باشد سیاه و مدور که بر گردن نیزه و علم بندند و قطاس را نیز گفته‌اند و آن دم نوعی از گاو بحری باشد که بر گردن اسبان بندند و بعضی آن گاورا نیز پرچم خواهند و گویند نوعی از گاو کوهی است و در کوههای هایین ملک خطاب هندوستان میباشد و غرغاو همان است و بمعنی کاکل هم آمده است ». در فرهنگ انجمن آرای ناصری آمده: « پرچم دم نوعی از گاو ایوان کوهی است که در کوههای هایین خطاب هندوستان پیدا شود که آن را بتراکی قطاس خواهند و بفارسی کژ گاو گویند و غرغاو تبدیل آن است و آن را بر سر چوب علم و گردن اسب بندند ... ». در این فرهنگها گذشته از اینکه در برخی گفته شده « پرچم چیزی باشد سیاه و مدور » و گفته نشده که آن چیز سیاه موی غرغاو است و برخی دیگر غرغاو کوهی و قطاس دریایی را یک جانور دانسته، از همین تعریف ناقص آنها بخوبی پیداست که پرچم چیست. در برخی از این فرهنگها کواهانی نیز از شعر ایاد شده، آنها اشعار بسیاری از گویندگان دیگر را که بنظر نگارند رسیده یادخواهیم کرد، اگر تعریف برخی از فرهنگها رسانید از اشعار گویندگان قرون پنجم و شش و پایین تر روشن و هویداست که پرچم ریشه و طره است نه چیز دیگر.

۱- محمد کریم ابن مهدیقلی تبریزی که در زمان فتحعلی شاه قاجار فرهنگ خود - برهان جامع - را نوشته، گوید: « پرچم با بای هربی و فارسی دم نوعی از گاو بحری یا گاو کوهی که در میان خطاب هند باشد و آن را غرغاو و بتراکی قطاس گویند و بر سر چوب علم و گردن اسب بندند و هرچه شبیه باشند از ابریشم و ریسمان وغیره سازند قطاس و پرچم گویند [دوم] کاکل معروف ».

۲- در مخزن الادویه (ص ۷۳۶) آمده: « قطاس بضم اول لفظ رومی گفته‌اند که دایمه است بحری که آنرا دایمه البقر گویند و صحیح است که نوعی از بقر جبلی است ». نام این جانور را که نزد برخی جبلی و از برخی دیگر بحری است ندانستم در یونانی بالاترین چیست اذار، نر و راه تحقیقی پیدا نکردم.

این ریشه و طریق از مهی جانوری که در فارسی غیر غاو نامیده شده ساخته میشده این جانور هم در فرهنگها یاد شده و در نوشتہای فارسی درست بکار رفته و آن کاوتی است که از آن سخن خواهیم داشت.

اینک اشعاری که در آنها پرچم بکار رفته:

می طراز و چرخ غیر غاو دو رنگ صبح و شام

نیزه قدرت مکر پرچم ندارد بر قنات

(اییرالدین اخسیکتی، از محل فرغانه، شاید در حدود سال ۵۷۰ در گذشته باشد).

کلک توز هر تبت بخندد
بر قامت رمح و ریش پرچم

(اخسیکتی)

گاوی نشان دهد در این قلزم نگون
لیکن نه پرچم است مر او را نه عنبر است
(اخسیکتی)

در کوکب تو طریق شب
بر نیزه بندگانت پرچم

(اوحد الدین انوری ایوردی خراسانی گویا در سال ۸۷۵ در گذشت).

روزی که زلف پرچم از آسیب هر که
پنهان کند طراوت رخسار روزگار
(انوری)

خال جمال دولت بر نامهات نقطه
زلف عروس نصرت بر نیزه هات پرچم
(انوری)

از بهر تو می طرازد ایام
منجوق ذ صبح و پرچم از شام
(افضل الدین خاقانی شروانی ۵۲۰ - ۵۹۵)

دارد فرسش بدین نشانی
پرچم دم شیر آسمانی
(خاقانی)

گر سلاطین پرچم شیر نک یا پر خندنک
از پر هرغ و دم شیر دلاور ساختند
پر تیر و پرچم رخش مضر ساختند
میر ما را از پر روح الامین و زلف هور

آن نگویم کز دم شیر فلک وز آفتاب
پرچم و طامش برای خنث و اشقه ساختند
(خاقانی در مدح اتابک قزل ارسلان ایلدگز)

تف عالم تو در دم صبح
بر بیرق شام سوخت پرچم
(خاقانی در مدح بهاء الدین محمد دیر خوارزمشاه تکش بن ایل ارسلان)
آنجاکه نعمت صورت خوبان رود ترا
دل سوی قد نیزه و گیسوی پرچم است
(ظهیر الدین فاریابی بسال ۵۹۸ در گذشت)

خصمت سپید دست و سبیه دل چو دفتر است
بر بیرقت ز طره بلقیس پرچم است
(مجیر الدین بیلقانی از شروان گویا در سال ۵۸۶ در گذشت)
بر علم مظفرت پرچمی آرزو کند
در فلک چهارمین وقت کسوف جرم خور
(مجیر بیلقانی)

