

«بەنەم خالق آرامىش»

نام کتاب: اساطیر ایرانی

نام نویسندگان انتشار

تعداد صفحات: ۱۸۷ صفحه

تاریخ انتہر: سال ۱۳۹۷

کافیین بولک

CaffeineBookly.com

@caffeinebookly

caffeinebookly

[@caffeinebookly](#)

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

ایرانی اساطیر

بہمن
انصاری

اساطیر ایرانی

بهمن انصاری

نشانی: میدان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - خیابان وحید نظری
 تلفن: ۰۶۹۶۲۸۵۰ - واحد ۳ تلفن: ۵۱ -
 نرسیده به خیابان منیری جاوید - پلاک ۱۰۵ -
 ایمیل: Arvannashr@yahoo.com وبسایت: www.Arvannashr.ir

@caffeinebookly

caffeinebookly

[@caffeinebookly](#)

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

جو ایران نیاشد، تن من عیاد بدن یوم و بزنده یک تن عیاد

می‌ستاییم مردان آشون در سرزمین‌های ایرانی را، می‌ستاییم زنان آشون در سرزمین‌های ایرانی را.
(اوستا / فروردین بیست / بند ۲۴)

می‌ستاییم «بیهوده» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان‌های خوش سرشار از سازش و آرامش بخشدید.
(اوستا / بهر بیست / بند ۲۵)

می‌ستاییم «تیر» ستاره را بمند فرمند زیبا و آشنا بخش را، که بهسوی گشوارها روی او ورد تا آن‌ها را از سالی خوش، بهرهمند سازد. تا سرزمین‌های ایرانی از سالی خوش، پرخوردار گردند، که از بیکسوی بهسوی دیگر شتابان بنازد، همچون آن تیر در هوا پرکن که «ارش کمانگیر» بیانداخت.
(اوستا / تیر بیست / بند ۲۶)

می‌ستاییم این جای‌ها را، روستاهارا، چراگاهها را، خانمان‌ها را، استخوارها را، آبها را، زمین‌ها را، گیاهان را، این زمین را، آن انسان را، باد پاک را، ستاره را، ماه را، خورشید را، ایران جاودانه را، همه آفریدگان را و همه مردان و زنان را.
(اوستا / سیما / هات / بند ۲۷)

ارتباط با نویسنده:

@Ansari_Bahman
@Bahman.AnsarY
@Bahman_Ansari

توییتر
اینستاگرام
تلگرام

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

فهرست

۰۰۷	— دیباچه
۰۱۱	— کهن ترین اساطیر اوسنای
۰۱۵	----- فروردهن یشت
۰۴۳	----- مهر یشت (میترا یشت)
۰۶۷	----- آیان یشت
۰۸۳	----- خورنه یشت (زامیاد یشت)
۰۹۵	----- تیر یشت
۱۰۵	----- بهرام یشت
۱۱۵	----- زام یشت
۱۲۱	----- پسنا
۱۲۹	----- وندیداد
۱۴۷	— مانیکان "یوشت فریان"، اسطوره فراموش شده ایرانی
۱۶۱	— اسطوره "رستم" در منابع سغدی
۱۶۹	— اسطوره عاشقانه "زریادرس و اوادتیس" (زریبر و آتوسا)
۱۷۵	— تاریخچه و پیشینه القبای فارسی
۱۹۱	— کتابنامه

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

دیباچه

مطالعه و بررسی تاریخ در ایران، دارای قدامتی بسیار طولانی است. از دیرباز، ایرانیان تاریخ نیاکان و پدران خود را چون میراثی مهم نگاهداری کرده و با تکرار مداوم، نسل به نسل از فراموشی آن، بیشگیری کرده‌اند. این روحیه گذشته‌نگری، فرهنگ‌شناسی و تاریخ‌دوستی، باعث گردید تا با تکرار ذهنیت جاودانگی ایران و پاداوی برخاستن‌های مداوم پس از شکست‌ها و مصائب، یک امید دائمی میان ایرانیان در هنگام گذر از گذرگاه‌های تاریک و صعب‌العبور، همواره وجود داشته باشد. جدای از آن، بازگویی و تکرار جوانمردی‌ها و بیشرفت‌های نیاکانی که در اخلاقیات، هنر و دانش همواره سرآمد دیگر ملل بوده‌اند، دارای لذتی بود که ایرانی را از یک سو ترغیب به مطالعه تاریخ و از سوی دیگر تشویق به ثبت و ضبط رویدادهای عصر خود می‌نمود. از همین روی است که «علم شریف تاریخ»، همواره در ایران زمین مورد توجه افسران گوناگون بوده و بزرگترین اندیشه‌مندان ایرانی را مورخان و اگاهان به تاریخ تشکیل داده‌اند.

امروز اما با دیگرگوئی زندگی در تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و فکری؛ تاریخ و مطالعه تاریخ دیگر نه یک سرگرمی برای افتخار به گذشته، بلکه دانشی مهم برای بررسی رویدادهای پیشین و پیش‌گیری از تجربیات تلخ و شیرین شکن‌ها و بیروزی‌ها برای ساخت فردایی بهتر است. به گونه‌ای که نقد و بررسی دقیق و قایع فرهنگی و بازخورد نتایج منفی با مشتبه کنش‌تاریخی بر زندگی آینده یک ملت، از مهم‌ترین وظایف «موزخ عصر تکنولوژی» است. فرهنگ امروز ما با وجود بورش‌های متعدد فرهنگ‌های نامatos بیگانه، هزاران سال است که معجزه‌آسا سرایا مانده و همچنان باوقار ایستاده است. این بهدلیل ریشه بسیار نیرومدن فرهنگ اصلی ایرانی است و اگاهی ما از این فرهنگ نیز مرهون همان نیاکانی است که با عشق و انتیاق، نه فقط رویدادهای تاریخی، که ادب و رسوم و سنت‌ها و خلقيات زمانه خویش را مکتوب کرده و برای ما به پادگار گذاشته‌اند.

کوشش نگارنده در نگارش این کتاب بر آن بود تا با نگرشی بر ریشه‌های کهن‌سال فرهنگ ناب ایران‌زمین، پاره‌های مهمی از تاریخ و تمدن فراموش شده نیاکان را بازیابی نموده و در انتقال آن به تسل جوان امروزی، سهمی داشته باشد. برای نگارش این پژوهش در گام نخست از «اوستا»، کهن‌ترین بادگارهای بازمانده از نیاکان‌مان، بهره بردهم. «اوستا» این بادگار گوانبهایی که ایرانیان آن را در گذر هزاره‌ها، چونان شناسنامه‌ای ارزشمند در بردارنده فرهنگ و تمدن و هنر اجدادی- با دقت حفظ نموده، تسل به تسل مطالبی بر آن افزودند و چون مشعلی فروزان، برای نسل‌های بعدی به بادگار گذاشتند تا فرزندان ایران‌زمین، در کوثر اوهای تاریک تاریخ، از آن بهره‌مند گشته و نگاهبان مام میهن باشند. جدای از «اوستا»، پاره‌ای از منابع، کتبیه‌ها و کتب باستانی بازمانده از دوران هخامنشیان تا ساسانیان- که به نوعی مکمل «اوستا» محسوب می‌شوند- نیز با دقت وارسی شده و برای هرچه برپارتر شدن این اثر سترگ، مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. درواقع کتاب پیش‌روی، از چند بخش مجزا اما به هم پیوسته تشکیل یافته است. تمام مجموعه فوق، یک گنجینه ارزشمند از مهم‌ترین باورها و کهن‌ترین بخش از فرهنگ ایران‌زمین است که حاصل سال‌ها پژوهش و تحقیق در متن «اوستا» و کتب قدیم ایرانی است.

از دشواری‌های مطالعه چنین اثری، برخورد با نام‌ها، عبارات، مفاهیم کهنه و سنت‌های است که به دلیل برنشستن غبار فراموشی بر روی آن‌ها، با ذهن فرد امروزی نامنوس بوده و درک آن‌ها مشکل می‌باشد. نگارنده برای جبران این معضل، ناگزیر به ارائه توضیحات بسیار در پاورقی‌ها بوده و این امر، همچنان که به دشواری مطالعه کتاب متجر گردیده، اما به فهم و درک بیشتر مطالب کمک شایانی نموده است. جدای از آن، برای هرچه روان‌ترشدن مطالعه این سطور کهن‌سال، از علامت نگارشی موجود در ادبیات پارسی استفاده شده است که در اینجا توضیحاتی داده خواهد شد:

همه اسامی خاص مردان و زنانی که در متن کتاب آمده است در
میان "قرار گرفته است.

همه اسامی خاص غیرایرانی اعم از نام سوزمین‌ها، کشورها،
شهرها، کوهها، دریاهای، رودهای، ایزدان، خدایان، انسان‌سیندان، دیوها،
اهریمان، خاندان‌ها و دودمان‌ها در میان «قرار گرفته است.

در ترجمه متون، هر جایی که برای درک بهتر مفاهیم از واژگانی استفاده شده که در متن اصلی وجود نداشته؛ اما برای حفظ

جمله‌بندی با شیوه کنونی زبان پارسی و رساندن مفهوم کلام، به متن
ترجمه شده افزوده گردیده است، واژه یا عبارت اضافی را در میان []
قرار دادیم.

و نهایتاً توضیحات اضافی درون متن را که نیازی به انتقال آن به
پاورقی نبود، در میان () آوردیم.

در بیان لازم به ذکر است که یادآوری شود، این مجموعه ارزشمند حاصل سال‌ها
تحقیق و پژوهش تکارته در اساطیر و افسانه‌های کهن‌سال ایرانی بوده و شایسته است که
مخاطبین گرامی، در حفظ کتاب و رساندن آن به دست دیگر هم‌میهنان، کوشا باشند؛ که
این متن، میراثی است غنی و پریار از آن‌جهه که در اندیشه نیاکان ما - در طی هزاران سال -
جاری گشته و پس از گذر از بیج و خم‌های بسیار، امروز به دست ما رسیده است. ضمناً باید
توجه داشت که در هنگام انجام این پژوهش گرانستگ؛ برای هرجه پربارشدن مقاهیه و
مطلوب، از آرا و افکار و نظرات صاحب‌نظران، پژوهشگران، تاریخ، ایران‌شناسان و انسانیت
اسطمه‌شناسی ایرانی بهره‌برداری‌ها گردید که جا دارد از این بزرگان، مراتب قدردانی و
سپاسگزاری را داشته باشم.

بهمن انصاری
بهار ۱۳۹۷ خورشیدی

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

کهن‌ترین اساطیر اوستایی

پیش‌گفتار

«کتاب اوستا»، کهن‌ترین و دیرینه‌ترین یادگار ایرانیان باستان و قدیمی‌ترین سردهای نوشتارهای ایرانی است. این کتاب مجموعه‌ای از باورهای کهن‌سال آراییان است که تا دوره ساسانیان، بارها در کشاکش حوادث تاریخی پراکنده شد و دگرباره گردآوری گردید؛ و بیوسته مطالعی نیز بدان افزوده شد. منابع تاریخی می‌گویند که «اوستای دستنویس زرنشت» بر روی دوازده‌هزار پوست گاو بر دیگران شده مکتوب و تا یابان «دوران هخامنشی» نیز به صورت یکپارچه باشند بود و ظاهرا در سال‌های واپسین حکومت «هخامنشیان»، به «کاخ شاهی» (تحت جمشید) یا «اتشکده استخر» منتقل گردید و به خوبی از آن نگهداری می‌شد. اما با پوشش «اسکندر مقدونی» و به زیر کشیده شدن «دوران هخامنشی» از قدرت، «اوستای یکپارچه» در آتش کین بونانیان و مقدونیان سوزانده شد.^۱ با این حال، بخش‌های گوناگون این میراث ارزشمند به صورت پراکنده هنوز در آتشکده‌های گوش و کنار ایران موجود بود و برخی از موبیان نیز پاره‌های مهم «اوستا» را حفظ کرده و سینه‌به‌سینه به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند. در زمان «اشکانیان» و به‌هنگامه بر تختنشستن "پلاش یکم" پیش و دومنی شاه اشکانی، کوششی فراگیر برای گردآوری بخش‌های پراکنده «اوستا» به عمل آمد اما این کوشش ناتمام ماند.^۲ با روی کار آمدن «ساسانیان» و اعلام دین زرتشتی به عنوان تنها دین رسمی کشور، یک حزم ملی برای

۱- حتی اگر رقم «دوازده‌هزار» مبالغه‌آمیز نیز باشد، اما به هر صورت کتاب اوستا آنقدر بزرگ بوده است که

نویسنده‌گان و مورخان ایرانی و اسلامی، بدون ابراز تردید، این رقم را بذوقه و مکتب گرفته‌اند.

۲- زاده ۳۵۶ و متوفی در ۳۲۲ قبل از میلاد، وی پس از فتح تمام بونان و مقدونی، وارد آسیا شد و با شکست دادن "داریوش سوم" آخرین پادشاه هخامنشی، شاهنشاهی هخامنشیان را برانداخت و تا هند را

منتصر گردید.

۳- بنگرید به: «ارداوارفنامه». ۱۳۸۲: مقدمه ۱ «بندهشن». ۱۳۶۹: ۱۴۰: «مسعودی». ۱۳۷۴: ۲۲۶۱: ۱۳۷۴ و...

۴- این مطلب به وفور در کتب بازمانده از دوران ساسانیان معکوس شده است. برای تمهیز بنگرید به کتاب‌های «دیشکرد»، «بندهشن»، «ارداوارفنامه» و...

بازسازی «اوستا» به وجود آمد. در این دوره با کوشش موبدان و حمایت شاهان ساسانی، سراجام هرآن‌چه که از «اوستای زرتشت» و «دیگر مطالب مذهبی و غیرمذهبی ایرانی» باقی‌مانده بود، گردآوری و در قالب یک کتاب جامع، مدون گردید.

رویداد بسیار مهمی که باید بدان توجه شود آن بود که پنج قرن حکومت اشکانیان بر پایه آزاداندیشی و آزادی‌بینی، شرایطی را فراهم اورد تا افزوون بر دین زرتشتی، شاخه‌های گوناگون ادبیان کهنه ایرانی^۱ نیز به آرامی رشد یافته و در میان بیرون خود ابقاء شوند. از همین‌روی ناخواسته زمینه مناسبی مهیا گشت تا موبدان زرتشتی در هنگام گردآوری دوباره «اوستای پراکنده زرتشت». سهوا بسیاری از باورهای غیرزرتشتی - اما ایرانی - را درون «اوستا» جای داده و بدین‌ترتیب این متون ارزشمند از خطر نایابدی، نجات یابند. این مستندات ارزشمند که امروز در دل «اوستا» باقی‌مانده‌اند - شامل تاریخ اساطیر باستانی، انواع سنت‌ها، آداب و رسوم‌های ملی، باورهای مذهبی، جشن‌ها و بسیاری از افسانه‌های قدیمی - بعضاً دارای ریشه‌ای بسیار کهنه‌تر از «زرتشت» و «آین زرتشتی» هستند.

این مجموعه‌ی نظیر که در ۲۱ تسلیم و مدون گردید، در برگیرنده آداب و رسوم و مراسم و مناسک و ادعیه زرتشتی، بازنویسی تاریخ کهنه و اساطیر چندهزار ساله ایرانی، برخی مناسک مهربرستی، آینین کهنه مغان باستان، باورهای زرتشتی، نوشتارهای فقهی دوره ساسانی و... بودند که با کثار هم قرار گرفتن همه این موارد، کتابی شکل گرفت که از این پس در حکم شناسنامه و هویت مکتوب فرهنگ ایرانی، قلمداد گردید.

اما از بخت بد، طی سلسله رویدادهای ناگوار تاریخی همچون یورش اعراب، خوش ژگان، تاختوتازهای مغلولان و قتل عام‌های تیموریان، هشتاد درصد از «اوستا» گردآوری شده در زمان ساسانیان^۲ در گذر زمان از میان رفته و امروزه تنها بیست درصد از آن برای ما باقی مانده است.

آن‌مقدار از «اوستا» که امروز باقی‌مانده است، از لحاظ زمانی به سه بخش تقسیم می‌شود:

- بخش نخست را «اوستای کهنه» می‌نامیم. مضمون آن بسیار کهنه‌سال بوده و متعلق به «باورهای غیرزرتشتی ایرانی‌های باستان»

۱- برای آگاهی بیشتر نسبت به ادبیان ایرانی غیرزرتشتی، به قفل نخست کتاب «زرتشت و زرتشتیان» از همین نگارنده، مراجعه کنید.
۲- ۲۱ دفتر، ۲۱ بخش

می باشد. این مطالب اکثرا در بخش های «بشت ها» و پاره هایی نیز در لابلای «یستنا» و یکی دو فقره از «وندیداد»، باقی مانده است.

- بخش دوم، را «اوستای زرتشت» می نامیم آن شامل مطالبی است که به وسیله «زرتشت» و یا توسط نخستین پیروان او نسبت و قضیط گردیده است. این مطالب شامل تمام «گاهان»، «هفت هات» و چند هات کوتاه از «یستنا» می باشد. چند عبارت کوتاه در برخی از «بشت ها» نیز با وجودی که به سبب بازنویسی شدن در دوران میانه^۱ از لحاظ دستور زبان، در شمار «اوستای تو» قرار می گیرد، اما اصل آن، مربوط به دوران «زرتشت» پا نزدیک به دوران زندگانی اوست.

- بخش سوم که آن را «اوستای جدید» می نامیم، دربرگیرنده مطالب فقهی و آیینی است که توسط موبدان زرتشتی در دوره ساسانیان تحریر یافته است. عمده این موارد در بخش های «وندیداد»، «اوپیرد»، «هادخت نسک» و مجموعه نمازها و نیاش های آیینی کوتاهی که به «خرده اوستا» معروف هستند، باقی مانده است.

مبانی این پژوهش، بازیابی «اوستای کهن» و درکنار آن برخی از «کهن ترین یادگارهای مربوط به اوستای زرتشت» می باشد. کوشش نگارنده بر آن بود تا کهن ترین مضماین و مطالب باقی مانده در اوستای موجود - یعنی مطالب مربوط به بازمانده های قدیمی غیرزرتشتی تا کهن ترین بازمانده های مکتوب شده نزدیک به دوران «زرتشت» - را شناسایی و آن را از «افزوده های جدید موبدان مژدیستا»^۲ تفکیک نماید.

باید توجه داشت که این متون کهن، ما را از گذر هزاره ها عبور داده و با اندیشه های نیاکان دوره نگام خود، آشنا خواهد ساخت. هر چند احتمال به خطأ رفتن در انجام این پژوهش بسیار ممکن، کم نیست اما نگارنده کوشیده است تا حدالامکان تحقیق فوق را به توحاحن انجام داده و این وظیفه تاریخی را به دقت به انجام برساند. لازم به یادآوری است که برای انجام این تحقیق، از پژوهش های ارزنده بزرگان اوستانشناس و ایران شناسان شهیر

۱- از آغاز حکومت اشکانیان (پارتیان) تا پایان حکومت ساسانیان را «دوران میانه» و زبان این دوره را «زبان بهلوي» (پارتی) می نامند.

۲- موارد اضافه شده در حدفاصل نیمه دوم حکومت اشکانیان تا پایان دوران ساسانیان

وطنی و غربی، بهره‌برداری شده است که نگارنده صمیمانه کوشش‌ها و پژوهش‌های این بزرگواران را ارج نهاده و در باورقی‌ها به این موارد اشاره نموده است.

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

فروردین پشت

«پشت» واژه‌ای کهنه به معنای «تیابش کردن» است. «پشت‌ها» سرودهایی بودن که برای نیاش «بزدان اربابی» خوانده می‌شدند. در «اوستای بالی‌مانده امروز»، ۲۱ پشت وجود دارد. احتمالاً پشت‌های پشتتری در «اوستای ساسانی» وجود داشته (۲)، اما تنها همین تعداد توائسته‌اند از پیچ و خم تاریخ خود را به سلامت تا به امروز برسانند. «پشت‌ها» به لحاظ مضمون، کهنه‌ترین بخش از «اوستا» بوده و قدیمی‌ترین متبع برای بازشناسی اساطیر ایرانی، محظوظ می‌شوند. با این حال، به لحاظ زبان‌شناسی از «گاهان» (سرودهای منتب به زرتشت) جدیدترند و این بهان دلیل است که در در دوره ساسانی، در متن پشت‌ها - برای فهم عموم - دست برده شده و این متون کهنه را بازنویسی کرده‌اند.

«فروردین پشت» یا «فروشی پشت»، سیزدهمین پشت از «پشت‌های پیستویک‌گانه اوستا» است و از لحاظ درون‌مایه و محتوا در میان پشت‌های دیگر، کهنه‌ترین پشت به شمار می‌رود. این پشت در ستایش «فروهر بزرگان» و «آشونان»^۱ سروده شده است.

«فروهر» یا «فروشی» بنابر باور ایرانی‌هاستان، یکی از نیروهای منوی وجود آدمی و همه دیگر افریدگان است که پیش از افربیدشدن جسم و تن، وجود داشته و پس از مرگ نیز همچنان به زندگی در جهان دیگر، ادامه می‌دهد. ظاهرًا در باورهای کهنه، «فروهر» معادل «روان نیاکان» بوده و در دوره‌های بعدی، شخصیتی جداگانه باقیه است.

این پشت به دلیل پادآوری کهنه‌ترین اساطیر و انسانهای ایرانی و نامبردن از قدیمی‌ترین پهلوانان و سرشناسان اربابی، بسیار مورد توجه است.

«فروردین پشت» دارای ۳۱ کرده و ۱۵۸ بند است.^۲ اما بسیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های پارتی و ساسانی هستند. در ادامه به معرفی کهنه‌ترین بندهای «فروردین پشت» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این پشت، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

۱- پاکان، مقدسان، انسان‌های نیکوسرشت. از رویش «کشه» معنای فلسفی این واژه بسیار گسترده است و از آن به عنوان «نظم هستی» و «نظم کیهانی» و حتی معادل اصطلاحات «سامان» و «نظم» و «قواعد حاکم و ناظر بر هستی» نیز تعریف شده است. متفاوت این واژه «هزوند» است به معنای گناهکار، بدکار و بدسرشست.

۲- هر پشت به چند «کرده» - به معنای «بخش» - و هر «کرده» به چند «بند» تقسیم می‌شود.

متن کهنه ترین بخش‌های «فروردن یشت»^۱

گردهٔ چهارم

بند ۳۰- می‌ستاییم «فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را» که در دوستی، نیک‌گرداند و مردمان را نیازارند؛ مردمانی که شما نیکان، رازداران، نیزستان، چاره‌بخشان، نامداران و پیروزمندان در رزم را از این پیش، نیازده باشند، نزد شما جای گزینند و همنشین دیریای شما گردند.

گردهٔ پنجم

بند ۳۱- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را که با اراده‌ای استوار و زورمندی بسیار با زبردستی سرگرم نبرد با دشمناند و بازویان برتوان آن‌بدخواهان را در میدان کارزار، از کار بیاندازند.

گردهٔ ششم

بند ۳۲- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را که پیمان‌شناس، دلاور و نیرومندند و در برابر دشمنان، ما را پنهان می‌بخشند؛ مبنی‌بیان بخشانش گز درمان بخش که بهسان زمین فراغ، همانند رودها دراز و همچون خورشید در بلندآ هستند.

گردهٔ هفتم

بند ۳۳- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را که با جالاکی و دلاوری و کلارازمودگی و سما هراس‌انگیز، ستبره دشمنان را جه دبو و جه مردمان دروند را در همه‌ی شکنند و فرومی‌کویند؛ فروهرهایی که به خواست خود، هماوردان را در هنگام تاخت‌وتار، برمی‌اندازند.

بند ۳۴- شما ای تولاترین! می‌بخشانید بهترین نیکی‌های خود را و پیروزمندی و جیرگی اهورا‌افریده^۲ خود را به همه سرزین‌هایی که در آن جای‌ها، نیکی‌های شما را به

۱- نگارنده در جریان ترجمه این متن (همچون دیگر بخش‌های این کتاب) کوشیده است تا جای ممکن، از واژه‌های ایرانی و ریشه‌دار پارسی بهره جوید.

۲- عبارات «اهورا‌افریده» و «هزدا‌افریده» از کهنه ترین صفاتی هستند که در میان جوامع اریانی برای اشاره به آفریده‌های سیکو، مورد استفاده قرار می‌گرفت (برای اگاهی بیشتر از قدمت باور به «اهوراها»، بیکرد به پاورقی بند ۴۵ از همین بحث). اما درک این مهم که آیا این عبارات در این بند و بندهای مشابه مربوطه «

بدي نکشاندند؛ آن جا که شما خشوديد و فرنجدهايد و آزره نشدهايد؛ آن جا که شما را ستایش و شایسته نیایش می دانند و در آن جا راه برگزیده خود را می بینايد.

گرده هشتم

بند ۳۵- می ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، آن نام اوران در نبردها همیشه بپرورمند و سپهداران بسایرمند که از راه درست به کزی نگرایند. آن که پیش می تازد و آن که در بی او می تازد، فروهرها را به پاری همی خوانند. تازنده، دست یابی بر پیشناز را و پیشناز، راهیان از تازنده را.

گرده نهم

بند ۳۷- می ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که سیاهی انبوه بیارايند با رزم افزارهای به کمر بسته، با درش های درخشن برآفراشته به پیکار شتابند. آناند که پیش از این و به هنگام نبردهای «خشتاوی های دلاور» با «دانوها» فرا می رسیدند.^۱

بند ۳۸- شایید که از این پیش، تاخت و تاز «دانوها تورانی» را در هم شکستید، پر تو پاری شما بود که «گرشنزهای» و «خشتاوی های دلاور» و «سوشیات های^۲ دلبر ناموں پیروزمند»، بسیار نیرومند شدند و خانه های هراس انگیز بیش از ده هزار تن از فرمانرواهای «دانوها» را ویران کردند.^۳

>> به من اصلی بیشترها بوده، با از افزودهای قدمبه زرتشیان هستند، و با از الحالات دورهای اشکانی و ساسانی؛ کاری بس مشکل است که تبار به تحقیق و بیزوشن های بیشتری دارد.
۱- «خشتاوی» و «دانو» نام دو خاندان بسیار کهن و فراموش شده از یاریان است که از بند بعدی مشخص می شود «خشتاوی های» دودمانی ایرانی و «دانوها» دودمانی تورانی بودند. شوریختانه با وجود کوشش های فروان اما هنوز آگاهی های بیشتری از آن ها در دسترس نیست. نگارنده در تلاش است تا در بیزوشن های بعدی، سرخنهای بیشتری از این اساطیر فراموش شده ایرانی - که به وفور در بندهای بعدی با آن ها برخورد خواهیم داشت - به دست آورد.

۲- «گرشنزهای» نیز نام خاندانی ایرانی است که اطلاعات بیشتری از آن ها باقی نمانده است.
۳- «سوشیات» یا «سوشیان» در اینجا یادگاری از کین ترین باورهای ایرانی است و گروهی از ایزدان ایرانی را شامل می شود در افزودهای اوسنای بو (نگارش دورهای اشکانی و ساسانی) واژه «سوشیات» از حالت عام خارج شده و به شکل خاص، متحضرا به عنوان لقبی برای هر سه متوجه آخرالزمان زرتشیان آمده است. معنی لغوی این واژه «رهاننده» می باشد. همچنین بنگردید به من و پاورقی های گرده های چهارده و پانزده از خورانه شست در همنین کتاب.

۴- دو بند ۳۷ و ۳۸، یادگاری از کین ترین نبردهای ایرانیان و تورانیان است که در هیچ کجا دیگر «اوستا» و منابع اساطیر ایرانی، درباره آن سخن رانده نشده است.

گردهه دهم

بند ۴۹- میستایم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که هر دو بال سپاه آراسته دشمن را در هم می‌شکنند و میانش را می‌شکافند؛ آنان که به چالاکی، به یاری مردان نیک می‌شتابند و بدکرداران را در تنگنا می‌افکنند.

گردهه یازدهم

بند ۴۰- میستایم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، آن توانایان دلیر همیشه پیروزمند و کامیاب در جنگ‌ها را که گاه بخشندۀ آسایش‌اند و گاه تاخت‌وتاز و تکابو کنند «سروشته»^(۱)؛ آن آشونایی که دادخواه را پیروزی دهنده و آرزومندان را کامروا کنند و بیماران را تدرستی بخشند. آنان که از پیکری برازنده و روانی والا برخوردارند.

بند ۴۲- هنگامی که بانگ دادخواه برآید، به شتاب نیروی اندیشه از فوار آسمان فرود آیند. با همراهی نیروی نیک‌ساخته و پیروزی اهوراً‌افریده^(۲) و برتری چیره‌شونده و سودی که چیزهای گران‌بها بخشد و شکوه پاک و فرخنده آورد و برای دربرداشتی بهترین «لهه»، برازنده ستایش و شایسته تیاش است.

بند ۴۳- آنان در میان زمین و آسمان «ستویس»^(۳) را به گردش در می‌آورند تا بانگ باری خواهان را شنیده و باران بباراند. باران بباراند و گیاهان را بروانند؛ برای نگاهداری گاو و مردمان، برای نگاهداری سرزمین‌های ایرانی^(۴)؛ برای نگاهداری جانوران پنج گانه^(۵) و برای باری رساندن به مردان آشون.

بند ۴۴- در میان زمین و آسمان، آن «ستویس» زیبا و درخشان و پر فروغ، راه می‌پیماید، بانگ باری خواهان را می‌شنود و باران می‌باراند. باران می‌باراند و گیاهان را

۱- پنگرید به پاورقی بند ۳۶

۲- اختصار «ستاره سه‌جل». ^(۱)

۳- این بند گوین‌ترین متنی است که اشکارا از «ایران» و «سرزمین‌های ایرانی» نام برده شده است.
۴- جانوران پنج گانه که در اوستا به شکل «گنوش پنجو» آمده است، عبارتند از: آذربایان، خزندگان، پرندگان، چرندگان و جانوران آزاد‌تحراری. واژه «گنوش» به معنای «گاو» در ترکیب «گنوش پنجو» نشان می‌دهد که این کلمه بجز گاو، نام عمومی همه جانوران نیز به شمار می‌رفته است. گاو در اساطیر ایرانی، تختین جانوری است که افربده شد و مقدس‌ترین حیوان اهلی نیز به شمار می‌رسد. این تقدس از آن‌جهت بود که شبو و گوشت و پوست آن، مهمترین منبع تغذیه و بوشک برای مردمان باستان بوده و از فضولات آن نیز برای برپایی آتش بهره می‌بردند. هنوز همه رگه‌هایی از این تقدس گرایی در میان برخی از قبائل بدوي ساکن در شبهقاره هند، مشاهده می‌شود.

می رویاند، برای نگاهداری چاریابان و مردمان، برای نگاهداری سرزمین‌های ایرانی، برای نگاهداری جانوران پنج گانه، برای باری رساندن به مردان آشون.^۱

گرده دوازدهم

بند ۴۵- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای یاک آشونان را، که با کلاه خود و سپر و رزم افزارهای ساخته شده از قلر، در میدان نبرد چه باشکوه رزم می‌کنند، آنان که برای فروکوفتن هزاران «دبیو»^۲، خنجر آخته‌اند.

بند ۴۶- اگر بادی وزیدن گرد و بوی مردان رزم‌آور را به میان آنان اورد، آنان به سوی رزم اورانی روی‌آورند که بیرونی در سرنوشت آن‌هاست. به آن سویی که پیش از برکشیدن شمشیرها و برآوردن بازوها، برای آنان - آن فروهرهای نیک توانای یاک آشونان - بیان آورند.

بند ۴۷- هر یک از دو گروه که تخت به درست‌باوری و راست‌اندیشی، آنان را نماز بینند، فروهرهای نیک توانای یاک آشونان با همراهی «مهر»^۳ و «ژشن»^۴ و «دامونیش اویمنه»^۵ و با همراهی «باد پیروزمند»^۶، به باری آنان می‌ستانند.

۱- این بند پکی از شاعرانه‌ترین و پراحسان‌ترین بندهای «اوستا» می‌باشد که حسن میهن‌دوستی، وطن‌برستی و طبیعت‌گرایی در آن به‌گونه شگفت‌انگیزی نموده بیندازده است و مطالعه آن، مخاطب را به هزاران سال پیش به دل مراجعت دل‌انگیز، سرسیز و خوش‌ابوهوازی پخش‌های شرقی فلات ایران زمین، بازمی‌گرداند.

۲- این بند نیز از کهن‌ترین متنوی است که در آن واژه «دبیو» دیده می‌شود. «دبوها» و «اهوراهها» دو دسته و دو گروه از کهن‌ترین خدایان و ایزدان آریایی (هندو-ایرانی) بودند. در میان آریایی‌های ایرانی، «اهوراهها» خدایان خیر و «دبوها» خدایان شر محسوب می‌شدند. اما در میان آریایی‌های گوجنه به هند، «دبوها» خدایان خیر و «اهوراهها» منبع شرارت بودند. ظاهراً بعدها "رزتشت" به دنبال القای فلسفه و تفکر یکتاپرستی خویش، باور به «اهوراهها» را منسخ گرده و تنها از یک «اهورای واحد» که او را «اهورا مزدا» به معنای «اهورای ذات» می‌نامید، به عنوان تنها خدای دین زرتشتی بپردازد. البته باید توجه داشت که باور به «اهورا مزدا» از ابداعات "رزتشت" بوده و این ایزد در میان ایرانیان پیش از وی نیز کاملاً شناخته شده بود. برای نمونه در کتبه‌های متعدد «داریوش هخامنشی» و «اخلاقش، بارها از «اهورا مزدا» به عنوان خدای واحد تام برده شده است؛ در حالی که هنوز در دوران پادشاهی هخامنشیان (به جز جند سال آخر این دوران)، دین زرتشتی در غرب ایران زمین فراگیر نگردیده بود. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: انصاری، بهمن (۱۳۹۶)، رزتشت و زرتشتیان، نوبت اول (تهران نشر آردن).

۳- اوستایی، «همیترة»، «همیترا»؛ نیزگرید به «مهر پیشتر» در همین کتاب.

۴- ایزد دادگری و دارته ترازوی دادورزی.

۵- ایزدی از باران «مهر» است. معنی نام او «توانایی دوراندن نایکاران توسط خردمندان» می‌تواند باشد.

۶- «ایزد و ایرو»؛ بنگرید به پیش‌گفتار پخش «رام پیشتر» در همین کتاب.

بند ۴۸- آنان سرزمین‌های دشمن را به سود رزم اورانی که فروهرهای نیک توانای پاک آشونان با همراهی «مهر» و «رشن» و «داموئیش اویمنه» و با همراهی «لیاد پیروزمند»، بدبستان روی آورند، به یک زخم برآندازند: پنجاه‌ها، صدها، صدها هزارها، هزارهاده هزارها، ده هزارهاده هزارها.

گرده سیزدهم

بند ۴۹- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را؛ آنان که در هنگام «همسیتمدم»^۱ از آرامگاه‌های خود به بیرون می‌شتابند و در ده شب پیاپی در اینجا، برای آگاهی یافتن به سر می‌برند:

بند ۵۰- کدامین گس، ما را خواهد ستود؟ کدامین گس، سرود ستایش ما را خوانده و ما را خشنود خواهد ساخت؟ کدامین گس با دست بخشندگی، ما را با شیر و پوشک و با نیازهایی که بخشش آن‌ها بخشند را به [آتش] «آش» تواند رساند، بدیرا شود؟ نام کدامیک از ما را بستاید؟ روان کدامیک از ما را بستاید؟ به کدامیک از ما این نیازها را پیشکش کند تا او را خوارگی جاودانی بخشنده؟

بند ۵۱- مردی که آنان را با دست بخشش و با شیر و پوشک و با نیکی‌هایی که بخشند را به «آش» می‌رساند، بستاید؛ از برای چنین کسی آن فروهرهای نیک توانای پاک آشونان؛ که خشنود و نیازرده و غرجیده‌اند، چنین ارزو می‌کنند:

بند ۵۲- بهره‌مند باد این خانه از انبوه ستوران [سودمند]^۲ و مردمان بهره‌مند باد از اسب تندتاز و گردونه استوار؛ برخودار باد از مرد پایدار انجمانی، مردی که همواره ما را با دست داش و با شیر و پوشک و با نیکی‌هایی که بخشند را به [آتش] «آش» می‌رساند، می‌ستاید.^۳

گرده چهاردهم

بند ۵۳- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را؛ که آب‌های مزادافریده را در جویبارهای زیبا روان ساختند؛ آب‌هایی که پیشتر، دیرگاهی در جای خود ایستاده و روان نبودند.

۱- پنگردید به پاورقی پرسش سیزدهم از ترجمه «مانیکان بوشت فربان» در همین کتاب.

۲- این بند بکی از دلچسب‌ترین بندهای «اوستا» می‌باشد که روحیه نوع دوستی و تعامل ایرانیان به انساب در میان خانواده، به خوبی در آن نمود پیدا کرده است.

بند ۵۴- اینک آن آبها، خشنودی اهورامزدا و امشاسبیدان را در جویبارهای مزدآفریده به سوی جاهای برگزیده فرشتگان، به سوی سرزمین‌هایی که در فرمان آمده است، روانتد.^۱

گرده پانزدهم

بند ۵۵- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که گیاهان بارور را در پردهی‌های زیبا پشتاندند؛ آن گیاهانی که پیش از این و پس از پایان آفرینش، دیرگاهی در جای خود فرو ایستاده و رویان نبودند.

بند ۵۶- اینک آن گیاهان، خشنودی اهورامزدا و امشاسبیدان را در راههای مزدآفریده، در جاهای برگزیده فرشتگان، به هنگامی که در فرمان آمده است، رویانند.^۲

گرده شانزدهم

بند ۵۷- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که ستارگان و ماه و خورشید و «آغازان»^۳ را در راههای پاک رهمنون شدند؛ آنان که پیش از این و از بیم ستره و بورش دیوان، بر جای‌های خود ایستاده و گردشی نداشتند.

بند ۵۸- اینک آنان به پایان راه گرانیده‌اند تا در روزگار فرخنده تازه شدن جهان، به واپسین جایگاه گردش خود در رستند.

گرده هفدهم

بند ۵۹- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که نودونه‌هزار و نهمصدوندوه تن از آنان از «دریای فراخ گرت» درخشان، پاسیانی می‌کنند.

۱- واژه‌های «اهورامزدا» (به اختصار) و «امشاپیدان» (به یقین) در این بند و بندۀای مشابه، از افزوده‌های دورهای اشکانی و ساسانی هستند. همچنین در مرور عبارت «مزدآفریده» در این بند و بند پیشین، بنگردید به پاورقی بند ۳۴ از همین پشت.

۲- بنگردید به پاورقی بند ۵۶

۳- اوسنای، «النر روجاو» به معنای فروغ بی‌پایان.

۴- بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین دریای اساطیری ایران‌زمین که بارها در اوستا از آن نام برده شده است به عقیده «بوردادود»، «فراخ گرت» همان «دریای مازندران» است. اما «مهرداد بہار» آن را با «اپیانوس هند» یکی دانسته است. تگارنده معتقد است بر اساس مدرجات بخش‌های اوستایی‌نو و با تکه بر منابع متأخر زرنشتی همچون کتاب «بندهشتن»، باید مظفور از «فراخ گرت» در بخش‌های جدیدتر اوستا - همان‌گونه که «بوردادود» می‌گوید - «دریای مازندران» باشد. اما در دوران کهن و زمان نگارش پشت‌های اولیه، با توجه به سکونت آریاییان‌پستان در گوشه‌های شمال شرقی فلات ایران و «فرازود» و با علم به این که تمام نامهای به

گردهه هجدهم

بند ۶۰- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که نودونه‌هزار و نهصدوندوه تن از آنان از «ستاره هفتورنگ»^۱ پاسبانی می‌کنند.

گردهه نوزدهم

بند ۶۱- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که نودونه‌هزار و نهصدوندوه تن از آنان از پیکر «سام‌گرشاپس^۲ گیس‌ور و گزبردار» پاسبانی می‌کنند.

گردهه بیستویکم

بند ۶۳- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، که اگر سالار جنگاوران آشون باشد و آنان از او خشمگین نباشند، در سوی راست او می‌جنگند.

گردهه بیستودوم

بند ۶۴- می‌ستاییم فروهرهای نیک توانای پاک آشونان را، آنان که بزرگتر، توامندتر، دلاورتر، نیرومندتر، پیروزمندتر، درمان‌بخش‌تر و سودمندتر از آند که در سخن بتوان گفته اید، ده‌ها هزار تن از آنان در میان نیازآورندگان، فرود می‌آیند.

» موجود در بخش‌های قدیمی «اوستا» مربوط به ایران شرقی است، این اختصار وجود دارد که منتظر «دریایی فراغ کرت» اگر «دریایی مازندران» نباشد، پس اشاره‌ای است به «دریاجه خوارزم» (ارال کنوبی) و بنابراین تأکید «بهار» به تطبیق آن با «اقیانوس هند» نیز خطاست.

۱- اختلافاً همان موروث‌فلکی «ذب اکبر» است.
۲- «گرشاپس» بزرگ‌ترین بهلوان ایرانی در «اوستا»، از خاندان هشام، از تبار «جمشید» و دارتاده طبری ایزدی است، او را اغلب با صفات‌های «گیس‌ور» (در ستایش موهای بلند و مجعدش) و «گزبردار» (در ستایش گز معروفش) در «اوستا» می‌نایم، در بخش‌های گوناگون «اوستا» با روایات پراکنده و داجسی از «گرشاپس» مواجه خواهیم شد و داستان پیروزی او بر نوع «دیو» و «ازدها» را متناهه خواهیم کرد افزون بر آن، در بیشتر کتب بازمانده از دوران ساسانی نیز اشاراتی به دلاوری‌های «گرشاپس» آمده است که اختلافاً ریشه در روایات اوسنای گستنده قدمی دارد. «گرشاپس» در باورهای بعدی ایرانیان، در شمار باران «سوشیات» (منجی دینی زرتشتی) قرار گرفت، او در دشت «پیشتنگه»، واقع در جنوب افغانستان امروزی، بر اثر تبری مسموم که یک سریان تورانی به نام «لوهین» بر پیکرش نشاند، اسر «دیو بوشاسب» (دیو خواب‌های طولانی، بنگردید به باوری بند ۹۷ از مهر پشت) گردید و به خواب فرورفت (برای آگاهی از شرح کامل این روایت، بنگردید به بند ۳۹ از خورنه پشت) سپس پیکر او در سایه پاسانی ۹۹۹۹۹ فروخت، در زیر برف مدفون گردید، بر پایه باورهای زرتشتی، هنگامی که در آخر الزمان «ازی‌دهاک» - که توسط «فریدون» دستگیر و در «کوه دماآوند» در غاری به بند گشیده شده است - بند بگسلد و برخیزد، «گرشاپس» بدل شده و او را از بین خواهد برد.

بند ۶۵- آن‌گاه که آب‌ها با «قرة مزدآفریده» از «دریای فراخ‌گرت» سرازیر شوند، فرونهای توانای [باک] آشونان برمی‌خیزند؛ چندین چندین صدها، چندین چندین هزارها، چندین چندین ده‌هزارها...

بند ۶۶- تا هر یک از آنان برای خانواده خود، روستای خود، دهستان خود و کشور خود، آب فراهم آورد و چنین گوید: آبا کشور ما باید خشک و ویران شود^{۱۹}

بند ۶۷- آنان در هنگامه کارزار برای سرزمین و خانه خود می‌جنگند؛ در آن جایی که خانه و کاشانه داشته‌اند؛ به آن‌گونه که گویی دلاور مردی با رزم‌افزار به کمریسته، از دارابی‌های فراهم‌آورده خود، تگاهیانی می‌کند.

بند ۶۸- هریک که در رساندن آب به خانواده و روستا و کشور و سرزمین خود کامیاب گردد، چنین گویند: سرزمین ما باید خرم و سرسیز شود و ببالد.^{۲۰}

بند ۶۹- آن هنگام که شهریار توانند کشور، از دشمن کینه‌ور در بیم و هراس افتاد، او فرونهای توانا را به پاری فرا می‌خواند.

بند ۷۰- فرونهای توانای آشونان اگر از او خشمگین و ناخشنود و آزره‌خاطر نیاشند، به سوی او برواز می‌کنند. چنان که گویی مرغی نیک‌شهر به برواز در می‌آید.

۱- فلات ایران با وجود داشتن رودهای پسپار، اما در شمار سرزمین‌های خشک فرار گرفته است. بدگونه‌ای که در طول تاریخ، خشکالی و کمبود آب، معطل همیشگی مردمان ساکن در فلات ایران بوده است. در «اوستا» بارها از خشکالی سخن به میان آمده و آن را به «پوش دیو» (دیو خشکالی) پنگرید به پاورقی بند ۲۱ از تیر پشت) نسبت داده‌اند. در «اوستا» و دیگر متون روزشی، دعاها‌یی برای باران قابل مشاهده است و در میان ایزدان فراوان اربابی، چند ایزد مشخص در ارتباط با «آب» وجود دارد که از آن دسته‌اند «اردوپیور آناهیتا» (پنگرید به آیان پشت در همین کتاب)، «ایامنیات» (پنگرید به پاورقی بند ۲۲ از آیان پشت) و «یستر» (پنگرید به تیر پشت در همین کتاب). مشکلات دائمی ایرانیان با خشکالی، بی‌آبی، کمبود آب و کمبود باران، تنها به متون اساطیری و اوراد دینی محدود نمی‌شود. بلکه در میان انواع کتبه‌ها و استاد تاریخی نیز این معطل لایتحل، بارها قابل مشاهده است. برای نمونه می‌توان به کی از کتبه‌های «داربوش بزرگ» (شاهنشاه هخامنشی، در «بارسه» (تخت‌جمشید) الشاره کرد که وی از معطل «خشکالی» در کنار «دشمنان» و «خروغ»، به عنوان سه عامل همیشگی بدینه‌ی و مصیت در ایران زمین نامبرده و بازگانی که از دروغ نگهداری کناد. (شارب، بی‌تا، ۸۱)

۲- این از کهن‌ترین آرزوها و نیاشهایی است که در متون اریایی باقی‌مانده است. در این کهن‌ترین خواسته نیاکان ما، برای «خرمی و بالندگی میهن» دعا شده‌است. باید توجه داشت که در جای جای «اوستا»، بارها با عباراتی مواجه می‌شویم که سرشار از «عشق به ایران زمین» است.

گرده بیست و چهارم^۱

بند ۹۵- (...) می‌ستایم فروهر "نمیوماه"^۲ پسر "ازستی" را از پیروان راستین «آشه»، [همو] نخستین کس [اید] که به گفتار و آموزش "زرتشت" گوش فراداد.

بند ۹۶- می‌ستایم فروهر "اسموخوانوت" را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "اشنخوانوت" را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "گوین"^۳ را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "پرشت-کتو"^۴ پسر "پرانه" را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "وهوستی"^۵ پسر "ستویه" را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "ایسوت"^۶ پسر "واراه" را از پیروان راستین «آشه»

بند ۹۷- می‌ستایم فروهر "ستنه"^۷ پسر "هوم" را از پیروان راستین «آشه» که آه همراه است یکصد آن را از پیروان خویش در این زمین دیده گردید. می‌ستایم فروهر "پرندبزیه"^۸ را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "وسمازه"^۹ پسر "پشته" را از پیروان راستین «آشه» می‌ستایم فروهر "وهورنوجه"^{۱۰} پسر "فرانه" را از پیروان

۱- تمام بندهای این گرده از اضالات قدیم زرتشی است که ظاهرا در دوران زندگانی "زرتشت" باشد که پس از او، به متون کهنسال پشت‌ها افزوده گردیده است. در این گرده، نام تعداد زیادی از نخستین گروندگان به دین زرتشتی آمده است که ظاهرا در زمان زندگانی "زرتشت" و سال‌های پس از آن، به سار مشهور یومندان اما شورخانه از پیشتر آن‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست.

۲- در آغاز این بند، عبارتی الحاقی آمده است که مربوط به افزوده‌های جدیدتر است.

۳- اولستایی: «تدیو مانکهه»، پسرعموی "زرتشت". پنلر سنت زرتشت، او نخستین کسی بود که سخن "زرتشت" را پذیرفت و به آینه وی گریبد و تا زمان مرگ "زرتشت" در کنار او بود همچنین وی از نخستین آموزگاران دین زرتشتی است. بنابراین من و سایر متون زرتشتی، نام پدر وی، "ازستی" است.

۴- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «فروغ آسمان» است. آکاهی پیشتری از وی نیست.

۵- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «فاراندۀ گاویش» است.

۶- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او در «فاراندۀ گاویش» است در «بندهشن»

نام او در شمار باوردهان الفارابی که زنده هستند تا بر آخر الزمان به باری سویشان برخیزند) آمده است.

۷- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «کسی که استخوان هایش خوب و قوی است» می‌باشد.

۸- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «توانکر» است در «دینکرد» نام او در شمار جاودان آمده است.

۹- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «سبیرغ» است. در «دینکرد» آمده است که او بکشد سال پس ز مرگ "زرتشت" زاده شد و بکشد سال نیز زندگی کرد و دارای یکصد بار و قادر بود.

۱۰- هیچ آکاهی از او و معنای نام او در دست نیست.

۱۱- از نخستین گروندگان به دین زرتشتی، معنای نام او: «هورداخترام‌همه» است.

۱۲- فارسی نوا: «هیروز».

راستین «آشه»؛ می‌ستاییم فروهر "آشورنوجه"^۱ پسر "فرانه" را، از پیروان راستین «آشه»؛
می‌ستاییم فروهر "ورسمرنوجه"^۲ پسر "فرانه" را، از پیروان راستین «آشه»؛

بند ۹۸- می‌ستاییم فروهر "ایست‌واستره"^۳ پسر "زرتشت" را، از پیروان راستین
«آشه»؛ می‌ستاییم فروهر "اوروتتره"^۴ پسر "زرتشت" را، از پیروان راستین «آشه»؛
می‌ستاییم فروهر "خوره‌چیشه"^۵ پسر "زرتشت" را، از پیروان راستین «آشه»؛ می‌ستاییم
فروهر "داوتبیش" دلیر^۶ را، از پیروان راستین «آشه»؛ می‌ستاییم فروهر "تری‌میتوت
اسپیتمان"^۷ را، از پیروان راستین «آشه»؛ می‌ستاییم فروهر "دانونگه"^۸ پسر "زئبریته"^۹ را، از
پیروان راستین «آشه»؛

بند ۹۹- می‌ستاییم فروهر "کی‌گشتاب" دلیر آشون گرزوور اهورایی^{۱۰} را، از پیروان
راستین «آشه»؛ که با گرزو سخت آخویش^{۱۱}، از برای «آشه» برآمد؛ که با گرزو سخت
آخویش^{۱۲}، از برای «آشه» به پاخاست؛ همو که بازو و پشت و پیهای این دین زرتشتی بود.

۱- به معنای: «کسی که فروع آشه با اوست»

۲- به معنای: «کسی که دارای فروع مولو است»

۳- بزرگ‌ترین پسر "زرتشت" از همسر تختست او، ظاهراً معنای نام او "کشتنزار بزرگ" و یا "آباد کننده
نوایا" است. هندهشن^{۱۳} می‌گوید که او حد مال پس از ظهور دین زرتشتی، درگذشت. "ایست‌واستره" در
سنت زرتشتی، نخستین "مودبومدبان" و اولین هم‌دمی زرتشتیان است.

۴- دومن^{۱۴} پسر "زرتشت" و نخستین رئیس بزرگ‌تران و کشاورزان او از جاودانان است و در "هورجم‌گرده"
زندگی می‌گذرد تا در آخرالزمان به باری برادرش "سوشیات" به پاخیزد برای توضیحات بیشتر در مورد
هورجم‌گرده^{۱۵} بیگردید به بخش "وندیداد" از همین کتاب.

۵- فارسی نو: "خورشید چهار" به معنای «دارندهٔ چهارمای به تابلاکی خورشید» کوچک‌ترین پسر "زرتشت"
و نخستین فرمانده ارتش، او از جاودانان است و در «گنگدر» فرماندهی لشکر "پشوتن" را برعهده دارد تا در
آخرالزمان به باری برادرش "سوشیات" به پاخیزد. "پشوتن" پسر "گشتاب" و برادر "اسفتدار" است که
توسط "زرتشت" می‌مرگ گردید و به همراه سربازانش در «گنگدر» افاقت گزید تا در آخرالزمان همراه
دیگر جاودانان، پاور "سوشیات" باشد.

۶- به معنی: "ادشمن دیوهای"

۷- اکاهی دقیقی از این فرد و معنی نام او متخص نیست و در هیچ‌یک از منابع بعدی دیگر نیز نشانی از
وی پاشنده نبود. با این حال از نام خاتمه‌گذی وی: «اسپیتمان». روشن است که این "تری‌میتوت" باستی از
ستگان "زرتشت" باشد.

۸- از این فرد اطلاعاتی در دست نیست.

۹- شهربار «بلخ» "زرتشت" دین خود را بر وی پیشکش کرده و او آینه زرتشتی را دین رسمی سوزمین
خود نامید. در اساطیر کهن، وی از «خلدان نوذری» است اما در منابع بعدی (باری فرار دادن ناشن) در شمال
شاهان (کتابی) او را از نسل "کی‌شین" نوہ ("کی‌کواد" (کی‌قاد) قلمداد کرده‌اند. بیگردید به پاورقی بند از
«ایران پیشت» و پاورقی بند ۳۳ از «رام پیشت» در همین کتاب.

بند ۱۰۰- همو که «دین در بند بسته» را از بند برهانید، آن را در جایگاه ایند خویش اپشناند؛ ادینا فرمان گزار بزرگ استوار و رجاوند، که از ستور و چراگاه برخوردار است؛ که با ستور و چراگاه آراسته شده است.

بند ۱۰۱- می‌ستاییم فروهر "زیر" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "بوخت‌وری" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "سری‌رهاوخشن" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "کرم‌ساوخشن" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "وتاره" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "ویرازه" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "بیجهره" پسر "سوه" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "بوجرسوه" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "بوزیهارشتنی" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "تیزیهارشتنی" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "تیزیهارشتنی" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "ویزیهارشتنی" را، از پیروان راستین «آش»؛

بند ۱۰۲- می‌ستاییم فروهر "بیته" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "وزاسه" را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "هباسه" را، از پیروان

۱- برادر "کشتاب" که در حنگ با ارجاسب نوسط سرداری به نام "بیدرخش جادو" کشته شد روابط کشته شدن او و کین خواهی پسرش «ستور»، در کتابی بازمانده از دوران اشکانیان به نام «باباتکار زریزان» (بادگار زیر) بالغ مانده است. تعزیه کشته شدن "زیر" در کتاب تعزیه کشته شدن "سیاوش". موضوع دو عزای عمومی و سوگواری در ایران باستان بودند و سنت تعزیه خواهی اسلامی، دگرگون شده این سنت کهن‌سال باستانی است.

۲- به معنای: «دارنده زرہ بر تن».

۳- به معنای: «دارنده وزراهای زیمه» (وزرا) گلو نر مخصوص زراعت).

۴- به معنای: «دارنده وزراهای لاغر».

۵- از این فرد و معنای نام او، هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.

۶- به معنای: «فرمانده مردان» و همچنین «گزار».

۷- معنی نام او ناشخص است. نام پدر او "سوه" به معنای «سودرماننده» است.

۸- به معنای: «زهاننده نامور».

۹- به معنای: «دارنده نیزه بزرگ».

۱۰- به معنای: «دارنده نیزه نیزه».

۱۱- به معنای: «دارنده نیزه‌ای با تیغه پیلن».

۱۲- به معنای: خلاف، «مزاد» و «تخمچه».

۱۳- به معنای: «دارنده اسب بزرگ».

۱۴- به معنای: «دارنده اسب اصیل».

راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "ویستورو"^{۱۰} از «خاندان آنودر» را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "فرش همورت"^{۱۱} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "فرشوگره"^{۱۲} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "ابرونوش"^{۱۳} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آبریاته"^{۱۴} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آبریادنه"^{۱۵} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آبرچشره"^{۱۶} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آتر خوارته"^{۱۷} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آتر سوه"^{۱۸} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آترزنتو"^{۱۹} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "آتر دنگه که"^{۲۰} را، از پیروان راستین «آش»؛

بند ۱۰۳- می‌ستاییم فروهر "هوشیونه"^{۲۱} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "پیشی شیتوونه"^{۲۲} را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "اسفندیار"^{۲۳} دلبر را، از پیروان راستین «آش»؛ می‌ستاییم فروهر "بستور"^{۲۴} را، از پیروان راستین «آش»؛

۱- در شاهنامه: "گستهم". برادر "توس" و پسر "نودر" پادشاه پیشدادی. در شاهنامه آمده است که سران کشور این دو برادر را مناسب شاهی نیافتند. پس "گوزه" پسر "دهماسب" را به پادشاهی برگزیدند.

۲- در شاهنامه: "قرشیدورده". از سران "گشتاب" که در جنگ با "خوبنان" به دست "کیهوم" کشته شد و شرح آن در کتاب «بادگار تریزان» آمده است.

۳- به معنای: «کسی که رستاخیز برانگزد». از سران "گشتاب" که در جنگ با "خوبنان" کشته شد و شرح آن در کتاب «بادگار تریزان» آمده است.

۴- به معنای: «دوستدار آتش».

۵- در پهلوی: «آذر باد». به معنای: «در پنهان آتش».

۶- در فارسی نو: «آذر داد». به معنای: «هدیهای از آتش».

۷- در فارسی نو: «آذر چهره». به معنای: «با چهره‌ای به زیبایی آتش».

۸- در پهلوی: «آذر خرمه». به معنای: «دانارنده فرش آتش».

۹- به معنای: «سودران مجنون آتش».

۱۰- در پهلوی: «آذر زند». به معنای: «عفیر و بیزگی‌های آتش».

۱۱- به معنای: «از کشور آتش».

۱۲- به معنای: «خوب کردار».

۱۳- معنای این نام، مشخص نیست.

۱۴- استانی: «سینتو دات». به معنای: «هدیهای از سیندمیتو». "اسفندیار" پسر "گشتاب" از بزرگترین بلهوانان دین زرتشتی و شخصیتی مهم در شاهنامه است. او توسط "زرشت" ظاهرا پس از شستشوی تن در آب مقدس، روشن شد گردید. سال‌ها بعد دین زرتشتی خدمت کرد و در نبردهای گوناگون، به گسترش دین پرداخت. سراججام در نبردی که "فردوسی" با هنرمندی تمام آن را به نظم کشیده است، با تیری که "رسنم" به چشمان او فروشاند، کشته گردید.

۱۵- پسر "زیر" و برادرزاده "گشتاب".

