

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
A Terminological and Genealogical Investigation of “Goat” in Indo-European Languages and Tracing its Roots in Artworks of Water and the Tree of Life
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

مقاله پژوهشی

بررسی واژه‌شناسی و تبارشناختی «بز» در زبان‌های هندواروپایی و ردیابی آن در نگاره‌های مرتبه با آب و درخت زندگی

شہاب الدین قناطیر*

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۲

تاریخ پذیرش : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

چکیده

بز از حیوانات بسیار تأثیرگذار در فرهنگ و تمدن بشری بوده که در نقاط مختلف جهان ویژگی‌های خاص و متفاوتی را به او نسبت داده‌اند. این حیوان در نقوش ایران باستان به وفور ظاهر شده که نماد «هوشمندی، سیاسی‌بودن، محافظه‌زنی و درخت زندگی و در ارتباط با آب، ماه و زنانگی» است. این مقاله با تأکید بر نقش و نگاره بز و پیوند او با دوگانه آب-درخت زندگی به معرفی و تحلیل اسطوره بز در ایران و جهان از طریق زبان‌شناسی به ریشه‌ها و تبارشناسی اسطوره پرداخته و واژه‌های šahāz در لری به معنی «بز پیشتاز گله»، ožka در لیتوانیایی «بز»، wjaz در ارمنی «بز» را بررسی و در نقوش مذکور ردیابی کرده است. این پژوهش چگونگی روند ایجاد نشانه بز به عنوان نماد آب و نگهبان درخت زندگی را پیگیری می‌کند و روش آن تحلیلی با تکیه بر زبان‌شناسی بوده و به ارتباط ریشه واژه بز در اسطوره‌های جهان پرداخته و حضور پر تکرار این حیوان را در نقوش هنری بررسی کرده است. نتیجه آن است که ایجاد نشانه‌های اسطوره‌ای نزد بشر به دال‌هایی بسیار ساده و غیرانتزاعی بازمی‌گردد و در مورد بز شامل مفاهیمی از جمله «جست و خیز، جنگیدن، بوییدن، جوییدن» می‌شود.

وازگان کلیدی: تبارشناسی، اسطوره، بز، آب، درخت زندگی.

ریشه‌شناسی خود گونه‌ای از نشانه‌شناسی تاریخی-زبانی است و به روند تحول آوایی و معنایی یک واژه در فرهنگ اعصار مختلف گفته می‌شود، برخورد انسان در طی هزاره‌های گوناگون با اشیاء و پیرامون خود مدام در حال دگرگونی‌های معنایی و شکلی بوده که از ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد تا کنون شاهد تولید فرهنگ‌ها و نشانه‌های خاصی در نظم نمادین بشری هستیم که ماهیت او و جهان زیستی اش را آشکار می‌سازد. نحوه پیدایش ادیان با تأکید بر نگاه استعلایی یکی از ویژگی‌های مهم بازه فوق بوده که این نگاه طی تحول انقلابات کوپرنیکی فلسفه و علم رو به تحول انضمایی نهاد. بز به عنوان یک پدیده در زیستگاه بشری دارای ویژگی‌های خاصی بوده که بشر تفسیر خود از آن حیوان را با واژه‌های مشابه-هم معنی در قالب تصاویر و نمادها در طی تاریخ ثبت کرده که در بخش اسطوره‌شناسی به پراکندگی مفهومی این حیوان در طول تاریخ و در بخش واژه‌شناسی به تفسیر بشر از بز پرداخته شده

مقدمة

نقش اسطوره‌ای «بز» به عنوان یک کهن‌الگو در گذر زمان و در میان اقوام مختلف جهان از طریق ریشه‌های زبانی و تبارشناسی در فرهنگ و هنر ایران و سایر تمدن‌های کهن معرفی و تحلیل شده است. به سبب رفتار گونه‌های مختلف بز در سرزمین‌های گوناگون انواع نمادپردازی خدا-بز دیده می‌شود که در روند تولید نشانه و نماد آن و هر نوع نماد دیگر در فرهنگ بشری ما با شبکه مفهومی-عینی تاریخی مواجه‌ایم که نیازمند تفحص در تمامی ساحت‌های رابطه انسان با خود و پیرامونش (از جمله جانداران) است که شامل رفتارشناسی، نوروپیدارشناسی، نوروفلسفه و روش‌های بی‌شمار دیگر می‌شود که در این مقاله مجال گشودن آن نیست. اما توجه ویژه این پژوهش به ریشه‌شناسی واژگان مربوط به «بز» و نسبت‌های دال و مدلولی است، زیرا