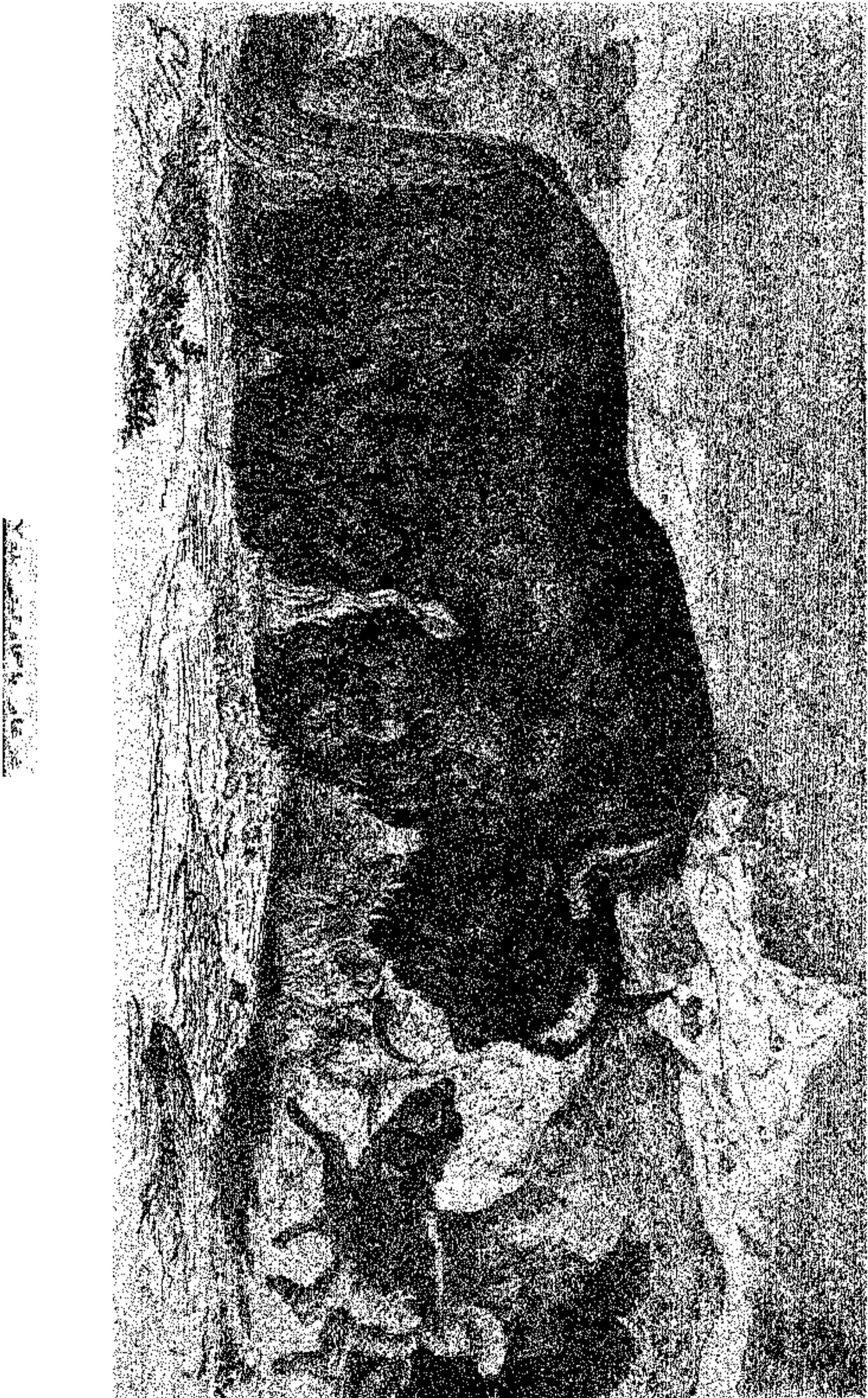
نهیب رایت تو دل ربوده از بر دشمن
باب چهره خنجر بتاب طره پرچم
(امامی هروی در سال ۶۸۶ در گذشت)

اگر مردم همین بالا و ریش اند
بنیزه نیز بر بسته است پرچم
(مصلح الدین سعدی شیرازی ۷۹۴ - ۵۸۵ در مدح انگیانو)
سری هباد که بر خط بندگی تونیست
و گر بود بسر نیزه باد چون پرچم
(سعدی در مدح سلجوقشاه)

سلک نیم تا پرچم هرده کنم
عیسیم آیم که تازنده اش کنم
(جلال الدین مولوی بلخی معروف بروهی ۶۰۴ - ۶۷۲)

ما از آن محدثه نیم که ساغر گیرند
نه از آن مفلسکان که بزلاغر گیرند
یکی دست دکر پرچم کافر گیرند
(مولوی)^۱

۱- اشاره است بشهادت شیخ نجم الدین کبری عارف و صوفی معروف که در دهم جمادی الاولی ۶۱۸ در هنگام فتح خوارزم در شهر اور گنج (کرجانی = جرجانی) بدست لشگر چنگیز کشته شد، گویند شیخ در ذدوخورد با مغولان، پرچم (= کاکل) کشته خود را بچشم اند کرفت آنچنانکه بس از جان سپردن هم بدشواری او را از چنگ وی رها نمیشد.