می‌ستاییم فروهر "کوارسمن"^{۱۰} را، از پیروان راستین «آله»؛ می‌ستاییم فروهر "فرشوستر" از «خاندان هُووه» را، از پیروان راستین «آله»؛ می‌ستاییم فروهر "جاماسب" از «خاندان هُووه» را، از پیروان راستین «آله»؛ می‌ستاییم فروهر "واراشتری"^{۱۱} از «خاندان هُووه» را، از پیروان راستین «آله»؛

بند ۱۰۴- می‌ستاییم فروهر "هوشیونه" را، از «خاندان فرشوستر»؛ می‌ستاییم فروهر "خواهنه" را، از «خاندان فرشوستر»؛ می‌ستاییم فروهر "هنگهشوره" را، از «خاندان جاماسب»؛ می‌ستاییم فروهر "ورشنه" را، از «خاندان هنگهشوره»؛ می‌ستاییم فروهر "وَهْمَنَه" (بهمن)، اپسرا^{۱۲} "واراهاشتری" را از هرای پادشاهی در برابر کابوس‌های دهشت‌ناک (...) و پیری‌های بد؛

بند ۱۰۶- می‌ستاییم فروهر "اشتو"^{۱۳}، پسر "مدیوماه" را؛ می‌ستاییم فروهر "اورتیره"؛ پسر "داشتروغنتی" را؛ می‌ستاییم فروهر "بودره"؛ پسر "دازگراسه" را؛ می‌ستاییم فروهر "زینورونت" را؛ می‌ستاییم فروهر "گرسنه"؛ پسر "زینورونت" آن دلیر فرمان‌بردار سنجین‌افزار اهورایی را؟

بند ۱۰۸- می‌ستاییم فروهر "وبراسه" از «خاندان گرسنه» را؛ می‌ستاییم فروهر "ازنه" از «خاندان گرسنه» را؛ می‌ستاییم فروهر "فراینتوذه" از «خاندان گرسنه» را؛

۱- در شاهنامه: «کرم»؛ از بستانگان "گشتناب" ۲- "فرشوستر" (اوستایی: فرائش اشتره) به معنای: دارنده شتر کارآمد و "جاماسب" دو برادر از «خاندان هُووه» (در گاهان، هوگو) بودند که هر دو در دربار "گشتناب" سمت وزارت داشتند. "فرشوستر" بزرگ‌تر زرتشت و "جاماسب" داماد زرتشت بود. "جاماسب" پس از مرگ "زرتشت" به عنوان جانشین او و دومنین موده‌مودان قلمداد شد (نخستین موده‌مودان "گستاختره" پسر بزرگ‌تر زرتشت) ۳- اصطلاحاتی از او و معنای نامش در دسترس نیست؛ جز این که بخش دوم نام او، بایستی در معنای «دارنده شتر» باشد. در بند ۱۰۴ نام پسر وی را "بهمن" نیت کردند. گمان تکارنده بر این است که این فرد فراموش شده نیز بایستی بزرگ‌تر - یا سرهمعی - "فرشوستر" و "جاماسب" بوده باشد. ۴- اسامی باد شده در این بند، بزرگان «خاندان هُووه» و اکثر، اخلاق و نوادگان "فرشوستر" و "جاماسب" هستند. آخر این بند و در جایی که نقطه‌چین گذاشته شده است، عبارت اوستایی «ایقزه» آمده است که معنی آن شخص نیست.

۵- نو‌همعی "زرتشت" بسکرید به پاورقی بند ۹۵ ۶- از دیگر اسامی باد شده در این بند، آگاهی بیشتری در دسترس نیست. گمان تکارنده بر این است که با توجه به اورده شدن نام پسر "مدیوماه" در آغاز این بند، بایستی باقی نام‌های باد شده نیز از بزرگان دومنین نسل زرتشتیان باشند. در انتهای این بند از "گرسنه" پسر "زینورونت" نام برد شده است که با توجه به محنثیات بند ۱۰۸، ظاهرا فرزندان و نوادگان وی در سال‌های بعدی، نقش بورنگی در دین زرتشتی داشته‌اند.

می‌ستاییم فروهر "ونگهو". از «خاندان ارشبه» - آن "ارشبه" که در میان پیروان «آبین بیبی»، کوشا ترین است - را، می‌ستاییم فروهر "داریت‌رنه" را، می‌ستاییم فروهر "فراریت‌رنه" را، می‌ستاییم فروهر "سکلریت‌رنه" را^۱

بند ۱۰۹ - می‌ستاییم فروهر "ازشوت" را، می‌ستاییم فروهر "ویرشوت" را،
می‌ستاییم فروهر "پیشی‌رشنوت" را، می‌ستاییم فروهر "امرو" را، می‌ستاییم فروهر "چمزه"
را، می‌ستاییم فروهر "درانه" را، می‌ستاییم فروهر "پشتی‌درانه" را، می‌ستاییم فروهر
"پیشی‌ونگهه" را، می‌ستاییم فروهر "فرشاوخشه" را، می‌ستاییم فروهر "نموهونگهو". پسر
"ونگهه" را^۲

بند ۱۱۰ - می‌ستاییم فروهر "ونده" را، می‌ستاییم فروهر "اشاونگهو". پسر
"بیوندنگهه" را، می‌ستاییم فروهر "جرودنگهو"، پسر "پشربیشترور" را، می‌ستاییم فروهر
"برهمیزدهه"، پسر "انشووو" را، می‌ستاییم فروهر "برزیشنو" پسر "ازه" را، می‌ستاییم فروهر
"کسوپیتو" پسر "ازه" را، می‌ستاییم فروهر "فریه" را، می‌ستاییم فروهر "استوتارته" را^۳

۱- سه نام اخرين که به ترتیب به معنای هزارنده لرگه جنگی، «بیش‌رانده لرگه جنگی» و «دورگردانده لرگه جنگی» می‌باشد، بقیه اسه برادر از کهنه ترین سربازان و فرماندهان پیرو دین زرتشتی بوده‌اند.

۲- شوریختانه از هیچ‌یک از اسامی نامبرده شده در بندهای ۱۰۹ و ۱۱۰، آگاهی پیشتری نیست. تردیدی نیست که اسامی اند ۱۰۹، از کهنه ترین گروندگان به دین زرتشتی (شاید نسل سوم، چهارم یا پنجم زرتشیان) هستند. اما بند ۱۱۰ با توجه به امتد نام "استوتارته" در پایان آن، این شانه را ایجاد می‌کند که ایا اسامی فوق، از پیروان منجی آخرالزمان هستند؟ یا همچون بند پیشین، از کهنه ترین گروندگان به کیش زرتشتی؟

۳- سومین "سوشیات" او در پایان سومین هزاره پس از "زرتشت" زاده می‌شود. پیار اساطیر زرتشت، "زرتشت" سهبار با سومین همسرش "هیووی" تزدیکی کرد و هر سهبار نطفه اول از بدن همسرش خارج شده و به اعماق هنریاجه کیانیسه (دریاچه هامون) افتاد. فروهر از هر نطفه مواظبت می‌کند. در پایان هزاره‌های اول و دوم و سوم پس از "زرتشت". سه دختر باکره ایرانی در «کیانیه» آب‌شی می‌کنند. نطفه وارد رحم آن‌ها شده و نه‌ماه بعد، منجی‌ها متولد می‌شوند. منجی اول نام "اوشیدریامی" یا پستی هزارسال پس از مرگ "زرتشت" ظهور می‌کرد. مهمترین بوار او "کی‌پیرام ورجاوند" از نسل پادشاهان کیانی بود که عقبه داشتند در «هند» متولد شده است در پایان دومین هزاره پس از مرگ "زرتشت". یا پستی دومنین منجی پا نام "اوشیدرمهه" متولد شود. در دوران او، «ازی‌دھاک» پس از هزاران سال غل و زنجیر خود را پاره کرد، از دماغه‌نده به پایین آمده و مشغول نابود کردن دنیا خواهد شد. "گرثاپ" برای نابودی او از خواب چندهرارساله بیدار نمده و با گز خوبیش، به تردید با او می‌پردازد و وی را از بین می‌برد. نهایتاً سه هزار سال پس از مرگ "زرتشت"، "استوتارته"- آخرین "سوشیات"- ظهور خواهد کرد. در این هنگام بدختی و دروغ در تمام جهان سایه افکنده. پس جاودان زرتشتی به پاری "سوشیات" خواهد شافت: "پشون" و سربازانش از "گنگدره" خارج می‌شوند: "کی‌خسرو" از انسان به زمین هموط می‌کند و بلهوانی چون "توبس" و "کیبو" و "بوشت‌فریان" و "کوپدشاد" هر یک از گوشاهای برخاسته و برای تردید با «اهریمن»، بد «

گرددہ بست و ششم

پند ۱۱۱- می ستاییم فروهر "توبیونگهو" را، می ستاییم فروهر "همبرتو نگهوم" را،
می ستاییم فروهر "ستوتور و هشتاده" را، می ستاییم فروهر "پیورو داشتی". از
«خاندان خشناوه» را، می ستاییم فروهر «خشوبارسیه». از «خاندان خشتاآه» را،

بند ۱۱۲- می‌ستاییم فروهر «ایولستی». از «خاندان پنورو داخصتی» را، می‌ستاییم فروهر «هوسستی». از «خاندان پنورو داخصتی» را، می‌ستاییم فروهر «کیهداستی». از «خاندان پنورو داخصتی» را، می‌ستاییم فروهر «شوزد». از «خاندان پنورو داخصتی» را، می‌ستاییم فروهر «اوروفو». از «خاندان پنورو داخصتی» را، می‌ستاییم فروهر «خشتروجینه». از «خاندان خشبویراسیه» را،

پند ۱۱۳- میستایم فروهر "شاھوره" از «خاندان جیشی» را؛ میستایم فروهر "فرایزنت" را؛ میستایم فروهر "قرنه" از «خاندان فرایزنت» را؛ میستایم فروهر "جوروونگکهو" از «خاندان فرایزنت» را؛ میستایم فروهر "آشوزد" و "تریته" بسیار "سایبوردری" را؛ میستایم فروهر "هورنوجه" از «خاندان ورگسه» را؛ میستایم فروهر "ارچیونه" بسیار "تور" را؛ میستایم فروهر "اویسنه" را؛

پند ۱۱۴- می ستایم فروهر "یوختاپ" را، می ستایم فروهر "اشه شیتوئنه". از «خاندان گیه ذاتی» را، می ستایم فروهر "وهمنه" (بهمن) پسر "کتو" را، می ستایم فروهر "وهوزدهه"، پسر "کتو" را، می ستایم فروهر "اشه سرده" پسر "اشه سیرینک" را،

«باری «سوشیات» می‌شناخند این نبرد نبرد آخر‌الزمان است که با پیروزی «سوشیات» به انجام خواهد رسید. می‌رسد از آن «فروشگرد» (قیامت) آغاز شده و عدالت انسانی بر ممکن حکم فرما می‌گردد. باید توجه داشت که وقایع مربوط به هر سه منجی، در منابع گویا کون دچار اختلاف است و این بقایا به دلیل کوین سال بودن این اتفاقات است. مثلاً نبرد «گرساسب» یا «ایزد‌هاک» در برخی منابع در شمار وقایع مربوط به منجی دوم و در برخی دیگر، به عنوان وقایع مربوط به منجی سوم آمده است. ظاهراً به مرور زمان رویدادهای مربوط به منجیان در حال ادغام با یکدیگر بود و اگر بورس اعراب و دگرگون شدن باورهای دینی در ایران زمین اتفاق نمی‌فتاد، احتمالاً تمام رویدادهای دوره‌های اول و دوم، به منجی سوم منتقل می‌گردید.

۲- به معنای: «گردآورنده لیکی‌ها».

*- به معنای: «ادا کننده تیابش اشاده هیشتا (اردیبهشت)».

۴- «بورو داخستنی» و «خشویوراسه» که در بند قلی از آن‌ها باد شد و در این بند به فرزندان و توانادگان آن‌ها برداخته شد، باستی از روزگان دین رزتشتی در سال‌های اخیر پس از مرگ «روزشت» بوده باشد. شوربختانه اگاهی بیشتری از این دو زرگوار و دودمان‌های شان در دست نیست.

می‌ستایم فروهر "اشمیرده" پسر "زیرینک" را، می‌ستایم فروهر "جاخشنبه" را،
می‌ستایم فروهر "سیاووسی" را، می‌ستایم فروهر "بنو روشتی"، پسر "کوی" را،

بند ۱۱۵- می‌ستایم فروهر "ورسمبا"، پسر "جنده" را، می‌ستایم فروهر
"نژاستنی"، پسر "پشته" را، می‌ستایم فروهر "ززداتی"، پسر "پشته" را، می‌ستایم
فروهر "گلوبونی"، پسر "وهومنه" را، می‌ستایم فروهر "اززو" و "سُرتوسیاده" را،
می‌ستایم فروهر "زینگجه" و "سپنتخوتو" را، می‌ستایم فروهر "ورشی"، پسر
"واکرزن" را، می‌ستایم فروهر "فرچیه"، پسر "نئوروانی" را، می‌ستایم فروهر
"وهمندانه"، پسر "منشہواکه" را، می‌ستایم فروهر "اوشنره"، پسر "سدنه" را،

بند ۱۱۶- می‌ستایم فروهر "دنگهوسرونه" را، می‌ستایم فروهر "دنگهوفراده" را،
می‌ستایم فروهر "سیوید". پسر "مخشتنی" را، می‌ستایم فروهر "پینگهر". پسر
"مخشتنی" را، می‌ستایم فروهر "اوشتارننه" را، می‌ستایم فروهر "اشهسوه" را، می‌ستایم
فروهر "اشهاوروانه" را، می‌ستایم فروهر "هشومخوارنه" را، می‌ستایم فروهر "ورشنه" را،

بند ۱۱۷- می‌ستایم فروهر "فروهه" را، می‌ستایم فروهر "او سن آکه" را، می‌ستایم
فروهر "خواتونت" را، می‌ستایم فروهر "دلتا وزه" را، می‌ستایم فروهر "رجون" را،
می‌ستایم فروهر "البی خوارنه" را، می‌ستایم فروهر "هوزننه" را، می‌ستایم فروهر
"هردانیه" را، می‌ستایم فروهر "پازننه" را، می‌ستایم فروهر "خواختنره" را، می‌ستایم
فروهر "اشوینوشیره" را، می‌ستایم فروهر "اسنوبلاته"^۱ را،

کرده بیست و هفتم

بند ۱۱۸- می‌ستایم فروهر "هوگتو" را، می‌ستایم فروهر "الکهوبو" را، می‌ستایم
فروهر "گنوری" را، می‌ستایم فروهر "گنورینه"^۲ را، می‌ستایم فروهر "مزدراونگکهو" را،
می‌ستایم فروهر "سربراؤنگکهو" را، می‌ستایم فروهر "ایونه" را، می‌ستایم فروهر
"سوروبزنه" را،

بند ۱۱۹- می‌ستایم فروهر "ازدوه" را، می‌ستایم فروهر "کوی" را، می‌ستایم فروهر
"اوخشنه" پسر "ویدیسروه" او، "دوراسرونه" پسر "پرزاونت" را، می‌ستایم فروهر

۱- پنگردید به پاورقی بند ۱۱۰.

۲- بنا بر قصل ۲۳ از کتاب نهم «دبیکرد»، وی یکی از جاودانگان است که در آخرالزمان به باری
"سوشیات" برمی‌خورد.

"ونگهودانه" پسر "خواذات"^{۱۰} را، می‌ستایم فروهر "اویه" از «خاندان ونگهودانه» را،
می‌ستایم فروهر "فریه" را،

بند -۱۲۰- می‌ستایم فروهر "اشمینگههرنوچه" را، می‌ستایم فروهر "اشمینگههورزه"
را، می‌ستایم فروهر "اشمینههایشنه"^{۱۱} را، می‌ستایم فروهر "اشمینگههرنوچه" را،
می‌ستایم فروهر "بوشت"^{۱۲} از «خاندان فریان» و «اسمار» [ایسرا] "پیشته"^{۱۳} را، از برای
ایستادگی در برابر آن آدمشی که از خانواده آش برخاسته بود،

بند -۱۲۱- می‌ستایم فروهر "سبیتی" پسر "اوپیتو"^{۱۴} را، می‌ستایم فروهر
"ازراسب" پسر "اوپیتو"^{۱۵} می‌ستایم فروهر "اوشن"^{۱۶} پسر "مزدیستا" را، می‌ستایم
فروهر "فرادتونگهو" پسر "ستیوت" را، می‌ستایم فروهر "رتوچسچیشم"^{۱۷} را،
می‌ستایم فروهر "هورچیشم"^{۱۸} می‌ستایم فروهر "ویزووتر"^{۱۹} را، می‌ستایم فروهر
"برمنه"^{۲۰} را، می‌ستایم فروهر "ویزوته" را،

بند -۱۲۲- می‌ستایم فروهر "خوبیه"^{۲۱} را، می‌ستایم فروهر "چنورسیه"^{۲۲} را، می‌ستایم
فروهر "دنورامشی" را، می‌ستایم فروهر "فرنوروس"، پسر "کوشه"^{۲۳} را، می‌ستایم فروهر

۱- به معنای «خود داد»، «خود رای» و «جاودانه»؛ این واژه در بهلوی به «ختای» و در فارسی نو به «خداء»
تبديل شده است.

۲- بنابر فصل ۲۹ از کتاب «بندنهش»، اویکی از جاودانگان است که در آخرالزمان به باری "سوشیات"
برمی خورد.

۳- "بوشت فریان" از گوئن ترین اساطیر ایرانی است که روزگاری هم تراز با اساطیری نظری "ارش کمالگیر" و
"گوشاسب"، در ایران شاخته شده بود، پنگردید به ترجمه هناتیکان بوشت فریان در همین کتاب.

۴- پنگردید به پاورقی بند -۹۷-

۵- "بورداود" می‌گوید: "سبیتی" به معنای "سبید" و "ازراسب" به معنای "دارنده اسب راست قامته"
دو برادر مستند که بنابر مندرجات فصل ۲۹ از «بندنهش»، اویی ریاست روحانی کشور «فرددش» (یکی از
هفت کشوری که به دنیاچی قدیم اساطیر ایرانی را تشکل می‌دادند) و دومی ریاست روحانی کشور «ویدش»

(یکی دیگر از کشورهای هفت گانه اساطیری) را بر عهده دارد.

۶- این نام، گوئن ترین شکل از نام "گی گاواروس" می‌باشد که در لوسنا -احتمالاً همچون دیگر بندهای اخیر-
و در دوران کوتاهی پس از مرگ "زرتشت"، سبط نده است. عبارت "پسر مزدیستا" از الحالات بعدی و
برای تقدیس پختیدن به اوی، وارد متن اصلی شده باشد.

۷- "رتوچسچیشم" به معنای "عروش جشم" و "هورچیشم" به معنای "خورشید جشم" است؛ بنابر
فصل ۳۶ از کتاب «دادستان دینیک»، هر دو از جاودانگانی هستند که در آخرالزمان به باری "سوشیات"
برمی خوردند.

۸- "بورداود" می‌گوید: "خوبیه" به معنای "دارنده اسب خوب" و "چنورسیه" به معنای "دارنده
چهاراسب و گردونه" می‌باشد که بنابر مندرجات فصل ۲۹ از «بندنهش»، اویی ریاست روحانی کشور «

"فریبایه"، پسر "کنوه" را می‌ستاییم فروهر "فراذتتر"، پسر "گروارتو" را می‌ستاییم فروهر "هوشترا" پسر "اختنگه" را می‌ستاییم فروهر "بوارشود"، پسر "انسیاوه" را

بند ۱۲۳- می‌ستاییم فروهر "فرازای"، پسر "تور" را می‌ستاییم فروهر "ستیی"، پسر "رونت" را می‌ستاییم فروهر "پوشینته"، پسر "کندروه" را می‌ستاییم فروهر "اویه"، پسر "سبنگه" را می‌ستاییم فروهر "اینوه" از «خاندان مایو» را می‌ستاییم فروهر "پنوش گاؤ"، پسر "وبان" را می‌ستاییم فروهر "گرشنه"، پسر "کوی" را

بند ۱۲۴- می‌ستاییم فروهر "پنورونگهه"، پسر "زنوش" را می‌ستاییم فروهر "وهودانه"، پسر "کانه" را می‌ستاییم فروهر "بلونگهه"، پسر "ساوتگنگنگهه" را می‌ستاییم فروهرهای "هورز" او ایکه را می‌ستاییم فروهر "ازونوشتره"، پسر "بروزنوت" داد می‌ستاییم فروهر "فراچیه"، پسر "بروزنوت" را می‌ستاییم فروهر "وچپرسه"، پسر "انسیاوه" را

بند ۱۲۵- می‌ستاییم فروهر "برودسمه"، پسر "داشتاغنی موزی" از سرزمن «موز» را می‌ستاییم فروهر "فراتوره" او ایسرونه از «خاندان بنش نستوره» را می‌ستاییم فروهر "اور گاؤ" پسر "بروزنوت" پسر "اوینعمسنوره" را می‌ستاییم فروهر "گنومت" پسر "زون رنوزدی" از سرزمن «رنوز دیه» را می‌ستاییم فروهر "تریت" پسر "ایو سرذ" او ای قیوشتنتی از سرزمن «تنیه» را

بند ۱۲۶- می‌ستاییم فروهر "پنونکشوه" از «خاندان اوسینته» از «دودمان سننه» را می‌ستاییم فروهر "اوینونی" پسر "ونتکوی" او فروهر "زغزی" پسر "سننه" را می‌ستاییم فروهر "فروهکفره" از «خاندان میرزشم» از «دودمان سننه» را می‌ستاییم فروهر "ورسمورنوجه" پسر "پرتوفسمن" را

«وروپرست» (یکی از هفت کشوری که به دنیای قدیم اساطیر ایرانی را تشکیل می‌دادند) و دومی ریاست بر جانی کشور «وروچرست» (یکی دیگر از کشورهای هفت گانه اساطیری) را بر عهده دارد ۱- سه سرزمن «موز»، هنوز دیده و «تنیه» شخص نیست دقیقاً در کجا قرار داشته‌اند در یادداشت‌های "دکتر ابراهیم پور‌داود" و "دکتر جلیل دوستخواه" نیز مکان دقیق این سه سرزمن نیامده است با این‌همه نظر به این که تمام اسامی خاصی که در این بند آمده - همچون نامی اسامی خاصی که در بندهای پیشین ذکر آن‌ها به میان رفته است - همگی ایرانی هستند سه سرزمن مذکور نیز قاعده‌تا باید در میان سرزمن‌های ایرانی؛ و با علم به شکل گیری اساطیر ایرانی در شرق فلات ایران زمین، به اختصار بسیار بالا در حدفاصل نیمه‌شمالی افغانستان امروزی تا «ملوک‌النیم» بوده باشد

بند ۱۲۷- می‌ستاییم فروهرهای "اشتنه" [او] "ویدتگاو" از سرزمن «انگه‌وی» را،
می‌ستاییم فروهرهای "برشتگاو" [او] "دارگرگاو" از سرزمن «باختیره» را^۱ می‌ستاییم
فروهر "هوفرخشنه" از «خاندان کهرکنه» را؛ می‌ستاییم فروهر "کیده" از «خاندان پوده»
را؛ می‌ستاییم فروهر "جاماسب دوم" را؛ می‌ستاییم فروهر "مدیوماه دوم" را؛ می‌ستاییم
فروهر "اورونته دوم" را^۲؛

بند ۱۲۸- می‌ستاییم فروهر "رنوچس چشمن" را؛ می‌ستاییم فروهر "هورچشمن"
را؛ می‌ستاییم فروهر "فرادت خوارنه" را؛ می‌ستاییم فروهر "ویدت خوارنه" را؛ می‌ستاییم
فروهر "وشوروئمه" را؛ می‌ستاییم فروهر "وشوروسوه" را^۳؛ می‌ستاییم فروهر
"اوختیارت" را؛ می‌ستاییم فروهر "اوختیته" را؛ می‌ستاییم فروهر "استوتارت" را^۴؛

گرده بیست و نهم

بند ۱۲۹- آن کس که «سوشیات پیروزگر» نامیده شده و [نام درست وی]
"استوتارت" خواهد بود. از این روی [ابدین نام] «سوشیات» خوانده شده است. که او به
سراسر جهان آفرینش، سودرسان خواهد بود. از این روی [ابدین نام] "استوتارت" خوانده

- ۱- دو سرزمن «انگه‌وی» و «باختیره» شخص نیست دقیقاً در کجا قرار داشته‌اند. اما این جایز با توجه به ایرانی بودن تمام اسمی خاص، هر دو سرزمن فوق‌الذکر باستی در ایران شرقی بوده باشد. سرزمن «باختیره» به معنای «جایی که تر آن شیر وجود ندارد» می‌باشد.
- ۲- "جاماسب" داماد زرتشت، "مدیوماه" پسرعموی زرتشت (و برایه منابع موجود، نخستین گروند) به این (او) و "اورونته" یکی از پسران زرتشت بود. اما این اسمی در این بند، هیچ‌یک از افراد توضیح داده شده نیستند و نام کسانی هستند که ددها سال پس از مرگ زرتشت، زیسته‌اند. شاید دلیل این نام‌گذاری این باشد که سه فرد متاخر، از نوادگان "جاماسب" و "مدیوماه" و "اورونته" بوده باشند. با این حال فطعنی در این رای نیست.
- ۳- پنگرید به پاورقی بند ۱۲۱، هر شش فرد بادشده در این بند، بنابر مندرجات کتاب «ایرانستان دینیک»، از پاوران «سوشیات‌ها» در آخرالزمان خواهد بود. بنابر روابط فوق‌الذکر، در هنگام رستاخیز، این شش شهریار از شش سرزمن، به باری «سوشیات‌ها» خواهند شافت.
- ۴- در این جا نام هر سه منجی دین زرتشتی که به فاصله هزارسال از یکدیگر ظهور خواهد کرد، به دنبال یکدیگر آمده است. اولی در پهلوی با نام "اوشندرپامی". دومی با نام "اوشندرمه" و سومی با نام "استوتارت" تبت شده‌اند. هر سه نفر «سوشیات» در معنای «سود رساننده»، «رهاننده» و «منجی» می‌باشند. در «گاهان زرتشت»، واژه سوشیات دارای یک معنای عام بوده و به تمام پاوران و باری رسانان دین زرتشتی اطلاق شده است. باری در منابع بعدی، این واژه در معنای خاص و برای هر سه منجی (به ویژه منجی سوم) نکار رفته است. در باره‌ای از منابع، «سوشیات» نیز ضبط شده است. برای آگاهی بیشتر از زمان آخرالزمان و رویدادهایی که در پس ظهور هر یک از سوشیات‌ها به وقوع می‌یابند، پنگرید به پاورقی بند ۱۱۰ از همین پشت و پاورقی بند ۹۲ از «خورنه» پشت.

شده است. که او از برای ایستادگی در برابر دروغ و دروغ‌گویان، بی‌مرگی را به ارمغان خواهد آورد. از برای همراهی با پاکدینان در نبرد آفریقایی با اهریمنان^۱

بند ۱۳۰- می‌ستاییم فروهر "جم"؟، از پیروان راستین «آش»، از «خاندان ویونگهان» را، آن توانای دارنده رمه‌های فراوان را، برای پایداری در برابر کمودهایی که از سوی دیوان است، و برای پایداری در برابر کمبود گیاه که از خشکی است، و برای پایداری در برابر آزار «مزشنه»^۲!

بند ۱۳۱- می‌ستاییم فروهر "فربدون"^۳، از پیروان راستین «آش»، از «خاندان آتبین» را، از برای پایداری در برابر «پریون»^۴ و «تب» و «تیزه»^۵ و «تب و لرز» و «واورشا»^۶؛ از برای پایداری در برابر آزار مار^۷. می‌ستاییم فروهر "لوشتره"^۸، از پیروان راستین

۱- جمله آخر در متن اصلی این چنین آمده است: «ستبره که از پاکدینان برانگیخته شده باشد» که منطقی نیست و به نظر می‌رسد من در جاز اسیب شده است. ظاهراً باید متن فوق در اصل بدین گونه بوده باشد: «ستبره که بر "ضد" پاکدینان برانگیخته شده باشد»؛ این بنده تمام و کمال در تبادل سومین منعی زوشته سروده شده است. اوست که «هریمن» را برای همیشه نابود خواهد کرد و جهان را به دروازه که هنوز به افت‌های افریمن الود نشده بود، شیوه خواهد نمود. پاید توجه داشت که بخش العظم باور به منعی گواهی در ادبیان ایرانیم، برگرفته از دین زرتشتی است.

۲- "جم" با "جمشید" - معادل "بیمه" در اساطیر و دایره‌های اندی - پیار متون زرتشتی، پسر "ویونگهان"^۹ نوءه "الگهت"، نبیره "هوشنج" و بنابر «شاهنامه» پسر "هوشنج" است. "جم" پس از نیای بزرگش "هوشنج" و برادرش "تمهورت"، سومین پادشاه اساطیر ایرانی است. در دوران او، فرلوان او، فرلوانی و برکت بر تمام سرزمین‌ها سایه افکند. اما "جمشید" که از قدرت خود دچار غرور شده بود، از فرمان بزدن سریع‌جذب و ادعای خداویگی کرد. در این هنگام قدره ایزدی^{۱۰} از او جدا شده و سایه سعادت از ملک او رخت بروست. پس

"ازی‌دهاک تاری" از سرزمین "هیوژی" (این سرزمین بعدها با پایل یکی انگاشته شد، اما به نظر می‌رسد در

هنگام سروdon کهیں ترین بسته‌ها جایی در شرق ایران بوده باشد) پرخاسته و ملک و تخت او را روید.

۳- اشاره‌ای به عصر پیش‌بندان با خشکسالی‌های پایان عمر پادشاهی "جمشید" است. پیار مذرعات "وندیداده"، "جمشید" برای مقابله با پیش‌بندان، دزی به نام «وزجم‌گرد» را ساخت و تمام مردمان را به درون آن برد (بتگردید به ترجمه بخش "وندیداده" در مین کتاب، اختلا افسانه‌های طوفان در اساطیر سویری و "کشته نوح" در اساطیر یهود، اقتباسی از این اسطورة ایرانی باشد).

۴- دیو زوال و نابودی

۵- یکی از بزرگ‌ترین پادشاهان پیش‌بندی، او با برای "کاوه آهنگر" علیه بیدادگری "ازی‌دهاک" شورید و به شهریاری او پس از هزار سال پایان داده، خود بر تخت شاهی ایران زمین بنشست.

۶- بیماری ریزش مو و گزی^{۱۱}

۷- به گمان قوی، عبارت "پایداری در برابر آزار مار" اشاره‌ای است که، به ماجراهای نبرد "فربدون" با "ازی‌دهاک" (در شاهنامه: ضحاک) که دو مار از شاهه‌های او روبیده بود.

۸- "لوشتر" وزیر داشمند و باقراست "گی کالوس" بود. رساله‌ای از دوره ساسانیان به نام «ندرزname اوشتر دان» باقی‌مانده است که منتبه به این اسطورة خردمند ایرانی است.

«آش» و بسیار اندیشمند را، می‌ستاییم فروهر "ازووه"^۱، از پیروان راستین «آش» و از «خاندان توماسیه» را، می‌ستاییم فروهر "الغیریث"^۲، از پیروان راستین «آش» و دلور را، می‌ستاییم فروهر "منوجهر"^۳، از پیروان راستین «آش»، از «خاندان ایرج» را.

بند ۱۳۲- می‌ستاییم فروهر "کی کواز"، از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی آبیوه"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی کاووس"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی ارش"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی پیشین"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی بیارش"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی سماوش"， از پیروان راستین «آش» را، می‌ستاییم فروهر "کی خرسو"， از پیروان راستین «آش» را،

بند ۱۳۳- از برای توائی‌های خوب فراهم‌آمدانش، از برای ابروزمند بودنش و ابروزی اهورآفریدهاش، از برای هر قدری پیروزمندانهاش، از برای فرمان‌های بهخوبی برگزارشدهاش، از برای اراده اهرمز^۴ دگرگون‌شدهاش، از برای اراده [همیشه] شکستن‌باذریش و از برای شکست زودهنگام دشمنان او.

۱- "ازووه" از خاندان «تهماسب» یکی از بادشاھان اساطیری ایران است در «خانه‌نامه» او را با نام "زو طهماسب" می‌شناسیم که پس از "توف" مدفنی بر اورنگ بادشاھی بنشست.
۲- پسر "پشک" و برادر "افراساب" شهربار توران زمین، که به دلیل ایران دوستی، توسط افراساب به قتل رسید. ماجرا جنین بود که در حنگی میان تورانیان و ایرانیان در زمان بادشاھی "توف"، ایرانیان شکست پاک نهادند و بزرگان و سرمهداران ایرانی اسیر تورانیان گشتند، اما به زودی "الغیریث" که مردی پاک دل بود، ایرانیان را بایرنگی از بند اسارت ازاد ساخت و به همین دلیل نیز "افراساب" بر او خشم گرفته و او را به قتل رسانید. همچنین بگردید به باور قریب بند ۷۷ از «خوزنه» بنت.

۳- اوتیانی، اصلتوش چشته^۵، بادشاه اساطیری ایرانی، از نوادگان "ایرج" پسر "فریدون".
۴- "کی کواز" (در شاهنامه: کی قیاد) از نسل "هوشک". بیان گذار اساطیری سلسه‌بادشاھی «کیانیان» است. "کی آبیوه" پسر اولست و "کی کاووس"， "کی ارش"， "کی بیارش" و "کی پیشین" پسران "کی آبیوه" هستند. در میان این چهار پسر، "کی کاووس" به جای پدر بیزگش "کی کواز" بر تخت بادشاھی بنشسته "سماوش" پسر "کی کاووس" طی رویدادی به گونه ناجوانمردانه در توران زمین کشته شد "کی خرسو" پسر "سماوش" چشین^۶ "کی کاووس" گردید و به توران زمین لشکر براند و تورانیان را در نبردی حمامی شکست داد. "کی خرسو" بزرگترین بادشاه اساطیری ایران است. در متت رزتشی، او در شمار جاودان قرار دارد. منابع کهن ایرانی می‌گویند که "کی خرسو" نمرده است، بلکه به انسان‌ها عروج کرده تا در روز تن پیشین (آخرالزمان) به همراه دیگر جاودان و بیلوانان ایرانی، به زمین بازگشته و با اهلیتمنان به نبرد ببرداید. پس از پیروزی نهایی، او مجدداً به متون بادشاه ایران زمین، بر تخت خواهد نشست. همچنین بگردید به گرددهای چهاردهم و پانزدهم از «خوزنه» بنت.

۵- بندهای ۱۳۲ تا ۱۳۵، دنباله بند ۱۳۲ بوده و در ستایش کی خرسو می‌باشد.

بند ۱۳۴- برای توانایی، برای فرآمودن افریده، برای تندرستی، برای فرزندان نیک و هوشیار و دانا و سخن‌آرا و توانای با چشم‌های درخشان و خوبی‌نمایی دلاورانه از نیازمندی‌ها، و برای آگاهی از اینده و آگاهی از بهترین زندگی.

بند ۱۳۵- برای شهریاری درخشان، برای زندگانی دورهنگام، برای همه خوشبختی‌ها، برای همه درمان‌ها، برای پایداری در برابر جادوان و پریان و «کوی‌ها» و «گریه‌ها» ستمکار^۱، برای پایداری در برابر آزار ستمکاران.

بند ۱۳۶- می‌ستاییم فروهر "سام‌گرشناس". از بیرون راستین «آنه» و گیسوبلند گزدرا، برای پایداری در برابر ستریاژوان و لشگریان دشمن؛ برای پایداری با سنگر فراغ، با درفش گسترده، با درفش برافراشته، با درفش گشوده؛ درخشی برافراشته برای پایداری در برابر راهزن و برانگ مردم‌گش؛ برای پایداری در برابر آزاری که از راهزنی سرمی‌زند.

بند ۱۳۷- می‌ستاییم فروهر "آخروره"^۲؛ از بیرون راستین «آنه»، از «خاندان خسرو» را، برای پایداری در برابر آن دشمن «آنه» که دوست خود را می‌فریبد و برای پایداری در برابر فرومایه و برانگستنده جهان، می‌ستاییم فروهر "هوشنج"^۳؛ از بیرون راستین «آنه» و

۱- از «کوی‌ها» و «گرین‌ها» در «گاهان زرتشت» تیز در شمار دشمنان اصلی دهن زرتشت، نام برده شده است. احتمالاً «کوی‌ها»، امرا و فرمانروایان دیواربرست و «گرین‌ها»، روحانیون و پیشوایان آئین‌های دیواربرست (بکی از شاخه‌های دینی اریانی) بوده باشد. مشخص نیست که این دو نام از متنه اصلی یافی‌مانده است یا از افزوده‌های زرتشنان است. برای شواهد و اسناد مشخص می‌سازد که حتی اگر دو واژه «کوی» و «گرین» از افزوده‌های زرتشتی به متن اصلی باشند باز هم دارای قدمت بسیار دور و از افزوده‌های قدیم زرتشتی هستند و نه از الحالات دروان اشکانیان و ساسانیان.

۲- «آخروره» را بربخی از محققین و بزوشنگان بر یاده کتاب عرویت پهلوی^۴ که در نخستین سده‌های اسلامی نگاشته شده است، دوست «گرشناس» دانسته‌اند. با این حال عبارت «آخروره از خاندان خسرو» تیز می‌تواند دلیلی بر آن باشد که وی فرزند یا از نوادگان «کی خسرو» بوده باشد. باید توجه داشت که به دلیل از بین رفتن بسیاری از منابع کهن، بافت خفیقت درباره این اسطوره - همچون بسیاری از اساطیر فراموش شده دیگر - امری دشوار و نزدیک به ناممکن است.

۳- اوستانی: «هوشنجگه». پهلوی: «هوشنج» به معنای «سازنده خانه‌های خوب» - نخستین یادشاه اساطیری ایران‌زمین و پدر ایرانیان است. او را با لقب «پیشداد» تیز خواتین‌داند؛ به همین دلیل پادشاهان پس از او را پیشدادیان می‌نامند. تبار وی چنین است: «هوشنج» پسر «فراؤگ»، پسر «سیامک»، پسر «مشای»، پسر «کیومرث». در بربخی منابع، او را - و در بربخی دیگر برادرش را - نخستین پیغمبر ایرانی قلمداد کرده و گشته را به او نسبت داده‌اند. از جمله کتاب «حاواریدان خرد» (با نام دیگر پندتامه هوشنج) که از مکتوبات دوره ساسانیان است اما مردمان معتقد بودند که اصل کتاب را «هوشنج» خود نگاشته است. بخش‌هایی از این کتاب تا امروز یافی‌مانده است.

دلیر را، برای پایداری در برابر «دبیان مازندری»^۱ و دشمنان «آشه» در «ورن»^۲ و برای پایداری در برابر آزاری که از دبیان سرمی زند.

بند ۱۳۸- می‌ستاییم فروهر "فرخاشتی" پسر "خوئیه" از پیروان راستین «آشه» را، برای پایداری در برابر «دبی خشم خونین گرز»، و برای پایداری در برابر دشمنان «آشه» که خشم را بزرگ می‌دارند، برای پایداری در برابر آزاری که از خشم سرمی زند.

گرده سی ام

بند ۱۳۹- می‌ستاییم فروهر "هوی" را^۳ می‌ستاییم فروهر "فرنی" را^۴ می‌ستاییم فروهر "تریستی" را^۵ می‌ستاییم فروهر "پنورو جستا" را^۶ می‌ستاییم فروهر "هتوتوسا" را^۷

۱- «مازندر» همان کهنه واژه «مازندران» است. اما باید توجه داشت که این مازندران، با مازندران فعلی متفاوت است و اختلافاً باستی منطقه‌ای در دورترین بخش از شرق قلات ایران بوده باشد. این کمان از آن جا قوت می‌گیرد که معنای تحلفظی واژه مازندران، هرسزمن‌های میان دو کوه است و با توجه به وجود کوهستان‌های زیاد و متعدد در مناطق شرقی ایران و آسیای میانه، می‌توان «مازندران باستانی» را منطقه‌ای در شرق قلات ایران نصوح کرد. در شاهنامه نیز با «رسزمن مازندران» برخورد می‌کنیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ابیوهایی این، جدا از مازندران فعلی است.

۲- از کهن شهرهای ایرانی، بزوشن گران در جایگاه دقیق آن اختلاف نظر دارند اما این طور می‌نماید که در مرکز قلات ایران بوده باشد. این شهر بنا بر سند راجحات «اوستا»، دارای چهار دروازه بود و همواره با صفت «ورن» چهارگوش «اوستا» است. اخیراً برخی از بزوشن گران «ورن» را با «ورامین» یکی دانسته‌اند که نمی‌تواند درست باشد.

۳- ظاهراً «فرخاشتی» پسر «خوئیه» از پارسانیان و نام‌داران اساطیری ایرانی بود و به اندیشه‌ای اهمیت داشته که سرایندگان «فرووردهن» بیست، یک بند کامل را بدو اختصاص دادند. اما شوربختانه آنکه بیشتری از او و پدرش در دسترس نیست.

۴- «هوی» (به معنای: دارنده گلوهای خوب) دختر «فرشوتز» و سومین همسر زرنشت می‌باشد. سه پسر زرنشت که با فرنام هشوابیات‌ها در آخرالمان قیام خواهد کرد (بنگردید به باور قری بند ۹۲ از «خورن» بیست) حاصل ازدواج زرنشت و «هوی» هستند.

۵- سه نفر اسامی ذکر شده، سه دختر زرنشت می‌باشند. سومی همسر «جاماسب» است. ۶- در فارسی تو: «اوتسا». نام همسر "کی گشتاب" و از شاهدخت‌های خاندان هوفری است که در شاهنامه به اشتقاء، نام وی "کتابون" ذکر شده است. داشتن علشانه "گشتاب" و "کتابون" در شاهنامه، در اصل تحریف شده روایتی کهنه‌سال مربوط به دوران ماده‌است که "خارس منلیشی" (وقایع نگار دوران اسکندر)، آن را بنت کرده است و آن، ماجراهی عشق "زیباروس" (زیبر) برادر "هستاس" (گشتاب) به "اوداپس" (هتوتوسا) شهدخت سوزمن «مراوانی‌ها» است. گناه این دگرگوئی شخصیت‌ها، البته توجه فرد با افرادی مشخص نیست. چرا که این دگرگوئی‌ها، بر اثر گذران ادبیات پارسی از بیچ و خشم‌های دراز تاریخی، بر این متنون کهنه‌سال پدیدار گشته است. برای مطالعه متن کامل این کهنه‌اسطوره، بنگردید به «اسطورة عاشقانه زریباروس و اواداپس» در همین کتاب.

می‌ستاییم فروهر "همای" را، می‌ستاییم فروهر "زنبوری‌چی" را، می‌ستاییم فروهر "نیوروشی" را، می‌ستاییم فروهر "وشته‌وئیتی" را، می‌ستاییم فروهر "نوشاناتی" را،

بنده ۱۴۰- می‌ستاییم فروهر "فرنی"، زن "اوپیتمه" را، می‌ستاییم فروهر "فرنی"، زن "فراپرنت" را، می‌ستاییم فروهر "فرنی"، زن "خشوبوراسنه" را، می‌ستاییم فروهر "فرنی"، زن "گیهذاستی" را، می‌ستاییم فروهر "اسنا"، زن "پیوروداخشی" را، می‌ستاییم فروهر "اوخشنستی"، زن "ستوتروهیسته‌اشه" را،

بنده ۱۴۱- می‌ستاییم فروهر دوشیزه "دوشه" را، می‌ستاییم فروهر دوشیزه "جفروت" را، می‌ستاییم فروهر دوشیزه "قرنگاهاد" را، می‌ستاییم فروهر دوشیزه "لورودینت" را، می‌ستاییم فروهر دوشیزه "پسنتگهو" را، می‌ستاییم فروهر آدوشیزه "هوردا" را، می‌ستاییم فروهر آدوشیزه "هوجیشا" را، می‌ستاییم فروهر آدوشیزه "کنوکا" را، می‌ستاییم فروهر آدوشیزه "سروت‌فنزی" را،

بنده ۱۴۲- می‌ستاییم فروهر دوشیزه "ونگهوفذری" را، می‌ستاییم فروهر دوشیزه "لردن‌فنزی" را که "ویسب‌تیوروبیری" نیز نامده آخواهد شد و این نام‌گذاری از آن روی است که از وی پسری زاده خواهد شد که همه دیوان و مردمان آفرودن را از میان خواهد برد؛ از برای ایستادگی در برابر آزارهایی که از «جهی»^۵ برسد.

گرده سی‌ویکم^۶

بنده ۱۴۳- می‌ستاییم فروهرهای مردان اشون در سرزمنی‌های «ایرانی» را، می‌ستاییم

۱- دختر "کی گشتاسب".

۲- چیهار نام اختر، (و نامهای زنان و دوشیزگان موجود در بندهای ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲) کهنه ترین زنان پارسای زرتشتی بودند که شوریختانه آگاهی بیشتری از آن‌ها در دسترس نیست. باید توجه داشت که بندهای فوق الذکر و نامبردهن و تحلیل کردن از خیل زنان بزرگ، به همراه ایزدبانوهای متعددی که در سرزمنی‌های ایرانی همواره مورد ستایش قرار داشتند، حکایات از برآوری تسمی زنان و مردان در ایران باستان دارد.

۳- واژه‌ای که «دوشیزه» ترجمه شد، در متن بهمورت «کنیا» آمده است و این واژه همانی است که در پهلوی تبدل به «کنیک» و «کنیچک» و در فارسی «کنیزک» و «کنیز» شده است. امروزه این واژه در معنای «دختر ک خدمتکار» مورد استعمال می‌باشد اما در پارسی باستان، به دختر کان شوهرناکه اطلاق می‌شد.

۴- دوشیزگانی که سه منجی زرتشتی از آن‌ها زاده خواهند شد بیکرید به پاورقی بند ۱۱۰.

۵- زن پیشارهای که از پاوران «اهریمن» است. «ندهشن» نام وی را با صفت «غیریته حیض» آورده است.

۶- این گرده یکی از برافتخارترین متویی است که هزاران سال پیش، توسط نیاکان ما سروده شده است. در بندهای این گرده همه مردان، همه زنان، همه ایرانیان، همه غیرایرانیان، همه گیاهان، همه آبها و همه آفریده‌های مادی و معنوی، به طور پکسان و برلبر، مورد ستایش قرار گرفته‌اند.

فروهرهای زنان آشون در سرزمین‌های «برانی» را، می‌ستاییم فروهرهای مردان آشون در سرزمین‌های «توانی» را، می‌ستاییم فروهرهای زنان آشون در سرزمین‌های «توانی» را، می‌ستاییم فروهرهای مردان آشون در سرزمین‌های «تیپریم»^۱ را، می‌ستاییم فروهرهای زنان آشون در سرزمین‌های «تیپریم» را.

بند ۱۴۴- می‌ستاییم فروهرهای مردان آشون در سرزمین‌های «سانینی»^۲ را، می‌ستاییم فروهرهای زنان آشون در سرزمین‌های «سانینی» را، می‌ستاییم فروهرهای مردان آشون در سرزمین‌های «داهی»^۳ را، می‌ستاییم فروهرهای زنان آشون در سرزمین‌های «داهی» را.

بند ۱۴۵- می‌ستاییم فروهر مردان آشون در همه سرزمین‌ها را، می‌ستاییم فروهر زنان آشون در همه سرزمین‌ها را، همه فروهرهای تبرومند و پاک توانای آشون را از "گیومرت" نا "سوشیانت پیروزمند" را می‌ستاییم.^۴

بند ۱۴۶- بشود که به زودی فروهرهای آشون در اینجا به دیدار ما شتابند؛ بشود که آنان به باری ما در آیند و آن‌که که در تگنا درافتاده‌ایم، ما را آشکارا باری و نگاهبانی کنند. (...)

بند ۱۴۷- شما ای خوبان! ای آب‌ها، ای گیاهان، شما ای فروهرهای آشون! آرام به پایین بخراهمید، بمانید در این خانه شاد و خوب. (...)

۱- در شاهنامه: «سلو»، منطق با گروم (ازویا).

۲- به گمان قوی، همان «چین» است.

۳- اوسنای: «داهی»، در شاهنامه: «دهستان» بنابر اعتقاد «رضا مرادی غیاث‌آبادی»، احتملاً کوه‌های «کوت» (کوت‌داغ) در سوی جنوب‌شرقی «دریای مازندران» و پیرامون «لرود اترک» باشد. مورخان یونانی نظری «ریان» و «استریو». «قوم داهی» را گروهی از اریانی‌های سکانی دانسته‌اند. یکی از طوابق آن‌ها، «بری‌ها» (پارت‌ها) بودند که شاهان اشکانی از میان آن‌ها برخاستند.

۴- جمله آخر، به علن قوی از افزوده‌های دوره ساسانی است.

۵- در ادامه این بند آمده است: «ای پیش‌بینی به‌عائد اهورامزدا و سروش‌پارسای توانا (اوستایی: سروش)، پنگید به بند ۱ از هات ۵۶ پیشانی و مانثه ورجاوند دانای آن پیک دشمن دیو، که از اهورامزدای دیوستیز است. که "زرتشت" را به پنابخشی جهان استومند، فرستاد». که تمام آن از افزوده‌های جدیدتر ادوار بعدی است.

۶- در ادامه این بند آمده است: «ای توانایان! ای توانایان! در اینجا آذربایان کشور (موبدان، نگهبانان آتش) که به لش می‌اندیشند، دست‌های شان را در ستایش شما و برای باری ما، برآورده‌اند» که از افزوده‌های جدیدتر است.

بند ۱۴۸- اینک می‌ستاییم فروهر همه مردان و زنان آشون را، آنان که روان‌هایشان برآزندۀ ستایش و فروهرهای شان شایسته باری خواهی است؛ فروهر همه مردان و زنان آشون را (۱۴۸)

بند ۱۴۹- اینک ما می‌ستاییم جان و دین^۲ و هوش و روان و فروهر «نخستین پیروان آبین کهن»^۳ و نخستین آموختگان آبین را، می‌ستاییم آن مردان و زنان آشون را که بنیادگر پیروزی «اشه» بوده‌اند. اینک ما می‌ستاییم جان و دین و هوش و روان و فروهر «پیام‌آوران دین» را، آن مردان و زنان آشون را که بنیادگر پیروزی «اشه» بوده‌اند.

بند ۱۵۰- می‌ستاییم آموزگاران کیش را که پیش‌تر، در خانمان‌ها، روستاهای شهرها و سرزمین‌ها بوده‌اند. می‌ستاییم آموزگاران کیش را که هم‌اکنون در خانمان‌ها، روستاهای شهرها و سرزمین‌ها هستند. می‌ستاییم آموزگاران کیش را که زن پس در خانمان‌ها، روستاهای شهرها و سرزمین‌ها خواهند بود.

بند ۱۵۱- می‌ستاییم آموزگاران کیش را که در خانمان‌ها، روستاهای شهرها و سرزمین‌ها به ساخت خانه و روستا و شهر و کشور کامیاب شدند، به «اشه» کامیاب شدند، به «مانشة ورجاوند»^۴ کامیاب شدند، به رهایی روان کامیاب شدند و به همه خوشی‌ها کامیاب شدند.

بند ۱۵۲- می‌ستاییم این زمین را، می‌ستاییم آن آسمان را، می‌ستاییم همه چیزهای که میان زمین و آسمان است؛ می‌ستاییم هر آن‌چه که برآزندۀ ستایش و شایسته نیایش است و هر آن‌چه که در خود پرستش مردمان آشون است.

۱- در ادامه این بند آمده است: «فروهرانی که اهورامزدا، ستایش آنان را پادشاه بخشد، ما از "رژتشت" شنیدیم که او خود نخستین و بهترین آموزگار این اهورانی است.» که تمام آن از افزوده‌های زرتشتیان در ادوار بعدی است.

۲- در معنای این واژه باید توجه داشت که کهن‌واژه «دین» در پارسی‌نایستان به معنای «وجودان» به کار میرفت و معادل آن‌چه که آمروز در معنای «دین و آبین و مذهب» به کار می‌بریم، در پارسی‌نایستان «نگشته» (کیش) گفته می‌شد.

۳- اوسنای: «بنوئیریو نگشته»، بهلولی: «بوریوتکشان» عبارت «بنوئیریو» به معنای نخستین و اولین بوده و بخش دوم آن «نگشته» به معنای کیش و آبین است. این عبارت در مجموع مفهوم «نخستین» کیش کهن^۵ را می‌رساند.

۴- «مانشة» از کهن‌ترین واژه‌های مقدس میان آریاییان (چه آریاییان ایران و چه آریاییان کوچنده به هند) می‌باشد. معنای این واژه «کلام اندیشه‌برانگیز» است. در دوران بعدی، به زمزمه‌گردن ادعیه و اوراد دینی در نوعی خلسه و حالت‌معنوی نیز گفته می‌شد. همچنین واژه «ورجاوند» نیز در معنای «محترم»، «مقدس» و «جاوداگه» است.

بند ۱۵۴- می‌ستاییم روان‌های جانوران سودمند داشت‌ها را، می‌ستاییم روان‌های مردان آشون و زنان آشون را، در هر سرزمینی که زاده شده باشند. مردان و زنانی که برای پیروزی «اشه»، کوشیده‌اند، می‌کوشند و خواهند کوشید.

بند ۱۵۵- می‌ستاییم جان و بوی و دین^۱ و روان و فروهر مردان آشون و زنان آشون را، آنان که آگاه به آینه هستند؛ پیروز بوده‌اند، هستند و خواهند بود؛ آنان که برای «اشه»، پیروزی به از مقان آورده‌اند.^۲

بند ۱۵۶- بشود که فروهرهای توانای بسیار نیرومند پیروزگر آشون، و فروهرهای نخستین آموزگاران کیش، و فروهرهای پیام‌آوران، در این خانه به خشنودی پخته‌اند.

بند ۱۵۷- بشود که فروهرهای در این خانه خشنود گردند و ما را پاداش نیک و بخایش سرشار بخواهند؛ بشود که آنان از این خانه خشنود باز گردند. بشود که آنان سرودهای ورجاوند و آینه‌های نیایش ما را به اهورامزدا و امشاسپندان پرسانند؛ مبادا که آنان گله‌مند از ما مزدابرستان، از این خانه دور شوند.^۳

۱- پنگردید به پاورقی بند ۱۴۹.

۲- بندۀای اخیر همان‌گونه که در آغاز این گرده نیز گفته شد، از دلکش‌ترین بادگارهای نیاکان ماست که در قالب زیباترین واژگان، به ستایش همه آفریدگان پرداخته شده است. مرد و زن و جانوران و گیاهان و گیاه و زمین و انسان و... بدون تعیض، در این گرده مورد ستایش قرار گرفته و به نیکی پاد شده‌اند. این گفتمان این متون موجب افتخار ماست و باید توجه داشت که نیاکان ما از هزاران سال پیش به اصل برابری همه موجودات پای‌بند بودند؛ در حالی که دنیاگیر غرب، دست بالا از حدود یکصد سال مرادی غیبات‌آبادی^۴ در توضیح بندۀای گرده سی و پنجم می‌گوید: «هر این کهیں‌ترین منشور برابری پسری (کهیں‌ترین منشور حقیقت) است، به درستی این پاور کهیں و ارجمند ایرانیان منعکس گشته است که برتوی انسان‌ها نه با نژاد و تبار، ته با ملیت و قومیت و نه با جنسیت پیوندی تدارد»؛ بلکه برتوی مردمان نسبت به یکدیگر تنها به «پیروی از نظام هستی» و «اشه» بستگی دارد. ایرانیان از دیرباز، نه تنها فروهرهای مردمان ایرانی و غیرایرانی را، که حتی فروهرهای مردمان کشورهای مجاور به سرزین خود را نیز ستدند و این نیکوترين خلق و خوبی است که یک ملت باستانی، می‌توانست داشته باشد».

۳- از عبارت « بشود که آنان سرودهای ورجاوند» تا پایان بند، دچار دست‌کاری و دگرگوئی هایی شده است و از های «اهورامزدا»، «امشاپندان» و «مزدابرستان» از افزوده‌ها و اضافات جدیدتر به متن اصلی در دوران میانه است.

مهر بیشتر (میترا بیشتر)

«مهر بیشتر» یا «میترا بیشتر»، دهمین بیشتر از «اوستا» است. این بیشتر از لحاظ درون‌ماهی و معنی‌ها پس از «فروورده بیشتر»، که نزد ترین و قدیمی‌ترین متن باقیمانده ایرانی به شمار می‌رود.

«مهر بیشتر» در سیاست ایزد بزرگ و کهنه‌سال آریایی، «مهر»^۱ سروده شده است. این بیشتر که یادگاری از کهنه‌ترین باورهای آریایی است، جدا از جنبه اساطیری، از نگاه اشاره‌های نجومی و باورهای کهنه‌ای نیز از ناب‌ترین بخش‌های «اوستا» می‌باشد. «مهر بیشتر»، بیمان‌نامه کهنه‌ترین ایزد ایرانی و نیایش‌نامه فراگیرترین و تائیزگذارترین آینین ایرانی است.

من اصلی «مهر بیشتر» به نظم سروده شده و کهنه‌ترین شعر ایرانی است. همچنین با توجه به اشاراتی به مکان‌های جغرافیایی که در این بیشتر از آن‌ها نامرفته است، حکایت از آن دارد که این سرودها متعلق به سرزمین‌هایی حدفاصل «جیجون» تا شمال افغانستان‌کنونی است.

«مهر بیشتر» دارای ۳۵ تکرده و ۱۶۶ بند است. اما سیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های پارسی و ساسانی هستند. در ادامه به معرفی کهنه‌ترین بخش‌های «مهر بیشتر» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعد از بیشتر در این بیشتر، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

۱- اوسنایی: «میترا»، ساسنگریت: «میتر»، پهلوی: «میتر»، فارسی: «مهر»؛ از مهمندین ایزدان آریایی پیش از عصر «زرنشت» است. «مهر» ایزد تکدار و نیگان مهد و پیمان بود و نماد او خورشید است. اهمیت او به اندیشه‌ای بود که گروهی از آریایان، مخصوصاً «مهربربرست» بودند. «زرنشت»، اما «مهر» را از جایگاه یک خداوند مستقل بایین آورده و به عنوان یکی از «امان‌سیندان» قلمداد کرد. با این حال در سال‌های بعد، بر دیگر این ایزد کهنه‌سال، در باور عموم رشد یافته و به همراه «اهورا زیادتو آناهیتا»، اعصار گذشته را بعدست اورده و در کنار «اهورا زیاد» قرار گرفته. «مهربربرستان» تا پایان حکومت اشکانیان در گوشه و کنار ایران باشند بودند و با روی کار آمدن حکومت میثی بر مذهب ساسانیان، به تدریج پراکنده گشتد. با همچو مراند مهربربرستی در ایران، این دین کهنه‌سال به سوی غرب حرکت کرد و توافت تا قلب اروپا به پیش برود. به گونه‌ای که «میترابیسم» تا یک قرن، دین غالب در امپراتوری روم بود. با فراگیر شدن مسیحیت، میترابیسم در اروپا با خشوت کلیسا، ظاهرًا قلع و قمع گردید اما در عمل نه تنها از میان نرفت، که نائزات شگرفی بر مسیحیت نهاد به گونه‌ای که بوزوی، سیاری از تغایر و باورهای مسیحیت روحی، بر یاده مهربربرستی نیمان گذاری گردید.

