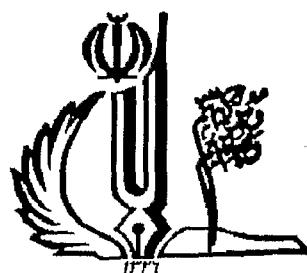

۱۷۸

دانشکده تبریز

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

عنوان

جشن‌های باستانی ایران

استاد راهنما

خانم دکتر مهری باقری

استاد مشاور

آقای دکتر بهمن سرکاراتی

پژوهشگر

مسعود آریا

شماره ۵۸

بهمن ۱۳۸۶

۱۰۳۹

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

بر خود فرض میدانم اردادات بی کران و امتنان و سپاس ویژه‌ی خود را نثار استاد فرزانه و بزرگوار، سرکار خانم دکتر مهری باقری سازم که در جریان این پژوهش و نیز در طی شاگردی در محضرشان از افکار و راهنمایی‌های شایسته‌ی ایشان بهره‌ها بردم. باری تعالی بر توفیقشان بیفزاید. همچنین از مشاورت‌ها و نظرات ارزنده‌ی جناب آقای دکتر بهمن سرکاراتی، که رهگشای بندۀ در تدوین این پایان نامه بودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین خالصانه ترین سپاس خود را نثار همسر مهربانم سازم که همیشه مایه‌ی پشتگرمی ام بوده است.

این پایان نامه

فروتنانه

پیشکش می شود به

پدر مهربان و روان پاک مادرم.

نام: مسعود	نام خانوادگی دانشجو: آریا
عنوان پایان نامه: جشن‌های باستانی ایران	
استاد راهنمای: خانم دکتر مهری باقری	استاد مشاور: آقای دکتر بهمن سرکاراتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: فرهنگ و زبان‌های باستانی گرایش:-
دانشکده: ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی	دانشگاه: تبریز
تعداد صفحات: ۱۴۳	تاریخ فارغ التحصیلی: ۸۶/۱۱
کلید واژه‌ها: جشن، گاهشماری، نوروز، چهارشنبه سوری، مهرگان، سده، میرنوروزی، کوسه برنشین، فروهر و فروردینگان.	
چکیده: واژه جشن معنی «ستایش» و «نیایش» است که این خود نشانگر ریشه دینی داشتن جشن‌های ایران در ازمنه کهنه است.	برگزاری جشنها در هر جامعه‌ای بر اساس گاهشماری آن جامعه صورت می‌گیرد و بنابر گاهشماری ایران باستان سال به دوازده ماه سی روزه تقسیم می‌شود و هر یک از ماهها و نیز روزهای سی گانه هر ماه به نام یکی از ایزدان و امشاسبیندان خوانده می‌شود. هرگاه نام روز با نام ماه یکی می‌شد، جشنی به همان نام برگزار می‌شد. مانند روز مهر از ماه مهر که «مهرگان» نامیده می‌شد و یا روز تیر از ماه تیر که «تیرگان» خوانده می‌شد. بنابراین هر ساله در ایران باستان جشن‌هایی در هر ماه برگزار می‌شد.
در رساله حاضر به بررسی سه جشن بزرگ ایران باستان که تا امروز نیز به گونه‌های مختلفی برگزار می‌شوند، پرداخته شده است. این جشنها که اغلب از اعتقادات و جهان‌بینی مذهبی ایرانیان باستان سرچشمه می‌گرفت، پس از اسلام، با تغییر مبانی زیر ساختی اجتماع دستخوش تحول گرفته و در بسیاری از موارد به فراموشی سپرده شد و امروز، تنها محدودی از آن جشنها بر جای مانده است نظیر نوروز و یا جشن سده که توسط جماعات زرتشتی در پاره‌ای از شهرها برگزار می‌شود.	

