

نوروز در مشرق افریقا

منصور لوایی (عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان)

سابقه روابط ایرانیان با مردم سواحل شرقی افریقا به روزگار باستان بازمی‌گردد. در عصر اسلامی، با توسعه منابع بازرگانی، این روابط جدی‌تر و گستردگر شد. با هجرت خاندانی شیرازی به آن خطه، که رفته‌رفته قدرت حکومتی در بلاد آن منطقه از جمله زنگبار، مومنباسا، کلوا (کُلُوه)، و شانگوایا را به دست گرفت، موجبات پیوستگی فرهنگی و آمیزش نژادی ایرانیان با سواحیلیان، بومیان سواحل کنیا و تانگانیکا و زنگبار، فراهم آمد. همچنین زبان سواحیلی، از ریشهٔ بانتو، متأثر از زبان‌های عربی و فارسی، در پهنه‌ای از افریقای شرقی به درجهٔ زبان میانجی (*lingua franca*) ارتقا یافت.

در شکل‌گیری هویت سیاسی و فرهنگی سواحیلی، سرزمینی در کرانهٔ شرقی افریقا و جزایر مشرف به اقیانوس هند، مهاجرت خارجیان، ورود اسلام، استعمار، و پدیدهٔ نوین جهانی شدن نقش اساسی داشت. موقعیت جغرافیائی سواحیلی این امکان را فراهم ساخت که بازرگانان و سیاحان بتوانند، در تماس دراز مدت، به مردم آن یاری رسانند. آنان با بومیان آن در آمیختند. مهاجران عرب از قرن اوّل پیش از میلاد در آن مرزو بوم سکونت گزیدند. می‌توان تصوّر کرد که آنان، روزگار درازی پیش از آن نیز، به آن مناطق سفر می‌کردند و می‌زیسته‌اند.

شرح و وصف این منطقه را، در آثار سیاحان مسلمان، از جمله مسعودی

در قرن چهارم، ادريسی در قرن ششم و ابن بطوطه در قرن هشتم هجری می‌توان یافت. گزارش‌های اینان حاکی از آن است که مردمان ساحل شرقی افریقا به دین میان اسلام در آمده بودند و با کشورهای مسلمان خاورمیانه ارتباط داشته‌اند و میان سواحل شرقی و مناطق جنوبی افریقا و بنادر ایران دست کم تا قرن پنجم روابط تجاری برقرار بوده از جمله عاج و عنبر از سواحل شمالی سومالی صادر می‌شده است. آثاری از سفال و کوزه‌های ایرانی متعلق به قرن پنجم هجری، که در رأس هافون نزدیک شاخ افریقا کشف شده، از آثار به جامانده از روابط ایرانیان با این منطقه است.

مناسبات با ایران برای سواحیلیان اهمیّت بسیاری داشت. این مناسبات، که به گمان برخی از ساکنان سواحل شرقی افریقا به گذشته‌های دور و دست کم به قرن چهارم هجری باز می‌گشت، به روابط شیرازی معروف بود. برخی از اهالی این منطقه خویشتن را از تبار مهاجران شیرازی می‌پنداشتند. هرچند شواهد مستندی برای چنین پیوند نژادی و نسبی در دست نیست، دست کم در میان عده‌ای از سواحیلیان اعتقاد راسخ به آن وجود دارد. اماً تاریخ‌نگاران این باور جمعی را چگونه تفسیر کرده‌اند؟

بر پایهٔ فرضیّه‌ای، که شرح آن، ضمن تاریخچه «کیلوا»، در *الستُّوه فی اخبار الکیلوه* (اوایل قرن دهم هجری) آمده، پدری با شش پسر خود از شیراز، با گذار خلیج فارس، به این خطه پای می‌نهد و، به نام هریک از پسران خویش، هفت شهر مجزاً در سواحل شرقی افریقا بنا می‌کند (هادی، ص ۱۷۲). این خانواده شیرازی سلطهٔ خود را از کلوه به سراسر مومباسا گسترش می‌دهد. تاریخ کلوه از آن پس صرفاً وقف ذکر پادشاهان شیرازی و مدت سلطنت آنهاست (اقداری، ص ۳۷۳). بر پایهٔ روایت عربی این داستان، برادران یادشده از احساء، در ساحل غربی خلیج فارس، برخاستند و، با رسیدن به این خطه، هفت شهر یادشده را بینان نهادند. شیراز، در آن زمان، از طریق بندر سیراف، که دست کم تا پایان قرن چهارم هجری آباد و پر رونق بوده، به خلیج فارس راه داشته است.