را در ساحت‌های تک‌سویه بررسی کردند از جمله: روت‌س در مقاله «بزها در خاور نزدیک باستان و رابطه آن‌ها با فولکلور، اسطوره و افسانه» (Rotes, 2020) تحلیلی اسطوره‌شناختی از مفاهیم اطلاق شده به بز ارائه کرده که صرفاً توصیفی است، مانند: «شرح اینکی به عنوان انسان-ماهی در بردارنده جلوه‌ای از بز» اما این مقاله تحلیل جدیدی از چرایی تولید چنین Rezghi (rad, 2017) در مقاله «بررسی تحلیلی و معنایی نمادهای درخت زندگی و بز در تمدن چیرفت» کوشیده نماد بز در کنار درخت زندگی را بررسی کند اما مانند روت‌س علت و چرایی قرارگرفتن معنی «بز به عنوان محافظ درخت زندگی و زمین» را نشان نداده. افضل طوسي (۱۳۹۰) در مقاله «گلیم حافظ نگاره بزکوهی از دوران باستان» به رابطه بز کوهی با آناهیتا ایزدانی آب اشاره کرده و نمونه‌هایی از رابطه نقوش بز در تپه‌حصار و شوش را به عنوان دو شاهد از یک مفهوم مرتبط با آب معرفی کرده است. اما در هیچ‌یک از این مقالات کوششی برای تبارشناسی مفهومی بز توسط انسان و به آنچه در این حیوان با «آب، ماه، بارندگی، درخت زندگی، سیاست‌بودن و هوش» مرتبط است و منشأ آن نشده. مقاله حاضر کوششی در جهت بررسی تبارشناختی و واژه‌شناختی بز به عنوان یکی از اسطوره‌ای ترین حیوانات نزد بشر که حضور پر تکرار او در نقوش هنری به ویژه در ارتباط با آب و درخت زندگی است. ویژگی این پژوهش نسبت به کوشش‌های پیشین نگرش نو در نمادشناسی نقوش هنری با تکیه بر تبارشناسی بز از طریق واژه‌شناسی مفاهیم زبانی است.

روش تحقیق

این تحقیق به شیوه تحلیلی انجام شده که ابتدا تصاویر ویژه مرتبط با بز-آب-درخت زندگی در تمدن ایران و میان‌رودان معرفی شده است. سپس به بررسی شواهد زبان‌شناختی و ارتباط آن با مفاهیم تولید شده برای بز توسط انسان پرداخته که شامل تبارشناسی مفاهیمی چون «هوشمندی و سیاست‌بودن، محافظ زمین و درخت زندگی، نماد آب و ماه و زنانگی» است. جمع‌آوری داده‌ها از جست‌وجو در منابع کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اینترنتی معتبر به انجام رسیده و در گام آخر با تجزیه و تحلیل اطلاعات نتیجه‌گیری انجام شده است.

مبانی نظری

از آنجا که اسطوره ریشه در واقعیت داشته و دانش و بینش بشر را در گذر زمان بیان می‌کند، با بررسی مفاهیم گفتاری، نوشتاری و تصویری مرتبط با بز می‌توان ریشه‌های انضمایی مفاهیم تولید شده برای این حیوان را بازیافت. به اعتقاد نیچه

