

تاملاتی در داستان گاو ماده

نوشته‌ی دکتر عباس احمدی

در متون مقدس، داستان پر رمز و رازی به نام «داستان گاو ماده» از دوره‌ی حضرت موسی نقل شده است که در مورد آن تفسیر‌های بسیاری نوشته شده است. تازه‌ترین آن‌ها مقاله‌ای است که دوست دانشمندم جناب

آقای حسین میر مبینی در سایت ایران امروز نوشته‌اند. برای اصل مقاله‌ی ایشان مراجعه کنید به (<http://www.iran-emrooz.de/maqal/mmobini820520.html>). داستان از این قرار

است که در دوره‌ی حضرت موسی، آدم بیگناهی به قتل می‌رسد. قاتل یا قاتلین او ناشناس می‌مانند و کسی نمی‌داند چه کسی مرتکب این قتل شده است. بر سر این موضوع، بین قبایل مختلف اختلاف پیش می‌آید. حضرت موسی برای حل این معما دستور می‌دهد که گاو ماده‌ای را بکشند و دم او را به جنازه‌ی مقتول بزنند. همین که دم گاو به جنازه‌ی مقتول می‌خورد، مردہ زنده می‌شود و نام قاتل خود را فاش می‌کند و به این وسیله حق به حق دار می‌رسد.

هر پژوهنده‌ای، این داستان را به نوعی تفسیر کرده است. جناب آقای میر مبینی، این داستان را از نظر عرفانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و معتقدند که گاو در این داستان مظہر و فرآئمود و نشانه‌ی امیال نفسانی است که باید کشته شود تا روح بشر که بارقه‌ای از روح خداوندی است از زندان این گاو زمینی آزاد شود و مانند ذره‌ای، چرخ زنان، به سر اپرده‌ی خورشید آسمانی، که همان خداوند است، بپیوندد. گرچه این تفسیر عرفانی به جای خود معتبر است، اما، برای کشف معنای اصلی این داستان باید از عصر علم به عصر مذهب و از عصر مذهب و به عصر جادو برویم و ریشه‌ی این قصه را در آیین‌های جادویی آن زمان جستجو کنیم.

در عصر جادو، بومیان نیمه وحشی معتقد بودند که روح باروری و برکت در کالبد گاو زندگی می‌کند و گاو را مقدس می‌داشتند. آن‌ها طی مراسم مخصوصی به نام مراسم گاو کشی، این گاو مقدس را می‌کشند و گوشت او را می‌خورند و خون او را بر زمین می‌پاشیدند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا هر ساله این گاو مقدس را می‌کشند و او را قربانی می‌کردند. اگر گاو مقدس بود پس چرا او را می‌کشند؟ هدف از این کار چه بود؟

در عصر جادو هدف از مراسم گاو کشی سه چیز بود:

(۱) اولین هدف آن بود که بومیان می خواستند با این کار، روح باروری و برکت را از کالبد کهنه به کالبد گاو جوانی انتقال دهند تا آن روح مقدس در خانه‌ی نو، به زندگی خود ادامه دهد. روح باروری و برکتء جاودانی و ابدی بود، اما کالبد گاو ماده، میرنده و فانی بود. کالبد فانی و میرنده را می کشند تا آن روح باقی و جاودانی از کالبد کهنه به کالبد تازه برود و در آن جا زندگی از سر گیرد. برای این هدف مقدس بود که گاوی را که آن همه دوست می داشتند به قتل می رسانندند.

(۲) دومین هدف آن بود که بومیان گوشت گاو قربانی را بخورند تا نیروی باروری و برکت از گاو به انسان منتقل شود. زیرا معتقد بودند که گوشت گاو چون مدتی با روح باروری و برکت هم خانه بوده است، کمال همنشین در او اثر کرده است و خاصیت باروری و برکت به آن سرایت کرده است. این نوعی جادوی «سرایتی» است که خواص یک چیز از طریق تماس و یا از طریق بلعیدن و خوردن به شخص دیگر منتقل می شود. مراسم قربانی کردن گاو و گوسفند و شتر که هنوز در بین ما متداول است، بازمانده‌ی همین جادوی سرایتی است.