بر اساس فرضیّه‌ای دیگر، شیرازیان نخست در شانگوایا منشأ اثر گشتند؛ سپس دستگاه حکومتی شانگوایا و وابستگان آن مسلمان شدند.

در کتاب سانگ‌شی، تاریخچه خاندان سانگ در چین، که به سال ۱۳۴۵ میلادی / ۷۴۶ هجری نوشته شد، ضمن گزارش رویدادهای سال‌های

۹۶۰-۱۲۷۹ م / ۳۴۹-۶۷۸ هجری، شرح و توصیف سفر فرستاده امیر امیران زنگستان (صورت فارسی شده زنجبار عربی) به چین در سال ۱۰۷۱ م / ۴۶۳ هجری و تجدید این سفر در سال‌های ۱۰۸۱-۱۰۸۳ م / ۴۷۴-۴۷۶ هجری آمده است. یگانه جایی که مطمئناً حکمرانش سفیری در سال ۴۶۳ هجری به چین فرستاده همان شانگوایاست و امیر امیران عنوان دیالمه فارس یعنی سلسله قدرتمندی بود که طی سال‌های ۳۲۰-حدود ۴۴۷ در شیراز حکومت داشت. پادشاه شانگوایا می‌باشد از این شهر ایرانی در عصر حکمرانی بویهیان دارای اطلاعات بسیاری بوده باشد. فرستاده او احتمالاً به زبان فارسی سخن می‌گفت. این سفیر، حتی اگر در سال ۴۶۳ هجری هنوز به دین اسلام مشرف نبوده باشد، در آستانه مسلمان شدن بوده و شیراز و دربار بویهی الگو و سرمشق او شمرده می‌شده است. (Allen 1993, pp. 115-116)

پس از آنکه مردم شانگوایا اسلام آوردنده، مهاجران به آن سرزمین نه تنها به دین اسلام درآمدند بلکه آن را در جماعت بومی این خطه ساحلی رواج دادند.

چه بسا فرستادگانی از شانگوایا به دربار شیراز نیز اعزام و، به تأثیر فرنگ و مذهب ایرانیان، مسلمان شده و، در بازگشت، اسلام را در موطن خود رواج داده باشند.

این پرسش پیش می‌آید که سواحلیان، پیش از نفوذ شیرازیان به آن خطه، پیرو چه مذهب و آیینی بوده‌اند؟ آنچه مسلم است عقاید شیعی و شافعی قرن‌های متتمادی در سواحل شرقی افریقا وجود داشته و روابط سواحلیان با ایران به ویژه با شیراز و سیراف در مرحله دشوار و پیچیده تاریخ آن قوم برقرار بوده و از طریق همین روابط است که عید نوروز به سواحل شرقی افریقا راه یافته است – عیدی که، در زبان سواحلی، نایروزی نام‌گرفته است.