است، چرا که ریشه‌شناسی کمکی شایان به تبارشناسی مفهومی یک موضوع گنجانده شده در دال یا نشانه دارد. از آنجاکه دال زبانی به خودی خود هیچ ارتباطی به مدلول زبانی ندارد موضوع این پژوهش و ادعای آن کشف روند دال‌شناسانه نیست. از این‌رو برای هریک از ارجاعات در روند دالی واژگان به معتبرترین کتب ریشه‌شناسی لاتین و ایرانی ارجاع داده شده است. همچنین در تصاویر ارائه شده از بز، نشانه‌های تصویری برخاسته از اسطوره‌ها ارتباط تنگاتنگی با مدلول‌شناسانه تبارشناسانه واژگان مورد بحث دارد. شواهد زبان‌شناختی هندواروپایی، نشان می‌دهند که نام‌گذاری انسان در این زبان‌ها بر اساس قدرت، ستیز و جنگندگی بوده؛ برای نمونه ریشه vir در لاتین باستان به ترتیب (مرد) با ریشه-ueih- (دبال‌کردن، ستیز و جنگیدن) de- و ریشه-vaan (Vaan, 2008, 681) در سنسکریت باستان به ترتیب (مرد و زن) با ریشه-pati- و ریشه-poti- (نیرومند) (حسن‌دوست، ۱۳۹۵) و ریشه-nārīk nar در فارسی میانه به ترتیب (مرد و زن) با ریشه-hner- (قدرت) (همان، ۲۷۳۹) جملگی نشان می‌دهند که نگرش انسان نسبت به موجوداتی با ویژگی‌هایی مهم و شاخص مانند ستیزه‌جویی، دبال‌کردن، جنگیدن و نیرومندی مثبت بوده است. شواهد زیست‌شناختی نشان می‌دهد این حیوان حس بویایی بسیار قوی دارد و با توجه به نحوه اشتراق فراگیر معنایی بویایی می‌شود چنین برداشت کرد که بشر ابتدایی این حس را یکی از مهم‌ترین حواس می‌دانسته، بنابراین بز را به عنوان حیوان هوشمند، برگزیده و ارتباط با او برایش بسیار ارزشمند شده است. ریشه واژه بوبیدن از نیای هندواروپایی bheudh- (بیداربودن، مشاهده کردن) که هم‌ریشه است با واژه سنسکریت budh- (بیدار، آگاهشدن، دریافتمن)، دیگر واژه سنسکریت buddhi- (ادران، آگاهی)، لیتوانیایی budinti- (بیدار کردن)، اوستایی baoδ- (حس کردن)، اوستایی pati-baoδ- (بیدار و هوشیار شدن)، پارتی-pdbws- (خواستن)، میل‌داشتن)، فارسی būsīdān (بوسیدن)، (منتظر بودن، امید داشتن)، سکایی- bud- (بوبردن، دریافتمن)، (دانستن)، būd- (خوشبوبدن، معطر بودن)، فارسی میانه bōd- (ادران، آگاهی)، یونانی πυνθάνομαι (پی‌آموزم، می‌شном، می‌پرسم، می‌نگرم) (Cheung, 2007, 14-15).

پس بوبیدن با فهمیدن، دیدن، شنیدن، گفتن، بررسی کردن، اعلام کردن، بوسیدن، خواستن، میل‌داشتن، آموختن، پرسیدن، دقیقت کردن و مراقبت کردن مربوط است. واضح است که «بو» از اهمیت بسیار بالایی نزد بشر برخوردار بوده، چنان‌که بسیاری از افعال دیگر بدن، از این ریشه وام گرفته شده است.

پیشینه پژوهش

بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در منابع ایرانی و غیر ایرانی، بز