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار	۳-۶
فصل اول	۷-۸۸
۱- گاهشماری در ایران باستان	۷-۱۳
۲- نوروز	۱۴-۱۷
۳- پیدایش نوروز و وجه تسمیه آن	۱۸-۲۴
۴- فروردینگان و بازگشت فروهرها	۲۵-۲۹
۵- نوروز کوچک و نوروز بزرگ	۳۰-۳۸
۶- هفت سین	۳۹-۴۲
۷- هدیه نوروزی	۴۳-۴۵
۸- میر نوروزی	۴۶-۵۴
۹- کوسه بر نشین	۵۵-۵۹
۱۰- چگونگی برگزاری جشن نوروز در ازمنه پیشین	۶۰-۷۰
۱۱- چهارشنبه سوری	۷۱-۷۴
۱۲- برگزاری جشن چهارشنبه سوری در مناطق گوناگون	۷۵-۸۰
۱۳- یادداشت‌ها	۸۱-۸۸

فصل دوم

- ۸۹-۱۱۳
۸۹-۹۹
۱۰۰-۱۰۴
۱۰۵-۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴-۱۳۰
۱۱۴-۱۲۰
۱۲۱-۱۲۲
۱۲۳-۱۲۶
۱۲۷-۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲-۱۴۳
۱۴۴
- ۱۴- مهرگان
۱۵- مهر
۱۶- چگونگی برگزاری جشن مهرگان در ازمنه پیشین
۱۷- یادداشتها

فصل سوم

- ۱۱۴-۱۲۰
۱۲۱-۱۲۲
۱۲۳-۱۲۶
۱۲۷-۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲-۱۴۳
۱۴۴
- ۱۸- سده
۱۹- دلایل آتش افروزی در جشن سده
۲۰- برگزاری جشن سده در مناطق گوناگون
۲۱- چگونگی برگزاری جشن سده در ازمنه پیشین
۲۲- یادداشتها
- ۲۳- نتیجه گیری
- ۲۴- کتابنامه
- ۲۵- چکیده انگلیسی

پیشگفتار

واژه «جشن» صورت تحول یافته «یسن» (*yasn*)، به معنی «ستایش» و «نیایش» است

(گویری، ص ۲۸۹)

«شکل اوستایی این واژه *Yasna*- *yaz*- به معنی «ستایش کردن» معادل *yad-* در فارسی باستان و *yajna* در سانسکریت بوده و معادل فارسی میانه آن *yazišn* از مصدر *yastan* به معنی «ستایش و نیایش» آمده است». (*Bartholomae, 1273*) دو بخش بازمانده از کتاب مقدس زرتشتیان موسوم به اوستا، «یسنا» و «یشتها» نام دارند که نام هر دوی آنها از همین ریشه مشتق شده اند و حاوی سرودهای نیایشی هستند. (باقری، ۱۳۸۶، ص ۵۹). یشتها از این جنبه با یسنا تفاوت دارد که هر یشت در ستایش یک، یا چند ایزد خاص است ولی یسنا اختصاص به ایزد خاص ندارد. (زنر، ص ۱۱)

واژه جشن در فرهنگ نامه های فارسی به معنی «مجلس شادمانی، محفل نشاط، ضیافت و مهمانی، سور و سرور ، شادی» است. (فرهنگ معین) همچنین «بمعنی عید هم هست چنانکه اگر گویند جشن نوروز، مراد عید نوروز باشد». (برهان قاطع، ذیل مدخل جشن) جشن در تمام جوامع با شادی پیوند دیرینه ای دارد. ولی هیچگاه جشنی را بین دو جامعه نمی بینیم که از هر لحاظ مانند هم برگزار شوند. دلیل این تفاوت ویژگیهای مختلف اجتماعی، تاریخی، اعتقادی و جغرافیایی خاص هر جامعه است. در ایران باستان نیز نظیر هر جامعه ای دیگر اعیاد و جشنها بسیاری برپا می شد به طور کلی «جشن ها و آیین های ایران باستان را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