متن کهنه ترین بخش‌های «مهر بست»

گرده نخست

بند ۲ - «مهر دروج گناهکار»، سراسر کشور را ویران کند، او همچون یکصد تن آلوه
به گنای «گند» و کشته مردان آشون است. (...)

بند ۳ - «مهر فراخ جراگاه»، به آن کس را که «مهر دروج» نیاشد، اسیان تیزتک خواهد
بخشید «اذر مزادالهوره»، آن کس را که «مهر دروج» نیاشد، به راه راست، هنمنون گشاد.
فروهرهای پاک نیک توانای آشونان، آن کس را که «مهر دروج» نیاشد، فرزندان پاک بخشنده.

بند ۴ - می‌ستاییم «مهر فراخ جراگاه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیاش بلند.
می‌ستاییم «مهر فراخ جراگاه» را که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش
و آرامش بخشد.

بند ۵ - بشود که او ما را بیاری دهد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما
را دست‌گیری کند، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او
ما را بهروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد، آن
نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سرتاسر جهان، سزاوار ستایش و نیاش است. آن
«مهر فراخ جراگاه».

گرده دوم

بند ۷ - می‌ستاییم «مهر فراخ جراگاه» را که از «عاتشه» آگاه است، آن زبان‌اور
هزارگوش دهزارچشم بُرمد بلندبالایی که بر فراز برجی پیش، استوار ایستاده است
نگاهیان زورمندی که اهمواره بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.

- ۱- در متن اولستاییم «مهر دروج»، یعنی «دروغ‌گوی به مهر»، «بیمان‌شکن».
- ۲- در ادامه این بند، آنده است: «ای اژرست!» می‌دان که بیمان شکن، خواه بیمان را یک ذوبند بسته
باشی و خواه با یک آشون...» که تمام‌از افروده‌های جدیدتر دوران ساسای و اشکانی است.
- ۳- «اژر مهر» در «لوستان»، همواره با لقب «فراخ جراگاه» به معنای «دارنده چراگاه‌های گسترده» آنده است.
- ۴- اولستاییم، «اژر»، به معنای «آتش». از کهنه ترین ایزدان زرتشی است، بر پایه سنت زرتشیان، «اژر» پسر
«اهورامزدا» است. بنابراین عبارت «اهورامزدا» در دنباله نام «اژر»، از افروده‌های قدیم زرتشی به متن اصلی
«مهر بست» است.

بند ۸- آن که بزرگان هر دو کشور اکه آماده جنگ با یکدیگرند، هنگام درآمدن به آوردگاه، در برابر دشمن و روپرتوی ردهای تازنده آن‌ها، رزم کنان از او باری خواهد.

بند ۹- «مهر فراخ‌چراگاه» با همراهی «باد پیروزمند»^۱، و «دامونیش اویمنته» به آن گروه از رزم‌آوران روی آورد که با خشنودی درون و درست‌باوری و منش نیک، او را نماز گزارده باشدند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیایش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را بهروزی داد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراگاه». (...)

گرده سوم

بند ۱۰- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را که از «هانتره» آگاه است. آن زبان‌اور هزارگوش ده‌هزار‌چشم بُرزنده بلندبالایی که بر فراز بُرجی پهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که اهمواره بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.

بند ۱۱- کسی که رزم‌آوران بر بالای پشت اسب به او نماز می‌برند و برای توانایی اسب و تقدیرستی خود، از او باری می‌خواهند؛ تا بتوانند دشمنان را از دوردست بشناسند و هماوران را بازدارنده باشند و بر دشمن بدخواه چیزه آیند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیایش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد، بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراگاه». (...)

۱- «لایزد وابو»، پنگردید به هرام پشت.

۲- پنگردید به پاورفی بند.

گردههای چهارم

بند ۱۲- می‌ستاییم «شهر فراخ‌جرایکه» را، که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش دهزارچشم بُرزمند بلندبالایی که بر فراز بُرجی پین، استوار استاده است. نگاهبان زورمندی که آهواههای بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.

بند ۱۳- اوست نخستین ایزد مینوی که پیش از دمیدن خورشید جاودانه تبراسب، بر فراز «البرز کوه»^۱ برآید. نخستین کسی که آراسته به زیورهای زرین، از فراز آن کوه زیاد سربرآورد. از آن جاست که آن «مهر بسیار توانا»، بر همه خاتمانهای ایرانی بنگرد.^۲

بند ۱۴- آن جا که شهریاران دلاور، رزم‌اوران بسیار گرددهم اورند. آن جایی که برای چهاربایان، کوهساران بلند و جرگاههای دریاون باشنده است. آن جا که دریاهای زرف و پهناور است. آن جایی که رودهای فراخ کشتی رود، سا انبو خیزابهای خروشان، به کوه و سنگ‌خازارا برمی‌خورند و می‌شتابند به سوی «مزرو» و «هرات» و «سنده» و «خوارزم».

بند ۱۵- مهر توانا بر سرزمین‌های «آرژه‌ی»، «تسوئه‌ی»، «فرددن‌شو»، «ویددن‌شو»، «اووروبرشتی»، «اووروچرشتی» و بر این کشور «خوتیرت» اهمیته‌ادرخشنان - پناهگاه بین گزند و آرام‌گاه ستوان - بنگرد.^۳

بند ۱۶- آن ایزد مینوی بخشندۀ «فرهه»، به سوی همه کشورها روان می‌شود؛ آن ایزد مینوی بخشندۀ شهریاری، به سوی همه کشورها روان می‌شود. (...)^۴ می‌ستاییم «مهر فراخ‌جرایکه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیاش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌جرایکه» را،

۱- اوستایی، «هراءه»، «هربریتی»، «هربریتی»، «کوه البرز» در باورهای کهن ایرانی. نام مسلمه کوه‌های اساطیری بود. در ادور بعدی به کوه‌های بزرگ شرق فلات ایران اطلاق شد و سپس تمام کوه‌های سرزمین‌های ایرانی به این نام، خوانده شدند. در دوران جدید، هر یک از کوه‌ها دارای نام‌های خاص گردید و نام «البرز»، تنها بر رشته کوه‌های فعلی شمال ایران، پاقی ماند.

۲- این بند بسیار قدیمی، نشان می‌دهد که در باورهای کهن آریایی، «ایزد مهر» از خورشید متمايز بود. اما در ادور بعدی «مهر» نگهبان و نگهدار خورشید و خورشید نماد «مهر» قلمداد گردید.

۳- در جغرافیای ایرانیان باستان (و هندوان باستان)، زمین به هفت بخش تقسیم می‌شده است که «خوتیرت» در میانه آن قرار داشت و شامل ایران نیز می‌شد. به باور آریاییان باستان، این سرزمین بهترین و مقدس‌ترین زمین در میان همه زمین‌های افریده شده «اهورامزدا» بود. همچنان «آرژه» در سوی شرق، «تسوئه» در سوی غرب، «فرددن‌شو» در سوی جنوب‌شرقی، «ویددن‌شو» در سوی جنوب‌غرب، «اووروبرشتی» در سوی شمال‌غرب، و «اووروچرشتی» در سوی شمال‌شرق «خوتیرت» واقع بوده‌اند.

۴- در اینجا آمده است: «او کسانی را بیرونی بخشد و بارسایان دین آگاهی را زبردستی که با زور استابندش» که از افزوده‌های دوره‌های اشکانی و ساسانی است.

که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را باری دهد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را پیروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن تبرومند همواره پیروز ناقریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و تیایش است. آن «مهر فرخ‌چراگاه»...)

گرده پنجم

بند ۱۷- می‌ستاییم «مهر فرخ‌چراگاه» را، که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده‌هزار جشم بُرْزمند بلندبالی که بر فراز بُرجی بهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. او که هیجکس نتواند با او، «مهردرُوج» باشد. نه «خانه‌خدادا»، نه «ده‌خدادا»، نه «شهریان»، و نه «شهریار».^۵

بند ۱۸- اگر «خانه‌خدادا»، یا «ده‌خدادا»، یا «شهریان»، یا «شهریار»، «مهردرُوج» باشد، «مهر خشمگین آزده»، خانه و روستا و شهر و کشور و بزرگان خانواده و سران روستا و سروران شهر و شهریاران کشور را تیاه گرداند.

بند ۱۹- «مهر خشمگین آزده» به همان سویی روی‌آورد که «مهردرُجان». در آن جای دارند. دُرآگاهی را در نهاد او جایی نیست.

بند ۲۰- اسبابن «مهردرُجان» در زیر بار سوار، خیره‌سری گشند و از جای خود بپرون نیایند و اگر بپرون ایند، به پیش نتازند و در تاخت، جست و خیز نکنند. از فراوانی گفتار رشت - که شیوه دشمن «مهر» است - نیزه‌ای که دشمن «مهر» پرتاب کند، باز گردد.

بند ۲۱- از فراوانی گفتار رشت - که شیوه دشمن «مهر» است - اگر هم دشمن «مهر» نیزه‌ای را خوب پرتاب کند و آن نیزه به تن و پیکر بار و دوست‌دار «مهر» برسد، آسیبی بد و نرسد. از فراوانی گفتار رشت - که شیوه دشمن «مهر» است - باد نیزه‌ای را که دشمن «مهر» پرتاب کند، باز گرداند. می‌ستاییم «مهر فرخ‌چراگاه» را، برای قُر و فروعش، با نماز و تیایش بلند. می‌ستاییم «مهر فرخ‌چراگاه» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از

- ۱- پنگردید به پاورقی بند ۲
- ۲- ریش سفید و بزرگ خانواده
- ۳- گدخداد
- ۴- شهردار
- ۵- پادشاه

سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دستگیری کناد، بشود که او ما را دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ چراغاه».^(...)

گرده ششم

بند ۲۲- می ستاییم «مهر فراخ چراغاه» را که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزار گوش دههزار چشم بُرزمَند بلندبالایی که بر فراز بُرجی بین، استوار ایستاده است. نگادبان زورمندی که اهمواهه بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که مژدان را اگر «مهردرُوج» نباشند، از تیاز و دشواری برهاند.

بند ۲۳- ای «مهر»! ما را که از «مهردرُوجان» نبودهایم، از نیازها پرهان، تو می توانی هراس را بر «مهردرُوجان» چیزه کنی. تو می توانی بدان هنگام که خشمگین شوی، نیروی بازویان، توان پاها، بینایی چشمها و شنایی گوش های «مهردرُوجان» را بازستانی.

بند ۲۴- یک نیزه بُرآن و یک تیر بُرآن، هرگز بدان کس را که «مهر» را به پاک نهادی پاوری کند نرسد. آن «مهر» دههزار دیدبان توانای از همه چیزآگاه نافریختنی^(...) را می ستاییم «مهر فراخ چراغاه» را، برای فُر و فروغش، با تیاز و نیایش بلند. می ستاییم «مهر فراخ چراغاه» را، که سرزمهین های ایرانی را خاتمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دستگیری کناد، بشود که او ما دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ چراغاه».^(...)

گرده هفتم

بند ۲۵- می ستاییم «مهر فراخ چراغاه» را که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزار گوش دههزار چشم بُرزمَند بلندبالایی که بر فراز بُرجی بین، استوار ایستاده است. نگادبان زورمندی که اهمواهه بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن

۱- پشگردید به پاورقی بند ۲

«مهر» زرفیین را. آن رُد توان، پاداش بخش، زبان اور، نیایش گوار، بلندبایگاه، بختیار و «تن-مانشه» را. آن پهلوان جنگاور نیرومند را.

بنده ۲۶- آن که دیوان را سرکوب کناد، آن که بر گنه کاران خشم گیراد، آن که بر «مهر دروچان» کینه ورزد، آن که بربان را در تنگنا نهاد، آن که کشور را نیرویی سرشار بخشداد، آن که کشور را همواره پیروز گرداند.

بنده ۲۷- آن که کشور دشمن را ناکام می‌سازد، «ظرف» را برمی‌گیرد و بپروری را دور می‌کند؛ آن که از بی دشمنان بی‌توان گریز، می‌تازد و دههاربار آنان را می‌نوازد. آن «مهر دههار دیدبان از همه چیز آگاه نافریختنی». «مهر فراخ چراگاه» با همراهی «باد پیروزمند»، و «داموئیش اویمنه» به آن گروه از رزم اوران روی آورد که با خشنودی درون و درست‌باوری و منش نیکو، او را نماز گزارده باشدند. می‌ستاییم «مهر فراخ چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیایش بلند می‌ستاییم «مهر فراخ چراگاه» را، که سرزینهای ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و ارامش بخشد. بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گنایش بخشداد، بشود که او ما را دست گیری کناد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بپروری بخشداد، بشود که او ما را بپروری دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ چراگاه». (...)

بنده ۲۸- می‌ستاییم «مهر فراخ چراگاه» را، که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش دههار چشم بُرزنده بلندبالی که بر فراز بُرجی بین، استوار استاده است. نگاهبان زورمندی که اهمواره بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت، آن که ستون‌های خانه‌های بلند را نگاهداری کرده و تیرک‌های آن‌ها را استوار سازد. آن که آن دودمانی را که از آن خشنداد باشد، گلهای از گاوها و گروهی از مردان آبه آن دودمان را بخشدند [او] دودمان‌هایی را که از آن‌ها آزده باشد، براندازد.

بنده ۲۹- ای «مهر»! تو با کشورها، هم خوبی و هم بد! ای «مهر»! تو با مردمان، هم خوبی و هم بد! ای «مهر»! از تو است آشنا و از تو است ستیزه در کشورها!

بنده ۳۰- از تو است که خانه‌های سترگ، از زنان برازنده و بالش‌های بین و بسترها گستردۀ و گردونه‌های سزاوار، برخوردار است. از تو است که خانه‌های بلند، از زنان برازنده و

۱- پنگردید به پاورقی بنده ۲-

بالش‌های پهن و سترهای گستره و گردونه‌های سزاوار، برخوردار است. آن خانه‌های آشونان که ادر آن، مردمان! تو را در نماز نام بزند و با نیایشی درخور زمان و با زور، ستایند.

بند ۳۱- ای «مهر»! تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان و با زور، می‌ستایم. ای «مهر توانتر»!^۱ تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان و با زور، می‌ستایم. ای «مهر توانترین»، ای «مهر نافرقتی»!^۲ تو را با نمازی که در آن نام تو بر زبان آید، با نیایشی در خور زمان و با زور، می‌ستایم.

بند ۳۲- ای «مهر»! به ستایش ما گوش فرا ده! ستایش ما را بیدبر! خواهش ما را برآور! نیاز زور ما را بنگر! بدین آین، پای بنه! نیایش‌های ما را در گنجینه آمزش بگذار و آن‌ها را در «گزمان»^۳ فرو آور!

بند ۳۳- ای توانترین! به پایداری پیمانی که بسته شد، ما را کامیابی بخش! آن جه را که از تو خواستاریم، به ما ارزانی دار: توانگری، نیرومندی، پیروزی، خُرمی، پیروزی، دادگری، نیکنامی، آسایش روان، توان شناخت، دانش میثُمی، پیروزی اهوره‌آفریده^۴، هر تیر پیروزمندی که از بهترین «لشه» باشد و دریافت «مانشه».

بند ۳۴- تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و خُرم، بر همه همراهان پیروز شویم. تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و خُرم، بر همه بدخواهان جبره شویم. تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و خُرم، همه دشمنان را! چه دیوان، چه اذرود آمردمان، چه جادوان و بربان، چه «کُوه‌ها و گرین‌های ستمکار»!^۵ شکست دهیم.

گرده نهم

بند ۳۵- می‌ستایم «مهر فراغ‌چرگاه» را، که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده‌هزار جشم بُرزنده بلندپالایی که بر فراز بُرجی بهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که اهمواره بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.

۱- اوستایی: «زَلْمٌ» بهلوی: «زَهْرٌ» بشکن‌های توشنی مانند شراب هوم و شیر که در مناسک مذهبی به آتش و آتشکده تقدیم می‌گردند. در برایر «میزد» که بشکن‌های خوارکی نظیر گندم، تان، و گوشت بود. «شتری دادن» و «قریابی کردن» در ادبیات ایرانی، برگفته از این سنت کهنه‌سال ایرانی است.

۲- عرض اعلی؛ بهشت

۳- بستگردید به باور قی بند ۳۴ از «فتوور دین پشت».

۴- بشکرید به باور قی بند ۱۳۵ از «فتوور دین پشت».

آن که هر بیمایی را از گفتار به کردار درآورد. آن که سپاه بیزارید. آن که دارنده هزار گونه چالاکی است. آن که شهریاری دانا و تواناست.

بند ۳۶ - آن که جنگ را برانگیزد. آن که جنگ را استواری بخشد. آن استوار در جنگ که دشمن را سخت ببرد. آن که رزمدگان را در هر دو سوی میدان نبرد. پرلاکنده سازد و از بیم او، در دل دشمنان خون خوار، لرزه درافتند.

بند ۳۷ - اوست که می‌تواند دشمن را پریشان کند. اوست که سرهای «مهردروجان» را از تنهای شان آجدا کند. سرهای «مهردروجان»، از تنهای شان آجدا باد.

بند ۳۸ - خانه‌های هراس‌انگیز، ویران شود و از مردمان نبی ماند. هراس‌انگیز هستند، خانه‌هایی که «مهردروجان»، «ذروندان» و «کشندگان آشونان» در آن‌ها بهسرا می‌برند. راه گرفتاری از آن‌جا می‌گذرد که گاو آزاد چراگاه را، در خانه‌های «مهردروجان» به گردونه بستند و گاو ایستاد و اشک او روان شد.

بند ۳۹ - تبهای آراسته به پر شاهین «مهردروجان» - هرجند که زده کمان را خوب بکشند و آن‌ها را شتابان به بروار درآورند - به نشان نرسد؛ اگر که «مهر فراح‌چراگاه» از آن‌ها در خشم بوده و آزده باشد و آن‌ها برای خشنودی او نکوشیده باشند. نیزه‌های نوک‌تیز و بلنددسته «مهردروجان» - هرجند که آن‌ها را با نیروی بازوی پرتتاب کنند - به نشان نرسد؛ اگر که «مهر فراح‌چراگاه» از آن‌ها در خشم بوده و آزده باشد و آن‌ها برای خشنودی او نکوشیده باشند. سنگ‌های فلاخن «مهردروجان» - هرجند که آن‌ها را با نیروی بازوی پرتتاب کنند - به نشان نرسد؛ اگر که «مهر فراح‌چراگاه» از آن‌ها در خشم بوده و آزده باشد و آن‌ها برای خشنودی او نکوشیده باشند.

بند ۴۰ - دشنهای و خنجرهای «مهردروجان» - که بر سر مردم نشانه می‌گیرند - به نشان نرسد؛ اگر که «مهر فراح‌چراگاه» از آن‌ها در خشم بوده و آزده باشد و آن‌ها برای خشنودی او نکوشیده باشند. گزهای خوب پرتتاب شده «مهردروجان» - که بر سر مردم نشانه می‌گیرند - به نشان نرسد؛ اگر که «مهر فراح‌چراگاه» از آن‌ها در خشم بوده و آزده باشد و آن‌ها برای خشنودی او نکوشیده باشند.

بند ۴۱- «مهر فراغ‌چراغه» اگر خشمگین و آزده شود و به خشنودی او نکوشیده باشند، آنان را ز پیش به هراس افکند. «زشن» آن‌ها را ز پس به هراس افکند. (...)

بند ۴۲- آن‌گاه آنان «مهر فراغ‌چراغه» را [به] اندوه و گلایه^۱ جنین گویند؛ ای «مهر فراغ‌چراغه»، اینان اسیان تیزتک ما را ربوتد، اینان بازوan نیرومند ما را با شمشیر فراوافکندند.

بند ۴۳- پس آن‌گاه، «مهر فراغ‌چراغه» آن‌ها را به خاک افکند؛ پنجاه‌هاده، صده‌هزارها، هزارهاده‌هزارها، ده‌هزارهاده‌هزارها، چرا که «مهر فراغ‌چراغه» خشمگین است. می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراغه» را، برای فر و فروعش، با نماز و نیاش بلنند. می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراغه» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد، بشود که او ما را باری دهد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دلسوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را پیروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن تیرومند همواره پیروز ناقریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیاش است. آن «مهر فراغ‌چراغه». (...)

گرده دهم

بند ۴۴- می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراغه» را که از «مانتره» آگاه است. آن زبان‌اور هزارگوش ده‌هزارچشم بُرْزمند^۲ بلندبالایی که بر فراز بُرجی بین، استوار ایستاده است. نگابان زورمندی که [همواره بیدار و هوشیار بوده و] هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که خانه‌اش به پهنهای زمین در جهان استومند^۳ بريا گردیده است؛ خانه‌ای گستره و آسوده از دشواری نیاز، خانه‌ای درخشان و دارای پناه‌گاه‌های بسیار.

بند ۴۵- هشت تن از باران او، بر فراز کوه‌ها؛ همچون دیده‌بانان «مهر» بر بالای برج‌ها، پنشسته‌اند و نگران «مهردرُوجانند». آنان بعویه به کسانی چشم‌دوخته‌اند که برای

۱- در ادب این بند آمده است: «سروش پارسا، آن را بهم در افکند و...» که به تقلید از عبارات پیشین، در دوره‌های بعدی به متن کهن، الحال شده است.

۲- پنگردید به پاورقی بند ۲.

۳- این واژه را «صادق هدایت» در ترجمه کتاب هرند بهمن پشت؛ «استخوان‌دار»، «جسمانی» و «هادی» معنی کرده است.

نخستین بار بیمان شکنی کردند. آنان کسانی را در پناه خوبش گیرند که به «مهردروجان»، «درُوندان» و کشندگان «لشتنان»، بورش برند.

بند ۴۶ - «مهر فراغ‌چراگاه» خود را آماده نگاهداری کند؛ از پشت‌سر پشتیبانی کند، از روپرو یاری کند و همچون دیده‌یابی نافریختنی، به هر سویی بنگرد. این چنین «مهر دههزار دیده‌یان دانای توانای نافریختنی»، آماده پشتیبانی از آن کسی است که نیکاندیشانه او را یاری کند. می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراگاه» را، برای فر و فروغش، با تماز و تبایش بلند. می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراگاه» را، که سرزمنی‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سارش و ارامش بخشد. بشود که او ما را یاری دهد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کند، بشود که او ما دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌سازی کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و تبایش است. آن «مهر فراغ‌چراگاه». (...)

گرده یازدهم

بند ۴۷ - می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراگاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان‌اور هزارگوش ده‌هزار چشم بُرزمِنِ بلندیالایی که بر فراز بُرجی پنهان، استوار ایستاده است. نگاه‌یان زورمندی که آهواره بیدار و هوشیار بوده و آهگز به خواب فرو نخواهد رفت. نام‌اوری که اگر در خشم شود، میان دو کشوری که به جنگ برخاسته‌اند و به زیان دشمن خون‌ریز، اسپان فرآخ‌سم برمی‌انگزد.

بند ۴۸ - اگر «مهر» به زبان سپاه دشمن خون‌خوار، به ستبزه با رده‌های به رزم در آویخته دشمن در میان جنگاوران دو سرزمنی جنگ جو، اسپان فرآخ‌سم بوانگزد، آن گاه دست‌های «مهردروجان» را از بست بینند، چشم‌های آنان را برآورد، گوش‌های آن‌ها را کر کند و استواری پاهای آنان را بازیس‌گیرد، بدان گونه که کسی را یارای پاداری نهاند. چنین شود روزگار این سرزمن‌ها و این جنگاوران، اگر از «مهر فراغ‌چراگاه» روی برتابند.

گرده چهاردهم

بند ۶۰ - می‌ستاییم «مهر فراغ‌چراگاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان‌اور هزارگوش ده‌هزار چشم بُرزمِنِ بلندیالایی که بر فراز بُرجی پنهان، استوار ایستاده است. نگاه‌یان

۱- بشکرید به پاورپوینت بند ۲.

زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که او را برآزنده است: نام نیک، بُرْزمندی و ستایش نیک. آن که بهروزی دل خواه، بخشد. آن دههزار دیدهبان دانای توانای نافریختنی. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فَرَّ و فروغش، با نماز و نیایش بلنده. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمنی‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بهروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره بهروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراگاه».
(...)

گردهه پانزدهم

بند ۶۱- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که از «ماتنره» آگاه است. آن زبان‌اور هزارگوش دههزارچشم بُرْزمند بلندبالی که بر فراز بُرجی پنهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که همواره بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که همواره ایستاده است. آن نگاهبان بیدار، آن دلیر زبان‌اور که آبها را آبه بخشدگی^۱ بیافزاید؛ که بانگ دادخواهی را بشنود؛ که باران بیاراند و گیاهان برویاند. که سرزمنی‌مان را داد گنارد. آن زبان‌اور کارداران. آن نافریختنی هوشمند. (...).

بند ۶۲- آن که هرگز «مهردرُوج» را توانایی ندهد. آن که هرگز «مهر درُوج» را باداشی ندهد.

بند ۶۳- تو می‌توانی بدان‌هنگام که بر آشته شوی، نیروی بازان، توان پایا، بینای چشم‌ها و شنوایی گوش‌های «مهردرُوجان» را بازیس‌گیری. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فَرَّ و فروغش، با نماز و نیایش بلنده. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمنی‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بهروزی بخشد، بشود که

۱- پنگردید به پاورقی بند ۲.

۲- در ادامه این بند آمده است: «آن افریده کردگار» که به غلط می‌رسد این عبارت، از اضافات دوران میانه باشد.

او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن تبرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراغ‌آه». (...)

گرده شانزدهم

بند ۶۴- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغ‌آه» را؛ که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده‌هزار‌چشم بُرْزمند بلندبالایی که بر فراز بُرجی بین، استوار استاده است. نگاه‌بان زورمندی که اهمواه بیدار و هوشیار بوده و آه‌گز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که برای گسترش دین نیک، در همه‌جا نمایان گردید و جای گزید و بر هفت کشور فروغ افشارید.

بند ۶۵- آن که جالاک‌ترین جالاکان، بیمان‌شناش‌ترین بیمان‌شناسان، دلبر‌ترین دلیران، زبان اورترین زبان‌آوان و گشایش‌بخشن‌ترین گشایش‌بخشن‌ترینان است. آن که گله و رمه می‌بخشد. آن که شهریاری می‌بخشد. آن که پران می‌بخشد. آن که زندگی می‌بخشد. آن که بهروزی می‌بخشد. آن که دهش «شه» می‌بخشد.

بند ۶۶- آن که «لشی^۱ نیک» و «پارند^۲ سبک‌گردونه»، نیروی مردانه، نیروی «ظرف^۳ کیانی»، نیروی سپهر جاودانه، نیروی «دامویش اوپمنه»، نیروی فُرُوه‌های اشونان و آن کس که گروهی از مزدابوستان اشون را گردیدم اورده، بار و بار او هستند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغ‌آه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیایش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغ‌آه» را، که سرمیمن‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را بهروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن تبرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراغ‌آه». (...)

گرده هفدهم

بند ۶۷- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغ‌آه» را؛ که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده‌هزار‌چشم بُرْزمند بلندبالایی که بر فراز بُرجی بین، استوار استاده است.

۱- بگردید به پاورقی بند ۲.

۲- پهلوی: «ارنا»، ایزدبانوی نوانگری و پادشاه

۳- ایزدبانوی نگهبان گنج و دارایی، نام او اغلب در کنار «لشی» می‌آید.

نگاهیان زورمندی که اهمواره بیدار و هوشیار بوده و آه را به خواب فروخته اند. آن که با گردونه بزرگ چرخه میتوی، از «آرزوی» به سوی «خوشیت» میشتابد. آن که از نیروی «زروان»^۱ و «فره مزدا آفریده» و «بیرونی اهورا داده»، برخوردار است.

بند ۶۸- «آشی نیک»، گردونه اش را بلند بیگانه میگرداند. (...). اسباب «مهر»، در فراغتی هوا، برآن به گردش درآیند. «دامویش اوبینه» همواره گذرگاه او را آمده میکند. در برابر او، همه دیوان پنهان و «ذروندان ورن» به هراس افتند.

بند ۶۹- نشود که ما خود را دجاج ستریز آن سور برآشته کنیم؛ آن که با هماوردهش، هزارگونه سیز بکار خواهد بست؛ آن دههار دیدبان توانای از همه چیزگاه ناقریفتنی، میستایم «مهر فراغ چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نیاز و نیاش بلند میستایم «مهر فراغ چراگاه» را، که سرزین های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشند. بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست گیری کناد، بشود که او ما دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را بیروزی بخشد، بشود که او ما را بیروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن تبرومند همواره پیروز ناقریفتنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیاش است. آن «مهر فراغ چراگاه». (...)

۱- از کهن ترین ایزدان ایرانی، خدای «زمان»، «شهرستانی» در «عمل و محل» از فرقه ای از زرتشتیان با نام «زروانیه» نام میبرد که معنی خودند «اهرامدا» و «اهربمن»، هر دو فرزندان «زروان» هستند. «جلیل» دوست خواه «به قتل از «پهار» تاکید میکند که باور به «زروان». از کهن ترین باورهای ایران ایرانی بود که پیش از «زرتشت» نیز وجود داشته اما در دوران ساسانی، با دین زرتشی پیوند خورده و در قامت فرقه ای از دین زرتشی درآمده است، «موسی خورنی» - مورخ ارمنی - نیز از «زروان» به عنوان ایزدی ایرانی و غیرزرنی شناخته است. به باور نگارنده، تردیدی نیست که «زروان» همچون «مهر»، «آرزویسور آناهیتا»، «پهار» و دیگر ایزدان ایرانی، در باورهای کهن سال ایرانی یکی از خدایان مستقل بوده است که در جزیان اسلامات «زرتشت»، مقام و جایگاه وی تنزل باشند و ایزدی درجه چندم فلکداد گشته است. باری سالها پس از مرگ «زرتشت» به دلیل ریشه دار بودن عقاید قدیمی، همان گونه که دیگر ایزدان تنزل باشند ایرانی - چون «مهر» و «آناهیتا» - رشد باقته و به جایگاه قدیم خود نزدیک شدند، «زروان» نیز آنکه رشد کرده و به زدیدی به چنان نیروی دست یافت که وی را تا جایگاه «پدر اهورا مزدا» بالا برد و مذهبی تحتنام «زروانیه» را از «دین زرتشتی» منشعب ساختند.

۲- در اینجا عبارتی آمده با این مضمون: «دین مزدا راه او را آمده میکند تا آن فروع سبید میتوی درخشنان، آن پاک هوشیار بی مایه، متواند آن راه را به خوبی بیماید» که از افزوده های بعدی زرتشتیان است.

۳- پنگرید به باور قی بند ۲

گردهه هجدهم

بند ۷۰- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغاه» را، که از «فانشه» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده‌هزار‌چشم بُزمند بلندبالایی که بر فراز بُرجی پنهان، استوار استواره است. نگاهبان زورمندی که آهمواره بیدار و هوشیار بوده و آه‌گز به خواب فرو نخواهد رفت، آن که «هرام اهوره‌افریده».^۱ همچون گزار نریه تیزچنگال و تیزدان و تکاری پیشایش او روان شود. آگرازی^۲ که به یک زخم بکشد، آگرازی^۳ حشمگین که به او نمی‌توان تزدیک گردید، آگرازی^۴ دلیر با چهره‌ای خال خال، گرازی نیرومند و آهینه‌بای و آهینه‌چنان و آهینه‌بی و آهینه‌دم و آهینه‌پوزه

بند ۷۱- که در تاخت بر دشمن پیشی گیرد و سرشار از خشم، با دلیری مردانه، دشمن را در جنگ به خاک افکنده و هنوز باور ندارد که او را کشته باشد؛ و چون هنوز او را زنده می‌پندارد، زخمی دیگر بر او قرود اورده و مغز سر او را که سرچشمه نیروی زندگی است، امتلاشی کند و تیره پُشت او را در هم بشکند.

بند ۷۲- بی‌درنگ همه را تکه‌تکه کند و استخوان‌ها و گیسوها و مغز و خون «مپه‌دره‌وج» را درهم و برهم بر زمین فروزیرد. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغاه» را، برای فر و فروغش، با نیاز و نیاش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراغاه» را، که سرزمین‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را پیروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیاش است. آن «مهر فراخ‌چراغاه». (...)

گردهه نوزدهم

بند ۷۵- ما خواستاریم که پشتیبان کشور تو باشیم، ما نمی‌خواهیم که از کشور تو جدا شویم، ما نمی‌خواهیم که از خانمان، روستا، شهر و کشور جدا شویم، جز این مباد تا آن «مهر نیرومندی‌بازان»، ما را در برایر گزند آذراندان و آدشمنان، نگهداری کناد.

۱- اوستایی، «ورنرعن» بهللوی: «ورهان» ایزد زم و حتکاوری و بیرونی و یکی از کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین ایزدان و خدایان هندوایرانی (اریانی) بود. در مورد عبارت «اهوره‌افریده» در این بند، پنگرید به پاورقی بند ۱ از «هرام پشت».

۲- پنگرید به پاورقی بند ۲.

بند ۷۶- توبی که این دشمن را - دشمنی مرد بداندیش را - نایود توانی گرد. توبی که گشنهای بارسا را نایود کنی. توبی که دارنده اسیان و گردونه های زیبا هستی. توبی که از برای دادخواهی، یاور توانای ما هستی.

بند ۷۷- من «مهر» را به باری می خوانم. بشود که او به میانجی نیاز فراوان و خوب زور که پیشکش او کنیم ما را به باری آید تا در برتو باری او در خانه ای آسوده از گزند، به سر بریم.

بند ۷۸- توبی که مردمان سرزمن ها را - اگر که «مهر فراغ چراگاه» را به نیکی بنوازند - نگهداری می کنی. توبی که مردمان را - اگر از سرزمن های دشمن باشند - نایود خواهی کرد. من تو را در اینجا به باری همی خوانم. بشود که او در اینجا به باری ما آید؛ آن «مهر نیرومند» در حمه جا پیروزمند، آن سزاوار ستایش، آن برازنده نیایش و آن سرور شکوهمند کشور. می ستاییم «مهر فراغ چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نیاز و نیایش بلند. می ستاییم «مهر فراغ چراگاه» را، که سرزمن های ایرانی را خانمان خوش و سروشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست گیری کناد، بشود که او ما را دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را به پیروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سواشر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراغ چراگاه». (...)

گرده بیستم

بند ۷۹- می ستاییم «مهر فراغ چراگاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزار گوش ده هزار جشم بُرْزمند بلندبالایی که بر قفاز بُرْجی بهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که آهوماره بیدار و هوشیار بوده و آه هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که «ترشن»، خانه بد و پرداخت. آن که «ترشن» - همتشنین دیربای او را - خانه بد و اگذشت.

بند ۸۰- توبی نگهبان خانمان. توبی نگهدار آن کس که از دروغ پرهیز می کند. توبی پاسدار دودمان و پشتیبان آنان که دروغ را نکوهیده اند. در برتو سروی همچون تو، من

۱- پنگردید به باور قرقی بند ۲.

۲- اوستایی، «ترشنه»، ایزد دادگری و دارنده ترازوی دادورزی، در باورهای جدیدتر زرتشستان، «ترشن» پس از «مهر» و «سرور»، سومین داور «روز بیین» (قیامت) محبوب می گردد. در باورهای جدیدتر، وی را پس از «اهورامزدا» و «سبندارمده» نیز اوردند.

بهترین همتشبی و پیروزی آهوره‌افریده را به دست آورم. در پیشگاه داوری او، دسته‌دسته «مهر دروچان» به خاک درافتند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نماز و نیایش بلند. می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمنی‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشند، بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشداد، بشود که او ما را دست‌گیری کناد، بشود که او ما را دل سوز باد، بشود که او چاره‌ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشداد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریفتی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراگاه» (...)

گرده بیست و چهارم

بند ۹۵- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان‌آور هزارگوش ده‌هزار جشم بزرگ‌مند بلندبالایی که بر فراز برجی پنهان، استوار ایستاده است. نگاه‌بان زورمندی که اهمواهه بیدار و هوشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که پس از فرورفتن خورشید، به فراخ‌نای زمین پای نمهد. هر دو پایانه این زمین پهناور گوی‌پیکر دور کرانه را دست زده و آن‌جهه را در زمین و اسماں است می‌نگرد.

بند ۹۶- گرزوی صدگره و صدیقه به دست گیرید تا به سوی دشمنان تاخته و آنان را نابود کند. گرزوی از فلز زرد - از زر - که استوارترین رزم‌افزار است.

بند ۹۷- «هریمن همه‌تمن مرگ»، در برابر او به هراس می‌افتد. «دیو خشم نیز نگاه باز مرگ‌آرزان» در برابر او به هراس می‌افتد. «بیوشاسب^۲ دراز دست» در برابر او به هراس می‌افتد. همه دیوان پنهان و «ذرودنلن ورن» در برابر او به هراس می‌افتد.

۱- بتکرید به پاورقی بند ۲.

۲- این بند دارای دو نکته بسیار مهم است. نخست آن که همچون بند ۱۳ ایات می‌کند که در گهن‌ترین باورهای آریانی، «مهر» از خورشید جدا بوده است. دیگر آن که عبارت «زمین پهناور گوی‌پیکر» نشان دهنده آن است که ایرانیان از هزاران سال پیش، به «گرد بودن زمین» آگاه بوده‌اند.

۳- دیو خواب تاپینگام بامدادی است که به باور و اعتقاد ناساکان، از بیدار شدن آدمی در بامداد جلوگیری کرده و او را به خوابیدن بیشتر ترغیب می‌کند. در ایران باستان، عدم‌سحرخیزی، تن‌بروری و تسلی از نکوهیده‌ترین و بدترین کردارهایی بود که یک فرد می‌توانست بدان مبتلا شد. امروزه ضرب‌المثلی چون «سحرخیز باش نا کامروا باشی» و خرافه‌ای چون «رزق و روزی هر فرد را صحیح‌اول وقت تقسم می‌کنند» جلوه‌هایی از همان اهمیت به سحرخیزی در ایران باستان است که به‌گونه غریبی خود را نا به امروز رسانده است.

بند ۹۸- میادا که خود را به ستیز با «مهر خشمگین فرخ چراگاه» دچار کنیم. ای «شهر فرخ چراگاه»! میادا که خشم گینانه بر ما رخم فروآوری؛ تو که از نیرومندترین ایزدان، دلیرترين ایزدان، چالاکترین ایزدان، تندترین ایزدان و پیروزمندترین ایزدان پدیدار بر این زمین هستی، ای «مهر فرخ چراگاه»! می ستاییم «مهر فرخ چراگاه» را، برای فر و فروغش، با نزار و نیاش بلند. می ستاییم «مهر فرخ چراگاه» را، که سرزینهای ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد، بشود که او ما را باری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست گیری کند، بشود که او ما را دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را پیروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد، آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیاش است، آن «مهر فرخ چراگاه». (...)

گرده بیست و هفتم

بند ۱۰۴- می ستاییم «مهر فرخ چراگاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان اور هزارگوش ده هزار چشم بُرْزَمِدِ بلندبالی که بر فراز بُرجی بین، استوار استاده است. نگاهبان زورمندی که آهمواه بیدار و هوشیار بوده و آهگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که بازوان سیار بلندش، «مهردرُوح» را - اگرچه در خاور هندوستان یا در باختر یا در کرانه رود «ازنگ»^۱ یا در دل زمین باشد - گرفتار کند و نابود سازد.

بند ۱۰۵- همچنین «مهر» با بازوان خوبیش، آن قرومایه‌ای را که بای از راه «آشه» بیرون نهاده است. گرفتار کند، آن تبره‌درون فرمومایه‌ای را که با خود می‌گوید: مهر ناینساست، گردار رُشی که از من سرزده و دروغی را که از دهانم جاری گشته است را نمی‌پند.

بند ۱۰۶- من در نهاد خوبیش، چنین می‌اندیشم: در همه جهان کسی نیست که بتواند هم‌چند نیک‌اندیشی «مهر میتوی»، بداندیشی کند. در همه جهان کسی نیست که بتواند هم‌چند نیک‌گفتاری «مهر میتوی»، بدگفتاری کند. در همه جهان کسی نیست که بتواند هم‌چند نیک‌گرداری «مهر میتوی»، بدگرداری کند.

۱- پنگردید به پاورقی بند ۲.

۲- نام یکی از رودهای ور جاوند و مقدس در اساطیر اریایی که در بخش‌های دیگر «اوستا» نیز بارها با آن برخورد می‌کنم و رویدادهای مهم بسیاری در کتاب آن به وقوع می‌پوندد. محل دقیق این رود مشخص نیست. برخی آن را با «سپردزیا» (سبدون) یکی می‌دانند.

بند ۱۰۷- در همه جهان کسی نیست که هم چند «مهر میتوی»، از خردی نهادینه شده در سریشت خویش بدرآمد باشد. در همه جهان کسی نیست که هم چند «مهر میتوی» تبریگوش آراسته به هوارگونه کاروانی، از نیروی شوابی برخوردار باشد. «مهر» هر که را که دروغ بگوید، میبیند. «مهر توان» گام بیش میگذارد. آن چیره دست، رون میشود و نگاه زیبای روشن چشمان تبریزن خویش را به هر کرانه میافکد او زمزمه میکند.

بند ۱۰۸- کدامین کس مرا میستاید؟ کیست آن که دروغ میگوید؟ کدامین کس مرا به نیکی میستاید؟ کیست آن که با ستایش بد، میبندارد که مرا به نیکی میستاید؟ کدامین کس را شکوه و بزرگواری و تندrstی بخشم؟ کدامین کس را توانگری آسایش بخشن، ارزانی دهم؟ کدامین کس را فرزندانی برازنده بپرورم؟

بند ۱۰۹- کدامین کس را بیان که خود گمان برده باشد، شهریاری نیرومندی با افزارهای زیبا و ارتستانان بسیار ارزانی دارم؟ شهریاری فرماتروایی توانا که همه اسرکشان را سر بکوید. شهریار دلیر پیروزمند شکستناپذیری که گناهکار را فرمان پادافره^۱ دهد و فرمان او بی درتگ روا گردد همان دم که او خشمگینانه فرمان آن پادافره را بدهد. این چنین، نهاد آزاده و ناخشند «مهر» را آماش بخشد و خشنود سازد.

بند ۱۱۰- کدامین کس را دچار ناخوشی و مرگ کنم؟ کدامین کس را به بی نوایی شکنجه آور گرفتار کنم؟ فرزندان برازنده چه کسی را به یک زخم، نابود سازم؟

بند ۱۱۱- کدامین کس را بیان که خود گمان برده باشد، شهریاری نیرومندی با افزارهای زیبا و ارتستانان بسیار ارزانی دارم؟ شهریاری فرماتروایی توانا که همه اسرکشان را سر بکوید. شهریار دلیر پیروزمند شکستناپذیری که گناهکار را فرمان پادافره دهد و فرمان او بی درتگ روا گردد همان دم که او خشمگینانه فرمان آن پادافره را بدهد. این چنین نهاد شاد و خشنود «مهر» را اندوهگین و ناخشند کند. میستایم «مهر» فراخ چرایگاه را، برای فر و فروغش، با نیاز و نیایش بلند. میستایم «مهر» فراخ چرایگاه را، که سرزمین های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را پاری دهان، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست گیری کناد، بشود که او ما را دل سوز باد، بشود که او چاره ساز کار ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود

۱- کیفر، سزای گناهان. متصاد پاداش

که او ما را بهروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومند همواره پیروز نافریختنی،
که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ چراگاه»...)

گرده بیست و هشتم

بند ۱۱۲- می‌ستاییم «مهر فراخ چراگاه» را که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور
هزارگوش دههزارجشم بُرْزمند بلندبالایی که بر فراز بُرْجی پنهان، استوار استاده است.
نگاهبان زورمندی که اهمواهه بیدار و موشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.
آن که سیر سیمین در دست، و زره زرین بر تن کرده و با تازیانه، گردونه را به پیش می‌راند.
آن سورور نیرومند دلبر، آن یل کارآزموده، روشن است راههای که «مهر» از برای دیدار با
«سرزمین‌های مهرستایان» می‌پیماید و از دشت‌های پهناور و دورکرانه‌ای می‌گذرد که
مردمان و چهاریان ازادانه در آن‌ها در گردش هستند.

بند ۱۱۳- بشود که هر دو بزرگ «مهر» و «اهوره» به یاری ما باشتابند؛ بدان گاه که
اسیان خروش برکشند و یانگ بلند تازیانه‌ها در هوا بییجد و تیرهای تیزرو، از زه کمان‌ها
برتاب شود. پس آن گاه، پسران آن‌ها که به همدلی و ناخوش‌دلی زور نیاز کردند کشته شوند
و موی گنده، به خاک درغلتند.

گرده سی و یکم

بند ۱۲۳- می‌ستاییم «مهر فراخ چراگاه» را که از «مانشه» آگاه است. آن زبان اور
هزارگوش دههزارجشم بُرْزمند بلندبالایی که بر فراز بُرْجی پنهان، استوار استاده است.
نگاهبان زورمندی که اهمواهه بیدار و موشیار بوده و هرگز به خواب فرو نخواهد رفت.
آن که «اهورامزدا^۱» او را در «گرزمان^۲» بستو.

بند ۱۲۴- باروان خود را به نگاهانی [آشونان] گشوده است. آن «مهر فراخ چراگاه» از
«گرزمان درخشان» روان شود. آن که گرداننده گردونهای است سراسر زیبا و برازنده و زرین
و آراسته به زیورهای گوناگون.

۱- منگرید به باور قرقی بند ۲.

۲- بندهای فوق، از کهن ترین باورهای «مهرپرستان» است.

۳- واژه «اهوره» از الحالات جدیدتر است.

۴- بخشی از این بند، به دلیل داشتن نام «اهورامزدا»، می‌تواند از افزودهای زرتشستان باشد. با این حال با
علم به این که گرده ۳۱ از دست‌خورده‌ترین و کهن‌ترین بخش‌های این پشت است، این شانه را پیش
می‌آورد که این مورد، یکی از محدود موارد بالقیانده از دوران پیش از «پرتشت» باشد که در پرگیرنده نام
«اهورامزدا» است. قضاوت در مورد این بند بسیار دشوار است.

بند ۱۲۵- این گردونه را چهار آسب^۱ تکاور مینوی سپید درخشان جاودانه می‌کشند که خوراگشان از آشخور مینوی است. سُم‌های پیشین آنان از زر و سُم‌های پسین آنان از سیم پوشیده است و همه را لگام و مال‌بند و بوغی پیوسته به چنگکی شکافدار و خوش‌ساخت از فلزی گران‌بها به یکدیگر بسته است تا در کنار هم بایستد.

بند ۱۲۶- «داموش اوپمنه»، دلیر او سواره همچون گرازی تیزداند، بدرا آید. گراز نرینه تیزجنگالی که به یک زخم، بکشد. گراز خشمگینی که به او نمی‌توان تزدیک گردید. گراز دلیر با چهره‌ای خال خال، گرازی دلیر و چلاک و تیزک که از بی او (مهر) و «اذر فروزان» و «فره توانای کیانی» می‌تازد.

بند ۱۲۷- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار کمان خوش‌ساخت است که بسیاری از آن‌ها به زه «توئسن»^۱ آراسته‌اند.

بند ۱۲۸- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار تیر به پر کرکس‌نشانده زرین ناوک با سوقارهای از استخوان خوش‌ساخت است که بسیاری از چوبه‌های آنان، آهین است. این تیرها به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند.

بند ۱۲۹- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار نیزه تیزتیغه خوش‌ساخت است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند.

بند ۱۳۰- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار خنجر دوسی خوش‌ساخت است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند. در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار گز پرتابی خوش‌ساخت است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند.

بند ۱۳۱- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار خنجر دوسی خوش‌ساخت است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند. در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» هزار گز پرتابی خوش‌ساخت است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز کنند.

بند ۱۳۲- در گردونه «شهر فراح‌جرگاه» گز زیبای سبک پرتاب صدتیغه‌ای صدگره است که آنان را به سوی دشمنان نشانه رود و آنان را از پای درآور. گزی از فلز زرد باز

۱- نام جانوری است که از روده آن زه کمان می‌ساختند. از این بند تا بند ۱۳۲ شماری از چنگ‌افزارهای کهن رایج در میان آریانیان باستان معروفی شده است که نمونه‌های بسیاری از آن‌ها در طی حفاری‌های باستان‌شناسان در دوران معاصر، به دست آمده است.

زد- که استوار ترین و پیروزی‌خش ترین رزم افزاری است که به شتاب نیروی خیال برتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان برواز کند.

بند ۱۳۳- «مهر فراخ چراغاه» پس از کشتن دیوان و پس از برانداختن «مهر دروجان»، سواره از فراز «ازرهی»، «ستوهی»، «ظرف‌نشو»، «ویدن‌نشو»، «اووروبرشی»، «اووروجرشتی» و این کشور درخشنان «خونبرت» بگذرد.

بند ۱۳۴- به راستی که «هریعن همه‌تن مرگ»، به هراس افتاد. به راستی که «دیبو خشم نیرنگیاز مرگ‌لرزان» به هراس افتاد. به راستی که «بیوشاسب درازدست» به هراس افتاد. به راستی که همه دیوان پنهان و «درُوندان وَن» به هراس می‌افتد.

گرده سی و دوم

بند ۱۳۶- می‌ستایم «مهر فراخ چراغاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان آور هزارگوش ده هزار چشم بُرْزمند بلندبالی که بر فراز بُرجی پهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که آهمواره بیدار و هوشیار بوده و آهگز به خواب فرو نخواهد رفت. آن که اسیان سفید، گردونه‌اش را می‌کشد. آن که گردونه‌اش با چرخ‌های زرین و پُر از ستگ‌های درخشنان فلاخن روان شود و «زورهای نیاز شده» را به سوی او نماید.

گرده سی و سوم

بند ۱۴۰- می‌ستایم «مهر فراخ چراغاه» را، که از «مانتره» آگاه است. آن زبان آور هزارگوش ده هزار چشم بُرْزمند بلندبالی که بر فراز بُرجی پهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که آهمواره بیدار و هوشیار بوده و آهگز به خواب فرو نخواهد رفت. (...) من «مهر» را می‌ستایم. آن نیک را. آن نخستین دلار می‌نوی را. آن بسیار مهربان را. آن بی‌همانند بلندپایگاه را. آن نیرومند دلیر را. آن پل کارآزموده را.

بند ۱۴۱- آن پیروزمندی که رزم افزاری خوش‌ساخت بر گرفته است. آن که در تیرگی، نگاهانی نافریقتی است. آن که زورمندترین زورمندان است. آن که دلیرترین دلiran است. آن که داناترین بخشندگان است. آن پیروزمندی که «فرهه ایزدی» از آن است. آن هزارگوش

۱- در اینجا عبارت «ای سبیتمان» آمده است که از العلاقات دوره ساسانی است. «سبیتمان» نام خانوادگی «زرنشت» و برگرفته از نام جد بزرگ اوتست. نسب «زرنشت» بدلار کتاب «هندوشن» چنین است: «زرنشت پسر بیروش پسر بیتروس پسر هنچت اسپ بیتروس پسر ازگدارش پسر هریتار پسر اسپیتمان از نسل منوچهر بیشدادی»

دهزار چشم دهزار دیدبان، آن نیرومندِ دنای نافریفتی، می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، برای فَرَّ و فروغش، با نماز و نیایش بلند، می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که سرزمن‌های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد، بشود که او ما را یاری دهد، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دست‌گیری کند، بشود که او ما را دل‌سوز باد، بشود که او چاردساز کار ما باد، بشود که او ما را بیروزی بخشد، بشود که او ما را بیروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره بیرون نافریفتی، که در سراسر جهان، سزاوار ستایش و نیایش است. آن «مهر فراخ‌چراگاه». (...)

بند ۱۴۴- می‌ستاییم «مهر فراخ‌چراگاه» را، که از «بانتره» آگاه است، آن زبان‌اور هزار گوش ده‌هزار چشم بُرْزمند بلندبالی که بر فراز بُرجی پنهن، استوار ایستاده است، نگادبان زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. «مهر» را که در گردادگرد کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که در میان کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که در کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که بر فراز کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که در پایین کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که در پیش کشور است، می‌ستاییم. «مهر» را که در پس کشور است، می‌ستاییم.

۱- پشتگرد به پاورقی بند ۲.

آیان پشت

«آیان پشت»، پنجمین پشت و یکی از کهن‌ترین پشت‌های «اوستا» است. این پشت دلکش و منحصر به فرد، مخصوصاً به ستایش «اردویسور آناهیته»، ایزدبانوی آب‌ها سروده شده است.

«اردویسور آناهیته» یکی از مهم‌ترین ایزدبانوهای اریابی است. وی ایزد آب‌هاست و در کنار «مهر» و «اهورامزدا»، سه خلخ مقدس «ایین مزدیستا» را در دوران ساسانی تشكیل می‌دادند. اهمیت این ایزدبانو به اندازه‌ای بود که برخی از اتشکده‌های ساسانیان، منحصر برای ستایش «ایزدبانو آناهیتنا» برپا گردیده و به «معبد ناهید» یا «آتشکده آناهیتا» مشهور بود.^۱ «آناهیته» از محبوب‌ترین ایزدان ایرانی بود. نام وی تداعی‌کننده سوزن‌گی چشم‌های سرشار، باران شستشوده‌نده آسمان، عشق و باروری و آبادانی و پاکدامنی بانوان ایرانی بود.

«آیان پشت» یکی از زیباترین و دلکش‌ترین پشت‌های «اوستا» و از منابع با اهمیت در بررسی نام‌های پهلوانان و سرداران و پادشاهان در ایران باستان به شمار می‌رود. در این پشت می‌توان بسیاری از کهن‌ترین اساطیر ایرانی را مشاهده نمود، اشاره‌های جغرافیایی موجود در «آیان پشت» نشان می‌دهد که محل ستایش آن، سرزمین‌های جنوبی آسیای میانه و شمال افغانستان امروزی و بهویژه نواحی پیرامون رود «آمو» (آمودریا) بوده است.

این پشت به دلیل یادآوری کهن‌ترین اساطیر و انسانهای ایرانی و نامبردن از قدیمی‌ترین شهریاران، بزرگان، پهلوانان و سرشناسان اریابی، بسیار مورد توجه است و ترجمه آن نیز به دلیل داشتن نام‌های خاص - که بعضی نام‌هایی فراموش شده هستند - با دشواری انجام گردید.

«آیان پشت» دارای ۲۹ کرده و ۱۳۳ پند است. اما بسیاری از این پندها از افزوده‌های دوره‌های پارتی و ساسانی است. در ادامه به معروفی کهن‌ترین پندهای «آیان پشت» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعد نیست در این پشت، پندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از جسم نگارنده دور مانده است.

۱- پهلوی: «آناهید»، ارمنی: «آناهیت»، فارسی: «ناهد».

۲- چنان‌که اتشکده‌هایی نیز منحصر برای «مهر» ایجاد می‌گردید.

متن کهنه ترین بخش‌های «آبان یشت»

گرده نخست

بند ۱- (...) اوست که در جهان استومند، برازندۀ ستایش و سزاوار نیاش است. اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فروتی بخشد. اشونی که فرازندۀ گیتی است.

بند ۲- اوست که تخته همه مردان را پاک کند و زهدان همه زنان را برای زایش، پیالاید. اوست که زایمان همه زنان را آسانی بخشد و زن باردار را آبس از زایش فرزندآ شیر در پستان او جاری سازد.

بند ۳- اوست برومندی که در همه‌جا بلندآوازه است. اوست که در سیار فرمندی، هم‌چند همه آب‌های روی زمین است. اوست زورمندی که از «کوه هکر»^۱ به «دریای فراخ‌گرت»^۲ ریزد.

بند ۴- بدان‌هنگام که «اردوسور آناهینه»، آن دارنده هزار دریاچه و هزار رود که هر یک به درازای هزار روز راه مُردی چابکسوار است، به سوی «دریای فراخ‌گرت» روان شود. سراسر کرانه‌های آن دریا به جوش درافت و میانه آن بربرد.

گرده چهارم

بند ۱۴- (...) اوست که در جهان استومند، برازندۀ ستایش و سزاوار نیاش است. اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فروتی بخشد. اشونی که فرازندۀ گیتی است.

بند ۱۵- اوست آن زورمند در خشان بلندبالای بُرْزمندی که روزان و شبان - در بروگی همچند آب‌های روی زمین - به تبرومندی روان شود. (...)

۱- در آغاز این بند، یک گفتگوی کوتاه میان «امورامزدا» و «هرشت» آمده است که ساخته و پرداخته مودنان زرتشتی در دوره ساسانیان است.

۲- اوستایی، «هوکیری» به معنای «خوب‌گشته»، بلندترین قله «کوه افسانه‌ای البرز» است که «اردوسور آناهینه» (در اینجا یعنی رود بلندی‌ای است) از فراز آن جاری شده و به «دریای فراخ‌گرت» فرومی‌ریزد. برای آگاهی بیشتر از جایگاه «البرز کوه» و افسانه‌های آن، بیکرید به پاورقی بند ۱۲ از «مهر یشت».

۳- بیکرید به پاورقی بند ۵۹ از «فلورودین یشت».

۴- در دنباله این بند، تکرار بند ۹ آمده است که از اضافات زرتشتی است.

گردهه ششم^۱

بند ۲۰- (...) اوست که در جهان استومند، برازندۀ سایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فرازندۀ گیتی است.

بند ۲۱- "هوشگ پیشدادی" در پای «کوه‌البرز» او را صد اسب، هزار گاو و دههزار گوسفند پیشکش نمود.

بند ۲۲- و از وی خواستار شد: ای «لاردویسور آناهیته»! ای نیکا! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که من بزرگترین شهردار همه جهان شوم. که بر همه دیوان و مردمان اذروند^۲ و جادوان و بربان و «گوی‌ها و گرین‌های ستمکار»^۳. چیرگی یابم. که دو سوم از «دیوان مژنداری» و «ذروندان وین» را بر زمین افکنم.

بند ۲۳- «لاردویسور آناهیته» که همیشه خواستار زور نیازکننده و به آینین پیشکش اورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گردهه هفتم

بند ۲۴- (...) اوست که در جهان استومند، برازندۀ سایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فرازندۀ گیتی است.

بند ۲۵- "جمشید خوب‌رمه" در پای «کوه هکتر»^۴ او را صد اسب، هزار گاو و دههزار گوسفند پیشکش نمود.

بند ۲۶- و از وی خواستار شد: ای «لاردویسور آناهیته»! ای نیکا! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که من بزرگترین شهردار همه جهان شوم. که بر همه دیوان و

۱- چند بند از جملات مریوط به پیشکش‌آوردن بپلوان و شهریاران ایرانی برای «لاردویسور آناهیته» که در این بخش آمده است، با مختصه تغییری در «اشه بشت» و «گوش بشت» نیز تکرار شده است. با این غافوت که در آن جا بپلوان پیشکش‌های خود را به جای «لاردویسور آناهیته» به «اشه» و «گوش» (ایزدبانوی نگهبان چاربایان و ستوزان) پیشکش می‌کنند. بنابر شواهد زبان‌شناسی، دو بخش ذکر شده، اصلی نیستند.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۱.