این واژه از ریشه نیای هندواروپایی- *skew- (دنبال کردن) هم‌ریشه است با واژگان اوستایی hac- (دنبال کردن)، سنسکریت sac- (دنبال کردن)، یونانی επομαι (دنبال می‌کنم)، لاتین sequitur (دنبال می‌کند)، ایرلندی باستان sechithir (دنبال می‌کند)، فارسی پهلوی اشکانی -haxs (پیروی کردن، دنبال کردن)، میانه زرتشتی hāzišn (ارشاد، ترغیب)، دورفتن، گریختن)، فارسی nahāz (پیشو، رهبر)، گویش آنارکی čānāye (دنبال کردن)، بلوجی šōhāz (جستجو، پژوهش، تحقیق، طلب، کسب)، لری šahāz (بز بزرگ، شاه بز). براساس این ریشه انسان خود و بز را در صفت جستجوگر بودن یکسان می‌پنداشت، همچنین این مفهوم ریشه در «دنباله رو بودن یا همراهی کردن» دارد، و احتمال هم‌ریشه بودن šahāz (بز پیشو، گله) با society (جمع انسانی) وجود دارد. همچنین حرف اضافه و علامت مفعول با واسطه az در فارسی با واژگان اوستایی hačā (از)، سنسکریت sáca (باهم، در کنار، با)، فارسی میانه hač (از) هم‌ریشه است. بنابراین «از» نشانه تعیین کردن مبدأ مکانی یا زمانی و در واقع جهت (دنبال کردن یا همراهی) است. از طرفی احتمالاً واژه با واژگان to say انگلیسی (گفتن)، secgan لاتین باستان (گفتن)، انگلیسی باستان insece de Vaan, 2008, 555-556 & 569; Cheung, 2007, 2591-2592; Kroonen, 2013, 420؛ طاهری، ۱۳۸۹؛ منصوری، ۱۳۸۴، ۲۰۵-۲۰۶؛ جهاندیده، ۱۳۹۶) مفهوم «بز» به عنوان حیوان «رهبر، جامعه‌ساز، بیننده، گوینده، جوینده، سرکش و فرمانبر هم‌زمان» است که «جویندگی» در تصاویر ۱، ۲ و ۱ ب و «شکوه سرکشی و رهبری» در تصویر ۳ واضح است، از سوی دیگر تصویر هم به عنوان گیاه زندگی در میان شاخ بز ارتباط این راهبری با باروری را نشان می‌دهد.

ریشه‌شناسی واژه ožka (بز) از زبان لیتوانیایی ریشه این واژه از نیای هندواروپایی* eg-H₂- (راندن، کوشیدن، حرکت کردن) آمده، این واژه هم‌ریشه است با واژگان اوستایی- az- (رهبری کردن، راهنمایی کردن)، فارسی میانه niyāz (خواست، خواهش، تمنا)، خُتنی- hays- (راندن، فرستادن)، گویش خوانساری vis-/viz (جُستن)، قُهروندی (یافتن)، نَطْنَزِي-/-jušt-/-juz- (بافتن). شاید بتوان واژه «آز» فارسی به معنی طمع را از این ریشه دانست؛ البته از طریق معنی (دنبال کردن). این ریشه با یونانی ἄρωμ (می‌آورم، رهبری می‌کنم)، به اسارت می‌برم، فرماندهی می‌کنم)، لاتینی باستان agere (دنبال کردن)، cogitare (اندیشیدن)

انسان وقتی چیزهای زیادی را که روزی در طول تاریخ مخفی کرده، بازمی‌یابد، حس کشف حقیقت به او دست می‌دهد. اساطیر و تمامی نشانه‌های تولیدشده توسط بشر شامل همین حس غرور کشف حقیقت است و واضح است که بازگشت تمامی نشانه‌ها به حالات و صورت‌های کاملاً بدوع بوده که به مرور به سوی پروارترشدن معنا یا دال و مدلول‌ها سوق داده شده‌اند، اگر رابطه‌ای میان ماه، درخت، بز، آب و زنانگی وجود ندارد، آن هم در بستری که گویا بوی حقیقتی اصیل از آن می‌آمده تا حدی که روزی این حیوان به عنوان نوعی خدا پرستش می‌شده است، پس ریشه این نمادها و مفهوم پردازی‌ها در چیست؟ همان‌طور که نیچه در کتاب «تبارشناسی اخلاق» با روش ریشه‌شناسی واژگان نشان داد که ریشه مفاهیم اخلاقی نزد بشر کاملاً اضمامی است، نشانه‌شناسی و تبارشناسی- زبان‌شناسی در بررسی بز به ما مدد می‌رسانند (نیچه، ۱۳۷۷).