- ۱- جشن ها و آیین های باستانی و اسطوره ای و فصلی. (نظیر نوروز، تیرگان، مهرگان و سده)
- ۲- جشن ها و آیین های دینی (مانند تولد زردهشت و گاهنبارها)
- ۳- جشن ها و آیین های ملی، میهنی، حکومتی (همچون سالروز تاجگذاری شاهان، یاد روز رویدادهای مهم تاریخی نظیر فتوحات چشمگیر)
- ۴- جشن ها و آیین های خانوادگی (مانند تولد، ازدواج، بلوغ فرزندان، تشرف به دین و ...)
- ۵- جشن ها و آیین های منطقه ای، که در همه شهرها برگزار نمیشود و ویژه یک شهر، یا یک روستا است. (این جشن ها به مناسبت ها و انگیزه هایی چون درو، برداشت خرمن، انگور چینی، آغاز زمان ماهیگیری، تقسیم آب و ... برگزار می شود) (روح الامینی، ۱۳۸۳، ص ۸۵)
- جشن های نوع اول که حکایت از آیین های باستانی و اسطوره ای دارند و بازگو کننده هویت میهنی و فرهنگ با سابقه یک ملت هستند همواره از جهت شناخت فرهنگ هر جامعه حائز اهمیت ویژه ای هستند. تعداد این جشنها در ایران باستان زیاد بود و در هر ماه حداقل یک جشن از این دست برگزار می شد. زیرا در گاهشماری ایران باستان، اغلب روزهای ماه به نام ایزدان خوانده می شوند و هر یک از دوازده ماه نامی مشخص دارد. هرگاه نام روز با نام ماه یکی بود، آن روز را جشن می گرفتند. مانند جشن مهرگان که در روز مهر (شانزدهم هر ماه) از ماه مهر است.

در قرون اخیر نیز در جوامع مختلف، شاهد برگزاری مراسم گوناگونی بوده ایم که شباهتهای فراوانی با هم دارند. همانند «میر نوروزی^(۱)» در ایران، یا «جشن پوریم^(۲)» در میان یهودیان برخی از کشورها، یا «جشن دیوانگان^(۳)» در اروپا.

امروزه زرتشتیان پیش از برگزاری هر جشنی، آداب و مراسم دینی اجرا می کنند. مانند خواندن بخشهایی از اوستا همراه با درخواست آمرزش برای روان درگذشتگان، همچنین بخش کردن و خوردن غذاها، میوه ها، شربت ها و آجیل های مخصوص.

اینگونه مراسم دعاخوانی را، که در آغاز هر جشنی صورت می گیرد اصطلاحاً «جشن خوانی» (یسن خوانی) می گویند. اما کم کم عنوان جشن خوانی تعمیم یافته به خود مراسم جشن نیز گفته شده است و هر دو در یک معنی بکار برده می شود. (رضایی، ص ۵۴)

دور هم گرد آمدن، دوری از غم و شاد و خرم بودن، خوردن و آشامیدن، دعا و سرودخوانی و رقص و پایکوبی از ویژگیهای جشنهای ایران باستان است. نکته قابل ذکر این که در ایران باستان جشنهای متعددی در طول سال برگزار می شد که مهمترین آنها جشنهای نوروز و مهرگان بوده است. در این رساله به آنها خواهیم پرداخت. در انجام این تحقیق علاوه بر مراجعه به تحقیقات و منابع مربوط به سالهای اخیر که به فارسی و انگلیسی در دسترس بود، از مأخذ مهم و معتبر مورخین اسلامی نظیر ابوالیحان بیرونی، ثعالبی، جاحظ، مسعودی و ... استفاده کرده ام. همچنین از برخی از متون فارسی میانه که حاوی اشاراتی درباره این موضوع بوده اند نظیر ماه فروردین روز خرداد، مینوی خرد، زند بهمن یسن و ... نیز سود جسته ام.

شایان ذکر است که علاوه بر متون نثری که از آنها یاد شد، جهت نشان دادن بن مایه های اساطیری و باستانی به کار رفته در ادبیات ایران، به دیوانهای شاعران و گویندگان نام آوری همچون فردوسی، اسدی طوسی، منوچهری و ... نیز مراجعه کرده، شواهد متعددی از اشعار و ادبیات آنان فراهم نموده ام. فهرست مفصل منابع و مأخذ مورد استفاده در بخش کتابنامه این پایان نامه آمده است.