پرچم هشکین علمهای شاه
دسته ریحان و گریبان ماه
(عمادالدین فقیه کرمانی در سال ۷۷۳ در گذشت)

دمش همچون دم غز غاو گشته
سرور مانند شاخ گوار گشته
(خواجی کرمانی ۷۵۳-۷۷۹)
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم است
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
(خواجه شمس الدین حافظ شیرازی ۷۶۶-۷۹۱)

چو بش از نیشکر و سر علم از شاخ نبات
پرچمش کنده قند است لـوای کجری
(ابوسحاق حلاج همشهری و همزمان حافظ، دیوان اطعمه)
ز پرچم فروزنده نوک سنان
چو آن شعله کاید برون از دخان
(هاتفی خرجردی نوئ جامی در سال ۹۲۷ در گذشت) ۱

کر عروس سلطنت را هیکنی عقد نکاح
ترک هم خوشتن از بهر کاین باشد
روی در روی سپر کن چشم بر پرچم گمار
گر نظر در روی خوب و زلف پرچین باید
(از تاریخ و صاف که در میان سالهای ۷۲۷-۷۳۶ نوشته شده است) ۲

ار اشعار این پانزده تن از گویندگان از قرن پنجم تا قرن دهم میلادی که هر یک در سر ذهنی از کشور ایران همراه استند بخوبی پیدا است که نزد همه و در همه جا و در

۱- تاریخ زمان برخی از این گویندگان مختلف بساد شده است. ممکن است خوانندگان این نامه در نوشتهای دیگر در زندگی و وفات اینان بتفاوت چند سالی برخورند. مأخذ نگارنده در این باره دیباچه‌ایی است که در شرح زندگی این گویندگان، برخی از خصلا، بدیوانها این شعر را، نوشته‌اند و در این اوآخر اشاره داده‌اند، از آنها گذشته کتب ذیل:

سخن و سخنودان نگارش بدیع الزمان بشریه‌ای خراسانی (فروزانفر)، طهران ۱۳۱۲؛ تاریخ ایران، جلد اول از حمله چنگیز تا دولت تیموری، تألیف عباس اقبال طهران ۱۳۱۲ ص ۵۳۰-۵۴۵؛ تاریخ ادبیات ایران تألیف دکتر رضازاده شفق طهران ۱۳۲۱؛ از سعدی تا جامی تألیف ادوارد برون، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت تهران ۱۳۲۷

۲- درباره تاریخ و صاف الحضره نگاه کنید بصفحه ۲۳۷-۲۳۸ همین کتاب حاضر

هر زمان پرچم چیزی جز ریشه و هنگله (منگله) یا آنچنانکه در تازی گویند شرابه یا طره (پیچه) و علاقه که بسر نیزه و عالم و گردن اسب می‌آویختند نبوده و بسا همین کلمه بهجای کیسو و کاکل گرفته شده و آنرا از موي یا ک‌گونه گاو که در فارسی غرگاو خوانده شده می‌ساختند. اشعاری که در آنها لغت پرچم بکار رفته بسیار است، از برای بیان مقصود ها بهمین اندازه بسته کردیم و از ذکر اشعار گویندگان متأخر که در آنها پرچم بهمین معنی آورده شده، چشم پوشیدیم، فقط از برای نمونه یکی از گویندگان متأخر را نیز یاد می‌کنیم و او قاآنی است که در سال ۱۲۷۰ در گذشت.

چیزی که ز مردم عیانت است به مردم	ریشت که آن نیز بخوناب خوابست
بس نیزه که بر چهره ز پرچم بودش ریش	خوانی اگرش مرد نه آئین صوابست
بس جوزک هندی که بود بر زنخش موي	هر ک آدمیش خواند از خیل دوابست

اینک بهمینیم غرگاو چه جانوری است. نخست در فارسی باین جانور که بومی ایران نیست نام برآزندگانی داده اند. غرگاو همان کژ گاو است یعنی ابریشم گاو، چه کژ و مغرب آن قز (جمع قزوی) ابریشم است. در بهلوی کچ بهمین معنی است.^۱ در گیلان کچ ابریشم خام است. از این که کاف و گاف تبدیل شده به عنین در فارسی همانند بسیار دارد.

چنانکه دیدیم فرهنگهای فارسی در کلمه پرچم از غرگاو هم نام برده اند، از این گذشته جداگانه نیز این جانور را یاد کرده اند:

پلنک هیبت و غر غاو دم و گوزن سرین

عقاب طلعت و عنقا شکوه و طوطی پر
(انوری)

در فرهنگ جهانگیری آمده: «غر غاو و غر گاو دم گاو صحرائی را گویند که ماین خطاب هندوستان پیدا شود و آنرا پرچم نیز خوانند و بترا کی قطاس خوانند و در اصل کژ گاو بوده یعنی ابریشم گاو... و آنرا بهندی کچ گاو و چنور نامند...».

۱- شایست نه شایست

در فرهنگ رشیدی آمده: «غز غاو و کز کاو... گاوی باشد که از دم او پرچم سازند...».