اسطورة «بز» در اساطیر جهان
بز در اسطوره‌های جهان نقش مهمی داشته و ارتباط او با انسان دارای ویژگی‌هایی است که این حیوان نمادی پر تکرار را در نگاره‌های هنری اقوام مختلف دنیا به خود اختصاص داده است. در اساطیر یونان و روم باستان بز نر با پان، سیلیوانوس، فاونوس، باکوس و دیونیزوس و بز ماده با دیانا و آرتیمیس و در سومر با مردوک همراه بوده‌اند. بز در هند حامی زنان باردار بوده و اربابه آگنی خدای آتش را بزها می‌کشیدند. در اسطوره اسکاندیناوی، بُزهای thor ذبح شده و دوباره زنده می‌شوند. نمادهای دوگانه بز در جهان شامل صفات خیر و شر بوده اما در ایران نماد حاصل خیزی، باران، ماه، رهبری، قدرت و نیروی الهی است. این حیوان باهوش و عجیب جزو اولین حیوانات رامشده به دست بشر است که اگر رها شود به سرعت به خوی طبیعی خود بازمی‌گردد. سپر زئوس از پوست بز و تاجش از شاخ بزی بوده به نام AMALTHEIA که او را شیر داده و نماد طلوع، طوفان و فراوانی آب است^۳ (Smith, 1844; Rotes, 2020, 10; Staszczyk, 2020); (Weaver, 2021, 143).

شاخ بز به ماه (هلالی شکل بودن) و نور سفید ماه به سردی و آب مربوطاند. ارتباط بز با دیونیزوس خدای شهوات می‌تواند به مفهوم باروری، آب، کشاورزی و باران نیز اشاره داشته باشد (آورزمانی و جوادی، ۱۴۰۱).

واژه‌شناسی بز (بررسی چند ریشه مهم با معنی بز در زبان‌های هندواروپایی) تعریف انسان به عنوان موجود رهبر با ریشه‌شناسی واژه society و هم‌ریشگی آن با واژه بلوجی šōhāz

یا درخت زندگی باشد. تصویر ۲ بر گونه‌ای ایستادن جویشی-پویشی برای خوراک از درخت تأکید دارد که می‌تواند حامل معانی مانند «حق‌جویی، باروری، فهمیدگی، راستقامتی بر دو پا چونان انسان و زایندگی» باشد. تصویر ۳ با تأکید بر «شکوه و صلابت ایستندگی و قرار بز» و رابطه بز با «هوم» گیاه زایش در اندیشه ایران باستان ارتباطی میان «زایندگی، فهم، آب، راستقامتی و رهبرمابی» برقرار کرده است.

نتیجه‌گیری

شواهد زبان‌شناختی نشان می‌دهد که بز از دید انسان، حیوانی جمعیت‌ساز بوده که این مفهوم را می‌توان در هم‌ریشه‌گی دو واژه šahāz (بز پیشتراز گله) و society (جامعه) دید که هر دو از ریشه هندواروپایی* skew - (دبال‌کردن) می‌آیند؛ cogitare در لاتین باستان (اندیشیدن) با ožka در لیتوانیایی به معنی بز هردو از ریشه eg-2 H- (راندن) می‌آیند، از آنجاکه که موضوع (اندیشه) برای انسان با (کوشیدن و تحرک) همراه بوده با ستیز و بازیگوشی بز بی‌ارتباط نیست. از این رو دانا و سیاس بودن بز می‌تواند ریشه در همین ایده ساده «جست‌وخیز بیش از حد، و یا بوییدن به معنی بیداری یا آگاهی و مشاهده‌کردن» داشته باشد. شخصیت بز به عنوان موجودی که سعی بر ایستادن کرده تا از برگ‌های درخت مقدس زندگی «حق، راستی و ایستادگی» تغذیه کند، مورد توجه انسان واقع شده و از این رو است که نقش این حیوان را به کرات بر انواع و اقسام اشیاء سنگی، گلی و فلزی حک نموده است. ارتباط ماه (آب و باروری) با شاخ بز و رابطه بز با بارندگی که نماد باروری است می‌تواند ریشه در مراقبت بز از درخت و ایستادن او بر دوپا در کنار درخت داشته باشد، چراکه درخت نماد زایش، استواری و حقیقت است. همین ایده تا امروز در مفهوم تراژدی یا تراکوودیا زنده مانده، و اساساً حفظ زایش، توالد، حقیقت و راستی تمامیت آن چیزی است که می‌توان نام زندگی بر آن نهاد و برای این مهم به سوگ و

هم‌ریشه بوده و در تخاری و ارمی به ترتیب -āk و -acem- (رهبری‌کردن) از همین ریشه آمده‌اند (Cheung, 2007, 171-172). شواهد فوق نشانگر رابطه مفهوم «بز» به عنوان حیوان «رهبر، اندیشمند، طمعکار، پرجست‌وخیز، خواهان، تمناگر» است که «پرجست‌وخیز» بودنش در تصاویر ۱ الف، ۱ ب مشهود است و همچنین مواجه بودن شاخ‌ها باز ارتباط این جست‌وخیز با آب را در یک مفهوم می‌گنجاند.