۳- پنگرید به پاورقی بند ۱۳۵ از «ظروردین بشت».

۴- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۵- پنگرید به پاورقی بند ۳.

مردمان آفریند و جادوان و پریان و «کوی‌ها و کریم‌های ستمکار»، جیرگی باهم. که من دیوان را از دارایی و سود و از فراوانی و رمه و از خشنودی و سرافرازی، بی‌بهره نمایم.
بند ۲۷- «آردوسور آناهیته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش اورنده را کامروکنده، او را کامیابی بخشید. (...)

ترکیه هشتم

بند ۲۸- (...) اوست که در جهان استومند، برآنده ستابش و سزاوار نیاش است، اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۲۹- «آزی‌دهاک سهپوزه» در سرزمین «بوری»^۱، او را صد اسب، هزار گاو و ده‌هزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۳۰- و از وی خواستار شد: ای «آردوسور آناهیته»! ای نیک! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که من هفت کشور را از مردمان، نیکی کنم.

بند ۳۱- «آردوسور آناهیته»، او را کامیابی بخشید. (...)

ترکیه نهم

بند ۳۲- (...) اوست که در جهان استومند، برآنده ستابش و سزاوار نیاش است، اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۳۳- «قربدون» پسر «ابین» از «خاندان تولانه»، در سرزمین چهارگوشه «لوون»، او را صد اسب، هزار گاو و ده‌هزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۳۴- و از وی خواستار شد: ای «آردوسور آناهیته»! ای نیک! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که من بر «آزی‌دهاک سهپوزه سه‌کله شش‌چشم» پیروز شوم. آن

۱- پنگرد به باور قی بند ۱۵.

۲- پنگرد به باور قی بند ۱.

۳- یکی از اسراز‌آمیزترین سرزمین‌هایی است که در «اوستا» از آن یاد شده است و به نظر می‌رسد که برای ایرانیان - به دلیل خروج «آزی‌دهاک» از آن جا - مکانی نفرت‌انگیز بوده باشد. این سرزمین بعدها در اساطیر ایرانی، به انتقام با «بابل» یکی انگاشته شد. «سرزمین بوری» در هنگام سروden کهن‌ترین پیش‌تاریخ، نام جایی در منطقه فلات ایران‌زمین بوده است و ارتباطی با «بابل» یا سرزمین‌های دیگر خاورمیانه، ندارد.

دارنده هزارگونه چالاکی، آن دبو بسیار زورمند «درُوج»، آن دُرُوند آسیب‌رسان جهان و آن زورمندترین «درُوج» که «اهریمن» برای تباہ‌گردن جهان [اشه]، به پیشگی در جهان استومند بیافربد. او پس از چیرگی بر او آن دو «ستنگوک» و «لرنوک»^۱ را که برآنده نگاهداری خاندان و شایسته زایش و افزایش دودمانند را، از وی برایم.

بند ۳۵ - «اردویسور آناهیته»، که همیشه خواستار زور نیاز‌گشته و به آینه پیشکش اورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گردهه دهم

بند ۳۶ - (...) اوست که در جهان استومند، برآنده نیایش و سزاوار نیایش است. اوست آشوئی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشوئی که فرازینده گیتی است.

بند ۳۷ - «گرشاپ نریمان» در کرانه دریاچه «بیشینگه»، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود.

بند ۳۸ - و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آناهیته»! ای نیک! ای توانانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بتوانم بر «گنبدروی»^۲ «زرینه‌پاشنه» در کرانه «دریای پُر خبراب فراخ کرت» پیروز شوم؛ که من بر این زمین بهناور گویی‌سان^۳ دور کرانه، تاخت‌کنان به خانه استوار دُرُوند برسم.

۱- در شاهنامه: «شہنماز» و «ازواز». دو دختر (با خواهر) «جمشید» که «ازی‌دهاک» هر دو را به اسارت برد. «فریدون» پس از چیرگی بر «ازی‌دهاک» و آزادسازی ایران، هر دو دختر را آزاد کرده و به زنی گرفته. «فردوسی» می‌گوید:

دو پاکیزه از خانه جم شید
که جمشید را هردو دختر بَند
سر ہالوان را جو لفسر بَند
ذ یوشیدرویان یکی «شہنماز»

۲- پنگردید به پاورقی بند ۱۵.

۳- پنگردید به پاورقی بند ۱.

۴- در افغانستان امروزین

۵- نام دبیو تباہ‌گر که به دست «گرشاپ» کشته شد. در منابع بعدی زرشتبان آمده است که او دبیوی غول‌پیکر بود و اب دریا تنها تا پاشنه پای او می‌رسید. گرشاپ با زخمی که بر پاشنه پای وی زد، او را نابود کرد و پوست تنش را از همان پاشنه پا، برکشید.

۶- یکی دیگر از اسناد کهن‌سال. که اثبات می‌کند ایرانیان هزاران سال پیش از گرد بودن و غزوی بودن زمین آغاز بودند.

بند ۳۹- «اردُویسور آنایهنه»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش اورنده را کامراوا کند، او را کامیابی بخشد. (...)

گردهه یازدهم

بند ۴۰- (...) اوست که در جهان استومند، برآزندۀ سنايش و سزاوار نیاش است. اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۴۱- «افراسیاب^۲ تورانی تپهکار» در «هنگ زیوزمینی خویش»، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۴۲- و از اوی خواستار شد: ای «اردُویسور آنایهنه»! ای نیکا! ای تووانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که به آن «قرة شناور» در «درمای فراخ کوت» دست پایم. (...)

بند ۴۳- «اردُویسور آنایهنه»، او را کامیابی نیخشد. (...)

گردهه دوازدهم

بند ۴۴- (...) اوست که در جهان استومند، برآزندۀ سنايش و سزاوار نیاش است. اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۴۵- «کی کاوس نوانا» در پای کوه «ازیفیه»^۳، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود...

۱- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۱.

۳- «افراسیاب» پسر «پشتگ» مهمترین شخصیت تورانی است. نبردهای مکرر او با ایرانیان - بعویزه با «رسنم» - از مهمترین بخش‌های تاریخ اساطیری احتمالی ایرانی است. وی سرانجام پس از جنگ‌های سیار با ایرانیان و تباهردن بزرگانی همچون «بودر» (از پادشاهان و شهرباران بزرگ ایران) و «سیاوش» (پسر «کی کاوس» و مهمترین شاهزاده ایرانی) در تبردی حمامی، بدست «کی خسرو» (بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین پادشاه ایرانی که در تمام بخش‌های کهن و جدید اوستا تقسیس شده است) کشته شد. علاوه‌الآن به انسانی بیشتر با ریشه این اسطوره تورانی، به کرده‌های هفت و هشتم از «خورنه بست» رجوع کند که کهن‌ترین داستان از «افراسیاب» را شامل می‌شود.

۴- در هنرالله این بند آمده است: «فرمای که هم‌اکنون و تا همیشه از آن تبره‌های ایرانی و «زرتشت آشون» است» که این بند از اضافات جدیدتر زرتشیان است.

۵- از کوه‌های اساطیری ایران منحصراً نیست منظور، کدام یک از کوه‌های شرقی فلات ایران بوده باشد.

بند ۴۶- و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آنایهته»! ای نیکا! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بتوانم بزرگترین شهریار همه کشورها باشم، که بر همه دیوان و مَدمَان اُدرُونَدَا و جادوان و پریان و «کُوی‌ها و کُرْبَن‌های ستمکار»، چیرگی یابم.

بند ۴۷- «اردویسور آنایهته»؛ که همیشه خواستار زور نیازکننده و به آینه پیشکش آورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشدید. (...)

گردهه سیزدهم

بند ۴۸- (...) اوست که در جهان استومند، برازنده ستایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوونی بخشد. آشونی که فرازینده گیتی است.

بند ۴۹- «اکی اخسرو» بپلوان سرزمین‌های ایرانی و استواردارنده کشور، در کرانه دریاجه ژرف و پهناور «چنیجست»، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۵۰- و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آنایهته»! ای نیکا! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بتوانم بزرگترین شهریار همه کشورها باشم، که بر همه دیوان و مَدمَان اُدرُونَدَا و جادوان و پریان و «کُوی‌ها و کُرْبَن‌های ستمکار»، چیرگی یابم؛ که من در درازنای راه تاخت و تاز، همیشه در تکابو، پیش از همه گردونه‌ها برآنم؛ که من و رزم اورانم هنگامی که دشمن تبهکار بدخواهد، سواره به رزم ما می‌اید، به دام او نیافرتم.

بند ۵۱- «اردویسور آنایهته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به آینه پیشکش آورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشدید. (...)

گردهه چهاردهم

بند ۵۲- (...) اوست که در جهان استومند، برازنده ستایش و سزاوار نیاش است.

۱- بِنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۲- بِنگرید به پاورقی بند ۱.

۳- به اعتقاد «کریستن سن»، با علم به این که در زمان ساسانیان، «چنیجست» را با «دریاجه ارومیه» یکی می‌نگاشتند، پس این نام در این بشت در دوره‌های بعدی به من مصلی بیشترها اضافه شده است. نگائزده جدا از الحالی بودن یا نبودن این واژه در این بند، معتقد است که اصل نام «دریاجه چنیجست». نامی جدید نیست. شاید این نام به «دریاجه خوارزمه» (أَرَلْ كُوئي) و یا جایی دیگر در شرق فلات ایران زمین اطلاق می‌شود.

اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۵۳- "توس" بهلوان جنگاور، بر پشت اسب او را ستد و خواهان تبرومندی اسپان خود و تدرستی خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بگرد و هماؤران کینهور را به یک زخم، از پای درآورد.

بند ۵۴- آوس از وی خواستار شد: ای «آردوسور آناهیته»! ای نیک! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بر پسران دلیر «خاندان ویسه» در گذرگاه «خشنودسوک»^۱ بر فراز «گنگ» بلند و آشون^۲، پیروز شوم؛ که من سرزمین‌های تورانی را برآندازم؛ پنجاه‌ها صدها، صدها هزارها، هزارها ده‌هزارها، ده‌هزارها صدهزارها.

بند ۵۵- «آردوسور آناهیته»، که همیشه خواستار زور نیازکنده و به این پیشکش آورنده را کامراوا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گرده پانزدهم

بند ۵۶- (...) اوست که در جهان استومند، برآنده ستایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۵۷- پسران دلیر «خاندان ویسه»، در گذرگاه «خشنودسوک» بر فراز «گنگ» بلند و آشون^۳، او را صد اسب، هزار گاو و ده‌هزار گوسفند پیشکش تmod...

۱- پسر "توز" پادشاه پیشدادی، لو از بزرگترین شاهزادگان و بهلوان اساطیری ایرانی و در متابع بعدی در شمار جاودانگان است. پس از عروج "پی خسرو" به آسمان‌ها، "توس" نیز به همراه "گبو" (پسر "گودرز" از دودمان "گشاد") پس از ماجراخانی در کوهستان گیرافتاده و به زیر برف، مدفون گشتد. بر پایه ستنهای کهی، این دو در آخرالزمان زنده از زیر برف برخاسته و به پاوری "سوشیات منعی" می‌شتابند.

۲- از دودمان‌های بعنام و مشهور تورانی، در شاهنامه بزرگترین فرد از این خاندان، "پیران" نام دارد که بکی از خردمندترین الفراد تورانی است.

۳- به معنای: "روشنی شهر" یا "فروع شهریاری" است. گنگ‌گاهی بر پلندای کوه مقدس «گنگ دز»

۴- دزی افسانه‌ای در توران زمین، "پیوتون" پسر "گشتاسب" (پرادر اسفندیار) در این دز به سر می‌برد و بنابر افسانه‌های زرتشتی، در آخرالزمان با یکصد و پنجاه تن از سربازانش که همگی جامه‌ای از "پوست سهر سیاه" بر تن دارند، از دز خارج شده و به پاری "سوشیات" می‌شتابد. فرماندهای لشکر "پیوتون" بر عده‌های "هوروچیتر" (خورشید چهر) کوچکترین پسر "زرتشت" است.

۵- بگردید به پاورقی بند ۱۵.

۶- بگردید به پاورقی بند ۱.

بند ۵۸- و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آنایهته»! ای نیک! ای تونانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که ما بر "توس" بپلوان چنگلکار- پیروز شویم. که ما سرزمین‌های ایرانی را برآتازیم؛ پنجاه‌ها صدها، صدها هزارها، هزارها ده‌هزارها، ده‌هزارها صدهزارها.

بند ۵۹- «اردویسور آنایهته»، آن‌ها را کامیابی نیخشید. (...)

گرده شانزدهم

بند ۶۰- (...) اوست که در جهان استوند، برآنده ستایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فزاینده گیشی است.

بند ۶۱- "با اُروه"^۳ کشتبلان کاردان، هنگامی که "فربدون بپلوان تبرومند"، او را همچون «کرکسی» در هوای پرواز واداشت، «اردویسور آنایهته» را ستد...

بند ۶۲- ...او سه شانه‌روز بیایی به‌سوی خانه خویش در پرواز بود و نمی‌توانست در آن فرود آید. چون سومین شب پرواز او به سپیده‌دمان رسید، به هنگام بامدادان به سوی «اردویسور آنایهته» بانگ برآورد:

بند ۶۳- ای «اردویسور آنایهته» زود به باری من بستای! اینک مرا پنادხش که اگر به زمین اهوره‌آفریده^۴ و به خانه خویش رسم، هر آینه تو را در کرانه رود «آنگ»^۵ هزار زور^۶ به آین ساخته و پالوده، امیخته به «هوم»^۷ و امیخته به شیر، نیاز آورم.

بند ۶۴- پس آن گاه «اردویسور آنایهته» به پیکر دوشیزه‌ای برومند، بُرمند، کمر بر میان‌سته، راست بالا، آزاده، نیک‌تراد، بزرگوار، با کفشهایی درختان که تا مع بارا پوشانده و به استواری با بندهای زرین محکم شده، روانه گردید.

۱- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۱.

۳- از شخصیت‌های فراموش شده اساطیر ایرانی است. داستان شگفت‌انگیز "با اُروه" تنها همین یکجا در «اوستا» آمده و گوشن‌های تکارنده برای بالغین اثری از این کهن‌اساطیره ایرانی در دیگر متون زرتشتی و بهلوی، می‌نتیجه ماند ذکر نسبتاً مفصل این روایت در «ایلان پشت»، حکایت از محبوب بودن این داستان در میان ایرانیان باستان دارد.

۴- واژه «اهوره‌آفریده» از الفروده‌های بعدی است

۵- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۴ از «مهر پشت».

۶- پنگرید به پاورقی بند ۳۰ از «مهر پشت».

۷- پنگرید به پاورقی بند ۳ از هات ۹ «بستا».

بند ۶۵- بازوانش را به چالاکی بگرفت و دیری نیاید که او را می‌هیج‌گزند و ناخوشی به زمین اهوره‌آفریده^۱ فرود آورد.

بند ۶۶- «اردویسور آنایته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش اورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گردهه هفدهم*

بند ۶۷- (...) اوست که در جهان استوند، برآنده ستابش و سزاوار نیایش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. آشونی که فزاینده گیتنی است.

بند ۶۸- هنگامی که "جاماسب"^۲ از دور، سیاه دُرُوندان دیوبورست را دید که با آرایش رژم، به پیش می‌آمد، صد اسپ، هزار گلao و دهزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۶۹- و از اوی خواستار شد: ای «اردویسور آنایته»! ای نیک! ای توانانترین! مرآ این کامیابی ارزانی گردان که من همچند همه دیگر ایرانیان، از پیروزی بزرگ بهره‌مند شوم.

بند ۷۰- «اردویسور آنایته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش اورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گردهه هجدهم*

بند ۷۱- (...) اوست که در جهان استوند، برآنده ستابش و سزاوار نیایش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. آشونی که فزاینده گیتنی است.

۱- واژه «اهوره‌آفریده» از الفوذهای بعدی است.

۲- پنگردید به پاورقی بند ۱۵.

۳- گردهه ۱۷ و گردههای ۲۴ تا ۲۸، در شمار پشت‌های اصلی نیستن اما از الحالات قدیم زرتشیان به منظمه اصلی «ایان پشت» هستند (نگارش باقته در دورانی تزدیک به زندگی "زرنشت"^۳ به دلیل قدمت این پشت‌ها و دربرداشتن نکات اساطیری مهم، تمام این گردها را بدون کجوکاست اوردند).

۴- پنگردید به پاورقی بند ۱.

۵- از «خودمان هوگو»، داداد و تزدیکترین فرد به "زرنشت" و دومین موبد زرتشی، او وزیر دربار "کی گشتابس"، پادشاه کیانی بود. در کتاب جلدگار زربران، "گشتابس" رویدادهای اینده را از "جاماسب" پرسیده و اوی به دقت و درستی سلسله‌وتابع اینده را پیش گوین می‌کند. همچنین کتابی بهلوی به نام "جاماسب‌نامه" از دوره ساسانیان باقی مانده است که ایرانیان معتقد بودند به دست وی تحریر باقته است. برای اطلاعات بیشتر پنگردید به پاورقی بند ۱۰۳ از «فروردن پشت».

بند ۷۲- «اشوزدنگهه» پسر «پنورو ڈاخشتی» و «اشوزدنگهه» پسر «سایوزدری^{۱۰} نزد «ایامنیات» تیزاسب، ایزد بزرگ و شهربار شیدور، «اردویسور آناهیتہ» را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش آورندند.

بند ۷۳- و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آناهیتہ»! ای نیک! ای توانترین! ما را این کامیابی ارزانی گردان که در میدان جنگ، بر تورانیان «دانو» و بر «گر» و «ور» از «دودمان آنسَ بن» و بر «دوراکیت» چیزه شویم.^{۱۱}

بند ۷۴- «اردویسور آناهیتہ» که همیشه خواستار زور نیازکشند و به آین پیشکش آورند را کامرووا کند، او را کامیابی بخشدید. (...)

گرده نوزدهم

بند ۷۵- (...) اوست که در جهان استوند، برآزندۀ ستابش و سزاوار نیایش است. اوست آشتویی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشتویی که فراپنده گیتی است.

بند ۷۶- «ویستورو^{۱۲} از «خاندان نوذر»، بر کرانه آب «ویشنگوهیتی»، این چنین گفتار راست بر زبان، او را پیشکش آورد:

۱- ظاهراً این چهار نفر، از بزرگان و سرشاسان تاریخ دور ایران زمین بوده‌اند که در گرد و غبار تاریخ، گم شده و آگاهی بیشتری از آن‌ها باشند نیست جز آن که بنابر مدرجات برخی از متون پهلوی، «اشوزدنگهه» پسر «پنورو ڈاخشتی» در شمار جاودانی است که در آخرالزمان به پاری «سوپیات» برمی‌خیزد. از «خاندان پنورو ڈاخشتی» در «فرورودین بیست» نیز در چند جا نام برده شده است.

۲- «ایامنیات» با «ایان» نام ایزد آب‌های است که در اساطیر هندی نیز با همین نام آمده است. در مورد این ایزد در منابع کمین، آگاهی‌های متناقضی بافت شده است. برخی منابع برآورده است، برای «ایامنیات» و «ایان» دو شخصیت‌ جداگانه قائل شده‌اند. بدین گونه که «ایامنیات» را ایزدی مستقل دانسته و «ایان» را صفتی برای «اردویسور آناهیتہ» قلمداد کرده‌اند. اما در دسته‌ای دیگر از منابع، «ایامنیات» تلفظ کمین تر «ایان» دانسته شده و هر دو را صفتی برای «اردویسور آناهیتہ» تبت کرده‌اند که مورد اخیر به نظر درست می‌اید. گاهی «ایامنیات» نیز بسط شده است.

۳- نامها و دودمان‌های یادشده در این بند، ظاهراً از سرشاسان ترین دیوبورستان تاریخ کمین بوده‌اند که سوریختانه آگاهی بیشتری از آن‌ها در دست نیست، در جای جای پخش‌های اصلی «بیشترها»، سیار اسامی و نام‌های قدیمی وجود دارد که به دلیل از بین رفتن منابع، از بیشتر آن‌ها آگاهی نداریم.

۴- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۵- پنگرید به پاورقی بند ۱.

۶- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۲ از «فرورودین بیست».

۷- از رودهای کمین در ایران‌ماستان که از جایگاه آن آگاهی نداریم.

بند ۷۷- ای «اردویسور آنایتنه»! این سخن به [آین] «آن» و به درستی گفته می شود که من به شماره موهای سرم، دیوبستان را به خاک افکندهام، پس تو مرا یک گذرگاهی خشک، برای رسیدن به آنسوی «ویشنگوهیتی» پدید آور.

بند ۷۸- پس آن گاه «اردویسور آنایتنه» به پیکر دوشیزه‌ای برومند، بُرُمند، گمر بر میان بسته، راست بالا، آزاده، نیک‌تراد، بزرگوار، با کفش‌هایی درختان که تام ج با را پوشانده و به استواری با بندهای زربین محکم شده، روایه گردید. یک رشته از آب را از رفتن بازداشت و دیگر رشته‌ها را بدان‌سان که بود، به رفتن رها کرد. بدین‌سان گذرگاهی خشک از یک کرانه، به کرانه دیگر «ویشنگوهیتی نیکو»، پدید آورد.^۱

بند ۷۹- «اردویسور آنایتنه»، که همیشه خواستار زور بازگشته و به آین پیشکش اورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گرده بیستم^۲

بند ۸۰- (...) اوست که در جهان استوند، برازنده ستایش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزویی بخشد. آشونی که فراینده گیتی است.

بند ۸۱- "یوشت" از «خاندان فربان» در کرانه رود «ارنگ»، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود.

بند ۸۲- و از وی خواستار شد: ای «اردویسور آنایتنه»! ای نیک! ای توانانترین! مرا آین کامیابی ارزانی گردان که بر «اخت جادوی نیرنگ‌باز» چبره گردم و نود و نه پرسنی که «اخت جادوی نیرنگ‌باز خیره سر» به دشمنی از من خواهد پرسید، [به درستی] پاسخ تو انم گفت.

۱- این بند به گونه شگفت‌انگیزی به داستان بودی «موسی و شکافتمشدن رود نبل» شباهت دارد به علیله نگارنده، با علم به‌این‌که چنین روایی بکبار دیگر نیز منسوب به «زرتنت» - در کتاب «ووجرگرت دینی» - گزارش شده است؛ باستی داستان «موسی و شکافتمشدن رود نبل» نیز همچون سیاری دیگر از انسان‌ها و باورهای عرب‌ایان، ریشه در اساطیر ایرانی داشته و از این کهن‌دانان ایرانی برگرفته شده باشد.

۲- پنگردید به باور قی بند ۱۵.
۳- برای آگاهی از داستان کامل «سلطه بیشتر بیشتر بیشتر» به ترجمه «مانیکان بیشتر فربان» در همین کتاب.
۴- پنگردید به باور قی بند ۱.

بند ۸۳- «اردُویسور آنایتِه»، که همیشه خواستار زور نیازگشته و به آین پیشکش اورنده را کامروآ کند، او را کامیابی بخشد. (...)

بند ۹۶- می‌ستایم «کوه زَرَبَن در همه‌جا ستدوده هَبَرَ» را که «اردُویسور آنایتِه» از آن از بلندای هزار بالای آدمی، برای من فرود آید، اوست که در بسیار فرمندی، همچند همه آب‌های روی زمین است و به نیرومندی روان شود. (...)

گرده بیست و دوم

بند ۹۸- اوست که مزداپرستان؛ برسم به دست، به گردانگرد وی درآید. او را آبرگان «خاندان اهْوَهَ» ستدوند. او را آبرگان «خاندان نوذری» ستدوند. آبرگان «خاندان اهْوَهَ» از او دارایی و آبرگان «خاندان نوذری» از او اسیان تکاور خواستند. دیری نیاید که آبرگان «خاندان اهْوَهَ» به دارایی فراوان، توانگر شدند. دیری نیاید که آبرگان «خاندان نوذری» کامروآ شدند و «گشتاسب» در این سرزمین‌ها بر اسیان تیزتک دست یافت.*

گرده بیست و چهارم^۰

بند ۱۰۳- (...) اوست که در جهان استومند، برازنده ستایش و سزاوار نیایش است. اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. اشونی که فرازینده گیتنی است.

۱- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۲.

۴- «خاندان نوفری» (اوستایی؛ نوفری) بودگردید به پاورقی بند ۱۰۳ از «فروزدین بست».

۵- «خاندان نوفری» (اوستایی؛ نوفری) بودگردید به پاورقی بند ۱۰۳ از «فروزدین بست». پادشاه پیشدادی ایران زمین بودند. «نوفر» بنابر «شاہنامه»، وقت سال پادشاه ایران بود و در جنگ با تورانیان کشته شد. «توس» و «گستهه» دو پسر او بودند که به سبب نداشتن «لهه ایزدی» نتوانستند بر سند پادشاهی بنشینند (آبرگان ایران، «زو» پسر «تمهاسپ» را به جانشینی نوفر برگزیدند)، در سنت ایرانی، به اختلاف «نوفر»، «خاندان نوفری» می‌گویند. سرشناس ترین الفرد این خاندان، «طوس». «گستهه»، «هتوتوسا» (پنگرید به پاورقی بند ۱۲۹ از فروزدین بست)، «گهراسب» و پسرش «گشتاسب» هستند. اما در متون حددیدن زرتشتی، به دلیل کمک‌های شایانی که «گشتاسب» به دین زرتشتی نمود، برای وی شجره‌نامه جدیدی ساخته و او را که تبعاً شاه شهر هیله بود، به عنوان شاهنشاه تمام ایران معروف گردند. بدین ترتیب که اصل و نسب «نوفری» وی را حذف کرده و او را به «کی‌پشن» نوءه «کی‌قاد» منتسب نمودند. بدین گونه وی به «کی‌گشتاسب» ملقب گردیده و در دیف پادشاهان کیانی، پس از «کی‌خسرو» قرار گرفت.

۶- پنگرید به پاورقی گرده هفدهم.

۷- پنگرید به پاورقی بند ۱.

بند ۱۰۴- او را بستود "زرتشت آشون" در «ایران ویچ»^۱ در کرانه رود «تیکوی دایتی»^۲ با «هوم آمیخته به شیر»، با برسم، با زبان خرد و «مانتره»، با اندیشه و «گفتار و کردار آنکا»، با زور و با سخن رسال.

بند ۱۰۵- و از وی خواستار شد: ای «اردوسور آناهیته»! ای نیکا! ای تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که «کی گشتناسب دلیر» پسر «لیهارسپ» را بر آن دارم که همواره دینی بیاندیشد، دینی سخن گوید و دینی رفتار کند.

بند ۱۰۶- «اردوسور آناهیته»؛ که همیشه خواستار زور نیازگشته و به آینه پیشکش آورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشید. (...)

گرده بیست و پنجم

بند ۱۰۷- (...) اوست که در جهان استوند، برآزندۀ سایش و سزاوار نیایش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۱۰۸- «کی گشتناسب گرانمایه» بر کرانه آب «فرزادانو»^۳، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود...

۱- کهن ترین سرزمینی که ایرانیان در آن سکوت داشتند، بایستی در حوالی «خوارزم» بوده باشد. معنی تحت الفظی آن: «جایگاه ایرانیان» است. با توجه به این مهم که تقریباً تمامی اسامی باد شده در «بیشترها» مربوط به ایرانی شرقی هستند، نکر این واژه در «اوستا» نیز حکایت از آن دارد که ایرانی‌ها پیش از مهاجرت، در پخش شرقی، قلات ایران‌زمن و به اختلال بسیار قوی در حوالی «خوارزم» می‌زیستندند. بدین ترتیب فرضیات موهوم مهاجرت ایرانی‌ها از «سیبری» باز «لارویان شرقی» که توسط پژوهشگران غربی معافر با ناکید در سال‌های اخیر تکرار شده است، از رویه می‌اساس است. همچنین بتگردید به پاورقی بند ۴ از «وندیداد».

۲- از مهم‌ترین و مقدس‌ترین رودهای اساطیری ایران‌زمن، در اوآخر دوره ساسانی «رود دایتی» را با «رود سند»^۵ یکی می‌دانشند. حتی اگر بینهایم که «دایتی»، همان «سند» است، می‌گمان این رود بایستی یکی از رودهای نیمه‌شرقی قلات ایران‌زمن بوده باشد و فرضیات مطروحه اخیر، که «دایتی» را با رودهای غربی قلات ایران - «محجون» [ارس]- یکی دانسته‌اند، از رویه خطأست.

۳- بتگردید به پاورقی بند ۱۵.

۴- بتگردید به پاورقی بند ۱.

۵- بنابر مذکور جات «نددهشن» (بخش ۲۲ بند ۵)، این دریاچه در «سیستان» قرار داشته است. همچنین در «بهمن بخت» آمده است که «اوشندر» (نخستین سوئیت از سوئیات‌های سه‌گانه زرتشتی) در کنار این دریاچه زاده خواهد شد.

بند ۱۰۹- و از از وی خواستار شد: ای «اردویسور آناهیته»! ای نیک! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که در نبرد با «نتریاوت دزدین» و «پشنای دیبورست» و «رجاسپ دروند» پیروز شوم.

بند ۱۱۰- «اردویسور آناهیته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش آورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشدید. (...)

گرده بیست و ششم

بند ۱۱۱- (...) اوست که در جهان استومند، برازنده سنايش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۱۱۲- «زیر»^۵ روزم کنان بر پشت اسب، در کرانه آب «دایتی»، او را صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۱۱۳- و از از وی خواستار شد: ای «اردویسور آناهیته»! ای نیک! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که در میدان کارزار و در نبرد با «همیک» دیبورست گشوده چنگال^۶ که در هشت خانه به سر می برد، و همیدون بر «رجاسپ دروند» شهریار خیونان آچیرگی یافته و به پیروزی دست یابم.

بند ۱۱۴- «اردویسور آناهیته»، که همیشه خواستار زور نیازکننده و به این پیشکش آورنده را کامرووا کند، او را کامیابی بخشدید. (...)

گرده بیست و هفتم

بند ۱۱۵- (...) اوست که در جهان استومند، برازنده سنايش و سزاوار نیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزوئی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

- ۱- از دیبورستانی که آگاهی بیشتری از او در دسترس نیست.
- ۲- شهریار دیبورست «خیون‌ها» که شاخهای از تورانیان بودند. او برای برآندازی دین زرنشتی، به شهر «بلخ» لشکر براند و با «گشتاب» به نبرد پرداخت. اما سلاح‌جام توسط «اسفندیار» پسر «گشتاب»، کشته شد.
- ۳- پنگرید به پاورقی بند ۱۵.
- ۴- پنگرید به پاورقی بند ۱.
- ۵- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۱ از «ظرور دین پشت».
- ۶- از دیبورستانی که به دست «زیر» کشته شد. از آگاهی بیشتری در دست نیست.

بند ۱۱۶- "وندرمنیش" نزدیک «دریای فراخ کرت»، او را صد اسب، هزار گاو و دههزار گوسفند پیشکش نمود...

بند ۱۱۷- و از از وی خواستار شد: ای «اردویسور آناهیته»! ای نیک! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بر "کی کشتاسپ دلیر" و بر سوار جنگاور "زریر"، پیروز شوم، که سرزمین‌های ایرانی را براندارم؛ پنجاه‌ها، صدها، صدها هزارها، هزارهاده هزارها، دههزارهاده هزارها.

بند ۱۱۸- «اردویسور آناهیته» او را کامیابی نیخشید. (...)

گرده بیست و هشتم

بند ۱۱۹- (...) اوست که در جهان استومند، برآزندۀ ستایش و سزاوار تیاش است. اوست آشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزویی بخشد. آشونی که فزاینده گیتی است.

بند ۱۲۰- اهورامزدا او (اردویسور آناهیته) را چهار اسب از باد و باران و ابر و تگرگ پدید آورد. ای "زرتشت سپیتمان" همیشه برای من از این چهار اسب، باران و برف و زاله و تگرگ فرومی‌بارد به کسی که هزار و نهصد تیر بخشیده شده باشد.^۴

۱- در شاهنامه: "اندریمان" او برادر "ارجاسپ" است که در جنگ با "اسنديار" کشته شد. "دکتر جلیل دوستخواه" این نام را «کسی که منش و خیالش در بیو اوژه و ستایش است» معنی گرده است.

۲- پنگردید به پاورفی بند ۱۵.

۳- پنگردید به پاورفی بند ۱.

۴- به نظر می‌رسد این بند، یکی از کهن ترین بندهای «ایان پشت» باشد که توسط زرتشیان در ادوار بعدی دستگاری شده و دو عبارت «اهورامزدا» و "زرتشت سپیتمان" را بدان افزوده باشند. تفسیر و تاویل این بند سیار پیچیده است و به خصوص مشخص نیست که منظور از عبارت: «هزار و نهصد تیر بخشیده شده باشد» چیست.

خُورَّةٌ يَشَتِ

«خُورَّةٌ يَشَتِ» یا «زَامِيَاد يَشَتِ» یا «كَيَان يَشَتِ» نوْزَدِهِمْنِ يَشَتِ از «اوْسَتَا» است و در بِزَرْگَدَاشْت و سَتَابِش «فَرَّةٌ كَيَانِي» سَرُودَه شَدَه است.

«فَرَّةٌ» به باور نیاکان مان، فروغ و موھیتی است ایزدی که هر کس از آن برخوردار شود. برآزندۀ سالاری و شهریاری می‌گردد. بنابر کهن‌ترین اساطیر ایرانی، تمام پادشاهان پیشدادی، کیانی و بیلهوانان و بزرگان ایرانی، دارای «فَرَّةٌ ایزدی» بوده‌اند. بارها در لایلای اساطیر کیهن و قدیمی اوستانی و بیلهوانی، به سیاری از دشمنان ایران‌زمین از جمله «ازی‌دهاک» و «فاراسیاپ» برمی‌خوریم که در بین بهدست‌اوردن این «فَرَّةٌ» بوده اما هرگز موفق به این امر نشدند.

در «اوْسَتَا» ما با دو گونه «فَرَّةٌ» مواجه هستیم: «فَرَّةٌ كَيَانِي» که ویژه شهریاران و بیلهوانان و بزرگ‌زادگان است و «فَرَّةٌ ایرانِي» که متعلق به تمام مردان و زنان و جانوران و گیاهان و سرزمهین‌های ایرانی است.

شارات جغرافیایی موجود در «خُورَّةٌ يَشَتِ» نشان می‌دهد که سرایندگان این یشت در نواحی شرقی و جنوب‌شرقی فلات ایران می‌زیسته‌اند. این یشت به دلیل داشتن نام‌های خاص کیهن، از مهم‌ترین یشت‌های «اوْسَتَا» است. بندهای ۱ تا ۸ (شامل نام کوه‌های بخش شرقی فلات ایران‌زمین) و ۶۹ تا ۶۶ (شامل نام رودهای بخش شرقی فلات ایران‌زمین) دارای اسمی و توضیحات مهمی است. هرچند که بندهای فوق‌الذکر از لحاظ قدمت، در شمار اضافات دوره‌های اشکانی و ساسانی محسوب می‌شوند و از موضوع این جستار خارج است؛ و اینگهی اطلاعات جغرافیایی بکری را دربردارند که مخاطب کنچکار، می‌تواند با مراجعت به آن‌ها، اگاهی‌های تاریخی اجتماعی ارزش‌های را بهدست آورد.

«خُورَّةٌ يَشَتِ» دارای ۱۵ تکرده و ۹۶ بند است. اما بسیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های باریقی و ساسانی است. در ادامه به معرفی کهن‌ترین بندهای «خُورَّةٌ يَشَتِ» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

۱- بیلهوانی: «فَرَّةٌ»

متن کهنه ترین بخش‌های «خورنَه» بیشتر

گردهه چهارم

بند ۲۵ - «فرَةٌ كَيْانِي نَبِرُومِنْدِ مَزَدَأْفَرِيدَه» را می‌ستاییم، آن فرَةٌ بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و جالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.^۱

بند ۲۶ - ... که دیرزمانی از آن «هوشگ پیشدادی» بود چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان آذروندا و جادوان و بربان و «کویها و گرینهای ستمکار» چیره شد و دو سوم از «دیوان مژندری» و «ذروندان وزن» را برآورداخت.^۲

گردهه پنجم

بند ۲۷ - «فرَةٌ كَيْانِي نَبِرُومِنْدِ مَزَدَأْفَرِيدَه» را می‌ستاییم، آن فرَةٌ بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و جالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.^۳

بند ۲۸ - ... که از آن «نَهْمُورَتْ زَيَاوَنْد» بود. چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان آذروندا و جادوان و بربان و «کویها و گرینهای ستمکار» چیره شد.

بند ۲۹ - ... چنان که بر دیوان و مردمان آذروندا و جادوان و بربان و چیره شد و «اهریمن» را به پیکر اسی درآورد و سی سال سوار بر او به دوکرانه زمین، همی تاخت.

گردهه ششم

بند ۳۰ - «فرَةٌ كَيْانِي نَبِرُومِنْدِ مَزَدَأْفَرِيدَه» را می‌ستاییم، آن فرَةٌ بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و جالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.^۴

بند ۳۱ - ... که دیرزمانی از آن «جمشید خوب‌مره» بود. چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان آذروندا و جادوان و بربان و «کویها و گرینهای ستمکار» چیره شد.

۱- بهنظر میرسد این بند کهنه‌الحال، از گزند دست کاری‌های بعدی بی‌جهة نباشد.

۲- بنگردید به باور قری بند ۱۲۷ از طهور و دین بیشتر.

۳- پسر «پونگلان» و نیزه «هوشگ» (در شاهنامه: پسر هوشگ)، «نهمورت» پس از نیای بروگش «هوشگ»، به یادشاهی رسید. بنابر اساطیر، وی «اهریمن» را شکست داده، و به مدت سی سال بر بیشتر لو سوار گردید.

بند ۳۲- آن که هم دارایی و هم سود را از دیوان برگرفت. آن که هم فراوانی و هم «کله را از دیوان برگرفت. آن که هم خشنودی و هم سرافرازی را از دیوان برگرفت. به [دوران] شهریاری او، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، نکاستنی [بودند] و جانوران و مردمان، بی‌مرگ [بودند] و آب‌ها و گیاهان، نخشکیدنی بودند.

بند ۳۳- به شهریاری او، نه سرما بود و نه گرماء، نه بیبری بود، نه مرگ، و نه رشك دیوازپرده. این چنین بود، پیش از آن که او دروغ گوید؛ پیش از آن که او دهان [خود را] به دروغ [گفتن]. الوده کند.

بند ۳۴- پس از آن که او دهان [خود را] به دروغ [گفتن]. الوده کرد، «فره» آشکارا به پیکر مرغی از او به بیرون شناخت. هنگامی که «جمشید خوب‌مره» دید که «فره» از وی بگست، افسرده و سرگشته همی‌گشت و در برابر دشمنی [دیوان]. فروماند و به زمین پنهان گردید.

بند ۳۵- نخستین بار، «فره» بگست، آن «فره» "جمشید"، «فره» "جم" پسر "ویونگهان" به کالبد «مرغ وارغن»^۱ به بیرون شناخت. این «فره از "جم" گسته» را «پهر فراخ‌جرایاکاه» - [آن] هزارگوش ده‌هزارچشم - برگرفت. «پهر». شهریار همه سرزمین‌ها را می‌ستایم. (...)

بند ۳۶- دومین بار، «فره» بگست، آن «فره» "جمشید"، «فره» "جم" پسر "ویونگهان" به کالبد «مرغ وارغن» به بیرون شناخت. این «فره از "جم" گسته» را «پیروزمندترین مردمان بود.

بند ۳۷- آن که «ازی‌دهاک» را فروکوفت. «ازی‌دهاک» سه‌بوزه سه‌کله شش‌چشم را آن دارنده هزارگونه جالاکی را، آن دیو بسیارزورمند «دروج» را، آن دروزند آسیب‌رسان جهان و آن زورمندترین «دروج» که «اهریمن» برای تباہ‌کردن جهان «آش». به بتیارگی در جهان استومند بیافرید.

بند ۳۸- سومین بار، «فره» بگست، آن «فره» "جمشید"، «فره» "جم" پسر "ویونگهان" به کالبد «مرغ وارغن» به بیرون شناخت. این «فره از "جم" گسته» را «گرشناسب نریمان» برگرفت که (...) در دلیری و مردانگی، زورمندترین مردمان بود...

۱- مرغی اساطیری است.

۲- در ادامه آمده است: «که اهوره‌مردا او را فرمودنی‌زندان‌می‌توی بیافرید.» که از افزوده‌های بعدی است.

۳- در اینجا عبارت: «هدیه از زرتشت» آمده است که از افزوده‌های بعدی است.

بند ۳۹- که زور و دلیری مردانه، بد و پیوست. ما آن دلیری بربای ایستاده، ناخفته، در پستار میمده و بیدار. آن دلیری به "گرشاپ" پیوسته را می‌ستاییم.

بند ۴۰- آن که «ازدهای شاخ دار» را بگشت: آن اسب اوبار مرداویار^۱ راه آن زهرآلود زردنگ را که زهر زردنگش به بلندای نیزهای آبلندبالا، روان بود. هنگام نیمروز، "گرشاپ" در دیگی آهنین، بر پشت او (=ازدها) خوراک می‌پخت. آن تپهکار از گرمای آتش آناکهان از زیر آن دیگ آهنین فراز آمد و آج‌جوشان را بپراکند. "گرشاپ" تریمان هراسان به کتاری شنافت.

بند ۴۱- آن که «گندروی^۲ زرینه پاشنه» را بگشت که بوزه گشاد، به تباہ کردن جهان استومند «لهه» برخاسته بود. آن که نه پسر "پنته"^۳ را و پسران "بیوک"^۴ و پسران "داشتنائی"^۵ را بگشت. که «هینتاب^۶ زرینه تاج» و "ورتو"^۷ از «خاندان دانی» و "پیشونه"^۸ پری‌دوست را بگشت.

بند ۴۲- آن که «اززوشمته^۹ دارتدة دلیری مردانه» را بگشت.^{۱۰}

بند ۴۳- آن که «سناویدکه^{۱۱}» را بگشت: آن شاخ دار سنجکن دسترا کمدرانچمن می‌گفت: من هنوز نایبرنا^{۱۲} هستم. بدان هنگام که بُرنا شوم، زمین را چرخ و آسمان را گردونه خوبش خواهم کرد...

بند ۴۴- ...اگر "گرشاپ دلیر" مرا نکشد، من «سپندمنو» را از «گرزمان درخشان» فروکشم و «انگره‌مینو» را از «دوزخ تیره» برآورم تا آن دو، گردونه مرا بگشند. آما او کامیاب

۱- در پستار آرمیده و بیدار اشاره‌ای است به زنده بودن گرشاپ. بر بایه اساطیر ایرانی، "گرشاپ" نمره است بلکه بر اثر اصلات تبری زهرگانی که توسط یک توپانی بر پیکرش پنشته، به خوابی طولانی فرو رفته و ۹۹۹۹ فروهر از پیکرش محافظت می‌کند تا در آخرالامان هنگامی که "ازی‌دهاک" بندهای خوش را باره کرده و برای ناودی جهان، خود را آمده می‌نماید، "گرشاپ" دگرباره برخاسته به قاع از ایرانیان بپردازد. در این نبرد حساسی وی بر "ازی‌دهاک" چیره خواهد گردید. همچنان پنگردید به باور قرآن

بند ۴۶ از «فروردن پشت».

۲- یعنی ازدهایی که انسان و مردمان را می‌بلعید.

۳- پنگردید به باور قرآن بند ۲۸ از «ایران پشت».

۴- از این اسطورة فراموش شده، جز این جه که در اینجا آمده است، اگاهی پیشتری در دست نیست. ۶- «هینتاب زرینه تاج» دیوی است که "اوراوهشیه" برادر "گرشاپ" را به قتل رساند. "گرشاپ" نیز به کین خواهی برادر، با او به مبارزه پرداخته و او را از بین برد. پنگردید به بند ۲۸ از «قزم پشت».

۷- در اینجا چندین واژه خراب و اشتفه آمده است که معنی درستی از آن‌ها برئی اید.

۸- نایالع

نگردید چرا که "گرشارس دلبر" او را بگشت و جانش را بگرفت و زندگانی اش را تباہ گردانید.^۱

گردهه هفتم^۲

بند ۴۵ - «فرة کیانی نیرومند مزدآفریده» را می‌ستایم؛ آن فرة بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و جالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

بند ۴۶ - «سیندمینو» و «انگرمهینو» برای به چنگ آوردن این «فرة ناگرفتی» کوشیدند و هر یک از آن دو، جالاک ترین بیک‌های خویش را برای دست‌یابی به آن گسل نمود. «سیندمینو»، بیک‌های خویش «بهمن»، «ازدیبهشت» و «ازد مزدالهوره»^۳ را فرستاد و «انگرمهینو» بیک‌های خویش «اکمن»، «خشم خونین درفش»، «ازی‌دهاک» و "سپیشیور"^۴ - همو که تن "جمشید" را با آرده دو نیم کرد - فرستاد.

بند ۴۷ - پس آن گاه، «ازد مزدالهوره» اندیشه‌کنان این چنین به پیش خرامید: من این «فرة ناگرفتی» را به چنگ خواهم آورد. اما «ازی‌دهاک سهپوزه بدنهاش» این چنین برخاش کنان از بی او بشناقت:

۱- عبارات کهنسال هسیندیمهینو و «انگرمهینو» به خوبی قدمت و کهنه‌گی این بند را نشان می‌دهد. این هر دو نامه تا زمان زندگانی "زرتشت" نیز هنوز به معنای دو میتوی «تیک» و «شر»، قلمداد می‌شدند (گاهان، پستانهات ۳۰)، اما در تحریرات بعدی زرتشیان، با «هورالمزدا» و «هفیعن» یکی انگاشته شدند.

۲- آنچه‌های هفتم و هشتم، از کهنه‌ترین «بیشترها» مستند که در آوار بعدی به شدت دست کاری شده‌اند. برای نمونه در بند ۴۶ عبارت «هزداهوره» در ادامه نام «ازد»، حقیقی است. در همین بند در ترتیب فرارگیری نام اشتابسیدان و دیوان برای نبرد، باید تردید داشت. در بندهای ۴۸ و ۵۰ عبارت «زمین اهوره‌آفریده» از اصطلاحات بعدی است و در بندهای ۵۶ و ۶۲ نیز الحقیقی است. همچنین نام سه شاخابه در انتهای بندهای ۵۶ و ۵۹ و ۶۲ مستند زرتشتی است. جدا از دست کاری‌های اخیر، روایت فوق - از لحاظ محتوا - از اصلی‌ترین و خذاب‌ترین کهنه‌دانانهای ایرانی است.

۳- اوستانی «هفیعن» به معنای «مشت نیکو» در سنت زرتشیان، از اشتابسیدان است.

۴- اوستانی «انه وهیستا» به معنای «مهترین آنها» در سنت زرتشیان، از اشتابسیدان است.

۵- پنگردید به پاورقی بند ۳ از «دیهه بیست».

۶- اوستانی «اکمن» به معنای «منش پایید» نام یکی از دیوان (در مقابل بهمن: منش نیک).

۷- از دیوان.

۸- بنابر اساطیر ایرانی، پس از گستن طوفه از "جمشید" و چیرگی «ازی‌دهاک» بر سرزمین ایران، "جمشید" متواری گردید. «ازی‌دهاک» لشکری برای یافتن او گسل نمود و این لشکر سال‌ها بعد، او را در کنار دریای چین یافته و یکی از فرماندهان «ازی‌دهاک» به نام "سپیشیور"، با ازه "جمشید" را به دو نیم کرد. در «هندهشن» (بند ۵ از بخش ۳۱) آنده است که این "سپیشیور" برادر "جمشید" بود که به اول خبات کرده و به «ازی‌دهاک» پیوست.

بند ۴۸- ای «آذر مزدالهوره»! واپس رو که اگر تو این «فرة ناگرفتني» را به دست اوري، هر آينه من تو را به يكباره نابود کنم؛ بدان سان [كه زين پس] نتواني زمين اهوره آفريده را روشتابي بخشي. آن گاه «آذر» از بيم تباهاي و برای تگاهداشت جهان «لشه»، دستها را واپس کشيد؛ چه «ازى دهاك» سهمگين بود.

بند ۴۹- پس آن گاه، «ازى دهاك سه بوزه زشتنهاد» انديشه کنان اين جنین به بيش خراميد؛ من اين «فرة ناگرفتني» را به چنگ خواهم آورد. اما «آذر مزدالهوره» اين جنин پرخاش کنان از بي او بستافت.

بند ۵۰- ای «ازى دهاك سه بوزه»! واپس رو که اگر تو اين «فرة ناگرفتني» را به دست اوري، هر آينه من تو را از بي بسوزانم و بر بوزه هاي تو آتش برافروزنم؛ بدان سان [كه زين پس] نتواني تباهاي جهان «لشه» را بر زمين اهوره آفريده گام نهی. آن گاه «ازى دهاك» از بيم تباهاي و برای تگاهداشت جهان «لشه»، دستها را واپس کشيد؛ چه «آذر» سهمگين بود.

بند ۵۱- «فرة» به «دریای فراخ كرت» جست. آن گاه «آيام نيات تيزاسب»، دریافت و آرزو کرد که آن را به چنگ آورد؛ من اين «فرة ناگرفتني» را به چنگ آورم از تک دریای زرف؛ از تک دریاهای زرف.

بند ۵۲- رَدْ بِرْ گوَارْ، شهربار شيدور، «آيام نيات تيزاسب»، آن دلبر دادرس دادخواهان را می ستاییم. آفريده گار را می ستاییم که مردمان را بیافرید. ابزد آب را می ستاییم که هر گاه او را بستایند، می شنود.

گرده هشتم

بند ۵۵- «فرة کيانی نبرومند مزدالهوره» را می ستاییم؛ آن فرة بسیارستوده، زبردست، برهیزگار، کارآمد و چالاک را که بتر از دیگر آفريده گان است.

بند ۵۶- «افراسیاب تورانی تبهکار» به آرزوی ریودن «فرة ناگرفتني» -فرهای که هم اکنون و از این پس از آن تبرههای ایرانی و «زرتشت آشون» است- جامه از تن برگرفت و بر هنر به دریای فراخ كرت «بجست و شناختن در بي» «فرة» شنافت. «فره» تاختن گرفت و از دسترس او به درفت. از آن جاست که شاخابهای به نام «خسرو» از «دریای فراخ كرت» پدید آمد.

بند ۵۷- "افراسیاب تورانی بسیار زورمند" ناسزاگوبان از «دریای فراخ کرت» برآمد: «این، پن، اهمایی!»^۱ او یکفت! من نتوانستم که این «فره» را - افرهای! که هم‌اکنون و از این‌پس از آن تبره‌های ایرانی و "رترشت آشون" است - بربایم...

بند ۵۸- ...اینک همه تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را بهم درآمیزم تا «اهورمزدا» به تنگنا افتاد! آن گاه "افراسیاب تورانی بسیار زورمند" [دگرباره] خود را به «دریای فراخ کرت» افکند.

بند ۵۹- پس دومین بار "افراسیاب" به آرزوی ریودن «فره ناگرفتی» - [فرهای] که هم‌اکنون و از این‌پس از آن تبره‌های ایرانی و "رترشت آشون" است - جامه از تن برگرفت و برهنه به «دریای فراخ کرت» بجست و شناکنان در بی «فره» شناخت. «فره» ناخن گرفت و از دسترس او بدهدرفت. از آن جاست که شاخابهای به نام «دریاجه و نیکزداه» از «دریای فراخ کرت» پدید آمد.

بند ۶۰- آن گاه "افراسیاب تورانی بسیار زورمند" ناسزاگوبان از «دریای فراخ کرت» برآمد: «این، پن، اهمایی، اوئن، پن، کهمایی!»^۲ او دگربار یکفت! من نتوانستم که این «فره» را - افرهای! که هم‌اکنون و از این‌پس از آن تبره‌های ایرانی و "رترشت آشون" است - بربایم...

بند ۶۱- ...اینک همه تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را بهم درآمیزم تا اهورمزدا به تنگنا افتاد!

بند ۶۲- پس سومین بار "افراسیاب" به آرزوی ریودن [آن] «فره ناگرفتی» - [فرهای] که هم‌اکنون و از این‌پس از آن تبره‌های ایرانی و "رترشت آشون" است - جامه از تن برگرفت و برهنه به «دریای فراخ کرت» بجست و شناکنان در بی «فره» شناخت. «فره» ناخن گرفت و از دسترس او بدهدرفت. از آن جاست که شاخابهای به نام «اوژدانون»^۳ از «دریای فراخ کرت» پدید آمد.

۱- تاکنون نه در گزارش‌های قدیم اوستا (زند و بازند و متون یهلوی) و نه در پژوهش‌های جدید، معنی مشخصی برای این عبارات کهنسال و بسیار قدیمی - که عیناً بالظبط متن اصلی در اینجا روتوسی شده است - ثبت نگردیده و تنها آن را با نام شنامها و ناسزاهاي "افراسیاب" شناخته‌اند.
۲- شاخابهای «خسروه»، «اوژدانون» و «دریاجه و نیکزداه» که در این متن آمده است نامهای هستند که در زمان بازنویسی «بشت‌ها» (احتمالاً به جای سه واژه کهن تر و ناشناخته‌تر) به متن اصلی افزوده شده‌اند.

بند ۶۳- آن گاه "افراسیاب تورانی بسیارزورمند" نامزدگویان از «دریایی فراغ کرت برآمد او فریاد برآورد، «ایش، ایش، پشن، اهمایی، اوئش، ایش، پشن، اهمایی، اوئهایش، پشن، اهمایی!»^۱

بند ۶۴- او نتوانست این «فره» را - افره‌ای که هم‌اکنون و از این‌پس از آن تبره‌های ایرانی و "زرتشت آشون" است - پریايد.^۲ برای فر و فروغش، من او را - «فره مزدا‌افریده ناگرفتنی» را - با تماز آی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم. «فره مزدا‌افریده ناگرفتنی» را با «هوم آمیخته به شیر»، ترسیم، با زبان خرد و «عنایش». با اندیشه و گفتار و کودار آنک، با زور و با سخن رسماً می‌ستاییم (...)

گرده دهم

بند ۷۰- «فره کیانی نیرومند مزدا‌افریده» را می‌ستاییم؛ [آن فره] بسیارستوده، زبردست، برهیزگار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر افریدگان است.*

۱- پنگردید به پاورپوینت بند ۵۷
۲- این داستان قدیمی، یکی از کهن‌سال‌ترین اساطیر ایرانی است که موضوع اصلی آن، نبرد خدایان است و کاراکترهای قهرمانان آن، ممکن از ایزدان هستند. داستان موجود در این دو کرده، از معدود روایات این جنبه است که تا امروز باقی مانده است. جرا که در اسطوره‌های بعدی ایرانی، این گونه از روایات به تدریج رنگ‌باخته و پادشاهان و پهلوانان، تبدیل به قهرمانان داستان‌ها شدند. نهونه این نبرد خدایان را در کهن‌ترین اسطوره‌های یونانی و هندی نیز می‌توان مشاهده کرد که قدمت آن روابط ایرانی از نمودهای مشابه یونانی و هندی، بیشتر است. در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به ذهنیت ما از اساطیر متأخر، سه نام «ازی‌دهاک»، «سپیشور» و «افراسیاب» در میان کاراکترهای این روایت نمی‌تواند از خدایان باشد پس جگونه نبرد فوق را با قطعیت نبرد خدایان نامیدیم؟ نگارنده معتقد است که باید با علم بد کهنه‌سال بودن این داستان، با تعقیل بیشتری به این کهن‌اسطورة ایرانی نگریست. جناب که بایستی در کهن‌ترین بارهای ازیانی هر سه نام باد شده در شمار ایزدان و خدایان بوده باشد، باری در آدوار بعدی و در چریان کاراکترسازی‌های اساطیری - که به مرور در طی هزاران سال در ایران زمین شکل گرفت و در نتیجه آن، اهمیت پادشاهان و پهلوانان از ایزدان و خدایان فزوی یافت - به تدریج سه ایزد فوق‌الذکر نیز تبدیل به شخصیت‌های انسانی شده باشند. فرضیه دیگر نگارنده این است که شاید در متن اصلی این داستان، به جای سه نام «ازی‌دهاک»، «سپیشور» و «افراسیاب» - و با حین شاید به جای برشی از دیگر ایزدان نقش‌آوری در این داستان - اسمی خدایان و ایزدان دیگری امده باشد که به دلیل کهنه‌سال بودن و اختلال فراموشی آن‌ها در هنگام بازنویسی بنشت‌های نام‌های جدیدتر و ماتوس‌تر جایگزین آن‌ها گردیده‌اند. حقیقت هرجه باشد، این داستان اساطیری، از کهن‌ترین نمودهای افسانه‌های ایرانی است که بایستی بدان با دیده احترام نگریست.
۳- این بخش به نظر یک روانویسی ناشایانه از «ایان بیشت» و «تیشت بیشت» باشد. با این حال با قطعیت نمی‌توان در مورد آن نظر داد. متن فوق در این شدت جنبدار دیگر نیز نکرار شده است. همچنین در پایان بند، یک دعای زرتشتی امده که از اضافات جدیدتر است.
۴- پنگردید به پاورپوینت بند ۲۵

بند ۷۱-... آفره‌ای ا که به "کی کواد" پیوست، که از آن "کی اپوه"، "کی آکاوس" ، "کی ارش"؛ "کی پشین"؛ "کی بارش" و "کی سیاوش" بود...

بند ۷۲-... بدان گونه که همه آنان (=کیانیان) چالاک، پهلوان، پرهیزگار، بزرگمنش، چشت و بیباک شدند.

گرده یازدهم

بند ۷۳- «فره کیانی نیرومند مزداافربده» را می‌ستاییم، [آن فره] بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر افریدگان است.

بند ۷۴-... آفره‌ای ا که از آن "کی خرسو" بود. نیروی خوبیه هم بیوسته‌اش را، پیروزی اهوره‌افربده‌اش را، برتری اش در پیروزی را، فرمان خوب رواشده‌اش را، فرمان دگرگون ناشدنی اش را، فرمان چیرگی تاپذیرش را، شکست بی‌درنگ دشمنانش را...

بند ۷۵-... نیروی سرشار و «فره مزداافربده» و تندرستی را، فرزندان نیک باهوش را، [افرزندان] توانای خوش‌سخن را، [افرزندان] دلاور از نیازرهاتنده روشن‌چشم را، آگاهی درست از آینده و بهترین زندگی‌بی‌گمان را...

بند ۷۶-... شهریار در خشان را، زندگانی دیربای را، همه پیروزی‌ها را، همه درمان‌ها را...

بند ۷۷-... بدان‌سان که "کی خرسو" بر دشمن نابکار چیره گشت او او را شکست داد و در درازنای آوردگاه - هنگامی که دشمن تبهکار نبرنگ باز، سواره با او می‌جنگید - به نهان‌گاه گرفتار نیامد. "کی خرسو" سرور پیروز، پسر خون‌خواه "سیاوش دلبر" - که ناجوانمردانه کشته شد - و کین‌خواه "غیربرت" دلبر؛ [با دلاری] "افراسیاب تبهکار" و برادرش "گرسیوز" را به بند کشید.