عید نوروز، هم در دوران باستان و هم به روزگار معاصر، با رویدادهای مهم زمانه درآمیخته است. در عین حال، نوروز با رویدادهای مهم تاریخ شیعه نیز پیوند یافته است. در بحار الانوار، از سنت‌هایی در جهان تشییع سخن رفته که به نوروز تعلق داشته است: حضرت آدم در نوروز آفریده شد؛ در نوروز بود که خداوند از آدمیان عهد و پیمان گرفت؛ حضرت ابراهیم علیه السلام بت شکنی کرد؛ رسول اکرم داماد جوانش، علی علیه السلام، را بر دوش گرفت تا بت‌های کعبه را برآندازد؛ و از همه مهم‌تر، علی به جانشینی پیامبر

برگزیده شد. (YARSHATER 1987, p. 342)

امروزه، برگزاری مراسم نوروز نزد سواحیلیان با نوروز ایرانیان تفاوت بسیار دارد. یکی از آنها، رسم انداختن سبزه در آب روان در روز سیزدهم نوروز برای راندن و دور کردن بدشگونی‌ها و پاک شدن از بدینمی‌های سال پیش است که در زنگبار به صورتی دیگر - رفتن به درون آب دریا - اجرا می‌شود. تفاوت دیگر، رسم مشارکت جوانان ایرانی در مسابقات کشتی می‌باشد که در زنگبار به شوختی‌های شادی‌بخش، که گاه رنگ جدی به خود می‌گیرند، بدل می‌شود.

به درستی نمی‌دانیم که نوروز از چه زمانی در افریقای شرقی، به ویژه در زنگبار، رواج یافته است. اما روشن است که آن نتیجهٔ روابط ایرانیان (شیرازی‌ها) با سواحیلیان بوده و، به احتمال قوی، به پیش از قرن نهم هجری باز می‌گردد. نایروز جشنی بود که جامعه را می‌پالود و تندرستی و خوشبختی به ارمنغان می‌آورد. در زنگبار، گاهنامه آن به شیوهٔ خاصی تنظیم می‌شد. هر نایروزی به نام روزی از هفته که در آن قرار می‌گرفت (مثالاً نایروزی سه‌شنبه، نایروزی چهارشنبه) خوانده می‌شد. واژهٔ نایروز رفته رفته همنشین اصطلاح سواحیلی سیکو یا موaka siku ya mwaka (روز سال) شد به معنای «روزی که سال نو با آن آغاز می‌شود». امروزه این اصطلاح، بر همتای فارسی آن غالباً گشته است. نایروز، همانند نوروز، بر پایهٔ گاهنامهٔ شمسی تعیین می‌شود، در حالی که اعیاد سواحیلیان بر پایهٔ تقویم قمری مسلمانان استخراج می‌شوند. اما در زنگبار، به مقتضای موقعیت جغرافیائی، نایروز در هفته آخر ژوئیه یا هفته اول اوت جشن گرفته می‌شود نه در بیست و یکم و یا بیست ماه مارس.

با آنکه سواحیلیان مسلمان‌اند، اعتقاد به ارواح نیز در میان آنان رواج جدی دارد. ارواح قدرت آن دارند که آدمی را به انواع بیماری و بلا مبتلا سازند و، برای بازداشت آنها از این کار، آنها را با انواع هدایا رام و آرام می‌سازند. آدمی، به هنگام بیماری یا سیه‌روزی، می‌تواند از طریق کسانی که با ارواح در ارتباط‌اند به آنها توسل جوید و بر بیماری یا مشکل فایق آید. در زنگبار، از جمله در روزتای ماسکوندوچی، افرادی موسوم به واویال با ارواح (میزیموها) ارتباط برقرار می‌کنند و به آرام‌سازی آنها می‌پردازند. واویال‌ها، در عید نایروز، نقش مهمی ایفا می‌کنند. آنها، با محاسبات ستّی و

مرسوم و پس از مشورت با بزرگان قوم، زمان نایروز را تعیین می‌کنند و دقیقاً یک هفته پیش از فرارسیدن نایروز روزه می‌گیرند و از مردم می‌خواهند رفتار شایسته داشته باشند و کاری نکنند که ارواح را برنجاند.