بهر یک از فرهنگها که نگاه کنید غز غاو همان گاوی است که از هوی آن پرچم سازند. در اشعار گویندگان ما هم این جانور، چیز دیگری نشده است. در کتاب حدود العالم که در سال ۳۷۲ هجری نوشته شده و کهنترین جغرافیای فارسی بشمار است در سخن از چینستان آمده: «سو کجو سرحد تبت است. سلطان دی از چین رود و اندر کوه وی آهوی مشک است و غز غاو است.»^۱

در جانور شناسی این گاو تبقی یا گـاو هیش وحشی بهمن نام تبقی خود یاک (Yack = Yak) خوانده میشود و در همه زبانهای اروپایی چنین نامیده گردد.^۲ باین جانور که در زبان علمی Bos [Peophagus] Grunniens نام داده اند بوهی آسیای مرکزی است و بويژه تبت و هرز و بومهای مغربی و شمالی و سرزمینهای مشرقی پیوسته باان که بیش از دو هزار متر بلندتر از سطح دریاست. سرزمینهای بلند که کم و بیش چهار تا شش هزار متر بلند است، کاشانه این جانور کوهی است. در این کوهساران گله آنها، ده تا دوازده و بیست، از پی خوارک در گردش اند در آن پشته های بر هن و کم کیاه در هر جا که آب و گیاهی بافتند، پس از سیر شدن بجای نسبت خذکی آرمیده ساعتها نشخوار میکنند. از سرها بیشتر بر دباری میکنند و از گرمای زود فرسوده میشوند. گوساله آنها که پس از هه ماه افکنده شود در میان سالهای شش و هشت خود غز غاو بزرک و رسابی است. بیش از ۲۵ سال زیست نکند. درازای پیکرش به چهار متر و ۲۵ سانتیمتر و بلندی آن تا بکوهه پشت بیک متر و ۹۰ سانتیمتر رسید. دهش بدون مو به ۷۵ سانتیمتر و بلندی شاخش به ۸۰ تا ۹۰ سانتیمتر رسید و وزنش در میان ۶۵۰ تا تا ۷۲۰ کیلو گرام است. بنابراین جانور سترگی است.

۱- حدود العالم بااهتمام جلال الدین طهرانی ۱۳۵۲ هجری قمری ص ۳۹۶؛

Hudud - al Alam, Translated and explained by V. Minorsky

London 1937 p. 232

Morgenländische Wörter im Deutschen Von Enno Littmann -۲

2. Auflage, Tübingen 1924 S. 127

یک شتر غاو باز کش در تبت

یک گاو بزرگ بیش از دو متر و هشتاد سانتیمتر درازی و بیش از یک هزار و شصت سانتیمتر بلندی و بیش از ۳۲۵ تا ۳۶۰ کیلو گرام وزن ندارد. گوشهای کوچک گرد دارد، چشمها بیش نیز کوچک است کله اش پهن و گردنش کوتاه است، پاهایش نیز کوتاه و سبیر است، سم دو شاخه ای آن بین است، روی هم جانوری است بسیار استوار و سبیر، چندان چست و چالاک نیست، اما در نور دیدن کوهساران و گذشتن از سنگلاخهای دشوار و زمینهای پر برف بسیار هنرمند است، با پیکر سنگین خود هانند بزرگی داشته و حشی بی بال و چالاک از راههای سخت میگذرد اما موی آن که پرچم از آن است: آنچه در روی پیشانی آن روییده کوتاه و مجعد است، از این گذشته سراسر تن را موهای بسیار بلند پوشانیده از پشت و شکم و دم تا بر روی زمین کشیده میشود، از این موها آنچه در روی پیشانی است گاهی با تارهای سفید در آمیخته است.

همچنین گاهی تارهای سفید یا سرخگون در میان موهای پشت دیده میشود . عموماً هوی آن سیاه است و گاهی هوی داشت سفید خیره کننده است و این رنگ روشن است که بیش از بیش گرانبها میشود .

بمناسبت همین هوی نرم و درخشان و باریک و بلند آن است که در فارسی آن اغْرَغَاءُ (ابرشم گاو) خوانده اند و همین هوی گرانبهاست که این جانور را بگزند شکار چیان دچار سازد .

دشمن طاؤس آهد پر او ای بسا شهرا بکفتاد فراو
(مولوی)

در هرجایی که غرگاو زیست کند ، مردمان آنجا برآم ساختن آن کوشیدند . دستگیر کردن آن بسیار پرآسیب و دشوار است ، در هرجا که دستگیر شده ، خانگی یا اهلی شود باید آنجا سر زمینی بلند و چندان گرم نباشد . مردمان تبت این جانور را میکشند ، بویژه با این جانور است که میتوانند لوازم زندگی را به بالای کوههای بلند و سخت گذرانند . در تبت و ترکستان و در سر زمینهای چین که در مرз و بوم تبت است و در سر زمینهای هیان تبت و هند و دامنه شمالي کوه هیمالیه غرگاو خانگی از جانوران بسیار سودمند بشمار آید . در چینی آن را لی نیو (Li-niu) خوانند . گذشته از اینکه در این سر زمینهای غرگاو از برای بارکشی و گاهی سواری سودمند است ، شیرش هم که زرد رنگ بسیار غلیظ و پر چربی و در هزه چون بادام شیرین است ، بکار آید . مردم تبت این شیر را با چای و آردجو بریان شده در آهیخته خورش تسمیه (Tasimba) سازند که غذای ملی آنان است . قرقیز ها این شیر را با آب ، روانتر ساخته ، میگذارند ترش شود و این چنین یک گونه آشام الکلی که ایران (Airan) خوانند ، درست کنند . گوشت آن خورده شود و پوستش چرم گردد و با برخی از موهایش رسماً تابند یا پارچه درشت بافند و بویژه سرگینش در جاهایی که از چوب و هیزم بی بهره است از برای سوخت بکار رود .