۱- بندگرد به باور قی بند ۱۳۲ از «فروردهن پشت».

۲- بندگرد به باور قی بند ۲۵.

۳- بندگرد به باور قی بند ۱۳۱ از «فروردهن پشت» در اساطیر جدیدتر زرتشتی، از وی با نام «گوبدشاه» (با) پیکری که نیمی از آن «ادمیزاد» و نیم دیگر آن «گاو» است) در شمار جاودان و باوران "سوشبات" نام بوده‌اند. هندوشن، «گوبدشاه» را پسر "غیربرت" نامیده است.

۴- برادر "افراسیاب" که در ماجراجی قتل ناجوانمردانه "سیاوش" نقش داشت، همواره از وی در شمار پلیدرین افراد در اساطیر ایرانی نامبرده شده است.

گردههای سیزدهم^۱

بند ۸۳- «فرهه کیانی نیرومند مزاداً فریده» را می‌ستاییم؛ آن فرهه بسیارستوده زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.^۲

بند ۸۴- ...[فرههای] که از آن "کی گشتاسب" بود که دینی اندیشید، که دینی سخن گفت، که دینی رفتار کرد، بدانسان که او این دین را بستود، دیوان دشمن («خیونان») را از [سرزمین مردمان] آشون، براند.

بند ۸۵- اوست که با گوز سخت خوش، «أشه» راه رهای حست. اوست که با گوز سخت خوش، «أشه» راه رهای یافت. اوست که بازو و پناه این «دین اهورایی زرتشت» بود.

بند ۸۶- اوست که که این [دین] در بندبته را برهاند و پاندار کرد و در میان نهاد؛ [این دین] فرمان گزار بزرگ لغزش نایدیر پاک که از ستور و چراغاه بخوردار است؛ که با ستور و چراغاه آراسته است.

بند ۸۷- "کی گشتاسب دلیر" بر "تشریاوت دزدین" و "پیشای دیوبرست" و "ارجاسپ دزوند" و دیگر «خیونان تیهکار بدکش»، چیره گردید.^۳

گردههای چهاردهم

بند ۸۸- «فرهه کیانی نیرومند مزاداً فریده» را می‌ستاییم؛ آن فرهه بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.^۴

بند ۸۹- ...[فرههای] که از آن "سوشیانت" بیروزمند^۵ و دیگر باران اوست؛ بدان هنگام که گیتی را نو کنند. تا آنان گیتی را نو کنند؛ [گیتی] پیژنادشنی، نامیرا، تیاهی نایدیر، نایزمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنه و کامرووا. "سوشیانت" پیدیدار شود؛ در آن هنگام که

۱- گردههای سیزدهم و چهاردهم، در شمار من اصلی و قدیمی «خورهه بست» فرار ندارند. با این حال به دلیل آن که در زمانی نزدیک به روزگار "زرنشت" سروده شده و به من اصلی الحال گردیده‌اند، دارای اهمیت اساطیری فوق العاده‌ای هستند از همین روی، هر دو گرده را بدون کمیکاست، در اینجا آورده‌ایم.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۲۵

۳- این بند و بند بعدی، اشاره‌های شاعرانه‌ای به حمایت‌های "گشتاسب" از دین زرتشتی دارد که از لحاظ ادی، بسیار جالب است.

۴- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۹ از «آبان بست».

۵- پنگرید به پاورقی بندهای ۳۸، ۱۱۰ و ۱۲۹ از «فروزدین بست».

مُردان، دگرباره بربخیزند و بی مرگی به زندگان روی اورد، و جهان را به خواستِ خوبیش تو کنند.

پند ۹۰- پس جهان پیرو «آنه»، نیستی نابذیر شود و «دروج»، دگربار به همان جایی رانده شود که [برای آسیبرسانی به آشونان و تیار و هستی آنان، از آن جا آمده بود. تباهاکار و فریفتار نایبود شود.] (...). برای فر و فروغش، من او را - «فرة کیانی نیرومند مزدا[فریده]» را- با نماز[ای] به بانگ[آ] ملند و با زور می ستایم. «فرة کیانی نیرومند مزدا[فریده]» را با «همم آمیخته به شیر»، بُرسم، با زبان خرد و «عائشه»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیکا، با زور و با سخن رسماً می ستایم. (...)

گردههای پانزدهم

پند ۹۱- «فرة کیانی نیرومند مزدا[فریده]» را می ستایم؛ [آن فرۀ] بسیارستوده، زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

پند ۹۲- بدان هنگام که «آشتوت[ارته]» پیک مزاداهه - پسر "ویشتوروپری" - از اب «کیانیه» برآید، گزی پیروزیخش برآورد، [اهمان گزی] که "فریدون دلبر" هنگام کشتن «ازی دهک» داشت.^۱

پند ۹۳- [اهمان گزی] که "افراسیاب تورانی" هنگام کشتن "زین گاو" دروند داشت، که "کی خسرو" هنگام کشتن "افراسیاب" داشت، که "کی گستاسب" آموزگار

۱- در اینجا بختی از ادعیه زرتشتیان آمده است که از افرودهای جدید دوران میانه است.

۲- پنگرید به پاورقی پند ۶۴

۳- پنگرید به پاورقی پند ۶۵

۴- پنگرید به پاورقی پند ۱۱۰ از «ظرورودین پشت».

۵- همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، بنابر اساطیر ایرانی، «ازی دهک» کشته نشده است. بلکه "فریدون" او را اسیر کرده، به پند کشیده و در غاری در «دهماوند کوه» زندانی نموده است. لشاره به کشته شدن وی با از تحریفات سهوی کاتبان است و با سرخی است از کشته شدن وی در کهن ترین اساطیر ایرانی که در ادور بعدی دچار دست کاری شده و ماجراجوی به پند کشیدن او را ساخته‌اند.

۶- اوسنای، "زینی گو"؛ به معنای «دارنده گاآهای بی شمار آنده». در «هندهشن» آمده است که پس از اسارت "کی کاوس" در «هماوران»، "زین گاو" که از «تازیان» بود، به ایران بناخت و بر تخت و اورنگ شاهی ایران زمین دست یافت. ایرانیان که بی بناء شده و سرزین خود را بدون پادشاه و بزرگان می‌دیدند، "افراسیاب" را به باری خواستند. پس "افراسیاب" با لشکری به ایران آمد و "زین گاو" را شکست داد و خود بر تخت شاهی ایرانیان بنشست. مدتها پس از آن، "افراسیاب" بر اسنان خلق و خوی پایید خوبیش، مشغول ازار ایرانیان گردید و شهراها یکی پس از دیگری تباشد. پس مردم دست به دامن "رسنم" شدند و بیکی به «سیستان» فرستاده، از وی طلب باری کردند. "رسنم" در نخستین گام، به سوی «هماوران» رفت و «

«آش». برای سپاهش داشت. او («استوتارت») بدین گز، «دروج» را از اینجا - از جهان «آش»- بیرون خواهد راند.

پند ۹۴- او همه آفریدگان را با دیدگان خرد، بیکرد. (...) آن جهه زستنزاد است. او سراسر جهان استومند را با دیدگان بخاشیش بیکرد و با نگاهش سراسر جهان را جاودانگی پختند.

پند ۹۵- یاران «استوتارت» بیروزمند» بدرآیند: آنان نیکاندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک‌آیند و هر گز سخن دروغ به زبان نرانند. «خشم خونین در فرش تافرمند»، از برایر آنان بگریزد و «آش» بر «دروج زشت تیره بدنزاد»، چیزه گردد.

پند ۹۶- منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیزه گردد. «اسخن‌ادروغ‌گفته» شکست یابد و «سخن‌است‌گفته» بر آن چیزه گردد. «خرداد»^۱ و «امداد»^۲ بر گرسنگی و تشنگی چیزه گردند. «خرداد» و «امداد» بر گرسنگی و تشنگی زشت، چیزه گردند. «اهریمن نانوان بدگش» بگریزد.^۳ (...)

«کی کاووس» را آزاد نمود، سپس با لشکری به به پیکار با «فارسیاب» برداخت و پس از بیروزی بر وی، او را از ابرازمین بیرون راند.

۱- در این جای یک واژه ناخواست.

۲- اوستانی: «هوروئانه» به معنای «رسایی، بالندگی و کمال» ایزدانی اریانی، در سنت زرتشیان، در شمار انسان‌سیندان جای دارد. او ایزد نگهبان آب‌هاست.

۳- اوستانی: «امروئانه» به معنای «جادوگانی و می‌مرگی». ایزدانی اریانی، در سنت زرتشیان، در شمار انسان‌سیندان جای دارد او ایزد نگهبان گیاهان است. در مکنوبات زرتشی، «امروئانه» و «هوروئانه» اغلب در کتاب هم نام برده می‌شوند.

۴- بندهای کهن سال ۸۷ تا ۹۶، به خوبی کهنه ترین باورهای ایرانیان درباره نبردهای آخرالزمان و رویدادهای مربوط به قیامت را گزارش کرده است. می‌توان این گونه بنداشت که بیشتر اعتقادات بعدی در میان ادبیان ایرانی و غیر ایرانی در باب جنگ‌های آخرالزمان («آرماگدون») و آماده‌شدن زمین برای یک زندگی در از در اراثت و صلح و عدالت و سیس بریانی قیامت، از این باورهای کهن سال اریانی، برگفته شده باشد.

۵- در آخر این پند، چند دعای معروف زرتشی امده است که از المؤودهای جدیدتر است:

تیر پشت

«تیر پشت» (تیر پشت)، هشتمین پشت از «اوستا» است. «تیر»^۱ (تیر) در اساطیر قدیم ایرانی، ایزد باران و یکی از مهمترین ایزدان آریایی است.

بنابر نظر "دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی" "تیر" همان ستاره «شباهنگ» یا «شعرای یمانی»، پژوهورترین ستاره آسمان است و در صورت فلکی «سگ بزرگ» (کلب اکبر) قرار دارد. امروزه نخستین طلوع بامدادی این ستاره در مردادماه اتفاق می‌افتد. اما در زمان سپاهش «تیر پشت»، نخستین طلوع بامدادی این ستاره در حدود اوایل تابستان بوده است که نام ماه «تیر» نیز از همین واقعه گرفته شده است. این ستاره مانند دیگر ستاره‌های آسمان، هر شب مقداری بالاتر می‌آمده است تا اینکه در میانه‌های بهار در افق غربی فرو می‌رفته و از دیده پنهان می‌شده است. به دلیل این‌که از لحاظ فضی، بالا آمدن ستاره «تیر» با افزایش بارندگی و پایین رفتن آن با کاهش بارندگی توأم بوده است، بین این ستاره و بارندگی‌های فراوان ارتباطی احساس شده است که در سراسر این پشت، به این باور اشاره رفته است.

بنابر مندرجات «تیر پشت»، «تیر» ستاره‌ای سبید و درخشان و از دور نابلان است که سرشت آن از آب است و نزد او به ایزد «آیام‌نیات»^۲ برمی‌گردد. از کین ترین دوران در سرزمین‌های کم‌آب ایرانی، عنصر آب به عنوان عامل اصلی حیات مطرح بوده است. از همین‌روی، ایزد «تیر» به عنوان نگهبان و نگذار باران، حموراه بعثت مورد ستایش و نیایش ایرانیان قرار داشته است. به گونه‌ای که در «تیر پشت» می‌خوانیم؛ اگر «تیر را بمند و فرمند» بیود، دیو خشکسالی، جهان را به تباخی می‌کشاند.

«تیر پشت» دارای ۷ کره و ۳۲ بند است. اما سیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های پارتی و ساسانی است. در ادامه به معرفی کین ترین بندهای «تیر پشت» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این پشت، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از جسم نگارنده دور مانده است.

۱- اوستایی: «تیرنیه»؛ پهلوی: «تیرنیه»؛ فارسی: «تیرنیه»؛ ایزد باران. نام «ایزد-ستاره‌ای» که او را با «شعرای یمانی» یکی می‌دانند.

۲- بشکرید به پاورپوینت بند ۷۶ از «ایران پشت».

متن کهنه ترین بخش‌های «تیر پشت»

گرده نخست

بند ۲- «تشتر»، ستاره را بومند فرمدند را می‌ستاییم که خانه آرام و خوش بخشد. آن فروغ سیداًفشن در خشان درمان بخش تبیزبرواز بلند از دور تابان را می‌ستاییم که روشنایی پاک افشاران. آب دریای فرآخ را، «رود و تکوهی نام آور» را، «گوش مزادآفریده» را، «قرة توانای کیانی» را (۱) می‌ستاییم.

بند ۳- برای فر و فروغش، من او را با نمازایی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم. آن ستاره «تشتر» را، «تشتر» ستاره را بومند فرمدند را با «هم امیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشره»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیکا، با زور و با سخن رسماً می‌ستاییم. (۲)

گرده دوم

بند ۴- «تشتر»، ستاره را بومند فرمدند را می‌ستاییم که تخصه آب در اوست. آن توانای بزرگ نیرومند تبیزین بلندیایه زبردست را، آن بزرگواری را که از او نیکنامی اید و از نزد و دودمان «ایام نیات» است. برای فر و فروغش، من او را با نمازایی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشتر» را، «تشتر» ستاره را بومند فرمدند را با «هم امیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشره»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیکا، با زور و با سخن رسماً می‌ستاییم. (۳)

گرده سوم

بند ۵- «تشتر»، ستاره را بومند فرمدند را می‌ستایم آن که جاریابان خرد و بزرگ و مردمانی که پیش از این ستمکار بودند، و «گیت‌ها» که از این پیش به بدگزاری دست

۱- فارسی: «بهتر»، «بیکو»؛ در این جمله این صفت به طور خاص برای «رود دایتی» به کار رفته است. بنگردید به پاورقی بند ۱۰ از «آبان پشت».

۲- کهنه ترین شکل از نام «گلو» نام کلی همه جاریابان مفید از جمله گاو، گوسفتند، بز... که بعدها این نام به عنوان ایزدیانی گنبدان چاریابان نیز اطلاق گردید.

۳- در اینجا عبارتی با این مضمون آمده است: «و فروهر سبیتمان زرتشت آشون را...» که از افزوده‌های جدیدتر است.

۴- در انتهای این بند، متن نماز زرتشتی «بنتکه هاتم...» آمده است که از افزوده‌های بعدی است.

۵- بنگردید به پاورقی بند ۲.

۶- گروهی از ناکاران که آگاهی بیشتری از آن‌ها در دسترس نیست.

یازیدند، همه او را چشم به راهند [و می‌گویند] چه زمانی «تشر رایومند فرمند»، برای ما سربر آورده؟ چه زمانی چشمهای آب، به نیرومندی اسپی، دگرباره روان شوند؟ برای فر و فروغش، من او را با نمازایی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشر» را، «تشر» آن ستاره رایومند فرمند را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشه»، با آندیشه و گفتار و کردار آنیک، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم. (...)

کتوده چهارم

بند ۶- «تشر»، ستاره رایومند فرمند را می‌ستاییم که شتابان به سوی «دریای فراخ کرت» پنازد، همچون آن تیر در هوا پرکن که «ارش تبرانداز»^۱ - همو که بهترین تبرانداز ایرانی است- از کوه «ابریبوخشوت»^۲ به سوی کوه «خوانوت»^۳ بپانداخت...

بند ۷- آن گاه مزدالهورا بر آن دمید^۴ و ایزدان آب و گیاه و «مهر فرآخ چراگاه» آن تیر را برای رسیدن به انجام، پاری کردند، برای فر و فروغش، من او را با نمازایی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشر» را، «تشر» ستاره رایومند فرمند را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشه»، با آندیشه و گفتار و کردار آنیک، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم. (...)

۱- پنگردید به پاورقی بند ۳

۲- این بند، کهن‌ترین اشاره در متون ایرانی به استطورة «ارش کمانگیر» (اوستایی: ارخه خشوبی) است، یهلوی: ارخش شباکتی، فارسی: اوش شیوانتری است. «بوریجان بیرونی»، «طبری»، «لهمی» و دیگر مورخان، این داستان را بلند چنین گویند: اورده‌اند؛ در روزگار پادشاهی «متوجه پیشدادی»، «فراسیاب» به ایران لشکر براند و «متوجه» را در «ظرستان» «محاصره کرد. قرار بر این نهادند که یکی از ایرانیان، تیری به سوی مشرق پرتاب کند و هر کجا تیر بر زمین بنشست، آن جا مزد ایران و توران باشد. نورالیان خوشحال از این که تیر، نمی‌تواند بیش از مقدار معینی در هوا بیماند، خود را برای گرفتن نیمی از خاک ایران آماده می‌کردند. «ارش کمانگیر» از بزرگ‌ترین تبراندازان لشکر «متوجه»، خود را برای پرتاب تیر نامزد نمود، وی کمان بر دست بگفت و با جذان نیروی تیر را پرتاب کرد که از شدت ضربه، در دم پیکرش پاره‌باره شد و جان داد. تیر در هوا پرکن بود و هر کجا که در مسیر فرود قرار می‌گرفت، «اهورامزدا» باد را فرمان می‌داد تا از سقوط آن جلوگیری کند. این تیر تا چرود چیخون^۵ برفت و سرانجام بر تنۀ درخت گردوبی برنشست و همان‌جا - چونان ساقی - مزد دو کشور بالقی ماند. بدین ترتیب هیچ بخشی از خاک ایران‌می‌شود.

۳- مکان دقیق این کوه، مشخص نیست. در متابع جدیدتر تبراندازی «ارش» را از «دمادوند» دانسته‌اند که مطمئناً در متن اصلی بیشترها چنین نبوده و کوه «ابریبوخشوت» بایستی یکی از کوه‌های ایران شرقی باشد.

۴- مکان دقیق این کوه، مشخص نیست. اما با توجه به متابع بعدی که مقصید تیر «ارش» را در حوالی «چیخون» نیت کرده‌اند، شاید این کوه نیز یکی از قله‌های «ماوراءالنهر» باشد.

۵- عبارت «مزدالهورا بر آن دمید» بی‌کمان از اژدهوهای زرتشتیان در دوره‌های بعدی است.

گرده پنجم

بند ۸- «تیتر»، ستاره را بومدن فرمود را می‌ستاییم که بر پریان چیزه شود. همو که پریان را سدان‌هنجام که نزدیک «دریای تبرومند زرف خوش‌دیدگاه فراح کرت» که آبس زمین پهناوری را فراگرفته است، به پیکر ستارگان دنیاله‌دار در میان زمین و اسمان پرست شوند. درهم شکنند به راستی او به پیکر اسب پاکی درآید و از آب، خیزاب‌ها برانگیزد. پس باد^۱ جالاک وزیدن آغاز کند.

بند ۹- آن گاه «ستویس»، این آب را به هفت کشور برساند. پس آن گاه «تیتر زیما و آشتی‌بخش»، به سوی کشورها روی‌آورد تا آن‌ها را از سالی خوش، بهره‌مند کند. این چنین «سرزمین‌های ایرانی» از سالی خوش، برخوردار شوند. بوای فر و فروغش، من او را با نماز‌آی به بانگ^۲ بلند و با زور می‌ستاییم. آن ستاره «تیتر» را، «تیتر ستاره را بومدن فرمودن» را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «ماتشه»، با آندیشه و گفتار و کردار آینک، با زور و با سخن رسماً می‌ستاییم. (...)

گرده ششم

بند ۱۲- «تیتر» را می‌ستاییم. «تیترینیتی»^۳ را می‌ستاییم. آن [ستاره]^۴ را که از بی نخستین درآید، می‌ستاییم. «بروین»^۵ را می‌ستاییم. «هفتورنگ»^۶ را به شوند^۷ پایداری

۱- «لایزد وابو»، پنگردید به هرام پشت.

۲- به نقل از "رضای مزادی غیاث‌آبادی": با بهره‌گیری از داشت ستاره‌شناسی و نجوم، ستاره «ستویس» به بقین همان ستاره «سهیل» است که در عرض‌های جغرافیایی بابن‌تر از حدود ۲۲ درجه و تپه‌های در فصل زمستان و در ارتفاع کمی از افق جنوبی دیده می‌شود در حالی که بالاتر از آن ستاره «تیتر» جای گرفته است. به این ترتیب به دلیل شاهدت خویشکاری «ستویس» یا «سهیل» با «تیتر»، این ستاره نیز در پاورهای ایرانیان باستان آورندۀ باران به شمار می‌آمده است. «ستویس» پس از «تیتر» پُرتوترین ستاره انسان است.

۳- پنگردید به پاورقی بند ۳.

۴- "شادروان بورداود" به نقل از برخی مستشرقین همچون "اشپیکل" و "گلدنر". این واژه را «جمعی از ستارگان نزدیک به ستاره تیتر که در اقسامهای ایرانی، بار و بار او هستند» معرفی کرده است. اما "بهار" به نقل از "هنینگ" آن را «ستاره سک کوچک» (کلپاسفر) می‌داند.

۵- اشاره‌ای به «ستویس» است.

۶- بنابر گولش "دکتر جلیل دوستخواه": مجموعه چهار ستاره از برج نور و دو ستاره دیگر.

۷- امروزه در اصطلاح ستاره‌شناسی: «هفت برادر» (عربی: بنات التعش الشیع).

۸- «به شوند...» = «به دلیل...»

در برابر جادوان و پریان، می‌ستاییم. «وتند»^۱ ستاره مزداؤفریده را به شووند نیرومندی او، پیروزی برآزنشده او، نیروی پداشت اهوراًفریده او، برتری او، چیرگی او بر نیاز و پیروزی او بر دشمنان، می‌ستاییم. «تشرُّ درشت‌چشم» را می‌ستاییم.^۲

بند ۱۳- (...) «تشرُّ رایومند فرمَنْد»، در نخستین ده شب، کالبد استومند پذیرد و به پیکر مردی بازده‌ساله، در خشان، روشن چشید، پیزمند، بسیار نیرومند، توانا و جایک در فروغ پرواز گند.

بند ۱۶- (...) «تشرُّ رایومند فرمَنْد»، در دومین ده شب، کالبد استومند پذیرد و به پیکر گاوی زرین شاخ، در فروغ پرواز گند.

بند ۱۸- (...) «تشرُّ رایومند فرمَنْد»، در سومین ده شب، کالبد استومند پذیرد و به پیکر اسب سپید زیبایی با گوش‌های زرین و لکام زرنشان، در فروغ پرواز گند.

بند ۲۰- (...) آن گاه «تشرُّ رایومند فرمَنْد»، به پیکر اسب سپید زیبایی با گوش‌های زرین و لکام زرنشان، به «دریایی فراخ‌کرت» فرود آید.

بند ۲۱- در برابر او، «ایوش» دیو، به پیکر اسب سیاهی بهدرآید؛ اسی گل با گوش‌های گل، اسی گل با گردن گل، اسی گل با دم گل، یک اسب گل سهمناک.

بند ۲۲- (...) هر دو - «تشرُّ رایومند فرمَنْد» و «ایوش دیو» - بهم درآویزند. سه‌شبانه‌روز با یکدیگر بجنگند و «ایوش دیو» بر «تشرُّ رایومند فرمَنْد» چیره شود.

بند ۲۳- از آن پس او را یک «هاسر»^۳ از «دریایی فراخ‌کرت» دور براند.^۴

۱- ستاره حسروانع^(۵)

۲- در این بند، عبارت «مزداؤفریده» با یقین، و «اهوراًفریده» با تردید، از اضافات جدیدتر هستند.

۳- در آغاز این بند، عبارت «ای سهیتمان‌زرتشت» آمده است که از المزوده‌های جدیدتر زرتشیان به منظمه اصلی است.

۴- دیو خشکسالی هماورد «تشرُّ» تمادی از تابستان‌های خشک و بی‌اب پیشتر مناطق ایران.

۵- پیشگرد به پاورقی بند ۱۳.

۶- هزار گام^(۶)

۷- در ادامه این بند آمده است: «پس تشرُّ با شیون و الوای آندوهگین بگوید: وای بر من ای اهوراًمزدا! بدانه روزگار شما ای آبها! ای گیاهان! نیروزی بر تو ای دین مزدایرسنی! اکنون مردمان در نیاز - چنان‌که ایزدان دیگر را نام می‌برند و می‌ستایند - مرا نام نمی‌برند و نمی‌ستایند» و در بند ۲۴ عنوان می‌کند که اگر مردمان او را «همچون دیگر ایزدان» تباش کنند، نیرویش برای پیروزی بر دیو خشکسالی، دوچندان خواهد بود.

بند ۲۶- (...) آن گاه «تیشر رایومند فرمند»، به پیکر اسب سپید زیبایی با گوش‌های زرین و لگام زرنشان، به «دریایی فراخ کرت» فرود آید.

بند ۲۷- دریابر او، «آیوش دیو»، به پیکر اسب سیاهی بهدرآید؛ اسبی کل با گوش‌های کل، اسبی کل با گردن کل، اسپی کل با دم کل، یک اسب گم سهمتاك.

بند ۲۸- (...) هر دو - «تیشر رایومند فرمند» و «آیوش دیو» - بهم درآویزند. تا هنگام نیمروز که «تیشر رایومند فرمند» بر «آیوش دیو» چیره شود.

بند ۲۹- از آن پس او را یک «هاسر» از «دریایی فراخ کرت» دور براند.^۱

بند ۳۰- (...) آن گاه «تیشر رایومند فرمند»، به پیکر اسب سپید زیبایی با گوش‌های زرین و لگام زرنشان، به «دریایی فراخ کرت» فرود آید.

بند ۳۱- خیزاب‌های دریا^۲ را برانگیزد. دریا را به جوش و خروش بیاندازد. در همه کرانه‌های «دریایی فراخ کرت» جوش و خروش پدیدار شود و میانه دریا برآید.

بند ۳۲- (...) آن گاه دگرباره «تیشر رایومند فرمند»، از «دریایی فراخ کرت» فراز آید.
«ستویس رایومند فرمند» از «دریایی فراخ کرت» فراز آید. آن گاه مه از آن سوی «هیندوه»^۳ از کوهی که در میانه «دریایی فراخ کرت» جای دارد- برخیزد.

بند ۳۳- پس آن گاه مه پاک پدیدآورنده ابر، به جنبش درآید. پاد نیمروزی، وزیدن اغار کند تا مه را به سوی راهی که «هوم شادی بخش» از آن می‌گذرد، براند. پس «باد چالاک مزنا آفریده»، بازان و ابر و نگرگ را به کشتزارها و خانمان‌های هفت کشور، برساند.

شده. پس در بند ۲۵ اهورامزا خود برای پاری‌رساندن بهاو وارد عمل شده و «تیشر» را می‌ستاید تمام‌مولار فوق، با از العاقبات جدیدتر است و با دست کاری درمن اصلی بهاندارهای است که تمیز من کهن از اضافات جدیدتر را غیرممکن ساخته.^۴

۱- پنگرید به باور قی بند ۱۳.
۲- در ادامه این بند آمده است: «تیشر رایومند فرمند، خروشی شادگانی برآورد او گوید» خوشا به روزگار من ای اهورامزا! خوشا به روزگار شما ای آب‌ها! ای گیاهان! خوشا به روزگار تو ای دین مزدابرستی! خوشا به روزگار شما ای همه کشورها! زین پس آب در جوی‌های شما با پذرهاي درشتدانه به می کشتزارها و با پذرهاي ریزدانه به سوی چراگاهها و به سوی همه جهان، روان گردد. تمام مواد فوق، با از العاقبات جدیدتر است و با دست کاری درمن اصلی بهاندارهای است که تمیز من کهن از اضافات جدیدتر را غیرممکن ساخته.

۳- موج‌های دریا

۴- "دکتر جلیل دوستخواه" این واژه را «هند» ترجمه کرده است که جای می‌سی تردید است.

بند ۳۴-۱) «ایامنیات» به همراه «باد چالاک مزدآفریده» و «فره در آب ازم گزیده» و فروهرهای آشونان، هر کجا از جهان استومند راه بدهه ویژه‌ای از آب ببخشدند، برای فر و فروغش، من او را با نماز آی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشرّ» را، «تشرّ ستاره رایومند فرمند» را با «هم امیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشهه»، با آندیشه و گفتار و کردار آنیک، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم، (...)

گرده هفتم

بند ۳۵- «تشرّ» ستاره رایومند فرمند را می‌ستایم، که (...) از سپیده‌دم درخشنان به راهی دور از باد، بدان جای پرایی که «بغان»^۲ فرمان داده‌اند، روان گردد، برای فر و فروغش، من او را با نماز آی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشرّ» را، «تشرّ ستاره رایومند فرمند» را با «هم امیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشهه»، با آندیشه و گفتار و کردار آنیک، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم، (...)

گرده هشتم

بند ۳۶- «تشرّ» ستاره رایومند فرمند را می‌ستایم که در هنگام بدسر رسیدن سال، مردم، فرمانروایان خردمند، جانوران از این کوههاران و درندگان ببابان نورد، همه برخاستنش را جشم در راهند، آن که با سرزدن خوبش، کشور را سالی خوش و با سالی بد اورد، آیا سرزمین‌های ایرانی از سالی خوش برخوردار خواهند گردید؟ برای فر و فروغش، من او را با نماز آی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم، آن ستاره «تشرّ» را، «تشرّ ستاره رایومند فرمند» را با «هم امیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشهه»، با آندیشه و گفتار و کردار آنیک، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم، (...)

گرده نهم

بند ۳۷- «تشرّ»، ستاره رایومند فرمند را می‌ستایم که شتابان به سوی «دریای

- ۱- پنگرید به پاورقی بند ۱۳.
- ۲- پنگرید به پیش گفتار «خوره بست».
- ۳- پنگرید به پاورقی بند ۳.
- ۴- در این جا عبارت «به خواست خدابان و امتاببدان» آمده است که از اضافات جدیدتر زرتشیان، در ادوار بعدی است.
- ۵- خدابان
- ۶- این بند پر ابهام، ما را با فرضیه‌ای دشوار مواجه می‌سازد که آیا هزاران سال پیش (پیش از ورود آریایی‌ها به ایران غربی) و در زمان سُرایش این بشت، آغاز سال نو، با شروع فصل تابستان و در تبرمه بوده است؟ غلای پاسخ روشنی بدان نمی‌توان داد.

فراخ کرت» بتازد، همچون آن تیر در هوا پرگان که «ارش تبرانداز» - همو که بهترین تبرانداز ایرانی است - از کوه «ایریو خشوت» به سوی کوه «خوانوت» بیانداخت...^۱

بند ۳۸ - آن گاه مزدالهورا بر آن دمید^۲ و «مهر فرآخ چراگاه» آن تیر را برای رسیدن به انجام، پاری گردند. «لشی^۳ نیک و بزرگ» و «پارند^۴ سبک گردونه» با هم از پی آن روان شدند تا هنگامی که آن تیر پرگان به کوه «خوانوت» فرود آمد و در «خوانوت» به زمین برنشست. برای فر و فروغش، من او را با نماز آیی به بانگ^۵ بلند و با زور می ستایم. آن ستاره «تیشر» را، «تیشر ستاره رایومند فرمند» را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشه»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیک^۶، با زور و با سخن رسماً می ستایم. (...)

گردههای پازدهم

بند ۴۱ - «تیشر»، ستاره رایومند فرمند را می ستایم که آب های ایستاده و روان و چشم و جوی بار و برف و باران، همه او را آرزومند و چشم به راهند او او را می خوانند.

بند ۴۲ - کی «تیشر رایومند فرمند»، برای ما سربرآورد^۷ کی آن^۸ چشممهای آب به نیرومندی اسپی - دگرباره روان شوند؟ کی آن^۹ چشممهای راه سوی کشترزارهای زیبا و خانمانها و دشتها روان شوند و ریشههای گیاهان را از نم خویش، پهنهمند سازند؟ برای فر و فروغش، من او را با نماز آیی به بانگ^{۱۰} بلند و با زور می ستایم. آن ستاره «تیشر» را، «تیشر ستاره رایومند فرمند» را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشه»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیک^{۱۱}، با زور و با سخن رسماً می ستایم. (...)

گردههای دوازدهم

بند ۴۳ - «تیشر»، ستاره رایومند فرمند را می ستایم که با آب جهندۀ خویش، بیم و هراس را از دل همه افریدگان فروشود. که اگر آن تولانترین را چنین بستایند و خشودش سازند، آهمه را درمان بخشد. برای فر و فروغش، من او را با نماز آیی به بانگ^{۱۲} بلند و با زور می ستایم. آن ستاره «تیشر» را، «تیشر ستاره رایومند فرمند» را با «هوم آمیخته به شیر»، برسم، با زبان خرد و «مانشه»، با اندیشه و گفتار و کردار آنیک^{۱۳}، با زور و با سخن رسماً می ستایم. (...)

۱- پنگرید به پاورقی بند ۶

۲- عمارت «مزدالهورا بر آن دمید» از الفوذهای دوره‌های بعدی است

۳- پنگرید به پاورقی بند ۶۶ از «مهریشت»

۴- پنگرید به پاورقی بند ۳

گردههای پانزدهم

بند ۴۸ - «تشرّ»، ستاره را بمند فرهمند را می‌ستاییم. آن که همه افریدگان سیندهایی، آرزومند دیدار اویند؛ آن‌ها که در زیر زمین به سر می‌برند؛ آن‌ها که در روی زمین به سر می‌برند؛ آن‌ها که در آب‌ها و آن‌ها که در خشکی می‌زیند؛ آن‌ها که برند و آن‌ها که خزندگاند؛ آن‌ها که گنایی از اراد دارند و آن‌ها که در جهان زیبین‌اند و از افربیش بی‌آغاز و انجام «شه» به شمار می‌ایند.^۱ برای فر و فروغش، من او را با نماز آی به بانگ بلند و با زور می‌ستایم. آن ستاره «تشرّ» را؛ «تشرّ ستاره را بمند فرهمند» را با «هوم آمیخته به شیر»، برمی‌خواهم، با زبان خرد و «خانشره»، با اندیشه و گفتار و کردار آنکا، با زور و با سخن رسماً می‌ستایم. (...)

۱- ظاهراً پاره‌ای از عبارات این بند، دچار بوخی دستگاری‌های جزئی بعدی است.

۲- پسگردید به پاورپوینت بند ۳.

بهرام پشت

«بهرام پشت»، چهاردهمین پشت از «اوستا» است که ویرژه ستایش و نیایش ایزد کهن ایرانی، «بهرام»^۱ سروده شده است. این پشت از مهم‌ترین متون رزمی ایرانی‌هاست.

«بهرام» ایزد جنگ و بیروزی و یکی از مهم‌ترین ایزدان اریایی‌های باستان است که هم در «پشت‌های کهن اوستا» و هم در «وداهای^۲ کهن هندیان» از او پاد شده است. در «وداهای»، «بهرام» مفتی برای «ایندرَا»^۳ است اما در متون ایرانی، او خدایی مستقل و ایزدی والاتر است و روز بیست هر ماه در تقویم قدیم ایرانی نیز به نام این ایزد بزرگ و فرمودن «بهرام روز» نامیده می‌شد. همچنین از روزگاران دور، نیاکان ما «سیاره مریخ» را به دلیل سرخ‌رنگ بودن، «بهرام» می‌نامیدند. چرا که رنگ سرخ، رنگ خشم و جنگ و نبرد و بیروزی است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های «بهرام» یکی آن است که دارایی بستانی شکفت‌انگیزی است. دیگر ویژگی وی، نیرومندی بی‌نهایت اوست. به گونه‌ای که بازها در «اوستا» می‌خوانیم که «بهرام» بورش همه دیوان، جادوان، بربان، «گوی‌ها» و «کریبین‌ها» را در هم می‌شکد و جهان را آتشی می‌بخشد.

«بهرام پشت» دارای ۲۲ کوده و ۶۴ بند است. اما بسیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های پارتی و ساسانی است. در ادامه به معرفی کهن‌ترین بندهای «بهرام پشت» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعد تیست در این پشت، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

۱- اوستانی: «بورترعن»؛ ببلوی: «پورهار» و «پورهرام»؛ فارسی: «بهرام» و همچنین در ارمنی: «پواهائی» و «پرام» و در سندی: «پونن».

۲- کتاب‌های چهارگانه هندوان یا قدمتی حدود شش‌هزار سال کهن‌ترین پخش از «وداهای»، «کتاب ریگوادا» (به معنای: سرودهای ستایش خدایان) می‌باشد که گنجینه‌ای از اساطیر کهن ایرانی‌اندی (اریایی) و در بردارنده بسیاری از باورهای بستانی ایریایی می‌باشد.

۳- خدای آب و جنگ در «زیگوادا»، «ایندرَا» در میان اریایی‌های کوچنده به هند، خدایی مقدس و ورجاوند بود تقدس او بدانزدای است که یک فصل کامل از «زیگوادا» در ستایش او سروده شده است اما وارون این اعتقاد، در میان اریایی‌های ایران، او در شمار دیوان و نزدیکان «اهریمن» مشاهده می‌گردید. برای آگاهی بیشتر نسبت به وارونگی اعتقاد به برخی از خدایان و ایزدان در میان ایرانیان و هندیان، میگردد به پاورفی بند ۴۵ از «افروردین پشت».

متن کهنه ترین بخش‌های «بهرام بیست»

گرده نخست

بند ۱- «بهرام اهوره‌آفریده»^۱ را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زنلاآندترند؟ (... آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۲

بند ۲- «بهرام اهوره‌آفریده» نخستین بار، به کالبدی باشد شتابان زیبای مزدا‌آفریده‌ای (... وزید، و «قره مزدا‌آفریده»، «قره نیک مزدا‌آفریده» و درمان و نیرو اورد.

بند ۳- آن گاه «بهرام اهوره‌آفریده نیرومند» گفت: من نیرومندترین، پیروزترین، فرهمندترین، نیکوترین، سودمندترین و درمان‌بخش‌ترینم.

گرده دوم

بند ۶- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زنلاآندترند؟ (... آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۳

بند ۷- «بهرام اهوره‌آفریده» دومین بار، به صورت یک «ورزای زیبای زرین شاخ» (... آمد. بر قرآن شاخ‌های او، «آمه نیک‌آفریده بُرزمند»، هویدا بود. (...^۴

۱- عبارت‌های «اهوره‌آفریده» و «مزدا‌آفریده» بارها در این بخش مورد استفاده قرار گرفته و این طور می‌نماید که از افزوده‌های زرنشان دوره‌های بعدی باشد. اما «پروفسور کریستن سن» پس از بررسی وزن من می‌نویسد که این عبارات در این بخش، بسیار کمین بوده و مربوط به دوران پیش از «زرنشت» می‌باشد. چرا که با حذف هر یک از این عبارات، وزن من اصلی محدود شده و از حالت سرواد، خارج می‌شود و در اینجا لازم به توضیح است که واژه «اهورامزا» پیش از خسرو زرنشت نیز در میان ایرانیان وجود داشته است و صرفاً یک واژه نامه‌زنیست بسته بگردید به پاورپوینت ۴۵ از قروردین بسته.

۲- در نخستین جای خالی که با تقطیع‌جین ششان داده‌ایم آمده است: «زرنشت از اهورامزا بررسید که ای اهورامزا، ای سپندتوبین مینو، ای دادار جهان استوند، ای اشون» و در جای خالی دوم آمده: «آن گاه اهورامزا گفت که ای سپندتوبین زرنشت» که تمام این عبارات توسط مودان زرنشت، در ادور بعدی ساخته و برداخته و به من اصلی الحال گشته است.

۳- در اینجا عبارت «همسوی او» آمده است. در نگاه نخست، باوجوده به الحالیات بند ۱ و پرست و پاسخی که میان «اهورامزا» و «زرنشت»، پیرامون «بهرام» ساخته شده است، این طور به ظلم می‌آید که منظور از «او» همان «زرنشت» باشد. اما در من می‌نویم اول اوتانی، واژه «او» (به زبان اوتانی: «اهمانی»)، یک واژه اضافی در من می‌باشد که وزن سرواد را بهم ریخته و با حذف آن، نظم این بند دگرباره استوار می‌گردد.

^{۴- ایزد فدلیری}

۵- در ادامه این بند، تکرار بند ۵ (که آن نیز بازنوی بند ۲ تبریز است) آمده است که الحالی است.

گرده سوم

بند ۸- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زناوندترند؟ (... آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۱

بند ۹- «بهرام اهوره‌آفریده» سومین بار، به کالبد اسب سپید زیبای زردگوش و زرین لگامی (... آمد. بر پیشانی او، «امه نیک‌آفریده بُرمَند»، هویدا بود. (...^۲

گرده چهارم

بند ۱۰- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زناوندترند؟ (... آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۳

بند ۱۱- «بهرام اهوره‌آفریده» چهارمین بار، به کالبد شتر سرمست گازگیر جست‌و‌خیز‌کننده تبرنگ رهسپاری -که پیش‌نش جامه مردمان را به کار آید- (... آمد...

بند ۱۲- ... [شتری] که در میان نران جفت‌گیر ادر هنگام آمیزش با ماده‌شتران آرای گرایش فراوانی به ماده‌شتران است. [شتری] که شانه‌هایش پرزو و کوهان‌هایش نیرومند است و چشمان و سری باهوش دارد. [شتری] باشکوه و بلندبالا و نیرومند...

بند ۱۳- ... [شتری] روش‌رنگ که چشمان تیزبینش در شب‌تیره، از دور می‌درخشد، که از دهانش کفسپید فروپاشد. که بر زاتوان و پاهای خوب خوش استاده است و همچون شهریار بگانه فرمانروایی، گردانگرد خوبش را می‌نگرد. «بهرام اهوره‌آفریده» این چنین پدیدار گردید. (...^۴

گرده پنجم

بند ۱۴- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زناوندترند؟ (... آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۵

بند ۱۵- «بهرام اهوره‌آفریده» پنجمین بار، به کالبد گاز ترینه تیزچنگال و تیزدندان و تکاوری. (... آمد. [گرازی] که به یک زخم بکشد. [گرازی] خشمگین که بد نزدیک نتوان گردید. [گرازی] دلیر با چهره‌ای خال خال که آماده جنگ است و از هر سویی بتازد. «بهرام اهوره‌آفریده» این چنین پدیدار گردید. (...^۶

۱- پنگرید به پاورقی‌های بند ۱.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۲.

۳- پنگرید به پاورقی بند ۷.

گرده ششم

بند ۱۶- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زیناوندترند؟ (...) آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۱

بند ۱۷- «بهرام اهوره‌آفریده» ششمين‌بار، به کالبد مرد پانزده‌ساله^۲ تابناک روشن جشم زیاروبی؛ با پاشنه‌هایی کوچک، (...) آمد. [بهرام اهوره‌آفریده] این چنین پدیدار گردید. (...)^۳

گرده هفتم

بند ۱۸- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زیناوندترند؟ (...) آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۴

بند ۱۹- «بهرام اهوره‌آفریده» مقتبس‌بار، به کالبد «ولغان»، که شکار خود را با جنگال‌های تیزش بگیرد و با منقار تیزش پاره کند، (...) آمد. «وارغنه» که در میان پرندگان، شندترین، و در میان بلندپروازان، سیکپروازترین است.

بند ۲۰- در میان جانداران، تنها اوست که خود را از تبر بزبان - اگرچه آن تبر، خوب پرتاب شده و در پرواز باشد - می‌تواند برهاند. (...) اوست که سپیده‌دمان، شهر آراسته و به پرواز درآید و از پامدادان تا شامگاهان به جستجوی خوراک برآید...

بند ۲۱- ...در تنگه‌های کوهساران، [شهیرا] بیساود؛ که بر سرخ کوهها [شهیرا] بیساود؛ که در ژرفای دره‌ها و بستر رودها، [شهیرا] بیساود؛ که بر شاسخاران درختان [شهیرا] بیساود و به یانگ مرغان، گوش فراده‌د. [بهرام اهوره‌آفریده] این چنین پدیدار گردید. (...)

گرده هشتم

بند ۲۲- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...) کدامیک از ایزدان مینوی زیناوندترند؟ (...) آن ایزد مینوی، «بهرام اهوره‌آفریده» است.^۵

۱- پنگرید به پاورقی‌های بند ۱.

۲- در باور ایرانیان باستان، ۱۵ اسالگی سی^۶ گذر از کودکی و رسیدن به بلوغ است. این اعتقاد در میان زرتشیان، کوک زرتشتی پس از رسیدن به ۱۵ اسالگی، «گشتی» (پهلوی: گشتیک) بر میان بسته و انجام اعمال دینی، بر او واجب می‌گردد. «گشتی» بند سفید و باریک و بلندی بود که از ۷۲ نخ پشم سفید گوسفند بافته شده و هر فرد زرتشتی پس از پانزده‌سالگی، آن را بر کمر می‌بست.

۳- پنگرید به پاورقی بند ۲.

۴- پنگرید به پاورقی بند ۷.

بند ۲۳- «پیرام اهوره‌آفریده» هشتمین بار، به کالبد قوچ دشتی زیبایی، با شاخ‌های پیچایج (...). آمد. آنها اهوره‌آفریده‌اند چنین پدیدار گردید. (...)

گرده نهم

بند ۲۴- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...). کدامیک از ایزدان میتویی زیتاوندترند؟ (...). آن ایزد میتویی، «پیرام اهوره‌آفریده» است.^۷

بند ۲۵- «پیرام اهوره‌آفریده» نهمین بار، به کالبد بُز گشن^۸ دشتی زیبایی، با شاخ‌های سوتیز (...). آمد. آنها اهوره‌آفریده‌اند چنین پدیدار گردید. (...)

گرده دهم

بند ۲۶- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...). کدامیک از ایزدان میتویی زیتاوندترند؟ (...). آن ایزد میتویی، «پیرام اهوره‌آفریده» است.^۹

بند ۲۷- «پیرام اهوره‌آفریده» دهمین بار، به کالبد مرد رایومند زیبای مزدا‌آفریده‌ای که دشنه‌ای ترکوب - آرسنه به زیورهای گوناگون - در برداشت (...). آمد. آنها اهوره‌آفریده‌اند چنین پدیدار گردید. (...)

گرده یازدهم

بند ۲۸- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم که دلبری بخشید آمردان را؛ که مرگ اورد آبدخواهان را، که تو کرد آجهان را، که آشی بخشید و به کامیابی رسانید آمردان را. (...)

۱- پنگرید به پاورقی بند ۷.

۲- پنگرید به پاورقی های بند ۱.

۳- بُز گشن

۴- پنگرید به پاورقی بند ۲.

۵- بنابراین «پیرام» ۱۰ بار خود را نمایان می‌کند: بار نخست در پیکر گاوی زرین شاخ، بار سوم در پیکر اسی سپیدگوش، بار چهارم در پیکر شتری سرمهست، بار پنجم در پیکر گرازی تیزدندان، بار ششم در پیکر جوانی پاتزده‌ساله، بار هفتم در پیکر مرغ وارغان، بار هشتم در پیکر قوچی با شاخ‌های پیچایج، بار نهم در پیکر بزی تیزشاخ و بار دهم در پیکر مردی تیزومند.

۶- در ادامه این بند آمده است: «زرتشت آشون، پیروزی در اندیشه را و پیروزی در گفتار را و پیروزی در کردار را و پیروزی در پرسش و پاسخ را بدتو تماز برد» که تمام این عبارات از اسلام‌های زرتشیان به منن اصلی «پیرام بست» در ادوار بعدی است.

بند ۲۹- «پیرام اهوره‌آفریده» او^۱ را تختمه بارور، نیروی بازوان، تندرستی و پایداری تن و آن چنان نیروی بینایی بخشید که «ماهی گر»^۲ در آب داراست که خیزابی همچند موسی را در رود «ازنگ دور کرانه»، در ژرفای هزار بالای آدمی، می‌تواند ببینند. (...)

کرده دوازدهم

بند ۳۰- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم که دلیری بخشید امداد را^۳ که مرگ آورد آبدخواهان را^۴، که تو کرد آجهان را^۵، که آشی بخشید و به کامیابی رسانید امداد را^۶. (...)

بند ۳۱- «پیرام اهوره‌آفریده» او^۱ را تختمه بارور، نیروی بازوان، تندرستی و پایداری تن و آن چنان نیروی بینایی بخشید که اسب داراست که در شب‌تیره و بی‌ستاره و پوشیده از ابر، موی یال و دم اسپی که بر زمین افتاده است را می‌تواند بشناسد. (...)

کرده سیزدهم

بند ۳۲- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم که دلیری بخشید امداد را^۳ که مرگ آورد آبدخواهان را^۴، که تو کرد آجهان را^۵، که آشی بخشید و به کامیابی رسانید امداد را^۶. (...)

بند ۳۳- «پیرام اهوره‌آفریده» او^۱ را تختمه بارور، نیروی بازوان، تندرستی و پایداری تن و آن چنان نیروی بینایی بخشید که گرگس زین طوق داراست که پاره‌گوشی به اندازه مُشتی را، از بلندایی به دوری نه کشور می‌تواند بشناسد؛ اگر چه در بزرگی، چون تابش سر سوزنی در خشان، بنماید. (...)

کرده چهاردهم

بند ۳۴- «پیرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...)^۷ اگر که [کسی] از جادوی مردمان بسیار بدکار آزده شد، چاره چیست؟

۱- منظور از ضمیر «او»: با توجه به اضافات بند ۲۸، اینطور می‌نمایاند که "زدنشت" باشد. اما می‌توان حدس زد که در متن اصلی، اختصاراً این ضمیر اشاره به یکی از ایزدان، یا پهلوان و یا انسان داشته است.
۲- برای این اطلاعات موجود در متنون بازمانده از دوران قدیم، یک ماهی شگفت‌گذشتر است که در «دریای فراخ کرت» سکونت داشته و دارای قوهٔ بسیار بالایی می‌باشد. «موادی غبات‌آبادی» معتقد است که «ماهی گر»، با نوعی سگ‌ماهی بلند قامت که در گذشته در «دریای مازندران» زندگی می‌کرده است، تطابق دارد.

۳- پنگرید به پاورقی بند ۲۸.

۴- پنگرید به پاورقی بند ۲۸.

۵- در این جا عبارتی آمده است که از افزوده‌های جدیدتر است.

بند ۳۵- (...) آجاره آن باشد که بُری از شهپر بزرگ، «مرغ وارُعن» باید یافت و آن را بر تن مالید تا [جادوی] دشمن، نایبود گردد...

بند ۳۶- ...کسی که استخوانی با بُری از این مرغ دلیر را با خود داشته باشد، هیچ مرد نیرومندی نمی‌تواند او را از پای به درآورد. آن بُر «مرغکان مرغ»^۲ بدان کس پنهان دهد و بزرگواری و فرهنگ سیار، بخشند...

بند ۳۷- ...پس فرمانبروا و سردار کشور، آن «مرد جادو» را بکشد. آما [نه صدتن را] او آنان را به یکباره نکشد. او تنها یک تن را بکشد و بگذرد.

بند ۳۸- آن کس که این «بُر» با اوست، همگان از وی در هراسند. (...)

بند ۳۹- ...آن پیروزی که [همه] فرمانروایان آرزومند آند. شاهزادگان آرزومند آند. نام اوران آرزومند آند. «کی کاوس» آرزومند آن بود. آن پیروزی که [نیروی] اسی را دربردارد. نیروی آشتی سرمهستی را دربردارد. نیروی آیی ناواتک را دربردارد...

بند ۴۰- ...آن پیروزی که «فریدون دلیر» داشت. کسی که «ازی دهک» را فروکوفت؛ آن ازی دهک^۱ سپیوزه سه کله شش چشم را، آن دارنده هزارگونه جالاکی را، آن دیو بسیارزورمند «درُوج» را، آن دروند اسیبرسان جهان را، آن زورمندترین «درُوج» را که «اهریمن» برای تباہ کردن جهان [آشنه]، به پیتارگی در جهان استومند آفرید. (...)

گرده پانزدهم

بند ۴۱- «بهرام اهوره‌افربده» را می‌ستاییم. بشود که پیروزی و فرهنگ ایران، این خانه و گله گاوان را فرایگرد؛ همان‌گونه که «سبیمرغ»^۵ و ابر بارور، جهان را فرا می‌گیرند. (...)

۱- در آغاز این بند آمده است: «آن گاه اهورامزدا به زرتشت پاسخ داد» که این جمله از افسوههای بعدی است. این سیک از گفت‌وگوی میان «اهورامزدا» و «زرتشت»، بارها به آغاز بندهای پشت‌های گونه‌گون، اضافه شده است.

۲- در پارسی باستان، هرگاه یک نام دوبار پشتهم تکرار شود، نشان‌دهنده بزرگی صاحبانام بود. نظری «خوبیدان موبید» که به ریس موبیدان اطلقی می‌شد، با «شاہان شاه» که بعدها ترکیب «شاہنشاه» از آن ساخته شد. در این جایز عبارت «مرغکان مرغ» برای اشاره به جایگاه والای «مرغ و لرغن» به کار رفته است.

۳- در ادامه این بند آمده است: هیدان‌سان که همگان از من (اهورامزدا) در هراسند. همه دشمنان از نیروی من در هراسند. که تمام این جمله از افسوههای ادوار بعدی است.

۴- پنگریده پاورقی بند ۷.

۵- مرغی مقدس و اساطیری که بر فراز درخت «اویسپویش» (که در بردارنده تخته همه‌گیاهان است) در میان دریای «فرانگ کوت» آشیانه دارد. در اساطیر جدیدتر ایرانی، «سبیمرغ» نقش بسیار بروزگشی دارد. او به

گردهه شانزدهم

بند ۴۲- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. (...)^۱ «بهرام اهوره‌آفریده» را در کجا باید نامبرد و به یاری خواند؟ در کجا باید او را ستد و نایش نمود؟

بند ۴۳- (...)^۲ بدان‌هنگام که دو لشگر، دربرابر یکدیگر باستند و آرایش‌رزم گیرند؛ اما پیشوایان به پیروزی در سرانجام نبرد نرسند و شکست خورده‌گان آنیزا به شکستی سخت، دچار نشوند.

بند ۴۴- چهار پر آز وارغن^۳ را بر سر راه هر دو لشگر، بیافشانید. هر یک از دو سپاه که نخستین بار، «آمة نیک‌آفریده و بُرْزَمَنَد» را، و «بهرام اهوره‌آفریده» را، به نیاز، پیشکش‌آسی‌آورد، پیروزی از آن او شود.

بند ۴۵- «آمة» و «بهرام اهوره‌آفریده»- هر دو پیشیبان، هر دو نگاهبان، هر دو پاسدار- را درود و آفرین می‌فرستم. هر دو بدین جای و بدان جای به برواز درآیند و به بالا برواز گنند.

گردهه هفدهم

بند ۴۷- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم که همگام با «مهر» و «رسن»، به میان رده‌های آرایش‌رزم گرفته دشمنان برود و بپرسد: کدامین کس، «مهردرُوج» است؟ کدامین کس، از «رسن» روی پرتا بد؟ کدامین کس را بیماری و مرگ بخشم؟

>> پوندهای بزرگ و دانا و خردمند است که رازهای نهان را می‌داند. هموست که «زال» (پدر وستم) را پیروزش داده و در هنگام گرفتاری‌ها به یاری او می‌شتابد. در جریان تولد «رسنم» با تدبیر «سمیرغ»، «روذابه» «مانز» رستم از مرگ نجات می‌یابد و بعد از تیز «رسنم» را در نبود با «اسفنديار» یاری می‌بخشد. همچنین در «حفلت خوان اسفندیار» تیز به سیمرغی دیگر برمی‌خوردیم که پوندهای اهربیضی است و به دست «اسفنديار» کشته می‌شود. مفهوم «سمیرغ» پس از اسلام نیز در میان اندیشه ایرانیان جایگاه والای خود را حفظ کرد «شیخ عطاء نشاپوری» در «حنطنق الطبری» روایانی - با رویکرد عرقانی- از «سمیرغ» را بازگو کرده است که از اتحاد سی پرند. «سمیرغ» متولد می‌گردد. در دیگر آثار دانشنامه‌دان ایرانی دوره اسلامی نظری «این سیتا»، «شهاب‌الدین سهروردی» و «احمد غزالی» نیز اشاراتی به «سمیرغ» رفته است. واژه «سمیرغ» در «اوستان» به صورت «هرغو وستن» آمده است که جزو تخلصین آن همان واژه «هرغ» بوده که امروز نیز کاربرد دارد و جزو دوم آن -با اندکی دگرگونی- در پهلوی به صورت «حسین» و در فارسی تری «سی» خوانده شده است که به معنای «شاهین» است. ظاهرا در دوران اسلامی و پس از ذکر روایت «عطاء» از «سمیرغ»، این نام به صورت «+مرغ» بازتاب پیدا گرده است.

۱- پنگردید به پاورپوینت بند ۲۴.

۲- پنگردید به پاورپوینت بند ۲۵.

بند ۵۴- پس آن گاه او، بانگ برآورده^۲ ای مردم! آبا در این هنگامه که دیوان «ویامیور»^۳ و مردمان دیوپرست، خون می‌ریزند و اسیل خون روان می‌کنند، «بهرام اهوره‌آفریده» و «گوشورون»^۴ شایسته سایش و نیايش نیست؟

بند ۵۵- در این هنگامه که دیوان «ویامیور» و مردمان دیوپرست، «گیاه هیرسی»^۵ و «جوب نمذکه»^۶ را در آتش می‌افکنند.

بند ۵۶- در این هنگامه که دیوان «ویامیور» و مردمان دیوپرست، پشت آگاو را خم می‌کنند و کمر آش را در هم می‌شکنند و اندامها[ش] را دراز می‌کنند؛ بدان گونه که گویند (او را) می‌کشنند، اما نمی‌کشنند (۷). در این هنگامه که دیوان «ویامیور» و مردمان دیوپرست، گوش‌های گاو را می‌بیچانند و جشم‌هایش را بیرون می‌کشنند. (۸)

گردهه جدهم

بند ۵۷- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. «هوم دوردارنده مرگ» را در آغوش می‌گیرم. «هوم پیروز» را در آغوش می‌گیرم. نگاهبان خوب را در آغوش می‌گیرم. نگاهدار تن را در آغوش می‌گیرم. کسی که [شاخه‌ای از] «هوم» را با خود نگاهدارد، در جنگ از بند اشمن، رها خواهد گردید.

۱- اهورامزدا!

۲- ظاهرا جمله اخیر، از اضافات بعدی است.

۳- این نام تنها در همین گرده آمده است و اثری از آن در بخش‌های دیگر اوتستا یا متون بازمانده از دوره ساسانیان باقی نمانده. بهنظر من، این اسطوره بسیار کهن، باستانی حتی در دوران اشکانیان و ساسانیان نیز بک نام فراموش شده و مرده باشد.

۴- «گوشورون» به معنای «روان گاو» و مقصود از آن روان همه جازیابان است. «دکتر جلیل دوستخواه» معتقد است که «گوشورون» در «گاهان»، یعنی از فرزونهای آفرینش اهورامزدا بوده و در اوستای جدید، ایزدبانوی نگاهبان جازیابان تفسیر شده است، بنابر عقیده «پروفسور کریستن سن»، این واژه در این بند، بعدها برای توجیه بند تازه‌نوشته ۱۶ وارد متن اصلی گردیده است.