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این ارواح، همانند فَرَوْهُرَهَا، همان روان‌های درگذشتگان‌اند. آنها را در زبان سواحیلی کوْمَا می‌نامند. اما ورود اسلام به آن سرزمین در این باورها تغییراتی پدید آورد و ارواح نمودگارهایی آسمانی شمرده شدند که در احوال آدمیان اثرگذارند. روزهای نزدیک به نوروز به خصوص روزهایی خطرناک‌اند. در این روزها، ارواح، که پُر‌شمارند، به راه می‌افتدند و، با یورشی، قربانیان خود را به چنگ می‌آورند. گری به نقل از فریزر، حال و هوای روزهای «بَنِ صَاحِبٍ» آخر سال را توصیف می‌کند (GRAY 1954, p. 9). واویال‌ها، نه تنها به مردم هشدار می‌دهند مواظب رفتار و کردار خود باشند، بلکه از ارواح نیز می‌خواهند که شهر و ساکنان آن را در پناه خود حفظ کنند.

شب قبل از نایروز، که به زبان سواحیلی کیبوُنْزی خوانده می‌شود، پسر بچه‌ها به نزد معلم قرآن خود می‌روند و شب را در آنجا سپری می‌کنند. هر یک از آنان ظرف غذایی با خود می‌آورد. صباح‌گاهان، همسر معلم، در ظروف غذای شاگردان، شیر نارگیل می‌ریزد. این غذا دست‌نخورده در خانه معلم می‌ماند تا استاد و شاگردانش به کنار دریا روند و در آب دریا غسل کنند. آنان، در راه بازگشت، سوره‌هایی از قرآن مجید تلاوت می‌کنند سپس سرود و آواز سر می‌دهند. چون به منزل استاد باز می‌گردند، غذاهای خود را صرف می‌کنند. غسل و آب‌تنی در دریا بخش جدایی ناپذیر مراسم نایروز در زنگبار است. این آیین را، در زبان سواحیلی، کوگا مَوَاكَا یا مَوَاكَا كَوُوْگُوا («حَمّام سال») می‌خوانند. نادرست نیست اگر گفته شود که امروزه این نام بیش از نامهای دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. در حقیقت، نایروز نام کهن‌ه و منسوبخی است اما سیکو یا موکا هنوز هم در مراسم و آیین مردم زنده است.

روستائیان، هنوز هم عادت دارند ظروف و حتی حیوانات خانگی خود را برای شست و شو به کنار دریا ببرند و به آب پاک دریا غسل و حمام کنند. باور آنان بر این است که، با این کار، تیرگی‌ها و شور بختی‌های سال شسته و زدوده می‌شود و آنان پاک و

پیراسته می‌گردند. از آن پس، جامهٔ نو به تن می‌کنند، به یکدیگر هدیه می‌دهند، و با حرکات شیرین و شادی‌آور دل همدیگر را به دست می‌آورند. با این همه، در بسیاری از موارد، این حرکات از حدّ شوخی فراتر می‌رود و جنبهٔ جدّی می‌گیرد و کار به جای باریک می‌کشد. دعواها غالباً میان دو بخش یا بخش‌هایی از یک روستا یا شهر روی می‌دهد. روستای ماکوندوچی، که امروزه آن را شهر می‌خوانند، به دو نیمةٔ شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. در نایروز، میان این دو بخش شهر زد و خورد روی می‌دهد.

از دیگر آداب این جشن غذایی است که در نیمهٔ روز می‌خورند. زنان برنج و مردان چاشنی کیتووئو آماده می‌سازند. به اشارهٔ واویال‌ها، آتش‌های برافروخته را، با ریختن آب پاک بر روی آنها، خاموش می‌کنند. آن‌گاه، به روش نمادین سنتی، آن آتش‌ها را دوباره روشن می‌کنند، به این طریق که تگّه چوبی را میان دو کف می‌گیرند و آن قدر مالش می‌دهند تا شعله‌ور گردد. تگّه چوب را نماد مرد و کف را نماد زن می‌پندازند. خاکستر را دور می‌ریزند یا در امتداد جاده‌ها می‌افشانند، چون بر این باورند که این کار ارواح را آرام می‌سازد. مقداری از خاکستر را هم در پشت و اطراف خانه‌ها می‌پاشند تا نحوست و بلاها را دور سازد.