همچون فردوسی، اسدی طوسی، منوچهری و ... نیز مراجعه کرده، شواهد متعددی از اشعار و ادبیات آنان فراهم نموده ام. فهرست مفصل منابع و مأخذ مورد استفاده در بخش کتابنامه این پایان نامه آمده است.

رساله حاضر از یک پیشگفتار و سه فصل اصلی تشکیل یافته است. هر فصل دربر دارنده چندین مدخل یا بخش است.

در فصل نخستین، موضوعات مربوط به گاهشماری ایران باستان و جشن نوروز به تفصیل و تفکیک مدخلها آمده است.

فصل دوم، اختصاص به جشن مهرگان دارد.

در فصل سوم مطالب مربوط به جشن سده ارائه شده است.

چون برخی از واژه ها، اصطلاحات و مطالب نیازمند ارائه توضیح بود، با شماره گذاری مشخص شده و در پایان هر فصل، در بخش یادداشتها به شرح آن موارد پرداخته ام. لازم به توضیح است که شماره گذاری این موارد در میان دو کمان () صورت گرفته و در مواردی معدود که مربوط به تلفظ صحیح نام یا اشاره به نکته ای، عاجل بود با شماره گذاری بدون دو کمان در زیرنویس توضیح داده شد. پس از فصول سه گانه، نتیجه گیری آمده است و بخش بعدی نیز شامل کتابنامه است که از دو قسمت: منابع و مأخذ فارسی، منابع و مأخذ لاتین تشکیل شده و بالاخره، چکیده انگلیسی آخرین قسمت این پایان نامه است.

فصل اول

گاهشماری در ایران باستان

برگزاری جشنها در هر جامعه‌ای بر اساس گاهشماری در آن جامعه شکل می‌گیرد، اولین گاهشماری مربوط به ایرانیان، «گاهشماری اوستایی کهن» می‌باشد که در آن سال ۳۶۵ روز است و سال را به شش بخش نامساوی تقسیم می‌کردند. به احتمال فراوان این گاهشماری دینی در زمان پیش از هخامنشیان نیز رایج بوده است. گاهشماری دیگر «گاهشماری اوستایی نو» می‌باشد که شباهت زیادی به گاهشماری بابلی و بویژه مصری دارد که احتمالاً هخامنشیان پس از لشکرکشی به بابل و مصر با گاهشماری آنها آشنا شده‌اند. در زمان هخامنشیان بر تخت نشستن هر پادشاهی مبداء گاهشماری محسوب می‌شد. اما مبداء در «گاهشماری اوستایی نو» از یکم فروردین آغاز می‌شد. در «گاهشماری اوستایی نو» همانند «گاهشماری اوستایی کهن» سال بر شش بخش نابرابر، با همان مدت‌های «گاهشماری اوستایی کهن» تقسیم می‌شد. با این تفاوت که در پایان هر یک از این دوره‌ها جشنواره‌ای به مدت پنج روز، به نام «گهنهبار» مقرر بود که در روز آخر آن جشن گرفته می‌شد. (بیرشک، صص ۵۹۴-۵۹۵).

«گهنهبار»، نام جشن‌های ششگانه آفرینش می‌باشد که با فاصله‌های نابرابر در طول سال

برگزار می‌شوند و عبارتند از:

الف) مديوزرم گاه (*Medyozarm*) به معنای میان بهار و به ياد بود آفرینش آسمان در اردیبهشت ماه.

(ب) مديوشم گاه (*Medyosham*) به معنای میان تابستان و به ياد بود آفرینش آب در تیر ماه.

(ت) پدیشه گاه (*Pedishah*): به معنای گردآوری غله و به ياد بود آفرینش زمین در شهریور ماه.

(ث) اياسريم گاه (*Ayāsrim*): به معنای بازگشت به خانه و به ياد بود آفرینش گیاه در مهر ماه.

(ج) مديارييم گاه (*Medyārim*): به معنای میان سال و به ياد آفرینش چهارپایان در دی ماه.