(۳) سومین هدف آن بود که خون گاو شهید شده را به زمین پاشند تا نیروی باروری و برکت از گاو به زمین منتقل شود و باعث حاصلخیزی زمین شود. هنوز هم در هنگام ذبح و سربریدن گاو و گوسفند و مرغ، مردم اصرار دارند که خون آن‌ها از بدن شان خارج گردد و به زمین ریخته شود.

گاو کشی و شهید کردن گاو، یک آیین جادویی مهم بود که مرگ و زندگی قبیله‌ای به آن بستگی داشت. در سپیده دم عصر مذهب، هر چند، روح باروری و برکت به صورت ایزد باروری از زمین به آسمان رفت، اما آیین جادویی گاو کشی از میان نرفت بلکه به شکل دیگری به زندگی خود ادامه داد.

به عنوان مثال، در مذهب مهر پرستی و کیش میترایسم، آیین گاو کشی به صورت یک آیین مذهبی در آمد. در بسیاری از کنده کاری‌ها و نقاشی‌های به جا مانده از مذهب مهر پرستی، ایزد مهر، گاوی را می کشد و از دم گاو شهید شده، خوش‌های گندم می روید. در این جا نیز روح مقدس باروری برکت از راه جادوی سرایتی از بدن گاو به زمین انتقال می یابد و گاو شهید شونده با شهادت خود باعث رستاخیز و زنده شدن دانه‌های گندم از زیر خاک می شود. در شاهنامه نیز پس از شهادت سیاوش، از خون او گیاهی می روید که یاد آور روییدن گیاه از خون گاو شهید شونده در عصر جادوست. حتی وقتی شاعر در شعر خود می گوید که از «خون جوانان وطن، لاله روییده است»، می توان روییدن لاله از خون شهیدان را با روییدن خوش‌های گندم از خون مقدس گاو مقایسه کرد. ردپای آیین گاوکشی در همه جا دیده می شود. در نقش‌های برجسته‌ی تخت جمشید هر جا

شیری، گاوی را پاره می کند، اشاره به داستان ایزد مهر و گاو و آیین جادویی گاو کشی است. هرچند، آیین گاوکشی یکی از پایه های مذهب مهرپرستی است اما همین آیین در اوستا و در دین زرده است به صورت یک آیین اهریمنی در آمده است. گناه جمشید در اوستا این است که گاوکشی و خوردن گوشت گاو را به مردم آموخته است (اوستا، یسنہ ۳۲، بند ۸).

در داستان حضرت موسی نیز ردپای آیین جادویی گاو کشی به خوبی دیده می شود. در این داستان، مردم به فرمان حضرت موسی، در مراسم مخصوصی گاو ماده ای را قربانی می کنند و دم او را به جنازه ی مقتول می زنند. با این کار، نیروی باروری و برکت را از راه جادوی سرایتی، از گاو به مقتول منتقل می کنند و باعث می شوند که مرده زنده شود. این همان نیرویی است که در کالبد مسیح نیز حلول کرده است و به همین علت می تواند مرده را زنده کند. با این تحلیل، نتیجه می گیریم که داستان حضرت موسی، ریشه در یکی از مهمترین آیین های عصر جادو، یعنی آیین گاو کشی دارد. آین گاو کشی، در اصل، نوعی جادوی سرایتی برای انتقال نیروی باروری و برکت از گاو به انسان بوده است.