۵- «جوب نمذکه» و «گیاه هیرسی»، گویه‌هایی از هیزم بودند که از یاری‌های دیوپرست (الی‌یاری‌های کوچنده به هند) آن را در آتش می‌انداختند. «دکتر ابراهیم پوردادود» عقیده داشت، با علم به آن که در باور ایرانیان از یاری، از هیزم تر و نامرغوب - به سبب تقدس آتش - هرگز برای برآوردهن آتش استفاده نمی‌گردید و آشکده‌ها همواره از بهترین جوب‌ها و بهترین هرم‌ها برای برآوردهن آتش مقدس بیوه می‌بردند؛ بنابراین، «جوب نمذکه» و «گیاه هیرسی» بایستی هیزمی بوده باشد که خوب نمی‌سوخته و یا بدنو بوده است.

۶- در اینجا در متن اصلی، چند واژه تباہ گردیده و ناخواهانست.

۷- پنگردید به پاورفی بند.

۸- ظاهرا باید در بنت‌های قدم، بنت‌های ۵۷ تا ۶۰ بی‌درنگ پس از بند ۴۵ یا ۴۷ با ۴۶ آمده باشد که به دلیل دست کاری‌های بعدی، این غلام دچار برپشانی گردیده است.

بند ۵۸- تا من این سیاه را شکست دهم، تا من این سیاه را یکسره شکست دهم، تا من این سیاه را که از بی من می تازد، درهمشکنم. (...)

گرده نوزدهم

بند ۵۹- «بهرام اهوره‌آفریده» را می‌ستاییم. سنگی را که به «سیغوبیر»^۱ وابسته است، شاهزاده‌ای در آغوش گیرد؛ دهزار از شاهزادگان، آن نام‌آور به نیرومندی و پیروزی را در آغوش گیرند....

بند ۶۰- ...تا من - همچون همه ایرانیان - از پیروزی بزرگ برخوردار شوم؛ تا من این سیاه را شکست دهم، تا من این سیاه را که از بی من می تازد، درهمشکنم. (...)

۱- پنگردید به پاورقی بند ۷.

۲- سرمزمینی دارای سنگ‌های معدنی که سنگ‌هایی با خاصیت درمان‌بخشی داشته است. محل دقیق آن مشخص نیست.

رام یشت

«رام یشت»، پانزدهمین یشت از «اوستا» است که ویژه ستایش و نیاشی «رام» یا «وابو»، ایزد باد و هوا سروده شده است.

«رام» و «وابو» بربایه کهن‌ترین منابع و استناد موجود دو ایزد آریایی بوده‌اند. «رام» ایزد آرامش و شادی و «وابو» ایزد آشوب و طوفان است. در برخی از منابع جدیدتر این دو به اشتباہ، یکی انگاشته شده و شخصیتی واحد پیدا کرده‌اند.^۱ با این حال از لحاظ عملکرد و ویژگی‌ها، این دو جدا از پکدیگرند. نکته جالب توجه در مورد این یشت آن است که اگرچه عنوان یشت فوق، «رام یشت» است اما بیشتر در اوصاف و احوال «وابو» (اندرهای) سخن رفته است.

«وابو» از مرموزترین ایزدان آریایی است. تماد وی «باد» است و از همین‌روی، او را کاهی ایزدی نیکو و گاهی ایزدی شور دانسته‌اند. این از آن جهت است که وزش باد زمانی که به صورت نسیم باشد، موجب آرامش و سلای روح آدمی است اما زمانی که به صورت طوفان ظاهر شود، موجات ترس و پریشانی را فراهم آورده و بر طبیعت و زندگانی مردمان خسارتی وارد می‌کند. همچنین در هنگام مطالعه این یشت، باید توجه داشت که «رام یشت» به لحاظ مفهوم زبانی - به دلیل کهنه‌گی و قدمت آن - یکی از سخت‌ترین «یشت‌ها» بوده و ترجمة آن، با دشواری بسیار انجام یافته است.

«رام یشت» دارای ۱۱ گرده و ۵۷ بند است. اما سیاری از این بندها از افزوده‌های دوره‌های پارسی و ساسانی است. در ادامه به معرفی کهن‌ترین بندهای «رام یشت» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگاراند دور مانده است.

۱- اوستایی: «رامه» و «هارمن» بپلوی، هرامشن^۲ فارسی: «آرامش». در تقویم ایران باستان، روز هیبت و یکم هر ماه نیز به نام ای، «رام روز» خوانده می‌شد.

۲- نام‌های دیگر: «وابو» و «اندرهای» در اساطیر ایران «وابو» تمادی طرفی است و در خلا میان دنیا و سور و خللمت جازی است. هم افریننده مرگ است و هم زندگی‌بخش و هم برای «اهورامزدا» و هم برای «اهربیمن» قربانی می‌کند. در ادبیات بپلوی وی دارای دو نیمة بد و خوب است. «اوستا» نیمه نیک او ستد و شده است.

۳- مثلاً «داستر» معتقد است که «رام» و «وابو» دو نام برای یک خدا هستند. اما «بورداوود» این نظر را رد کرده و این دو را دو ایزد مستقل می‌داند.

متن کهنه ترین بخش‌های «رام یشت»

گرده نخست

بند ۱- (...)

گرده دوم

بند ۷- «هوشنج پیشدادی» در پای «کوه البرز» به فلز پیوسته؟، بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود.

بند ۸- و از وی خواستار شد: ای «اندره‌ای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که دو سوم از «دیوان مژندزی» و «ذروندان ورن» را برافکنیم.

بند ۹- «اندره‌ای زبردست»، این کامیابی را بدلو ارزانی داشت و «هوشنج پیشدادی» کامرووا گردید. (...)

گرده سوم

بند ۱۱- «تهمورت» زیناوند بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود.

بند ۱۲- و از وی خواستار شد: ای «اندره‌ای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بر همه دیوان و مردمان آذرونده و بر همه جادوان و پریان پیروز شوم؛ که «هریمن» را به پیکر اسپی درآورده و سی سال آسوار بر او آتا دو کرانه زمین، تاخت آورم.

بند ۱۳- «اندره‌ای زبردست»، این کامیابی را بدلو ارزانی داشت و «تهمورت» کامرووا گردید. (...)

گرده چهارم

بند ۱۵- «جمشید خوب‌رمه» در پای «کوه بلند سراسر درخشان و زرین هکر» بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود.

۱- در بند پنجم عبارت سیارکیم، «تم و تم جیت پیغمبید» مانعی آن از جمله اضافات دوره میانه است.

۲- در آدامه، تکرار بند ۵ آمده است که از اضافات جدیدتر زرقشی است.

۳- پنگرید به پاورپوینت بند ۲۸ از «خورن» یشت.

۴- پنگرید به پاورپوینت بند ۳ از «ایان یشت».

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

بند ۱۶-... و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که فرمضن‌ترین مردمان باشم. که در میان مردمان، هرچهراً پاشم، که به شهریار خویش، جانوران و مردمان را بی‌مرگ، و آبها و گیاهان را نخشکیدنی و خوارک‌ها را نکاستنی سازم.
(...)

بند ۱۷- «اندروای زبردست»، این کامیابی را بدوم ارزانی داشت و "جمشید" کامروا گردید. (...)

گرده پنجم

بند ۱۹- «آزی‌دهاک سه‌پوزه» در «کویرینتای^۱ سختراه» بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود.

بند ۲۰-... و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»!^۲ مرا این کامیابی ارزانی گردان که همه هفت‌کشور را از مردمان تهی گردانم.

بند ۲۱- «اندروای زبردست»، این کامیابی را به ستایش‌گر، به آزومند و به ناجوانمرد نیازگشته روز، ارزانی نگردانید. (...)

گرده ششم

بند ۲۳- «فریدون» پسر «اتین» از «دودمان توانا» در «سرزمین چهارگوشة ورن» بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود.

بند ۲۴-... و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»!^۳ مرا این کامیابی ارزانی گردان که من بر «آزی‌دهاک» - «آزی‌دهاک سه‌پوزه سه‌کله شش‌چشم». آن دارنده

۱- یعنی چهارم به مانند خورشید، تابناک باشد.

۲- در ادامه، بند پنجم از سیاست نهم عیناً تکرار شده است: «به هنگام شهریاری "جم دلیر"»، نه سرما بود و نه گرما، نه بیبری بود، نه مرگ، و نه رشك دیواریده.

۳- بنتگرید به پارقی بند ۹.

۴- این نام را «دکتر ابراهیم بورداوود»^۴ با تردید محققانی در میان هرسته‌کوههای راگرس^۵ داشته است. «بروفسور آرتور کریستن سن»^۶ نیز بر این باور است که نام فوق‌الذکر، در ایران غربی بوده است. باری در ادامه اورد، است که بی‌گمان در دست کاری‌های بعدی این نام به جای نام دیگری قرار گرفته است؛ چرا که اساساً به دلیل سوابش پشت‌های قدیم در شرق ایران، نمی‌تواند در کوئن‌ترین پشت‌ها نامی از مناطق غربی فلات ایران‌زمین وجود داشته است.

هزارگونه جالاکی، آن دبی بسازیزور مند «ذروج». آن ذروند آسپرسان جهان، آن زورمندترین «ذروج» که «اهریمن» برای تیکردن جهان «لهه» به پیمارگی، در جهان استومند بیافرید- پیروز شوم و ایس از چیرگی بر او آن دو «ستگیوک» و «لرنوک» را که برآزندۀ نگاهداری خاندان و شایستۀ زایش و افزایش دودمانند را از وی برپایم.

بند ۲۵- «اندروای زبردست»، این کامیابی را بدلو ارزانی داشت و «فریدون» کامروا گردید. (...)

گرده هفتم

بند ۲۷- «گرشاسب دلیر» در «[کرانه] گود» [در کنار] آشlar «ارنگ مزداافریده» بر تخت زرین، بر بالشی زرین، بر فرش زرین، در برابر برسم گستردۀ، با دستان سرشار، او را ستد...

بند ۲۸- ...و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که بتوانم کین «اورواخشیه»^۱ برادر خوبش را از «هیتابش»^۲ گرفته و او را پکشم و تن او را بر گردونه خود، پکشم؛ همان‌گونه که با «اشتی گفته»^۳ سرور^۴ با «لوگفته»^۵ بزرگ^۶ و با «گندرو»^۷ که در آب می‌زیست، کردم.

بند ۲۹- «اندروای زبردست»، این کامیابی را بدلو ارزانی داشت و «گرشاسب» کامروا گردید. (...)

۱- پنگرید به پارقی بند ۲۴ از «آیان بنت».

۲- پنگرید به پارقی بند ۹.

۳- عبارت «مزداافریده» اختصاراً از اضالات بعدی است.

۴- برادر «گرشاسب» (هر دو پسر «زیرته»^۸ او «فلانسی»^۹ بود و در بند ۱۰ از هات^{۱۰} بستا از او با صفت «خادر دادگستر» نام برده شده است. «اورواخشیه» به دست موجودی به نام «هیتابش زرینه‌ناج» کشته شد و «گرشاسب» نیز به انتقام خون ریخته‌شده برادر، به نیزد با «هیتابش» برداخته و او را از میان برداشت.

۵- پنگرید به پارقی بند ۴۱ از «خورنه بنت».

۶- از میازانی که به دست «گرشاسب» کشته شده بود. آگاهی پیشتری از این دو اسطوره در دسترس نیست. نکته جالب توجه درمورد «اشتی گفته» و «لوگفته»، صفات‌های «سرور» و «بزرگ» است که به دنبال نام این دو دشمن ایرانیان آمده‌است. این دو صفت به خوبی نشان می‌دهد که ایرانیان، حتی در هنگام خطاب قرار دادن دشمنانشان، از واژگان محترمانه استفاده می‌کردند. کمتر ملتی را می‌توان یافت که بدین‌گونه با استفاده از زیباترین واژگان، از دوست و دشمن خوبش نام برده باشد. اوج این خلق و خوبی پسندیده، در منش «کوروش بزرگ» و احترام او به عقاید و باورهای ملل مغلوب، نمود پیدا کرده است.

۷- پنگرید به پارقی بند ۳۸ از «آیان بنت».

گرده هشتم

بند ۳۱- «اوروپارای بزرگ» در «جنگل سبید» در پراپر «جنگل سبید» در میانه «جنگل سبید»؛ بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر قرش زرین، در پراپر پرسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود...

بند ۳۲- ...و از وی خواستار شد: ای «اندر وای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که «کی خسرو» پهلوان سرزمین های ایرانی استواردار نهاده کشور- ما را نکشد. و بتوانیم از چنگ «کی خسرو» خود را برها نیم، «کی خسرو» او را برآفکند در همه جنگل ایرانیان.

بند ۳۳- «اندر وای زبردست»، این کامیابی را بد و ارزانی داشت و «کی خسرو» کامرا گردید. (...)

گرده نهم

بند ۳۵- «خنوتوسا»^۵ دارنده برادران بسیار، از «دو دمان نذری»، بر تخت زرین، بر بالش زرین، بر قرش زرین، در پراپر پرسم گسترد، با دستان سرشار، او را ستود...

۱- سودار و فرماتروایی که از «کی خسرو» شکست خورد. شوریختانه آگاهی بیشتری از این کهنه استموده، در دسترس نیست و گوشش های نگارنده برای باقی شاهزاده هایی از وی، بی انتجه ماند. ۲- این بند بسیار اشتفته است. می گمان بیش از جمله آخر، مواردی بوده که در طول زمان افتد و از بین رفته است و جمله فوق الذکر، با جمله مربوط به رویداد بعدی به اشتباه در کتاب هم نشسته و این ترکب نامتعاز و برشان را ساخته است. بدین صورت که بعد از عمارت: «... و بتوانیم خود را از چنگ کی خسرو برها نیم». - اگر موارد دیگری وجود نداشته- بایستی روایت در بند بعدی با عبارت تکرار شونده: «اندر وای زبردست» او را کامیاب نکرد» به اتمام می رسید و سپس بند جدید به صورت درخواست «کی خسرو» از «اندر وای زبردست» برای پیروزی بر «اوروپارای بزرگ» آغاز می شد. بنابراین جمله ناظم: «کی خسرو او را برآفکند در همه جنگل ایرانیان» تبیز از باقی مانده های این بند گم شده است. سپس در بند بعدی (بند ۴۳ فعلی) همان گونه که مشاهده خواهد کرد، «اندر وای زبردست» این کامیابی را به «کی خسرو» از این می نماید.

۳- پنگردید به پاورقی بند ۶.

۴- این گرده در شمار بیش های اصل نبوده اما با این حال از قدیمی ترین اضالات زرتشیان است و دارای نکات اساطیری بسیار جالب و دلخیسی است. این بند در زمان زندگی «زونست» با زندگی به زندگی او سروdedه شده و به متن اصلی الفروده گردیده است. در اینجا تمام بند های این گرده- به دلیل قدمت بالا و دربرداشتن نکات اساطیری بکثر- بی کم و کاست اورده شده است.

۵- شاهد خنثی از «خاندان سرشناس نوذری» که به همسری «گشتاب» درآمد (پنگردید به پاورقی بند ۱۳۹) از فروردین بیشتر، پاورقی بند ۹۸ از ایان بیش و بیش گفتار بخش «استموده عاشقانه زریادرس و اواداتیس» در همین کتاب، «گشتاب» تبیز در اساطیر قدیمی از بزرگان «خاندان نوذری» بود که پس از بدرش «لهراب». پادشاهی «بلخ» را در دست داشت (بنابر مندرجات برآکنده اساطیری در اوستا و متون پهلوی^۶)

بند ۳۲ - و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که در خانه «کی گشتاسب»، گرامی و دوست داشتی و خوب پذیرفته باشم.

بند ۳۳ - «اندروای زبردست»، این کامیابی را بدلو ارزانی داشت و «هنوتوسا» کامروا گردید. (...)

گرده دهم

بند ۳۵ - دوشیزگان شوی ناگزیده، بر تخت زرین، بر بالشی زرین، بر فوش زرین، در برابر برسم گستردۀ، با دستان سرشار، او را ستود...

بند ۳۲ - و از وی خواستار شد: ای «اندروای زبردست»! مرا این کامیابی ارزانی گردان که شوهرانی بُزمَند و جوان ببابیم که در همه روزگار زندگی، با ما خوش رفتار بوده و فرزندانی دانا و هوشیار و خوش سخن از ما پدید آیند.

بند ۳۳ - «اندروای زبردست»، این کامیابی را بداتان ارزانی داشت و آن دوشیزگان کامروا گردیدند. (...)

» شاخای دیگر از نوذریان از نسل توپس پسر نوذر، در خواص حکومتی داشتند) بعدها به دلیل خدمات "گشتاسب" به دین زرتشتی، شجرمنامه‌ای برای وی ساخته و او را از نسل "کی بیشن" نوه "کی کواز" (کی قاد) فلتمداد کردند. سپس نام وی را پس از "کی خسرو" به عنوان یکی از پادشاهان مهم کیانی اوردند تا بدین ترتیب مقام و جایگاه این هنخستین حامی دین زرتشتی را ارتقا بخشد.

۱- پنگردید به پاورقی بند ۹.

۲- در اصلی بودن این گرده، جای بسی تردید است.

یستا

«یستا»^۱ از ریشه «بَرَزَ» در معنای پرستش و نیایش است و واژه‌های «ابزد» و «جشن» و همین طور نام شهر «بزد»، برگرفته از آن می‌باشد.

«یستا» یکی از بخش‌های «اوستای کنونی» است. اما باید توجه داشت که چنین نسخی در «اوستای دوره ساسانی» موجود نبوده است. پس از پراکنده‌گی «اوستا» در سده‌های اخیر، هرآن‌چه از نیایش‌هایی نسخه‌های گونه‌گون «اوستا» بر جای مانده بود را در کنار هم ردیف کرده و نام «یستا» را بر آن نهادند. در پاورقی‌های این بخش توضیحاتی در باب جای‌گیری برخی از بندهای «یستا» در «اوستای ساسانی» - تا آن‌جا که آگاهی‌های تاریخی وجود دارد - آورده شده است.

بیشتر موضوعات «یستا» شامل ادعیه و اوراد روزانه‌ای است که بنابر ادعای "بدرام سروش‌بور"^۲ متدرجات این بخش از «اوستا» از روحانی‌ترین نیایش‌های دینی زرتشتیان می‌باشد. همچنین نمازها و نیایش‌های روزمره و مناسبتی، نیایش «آهورامزدا»، «امشاپسندان» و ابزدان آریانی و البته آداب و رسومی در باب برخی از اعمال دینی و مذهبی زرتشتیان، از مهم‌ترین مباحثی است که در «یستا» باشنده است.

امروزه بیشتر مناسک و مراسم عادی زرتشتیان که «یستا خوانی» نیز شامل آن می‌باشد، به شیوه‌ای منحصریفرد اجرا می‌گردد - تا حدود زیادی دست‌نخورده و بدون تغییر، همچون اجرای آن در دوران ساسانیان و پیش از آن.

«یستا» دارای ۷۲ هات^۳ می‌باشد که هر «هات» به چند «بند» تقسیم می‌شود. این بندها تلفیقی از بازماندهای کهن، نوشتارهای زرتشتی و اضافات اشکانی و ساسانی است. در ادامه به معوفی کهنه‌ترین بندهای «یستا» پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعد تبیت در «یستا»، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از جسم نگارنده دور مانده است.

۱- از ریشه ایرانی «بَرَزَ» (Barz) و به معنای پرستش است و از «بَيْتَنَ» (Yashtan) در زبان پهلوی و «جشن» در فارسی نیز از همین ریشه است.

۲- از موبدان زرتشتی معاصر.

۳- اوستایی: «هاتیتی»؛ پهلوی: «هات». معادل واژه «فصل» در ادبیات فارسی امروز:

متن کهنه ترین بخش‌های «یستا»

هات نخست

بند ۱۶- می‌ستاییم این جای‌ها را، روستاه‌ها را، چراگاه‌ها را، خانمان‌ها را، آشخورها را، آب‌ها را، زمین‌ها را، گیاهان را، این زمین را، آن آسمان را، باد پاک را، ستاره را، ماه را، خورشید را، ایران جاودانه را، همه افریدگان سپندمیتو را، مردان آشون را و زنان آشون را که زدان و جوانمردان آشون هستند.

بند ۱۸- می‌ستاییم فروهرهای تبرومند پیروز آشون را، فروهرهای نخستین آموزگاران کیش را، فروهرهای نیاکان را و فروهرهای خویش را.

هات نهم^۱

بند ۳- ای «هوم»!^۲ نخستین بار در میان مردمان جهان استومند، کدامین گس تو را افشرهای برگرفت؟ کدام پاداش بدو داد شد و کدام بهروزی بدو اندر رسید؟

بند ۴- «هوم آشون» دوردارنده مرگ^۳ پاسخ داد: نخستین بار در میان مردمان جهان استومند، «وبوتگهان» از من افسرهای برگرفت و به پاس این کار، بدو پسری پاداش داده شد؛ «جمشید خوب‌رمه»، آن فرمه‌مندترین مردمان، آن هورجههر^۴ آن که به آدوران آ شهریاری او، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تکاستنی آبودند^۵ و جانوران و مردمان، بی مرگ آبودند و آب‌ها و گیاهان، نخستکبدنی بودند.

۱- این بخش از «یستا»، به «هوم پشت» معروف است، در «پیش‌ها» نیز پشتی ناقص و کوتاه به نام «هوم پشت» دارای نصور می‌شود پیش از اشتفگی و پریشانی «اوستان». هر دو باره فوق الذکر، اختلافاً به معناء برخی بندهای دیگر که از میان رفته است، یک متن کامل را تشکیل می‌داده و در دل «پیش‌ها» جای داشته است.

۲- از دست کاری‌های «هوم پشت»، افزودن نام «زرنشت» به عنوان پرستش‌کننده در آغاز برخی از بندهای سانسکریت: «ستومه»؛ اولستایی: «هومه»؛ ایزد نگهدار و نگهبان «گیاه هوم». گیاه مقدسی بود که از آن نوعی شراب نهیه می‌کردند. این شراب در تمام تاریخ ایران باستان، نوشیدنی لذیذ ایرانیان بود. در «گاهان زرنشت» می‌خواهیم که نوشیدن هزاراب هوم^۶ بهدلیل سکرور بودن، توسط «زرنشت» منع اعلام گردید. باری پس از مرگ «زرنشت»، مجدد ایرانیان آن را متحموم شمردند، به گونه‌ای که «شراب هوم» در بخش‌های جدیدتر «اوستان» نیز - همچون بخش‌های گیون‌سالی که بازمنده از متون مکتوب پیش از «زرنشت» است - مکور ستابش شده است.

۳- یعنی: «جه کسی نخستین بار نواست که از گیاه هوم، شراب نهیه کند؟»

۴- یعنی: «آواره‌خواری به درخت‌گذگی خورشید»

بند ۵- به هنگامه شهریاری "جم دلیر"، نه سرما بود و نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ و نه رشک دیوافریده پدر و پسر هر یک آبه چشم دیگری بازده‌ساله می‌نمود. [جنین بودا] به هنگامی که "جم‌[اشید] خوب‌مره" پسر "ویونگهان"، شهریاری می‌کرد.

بند ۶- ای «هوم»! دومین بار در میان مردمان جهان استومند، کدامین‌کس تو را افسرهای برگرفت؟ کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رساند؟

بند ۷- «هوم اشون دوردارنده مرگ» پاسخ داد: دومین بار در میان مردمان جهان استومند، "[آتبین]" از من افسرهای برگرفت و و به پاس این کار، بدو پسری پاداش داده شد؛ "قریدون"، از «خاندان توana»...

بند ۸- ...آن که «ازی‌دهاک» را فروکوفت، [ازی‌دهاک] سه‌بوزه سه‌کله شش‌چشم را، آن دارنده هزارگونه چالاکی را، آن دیو سیارزور مند دروغ را، آن دروند اسپیرسان جهان را، آن زورمندترین دروحی را که «هریمن» برای تیاه‌کردن جهان «آشه»، به پیمارگی در جهان استومند بیافرید.

بند ۹- ای «هوم»! سومین بار در میان مردمان جهان استومند، کدامین‌کس تو را افسرهای برگرفت؟ کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو اندر رساند؟

بند ۱۰- «هوم اشون دوردارنده مرگ» پاسخ داد: سومین بار در میان مردمان جهان استومند، "تریته" - تواناترین افراد «خاندان سام» - از من افسرهای برگرفت و و به پاس این کار، بدو دو پسر پاداش داده شد؛ "اورواخشنه" و "گوشاسب"؛ [اکه] نخستین قرزنده، داوری دادگذار بود و دومین فرزند، جوانی زبردست، گیسور و گنزبردار...

بند ۱۱- ...که «ازدهای شاخ‌دار» را بکشت، آن اسباویار مرداویار را، آن زهرآسود زردرنگ را که زهر زرده‌نگش به بلندای نیزه‌ای [بلندبالا]، روان بود. هنگام نیمروز، "گوشاسب" در دیگی آهنهن، بر پشت او (ازدها) خوراک می‌بخشد. آن تیهکار از گرمای آتش آنگهان از زیر آن دیگ [آهنهن] فراز آمد و آب‌جوشان را ببراند. "گوشاسب" تریمان هراسان به کناری شنافت.

بند ۱۲- می‌ستایمه «هوم» را، «هوم نیک»، «هوم خوب‌افریده»، «[اهوم] راست‌افریده»، «[اهوم] نیک درمان‌بخش». «[اهوم] بُرزمند». «[اهوم] خوب‌گش و پیروزمند». «[اهوم] زرین نوم‌شاخه» که افسرهایش، بهترین و شادی‌بخشن ترین آشامیدنی از برای روان است.

بند ۱۷- ای «آهوما زرین!» سرخوشی تو را [بدين جاي] فراخوانم. دلبری، درمان، افزایش، بالندگی، نیرومندی تن و هرگونه فرزانگی را [بدين جاي] فراخوانم. تو را [بدين جاي] فراخوانم تا بمسان شهریاری [همیشه] پیروز و [کامروز] در همشکننده ستیزه و شکسته‌هندۀ ذرخچ به میان آفریدگان درآم.

بند ۱۸- تو را [بدین جای] فرداخونم تا سنتزه همه بدخواهان را در هم شکنم؛ [آجهه] دیوان و [امردمان] دروئند را، [آجهه] جادوان و پریان را، [آجهه] «گویی‌ها و گزینه‌های ستمکار» را، [آجهه] تپهکاران و «اشموغان^۱ دوپا» و گرگ‌های چهارپای را، [او چهه] سیاه گشترده دشمن را که به فربت بنازد.

بند ۲۴- «خوم» [ایود] آن که «کیرساتی»^{۲۴} را از شهریاری برانداخت، همو که از سر آزمندی به شهریاری خویشتن، ناله کنان می گفت؛ زین پس «آذربان» برای گسترش دین، در سرزمین من راه نخواهد بافت.

هات دهم

بند ۳- ای «هوم»! می‌ستایم ایرها و باران‌ها را که پیکر تو را بر بلندای کوه‌ها،
می‌رواند. می‌ستایم سنجنگ کوھی را که تو بر آن رویدی.

بند ۴- ای «هوم پاک»! می‌ستاییم زمین فرآخ بار و روی خشندید در برگیرنده تو را، می‌ستاییم سرزمزی‌ی را که تو در آن همچون بیلهوان گیاهان خوش بو (...)، می‌روی. ای «هوم»! (تو) یادی بر قرار کوه [ها] بروی‌اسی و در همه جا ببال‌اسی. سرچشمۀ «شه» تو هستی.

بند ۱۱- پس آن گاه مُرغخی پاک و آزموده تو را به هر سویی بپردازند: در امیان ستیغ‌های [اکوه] «اوپایریستنه». بر فراز [اکوه] «ستروساره»، در تپه‌ی گاه [اکوه] «کوسونتنه»، در پرتگاه [اکوه] «وشتنه» و در کوه «سبیت‌گون»^۵.

- اوسنای «لشیموجه» به معنای «برهمزندۀ آله» در اوسنای نو اغلب در معنای «کافر» مورد استفاده قرار گرفته است.
- از شهرهاران دیوارپست که با آهوره پرستان به دشمنی می برداخت، از کهن ترین اساطیر زرتشی است که آگاهی بیشتری از روی در دسترس نیست.
- سگریده به پاروفی «عات نهمه».
- در این جا عبارت: «گلای خوب مردانه» آمده است که از اضالات جدید است.
- بنار غقیده "دکتر جلیل دوستخواه" جایگاه کوههای نامبرده شده در این بند مشخص نیست. "ابراهیم بن داده" و "حمسه داده" معتقدند که این کوههای کوههای نامبرده است که "گلای خوب" د. آ. زجاج خوب ر-

هات چهاردهم

بند ۱- ای «امشاسبیدان»! آمدیدم که شما را زوت، ستایش، خواننده، پرستنده، چاوش و سرودخوان باشم. اینک ستایش و نیایش شما «امشاسبیدان» را، اینک بهروزی و پارسایی «سوشیانتهای آشون» را.

هات پنجماهوششم

بند ۱- بشود که «سروش»^۲ در اینجا باشد ستایش «اهورامزدا» را تواناترین آشونی را که می‌پرستیم، در آغاز همچنان که در انجام. ایدون بشود که «سروش» در اینجا باشد ستایش «اهورامزدا» را، تواناترین آشونی را که می‌پرستیم.

بند ۲- بشود که «سروش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک و فروهرهای آشونانی را که ستدۀ روان‌های ما هستند، در آغاز همچنان که در انجام ایدون بشود که «سروش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک و فروهرهای آشونانی را که ستدۀ روان‌های ما هستند.

بند ۳- بشود که «سروش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک - آن نیکان - را و «امشاسبیدان نیک»، آن شهریاران خوب نیک‌گش را و ستایش پاداش نیکی را که در خود آشونی است و ما را ارزانی شود. بشود که «سروش نیک پاداش بخش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک را، در آغاز همچنان که در انجام.

>> می‌رویده است. "دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی"، «اویابری‌سینه» را کوههای «هندوکش» پکی دانسته و «سبیت‌گون» را همان «صلیبد کوه» (واقع در جنوب افغانستان امروزی) می‌داند که هر دو فرضیه وی به نظر درست می‌اید.

۱- بند ۱ از هات ۱۴، به اضافه تمام بندهای هات‌های ۵۶ و ۵۸، با «لیحجه گاهانی» سروده شده‌اند و از لحاظ قدمت، با «گاهان» و «هفت‌هات» برابری می‌کند. این بدان معناست که بندهای فوق الذکر، بین گمان در روزگار زندگی "زرتشت" یا کمی پس از آن سروده شده است. ترجمه این بندها کاری بس دشوار بوده و یقیناً بین‌نقض نیست.

۲- اولتایی: «سروش»، از ریشه «خرو» به معنای «شنوابی و فرمانبرداری». از بزرگترین و مهم‌ترین ایزدان آیین زرتشتی است که گاه حتی یا یک او را نا جایگاه «ایزد مهر» نیز بالا آورده‌اند. او در کنار «ایزد نریوستگ» (اما بالآخر از او) حامل پیک «اهورامزدا» است و از همین‌روی در اغلب متون اسلامی، «سروش» را هم تراز با «جبرائیل» دانسته‌اند از دیگر وظائف او، داوری و سنجش نواب و گناه مردمان در «جن‌بسین» (آخرالزمان) است. در بارهای باستانی، اغلب «سروش» را بمناد «خروس» مجسم می‌گردند. در «شاهنامه» هنگامی که "فریدون"، "ازی‌دهاک" را به بند کشیده و آهنگ کشتن او را دارد، «سروش» از راه رسیده و رازی را در گوش وی بازگو می‌کند. سپس فریدون "از کشتن "ازی‌دهاک" صرف‌نظر کرده و او را در غاری در «البز کوه» زندانی می‌نماید.

بند ۴- ایدون بشود که «سروش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک - آن نیکان - را و «امتناسیدان نیک»، آن شهریاران خوب نیک گش را و ستایش پاداش نیکی را که در خود آشونی است و ما را ارزانی شود بشود که «سروش نیک پاداش بخش» در اینجا باشد ستایش آب‌های نیک را.

بند ۵- (...) می‌ستاییم «سروش پارسای بُرزمَدِ بیروز گیتی‌افزای آشون». آن را «آشه» را. (...)

هات پنچاه و هشتم

بند ۱- این نماز نیکبندیاد به «آشه» و به «آرمثیتی»^۱ پیوسته، این نیایشی را که پنیادش اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک است. رزما فزار پیروزی می‌دانیم.

بند ۲- بشود که این نماز و نیایش، ما را از سنتزه دیوان و مردمان آذرودا، پناه بخشد. دارایی و هستی خود را به این نماز و نیایش می‌سپاریم، تا ما را پناه و نگاهبانی و پاسداری بخشد.

بند ۳- ای «اهوره‌مزدا»! ما در نماز و نیایش «تو» شادمانیم، ما خواستاریم که نماز‌گزار [تو] باشیم، ما از برای استایش [تو] بر بای ایستاده‌ایم، دارایی و هستی خویش را به این نماز و نیایش می‌سپاریم، تا ما را پناه و نگاهبانی و پاسداری بخشد. ای «اهوره»! این را از تو می‌برسم. من را [آهد درستی] پاسخ گویی چگونه آباید باشد؟ نیایش فروتنانه دل دادگان تو؟

بند ۴- رهبر آشون، پیروزمند است. پهترین رهبر را بزرگ می‌دانیم. پدر آفرینش «آشه» و هرآن‌کس که از آفرینش «آشه» است، هموست؛ چه مرد و چه زن. می‌گمان و

۱- در آغاز و پایان این بند، چند دعای مرسوم زرتشی آمده است که از اضافات جدیدتر است.
۲- اوستانی: **حیبت‌آرمثیتی**، پهلوی: **حیبتدارمَد**. فارسی نو: «اسفند»^۲ او از مهم‌ترین امتناسیدان و ایزدبانوی نگهبان زمین است. زمینی که همچون بالوان، زاینده و بیرونده است. در تقویم ایرانی، پنجمین روز از هر ماه به نام «ایزدبانو سبتدارمَد» می‌زین بود و پنجم استندماه، «جشن سبتدارمَدگان» برگزار می‌شد. «بوریجان بیرونی» در «نانارالایقیه» اورده است که «سبتدارمَد» فرشته موکل بر زنان علیف و درست‌گار و شوهره‌دوست است و از همین‌روی «جشن سبتدارمَدگان» نیز جشن زنان بوده و در این روز، مردان به زنان خود هدایای پشتکش می‌کردند. نام دیگر این روز «غمده‌گیران» بود. دلیل این نام‌گذاری شاید به همان سنت هدیه گرفتن زنان از مردان در این روز بازگردد. باید توجه داشت که این جشن ایرانی نیز همچون سپاهی دیگر از سنت‌های کهن‌سال ایرانی، خود را به خارج از مرزهای ایران‌زمین رسانده و امروزه در غرب، «جشن ولتاپن» که به جشن مشتاق نیز معروف است، سراسر برگرفته شده از جشن سبتدارمَدگان^۳ می‌ایرانیان است.

نیک‌گش است. آن بزرگ نیک زیبا را یاد همی‌کنیم و بزرگ همی‌داریم. آن که با «آش» و فراوانی و رُدی و دُهش و مهریانی، جهان را بپرورد - به دستیاری «آتش اهورامزدا»^۱ پرستار و پاسدار ماست.

بند ۵- ای «امشاپسندان»! آن جنان که ما را آفریدید، ما را در پناه خوبیش برگیرید. ای نیکان! اما را پناه بخشدید. ای نیکان! اما را پناه بخشدید. ای «امشاپسندان»! ای شهریاران خوب گش! پناه‌بخش ما بایشید. ای «مزدا»! من جز تو کسی را نمی‌شناسم پس در پرتو «آش»، ما را پناه بخشد.

بند ۶- اندیشه، گفتار، کردار، ستوران و مردمان را از آن «سیندهمینو»^۲ دانیم. از اوست! که چهاریابان رسما، چهاریابان درست، زندگی درست و پسران درست همی‌داریم. از اوست! توانایی و رسایی و برخورداری ما از یاکی [ها]. بشود که ما در آفرینش «دادار اهورامزدا»، فروع آفریدگار را بتوانیم ببینیم.

بند ۷- ای «آذر اهورامزدا»! تو را تماز و نیاش می‌کنیم. به هنگام بزرگترین آزمایش ایزدی، به سوی ما فرازای و بخشش و شادمانی بزرگ - «خرداد» و «امرداد» - را به ما ارزانی گردان.

۱- پنگرید به پاورقی بند ۳ از «صهی پشت».

۲- منسوب کردن آفرینش به «امشاپسندان»، نشان از روزگاری دارد که هنوز باورهای ازیابی، به طور تمام و کمال تحت لاله و حدایت زرتشتی قرار نگرفته بود. از یابیان باستان، ایزدانی که مظہر و نماد طبیعت بودند را مورد پرسش قرار می‌دادند. از آن جمله‌اند: «صهی» ایزد خورشید، «ناهیته» ایزد آبها، «ندروای» ایزد هوای «آذر»، ایزد آتش، «بیشتر» ایزد باران، «هوانه» ایزد بادها و دهها ایزد دیگر، درواقع «زرتنت» اورونده دین جدیدی نبود. بلکه وی می‌کوشید تا بازدیدن خرافات، چهارچویی مشخص و عقلانی به باورهای ایرانی پدهد وی اعشار تمام ایزدان را بایین آورد تا «اهورامزدا» به عنوان تنها خدای واحد مورد باور ایرانیان قرار گیرد. از این پس مهم‌ترین ایزدان گذشته ایرانی، به عنوان «امشاپسندان» شناخته شدند. «امشاپسندان» در آغاز پیدایش دین زرتشتی، به عنوان القابی برای «اهورامزدا» به کار رفته. اما قدمت باورهای کهن‌سال بهاندارهای بود که فراموشی این ایزدان را غیرممکن می‌نمود. لذا رفته‌رفته در طول زمان «امشاپسندان» مجدداً دارای شخصیت‌هایی مستقل گردیده و در تهایت در جایگاه ایزدان و - به زبان امروزی تری - قرشتنان «اهورامزدا» قلمداد شدند. برای آگاهی بیشتر در باب دین زرتشتی و چگونگی پیوستگی آن با ادبیان غیرزرتشتی ایرانی، پنگرید به کتاب «زرتنت و زرتنهشان» از همین نگارنده.

۳- در متن اوستا از لحاظ دستوری ساختار مذکور داشته و اشاره‌ای است به «امشاپسندان مذکور» «نیهم». «اردیبهشت»، «شترپور» - و در پاره‌ای از منابع - «پرسوش».

۴- در متن اوستا از لحاظ دستوری ساختار مونت داشته و اشاره‌ای است به سه «امشاپسند مونت»: «ستدارمده»، «خرداد» و «امرداد».

۵- پنگرید به بند ۴۴ از «خورننه پشت».

بند ۸- سراسر «ستود بسن»^۱ را با برترین بندهای آن می‌ستاییم. ای «مزد[اهوره]! زیباترین پیکر را در میان پیکرهای از آن تو می‌دانیم؛ آن بلند[ایگاه]ترین افروغ جهان را زیبین را که او را خورشید می‌خوانند.

بند ۹- می‌ستاییم «ستود بسن» را که نخستین داد جهان است.

هات هفتاد و دوم

بند ۱۱- راه ادر جهان را یکی است و آن [راه] «شه» است؛ همه دیگر [راهها] بپراهم [است].^۲

- ۱- اوستایی، «ستوت پستبه» به معنای «تبایش‌های ستوده شده». نام یکی از ۲۱ نسک «اوستای دوره ساسائی» و مقدس‌ترین بخش از «اوستا» بود. «اوستای کتوئی» که شامل پیکنیجم از «اوستای ساسائی» است، دچار ناسامانی و آشتفتگی شده است و «ستود بسن» نیز همچون دیگر بخش‌های «اوستا» دچار پریشان احوالی گردیده است. در این که «ستود بسن» شامل کدام بخش از «اوستا» بوده و چه مقدار از آن در «اوستای کتوئی» باقی‌مانده است، تا مدت‌ها میان پژوهشگران اختلاف نظر بود. سرانجام "دکتر علی اکبر جعفری" پس از پاتزده سال پژوهش مستمر، موفق گردید تا تمام «ستود بسن» را در میان بازمدنهای «اوستای فعلی»، بازشناسی کند: «ستود بسن شامل گانهای، هفت‌های، بند اول از هات چهارده بستا، تمام هات پنچادوشت بستا، تمام هات پنجادووهشت بستا، قشوت‌مانتره و چند باره کوتاه دیگر بوده است». برای اکاهی پیشتر بیکرید به: جعفری، علی اکبر(۱۳۵۹)، «ستوت بسن، نوبت نخست» (تهران: انتشارات فروهر).
- ۲- این اخیرین بند از «بسا» است و تمام نسخهای موجود «بسا»، با این بند به پایان می‌رسد. چند یک نسخه‌دادستنیوس به تاریخ ۱۳۷۹ میلادی که در دنیله این بند، آمده است: «پراهمای که آتو را پیکره به کپش زیان‌بخش اهربیمن، و به زندگی و کردار دیویرستان می‌کشاند».

وندیداد

«وندید» نوزدهمین نسخه از «اوستای دوره ساسانیان» می‌باشد. شکل بهلوي این نام «وی دیو داد» به معنای «داد دوردارنده دیو» و به معنای جامع تر و روان تر: «قواین ضد دیوها» است.

این نسخه در کنار «گاهان»، تنها بخش از «اوستای ۲۱ گاهه ساسانیان» می‌باشد که تقریباً دست نخورده و سالم به دست ما رسیده است. محتوای اصلی وندیداد، شرح آینه‌ها و دادگزاری‌ها و قوانین جزایی و حقوق الفراد و اصناف و شرح برخی مسائل شرعی پاسخ به پرسش‌های دینی است که بیشتر آن‌ها، بازمانده اعتقادات «مقان زرتشتی شده» می‌باشد که از ادبیان قدیم آریایی، درون دین زرتشتی گردیده و در آن حل گشته است.

«وندیداد» دارای ۲۲ «فرگرد»^۱ می‌باشد که هر «فرگرد» به جند «بند» تقسیم می‌شود. دو «فرگرد» نخست و چهار «فرگرد» واپسین «وندیداد»، دارای سبک نگارش و محتوای متفاوت از دیگر «فرگردها» استند. بقیة چهار «فرگرد» از شش «فرگرد فوق الذکر»، بازماندهای از کهن‌ترین اساطیر آریایی هستند که ریشه برخی از آن‌ها هم در «گاهان زرتشت» و هم در کهن‌ترین مکتوبات هندیان نظریه «دداها» و «مهابهارات»^۲ قابل مشاهده است. دو «فرگرد» نوزدهم (به صورت کامل) و بیست و دوم (با دستکاری‌های بسیار) نیز از افروذدهای کهن‌ترین زرتشیان می‌باشد که قدمت آن به دوران قبل از اشکانیان بازمی‌گردد. همچنین برخی آگاهی‌های بسیار مهم جغرافیایی به صورت مبسوط در فرگرد نخست آمده که بسیار ارزشمند است.

در ادامه به معرفی کهن‌ترین بندهای «وندیداد» برداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعد نیست در «وندیداد»، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

۱- «فرگرد» = «فصل»

۲- بکی از دو حماسه بزرگ هندیان است که در حدود قرن پنجم و ششم پیش از میلاد به زبان سانسکریت نگاشته شد و شامل بیش از صدهزار بیت سروده می‌باشد. «مهابهارات» هم تواریخ «شاهنامه» در زبان فارسی و «لبنااد و اوویسه» در ادبیات یونانی است. بروزهش گران معتقدند که ریشه جنگ‌ها و نبردهایی که درون مانع این اثر می‌نظیر را تشکیل داده است به درون شدن آریاییان به هند و شرح تقاضای آن‌ها با «دراویدی‌ها» (ساکنین قدیمی شبه‌جزیره هندوستان) در حدود هزاره دوم پیش از میلاد، بازمی‌گردد.

متن کهنه ترین بخش‌های «وندیداد»

فرگود یکم

بند ۳- نخستین سرزمین و کشوری که من^۱ آفریدم، «ایران و پیج» بر کرانه «روز نیکوی دایشی» بود.^۲ پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیشگیری، «ازدها» را در «روز دایشی» بی‌آفرید و «زمستان دیوا آفریده» را بر جهان چیره ساخت.

بند ۴- در آن حاده ماه زمستان است و دو ماه تابستان، آن دو ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد او اسبی برآست. زمستان بدترین اسبی‌ها را در آن حاده فرود می‌آورد.^۳

بند ۵- دومین سرزمین و کشوری که من^۴ آفریدم، «جلگه سُعد» بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیشگیری، خرفسُتَری^۵ به نام «سُکنیتَه» را بی‌آفرید که مرگ در گله گاوان افکند.

۱- اشاره به «اهورامزدا» است. این بندها سیار کهنه‌سال هستند اما در دوران ساسانی در آن‌ها دست برده شده است. نقل این مناطق جغرافیایی از زبان «اهورامزدا»، محتملاً حاصل دستکاری‌های متاخر است.

۲- بنگردید به باور قریب بند ۱۰۴ از «ایلان بسته».

۳- واژه فوق را «هزارهای سرخ» نیز ترجیح کردند (جلیل دوست‌خواه).

۴- این دو بند، یکی از بکوتین و کهنه ترین بخش‌های بازمانده از تاریخ فراموش شده اربیلی است که در دیگر منابع ایرانی و هندی کهنه‌سال نیز به صورت پراکنده اشاراتی بدان رفته است. ظاهراً «سرزمین ایران و پیج» - خاستگاه نخستین اربیلیان در موالی خوارزم^(۶) - در اخرين عصر بختدان دچار سرما و زمستان‌های طولانی گردید. این اتفاق، زیستگاه مهاجرت اربیلی‌ها از وطن به سرزمین‌های دیگر شد بدین‌سان اربیلی‌ها «ایران و پیج» را رها کردند، به درون ایران مهاجرت نمودند (و) بهزودی یک دسته فرعی از آن‌ها نیز به هند کوچیدند. از این روی در پیشتر شون بعدی، از «ایران و پیج»^(۷) سرزمین مادری اربیلی‌ها، با حسرت باد شده و خاطرات آن را نوام با الگای از اساطیر مکتوب کردند. ظاهراً این سرما و بختدان و مهاجرت اجباری، جنان در روحیه اربیلی‌ها تائیر می‌گذاشت که سرما را آفریده «اهریمن» قلمداد کرده، منطقه «ایلان»^(۸) - «شمال» را به دلیل وجود سرما و بختدان به محل زندگی اهریمنان و دیوان تشیه کرددند و حتی بعدها در هنگام تحول و نکامل باورهای مذهبی خود، دروخ (جهنم) را به شکل مکانی سرد و بی‌زیده به تصویر کشیدند. این نوع تگرگش به سرما و نمرت از بختدان، بهزودی در شاهدهای دیگر اهل ایرانی - از جمله دین زرتشتی - نیز بهادره شد. برای آگاهی از این باورهای زرتشتی- اربیلی و اشنانی با چکونگی تصور پیشست و دروغ در مأمور زرتشتیان، بنگردید به کتاب: «درآوردن افتدمه».

۵- بنگردید به باور قریب بند ۳.

۶- یک نام عام برای تمام موجودات مفتر اعم از گونه‌های مختلف حشرات و پندیابان و -

۷- شخص نیست این نام اشاره به چه موجودی باشد. اما اشکار است که مقطور از آن حشره‌ای مودی و افتراست که با زدن حصارت، موجبات زیان‌رسانی و ناراحتی مردمان را فراهم می‌کردادست. «دارمستر» <

بند ۶- سومین سرزمن و کشوری که من ^۱ آفریدم، «مهر نیرومند و پاک» بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «خواهش‌های به گناه‌الوده» را بی‌آفرید.

بند ۷- چهارمین سرزمن و کشوری که من ^۱ آفریدم، «بلخ زیبای افراشته‌در فش» بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «بیوره»^۲ را بی‌آفرید.

بند ۸- پنجمین سرزمن و کشوری که من ^۱ آفریدم، «تسایه»^۳ - در میان بلخ و مرو - بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «گناه سُست‌باوری» را بی‌آفرید.

بند ۹- ششمین سرزمن و کشوری که من ^۱ آفریدم، «هرات»^۴ - و دریاچه‌اش - بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «سرشک و اشک‌دیده»^۵ را بی‌آفرید.

بند ۱۰- هفتمین سرزمن و کشوری که من ^۱ آفریدم، «وته‌کرته بد سایه»^۶ بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، پری «خنثی‌تی» را بی‌آفرید که به «گرشاسب» پیوست.^۷

» با توجه به محتوای کلی بند، هشتگیه را حشره‌ای مودی فرض کرده است که در میان غله و علوفه چهاریابان پنهان شده و گاوها با نشخوار کردن آن، دجاج بیماری و مرگ می‌شدند. به طور کلی این بند به اختلال بیمارقوی، اشاره‌ای اساطیری به همه‌گیرشدن نوعی بیماری ح بواسی در «سند» است که هزاران سال پیش، شاید موحب مرگ گاوهازی زیادی در منطقه گردید. گاو مهمنزین جوان اهلی جماعت آربایی بود؛ جرا که شیر و گوشت آن برای تغذیه، پوست آن برای ساخت پوشک، استخوان آن برای ساخت سلاح و قصبه و اضافات آن برای روشن کردن آتش استفاده می‌شد. از همین روی، کیفیت زندگی اقوام قدیم ایرانی به شدت به گاو بستگی داشت. این وابستگی به اندازه‌ای بود که در کهن‌ترین اساطیر آربایی، گاو دو میون آفریده پس از «کیوبرت» تعبیر گردید و «روزان گاو» (==گوشورون) یکی از تختین نمادهای افسوس و - بعدها - به عنوان نگهبان و نگهدار جاریابان و سوران قلمداد گشت. امروزه نیز نقدس گاو در میان برخی قبایل آربایی شمار قابل مشاهده است که یقیناً بازماندهای از این ساققه کهنه‌سال تاریخی و اساطیری است. این خرافه در برخی از اقوام بدوی هندی همچنان رواج داشته و در سرزمن‌های فوق الذکر، گاو مورد برستش فرار می‌گیرد.

۱- بیکردید به باور قی بند ۲.

۲- «اسندبار جی» آن را «هیروچد» ترجمه کرده اما «بیبرگ»، «دوسنخوان» معنی آن را نازوشن دانسته‌اند.

۳- در ترجمه واژه دوم اختلاف نظر است. برخی آن را الشک، برخی شیون و زاری و برخی معانی دیگر ضبط کرده‌اند. در کل در سنت ایرانیان باستان، گریه و زاری و غم و اندوه، فعلی نایسند محسوب می‌شد.

۴- اختنالا «کابل».

۵- پری شهوت، بیابر اساطیر، او «گرشاسب» را فریقت و «گرشاسب» برای کام گرفتن از وی، به «آتش» اهانت کرد. «اهورامزدا» از همین روی، «گرشاسب» را وعده دوزخ داد. اما پس از بشیمانی «گرشاسب» و «

بند ۱۱- هشتمین سرزمن و کشوری که من^۱ آفریدم، «اوژوی دلایی چراگاه‌های سرشار» بود. پس آن‌گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پتیارگی، «فرمانروایی ستمگرانه» را بیافرید.

بند ۱۲- نهمین سرزمن و کشوری که من^۱ آفریدم، «خننته» در «گرگان» بود. پس آن‌گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پتیارگی، «کون مرزی»^۲ را بیافرید.

بند ۱۳- دهمین سرزمن و کشوری که من^۱ آفریدم، «هرهوتیتی زیبا» بود. پس آن‌گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پتیارگی، «گناه خاک‌سیاری مُردگان»^۲ را بیافرید.

بند ۱۴- یازدهمین سرزمن و کشوری که من^۱ آفریدم، «هیرمند رایمند فرمند» بود. پس آن‌گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پتیارگی، «جادوی زیان بار جادوان» را بیافرید.

بند ۱۵- دوازدهمین سرزمن و کشوری که من^۱ آفریدم، «ری» بود که سه رد در آن فرمانروایند.^۳ پس آن‌گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پتیارگی، «گناه برانگیختن سستیاوری» را بیافرید.

«میانجی گری «روان زرتشت»، «اهرامزدا» یک فرصت دیگر به «گرتساسب» داد. بدین گونه که وی پیش از مرگ، به خواب عمیقی فرو رفت و این خواب تا زمان برآمدن «وشیدمه» (و در برخی منابع تا روزگار برآمدن «سوشیات سوم») ادامه می‌پادد تا در آن زمان با کشتن «ازیده‌هاک»، گناه خود را جبران نماید. برای اگاهی بیشتر بنگرید به پاورقی بند ۹۲ از «خورنه پشت» و داستان هروان گرتساسب» از کتاب هروایات پهلوی».

۱- بنگرید به پاورقی بند ۲.
۲- لواط

۳- در باورهای کهن‌سال اریانی و متعاقب آن در آموزه‌های دین زرتشتی، چهار عنصر «آب»، «خاک»، «آتش» و «هوای مقدس بوده و الوده کردن هر یک از آنان، گناهی بزرگ و تاخشودنی قلمداد می‌گشت. در عین حال نیز مردار انسان‌ها و حیوانات، تاگ استانه می‌شد. از همین‌روی، دفن کردن مردار ادمیزاد یا هر موجود دیگری در خاک را توهین به خاک و گناهی عظیم می‌دانستند. این تقدس بهانزارهای بود که سنت تدفین اموات در خاک، در ایران‌باستان رایج شود و آن‌ها اموات را در طبیعت رها می‌کردند تا جانوران درآند، گوشت مرده را بخورند. سپس استخوان‌های باقی‌مانده بیست را به صورت دسته‌جمعی در دخمه‌هایی که «استوان» («استخوان‌دان») نامیده می‌شد، قرار می‌دادند.

۴- در بند ۱۸ از هات ۱۹ «پستا» آمده است که هر سوزمنی پنج رد (بزرگ، سورور) دارد: «خانه‌خدا» (سربرست خانوار)، «ده‌خدا» (کدخدنا و ریش‌سفید روسنا)، «شهربان» (فروماندار شهر)، «شهریار» (پادشاه کشور) و سورور و بزرگ تمام این‌ها نیز «زرتشت» است (به پاورقی بند ۷۷ از «مهر پشت» نیز توجه کنید). اما در «ری» تنها سه رد فرمانروایی می‌گستند.

بند ۱۷- سیزدهمین سرزمین و کشوری که من^۱ آفریدم، «چخرا نبرومند و باک» بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «گناه نایخشونی مُدارسوزان» را بیافرید.

بند ۱۸- چهاردهمین سرزمین و کشوری که من^۱ آفریدم، «ورنه چهارگوش» بود که «فربدون» - فروکوبنده «ازی دهک» - در آن [جا] زاده شد. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «دشتان نایخنچار زنان» و «گرمای سخت» را بیافرید.

بند ۱۹- پانزدهمین سرزمین و کشوری که من^۱ آفریدم، «هفت رود»^۲ بود. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «دشتان نایخنچار زنان» و «گرمای سخت» را بیافرید.

بند ۲۰- شانزدهمین سرزمین و کشوری که من^۱ آفریدم، «سرزمین گردآگرد سرجشمه رود آرنگ»^۳ بود؛ آهمان آجایی که «مردمان بی سر»^۴ زندگی می‌کنند. پس آن گاه «اهریمن همه‌تن مرگ» سر رسید و به پیتارگی، «زمستان دیوآفریده» را بیافرید.

فرگرد دوم

پخش تختست^۵

بند ۸- به آهنگام^۶ شهریاری «جم»^۷، سیصد زمستان به سر آمد و ابن زمین بر از رمه‌ها و چاربایان و مردمان و سکان و بندگان و آتش‌های سرخ فروزنده گردید؛ و آجون

۱- پنگرید به پاورقی بند ۳.

۲- عادت حیض ماهانه زنان که خارج از موعد معمول، مثلاً بر اثر استرس یا دلایل دیگر، جاری شود.

۳- بندگاب کنونی.

۴- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۴ از «مهر بخت».

۵- «دارمستر» این عبارت را «مردمانی که فرماتروایانی برای خود نمی‌پذیرند» ترجمه کرده است که صحیح به نظر می‌اید. اما «حلیل دوستخواه» آن را با افسانه‌های اولیل قرون اسلامی که صحیح از «مردمانی در مرز ایران و چین که سر ندازند و چشم‌هایشان روی شانده‌هایشان قرار داشته است» یکی دانسته است.

۶- بندگاهی ۱ تا ۷ از ابن فرگرد، در پرگردند گفت‌وگویی میان «زرنشت» و «اهورامزدا» است. خلاصه این بندگاهی بدن صورت است که «زرنشت» از «اهورامزدا» می‌پرسد: «آیا بیش از من کسی را برای پیامبری و

دین اوری برگزیدی؟» و «اهورامزدا» پاسخ می‌دهد: «جمشید پیشدادی را برای ابن کلار برگزیدم اما او نپذیرفت؛ چرا که برای دین پردازی و دین اگاهی آموخته نشده بود. او تنها پذیرفت که زمین را برای آسایش افزیده‌ها، گستره‌ها و بالنده سازد». مطمئناً این مقدمه نسبتاً طولانی (به همراه بندگاهی ۹، ۱۰ و ۱۷ از همین فرگرد) از اضالات جدیدتر زرتشستان در دوره میانه (همکام تدوین اوستای نو) به متن اصلی بوده است. تا

بدین ترتیب به ابن روایت کهنسال، هرچه بیشتر رنگ و بوی دنی داشته.

۷- پنگرید به پاورقی بند ۱۳۰ از «فروزدین پشت».

شمار آفریده‌ها افرون گشت رمه‌ها و چارپایان و مردمان بر این [زمین] جای [برای زیستن] نیافتند.

بند ۱۰- آن‌گاه "جم" به روشی، به سوی نیمروز به راه خورشید فراز رفت، او این زمین را به «سوزواری زرین»^۱ و به «اشتر»^۲، بساید و بنواخت و چنین گفت: ای «سیندارمذ»^۳! به مهربانی فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه‌ها و چارپایان و مردمان را برتابی.

بند ۱۱- پس "جم" این زمین را یک‌سوم، بیش از آن‌جه که پیشتر بود، فراخی بخشد و به خواست و به کام خویش، رمه‌ها و چارپایان و مردمان بدانجا فراز رفتند؛ چونان که کام هرکس بود.

بند ۱۲- آن‌گاه به شهریاری "جم" شصده زمستان بمسارم و این زمین پر از رمه‌ها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌های سرخ فروزنده گردید؛ و آجون شمار آفریده‌ها افرون گشت رمه‌ها و چارپایان و مردمان بر این [زمین] جای [برای زیستن] نیافتند.

بند ۱۴- آن‌گاه "جم" به روشی، به سوی نیمروز به راه خورشید فراز رفت، او این زمین را به «سوزواری زرین»^۱ و به «اشتر»^۲، بساید و بنواخت و چنین گفت: ای «سیندارمذ»^۳! به مهربانی فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه‌ها و چارپایان و مردمان را برتابی.