گفتیم هوی سفید دم آن بخصوصه گرانبهاست برای اینکه ممکن است رنگ

دیگر پذیرد. چنین‌ها که آن را الی دسه (li-dse) خوانند بر ناکسرخ آتشین در آورده بروی کلاههای تابستانی خود می‌گذاشته‌اند و بزرگان چون فرمانگزاران و هرزبانان آن را به بهای گزاف خریداری می‌کردند و باهم خود این مومناند پول و سیله میادله یا بدنه و بستان بود.^۱

گفته‌یم در جانورشناسی غرغاورا بنام تبتی آن یاک (Yak) خوانند. بوفون گاؤ (Buffon ۱۷۰۷-۱۷۸۸ میلادی) دانشمند فرانسیسی آن را در تاریخ طبیعی خود گاؤ قاتاری نامیده است. در هندوستانی دم آن چنور Canwar یا چنری خوانده می‌شود. همچنین در هندی چوری گاؤ Cowrigao خوانده می‌شود. در فرهنگ جهانگیری که یاد کردیم نام هندی پرچم چنور ذکر شده است. این کلمه از سانسکریت suragāo (Camara) چمره = چاهره نام دارد. از کلمه سانسکریت سوربی surabhi که به معنی خوش و نیکو است. چون چوری Cowri از برای زینت فیل و اسب بکار هیرفت و بویژه نشان پادشاهی بوده که آن را بسته عاج (پیلسنه) یا بدسته زرین و سیمین در نشانده بالای سر پادشاهی پیکروتنده یکی از پروردگاران هندونگاه می‌داشته‌اند، از این درادیات سانسکریت یادگردیده است.^۲ همین چمر را مسعودی که خود در هند بوده در کتاب خویش مروج الذهب که در سال ۳۳۶ پایان پذیرفت در سخن از هند بهشت معرف ضمر یاد می‌کند: « و من بلده بحمل الشعر الموصوف بالضمير الذي يتخذه منه المذاهب بنصب العاج والفضة الذي يقوم بها الخدم على رؤس الملوكي في مجالسها »، یعنی ازمه‌وی جانوری که ضمر (= چمر) خوانده می‌شود بروی دسته عاج و سیم در نشانده مگس رانها (مگس پرانها) درست.

Brehms Tierleben, Säugetiere ... 3. Band, 3. Auflage,
Leipzig und Wien 1900 S. 253-5:

Die Chinesische Landwirtschaft Von W. Wagner, Berlin 1926
S. 582-4

Hobson Jobson, A Glossary Of Anglo – Indian Colloquial Words., by Col. Henry Jule And A. C. Burnell
New edition: edited by William Crooke, London 1903 p.214;
Sanskrit – English Dictionary by Benfey p. 301

میکنند و چاکران آنها را هنگام نشست شاهان بالای سر آنان نگاه میدارند.^۱

پیترو دلاواله (Pietro Della Valle) سیاح ایتالیایی در سفرهای خود دیده که چنگونه اسپهارا با پرچمها آراسته بودند. در نامه‌ای که در ۲۲ نوامبر ۱۶۷۳ نوشته گوید: « چیزی که مرا بسیار زیبا و دلربا نمود این بود که دیدم برخی از سربازان و سرکردگان آنان زینهای اسپهاری خود را از پس و پیش با ریشه‌های بزرگی که از موی سفید و نرم یا کگونه گاو کوهی که در هند بافت شود و بسیار زیبا و گرانها و دیدنی است، آراسته بودند. این ریشه‌های بزرگ که دو تا از کوهه (قرپوس) پیشین زین و دو تای دیگر از کوهه پسین زین فروآویخته بود، آنچنانکه هر اسب از پنج ریشه (کاکل) آراسته و در میان آنها سوار نیم بر همه با ابزارهای جنگی خود روی زین نشسته بود. در جست و خیز هوizon اسپهارا این کاکلهای از دور چون پنج شهر بزرگ مینمود و یاد آور بلرفن Bellerophon و اسپش بکاس (Pegas) بود ».^۲

مارکوپولو Marco polo در بخش سوم سفرنامه خود در فصل ۱۸ از شهادت توماس Thomas مقدس، از حواریون حضرت عیسی در مالabar نزدیک مدراس Madras (در هند) یاد میکند. در پایان همان فصل از پرچم سخن میدارد: « اگر کسانی در میان آنایی که بگاو نماز برند، بجهنم روند، مقداری موی از یک گاو و حشی با خود بردارند و آنرا بگردن اسپهاری خود در آویزند. عقیده دارند اثرش این است که هر کی آن را با خود داشته باشد، از هر آسیبی بر کنار ماند، از این رو هوی گاو و حشی در این سر زمین به قیمت گران بفروش رود ».^۳

۱- مروج الذهب Les Prairies D'Or Texte et Traduc. par Barbier De Meynard, Tome Premier, Paris MDCCCLXI p. 385
در تجارت السلف (ص ۲۵۰) مکس (ان آمده: « و غلامی دیگر مکس ران در دست داشتی و علو الدوام مکس می راندی »).