(ح) همسپهميديم گاه (*Hamaspahmedim*): به معنای همه سپاه و بياud آفرینش انسان در روزهای آخر سال. (آموزگار، ۱۳۸۰، ص ۴۰).

(خ) در «گاهشماری اوستایی نو» سال به دوازده ماه، سی روز تقسیم می شود و هر روز ماه نام ویژه ایزدان و امشاسبان را دارد، به این ترتیب:

۱- روز هرمزد ۲- روز بهمن ۳- روز اردیبهشت ۴- روز شهریور ۵- روز سپتامبر ۶- روز خرداد ۷- روز امرداد ۸- روز دادار (دی به آذر) ۹- روز آذر ۱۰- روز آبان ۱۱- روز خورشید ۱۲- روز ماه ۱۳- روز تیر ۱۴- روز گوش ۱۵- روز دادار (دی به مهر) ۱۶- روز مهر ۱۷- روز سروش ۱۸- روز رشن ۱۹- روز فروردین ۲۰- روز بهرام ۲۱- روز رام ۲۲- روز باد ۲۳- روز دادار (دی به دین) ۲۴- روز دین ۲۵- روز ارد ۲۶- روز اشتاد ۲۷- روز آسمان ۲۸- روز زامیاد ۲۹- روز ماراسپند ۳۰- روز انیران

برای تشخیص روزهایی که به نام دادار است، در هر هفته پس از نام «دی = دادار»، نام ایزد موکول بر روز بعد نیز می‌آمد.

در ایران باستان «ماه به چهار هفته تقسیم می‌شود. متشکل از دو هفتۀ اول و دوم، هفت روزی و دو هفتۀ سوم و چهارم، هشت روزی». (*Murzban*, 359) در این گاهشماری، هرگاه نام روز با نام ماه یکی می‌شد جشن به همان نام برگزار می‌شد مثلاً روز شانزدهم که مهر باشد در ماه مهر، جشن مهرگان بر پا می‌شد. این جشنها به ترتیب عبارت بودند از:

۱- «فروردگان»، در فروردين روز از ماه فروردين (نوزدهم فروردين).

۲- «اردیبهشتگان»، در اردیبهشت روز از ماه اردیبهشت (سوم اردیبهشت).

۳- «خردادگان»، در خرداد روز از ماه خرداد (ششم خرداد).

۴- «تیرگان»، در تیر روز از ماه تیر (سیزدهم تیر)

۵- «امدادگان»، در امداد روز از ماه امداد (هفتم امداد)

۶- «شهریورگان»، در شهریور روز از ماه شهریور (چهارم شهریور)

۷- «مهرگان»، در مهر روز از ماه مهر (شانزدهم مهر)

۸- «آبانگان»، در آبان روز از ماه آبان (دهم آبان)

۹- «آذرگان»، در آذر روز از ماه آذر (نهم آذر).

۱۰- «دیگان^(۴)»، در هرمزد روز از ماه دی (یکم دی).

۱۱- «بهمنگان»، در بهمن روز از ماه بهمن (دوم بهمن).

۱۲- «اسفندگان»، در اسفند روز از ماه اسفند (پنجم اسفند).

چنانکه گفته شد «گاهشماری اوستایی نو» سال به دوازده ماه سی روزه تقسیم می شود و در پایان ماه آخر، پنج روز به آن اضافه می کردند که به آن «اندرگاه» یا «پنجه دزدیده»(در عربی «خمسه مسترقه») می گفتند. از اینرو، هر یک از فصلهای پنجگانه گاهان^۱ به یک روز «اندرگاه» ۱- گاهان یا گاتها جمع گاه به معنی سرود، مجموعه هفده سرود است که در بخش یستای اوستا جای دارد. برای آگاهی بیشتر نک. بخش یادداشتها^(۴) منسوب است که عبارتند از:

۱- اهنوت گاه (*Ahunavaiti*)

۲- اشتودگاه (*UŠtaviti*)

۳- سپنتامدگات (*Spentāmainyu*)

۴- وهوخشترا (*Vōhn Xšathra*)

۵- وهیشتواشت (*Vahištoištay*) ». پورداود، ۱۳۷۸، صص ۶۶-۶۴

در هر روز مراسم و اعمال ویژه دینی برگزار می شود.