بند ۱۵- پس "جم" این زمین را دو سوم، بیش از آن‌جه که پیشتر بود، فراخی بخشد و به خواست و به کام خویش، رمه‌ها و چارپایان و مردمان بدانجا فراز رفتند؛ چونان که کام هرکس بود.

۱- "شهرام هدایتی" و "مهرداد بهار" آن را سازی همجون شیبور و کرنا و تغیر ترجمه کرده‌اند، که اگر با مندرجات کتاب «گزیده‌های زادسیرم» تطبیق دهیم، می‌توان گفت که احتمالاً نظر دو برووهشگر، درست باشد.

۲- افزایی ناشناخته است. "دارمیستر" آن را شمشیر ترجمه کرده است که به نظر نمی‌آید صحیح باشد. "بارتوولمه" و "ولف" آن را تازیانه دانسته‌اند که احتمال درستی آن بیشتر است. همچنین "بوداود" واژه فوق را جوبدستی تعبیر کرده است.

۳- از گوئن ترین ایزدان آریانی و ایزدبانوی نگهبان زمین، «سیندارمذ» در کتاب «آناهیته»، «میرداد»، «خرداد» و از ایزدان موتت ایرانی بودند. همچنین بیکرید به پاورفی بند ۱ از هات ۵۶ «بسنا».

بند ۱۶- آن گاه به شهریاری "جم"، نهصد زستان به سرآمد و این زمین بر از رمه‌ها و چارپایان و مردمان و سگان و برندگان و آتش‌های سرخ فروزنه گردید؛ و آجون شمار آفریده‌ها افزوں گشت [رمه‌ها و چارپایان و مردمان بر این [زمین] جای [برای زیستن] نیافتند.

بند ۱۷- آن گاه "جم" به روشنی، به سوی تصمیم‌گیری به راه خورشید فراز رفت. او این زمین را به «سوسواری زرین» و به «اشترا»، بساید و بنواخت و چنین گفت: ای «سپنبدار مذکور»! به مهرهای فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه‌ها و چارپایان و مردمان را برتابی!

بند ۱۸- پس "جم" این زمین را سه‌سوم، بیش از آن‌جهه که بیشتر بود، فراخی بخشید و به خواست و به کام خویش، رمه‌ها و چارپایان و مردمان بدانجا فراز رفتند؛ چونان که کام هرگز بود.

بند ۲۰- ... و به کام خویش، رمه‌ها و چارپایان و مردمان بدانجا فراز رفتند؛ چونان که کام هرگز بود.^۱

بخش دوم*

بند ۲۱- "جمشید خوب‌مره" بر کرانه «رود نیکوی دایتی» در «ایران‌ویچ»^۲ با مهمن مردمان، انجمن فراز برد. "جمشید خوب‌مره" بر کرانه «رود نیکوی دایتی» در «ایران‌ویچ» همگام با مردمان گرانمایه بدان انجمن درآمد.

۱- این روایت جذاب و دل‌چسب که از بند ۸ آغاز شده و در بند ۲۰ به پایان رسید، یکی از شگفتانگیزترین و کهن‌سال‌ترین اساطیر ایرانی است که در «وندیداد» به بادگار باقی مانده است. این داستان، باستثنی خاطرات‌ای میهم و غباراً‌لود از زمانی باشد که ایرانی‌ها دچار پیشرفت‌های مادی چشم‌گیری شده، ثروتمند گشته‌اند. تعداد نقوص‌شان زیاد گردید و به پیشرفت‌های مهمی در زمینه گشاورزی دست یافته‌اند.

۲- این بخش شرح ساخت‌درزی است که "جمشید" برای محافظت از مردمان در برابر یک زستان سخت و هولناک بربا کرد. این بند، یکی از مهمن‌ترین و کهن‌ترین داستان‌های اساطیری ایرانی هستند. از دل همین اسطوره است که بعد از آن، «سوسواری‌های بستان» اسطورة "اونتابشتم" و شرح کشتنی‌سازی^۳ او برای تجلات بشریت را ساخته، و قرن‌ها بعد، بهودیان آن اسطوره را تصادره کرده و داستان عربی "توح کشتنی‌ساز" را ساختند. این بخش از «وندیداد» از کهن‌سال‌ترین و قدیمی‌ترین اساطیر ایرانی است. باری باید توجه داشت که در زمان تالیف «اوستا» در دوره ساسانی، پارهای عبارات که اکنون به صورت پرسش و پاسخ میان "زرنشت" و «اهورامزدا» است، توسط موبیدان زرنشتی به متن اصلی العاقق شده است تا روابط موجود رنگ و بوی زرنشتی گیرد. این الحالات شامل پارهای از عبارات بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۹ و ۴۰، به همراه تمامی بندهای ۲۲، ۳۱ و ۴۴ می‌باشد.

۳- پنگردید به پاورقی بند ۱۰۴ از «آبان پشت».

بند ۲۲- (...) ای «جم هور چهر» پسر «ویونگهان»! بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت‌آ دراز و مرگ‌اور است. آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پربرف است. برف‌ها پیارند بر بلندترین کوه‌ها به بلندای اردوی.

بند ۲۳- از سه [جای]، گلوها برستند: آن‌ها که در هراس امیزترین جای‌ها هستند آن‌ها که بر بلندای کوه‌ها هستند و آن‌ها که بر زرفای روتاستها هستند بدان گندهمان‌ها.

بند ۲۴- پیش از آن زمستان، در بی تازش آب، این سرزمین‌ها باراً و گیاهان باشند [اما] پس از آن زمستان و آز آن پس که برف‌ها [همه‌جا را] بیوشانند، اگر جای پای رمه‌ای در جهان استومند دیده شود، جای شگفتی خواهد بود.

بند ۲۵- پس آن «ور» را بساز؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپرسی^۱، و تخمه‌های رمه‌ها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌های سرخ فروزنده را بدان جا ببر، پس آن «ور» را بساز؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپرسی برای زیستگاه مردمان؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپرسی برای آخر گاوان و گوسپندان.

بند ۲۶- و بدان جای، آب‌ها را روان ساز در آبراهه‌هایی به درازای یک هاست.^۲ و بدان جای، گیاهان برویان همیشه سبز و خرم، همیشه خوردنی و نکاستنی، و بدان جای، خانه‌ها را بر پا ساز، خانه‌ها[ی] بلندمرتبه، دل‌تواز با پیرامون دل‌تواز [تر].

بند ۲۷- و بدان جای، بزرگترین و برترين و نیکوترين تخمه‌های ترینگان و مادینگان روی زمین را فراز ببر، و بدان جای، بزرگترین و برترين و نیکوترين تخمه‌های چارپایان گوناگون روی زمین را فراز ببر.

۱-ها توجه به متدرجات بند پیشین، در اینحیانی که میان بزرگان ایرانی بزرگزار گردید، بزرگان از «جمهبد» درخواست‌هایی می‌نمایند از اتخاذ تدبیر، برای نجات از افت زستان سه‌میگن بخش روی را دارند اما در اغاز این بند عبارت: «آن گاه اهورامزدا به جم گفت» آمده است که حاصل دستکاری‌های دوره ساسانی است. احتمالاً به جای عبارت فوق، عبارتی شبیه به: «آن گاه آن مردمان گرانایه به جم گفتند» در متن اصلی آمده بود.

۲- مشخص نیست این وزه، واحد اندازه‌گیری بوده باشد و با مقصود همان «رود اساطیری اردویوز» است که در این جایه عنوان مثالی برای بلندی قرار گرفته است (دستخواه).

۳- دز و پنهانگاه

۴- به نقل از «جلیل دستخواه»، در لغت به معنای «میدان اسب‌دوانی» است اما در این جا و در معنای جمله، واحدی است برای مسافت. در ایران‌بستان، واحدهای اندازه‌گیری راه‌ها، با فاصله‌های میدان اسب‌دوانی مرتبط بود. ظاهراً اندازه آن بایستی - هم در درازا و هم در پهنای - دو فرسنگ بوده باشد.

۵- از واحدهای اندازه‌گیری در دوران ساسانیان این واحد برابر بود با یک فرسنگ یا کمی کمتر از آن اما در متن فوق که قدمت محتواهی آن کهنه‌تر از دوران ساسانیان است، این واحد احتمالاً برابر با دو فرسنگ است.

بند ۲۸- و بدان جای، پندر همه رُستنی‌هایی که بر این زمین، بلندترین و خوشبوترینند را فراز برد، و بدان جای، تخم همه خوردنی‌هایی که بر این زمین، بلندترین و خوشبوترینند را فراز برد. و آن‌ها را برای ایشان جفت‌جفت کن و از میان نارفتنی؛ برای ایشان که مردمان ماندگار در آن «ور» هستند.

بند ۲۹- میاد که گوزیشت، گوزیسته، بی‌پشت، خل، دریوکه، فریفار، گسُیش^۱، و بزباریش^۲، تبهادندان، پیس جداکرده‌تن و هیچ‌یک از داغ‌خوردگان اهریمن^۳ بدان جای آراء یابند.^۴

بند ۳۰- [پس] در بلندترین جایی «ور» نه [گذرگاه]، در میانه [ور] شش [گذرگاه] و در پایین [ور] سه گذرگاه باز. هزار تخته نرینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های بلند [بگذار]. ششصد اتخمه نرینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های میانه [بگذار]. و سیصد اتخمه نرینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های پایین بگذار. آن‌ها را به «سوسورای زرین»، بدان «ور» بران و بدان «ور» دری و پنجه‌ای باز.

بند ۳۲- آن گاه "جم" این زمین را به پاشنه پسبرد و به دست بورزید؛ بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم می‌کنند.

بند ۳۳- آن گاه "جم" آن «ور» را ساخت: هریک از چهار برش به درازای اسپرسی، و تخم‌های رمدها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتش‌های سرخ فروزنده را بدان جا ببرد. آن گاه "جم" آن «ور» را ساخت: هریک از چهار برش به درازای اسپرسی برای زیستگاه مردمان؛ هریک از چهار برش به درازای اسپرسی برای آخر گاوان و گوسپندان.

بند ۳۴- پس بدان جای، آب‌ها را روان ساخت در ابراهه‌هایی به درازای یک هاسه. و بدان جای، گیاهان برویاند همیشه سر و خرم، همیشه خوردنی و نکاستنی. و بدان جای، خانه‌ها را بر پا ساخت، خانه‌هایی [بلندمرتبه، دل‌نواز با پیرامون دل‌نواز آن].

بند ۳۵- و بدان جای، بزرگ‌ترین و برتین و نیکوتین تخم‌های نرینگان و مادینگان روی زمین را فراز برد. و بدان جای، بزرگ‌ترین و برتین و نیکوتین تخم‌های چارپایان گوناگون روی زمین را فراز برد.

۱- زنگرهاده^(۱)

۲- "بورداوود" آن را «دربوکین و کیفر» ترجمه کرده است.

۳- معنای آن نامشخص است.

۴- یعنی افرادی که دچار نفس جسمی با روانی هستند.

بند ۳۶ - و بدان جای، بذر همه رُستنی‌هایی که بر این زمین، بلندترین و خوشبوترینند را فراز برد، و بدان جای، تخم همه خوردنی‌هایی که بر این زمین، بلندترین و خوشبوترینند را فراز برد، و آن‌ها را برای ایشان جفت‌جفت کرد و از میان نارفتنی؛ برای ایشان که مردمان ماندگار در آن «ور» هستند.

بند ۳۷ - و بدان جای، [راه اسپاه] گوزبشت، گوزسبنه، بی‌بشت، خل، دریوکم، فریقتار، گسپیش، ویژباریش، تباه‌دنان، پیس جداکرده‌تن و هیچ‌یک از داغ‌خوردگان اهریمن.

بند ۳۸ - [اسپس] در بلندترین جایی «ور» نه [گذرگاه] در میانه [«ور»] شن [گذرگاه] و در پایین [«ور»] سه گذرگاه ساخت. هزار تخمۀ ترینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های بلند [بگذاشت]، شیصد آتخمۀ ترینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های میانه [بگذاشت]، و سیصد آتخمۀ ترینگان و مادینگان را در گذرگاه‌های پایین بگذاشت. آن‌ها را به «سوورای زرین»، بدان «ور» بدان و بدان «ور» دری و پنجراهی ساخت.

بند ۴۰ - [ابدان جای] پدیدار شدن و پنهان گشتن ستارگان و ماه و خورشید، یک بار [در سال] دیده می‌شود.

بند ۴۱ - و ایشان [هر] روز را چون سالی می‌بندارند، و [ابدان جای] از [آمیزش] جفتی ترینه و مادینه به چهل زمستان، ترینهای و مادینهای زاده شوند، همچنین است از چاربیان گوناگون، و این مردمان در آن خانه‌های «ور جم گرد»^۲ نیکوزیست ترین زندگانند.

فرگرد نوزدهم بخش نخست^۳

بند ۱ - «اهریمن مرگ آفرین»، سالار دیوان، از «سرزمین آباختر»، از «سرزمین‌های

۱- بندهای ۴۰ و ۴۱ شرح زندگانی جاودانه مردمانی است که در «ور جم گرد» زندگی می‌کنند. بنابر اعتقاد نیاکان، این افراد همواره زنده بوده و در تدرستی کامل می‌زینند.

۲- به معنای: «درزی که جشنیدند بنا کرد».

۳- این بخش بازگو کننده یکی از کهن‌ترین روابط زرتشتیان است که به عنوان قوی در نخستین سال‌های پس از مرگ «زرنشت» سروده شده است. متن اصلی داستان در «اوستای تدوین شده در دوره ساسانی» دچار دست‌کاری‌های شده است. این تحریفات شامل دعای «أهون وبريه» و تکرار یک بند از فرگرد هشت در بند ۲ به همراه تمام بندهای ۸ تا ۱۰ می‌باشد.

۴- چهار جهت اصلی در ادبیات باستانی ماء: «آباختر»=شمال، «چیمزور»=جنوب، «خاور»=شرق و «آباختر»=غرب. در باورهای اریانی، «آباختر» (شمال) محل «دوزخ» و جایگاه «دیوان» قلمداد می‌شد. «

آپا ختر» به پیش تاخت. «اهریمن مرگ آفرین نیرنگ باز تباہ کار» چنین گفت: ای «دروج»! به سوی «زرتشت اشون» بناز و او را تباہ کن. «دروج»^۱ و «بیوتی»^۲ و «میرشونه»^۳، تاخت کنان بیامندند.

بند ۲ - «زرتشت» به بانگ بلند (...) نایاشی برخواند. آب‌های نیک «زود دایتی نیک» را بستود و به پیروی از داد مزادرستان خستو شد. «دروج» و «بیوتی» و «میرشونه»، هراسان بگریختند.

بند ۳ - «دروج نیرنگ باز»، «اهریمن» را چنین گفت: ای «اهریمن تباہ کار»! «فرة زرتشت» جنان بزرگ است که من کشنن وی را از هیچ راهی شدنی نمی‌دانم. ادر این هنگام! «زرتشت» در نهادِ خویش، دیوان و دروندان تباہ کار را دید و با خود آندیشید [که] آنان از برای کشنن من، به هم‌سخنی نشسته‌اند.

بند ۴ - «زرتشت» از جای برخواست و بی هیچ ترسی از بیم «اهریمن» و دشواری چیستان‌های بدخواهانه او، سنگی به اندازه خانه‌ای را که از «اهورمزدای فریدگار» گرفته بود، در دستان خویش به چرخش در آورد. «اهریمن» پرسید: تو که بر قراز کوهی در کرانه «زود درجا»^۴ در خانه «بوروضسب» (پدر زرتشت) ایستاده‌ای، این سنگ را از کجا این زمین بهناور گویی‌سان؟ دور کرانه ببرگرفته و برای چه آن را به چرخش درآورده‌ای؟

بند ۵ - «زرتشت» به «اهریمن» پاسخ داد: ای «اهریمن تباہ کار»! من آفرینشی دیو را فرومی‌کوبم. من «تسوی»^۵ دیوآفریده را فرومی‌کوبم. من «بیری ختنی تی»^۶ دیوآفریده را

» این اعتقاد، احتمالاً به همان ماجراجای شیوع بین‌دان در سوزمین‌های شمالی که منجر به مهاجرت ایرانیان گردید، بازمی‌گردد.

۱- پلیدی؛ در اینجا «دیو آفرینشندۀ پلیدی»

۲- «بیوتی» در شمار دسته‌ای بزرگ از دیوان فوار دارد که «دیوآساتین دیوان» خوانده شده‌اند. «بورداور» آن را «دیو بتپرسنی» دانسته است و «دوستخواه» صمن تایید نظر «بورداور». معتقد است که این واژه، سرشناس، واژه‌های «قوت» (چپلوی) و «هفت» (فارسی) است. «مهرداد بهار» اما ارشاد «بیوتی» با هفت و هفت پرسنی را قاطع‌انه رد می‌کند.

۳- دیو زوال و فراموشی

۴- در این جا یک دعای زرتشتی و سپس بخشی از بند ۱۹ از فرگرد ۸ آمده که از «فروده»‌های جدید است.

۵- اوستانی: «در جهه بستی زیرجه»؛ پهلوی: «در جن زبار» به معنای: «در جای آن سوی تبه»؛ رودی که «زرتشت» بر فراز کوهی در کرانه آن، نخستین بار دین «اهورمزدا» را بذیرفت و بیام اور آن گردید.

۶- یک سند کهن‌سال دیگر می‌سی بر آگاهی ایرانیان باستان از گرد بودن زمین

۷- نام دیوی که بر یکی مُدگان فرمان می‌راند و اگر کسی به مردار تزدیک شود یا به آن دست بزند، «تسو» از همه سوراخ‌های تن او به درون بیکروی راه بگافته و او را می‌الاند.

۸- بیری («دیو ماده») شهودت که «اهریمن» آن را برای گمراه کردن آفریده‌های اهورایی بآفرید. بسیار برخی روایات، همین بیری بود که «گرشاسب» را به هم‌خوابگی با خویش ترغیب کرد و در این میان، او را وادار به «

فرومی کوچم، تا بدان روز که «سوشیاتِ پیروز و دیواکن» از «دریای کیانیه» از سرزمین نیمروز، از سرزمین های نیمروز، با به پنهان گشته بگذارد.

بند ۶- «اهریمن نیرتگبار»، آفریدگار جهان بدی، دگرباره به او گفت: ای "زرتشت آسون"! آفریده های مرا نابود مکن. تو پسر "پوروشتب" هستی و از مادر خوبش زاده شده ای. تو از دین نیک مزدابرستان روی بگردان تا از آن کامروایی که آن کشته مردمان فرمانروای جهان- از آن برخوردار بود، بهره مند شوی.

بند ۷- «اسیتمان زرتشت» در پاسخ به «اهریمن» چنین گفت: نه! من هرگز از دین نیک مزدابرستان روی بر نگردانم. اگرچه تن و جان و روانم از هم بگسلد.

بخش دوم*

بند ۲۸- (...) بدان هنگام که روزگار زندگی کسی سپری شود و بمیرد، دیوان بدگار دوزخی بر او می تازند. چون سوimin شب بگذرد و یامداد، پکاه پدیدار گردد و روشنایی برآید و «ایزد مهر»؛ آن دارنده بهترین رزم افزارها، کوهساران سراسر شادی بخش را سرشار کند و خورشید سر برزند...

بند ۲۹- ...دیوی که او را «ویژرشه»^۵ خوانند، روان های دُرونдан تباہ کار در گناه زسته را فرویسته می برد. روان دُرونдан تباہ کار و نیکوکار، هر دو از «راه زروان ساخته» که به

۱۰ «اهاش و خاموش کردن آتش نمود و بدین ترتیب وی را گناهکار ساخت، همچنین بگزید به یاور قی بند از فرگرد ۱ «وندیداد».

۱- در گزارش پهلوی (زنده) «وندیداد» این نیز جمله امده است: «باکان تو مرا می برسی‌ندند، ایس! تو نیز مرا برسش کن.»

۲- اشاره به «هزی دهای».

۳- بیشتر بندهای این بخش شامل پرست و پاسخ هایی است میان «زرتشت» و «اهورامزدا» که بیشتر جنبه فقهی دارد. به نظر می رسد که از دیگر فرگردهای فقهی «وندیداد» اندکی کهنه سالانه باشد اما با این حال باز هم نمی توان قدمت آن را خیلی کهنه دانست. تنها بندهای ۲۸ تا ۳۴ که دارای باورهایی کهنه هستند بر جنونگرانی احوال روان مردم پس از مرگ می باشند، به احتمال قریب به یقین از فقره های قدیمی این بخش هستند.

۴- در اینتدای این بند برای ایجاد پیوند با بندهای قبلی - که از بندهای جدیدتر هستند- عبارت: «اهورامزدا پاسخ داد» اضافه شده است.

۵- به معنای: «کسی که جزوی با کسی را به هر سویی می کشد»؛ وظیفه او آن است که روان گناهکاران را با زنجیر تا «جیتوت بیل» بکشد. در مقابل اول، «تریوتیک» است که روان پاکان و مردمان نیکوگوشت را با احترام تا «جیتوت بیل» همراهی می کند.

«جینوت‌بل»^۱ می‌بودند، می‌گذرند، بر سر «جینوت‌بل»، آنان پاداش کردارهای نیک جهانی را که پیش از آن برای جان و روان خوبیش به جای اورده‌اند، می‌جویند.

بند ۳۰- پس آن هنگام، دوشیزه‌ای خوش‌اندام، نیرومند، بلندبالا، بازشناسنده، آراسته و برازنده، کارآمد و چیره‌دست و بسیارزیبر - با سگ‌هایی در دو سوی او - فرامی‌رسد. او روان نیکوکار را از قرار «البیز کوه» و از «جینوت‌بل» می‌گذراند و در هرابر ایزدان مینوی جای می‌دهد.

بند ۳۱- «وَهُوَمُتَّه»^۲ از سریز ذرین خوبیش برمی‌خیزد و بانگ برمی‌آورد: ای آشون! چگونه از آن جهان پرآسیب به این جهان جاودانه درآمده‌ای و به سوی ما می‌آی؟

بند ۳۲- روان‌های نیکوکاران به شادکامی به نزدیک اورنگ زرین «اهوره‌مزدا»، به نزدیک تخت‌های زرین «امشاپیندان»، به «گزمان»، به سرای «اهوره‌مزدا»، به سرای «امشاپیندان»، به سرای همه دیگر مینویان آشون می‌رسند.

بند ۳۳- دیوان تباہ‌کار بدکردار پس از مرگ آشون‌مردی که خود را از الایش بالوده باشد، چنان از بیوی خوش روان او می‌هراند که گوسفندی گرگزد.

بند ۳۴- روان‌های نیکوکاران در آن جا با «ایزد نریوستگ»^۳ - دوست «مزد»‌هوره - همتشنی می‌کنند.

بخش سوم^۴

بند ۴۳- «اهریمن مرگ‌افرین»، سالار دیوان، «ایندر^۵ دیو»، «سورو^۶ دیو»،

۱- بله که روان مردمان پس از گذشت از آن، بنا به ثواب‌ها یا گناه‌هایی که در زندگی کردند، راهی بهشت (در آن سوی پل) با دوچرخ (در زیر پل) می‌شود. در «کتاب نهم دین‌گرد» آمده است: هنگامی که فردی نیکوکار از روی این پل عبور می‌کند، پهنهای پل به اندازه ۹ بیزه گستره شده تا او به آسانی از آن بگذرد و هنگامی که فردی بدکردار از آن می‌گذرد، پهنهای آن به اندازه لبه تغیی محدود می‌گردد تا اوی از آن جا به پایین (به دورخ) بیافتد. این روایت، در اسلام با عنوان «عبور از پل صراحت» مطرح شده است.

۲- بستگردی به باوری بنده از «خورنیه بست».

۳- اوستانی: خربوستگه^۷; پهلوی: خربوستگ^۸; فارسی: خرسی^۹; ایزد بیام‌اور و بیک «اهوره‌مزدا» است.

۴- این بخش، شرح داستانی کهنه‌سال از زاده‌شنیدن "زرتشت" است که به نظر من رسن ناقص باشد.

۵- بنابر کهن‌ترین باورهای اندوی ایرانی، او یکی از نزدیکترین بازان «اهریمن» و هم‌وارد «امشاپیندان ازدیهشت» است. در هریگ‌ودا^{۱۰} وی همان «ایندر» خدای بزرگ هندوان است که از اوی به عنوان «خدای آب» و «خدای حنگ» نام برده شده است.

۶- از نزدیک‌ترین بازان «اهریمن» و هم‌وارد «امشاپیندان شهربور» است.

«نانگ‌هیشه^۱ دبو»، «توروی^۲ دبو»، «زیریچ^۳ دبو»، «دبو خشم‌خونین درخش^۴»، «اکشنه^۵ دبو»، «زاورون^۶ دبو کشته‌پرمان»، «بوبیتی^۷ دبو»، «ذریبوی^۸ دبو»، «ذبیوی^۹ دبو»، «گنسوی^{۱۰} دبو»، «بیستی‌شه^{۱۱} دبو» و «مرمثونه^{۱۲}» دیواستان‌ین همه دیوان، نگران و آندیش‌ناک بدن‌سوی و آن‌سوی می‌رفتند.

بند ۴۴- «اهریمن نبرنگ‌بار تباہ کار مرگ‌آفرين» چنین گفت: جرا درنگ کردیم؟ دیوان تباہ کار بدسرشت بر فراز «ازرور»^{۱۳} گردایند.

بند ۴۵- دیوان تباہ کار بدسرشت، دویدند و گریختند. دیوان تباہ کار بدسرشت، دویدند و به بدچشمی نگریستند. دیوان تباہ کار بدسرشت، دویدند و بانگ برآورده: بر فراز «ازرور» گردایم.

بند ۴۶- هماکنون «رزتشت آشون» در خانه «بورو شسب» زاده شد. چگونه کشنن او را به انجام رسانیم؟ هستی او، خود روزما فزاری دیوافکن است. اوست که با دیوان و دروجان و دیوبیرستان و «تسوی دیوآفریده» بستزید و دروغ دروغ گویان را ناچیز کند.

بند ۴۷- دیوان تباہ کار بدسرشت، دویدند و گریختند. دیوان تباہ کار بدسرشت، به ژرفای تاریکی، به دوزخ سهمت‌نگ گریختند. (...)

فرگرد بیستم^{۱۴}

بند ۲- نخستین پرشک خردمند آکاردان^{۱۵} فرخنده توانگر فرهمند رویین تن پیشداد.

۱- دبو ناخشنودی و خبرسازی و غرور. هماوره «ایزدبانو سپهبدارمذ» است.

۲- دیو نشستگی که آب را زهرگین می‌کند. هماوره «ایزدبانو خردادر» است.

۳- به معنای «فرز رنگ» یا «سبز رنگ». او دبو گرسنگی است و هماوره «ایزدبانو آمرداد» می‌باشد.

۴- دیو خشم و از بی‌رحمت‌ترین و پلشت‌ترین دیوان. هماوره «ایزد سروش» است.

۵- از دیوان.

۶- دبو آورنده بیزی.

۷- مشکرید به باور قوی بند ۱ از فرگرد ۱۹ «وندیداد».

۸- دبو دریوزگی و گذایی.

۹- «یورداوود» این نام را «دبو فریب» ترجمه کرده است.

۱۰- دبو زوال و نابودی.

۱۱- دروازه دورخ.

۱۲- در این جا دعای معروف «اشم و هو» آمده است که از ازوده‌های جدیدتر زرنشتیان است.

۱۳- در این «فرگرد»، تمام بند ۱ و عباراتی در لابلای بندهای ۲ (گفتنکوی آهورامزدا و رزتشت) و ۳ (تسبیت دادن بیماری‌ها به اهریمن) و ۴ (ضمیر «من» که منتب ب آهورامزداست) و نام بندهای ۵ تا ۱۴ (یه جز بند ۱۲)، از اضافات جدیدتر وارد شده به متن اصلی است. تا به این روایت کهنسال، رنگ و بوی دینی دهد.

"ثربت" ^۱ بود که بیماری را به بیماری بازگرداند، که مرگ را به مرگ بازگرداند، که نحسین بار، نوک دشنه و آتش تپ را از تن مردمان دور براند.^۲

بند ۳ - او بود که به جستجوی داروها و شیوه‌های درمان برآمد و «امشاپسند شهریور»^۳ برای پایداری در برابر بیماری، در برابر مرگ، در برابر درد و تپ، در برابر ناخوشی و پوسیدگی و گندیدگی - که اهریمن به پتیارگی خویش برای آسیمیرسانی به تن مردمان آفرید - داروها و شیوه‌های درمان را بدوبخشید و آموخت.

بند ۴ - و من گیاهان دارویی را که صدها و هزارها و ده هزارها، گردآگرد «درخت گوکرنه»^۴ روییده است، بدوفرو فرستادم.

بند ۱۲ - بشود که «ایریمنه»^۵ گرامی «همه گونه‌های بیماری‌ها و مرگ‌ها را، همه جادوان و بیری‌ها و همه «جینی‌های تباہ‌کار» را فروکوبد.

فرگرد بیست و یکم

بند ۱ - درود بر «گلو یاک»^۶. درود بر تو ای «گلو نیکوکار». درود بر تو که افزونی بخشی، درود بر تو که می‌رویانی، درود بر تو که بهترین آشون و آشون‌هنوززاده‌نشده را بهروزی می‌بخشی. درود بر تو که «جهی» و «آشمعوغ نالشون و فرمانروای ستمگر» را نایود می‌سازی.

بند ۲ - ای «لیر» بیا! شتابان بیا! در درازنای آسمان، از میان هوا به سوی زمین، هزار دانه او! ده هزار دانه باران بیاران. (۷) چنین گوی تا همه بیماری‌ها را به یکباره نایود

۱- بدر "گرشاسب". بهلان بزرگ ایرانی است. او نحسین کسی بود که به فراگیری «دادش بزشکی» پرداخت و به میلزمه بیماری‌ها بهایخاست.

۲- یعنی اوی نحسین کسی بود که قرد زخمی و شمشیرخوردۀ و همین طور قردی که دجاج تپ و لرز شده بود را درمان کرد.

۳- اوسنایی، «خشنروپریه»، ایزد نگهبان فلرات، واژه «امشاپسند» از افزوده‌های بعدی است.

۴- «هوم سپید» که در اساطیر ایرانی و هندی، «شهریار گیاهان دارویی» خوانده شده است. این واژه بسیار قدیمی است. در ایندیای این بند، ضمیر «من» (اشارة به اهورامزدا) برای ارتباط بافتن این بند با بند الحالی نخست، به متن اصلی اضافه شده است.

۵- ایزد دوستی و بیوند و ازمش، او را نحسین بیشک مبنی شمرده‌اند که درمان ناخوشی‌ها در دست اوست. در هر یک و داده، «لرین» ایزدی است بزرگ که نام او همراه در کتار «مهه» و «ورونا» آیده است.

۶- «جلل دوستخواه» می‌گویند که «جهی» نام موجودی است که گند بیماری‌های گوناگون برآمده از دخمه‌های الوده را در اندام‌های مردمان به اندازه یک سهم نیرومندتر می‌کند. "دارمسنتر" این نام را با «جهی» یکن می‌داند. برخی نیز آن را معادل «جن‌های کافر» نوشته‌اند که از ریشه خطاط است.

۷- بنتگردید به پاورقی بند ۴۳ از «فروزدین بشت».

۸- در اینجا عبارت «ای زرتشت آشون» آمده است که از اضافات جدیدتر است.

سازی، تا مرگ را به یکباره نایاب سازی، تا همه بیماری‌های پدیدآورنده «جینی» را به یکباره نایاب سازی، تا همه مرگ پدیدآورنده «جینی» را به یکباره نایاب سازی، تا «گذه»^۱ و «آبه‌گذه»^۲ را نایاب سازی.

بند ۳- اگر بیماری مرگ‌زا، شامگاهان فراز آید، درمان آن در بامدادان است. [همچنین] اگر بیماری مرگ‌زا، بامدادان فراز آید، درمان آن در شامگاهان است. [همچنین] اگر بیماری مرگ‌زا، شب‌هنگام فراز آید، درمان آن در بامدادان است. بشود که باران، آب‌های تازه فروبرد، خاک را نو سازد، درختان را سرسیز کرده و نوتدرستی و نوتواتمندی در کار درمان پدید آورد.

بند ۴- ای «اب»! «دریای فراخ‌کرت» جای گردآمدن همه آب‌هاست. تو نیز بر آ و به بالا فراز رو و به زمین فرود آی، به زمین فرود آی و به بالا فراز رو. (...)

بند ۵- ای «خورشید تیزاسب»! بر آ از فراز «البرز» و در درازنای آسمان بچرخ و بر جهان فروغ بیافشان. (...) در درازنای راهی که ایزدان ساخته‌اند، راهی آبی که آنان گشوده‌اند.^۳

بند ۸- ای «اب»! «دریای فراخ‌کرت» جای گردآمدن همه آب‌هاست. تو نیز بر آ و به بالا فراز رو و به زمین فرود آی، به زمین فرود آی و به بالا فراز رو. (...)

۱- نام نوعی بیماری است که از چند و جون آن اگاهی بیشتری در دست نیست. به دلیل نبود تعویض متابه این واژه در متون دیگر و نبود توضیحات در باب این واژه در «زند اوسنا» تطبیق آن با بیماری‌های شناخته شده غیرممکن است.

۲- ابرآیان بر این باور بودند که سرجشمه «آب» و «روشنایی» یکی است. دلیل این اعتقاد از آن جایی بود که روشنایی (خورشید) از فراز «البرز» (دریای دلستان جایگاه البرز بینگردید به باور قی بند ۱۳ از مهریست) پرآمد و رودها نیز از «فلدهای البرز» سرازیر می‌گردند. ریشه ضرب‌المثل منداول «آب، روشنایی است» - که همچنان تا امروز نیز بر زبان‌ها جاری است - از همین جاست.

۳- در بیان این بند عبارتی آمده است با این مضمون: «ای آن که اهورامزدا راهی در بلند را برای برآمدن و بالیدن تو پدید آورده است! بر آی و به چرخش در آی» که بایستی از افزوده‌های جدیدتر دوران ساسانی باشد.

۴- در اینجا عبارت: «خر درازنای راه اهورامزدا» آمده است که بایستی از افزوده‌های جدید باشد.

۵- منظور از «راهی آبی» چشم‌انداز نفاط مرتفع کوهستانی است که در ترکیبی از «مه» و «هاران»، منظره‌ای چشم‌نویز را به وجود می‌آورد.

۶- بینگردید به باور قی بند ۵۹ از «خپرووردین بیشت».

۷- بینگردید به باور قی بند ۴ از فرگرد ۲۱.

بند ۹- ای «ماه در بیرگیرنده تخته گاو»!^۱ بر از فراز «البرز» و در درازنای آسمان
پرخ و بر جهان فروع بیافشان (...)^۲ در درازنای راهی که ایزدان ساخته‌اند، راهی آمی که
آنان گشوده‌اند.^۳

بند ۱۷- ای «خورشید»! ای «ماه»! ای «ستارگان»!^۴ با خروش برآید! از برای دور
راندن «گلخانه»^۵ را، دور راندن «ایهی»^۶ را، دور راندن «جنه» به جادو خو گرفته را.

۱- برای این اساطیر ایرانی، در آغاز خلقت، هنگامی که «کیومرث» و «گاو تخته‌من» پس از بورش «اهریمن» از بین رفته‌اند، «اهورامزدا» نطفه‌های درون بدن «گاو» را که بسیار درخشان بودند، به «ماه» برد. در خشندگی «ماه» در نیمه‌شب‌ها از همین روی است. سپس از آن نطفه‌ها، «گاوی نر» و «گاوی ماده» زاده شدند که اینان با یکدیگر جفتگیری کرده و ۲۷۰ نوع از جانوران و حیوانات را پدید آوردند. برای اگاهی بیشتر بنگرید به کتاب «بندهشنس».

۲- بنگرید به پاورپوینت بند ۵ از فرگرد ۲۱ «وندیداد».

۳- به معنای: «کسی که از روشنایی من کاهده» صفتی است برای «اهریمن».

۴- به معنای: «نارابی»؛ صفتی است برای «اهریمن».

ماتیکان یوشت فریان؛ اسطوره فراموششده ایرانی

پیش‌گفتار

کتاب ارزشمند «ماتیکان یوشت فریان» از شگرفترین و دلچسب‌ترین یادگارهای نیاکان ماست که به زبان پارسی‌میانه (پهلوی) و در زمان ساسانیان نوشته شده است. «یوشت» پسر - و یا شاید از نوادگان - بزرگزاده‌ای به نام «فریان» بود که در شهر «برستش‌گزاران» زندگی می‌کرد در اساطیر ایرانی، «فریان» بزرگ‌مردی بود از «توران‌زمین» که به حمایت از «زرنشت» برخاست و از همین‌روی، «زرنشت» در «گاهان»^۱ - دست‌نخوردۀ ترین بخش از «اوستا» - او را در شمار یاران خویش نام برد و از «اهورامزدا» خواهان برکت و بزرگی این شخص و اخلاق او گردید. همچنین در کهن‌ترین «بیشنهای»^۲ نیز به اختصار ذکری از این کهن‌دانستان رفته است که اصالت و قدمت بسیاریالی این افسانه در میان ایرانیان را آشکار می‌سازد. کتاب پهلوی «دانستان دینیک»^۳، «یوشت فریان» را فردی غیرزرنشتی اما در شمار ارادتمندان به دین زرنشتی نام برد و است. در کتاب «زرند بهمن بیش»^۴ نیز ذکر ماجرايی آمده است که در پس آن، «زرنشت» به درگاه «اهورامزدا» نماز برد و از وی می‌خواهد تا «یوشت فریان»، «گوبیدشاه»^۵ و «پشوتن»^۶ را فتنابذیر و بی‌مرگ گرداند.

این ماجراهی جذاب، از جایی آغاز می‌شود که جادوگری به نام «اخت» در طمع بورش به شهر «برستش‌گزاران»، می‌کوشد تا با لشکریانش که مشتمل از دبوان و بدخوبان بودند، شهر را چباول کند. اما از آنجا که این شهر سطح‌آهارا بنایر دعای «زرنشت» برای «خاندان

۱- گاهان، بیشنهای، بند ۱۲

۲- ایان بیش، کرده، ۸۰، بندهای ۸۱-۸۲

۳- فصل، ۹۰، بندهای ۱-۳

۴- فصل ۲، بند ۱

۵- بنتگرید به پاورپوینت بند ۷۷ از «خوزنه بیش» در همین کتاب.

۶- بنتگرید به پاورپوینت بند ۹۸ از «اهورامزدا بیش» در همین کتاب.

فربان». تحت حمایت فرهادی و «امشاپندان» است، هیج نیرویی توان نابودی آن را ندارد مگر نیروی جهل و نادانی، پس «اخت‌جادو» با آگاهی از این موضوع، درون شهر شده و می‌کوشد تا برای دور راندن فرهادی از شهر، نادانی را بر آن جا حاکم سازد. از همین‌روی نوجوانان پانزده‌ساله را به حضور خوبش فراتوانده و شروع به پرسیدن سوالاتی علمی از هر یک آن‌ها می‌نماید. سپس هر کس که پاسخ را نمی‌دانست، در شمار نادانان قرار گرفته و فرهادی از او دور گردیده و «اخت» در دم او را می‌کشد. در این میان، فردی به نام «مهرآپند» که از پیران و خردمندان شهر است، جوانی دانا به نام «بُوشت فربان» را برای این مباحثه معرفی می‌کند. در همان آغاز کار، «بُوشت» خردمندی خود را نشان داده و دو طلسی را که «اخت» با خود به همراه دارد باطل می‌سازد. «اخت‌جادو» آگاه می‌شود که «بُوشت فربان» با دیگران تفاوت دارد، پس خود را برای یک مبارزه طولانی آماده می‌کند. بدین منظور ۲۳ بُوشت پیچیده را مطرح کرده و برای بروزی در این مبارزه علمی، از تمام توانایی خوبش بهره می‌گیرد. این بُوشن‌ها گاه فلسفی، گاه دینی، گاه اخلاقی، گاه اطلاعات عمومی، گاه از ستاره‌شناسی، گاه از ریاضیات و گاه سوالاتی بجهه گانه است. «بُوشت» اما با نیروی خرد و یاری «امشاپندان»، به تمام ۲۳ بُوشت پاسخ داده و سپس ابتکار عمل را دو دست گرفته و سه سوال پیچیده از «اخت‌جادو» می‌پرسد. «اخت» برای یافتن پاسخ سوالات، نیزه‌گی به کار بسته و به دوزخ می‌رود تا از «اهریمن» یاری بخواهد. «اهریمن» اما از یاری رساندن به او خودداری می‌کند؛ چه در صورت «اخت‌جادو» از پاسخ این سه پُوشن، وی به گونه فرازینه‌ای نیرومند گشته و تهدیدی برای «اهریمن» خواهد شد. «اخت» ناکام و مضری بر میدان مبارزه بازگشته و با نالمیدی از دادن پاسخ به سه پُوشن «بُوشت»، اعلام ناتوانی می‌کند. پس «بُوشت فربان» دعایی خوانده و با کمک یک کاری مقدس، به «اخت‌جادو» پُوش برده و او را از بین می‌برد. با این پیروزی بزرگ، افزون بر نجات یافتن شهر از پُوش دیوان، «بُوشت فربان» نیز در شمار مهم‌ترین شخصیت‌های زرتشتی قرار گرفته و بنابر دیگر کتب زرتشتی از جمله کتاب سرگ «بندهشن» از مرگ رهایی یافته و در شمار جاودانان قرار می‌گیرد تا در «پسین روز» (آخرالزمان) در کنار «پشوتن»، «گرشاسب»، «کی‌بهرام و رجاوند» و دیگر جاودانان زرتشتی، در شمار لشگریان «سوشیانت»- منجی دین زرتشتی- برای باگسازی جهان از بلشتی اهریمنان، بکوشد.

ما تطبیق مندرجات رساله «ماتیکان بُوشت فربان» با دیگر کتب زرتشتی بازمانده از دوران ساسانیان، می‌توان تخمین زد که ماجراهای مباحثه «بُوشت» و «اخت‌جادو»، در حدود هشتاد سال پس از هرگ "زرتشت" روی داده است. همچنین در بخش «بُشت‌ها» از

«اوستا»^۱ اشاراتی «مثل‌گونه» به این داستان رفته است. این اشارات گواه بر آن است که ماجرای مبارزه "بشت فریان" و "اخت‌جادو" از روزگاران باستان تا پایان دوران ساسانیان میان ایرانیان بسیار سرشناس و معروف بوده است. اما مهمترین تفاوتی که میان روایت مندرج در «اوستا» و روایت مستقل «مانیکان بشت فریان» به چشم می‌آید، این نکته است که در «بشت‌های اوستا» شمار سوالات «اخت‌جادو» از "بشت" ۹۹ برسش ذکر شده است اما در «مانیکان بشت فریان» تنها ۲۳ برسش آمده است. این شاید به خاطر آن باشد که در درازنای گذر زمان و بازگویی شاهی و سینه‌به‌سینه این روایت، بسیاری از برسش‌ها به دست فراموشی سپرده شده و نویسنده یا نویسنده‌گان رساله «مانیکان بشت فریان» تنها به برسش‌های باقی مانده اکتفا کرده و نخواستند چیزی از خود بدان ببافرانند.

در مورد اسطوره "بشت فریان" هرگز حق مطلب ادا نکته است. "بشت فریان" که روزگاری در مقام اعتیار، در کنار اساطیری‌چون "ارش کمانگیر"، "گرتاسب پهلوان"، "جمشید"، "هوشنگ" و... قرار داشت، امروزه ناشناخته باقی مانده و ایرانیان او را در گرد و غبار تاریخ، به دست فراموشی سپرده‌اند. باشد که این ترجمه از «مانیکان بشت فریان»، بهانه‌ای برای بازشناسی و احیای این اسطوره فراموش‌شده ایرانی باشد.

لازم به توضیح است که نگارنده برای ترجمه این متن، از تلفیق دو روش «ترجمه واژه به واژه» و «ترجمه آزاد» بهره برده است. بدین معنا که تمرکز اصلی بر روی ترجمه واژه به واژه و نقل هر عبارت، عین متن بهلولی آن بوده است. اما با این حال، در برخی از بندها به دلیل کهن بودن متن، با عبارات و جملاتی نامنوس مواجه هستیم که در میان گذر هزاره‌ها منسوخ گردیده و با گوش انسان امروزی، نااشناس است. لذا در هنگام مواجهه با چنین بندهای، از ترجمه روان و آزادتری استفاده شده - و به جهت آسان‌تر شدن فهم محتوا و مطالب برای مخاطب - کوشش شده است تا جملات به شیوه امروزی‌تری منعکس گردد. همچنین باید توجه داشت که تلاش نگارنده در هنگام ترجمه این اثر بر این بود که تا جای ممکن، از واژگان اصیل پارسی بهره‌برداری شده و از ورود واژگانی با ریشه بیگانه در این ترجمه، جلوگیری به عمل آید.

نگته آخر آن که در هنگام مطالعه متن «مانیکان بشت فریان» با مفاهیمی کهن و نسبتاً فراموش‌شده برخواهیم خورد که همه ریشه در فرهنگ کهن‌سال ایرانی دارند. نگارنده کوشیده است تا برای روشن‌شدن این مفاهیم، توضیحاتی را در پاورقی‌ها عنوان کند. با این حال برای درک بهتر مفاهیم مربوط به باورهای قدیمی و مناسک کیش زرتشتی،

۱- آبان بشت بند ۸۱ تا ۸۲ و فروردین بشت بند ۱۲۰

بیشنهاد می شود تا کتاب «زرتشت و زرتشیان» از همین نگارنده - مطبع «انتشارات آرون» - را مطالعه نمایید.

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

ترجمه متن کامل ماتیکان بوشت فریان

به نام بزدان دادار
این ماتیکان بوشت فریان فرخ باد، به باری بزدان
چین گویند که در آن زمان که "اختجادو" با هفتاد هزار سپاهی درون شهر
«برسش گزاران» گردید، او بانگ برآورد: «شهر برسش گزاران را در زیر پاهای پیلان^۱ تومند
خویش، لگدمال خواهم کرد.»
و هنگامی که به درون شهر آمد، مردمی را فراخواند که پانزده ساله^۲ باشد. پس از هر
یک از آن‌ها برسش‌هایی کرد و هر که توان پاسخ دادن را نداشت، او را بکشت.
و در شهر برسش گزاران بزرگمردی بود به نام "مهرابیند". او اختجادو را گفت:
«شهر برسش گزاران را لگدمال پیلان مکن و مردم بیگناه را مکش که اندر این شهر، جوانی
پانزده ساله باشد به نام "بوشت فریان" می‌زیند و هر برسشی که او را پرسیدی، تو را پاسخ
خواهد گفت.»
پس اختجادو به بوشت فریان بیغام فرستاد: «بسوی من ای که می‌رسد برسش از تو
برسم و اگر پاسخ ندانی با بگویی نمی‌دانم، همان‌زمان تو را خواهم کشت.»
پس بوشت فریان به درگاه اختجادو آمدی. ولی از آن‌روی که اخت، لاشه آدمی^۳ را از
برای طلس و جادو در زیر بستر خود پنهان کرده بود، بوشت فریان درون آن‌جا نشد. او به
اخت بیغام فرستاد: «شما لاشه آدمی را در زیر بستر خود دارید و از آن‌روی که در
آن‌جا که لاشه آدمی است، امتشابیدان^۴ درون نشوند، من نیز درون نخواهم شد تا آن
لشه از آن‌جا دور شود که من نیازمند باری و پشتیبانی امتشابیدان هستم. و اگر
امتشابیدان درون نشوند، آن‌گاه برسش‌های تو را پاسخ نتوانم داد.»

۱- قبیله‌ها

- ۲- در سنت زرتشتی، پانزده‌سالگی، سن رسیدن به رشد کامل و بلوغ است.
- ۳- یعنی جمجمه و اسکلت اندیزه‌اند. در روزگران دو، ساحران و جادوگران برای انجام طلس و جادو، استخوان اندیزه و حوانات را همراه خود می‌دانستند.
- ۴- «امتشابیدان» در کهن زرین بارهای دین زرتشتی، القای برای «اهورامزا» بودند. اما رفته رفته در طول زمان دارای شخصیت‌هایی مستقل گردیده و در نهایت در جایگاه ایزدان و - به زبان امروزی تری - فرشتگان درگاه «اهورامزا» قلمداد گردیدند. باید توجه داشت که هر یک از این «امتشابیدان» در بارهای قدیم ایرانی (بیش از زرتشت) نماینده یکی از عناصر طبیعت قلمداد می‌گشتند. همچنین برای آنها بیشتر، پنکرید به باور قری بند ۵ از هات ۵۶ «پسنا» در همنین کتاب.

پس آخت‌جادو دستور داد تا آن تخت و بستر را که لاثة آدمی درون آن نهفته بود،
بیرون برداشت و سپس تخت و بستری تو افکندند.
پس او بوشت فریان را دگرباره اندر خواست و گفت: «بیا و بر این چامه و بالش بنشین
و برسن‌هایم را به درستی پاسخ ده.»
بوشت فریان گفت: «ای تبه کار دروند! بر این بالش می‌نشیم، چه این بالش نسای^۱
مردگان است، و ایزدان و امشاسیندان - که یاور و جان‌بناه من هستند - اگر بر این بالش
بنشیم، از یاری و پشتیبانی من بازخواهد ایستاد و آن گاه برسن‌های تو را پاسخ نتوانم
داد.»

پس آخت‌جادو قرمان داد تا بالش را برداشت و بالشی تو اوردند.
این‌بار بوشت فریان درون شد و بر آن بالش تو، بنشست.
نخستین برسن را آخت‌جادو از بوشت فریان چنین پرسید: «بیهشت به گیتی بهتر است
یا به مینو؟»^۲

بوشت فریان پاسخ داد: «زندگی را در تنگستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و
پس از مرگ به دورخ بیافتنی! چه بیهشت به گیتی بهتر است. از این‌روی که کسی که در
گیتی کار و کرفه^۳ نکردی، در مینو او را فریادرسی نخواهد بود. و نشان دیگر آن که اگر به
گیتی کاری نیکو نکنی به آن جهان نیکی نرسد.»
آخت‌جادو چون آن پاسخ را شنید، شگفت‌زده گردید و به اندازه‌ای که مردی یشتبی
کند^۴، در گیجی ماند. سپس چون به خود آمد، او را چنین گفت: «بدبختی من - آخت‌جادو -
از تو - بوشت فریان - این است که بر من چیره هستی. همچون مرد دلیر بر دلیرترین مرد -
اسب دلیر بر دلیرترین اسب، گاو دلیر بر دلیرترین گاو و همچون انسان که بر زمین
فرمانروایی می‌کند. چرا که من با این برسن نهصد مُع^۵ را کشته‌ام، که آنان چندان بزشن

-
- ۱- بددهین، کوزکرد، بدسرشت
 - ۲- اوستایی: «تسو»، بهلوی: «تسا»، پاره‌های گوشت یا استخوان انسان یا حیوان مرد. بتایر باورهای زرتشیان، به معنی خروج روح از بدن. جسم آدمی تبدیل به عنصری شخص می‌گردید که باید از دست زدن بدان برهیز نمود. در صورت تماس با پیکر مرد، طی آذای مذهبی، فرد را تطهیر می‌گردند.
 - ۳- معنی تخت‌اللقطی آن چنین است: ها آیا ساختن زمین، زمین را همچون بیهشت کردن بهتر است، یا به انتقام مرگ نشستن برای دستیابی به بیهشت آخری؟^۶
 - ۴- کار و کوشش
 - ۵- عادات کردن. زمزمه کردن سروده‌های دینی در آین زرتشی
 - ۶- بهلوی: «موده»؛ روحانیون و پیشوایان دین زرتشی

بزدان^۱ کرداند که به خاطر نوشیدن برآهوم آز زد شده بود.^۲ و همچنین نه دختر از «دوستان سپیتمان»^۳ را کشتم که هر یک از ایشان دین‌ستایی را افسری به زر و مروارید از پادشاهان نستانده‌اند.^۴ هنگامی که من از اینان پرسیدم که بهشت به گیتی بهتر است یا به مینو؟ پاسخ دادند که بهشت به مینو بهتر است. پس من گفتم این چنین که بهشت به مینو برای شما نیکوتراست. همیدون بهتر آن باشد که بهشت مینو درون شود. پس آن‌ها را پیشنهاد کنم.

اکنون دوم پرسش من از تو این است که: «از آفریده‌های اورمزد^۵ کدام است که اگر بشنید، بلندتر باشد از زمانی که ایستاده است؟»

پوشت فریان پاسخ داد: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه پاسخ تو سگ باشد.»

سوم پرسش این بپرسید که: «از آفریده‌های اورمزد آن چیست که بروز اما گام ننهد؟»^۶ پوشت فریان پیکفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه پاسخ آن گنجشک است که بروز اما گام ننهد.»

چهارم پرسش این بپرسید که: «از آفریده‌های اورمزد، آن چیست که دندانش از شاخ و شاخش از گوشت باشد؟»

پوشت فریان پیکفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! پاسخ آن خروس است، مرغ سروشی پرهیزگار، و چون آن خروس بالک کنند، پیشاره از آفریده‌های اورمزد باز دارد.»^۷

۱- بزش (با بزشن) = بیاش گردن، عبادت گردن.

۲- «برآهوم» قشرده «گیاه هوم» است که با آبرو و شیر و قشرده ساقه «هذلائینا» (شاخه درخت ایل) امیخته شده باشد. نوعی نوشیدنی مقدس بود که از روزگاران گفته، در میان آریانیان رواج داشت.

۳- معنی تحتاللفظی این بند چنین است: «من بیش از این با طرح این بپرسی، تو انته بودم گمراه کنم تهدید نظر از روحانیون مومنی را که از شدت اخلاقش در عبادت به خلسته معنوی رسیده و رنگ رخسارشان پریده بود - به مانند کسی که بر اثر استعمال شراب برآهوم زد شده باشد. و سپس با دور شدن فرآیزدی از آن‌ها، همه آن‌ها را به قتل رساندم.»

۴- دوستانی مقدس بودند و «زرتشت» بز از این خاندان بود. بنگردید به بند ۱۴۰ از «همه بشت».

۵- بمعنی به اندازه‌ای بایند به دین بودند که با زر و سیم شاهن بز دین گزبر نمی‌گردیدند (۸).

۶- اوسنای، «اهورامزدا»؛ پهلوی، «اورمزد»، «هرمزد»؛ در معنای امروزی «خداآوند».

۷- بمعنی آن چیست که بدون گام برداشتن و قدم زدن، راه می‌روید؟

۸- اشاره‌ای به آوار سحرگاهی خروس که پایان شب و آغاز روز را مزده می‌دهد. به آوار ایرانیان، خروس در پیوند با «آبرد سروش» بود.

پنجم پرسش این بپرسید که: «کارد کوچک بهتر است یا خورش^۱ کمتر؟»
بپشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس
از مرگ به دوزخ بیافتنی! کارد کوتاه بهتر از خورش اندک است. چه با کارد کوتاه برسم^۲
بریدن و چیدن، ولی خورش اندک به شکم نرسد و چون رسد باد انگیزد.^۳

ششم پرسش این بپرسید که: «جیست پُر و جیست نیمهپُر و چیست آن که هرگز پُر
نیاشد؟^۴

بپشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس
از مرگ به دوزخ بیافتنی! آن چه که پُر است مرد دارای توانایی است که چون بمیرد برهیزگار
باشد؛ آن چه که نیمهپُر باشد درویش بینوای بذریست است که چون بمیرد رواش برهیزگار
باشد؛ و آن چه که تنهی است، مرد بدیخت بدرزنده گانیست که چون بمیرد دروند و نابرهیزگار
بمیرد.^۵

هفتم پرسش این بپرسید که: «آن چیست که مردمان خواهند نهان کردن اما آن را
نهان کردن توانند؟^۶

بپشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس
از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن زروان^۷ است که کس نهان کردنش نتوان؛ چه زمان، خود
پیدا نمود.^۸

هشتم پرسش این بپرسید که: «کدام است آن مردم زنده که "استی ویهات"^۹ را ببیند و
بمیرد و او را ایدون کام باشد که باز زنده شود و نیز اگر دوباره او را ببیند و بمیرد، برایش
آن آید؟^{۱۰}

بپشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس
از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن مردمی است که پشت نکرده باشد و برآهوم نخوردده باشد، و
دیگر آن مرد که به گاه زناشویی رسیده باشد و زن نگرفته باشد. و سه دیگر آن مردمی که

۱- خواک، غذا

۲- شاخه‌های مقدس بریده شده از درخت هوم با گز که زرتشیان در نیایش‌ها به دست گرفته و مناسکی را
اجرا می‌کنند.

۳- ابرد زمان، بنگردید به پاورقی بند ۶۷ از «شهر پشت»

۴- نام دیو مرگ در اعتقادات کهن آریايان

۵- یعنی: «چه کسانی هستند که پس از مرگ، آزو دارند تا مجدداً زنده شوند تا کارهایی تهمه تمام را تمام
کنند و سپس به آسودگی بمیرند؟»

در زمان زنده بودن، بیش نکرده است و اشوداد^۱ نداده است و بیش نکرده باشد و گفته باشد که اشوداد به مردم بدهم اما آیینان شکنی کرده و آن نداده باشد. پس آن کس هنگامی که بمیرد کام او این گونه است که باز زنده شود و دوباره بمیرد و استیویهات ببیند و مرگ برایش آسان شود.^۲

نهم پرسش این بپرسید که: «بیل و اسب و شتر و خر و گاو و گوسفند و زن و سگ و خوک و گربه به چند ماه زاید؟»^۳

پوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه بیل به سه سال زاید و اسب و شتر و خر به دوازده ماه زایند و گاو و زن به نهم ماه زایند و گوسفند به پنج ماه زاید و سگ و خوک به چهار ماه زایند و گربه به چهل روز زاید.»^۴

دهم پرسش این بپرسید که: «مردم کدام به رامش تر و آسان تر زید؟»^۵

پوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن مردمی به رامش تر و آسان تر زید که در زندگی بی بیم تر و به آنجه دارد خرسنده تر و دارای تر است.»

بازدهم پرسش این بپرسید که: «چیست آن که در گیتی به اورمزد و امشاپندان همانند است؟»

پوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه در گیتی دمدد؟ به اورمزد و امشاپندان همانند است و جای دمدد همانند گرزمان^۶ روشن است و دستیاران دمبدان همانند امشاپندانند و دمبدان اندر دربار؛ همانند آن ستاره است که پرویز خوانند؛ دیگر مردم هنگامی که خویش کار و استوارند، همانند دیگر ستارگان کوچکند که در آسمانند.»

دوازدهم پرسش این بپرسید که: «کدام خورش خوش تر و خوشمزه تر است؟»

پوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن خورش خوشمزه تر و یامزه تر است در میان مردمان که مرد آن را از راه کوشنش درست، به دست اورده، اندوخته و پرداخته شده باشد و آن را از راه کار و کرفه باز خورند و بدارند.»