۲- درباره او نگاه کنید صفحه ۱۹۹ همین کتاب حاضر
۳- از برای Bellerophon و اسپش بکاس (Pegasos) نگاه کنید به Mythologie Der Griechen und Römer Von O. Seemann, Leipzig S. 207 u. 211 u. 216
۴- درباره مارکوپولو نگاه کنید صفحه ۲۴۲ همین کتاب حاضر و به The Travels of Marco Polo, by M. Komroff New York 1926 p.291

کوسس Kosmas از بازرگانان یونانی اسکندریه در قرن ششم میلادی که در هند هم سفر کرده، و بهمین مناسبت هسافرهند (Indikkoppleustes) خوانده شده در باره پرچم و غزغاو و یک گونه آن را که اوئرخس (auerochs) خوانند گوید: «این جانور هندی بزرگ است، آن چیزی که طره خوانده میشود و پایوران (سپاهیان) در هیدانهای جنگ اسبها و علمهای خود را هیارا یند از آن جانور است. در باره آن گویند، اگر دمش بدرختی کیر کند، کاری نمیکند که خود را بر هاند، هاند چوبی بیحر کت هیماند، زیرا نمیخواهد که یک موهم از دمش کنده شود، تا اینکه هومیان بدو رسیده، دمش را هیبرند، آنگاه بدمروی بگریز گذارد». ^۱

بسا پیشتر از کوسس یک دانشمند یونانی دیگر، الیانوس (Elien = Aelianos)

که در قرن سوم میلادی میزسته از غزغاو و پرچم چنین یاد میکند: «هندوان دو گونه گاو پادشاه خود تقدیم کنند، یکی از آنها بسیار تیز تک و دیگری بسیار وحشی است. رنگ آنها سیاه است، اما دم آنها که از آن مکسران سازند باندازه سفید است که چشم را خیره کند. این جانور بسیار ترسو است و زود در هیروند، همینکه سکه‌های [شکار بانان] [با آن تزدیک شوند، او دم خود را در پیشه، در لای درختان پنهان سازد و خود را بدشمن عرضه دارد، زیرا هی پندارد اگر دمش را نه بینند بخود او کاری ندارند و آسیبی نرسانند، آری میداند که اورا از برای دم زیبایش دنبال میکنند. اما اشتباه میکند، اورا با تیر زهر آلویدی از پای در آورند و دمش را بیرون و پوست هم از تنفس بکشند و لاشه اش را با گوشت بجای گذارند».

سیاح ایتالیایی نیکولو ولودی کونتی Nicolo Di Conti که در سده پانزدهم میلادی بهند و ایران هم سفر کرده بود در سخن از گاو میش هندی گوید: «موی آن را با سیم (نقره) بستجند، زیرا پر بهاست و با آن مکسران سازند از برای پادشاهان و تندسنه پروردگاران (بتان). آن موی را بسیم و زر در نشانده، اسبها و فیله‌هارا با آن بیارا یند و بسر نیزه در آویزند و آن برترین نشان پایوران بشمار رود...».

بلون Belon دانشمند جانورشناس فرانسه که در نیمه قرن شانزدهم میلادی هیزسته، گوید:

« دمهای اینکونه گاوها چهار تا پنج دوکا (ducat پول طلا ۱۰ - ۱۲ فرانک) ارزش دارد و بورژه دم آن گرانبهاست که از برای آرایش و زینت اسباب بسکار برند. ترکان وایرانیان آن را بسیار دوست دارند، دم سیاه کم بهتر از دم سفید است ». ^۱
در قرن متاخر فرون و فرادان از این جانور سخن داشته‌اند و در جانورشناسی در میان نوع گاوها، فصلی با آن اختصاص دارد که از برای نمونه شمه‌ای یاد کردیم. از آنچه گذشت بخوبی پیداست که غزغاو (Yak) گاوی است اصلا از آسیای مرکزی و ببورژه از تبت و سرزمینهای پیرامون و همسایه آن از آن جمله کوه تیاشان یکی از اوطن آنهاست و در هر جا که اهلی یا خانگی شده از همان نژاد کوهی یاوحشی است و هوی آن از زمان بسیار قدیم بگواهی نوشتہ‌ای کهنسال سانسکریت از برای ساختن طره یا ریشه بکار هیرفت و همان است که در ادبیات فارسی از قرن پنجم هجری بعد بنام پرچم بکار رفته است.

محمد بن الحسین محمدالکاشغی که از همان مرز و بومهایی است که از آنجا کلمه پرچم گذشته بایران رسیده، در کتاب خود دیوان لغات الترك که در سال ۴۶۶ تأثیف شده گوید: « بحکم: السوم والحریره اوذنب بقر الوحشی يتسم به البطل يوم القتال والغزیه تسمیه بترجم »، یعنی بحکم نشان و پارچه ابریشمی و یادم گاو وحشی است که یلان در روز پیکار خود را بدان نشان کنند و بهجه ترکان غز آن را پرچم خوانند ». ^۲

در جستجوی پرچم بهر موی که روی آوریم و در هر جا که آن را بیاییم، جز دم گاو تهی چیزی بدستهان نمی‌اید. در این جستجوییک دو تن از بزرگان ترکمان

Brehms Tierleben. Säugetiere-Dritter Band, 3. Auflage,

Leipzig und Wien 1900 S. 253

-۱

۲-- دیوان لغات الترك طبع استانبول ۱۳۲۳ جلد اول ص ۴۰۱
و تکاء کنید به تاریخ جهانگشای جوینی با اتمام محمد بن عبدالوهاب فزوینی چاپ لندن ۱۳۵۵ هجری ص ۴۰۴

برخوردیم که پرچم نام داشتند. در روزگار مستعصم، بسال ۳۴۳ هجری یکی از سرکردگان ترکمان ایوانی که در بغداد صاحب قدرت و نفوذ بود، سلیمان بن پرچم یادگردیده است و آنچه کوشايدیم که راهی بهین افت پیدا کنیم و نژادش را بشناسیم در آنهم بجایی فرسیدیم.