بز در زبان ارمنی ՚wj ریشه‌شناسی واژه

این واژه با واژه ožka لیتوانیایی هم‌سرچشم بوده و هم‌ریشه است با واژگان یونانی باستان ἄλια «بز ماده»، اوستایی نو (Martirosyan, 2010, 58) īzačena- «چرمی».

اهمیت مفهوم ایستادن، درخت، حقیقت، اندیشیدن و بز ایستاده در کنار درخت زندگی

شواهد زبان‌شناختی حاکی از آن است که مفهوم «ایستادن» برای بشر یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم بوده، تا آنجا که واژگانی مانند understand (فهمیدن) و substance (وجود، جوهر) و system (سازمان) و establish (ایجاد‌کردن) و stanza (قطعه شعر) و بسیاری واژه دیگر از همین ریشه یعنی «ایستادن» فارسی است. در زبان آلمانی verstehen (فهمیدن) از همین ریشه است که همگی این واژگان ریشه در نیای هندواروپایی Cheung, 2007, 358-2 (ایستادن، قرارگرفتن) دارند (steH₂). از سوی دیگر واژگان true (حقیقت) و tree (درخت) در زبان انگلیسی ریشه مشترک نیای هندواروپایی *deru- می‌آیند که احتمالاً اشاره به چیزی «راستقامت و سخت» دارند و با واژگان «دار، دارو» فارسی از یک ریشه‌اند (Pokorny, 2007, 607-612). «حقیقت، درخت، دارو، راستی و سختی» از دید بشر کهن روابط تنگاتنگی با یکدیگر داشته، از این رو بز می‌تواند به عنوان حیوان «فهمیم ایستاده بر دو پا و علاقمند به دار و دارو و درخت یا حقیقت»، محافظت بزرگی برای حقیقت

ب

تصویر ۱ الف. شاخ بز مرتبه با ماه، نماد باروری و باران، سفالینه، نماد بز کوهی با شاخ‌های بلند و مواجه، تل باکون فارس، محل نگهداری موزه ملی ایران. مأخذ: گیرشمن، ۱۳۷۲. ب. کاسه تل باکون فارس. مأخذ: Langsdorff & McCown, 1942, PI. 30.7: 1-108.

الف

تصویر ۳. کاسهٔ سفالی با نماد بز به همراه نقش، هوم، ماه، شاخ بلند بز، سگ ولکلک، نمادهای آب. مأخذ: گیرشمن، ۱۳۷۲، ۲۲.

تصویر ۲. سرو نماد جاودانگی و بز نماد باروری-نگهبان درخت زندگی، درخت سرو منقوش بر آثار حوزهٔ هلیلرود. مأخذ: مجیدزاده، ۱۳۸۲، ۶۵.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- گیرشمن، رومن. (۱۳۷۲). ایران از آغاز تا اسلام (ترجمهٔ محمد معین). تهران: علمی فرهنگی.
- مجیدزاده، یوسف. (۱۳۸۲). جیرفت کهن‌ترین تمدن شرق. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- منصوری، یدالله. (۱۳۸۴). بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- نیچه، فریدریش ویلهلم. (۱۳۷۷). تبارشناسی اخلاق (ترجمه داریوش آشوری). تهران: آگه.
- Cheung, J. (2007). *Etymological dictionary of Iranian verb*. Leiden: Brill.
- de Vaan, M. (2008). *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*. Leiden-Boston: Brill.
- Kroonen, G. (2013). *Etymological Dictionary of Proto-Germanic*. Leiden: University of Leidean Leiden.
- Langsdorff, A. & McCown, D. E. (1942). *Tall-i-bakun A season of 1932*. Chicago: University of Chicago.
- Martirosyan, H. (2010). “ayc”, in *Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8). Leiden: Brill.
- Pokorny, J. (2007). *Proto-Indo-European etymological dictionary: A revised edition of Julius Pokorny's Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Retrieved Jan 10, 2022, from <https://kostaskonstantinou.com/wp-content/uploads/2015/05/Proto-Indo-European-Eymological.pdf>
- Rezghirad, M. (2017). Analytical and Semantic Survey of the Symbols of the Tree of Life and Goat in Jiroft. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(1), 586-601.
- Rotes, M. (2020). Goats in the Ancient Near East and

زاری یا جشن و سور پرداخت.