در این مراسم، آن‌گاه که واویال‌ها در حومهٔ روستاهای فرمان ساختن کلبه‌ای از برگ نارگیل را می‌دهند، زنان به رقص درمی‌آیند. در این هنگام، یک یا دو واویال وارد کلبه می‌شوند و با چوب‌های آتش‌زا (چوب‌هایی که زود مشتعل می‌گردد) آتشی می‌افروزنند و از کلبه خارج می‌شوند و با پریدن از روی سنگی که چنان خوانده می‌شود به سوی بوته‌ها می‌شتابند. مردم به سمت کلبه در حال سوختن سنگ پرتاب می‌کنند و وِرد «تونازیما ماراده‌ی» («ما داریم بیماری را نایبود می‌کنیم») را زمزمه و تکرار می‌کنند. این وِرد را می‌توان با «زردی من از تو، سرخی تو از من» که کودکان روستاهای در ایران به هنگام پریدن از روی آتش می‌خوانند مقایسه کرد. با تکرار این عبارت، بیماری (= زردی) به درون آتش می‌رود و سلامتی (= سرخ) از آن نصیب کودکان می‌شود.

سرانجام، ظرفی از غذا، محتوی نان گندم با خرما، هل، کشمش، کدو، و انار، برای میزیمو (روح) و آرامش آن گذاشته می‌شود. مردم، به اندازهٔ یک لقمه هم که شده، در تناول این خوراک مشارکت می‌کنند با این اعتقاد که سهیم شدن در خوردن آن، برای

آنان در سال نو، خوش شگون خواهد بود. آنگاه در پیرامون قبر رئیس یا ریش سفید قبیله رقص و پایکوبی به راه می‌افتد. در این رقص – آنچنان که در مومباسا و کنیا برگزار می‌شود – گاوی را در شهر می‌گردانند. مراسم رقص، سرانجام، بر سر قبر بنیان‌گذار شهر به پایان می‌رسد که مردم بر سر قبر او نماز می‌خوانند سپس آن‌گاو را ذبح می‌کنند.

باری، مراسم باستانی نوروزی به مشرق افریقا راه یافت و با آداب و آیین‌های آن خطه در آمیخت. این مراسم، در کشور اسلامی ایران و سرزمین اسلامی سواحیلی با خواندن نماز و قرائت قرآن قرین است. در ایران، کلام الله بر سفره نوروز نهاده می‌شود؛ پسربچه‌های ماکوندوچی، در مسیر خود به سمت دریا، سوره‌ای از قرآن مجید را از بر می‌خوانند. نایروز در زنگبار هنوز هم در حال تغییر است و این عید بُعد سیاسی یافته است (RACINE 1994, pp. 173-174). امروزه حزب حاکم سواحیلی بسیار علاقه‌مند است که از این مراسم برای بازتاب تعهد فرهنگی در مجمع‌الجزایر زنگبار و سرزمین اصلی بهره‌جویی کند.

منابع

- اقندری، احمد، خلیج فارس از دیوار ناکون، امیرکبیر، تهران ۱۳۸۷.
- هادی، حسن، تاریخ دریانوردی ایرانیان، انتشارات کشتیرانی ملی آریا، تهران ۱۳۵۵.
- Allen, James de Vere (1993), *Swahili Origins, Swahili Culture and the Shungwaya Phenomenon*, James Currie, London; E. A. E. P., Nairobi; Ohio University Press, Athens.
- GRAY, John (1954), "Nairuzi or Siku ya Mwaka", *Tanganyika Notes and Records*, 38, pp. 1-23.
- RACINE, Odile (1994), "The Mwaka of Makunduchi, Zanzibar", *Continuity and Autonomy in Swahili Communities*, David PARKIN (ed.), Beitrage Zur Afrikanistik, Wien; School of Oriental & African Studies, London, pp. 167-176.
- YARSHATER, Ehsan (1987), "Nawruz", *Encyclopaedia of Religion*, General editor: Mircea Eliade, Macmillan Publishing House, New York.