محمد کاشغری نزدیک بهزارسال پیش از این گفتگو پرچم ترکی است، در لهجه غز هرچه باشد ایرانی نیست و هیچ برآزنده و شایسته نیست نام علم ما باشد. درفش چندین هزار ساله ایران که در اوستا هم یاد شده چه شد. درست است، در سال چهاردهم هجرت درفش بدست عربها افتاد و آن را بمدینه نزد عمر فرستادند. باهر خلیفه جواهرات را از آن بر گرفته هیان هسلمانان قسمت کردند و خود درفش را پاره گردند، اما لغتش که از هیان نرفته بود تا بنای چار بدم گاو بچسبند.

در بیان باید گفته شود، ترکان در هر جا که دسترس بهموی غرغاؤ نداشتند، بجای آن ازمی دم اسب، توغ خود را ساختند. توغ را توق هانند پرچم ریشه و طرہ بود که بر سر علم و ایزه یابکاره خود می پیوستند و این نمودار پایه یاد رحه آنان بود. در دیوان لغات ترک، معجم و دکاشغری گوید. «توغ - العلم» در لهجه اویغور این کلمه توک tuk میباشد، ناگزیر از کلمه چینی تو لان گرفته شده است. در نوشتهای بسیار قدیم چینی تو لان علمی بود که در روزگار پادشاهی خاندان هان (Han) ^(۱) پیش ایشان تابوت میگشیدند و همین «تو» علم سپهسالار لشکر هم بود که از دم غرغاؤ ساخته میشد. ^(۲) در ترکی کنونی آذربایجان توک به معنی مطلق مو است.

برخی طوق (جمع اطواق) عربی را مغرب از توق مغولی دانسته اند؟

بیرق هم که چیزی هانند پرچم و توغ است، در شاهنامه نیامده و از لغتمای بیگانه است. مغرب از بیک کلمه ایرانی نیست، هانند بیدق که مغرب است از پیاده (= پیاده) ^(۳)

(۱) در باره خاندان هان نگاه کنید بصفحة ۱۰ همین کتاب حاضر

(۲) Sino-Iranica by Berthold Laufer, Chicago 1919 p. 565
 (۳) صبح زمشرق چو کرد بیرق روز آشکار

در ردیف اینگونه لغات منجق را یادآوری میکنیم که بگفته محمود کاشغری : منجق .
 کل ما یتعلق علی عنق الفرس هن ال جواهر^۲ و دیگر سنجاق (= منجق = سنجوق) .
 بگفته نهاند که پرجم هر چند که نام دیرین ایرانی آن بمعا نرسیده در ایران چنانکه در
 چین و هند، ریشه با طرهای بوده علامت اقتدار، آنچنانکه چتر چنین نشانه‌ای بود .
 در کنده گربهای تخت جمشید گذشته از چتر مکس ران هم دیده هیشود که کسی بالای
 سر داریوش و خشایارشا گرفته است و عبارتی که از مسعودی یاد کردیم بخوبی یادآور آن
 است . چون این موضوعی است که باید بیشتر در آن بررسی شود، در اینجا به مین اندازه
 بسنده کردیم .

(۴) دیوان لغات الترك جلد اول ص ۳۹۵ - ذینبی علوی از شعرای دربار سلطان محمود
 غزنوی (۴۲۱ - ۳۸۷) و پسرش سلطان مسعود (۴۳۱ - ۴۲۱) گوید :
 علم از ساقیان پیای کنم باز منجوقها ذ زلف سپاه
 نگاه کنید به لباب الالباب عوفی جلد دوم چاپ لیدن ص ۳۹۰ عوفی ذینبی را باشتباه ذینبی
 باد کرده .
 نگاه کنید بعد اتفاق السحر ص ۱۰۱

{شیخ

این دیگر چیست؟ این چه افیونی بود که در این چند سال گذشته بعی افکنده و همه را گیج کردند و درجه داران خود را افسر یعنی تاج خواندند. چه تاج سنگین و گردانشکنی است. اگر فرزندان رنجور و ناتوان ایران کنوی، دگرباره از نیروی نیاکان پهلوان خود برخوردار شوند وهمه از نوادگان رستم و سفندیار گردند، بازیاری کشیدن چنین تاج سنگینی را نخواهند داشت.

در خبر است که تاج زرین و سنگین و بزرگ پادشاهان ساسانی چندان بگوهرهای گرانها آراسته بود که آنرا بزنجیر زرین میآویختند و پادشاهان که یارای کشیدن آن بروی سر خود نداشتند، بروی تخت برآمدند بزیر آن می نشستند.