نظر به اینکه سال حقیقی ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه می باشد. برای جبران ۵ ساعت و خرده ای در هر چهار سال یک روز به سال اضافه می شد و یا در هر ۱۲ سال، یک ماه به آن اضافه می شد که آنرا سال بهیزک می خواندند. «ترتیب این کبیسه بنابر آنچه در مآخذ قدیمه از کتب نجومی اسلامی برای ما مانده آن بود، که نظر بدانکه هر روزی از روزهای سی گانه ماههای زرتشتی (که به اسم شمرده می شود نه بعد) آیین و اوراد (زمزمه) مخصوص مذهبی داشته و بفرشته ای تعلق داشت و نیز چون کبیسه که روز در چهار سال ترتیب ایام را بهم میزد و موقع روزها عوض شده باعمال مذهبی مخصوص هر روز خلل وارد می آمد به این

خاطر وقتی که ترتیب کبیسه برقرار شد. بنابر آن گذاشتند که صبر کنند تا نقصان یک روز در چهار سال درصد و بیست سال به یک ماه بالغ شود و آن وقت یک ماه به شکل ماه سیزدهم بر سال اضافه کنند و آن ماه اضافی را در واقع اولین کبیسه با اسم ماه اول سال خوانده و در واقع ماه اول را مکرر نمودند یعنی یک فروردین در آخر سال و یکی دیگر متعاقب آن در اول سال گرفتند و پس از آن تا ۱۲۰ سال دیگر باز بدون کبیسه بسال ناقصه مداومت کرده و در آخر این دوره ۱۲۰ ساله دوم باز یک ماه بر سال اضافه و اردیبهشت را مکرر ساختند و هکذا (تقی زاده، ص ۱۶).

«از کتب مورخین اسلامی^(۶) می‌دانیم که سالی را که در آن کبیسه واقع می‌شده (در هر ۱۲۰ سال یکبار) «سال بهیزک» می‌نامیدند که به معنی مبارک و میمون با جنبه مقدس مذهبی بود چه این حساب برای ثابت کردن سال مذهبی و انتظام حساب روحانیان برای اجرای بعضی آیین‌های دینی (فروردگان و گاهنبارها و غیره) بوده است و آن سال را جشن بسیار عظیمی می‌گرفتند.» (همانجا)

ظاهراً پس از شکست هخامنشیان توسط اسکندر، شاهان سلوکی نیز گاهشماری هخامنشی را بکار گرفتند. و تنها نام ماهها را به مقدونی تبدیل کردند مثل «دیوسن» بجای «تشریتو». (بیرشک، ص ۵۹۶) پس از شکست سلوکیان توسط پارتیان، همچنان «گاهشماری اوستایی نو» بکار گرفته می‌شد و به تقلید از گذشتگان مبداء گاهشماری خود را آغاز فرمانروایی اولین شاه قرار می‌دادند. در دوره ساسانیان نیز، «گاهشماری اوستایی نو» مورد استفاده قرار می‌گرفت و برای کبیسه گیری، هر صد و بیست سال، یک ماه به آن اضافه می‌شد. ولی این کاری دشوار بود و پس از مدتی فراموش شد بطوری که در زمان یزدگرد اول یا به احتمال قوی تر در

زمان پیروز ساسانی، برای جبران این غفلت‌ها ناچار شدند که دو بهیزک را با هم اجرا کنند و پس از آن بکلی متروک شد. مبداء گاهشماری در زمان ساسانیان نیز جلوس هر شاه بر تخت بود^(۷). فقط یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، در سال بر تخت نشستن خویش، روز یکم فروردین را مبداء ثابت در گاهشماری برقرار کرد که ۱۰ سال عقب تراز گاهشماری کنونی ایران (هجرت پیامبر اکرم (ص)) می‌باشد. این گاهشماری دنباله دقیق «گاهشماری اوستایی نو» است. این نوع گاهشماری هنوز در میان پیروان مزدیسنا در ایران و هند رایج است. (همان منبع، ص ۵۹۶).