حال ببینیم این تفسیر جادویی چه رابطه ی با تفسیر عرفانی دوست دانشمند جناب آقای میرمیمی دارد. در عرفان نیز مانند جادو از گاو و گاو کشی نام برده شده است. گاو در عرفان سمبل زندان و قفسی است که روح انسان که بارقه ای از روح خداوند است در آن زندانی شده است. سالک باید این گاو را بکشد تا روح خود را از زندان هواهای نفسانی آزاد نماید و مانند پرنده ای به آن باغ ملکوتی که جایگاه خدایان است پرواز کند. در این جا، شbahت خیره کننده ای بین آیین گاو کشی در عرفان با آیین گاو کشی در عصر جادو دیده می شود. در هردوی این مراسم گاوی کشته می شود تا روح مقدسی که در آن است آزاد شود و به مکان بهتری برود. تنها تفاوت آن ها با یکدیگر، در مورد ماهیت آن مکان دیگر است. در جادو، روح مقدس پس از آزاد شدن از کالبد گاو قربانی شده به بدن گاو تازه ای حلول می کند تا سال دیگر باز به شهادت برسد و این چرخه ی ازلی و ابدی شهادت و رستاخیز تکرار شود. (چیزی شبیه به تناسخ هندی. که آن نیز از مراسم گاو کشی سرچشمه گرفته است) اما، در عرفان، روح مقدس پس از رهایی از کالبد گاو، که سمبل امیال جسمانی است، به آسمان می رود و در خداوند ذوب می شود. در عرفان، گاو حالتی اهریمنی دارد و مظہر و فرانمود و نشانه ی امیال نفسانی و تعلقات پست دنیوی است که باید کشته شود تا روح مقدسی که در آن اسیر است از ناسوت زمین به لاهوت آسمان برود. در حالی که در جادو، روح مقدسی که در کالبد گاو است، پس از شهادت او، در بدن گاو دیگری رستاخیز می کند. این همان کهن‌الگوی «شهادت و رستاخیز» است که به شکل های مختلف در

سراسر دنیا تکرار شده است. گاو شهید می شود تا رستاخیز کند. می میرد تا زنده شود. می رود تا بیاید. می خوابد تا بیدار شود. میست می شود تا هشیار شود. فنا می شود تا بقا یابد. نیست می شود تا از نو هستی یابد.

حال که تا حدودی با آینین گاو کشی آشنا شدیم، می خواهیم بدانیم که این آینین از چه تاریخی در بین قبایل بدی رایج شده است. می دانیم که بشر در سیر تکامل خود از سه عصر توحش (Savagery)، بربریت (Barbarism) و تمدن (Civilization) عبور کرده است. در عصر توحش، انسان های اولیه، گرز و تیر و کمان و آتش و سبد بافی را کشف کردند، اما هنوز اهلی کردن حیوانات و کشاورزی را نیاموخته بودند. آن ها غذای خود را از راه شکار و جمع آوری گیاهان به دست می آوردند. بنابراین آینین گاوکشی که بعد از اهلی کردن گاو بوجود آمده است نمی توانسته است در عصر توحش وجود داشته باشد. بشر، با عبور از عصر توحش که همان دوره‌ی پارینه سنگی یا پالئولیتیک (Palaeolithic savagery) است به عصر بربریت (Barbarism) وارد می شود. عصر بربریت و به خصوص در دروره‌ی میانی آن که مصادف با دوره‌ی نوسنگی یا (Neolithic Barbarism) است، بشر طرز اهلی کردن دام‌ها و کاشتن گیاهان را کشف می کند و از این زمان است که دامداری عشاپری و کشاورزی و ده نشینی آغاز می شود. در این دوره است که گاو برای اولین بار در مشرق زمین به خصوص در خاورمیانه اهلی می شود. بنابراین می توان حدس زد که قدمت آینین گاوکشی حداقلتر به دوره‌ی میانی عصر بربریت می رسد. یعنی به زمانی که آریایی‌های آسیایی و اروپایی هنوز در یک جا زندگی می کردند و یک اسم برای گاو داشتند. به عنوان مثال، در زبان انگلیسی از واژه‌ی «کاو» (Cow) استفاده می شود که بسیار به واژه‌ی «گاو» (Gaaw) نزدیک است. یعنی اگر حرف «گ» (به «ک») و حرف صدا دار (آ) به (او) تغییر دهیم واژه‌ی «گاو» تبدیل به واژه‌ی «کاو» می شود.

با توجه به مطاب بالا می توان نتیجه گرفت که گاوی که در متون مذهبی به دستور حضرت موسی شهید می شود و گاوی که در مثنوی به دست مولوی به قتل می رسد و گاوی که در آینین مهرپرستی به دست ایزد مهر شریت شهادت می نوشد و گاوی که در اوستا به دست جمشید کشته می شود، همه و همه از آینین جادویی گاوکشی دوره‌ی نوسنگی سرچشمه گرفته اند. برای توضیحات بیشتر راجع به آینین گاوکشی می توانید به سلسه مقالات هفت گانه‌ی «جادو در فرهنگ ایران» که در سایت زیر منتشر شده است مراجعه کنید.