یکی حلقه‌ای بذر زر ریخته	از آن کار چرخ اندر آویخته
فر و هشتہ زو سرخ زنجیر زر	بهر مهره‌ای در نشانده گهر
چورفتی شاهنشاه بر تخت عاج	بیاویختندی ز زنجیر تاج
فردوسی ^۱	فردوسی ^۲

حلقه‌ای که زنجیر زرین بر آن می بیوست تا صد و چهل سال پیش ازین در کاخ تیسفون بجای هانده بود. آن حلقه که هانده چشم جهاندیدگان، دید که چگونه در سال شانزدهم هجرت مداین با اهله با بر هنگان بتاراج رفت، همچنان از آن ایوان نگران بود تا در سال ۱۲۷ هجری از میان رفت.^۲

اما افسران امروزی که با چنین عنوان شگفت‌انگیزی بارگرانی همین‌مایند، چون خود گناهی ندارند، باید کس و یا کسانی را که چنین لفظی برای آنان برگزیدند، بریسمان کشید. این نابکاران با یک گستاخی باور نکردنی یک لغت چندین هزار ساله بسیار

۱- شاهنامه در «ساختن خسرو مداین را» چاپ بروخیم جلد ۹ ص ۲۸۸۹

۲- تاریخ بلعمی چاپ هند جلد چهارم ص ۴۸۲

رابع زبان فارسی را که همیشه بمعنی تاج بوده و هست و خواهد بود، بجای کلمه صاحب منصب بر گزیدند و مشتی ساده دل و نادان هم آن را پذیرفتند، درست است صاحب منصب کلمه بسیار زشتی است، رفتن آن افسوسی ندارد. افسوس ما در این است که چگونه زبان ما بازیچه اینگونه دغل بازان شده است.

شک نیست که افسر بمعنی تاج است و نزد عارف و عامی یکسان بهمین معنی است. از برای اثبات این معنی نیازمند هیچگونه دلیل و شاهد نیستیم و بسیار خنده آور است اگر بکوشیم تا ثابت شود که افسر جز تاج معنی دیگری ندارد اتفاقاً وجه اشتقاق خود کلمه هم گویای همین مفهوم است و آنچه در این باره باد میکنیم برای اثبات معنی آن نیست بلکه برای نمودن درجه گستاخی لغت سازان شیاد است.

کلمه افسر مرکب است از دو جزو نخست ابی abiy که در پارسی باستان از پرفیکسها (Préfixes) یا آنچنانکه گویند از پیشاوندهاست و همانند همه پرفیکسهای زبانهای دیگر معنی مستقل ندارد و جداگانه بکار نمی‌رود، اما مفهوم «به» - «بر» - «روی» از آن بر می‌آید. در گاتها که کهترین پخش اوست است بهمین جزو بهیست ایپی aibی بر می‌خوریم و در پخشها دیگر اوستا ایپی aiwi می‌باشد و در سانسکریت ابھی abhi گویند این جزو در پهلوی و فارسی او بالف شده و در سرچندین لغت بجای هانده است، از آنهاست افروختن جزو دیگر سر sara و در همه زبانهای آریایی چون پارسی باستان و اوستایی و سانسکریت بمعنی سر است و هیئت دیگر این کلمه ساره sâra می‌باشد که آنهم در بسیاری از لغتهای مرکب فارسی موجود است چون کوهسار و سبکسار و نگونسار و جز اینها در گفته‌دار لغت ساختگی دستایری، تیمسار، بتفصیل آن را باد خواهیم کرد.

بنابراین افسر چیزی است که بر روی سر گذارند یا تاج افسر و افسار هر دو در اصل دارای یک معنی است:

«روی سر» - «بر سر» - «سر» جز اینکه افسار که فسار هم گفته شده^۱

و ذ حزم خویش بر سر شیران کنی فسار (معزی)
ذ بهروزی نهادی بر سر افسر (معزی)
ذ بهر تودولت نه تو بهر دولت

۱- از عزم خویش بر دل مردان ذ نی رقم
تو آن آزادهای کا زاد گران را
ذ بهر تودولت نه تو بهر دولت

در فارسی از برای سر اسب اختصاص یافته و افسر از برای سر شهریار :

ز سرگین خر عیسی بیندم	رعایف جانلیق ناتوانا
ز افسار خرش افسر فرستم	پخانان سهرقد و پخارا
	(خاقانی)

خران شعر که خود را همال من شمرند
نهفته اند بافسر سران بسی افسار
(اثیر الدین احسیکتی)

در پهلوی، چنانکه در کارنامه اردشیر پاپکان اپیسر apesar به معنی افسر (--- بر سر) بکار رفته است^۱ یاک لغت کمنسال از هر جهت ایرانی همین افسر است که جز تاج معنی دیگر ندارد.

تاج هم فارسی است، اگر در پارسی باستان بجای هانده بود، بایستی تاکه (tag) بوده باشد. تاج دیرگاهی است که بزبان عربی درآمده و در اشعار پیشینیان عرب بکار رفته است. همچنین تجویری جمع تجاوره معرب تاجور است^۲ که به معنی پادشاه است:

گفتی که کجا رفته این تاجوران یکیاک
زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان
(خاقانی)

در زبان ارمنی تک (tag) به معنی تاج و تکور (tagauor) یعنی تاج و در (شاه) از زبان ایرانی بعاریت گرفته شده است تکور (تاکور) یا تکفور که گروهی از هورخین قرن هفتم تا نهم هجری یاد کرده اند. عنوان پادشاهان ارمنستان کوچک است و بسا همین عنوان را از برای شهریاران عیسیوی یونانی قسطنطینیه و طرابوزن بکار

۱ - نگاه کنید به Hilfsbuch Des Pehlevi von Nyberg. Upsala 1928 S. 20
و بستن بهلوی کارنامه اردشیر پاپکان فصل ۲ قرمه ۱۳ :
Artakhshîr i Pâpakân by Darab Dastur. P. Sanjana, Bombay
1896 p. 15.

2 - Studien über die Persischen Fremdwörter Von Siddiqi
Göttingen 1919 S. 84