گاهشماری دیگری که در زمان ساسانیان رایج بود، «گاهشماری عرفی» نام داشت، یعنی سال ۳۶۵ روزی با کبیسه‌گیری یک روز برای هر چهار سال است. بدلیل وجود دو نوع گاهشماری در زمان ساسانیان، ممکن است در منابع از دو نوروز و فروردین در یک سال سخن به میان آید. (اکرمی ۴۷-۴۵).

پس از شکست ایرانیان توسط اعراب، بهیزک انجام نمی‌گرفت و به کبیسه‌گیری توجهی نمی‌شد و این بی توجهی سبب شد که در زمان حکومت سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی، روز اول فروردین نه در جایگاه اصلی خویش بلکه در نوزدهم فروردین قرار گیرد و نوروز به اندازه هجده روز جا به جا شود. (همان منبع، ص ۴۹)

همچنین در منابع مورخان اسلامی نیز برگزاری نوروز بجای اولین فروردین در ماههای دیگر گزارش شده است چنانکه در تاریخ یعقوبی، برگزاری جشن نوروز را در ماه آذر، گزارش می‌کند. (یعقوبی، ص ۲۱۶).

سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی با هم فکری و زیر خردمند خویش، خواجه نظام الملک، گروهی از ریاضیدانان و ستاره شناسان را برای اصلاح گاهشماری دعوت کرد. که خیام، اسفزاری، خازنی و واسطی جزو آنها بودند و آنها موفق به تنظیم گاهشماری دقیقی شدند که آن را «تقویم جلالی»، «تقویم ملکی» یا «تقویم ملکشاهی» می‌نامند که اساس گاهشماری کنونی ما است. (بیرشک، ص ۶۰۴).

از میان جشن‌های فراوانی که در زمان باستان در ایران برگزار می‌شد، «نوروز» و «مهرگان» از همه جشنها مهمتر بوده است. یکی از دلایل اهمیت فراوان «نوروز» و «مهرگان»، زمان برگزاری آنها است. چون «مهرگان» آغاز تابستان و سرما و «نوروز» فرا رسیدن بهار و گرما را نوید می‌دهد. زیرا فصلها در ایران باستان به دو فصل تابستان بمدت پنج ماه و تابستان بمدت هفت ماه تقسیم می‌شد و این در زندگی ایرانیان باستان که اقتصاد آنها بر اساس کشاورزی و دامداری استوار بود، بسیار حائز اهمیت بوده است.

نوروز

«نوروز» از دو تکواز «نو»، اوستایی *nava*، و واژه «روز»، فارسی

(Kent.194)، باستان، «راوچا»، اوستایی «raočah»، سانسکریت «rōcas» تشكیل شده است.

²⁰⁵ صورت پهلوی آن «*nōgrōz*» (Mackenzie.61) بمعنی «روز نو» می باشد. این واژه فارسی

میانه با حذف «گ» از پایان تکواز اول و تبدیل ۰ به ۶ در فارسی جدید به «نوروز» تبدیل شده

است.

شاعران در وصف نوروز و همچنین قرار گرفتن آن در آغاز فصل بهار، شعرهای زیبایی،

سرویس اند:

در زیر چمن روی دل افروز خوش است

«بر چهره گل نسیم نوروز خوش است»

خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است»

از دی که گذشت، هر چه گویی خوش نیست

(خیام، ص ۲۹)

شرطیست مهرپرور و عهدپیست استوار»

«نوروز ماه گفت: مرا با خجسته عید

(ارزقی هروی، ص ۲۸)

لاله رخسارا، خیز و می خوشبوی بیار

«جشن نوروز دلیلند بشادی بهار»

باز باید شد بر راه طرب پیش بهار»

طریق افزایی بهار آمد و نوروز رسید

(همان منبع، ص ۳۵)

تا بخندد گل بهنگام بهار از گلستان»

«تا برخشد لاله در نوروز بر کوهسار

(همان منبع، ص ٧٦)

آمدنش فرخ و فرخنده باد

«آمدند روز از بامداد