پی‌نوشت‌ها

۱. اشاره به نظریهٔ خورشیدمرکزی کوپرنیک و انقلاب کانتی که به ترکیب تجربه‌گرایی با عقل‌گرایی انجامید و هردو آغازی مهم برای فهم جدید علمی و فلسفی شد؛ فلسفه و علم معاصر در تمامی شاخه‌های این مدیون این دو تغییر بنیادین است.
۲. یونانی باستان πείθεσθαι (اعلام می‌کنم، جلار می‌زنم)، ایرانی باستان -adbond- (گفتن، بیان کردن، اعلام کردن)، اسلام‌کاری bljusti (کلیساپی باستان)، گوتی ana-biudan (دستوردادن)، ساکسونی anbioda (پیامی را رساندن)، انگلیسی basitan (اعلام کردن)، پارتی bēodan (شاختن، فهمیدن)، خُتَنی متاخر -hambus- (موافق بودن)، سعدی pt̪hyð- (فهمیدن، تشخیص دادن، شناختن). طبق نظر چونگ بُو (ایحه) و بُو (آگاهی)، دریافت باید از دو ریشهٔ هم‌دیس اما متفاوت آمده باشد؛ وی همچنین این نگر را مطرح می‌کند که احتمالاً بُو (ایحه) بعدتر از بُو (آگاهی)، دریافت مشتق شده است (وی برای توجیه چنین روندی sense را در انگلیسی مثال می‌زند).
۳. در کهیان شناسی اساطیر یونان طلوع Capella مربوط به اسطورهٔ بُز نماد وفور آب و طوفان است. سرودهای خوانده شده توسط کشاورزان در یونان باستان که به تراگویدیا (ترازدی) معروف بوده در اصل به معنی شعر بُز، یا شعر برای آیین قربانی بُز جهت برکت و حاصل خیزی بوده است.
۴. اشاره به ایستادن بُز، انسان و راست‌قامتی درخت است.

فهرست منابع

- افضل طوسي، عفت السادات. (۱۳۹۰). گلیم حافظ نگاره بُز کوهی از دوران باستان. نگره، (۲۱)، ۵۵-۶۷.
- آورزمانی، فریدون و جوادی، شهره. (۱۴۰۱/۸/۱۲). بُز نماد زایش و باروی. مصاحبه شخصی.
- جهاندیده، عبدالغفور. (۱۳۹۶). فرهنگ بُلوجچی فارسی؛ شامل بیش از هزار واژه و اصطلاح بُلوجچی و معنی آن‌ها به فارسی. تهران: معین.
- حسن‌دوسن، محمد. (۱۳۸۳). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- طاهری، اسفندیار. (۱۳۸۹). گویش بختیاری کوه‌رنگ. تهران:

Their Relationship with the Mythology, Fairytale and Folklore of These Cultures. In: Kukovics, S (Ed.), *Goats (Capra) - From Ancient to Modern*. London: IntechOpen.

- Smith, W. (1844). *A new classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography*. New York: Harper & Brothers.

- Staszczyk, A. (2020). Goat-headed deities in ancient Indian sculpture. *Jagiellonian University in Kraków*, (9), 27-65.
- Weaver, S. (2021). *The Goat*. Princeton: Princeton University press.

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granted to the journal of art & civilization of the orient. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

نحوه ارجاع به این مقاله
قناطیر، شہاب الدین. (۱۴۰۲). بررسی واژه‌شناسی و تبارشناختی «بز» در زبان‌های هندواروپایی و ردیابی آن در نگاره‌های مرتبط با آب و درخت زندگی. *مجلة هنر و تمدن شرق*، ۱۱(۳۹)، ۳۳-۲۸.

DOI:10.22034/JACO.2023.366758.1272
URL: http://www.jaco-sj.com/article_169094.html