۱- خبرات، صدقه

۲- یعنی: «چه کسانی در آرامش زندگی می کنند؟»

۳- گردخدا / شاه

۴- بیشتر، عرض اعلی

سیزدهم پرسش این بپرسید که: «بک چه؟ و دو چه؟ و سه چه؟ و چهار چه؟ و پنج چه؟ و شش چه؟ و هفت چه؟ و هشت چه؟ و نه چه؟ و ده چه؟»

پوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه یک، خورشید بی^۱ که همه جهان را روشن دارد، دو، برآوردن و فروبردن دم^۲ است، سه، پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک است، چهار، آب و زمین و گیاه و سور است، پنج، همان پنج کی^۳ است، شش، همان شش گاهنبار^۴ است، هفت، هفت، هشت، هشت، هشتی نامی به است؟ نه، همان نه سوراخ در تن مردمان است و ده، همان ده انگشت دست است».

پیش و سوم پرسش این بپرسید که: «چه سردوتر؟»

پوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی نه جان چون که تو اندیشی، بلکه جان چون که من می‌دانم: تو جانان الایشیدی که برف سردوتر است که اندر کوه تشیند و خورشید هرگز بر آن برناشد؛ ولی آن جانان که تو اندیشیدی نیست، زیرا میش مرد دروند سردوتر است؛ و آن را نشان این که تو را برادری است دروند، او را چندی زهر به دل جای دارد که تو آن را نه با خورشید و نه با آتش نتوان گذاختن، و چون من آن زهر را به مُشت گیرم بگذارد».

۱- این پرسش به تنهایی شامل ۱۰ سوال از ۲۲ سوال است.

۲- «پی» = «لست» هنوز در شاخه‌هایی از گویش اُری، لکی و برحی از گویش‌های دیگر، به جای فعل «است» از فعل «پی» استفاده می‌شود. «باباطاهر» می‌گوید: هزاران لاله و گل در جهان می‌همه زیبا به چشم دیگران می-

۳- نفس

۴- پنج شاه بزرگ کیانی: «کی قیاد»، «کی کاووس»، «کی خسرو»، «کی نهراب» و «کی گشتابن».

۵- گاهنبار در اسطوره‌های زرتشتی و اُریایی، نام شش «گاه» با شش روزی است که اهورامزدا جهان را آفرید و به نشانه آن، ایرانیان باستان جشن‌های شش گاهه گاهنبار را پیدید آورده‌اند که بنابر مندرجات «اوستا» بدین گونه است:

- «مهدبوزریم» که در روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه، به نشانه آفرینش آسمان، جشن گرفته می‌شد.

- «صدبوبشیم» که در روز پانزدهم تیرماه، به نشانه آفرینش آب، جشن گرفته می‌شد.

- «بیسته‌تیهم» که در روز سی ام شهریورماه، به نشانه آفرینش زمین، جشن گرفته می‌شد.

- «ایاسرم» که در روز سی ام مهرماه، به نشانه آفرینش کیاهان، جشن گرفته می‌شد.

- «هندبازم» که در روز بیستم دی‌ماه، به نشانه آفرینش حائزران، جشن گرفته می‌شد.

- «همسپنندم» که در آخرین روز سال، به نشانه آفرینش مردمان، جشن گرفته می‌شد.

۶- مضمون این جمله مشخص نیست.

۷- در این بند اخت جادو می‌پرسد که چه جزیی در جهان از همه سردوتر است؟ پوشت فریان پاسخ می‌دهد که من می‌دانم پاسخ مدنظر تو آن برقی است که در فله کوهستان‌ها می‌تشیند و حتی تابش خورشید نیز <>

پس أخت جادو فرمان داد که برادر خویش را آوردند و بکشند و زهر را از دل او ببرون آوردن. ولی نه خورشید و نه آتش، آن زهر را توانایی گذاختن نیود. پس بوشت فریان آن را اندر مُشت خویش بگرفت و آن زهر، بی درنگ بگداخت.

بیست و چهارم برسش این ببرسید که: «چه گرمتر؟»

بوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه مُشت مرد برهیزگار گرمتر است. و آن را نشان این که زهر برادرت را نه خورشید و نه آتش نتوانست گذاختن ولی مُشت من آن را گذاخت.»

بیست و پنجم برسش این ببرسید که: «از آن‌ها که فرو شود، کدام بهتر است؟ و از آن‌ها که سرد شود، کدام بهتر است؟ و از آن‌ها که بمیرد، کدام بهتر است؟»

بوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی از آن‌جهه فرو شود، آب بهتر است. و آن‌جهه سرد شده باشد، آتش بهتر است. و آن‌جهه بمیرد، مرد تبهکار دروند ستمگری چون تو باشد، بهتر است! چه اگر آب فرو نشود و آتش سرد نشود و تبهکار دروند ستمگری چون تو نمیرد، آن‌گاه همه [چهارگوشه] جهان بر از آب و آتش و تبهکار دروند ستمگری چون تو شود و نگهداری جهان نتوان کرد.»

بیست و ششم برسش این ببرسید که: «چه از کوه، گران‌تر^۱ است؟ و چه از کارد پولادین، تیزتر است؟ و چه از انگیبن^۲ شیرین‌تر است؟ و چه از دنبه میش، چرب‌تر است؟ و از رادان^۳ که رادتر است؟ و از راستان، که راستتر است؟»

بوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تبهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! آنخست آن‌که^۴ دروغ و ناراستی از کوه، گران‌تر است؛ و آنوم آن‌که^۵ زیان مردمان از کارد پولادین، تیزتر است؛ و آسوم آن‌که^۶ برای پدر و مادر، همانا فرزند نیکو از انگیبن شیرین‌تر است؛ و [چهارم آن‌که]^۷ از دنبه‌میش، چرب‌تر، «سپندارمذ»

«توانایی آب کردن آن را ندارد اما بدان که اشتباه^۸ می‌کنی و از برف کوهستان‌ها سردوتر هم وجود دارد و آن سردی بذاتی انسان‌های گناهکار و پلید است. جنان‌جه بذاتی درون دل برادر تو، اکنون نشیه به ماده‌ای زهر‌الولد و سرد است که نه با تابش خورشید و نه با الروختن آتش، گرم تغواص شد اما اگر من آن را

به دست گیرم، ذوب می‌شود!

۱- سگین‌تر، مستحکم‌تر.

۲- عسل.

۳- جوارسردان.

۴- ابربدانوی نگهبان زمین بسگردید به پاورقی بند ۱ از هات ۵۶ «پسنا»

زمین و باران» است، و آینه‌جم آن که از رادان رادتر، «ایزد تیشتر»^۱ است؛ و آششم آن که از راستان راست‌تر، «هایویو»^۲ است چرا که از هیچ‌کس شرم و آزم ندارد و رشه نستاد و خدای و بنده^۳ را یکی به دیگری به راستی دارد.

بیست و هفتم پرسش این ببرسید که: «کدام پایی نیکتر و نیکوتر است؟ چه بسیار پاهاشی که من در زندگانی دیده‌ام ولی از میان آن‌ها، پایی "هوفربا" - که خواهر تو و زن من است - نیکوتر و چشم‌ناوارتر است.

بوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه پایی اب نیکتر و نیکوتر است. و تو را نشان آن که هرجای که اب پای نهاد، در آن‌جا سبزه پرست. ولی هرجای که هوفربا پای نهاد، آن‌جا خشک گردید.»^۴

بیست و هشتم پرسش این ببرسید که «بزرگ‌ترین رامش زنان چیست؟»
بوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! نه چنان چون که تو آن‌دیشی، بلکه چنان چون که من می‌دانم. تو ایدون اندیشیدی که زنان را بزرگ‌ترین رامش از جامه‌های گوناگون و کدبانویی سزاوار است که دارند؛ ولیکن زنان را بزرگ‌ترین رامش، بودن کنار شوی خوبیش است.»
اخت‌جادو گفت که: «دروغ بگویی و من تو را به این پرسش بکشم. اگرnon بیان نزد هوفربا رهسیار شوی؛ او که خواهر تو و زن من است. او که هرگز دروغ نگفته و نگوید.»

بوشت فریان همداستان بود. پس به نزد هوفربا شدند. پس ایشان گفتند بنشین و این پرسش به راستی بگذار. سپس بوشت فریان ببرسید که: «زنان را بزرگ‌ترین رامش، از جامه‌های گوناگون و کدبانویی سزاوار است که دارند؟ یا زنان را بزرگ‌ترین رامش، بودن کنار شوی خوبیش است؟»^۵

۱- «قیطر»: ایزد باران و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خدایان قدیم ایرانی که مورد احترام ایرانیان بود. بنگردید به «قیطر بیشت».

۲- ایزد باد، نام دیگر او «لاندروای» است و بیشتر با لقب «بزرگ‌دست» در «اوستا» از او نام برده شده است. «هایویو» یکی از اسرارآمیزترین خدایان هندو-ایرانی است که هم در متون کهن ایرانی و هم در متون هندی از او باد شده است. او بر گردنهای برنشته که صد اسب آن را می‌کشند و نسیم و باد و طوفان و آذرخش از اوست. بنگردید به «هرام بیشت» در همین کتاب.

۳- از باب و رعیت.

۴- زیرا باد برای همه آدمیان، چه دارا و چه ندار، به بکسان می‌بزد.

۵- اشاره به لگدمال کردن گیاهان که دسته‌مایه ثابودی آن‌ها می‌شود.

هوفریا با خویش اندیشید که: «جه بدهیختی به سرم آمده است که این تیهکار دروند ستمگر، اگر دروغ بگویم هم برادرم را می‌کشد و هم من دروند می‌شوم، ولیکن ایدون به تو که راست بگوییم، چه اگر دروغ بگویم خود دروند شوم و داد و دین را از دست دهم ولی چون مرا به راست گویی بکشد، پرهیزکار خواهم گردید.» پس پوششی بر سر انداخت و گفت که: «زنان را بزرگترین رامش، از بودن کیا شوی خویش است.»

اخت با شنیدن این پاسخ با دشنهای هوفریا را بکشت. روان هوفریا به گزمان^۱ رفت. آنگاه روان او بانگ برآورد که: «تکوکاری پرهیزکار بودم، اکنون پرهیزکارتم. اما ای اخت جادو، تو دروند بودی، اکنون دروندتر گشته‌ای.» بیست و نهم پرسش این بپرسید که: «آن چیست که ده با و سه سر و شش چشم و شش گوش و دو دم و سه خایه و دو دست و سه بینی و چهار شاخ و سه پشت دارد و زندگی و خوراک جهان از اوست؟»

پوشت فریان پاسخ آن ندانست پس از اورمزد باری خواست. پس اورمزد برای باری او ایزد «تریوستگ»^۲ را فرستاد و تریوستگ پاسخ را در اندیشه پوشت فریان گماشت. پس از پوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تیهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن یک جفت گاو نر و مرد برزیگری است که زمین را شخم می‌زند. از کوشش آن برزیگر و شخم آن دو گاو، زمین بارور گشته و روزی و خوراک مردمان جهان را به بار می‌ورد.»

اخت جادو که می‌پنداشت پوشت فریان این پرسش را نتوان پاسخ داد. شگفت‌زده گردید و بی‌دریبی فریاد برآورد و سه شبانه‌روز در بی‌هوشی به سر برد. پس از سه شبانه‌روز، هنگامی که به هوش آمد، پرسش‌هارا دنبال کرد.

سی ام پرسش این بپرسید که: «کدام اسب بهترین است؟» پوشت فریان بگفت: «ازندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تیهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! آن اسبی‌تر پاک‌تر و اموزش‌دیده که بتوان آن را با اسبان شاهی نگاه داشت، آن اسب بهترین است.» سی و یکم پرسش این بپرسید که: «آن چیست که خشک است و بوزد؛ و آن چیست که ثراست و بسوزد؟»

۱- عرش اعلی، بهشت.

۲- یک «هورامزاده» در ادبیات ایرانی، دو ایزد «تریوستگ» و «سروش»؛ هم‌تراز «جبرانیل» در ادبیات ایرانی قلمداد می‌شند.

بُوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن که خشک است و بوزد، باد است؛ و آن که تراست و بسوزد، پیه است.»

سی و دوم پرسش این پیرسید که: «کدام پادشاه بهتر است؟»

بُوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه آن پادشاه بهتر که بخشاینده‌تر و خرد و داشت او بیکتر باشد.»

سی و سوم پرسش این پیرسید که: «تو را دارایی چند است؟»

بُوشت فریان بگفت: «زندگی را در تنگدستی باشی ای مرد تپهکار دروند ستمگر و پس از مرگ به دوزخ بیافتنی! چه مرا دارایی سه است: یکی آن که خورم، دیگر آن که پوشم، و سه‌دیگر آن که به درویشان دهم.»

چون بُوشت سراسر سی و سه پرسش اخت‌جادو را پاسخ داد؛ آن‌گاه گفت: «تو را سه پرسش کنم که آن را نتوانی پاسخ کنی. نخست آن که ارزش یک مُشت تخم زمین^۱ به چند ارزد؟ دوم آن که ارزش کسی که با «گاو ورزا»^۲ به شخم‌زدن زمین پیرداده به چند ارزد؟ سه‌دیگر آن که ارزش خوبیدوه^۳ را کار و کرفه به چند ارزد؟»

اخت در شگفت ماند و پاسخ را ندانست. پس به بیانه، زمان خواست تا پیشاب^۴ کند.

بُوشت فریان پذیرفت و اخت با نیروی جادو، راهی دوزخ شد و از اهربین ماری خواست. اهربین پاسخ داد که پاسخ این هر سه پرسش را دامن اما نگویم. چه اگر پاسخ آن را به تو گوییم، نیرو و نوانابی تو افزون گردیده و همآورد من خواهی شد. اخت اندوهگین گردید و بازگشت. ایدون به بُوشت فریان گفت: «آن‌چه ندانستی را اورمزد و اشتاسپندان به تو گفتند، و من که امید به اهربین داشتم او مرا ناکام گذاشت و پاسخ نگفت.» آنگاه بُوشت فریان با کارد پرسم‌جین^۵، با نبرنگدینی^۶ اخت‌جادو را کشت و «دروج»^۷ را که اندر تن او بود ناکار کرد.

۱- پذر.

۲- در اساطیر ایران باستان، تحسین موجود افریده شده «کیومرث» بود که نیای تمام انسان‌هاست و دومین موجود افریده شده «گاو ورزا» بود که نیای تمام ستوران و جازیابان است.

۳- ازدواج با خویشاں نزدیک.

۴- ادوار.

۵- گاره‌ی که با آن شاخه‌های هیرسم را برای انجام اعمال مذهبی، می‌برند.

۶- هیرنگدینی به معنی زمزمه کردن سروده‌ها و خواندن دعاهای مقدس دینی است.

۷- پلبدی.

اسطورة رستم، در منابع سعدی

پیش‌گفتار

"رستم" جهان‌بهلوان ایرانی و قهرمان «شاහنامه» است. درباره کهن‌اسطورة رستم، بیوه‌شگران و محققان تاریخ، آرای گوناگونی دارند. گووهی او را از اساطیر «سکایی» و گروهی دیگر او را متعلق به سنت ادبی ایرانی «بیش‌سکایی» می‌دانند. برخی نیز اسطوره رستم را ساخته و پرداخته ایرانیان شرقی در دوران «شکایان» دانسته‌اند که صحیح نیست. با این همه هرجه که پاشد، رستم یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین اساطیر و افسانه‌های ملی ایرانی و متعلق به فرهنگ کهن ایران زمین است.

افسانه رستم از کهن‌ترین روزگاران در میان ایرانیان رواج داشته است. در لالایی کتب قدیم ایرانی، همچون «بندھنن»، «درخت اسوریک»، «روستم و سپندات»، «سکبران» و احتمالاً کتب دیگری که در پیچ و خم روزگار از میان رفته و نامی از آن‌ها به دست ما نرسیده است - از وی یاد شده است. مجموع این روایات پراکنده، به دست توانمند دانای طوس، "حکیم ابوالقاسم فردوسی‌طوسی" به نظم درآمده و برای همیش حفظ گشته است.

اما در میان روایات متعدد درباره رستم، داستانی کهن و بکر نیز در دسترس است که "فردوسی" از وجود آن بی‌خبر بوده و در هیچ‌یک از منابع دیگر نیز ثبت نشده است و آن روایتی از رستم است که در کشور چین یافت گردیده.

۱- "بولدکه" معتقد است هنگام بورش سکاهایه ایلات «زرنگ» و «خرچ». الفانه "رستم" در آن سرزمین‌ها رواج داشته و بنابراین نمی‌توان اصل و ریشه اسطورة "رستم" را یک اسطورة سکایی دانست. رای اخیر "بولدکه" را می‌توان برای بازیابی یکی از حلقه‌های مهم اساطیر ایرانی به کار برد. با توجه به آن که در سنت‌های جدیدتر، "رستم" را از بنار "گرشاسب" دانسته‌اند و علم به ان که "گرشاسب" اسطوره‌ای از ایرانیان شرقی است، اگر بپذیریم "رستم" به سنت بیش‌سکایی بومی "زرنگ" مربوط است. پس از توافق پذیرفته که، برخلاف آن چه که اخیراً برخی از بیوه‌شگران مازگو کردند، شنجه‌نامه رستم و انتساب او به گرشاسب، نه از باورهای جدیدتر، که دارای ریشه‌ای بسیار کهن‌سال است.

در حوالي سال ۱۹۰۰ ميلادي، باستان‌شناسان در نزدیکی شهر «تون هوانگ» در چين، غارهای را یافته‌ند که در اصل، کتابخانه‌هایی ارزشمند از دوران باستان بود. این کتاب‌ها اغلب بودایی و حاوي اوراق مربوط به کتاب‌های مقدس بوداییان بوده و دهانه غارها نیز نزدیک به ۹۰۰ سال بسته و دست‌تخریزه باقی مانده بود. هفت سال پس از کشف این غارها، «سر اول استین» باستان‌شناس مجارستانی الاصل تبعه بریتانیا در جریان بازدید از یکی از این غارها به نام «غار موگای» (غار هزاربودا)، برخی از متون بودایی یافته شده را برای تحقیق و پژوهش با خود به انگلستان برد. مدتی بعد، «بلو» دانشمند چین‌شناس فرانسوی نیز از غار بازدید به عمل آورد و بخشی دیگر از متون باستانی را با خود به کتابخانه ملی فرانسه برد. بعدها در جریان ترجمه این اوراق و در لابلای متون بودایی، نسخه‌ای بکر از داستانی مربوط به رستم پیدا شد که بخش بزرگ آن در میان اوراق کتابخانه ملی فرانسه و بخش کوچک‌تر در میان اوراق موزه بریتانیا قرار داشت. این داستان شگفت‌انگیز از رستم، به زبان سُعدی مکتوب گردیده و حکایت از آوازه اسطوره رستم تا دورترین نقاط فلات ایران در مرز با چین را دارد. شوریختانه این داستان یافته شده، ناقص است. آغاز و پایان آن افتداد و گمان می‌رود که بخشی از یک داستان بزرگ‌تر باشد. موضوع داستان نیز نبرد رستم با دیوان است.

پیدا شدن چنین داستانی از رستم در آسیای میانه، البته شگفت‌انگیز نیست. جرا که بنابر یافته‌های باستانی، داستان رستم در فرارود بسیار سروشان بوده است. برای نمونه در ویرانه‌های کاخ‌های اشرف سُعد، در «پنجکنت»؛ مربوط به سده هشت هجری، دیوارنگاره‌هایی از رستم سوار بر «فرخش» در نبرد با دیوان، در کنار «سیمرغ» و «بانو گشتب» حکاکی شده است. این دیوارنگاره‌ها به اندازه مشهور است که این بخش از کاخ فوق‌الذکر را به نام «اتاق رستم» نام‌گذاری کرده‌اند.

جدا از موارد بالا، در میان اوراق غار هزاربودا، تکه‌ای دیگر از متون غیربودایی نیز یافت شده است که بسیار حائز اهمیت است. «ایلیا گریشویچ» ایران‌شناس شهری، در پژوهشی که بر روی این متون به عمل آورده، دعای معروف زرتشتی «آشم و هو» را در این نوشته تشخیص داده است. با توجه به یکسان بودن خط و کاغذ دعای «آشم و هو» با خط و کاغذ قطعه‌دادستان رستم، بی‌گمان هر دو متن باید مربوط به یک مجموعه باشند. از طرفی اطلاعات تاریخی، وجود اقلیتی بسیار کهن از زرتشتیان در حوالي سُعد - در واپسین

۱- دختر رستم.

سال‌های پیش از سقوط امپراطوری هخامنشی - را به اینات رسانده است.^۱ همچنین باشد توجه داشت که در میان اواز غارهای هزاربودا، متونی نیز از «مانویان» به دست آمده و بعید نیست که داستان رستم توسط مانویان در سُعد، مکتب گردیده باشد.

در ترجمه فارسی این متن، از بازسازی‌ها و بازخوانی‌های «سیمز ویلیامز» - که او نیز متأثر از راهنمایی‌های «جنیگ» و «گرشویچ» است - بهره‌برداری شده و همچنین برخی تغییرات کهنه «بنویست» که نسبت به بازسازی‌های تازه برای فهم متن، بهتر به نظر می‌آمد، محترم شمرده شده است. همچنین کوشش نگارنده برای این بوده است تا متن ترجمه، هرچه بیشتر به اصل متن سندی تزدیک باشد. همچنین برای پاس داشتن زبان و ادبیات شیرین پارسی، در ترجمه متن اصلی از واژگانی با ریشه اصلی پارسی بهره‌برداری شده است و تلاش این نویسنده بر آن بود تا از ورود واژگان بیگانه به متن، جلوگیری به عمل آید. همچنین برای درک بهتر این روایت، در هر کجا ای از متن که با سنتگیتی محتوا مواجه شدیم، در پاورقی تفسیر و توضیحاتی از بند مربوطه نگارش یافت که توجه بدان در فهم متن بسیار موثر است.

۱- با علم به این که دین زرتشت تا پایان دوران هخامنشیان و حتی تا دهه‌ها سال بعد، هنوز به بخش‌های غربی فلات ایران ترسیده بود، استقرار این القبت زرتشتی در اواخر دوران هخامنشی در دوران‌بین نقاط شرقی فلات ایران، دلیلی است برای اینات ظهور "زرتشت" در شرق فلات ایران.

ترجمه متن اسطوره رستم در منابع سعدی

ترجمه تکه اول^۱

(...) دیوان در همان دم به شهر گریختند. «رستم» همچنان تا نزدیکی دروازه‌های شهر آن‌ها به دیالشان بود. بسیاری از دیوان [در هنگام گریز] در شلوغی، پای‌مال شدند و مردند. اما نزدیک به هزار آن[از دیوان، توانستند به شهر درون شده و زنده بمانند. سپس دروازه‌ها را بستند.

رستم آنس از این بیروزی‌آ، با استواری و نیکنامی بازگشت. به چراگاهی رسید در همان‌جا ایستاد و زین را از اسب برداشت، او را در سبزه‌زار رها کرد. سپس جامه ارزم را ز تن درآورد، خوراکی خورد. چون سیر گردید، بستره گشته و دراز کشیده و به خواب فرورفت.

از آنس‌سوی آ دیوان در آجمن به شور ایستادند و [ایکی از آن‌ها] بگفت: «این رویداد، هایه شرمساری بود از برای ما که از یک تن سوار شکست خورده و چنین بُریم گریختم و به شهر پناه آورده‌یم. چرا نزیم؟ یا همگی [شکست خورده،] نابود شده و می‌میریم، و یا آیینه‌ی شویم و آگین خدایان را از او بازمی‌ستانیم».

آنس آ دیوان - آنان که از جنگ پیشین، جان بهدر برده بودند- خود را به ساز و برج گران چنگی، بیاراستند و با شتاب فراوان، دروازه‌های شهر را گشودند. چه بسیار کمانگیر، چه بسیار گردوه‌سوار او از ایران، چه بسیار بیل‌سوار، چه بسیار (۳)، چه بسیار خوک‌سوار، چه بسیار روپادسوار، چه بسیار سگ‌سوار، چه بسیار مارسوار و سوسمازسوار، چه بسیار بیاده، چه بسیار در پرواز همانند لاشخور و خفافش می‌رفتند و چه بسیار واژگون، سر به پایین و پاهای به بالا.

غوشی برکشیدند او[آرامی دراز باران و برف و نگرگ و تندر برانگیختند. دهان را بازگشودند و آتش و شعله و دود رها ساختند و به جستجوی رستم دلبر، رهیار گشتد.

۱- این متن در کتابخانه ملی فرانسه تکه‌داری می‌شود

۲- همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، آغاز این داستان در میان اورانی به دست آمده از «ظاهر هزاربودا»، پیدا نشده است.

۳- در این جا یک واژه ناخوانا و محدودش است.

آجون دیوان به چراگاهی که رستم در آن آرمیده بود، نزدیک شدند، [هرخش] دارندۀ شامۀ تیز» بیامد و رستم را بیدار کرد. رستم از خواب برخاست. جامۀ پوست‌پلنجِ آخوبش را بر تن کرد. ترکش‌دان^۱ را بر پشت بیست. آسیس^۲ بر رخش سوار شد و به سوی دیوان شافت.

هنگامی که رستم آبه لشکر دیوان نزدیک شد و آز دور [الشکر] دیوان نمایان گردید، رخش را بگفت: «بیا ای سورو، از دیوان بگریزیم. و کاری کنیم که دیوان را به سوی جنگل [بکشانم]...»

ترجمۀ تکه دوم^۳

... رخش آنیز^۴ این کار را بیستید. پس در دم، رستم [اکام اسب را برکشید و آ] به پشت بازگشت.

جون دیوان چنین دیدند، با شتاب بیشتری هم سپاه سواره و هم سپاه پیاده به پیش تاختند و [ایکی از آن‌ها به دیگران] بگفت: «اگون اراده سردار شکسته است و دیگر در اندیشه پیکار با ما نیست. هرگز رهایش نکنید. اما بپرهیزید از اوباریدن او؛ چه باید زنده دستگیر شود تا شکنجه‌ای سخت و دردناک نشانش دهیم.»

۱- هرخش» اسب مشهور رستم است. بر بایه «شاهنامه»، «هرخش تنها مادیانی بود که نوشتست پیکر تنومند رستم را حمل نماید و رستم او را از میان دهان‌دهان دیگر برگزید. «فردوسی» چنین نقل می‌کند که چون رستم رخش را برای خوشنود بروگزید، قیمت آن را از چوبان بپرسید:

ز چوبان بپرسید که این ازدها به چندست و این را که خواهد بها؟

و چوبان پاسخ داد که بهای این اسب، يوم و بر ایران زمین است:

هر این را برو بوم ایران، پیهاست بدین‌بر، تو خواهی جهان گرد راست

رخش همویای رستم در صبات از مرز و بوم ایران زمین گام‌ها برداشت. در نخستین خوان از هفت‌خوان شیری را از بین برد و در تبردهایی شمار با توانیان، پایه‌پایی رستم دلاوری‌ها کرد. رخش و فادرانه در تمام طول عمر رستم در کنار او بود و سراجام نیز در کنار رستم در جاهی که "شغاد" - نابرادری رستم - برگزید برفناه و در کنار جهان بپلوان رستم دستان، کشته شد. پیکر رستم را در سیستان، در گورده‌خمه‌ای قرار داده و در روپری ارامگاه‌ای نزد رخش را ایستاده دفن کردند. (توجه کنید که این شیوه تدفین، آشکارا یک روش تدفین مرسوم سکانی است.)

۲- ابرازی که تبرهای کمان را در آن می‌گذاشتند و همچون کوله‌پشتی، به پشت خود می‌ویندند.

۳- این متن در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

دیوان یکدیگر را سخت برانگیختند و همگی به شادمانی و پیروزی فریاد برکشیدند و از
بی رستم روان گشند.

در آن هنگام آناگهان رستم بازگشت و به سوی دیوان ناخت. همچون شیری در بی
نهجر؛ و یا کفتاری در بی رمه گوسپندان؛ و یا شاهینی در بی خرگوش؛ و یا خاریشی در
بی ازدها (...).

۱- همان‌گونه که در پیش گفته این مبحث عنوان گردید، داستان فوق، داستانی ناقص است و شوریختانه
انتهای آن نیز همچون الفاظ آن، از بین رفته است. با این حال می‌توان حدس زد که در اینجا نیز همچون
دیگر داستان‌های رستم، دشمن تارومار گشته و جهان بهلولان پک‌بار دیگر با پیروزی از اوردگاه بازمی‌گردد.

اسطورة عاشقانه زریادرس و اواداتیس (زریر و آتوسا)

پیش‌گفتار

روایت عاشقانه "زریادرس"^۱ و "اواداتیس"^۲ یکی از کهن‌ترین افسانه‌های عاشقانه ایرانی است که علیرغم تحریفات بسیار، اصل داستان خود را نایاب امروز رسانیده است.

این روایت، روزگاری از مشهورترین داستان‌های ایرانی بود. بدگونه‌ای که بنابر شواهد و استناد تاریخی، در دوران مادها و هخامنشیان، نگاره‌هایی از این اسطوره را بر روی دیوارهای معابد، کاخ‌های اشرف و حتی خانه‌های شخصی مردمان نقاشی می‌کردند^۳ و بنابر پژوهش‌های "مری بویس"^۴، در برهه‌ای از تاریخ، بدليل علاقه‌ای که مردم به کاراکترها و شخصیت‌های این افسانه داشتند، بسیاری از ایرانیان نام دختران خوبش را "اواداتیس" (آتوسا) می‌نوهادند.^۵

کهن‌ترین روایت بازمانده از این داستان مربوط به یادداشت‌های "خارس میتلینی"^۶ تاریخ‌نگار و روایت‌نگار دربار "اسکندر مقدونی" است.

اما نقل این داستان از زبان یک و پیداگذلار یونانی، این پرسش را مطرح می‌سازد که اسمی یاد شده در این داستان، در کجا تاریخ و فرهنگ ایرانی قرار داشته‌اند؟ آیا این روایت، اصلنا ایرانی است؟ یا ساخته و پرداخته ذهن یونانیان است؟

برای پاسخ به این پرسش، بیشتر است اسمی برخی از شخصیت‌های نامبرده در این کهن‌دانست را واکاوی کنیم؛ اگر نام‌های یونانی شده دو شخصیت محوری و یک شخصیت مکمل داستان، یعنی "زریادرس"، "اواداتیس" و "هیستاپس"^۷ را مجدداً از زبان یونانی به

1 -Zariadres
2 -Odatis

۳- تفضلی، ۱۳۷۸: ۱۹-۱۸

4 -Boyce, 1955: 463-477
5 -Chares of Mytilene
6 -Hystaspes

اصل پارسی خود بازگردانیم، به ترتیب با این اسمای مواجه خواهیم شد: "زربر"!^۱، "هوتوسا" (آتوسا)^۲ و "گشتاسب"^۳.

پس تا اینجا با توجه به داشتن ریشه ایرانی نام‌های شخصیت‌های داستان، در اصل ایرانی بودن روایت، جای تردیدی باقی نماند. اکنون باید دید که آیا اثری از این داستان که روزگاری از مشهورترین روایات ایرانی بود، در متابع ایرانی باقی مانده است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، در گام نخست باید اندکی با روایت موجود، آشنایی پیدا کنیم:

"هیتاپس" شاه بخشی از «سرزمین‌های ماد» است و "زربادرس" برادر کوچکتر وی نیز در بخش‌های شمالی این سرزمین، فرمانروایی می‌کند. شبی "زربادرس" در عالم رویا، "اواداتیس" شهدخت سرزمین «مرانی‌ها»^۴ را دیده و دل‌باخته او می‌گردد. باقی روایت، داستان مسافرت‌ها و کوشش‌های "زربادرس" برای یافتن "اواداتیس" و ازدواج با اوست.

با کندکاوی در اساطیر ایرانی، متوجه خواهیم شد که این خطه سیر داستان، برای ما ناآشنا نیست. عشق رویاگونه "زربادرس" به "اواداتیس" و وقایع پس از آن، با تغییراتی جزئی در «شاهنامه فردوسی»^۵ قابل مشاهده است. با این تفاوت که در روایت شاهنامه، این "گشتاسب" است که عاظم سرزمین روم شده و در عالم رویا، دل‌باخته "کتابیون"^۶ دختر «قیصر روم» می‌گردد و نهایتاً پس از رویدادهای بسیار، با او ازدواج می‌کند.

۱- پنگرید به پاورقی بند ۱۰۱ از «فرورودین بشت» در همین کتاب.

۲- پنگرید به پاورقی بند ۱۲۹ از «فرورودین بشت» در همین کتاب.

۳- پنگرید به پاورقی بند ۹۹ از «فرورودین بشت» در همین کتاب.

۴- گمان نگارنده برآن است که قدمت این داستان مربوط به پیش از تاریخ سلسله پادشاهی ماد توسط "دیاکو" باشد.

5-Marathi

۵- باید توجه داشت که "فردوسی"، "شاهنامه" را از روی نسخه منثوری به نظام کشیده است که توسط چهارش از اکاهاهای اساطیر ایرانی، از روی بازماندهای هنایانه‌های ساسانی^۷ برداشته تحریر درآمده بود بنابراین روایت "شاهنامه"، در واقع منظوم روایتش ملی است که از هزاران سال پیش در میان ایرانیان مشهور بود و در دوره اشکانی و سپس ساسانی با نام «خديان‌نامه» مکتوب گردید و پس از اسلام، اگر "فردوسی" اقدام به منظوم کردن آن نمی‌نمود، جه بسا ما امروز از بخش‌های بزرگی از اساطیر کهن‌سال ایرانی، نمی‌توانستم اگاهی داشته باشم.

۷- در «اوستا» و ذیکر کتاب‌های بازمانده از دوران ساسانی، نام همسر "گشتاسب"، "هوتوسا" (آتوسا) ذکر شده است. "کتابیون" یک نام خاص نیست بلکه لفظی در معنای «جهان‌بانو» می‌باشد اختلاط پس از اسلام و با گسترش زبان عربی، به دلیل کمرنگ شدن زبان فارسی - که حدوداً دو قرن به طول انجامید - ایرانیان در شناسایی معانی برعی و از گان دچار مشکلاتی گردیدند. از همین روی "کتابیون" که پیش‌تر لفظی برای "هوتوسا" (آتوسا) فرموده می‌شد، به اشتباه به عنوان یک اسم خاص فرض گردید.

به راحتی قابل فهم است که روایت "گشتناسب" و "کتابون" در «شاهنامه»، یک بازنویسی جدیدتر از داستان عاشقانه "گشتناسب" و "هونوسا" (آتوسا) در متابع پهلوی بوده و آن نیز تحریف شده روایت کهن‌سال عشق‌نامه "زربادرس" (زربر) و "اواداتیس" (هنتوسا) است. پس روایت فوق‌الذکر، همان کهن‌داستانی است که "خارس میتلینی" آن را در اواخر دوران هخامنشیان پادداشت کرده و برای ما به پادگار گذاشته است. با این تفاوت که بر اثر گذر زمان، جای شخصیت‌های داستان و مناطقی حغرافیایی وقوع رویدادها، دچار تغییراتی شده است.

بی‌گمان گنای این دگرگوئی‌ها و تحریفات، البته متوجه قدر یا افراد مشخصی نیست. این دگرگوئی‌ها، از یکسوی بدليل انتقال شفاهی از نسلی به نسل بعدی و از سوی دیگر بر اثر قدمت بالای روایات و گذران ادبیات پارسی از پیچ و خم‌های دراز تاریخی، پدیدار گشته است. نمونه‌هایی از این دست تغییرات در بازگویی روایات اساطیری ایرانی را می‌توان پارها در متون پارسی و باورهای کهن‌سال ایرانی مشاهده کرد که در بخش‌های دیگر همین کتاب نمونه‌های آن قابل مشاهده است.

در اینجا لازم به پادآوری است که نگارنده در این کتاب، برای تختیمنبار است که ترجمة کهن‌داستان "زربادرس" و "اواداتیس" را - به صورت جامع و کامل - به زبان فارسی منتشر می‌کند. شایسته است اکنون که این روایت اساطیری فراموش شده، احیا گردد. این دست دوستداران و دلسوزان فرهنگ کهن‌سال ایرانی نیز در جهت انتقال متن فوق‌الذکر به دیگر هموطنان کوشا باشند تا در کنار یکدیگر، از گوشاهی دیگر از پادگارهای نیاکان اهورایی‌مان، نگهداری و نگهبانی نماییم.

ترجمه متن داستان زریر و آتوسا^۱

«گشتابس»^۲ و برادر کوچکترش «زریر»^۳، دو پسر «آفروذیت»^۴ و «ادونیس»^۵ بودند که بر بخش‌هایی از سرزمین‌های ایرانی پادشاهی می‌کردند. «گشتابس» بر «ماد» و سرزمین‌های پایین‌تر آن چیرگی داشت و «زریر» در سرزمین‌های میان «دریای مازندران» تا «تنائیس»^۶ فرمانروایی می‌کرد.

آن‌سوی «تنائیس»، «سرزمین مرانی‌ها»^۷ بود که بزرگ‌زاده‌ای به نام «ومارت»^۸ پادشاه آن بود. «ومارت» دختری داشت به نام «آتوسا»^۹ که در زیبایی و آرستگی بی‌همتا بود. وی را به عنوان زیباترین بالوی آسیا می‌شناختند.

۱- به دلیل ایرانی بودن این روایت قدیمی، گوشن تکارنده بر این بوده است تا در متن ترجمه شده، لغون بر بکار گیری و از گاتی با ریشه پارسی، حدال‌مکان از تنظف پارسی نام‌های شخصیت‌های داستان استفاده کرده و تنظف پونایی اسامی را که در متن «خارس میتلنی» آمده است، تنها در پاورپوینت‌ها عنوان نمایند.

۲- در متن پونایی: «گشتابس»

۳- در متن پونایی: «زریدرس»

۴- Aphrodite، الهه عشق و زیبایی در یونان باستان، در میان ایزدان ایرانی، «اناهیتا» شبیه‌ترین ابرد به «آفروذیت» می‌باشد.

۵- Adonis، نماد طبیعت و نورایی و تجدید حیات سالانه، در میان ایزدان ایرانی، «امداد» (بیگرد) به بند ۴۴ از خورونه بیست، «راماد» (اره نگیمان زمی) و «ارشند» تا حدودی شبیه‌ترین ایزدان به «ادونیس» هستند. لبته «ادونیس» برخلاف «امداد» و «ارشند»، ایزدی مذکور است. پاید توجه داشت این که «خارس میتلنی»، دو شاهزاده ایرانی بعیی «گشتابس» و «زریدرس» را فرزندان دو خدای پونایی عنوان کرده است. ریشه در پاورهای پونایی او دارد و از تحریفات وی به این روایت ایرانی است. تکارنده بر این گمان است که این شیوه انتساب دو شاهزاده ایرانی به خدایان، از آن جهت است که همواره در باور ایرانیان باستان، پادشاهان دارای خداهای ایرانی به خدایان، از همین کتابی بودند و از مصنعن روی «خارس میتلنی» و هموطنان وی، در درک این بالو و اعتفاد، دجل اشتباه شده و این بالو ایرانی را به مثابه «خدارادگی پادشاهان ایرانی» قلمداد کردند.

۶- Tanais، شهری در گوشه شمال شرقی دریای سیاه می‌باشد که امروز بخشی از خاک روسیه است. برایه این گزارش، منطقه‌ای که «زریر» در آن فرمانروایی می‌کرد حدفاصل «دریای مازندران» تا «دریای سیاه» شامل گوشه‌های شرقی ترکیه، بخش‌های از جنوب غربی روسیه و تمام کشورهای اذربایجان، ارمنستان و گرجستان امروزی است.

۷- Marathi، ظاهرًا شاخه‌ای از اقوام «سکایی» بودند.

۸- Omartes در پارسی باستان «مرد» (۱) با شاید «غمرت» در معنای «نامردی» و «چاودانه» (۲)

۹- در متن پونایی: «ادنایس»

پکش "آتوسا" خوابی شگفتانگیز دید. او در خواب، شاهزاده‌ای را دید که از سرزمین‌های ایرانی به سراغ او آمده است. این خواب شیرین، زندگی "آتوسا" را دگرگون ساخته و این دختر شاداب را گوشه‌نشین ساخت.

در همین زمان، "زربر" نیز شبی در خواب، شاهدخت «سرزمین مرانی‌ها» را دیده و دل باخته او گردید.

پس "زربر"، تاج و تخت شاهی را رها کرده و برای یافتن "آتوسا"، روانه «سرزمین مرانی‌ها» گردید. او پس از تحمل سختی‌های بسیار، سرانجام کامیاب به یافتن شاهدخت زیبا شد و با شادمانی وی را از پدرش خواستگاری نمود. اما از بخت‌وازگون، "اومارتس" درخواست "زربر" را رد کرد زیرا خواهان آن بود که بیکانه‌دخترش با مردی از تبار «مرانی‌ها» بیمان زناشویی بندد. این رویداد "آتوسا" را پیش از پیش اندوهگین نمود.

روزگاری از این زمان سیری شد. "اومارتس" برای یافتن شوهری شایسته از بزرگان «مرانی» برای دخترش، برنامه‌ریزی می‌کرد. از همین‌روی جشن بزرگی برپا‌ساخت و خویشان، نزدیکان و بزرگان شهر را به این جشن، فراخواند.

پیش از آغاز جشن، "آتوسا" با پاری یکی از دوستان درباری‌اش، پیکی برای "زربر" فرستاده و او را از این رویداد آگاه ساخت. "زربر" که زمان را برای به‌دست‌آوردن «شاهدخت مرانی‌ها» شایسته می‌داند، بی‌درنگ جامه‌ای سکالایی بر تن کرد و بر گردوبته‌ای بنشست. از «تنانیس» بگذشت و خود را به «سرزمین مرانی‌ها» رساند. جشن آغاز شده بود که "زربر" به گونه ناشناس، درون کاخ گردید.

اکنون زمان ازدواج "آتوسا" خراسیده بود. "اومارتس" - همان‌گونه که از پیش، زمینه را مهیا ساخته بود - جامی از می به دست "آتوسا" داد و از وی خواست تا به میان بزرگان رفته و می‌را به جام کسی که خواهان بیوند با اوست. بریزد.

"آتوسا" اندکی در نالار گام برداشت و چشم به هر سویی نهاد. سرانجام "زربر" را شناخت و با شادکامی به سوی وی شنافت، و جام او را پر کرد. بدین‌گونه در آن روز خجسته، "زربر" شاهزاده ایرانی و "آتوسا" شاهدخت مرانی، به فرخندگی با پکدیگر بیمان زناشویی بستند.

تاریخچه و پیشینه الفبای فارسی

الفبای امروز ما، یک الفبای عربی است یا فارسی؟

اخیراً سخنی در میان همینها عزیز مطرح گردیده است که الفبای امروزینی که به آن می‌تویسیم، الفبای عربی است و بر این باورند که پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسابان و چیرگی اعراب بر ایران، دیبره و الفبای اعراب بر ایرانیان تحمیل گشته و دیبره پهلوی - که الفبای گذشته ایرانیان بود - فراموش شد.

این باور به ندارهای فراگیر گردید که بسیاری از ما ایرانیان یا به بای غیر ایرانیان - دیبره و الفبای فارسی را منشعب از الفبای عربی می‌بنداریم. نگارنده این پژوهش کوشیده است تا با بررسی دقیق تاریخ خط و الفبا در میان ایرانیان و اعراب، به این پرسش پاسخ دهد که ایا اساساً الفبای فعلی، متعلق به اعراب بوده یا یک رسم الخط اصلی ایرانی می‌باشد؟ در گام نخست، با فرض به این که الفبای فعلی، الفبای عربی است، پرسشی را مطرح می‌کنیم؛ آیا ریشه این الفبا، به اعراب شبه‌جزیره عربستان (حجاز) بازمی‌گردد یا خیر؟ و اگر پاسخ خیر است، اعراب این دیبره را از کجا آورده‌اند؟

به گواه تاریخ و دستاوردهای باستان‌شناسی، تا پیش از اسلام، نشانی از وجود دیبره و الفبا و خط و دیوان و آموزش در میان اعراب به‌ویژه در میان اعراب حجاز - دیده نشده است - تنها از اعراب شمالی حجاز (نواحی حیره و غسان که یکی زیر فرمان شاهنشاهی ایران و دیگری زیر فرمان امیراطلوری روم اداره می‌شد) چند سند باستان‌شناسی بدست آمده است، که کهنه‌ترین آنها به هزار و پانصد سال پیش باز می‌گردد. همچنان از وجود خط و الفبا در جنوب بیان سیاست نیز نشانه‌هایی بدست آمده است که بیووند با مردم یمن دارد و آنان نیز همانند مردم حیره، زیر فرمان شاهنشاهی ساسابان اداره می‌شدند.

"دکتر همایون فخر" در کتاب «سهم ایرانیان در پیدایش و افزایش خط در جهان» آورده است: «مردم حجاز به سبب بیان نشیانی، از نوشتند و خط می‌بهداشتند. مگر شمار اندکی از آن‌ها که کمی پیش از اسلام، به حیره و غسان در عراق و شام رفت و امدداسته و

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

نوشتن را آموخته و زبان عربی خود را با الفبای نبطی با سریانی یا عبرانی مکتب می کرددند.»

«زیگموند فرنکل» نیز در باب تبود خط و دبیری و کتابت در میان اعراب می گوید: «کمایش تمام واژگانی که در زبان عربی با نگارش، پیوستگی دارند؛ از زبان‌های بیگانه گرفته شده‌اند. از آن جمله است: قلم که تا دیرزمانی از واژه‌های اصلی سامی انگاشته می‌شد؛ اما در حقیقت واژه‌ای یونانی از ریشه Khalamos بوده و اصل آریایی دارد.» جنابه واژه دوات نیز بنابر گفته‌های «الاکارد»، از زبان‌های ایرانی گرفته شده است. همچنین واژه‌های حیر دارای ریشه سریانی و سفر به معنی کتاب- نیز دارای ریشه آرامی است.

از سوی دیگر در منابع دست‌تاول تاریخی همچون «تاریخ طبری» به کرات تکرار شده است که پس از چهارگی اعراب بر ایرانیان، از آن روی که اعراب خواudن و توشن نمی‌دانستند، همواره برای کارهای دوپانی و دبیری، ایرانیان را برمی‌گزیدند. حال باید اندیشید که چگونه است، رسم الخطی را که امروزه با قاطعیت «الفبای عربی» می‌خوانند، اعراب چه در دوران جاهلی و چه در صدراسلام- آن را نمی‌دانسته و نمی‌شناختند و نمی‌توانستند بدان بنویسند و بخوانند اما دبیران و دیوان‌سالاران ایرانی آن را به نیکی می‌شناختند؟

از مجموع پژوهش‌های مورخین و یافته‌های باستان‌شناسی، چنین برمی‌آید که اعراب حجاز ته الفبای داشتند و نه خواندن و نوشتن می‌دانستند؛ زیرا هیچ نوشته‌ای - حتی یک نمونه خشت‌نشسته، گل‌نشسته، سنگ‌نشسته، استخوان‌نشسته، پوست‌نشسته، پاپروس و امثال آن- در سرزمین آن‌ها یافت نشده و هیچ نشانه‌ای تا امروز از وجود دبیره و خط و سواد، از اعراب حجاز به دست نیامده است. مگر در میان قبائل حیره و غسان در شمال؛ و ساکنان یمن در جنوب که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و رومی قرار داشتند.

اکنون باید پرسید که عقیده خود اعراب در باب ریشه الفبای به‌اصطلاح عربی، چگونه است؟ اعراب خود بر این باورند که الفبای کوتی‌شان، از «الفبای نبطی» برگرفته شده است و الفبای نبطی نیز واسدار «الفبای آرامی» و آن نیز از «فتیقی‌ها» منشعب گشته است.

واژه نبطی اشاره به «قوم نبط» دارد که از حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد در نبطی می‌زیستند. نبطیان - همچون اعراب - سامی‌نژاد بوده و در اوج قدرت‌شان از سوریه و اردن تا بیان سینا در حجاز را تحت تسلط خود داشتند. در میان یافته‌ها و اسناد به‌دست آمده از این قوم در شمال حجاز، آثاری از خط و الفبای نیز دیده می‌شود که دارای قدامتی دوهزار

ساله است. از آن جمله می‌توان از سنگنیشته «التماره» نام برد که به زبان عربی خالص بوده و با الفبای نبطی مکتوب گردیده است. این که آیا الفبای فعلی به درستی ریشه در الفبای نبطی دارد یا خیر، در ادامه این پژوهش بدان خواهیم پرداخت.

با کمک کند و کاوهای باستان‌شناسی، دو سنگنیشته از منطقه «حران» (در مرز ترکیه و سوریه فعلی) و «زید» (ویرانهای در نزدیکی رود فرات) به دست آمده است که هر دو متعلق به فاصله زمانی کمی قبل از پیدایش اسلام است. هر دو کتبیه شاهنشاهی بسیاری به الفبای امروزین ما و اعراب دارند. استاد «ملک‌الشعرای بهار» در دفتر یکم از کتاب «سبک‌شناسی» این دو نمونه سنگنیشته را آورده است. متن و ترجمه کتبیه حران که متعلق به سال ۵۶۸ میلادی -هم‌زمان با شاهنشاهی خسرو اوشیروان ساسانی- است، بدین‌گونه است که در زیر آورده شده است:

۱- س هرل - حکلصو سه - د / // العطرا
سنه لده ۵۶۸ میلادی بعد مقصده
حمر

متن سنگنیشته: «أنا "شَرْحِيلُ بْنُ خَلْمُو" بْنِيَتْ ذَا الْمَرْطُولَ سَنَةِ ٤٦٣ بَعْدَ مَقْدَدِ خَبِيرٍ
بَعْمٍ.»

ترجمه: «من "شَرْحِيلُ بْنُ خَلْمُو" این مرطول را به سال ۴۶۳ پس از ویرانی خبیر، در
یک سال ساختم.»

متن و ترجمه سنگنیشته زید نیز که ظاهراً متعلق به سال ۵۱۱ میلادی است، از قرار زیر می‌باشد:

* م/لائے س هرل - اهد صمهو ۹ لکعے ۲۰۵۰/الله
سنه ۵۱۱ میلادی بعد مقصده ۹ سه نیز

متن سنگنیشته: «بَهْ نَصْرِ الَّهِ "شَرْحُو بَرْ اَمَتْ مَنْفُو" وَ "ظَبِيْ بَرْ مَرْ القَيْسِ" وَ "شَرْحُو
بَرْ سَعْدٍ" وَ "وَسْتَرِيجُو (بِتَمِيمِي)".»

ترجمه: «به پاری خدا، "شَرْحُو بَرْ اَمَتْ مَنْفُو" وَ "ظَبِيْ بَرْ اَمَرْ القَيْسِ" وَ "شَرْحُو
بَرْ سَعْدٍ" وَ "وَسْتَرِيجُو (بِتَمِيمِي)".»

این دو کتبه که به زبان عربی و با الفبای کنونی قلمداد می‌شود، مکتوب گردیده‌اند، از مناطقی یافت شده‌اند که همواره و در تمام دوران حکومت ۱۲۰۰ ساله مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بخشی از خاک ایران و امیراطوری ایرانی محسوب می‌شد. ضمن آن که باید توجه داشت که از «این عباس» (عموی پیامبر اسلام) نیز در روایتی نقل شده است که: «خط عربی را نخستین بار در شهر ایبار (از شهرهای ایرانی در دوران ساسانی) ساختند». که این نیز گواهی و سندی است، گویای آن که دبیره امروزین که به دروغ خط عربی نامیده می‌شود، دنباله‌رو و پیرو دبیره‌های ایران باستان است و به دست ایرانیان و در خاک ایران بزرگ، آفریده شده است. در واقع الفبای موسوم به نبطی، یک الفبای ایرانی است که نبطیان به دلیل نداشتن خط برای نگارش، از آن برای مکتوب گردن زبان‌شان بهره می‌بردند و برخی به اشتباه یا شاید غرض‌ورزانه، آن را الفبای نبطیان نامیده‌اند.

همان‌گونه که ذکر گردید، اعراب خود بر این باورند که الفبا و خط امروزین‌شان، منشعب شده از الفبای نبطی است و همو نیز ریشه در الفبای آرامی دارد. از همین‌روی، اغلب الفبای آرامی را مادر الفبای عربی می‌نیذارند. حال باید پرسید که آرامی‌ها که بودند؟ آرامی‌ها اقوامی بودند که در حدفاصل شمال حجاز و جنوب میان‌رودان زندگی می‌کردند. سپس به میان‌رودان رسپار شده و در آنجا ساکن گردیدند. آنها در هزاره نخست پیش از میلاد، برای خود یک فرماتوابی مستقل برپا کردند ولی دوامی نیافته و بجزودی باج گزار کشور آشور شدند. به دلیل گستردگی جغرافیایی مردمانی که به زبان آرامی سخن می‌گفتند، از آسیای صغیر تا میان‌رودان و همینطور در مناطقی از بخش‌های باختری فلات ایران، سیاری از سنگنیشته‌ها و کتبه‌های یافت شده، به «زبان» آرامی است.

اما ذهن هوشمند، از خود خواهد پرسید که برایه کدامیں گواهی و سند، این دبیره را «خط آرامی» می‌خوانند؟! تنها به این انگیزه که نوشته‌هایی به زبان آرامی با این الفبای نیشته شده است؟! پس با پروا به این که سنگنیشته‌هایی به زبان‌های خوزی، اشتری، پارسی، هندی، قبطی و حتی یونانی نیز که با این خط مکتوب گردیده‌اند یافت شده است، چرا این الفبا را الفبای خوزی یا اشتری یا هندی نمی‌خوانیم؟!

اگر این سخن را صحیح دانسته و مکتوبات زمان آرامی با کمک دبیره فوق الذکر را دلیلی بر آرامی بودن این خط بدانیم، پس امروز که برخی از ایرانیان، گاه با الفبای لاتین، در شبکه‌های اجتماعی و ويب‌گاه‌های اینترنتی نوشته‌های خود را یادداشت می‌کنند، چرا دبیره

و الفبای لاتین را الفبای فارسی نامیم؟! مگر نه اینکه زبان فارسی را گاهی با این الفبا می نویسیم؟!

به همان اندازه که ادعای ما مبنی بر فارسی نامیدن دبیره لاتین، بی پایه و مضحك است، آرامی خواندن دبیره باستانی خاورمیانه نیز تنها بدلیل آن که چند سنگنیشته به زبان آرامی را با این رسم الخط مکتوب گردیده است؛ بی پایه و مضحك است. دبیره و زبان دو مقوله جدا از هم هستند و وجود نگارش به یک زبان، دلیلی بر نامیدن آن خط به نام آن زبان نیست. همان‌گونه که امروز اگرچه زبان‌هایی به نام‌های فرانسوی و آلمانی داریم، اما دبیره‌ای به نام الفبای فرانسوی یا ژمنی باشده نیست و همه منطق‌القول، دبیره‌های نامبرده را با نام الفبای لاتین می‌شناسند.

اکنون باید پرسید که این الفبایی که به دروغ، خط و الفبای آرامی نامیده‌اند؛ به راستی چه خطی بوده و چه نامی داشته است؟

سند مهمی که اکنون در دست نداریم، کتبیه سه‌زبانه‌ای است که "داریوش بزرگ" در «کوه بیستون» از خود به یادگار گذاشته و رویدادهای سال‌های نخست پادشاهی خویش را مکتوب کرده است. گره کار ما، در بند بیستم از ستون چهارم این سنگنیشته، باز می‌شود، در این بند داریوش شاه چنین می‌گوید:

«به خواست اهورامزدا این آنکه تو می‌خوانی، خطی است که من ساختم (منتظر خط میخی است)؛ به جز این، دستور دادم تا این متن را به "زبان و خط آریایی" هم بر روی لوح و هم روی چرم نوشه شود. اهمجنبن! جز آن، پیکر خود را هم بساختم و جز آن، تبارنامه خود را نوشتم، در پیش من این نوشته خوانده شد. پس از آن، من این نوشته‌ها را همه‌جا در میان کشورها فرستادم.»

همجنبن رونوشتی از سنگنیشته بیستون در جزیره الفیل مصر یافت شده است که دستواره‌های آن، عیناً از روی کتبیه بیستون نوشته شده است و نیکنیزدی و احالت تاریخی سنگنیشته بیستون را استوار می‌سازد.

این سنگنیشته و رونوشت آن از این روی ارزشمند است که در آن آشکارا داریوش شاه، دبیره و خطی را که امروزه غرض‌ورزانه خط آرامی نامیده‌اند، «دبیره و الفبای آریایی» می‌خوانند و سپس بر این پافشاری می‌ورزد که به دستور او الواح نوشته شده با این دبیره به تمام سرزمین‌های تحت حاکمیت هخامنشیان از شرق تا غرب امپراطوری ایران، ارسال شده است.

آنکار است دبیره مکتوب به روی چرم، بی‌گمان خط میخی نبوده است. این خط نرم که به روی پوست نوشته می‌شد، دبیره‌ای بوده که در زمان داریوش آن را «خط آریایی» می‌نامیدند و امروزه آن را به نادرستی و اشتباه سو شاید آگاهانه و تعمداً «آرامی» می‌خوانند.

پیدایش دبیره و دیوانسالاری و نوشته و الفبا و خط همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد در ایران به روزگاران کهن بازمی‌گردد. در «شاهنامه فردوسی» آغاز پیدایش خط و نوشته در ایران به دورانی بسیار دور و به روزگاران پادشاه اساطیری ایرانی، «ملهمورث» بازمی‌گردد:

لش را به خسرو بیاموختند	لشتن به خسرو بیاموختند
جه رومی، جه تازی و جه بارسی	لیشن یکی، نه! که نزدیک سی
ز هر گونه‌ای کان همی‌ بشنوی	جه سُغدی، جه چینی و جه بهلوی

دبیره آریایی می‌تواند پیش از هخامنشیان و در روزگار مادها و شاید پیش از مادها در ایران ابداع شده و زمانی که مادها بر دولت ویرانگر آشور چیره شدند، در میان‌رودان نیز پراکنده شده باشد. چنین است که با نابودی آشوریان به دست مادها و یکباره شدن سرزمین ایران، خط آریایی در تمام قلات ایران و میان‌رودان رواج یافته و به مرور زمان، نوشته‌هایی به زبان‌های آرامی، پارسی، خوزی، اشانی، قبطی و هندی، به این خط نگاشته شد.

الفبای آریایی که به دروغ نام آرامی را بر آن نهاده‌اند، نه تنها در میان بخش‌های آرامی‌نشین سرزمین ایران و خاورمیانه؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد، در سراسر سرزمین ایران یافت شده است و باید این پرسش را پیش از اوریم که به راستی چرا این دبیره را با پاکشاری خط آرامی می‌خوانند؟ همان‌گونه که پیشتر گفته شد ستگن‌بیشه‌هایی به زبان‌های خوزی، اشانی، پارسی، هندی، قبطی و یونانی با این دبیره در دست است ولی بی‌گمان این دبیره، دبیره‌ای هندی، قبطی، یونانی و... نیست؛ همان‌گونه که آرامی هم نیست و آرامی نامیدن این خط با قطعیت، کمی شکرانگیز و قابل تأمل است.

حقیقت امر چیست؟ از چه روی پژوهشگران معلوم‌الحال در جهان عرب و غرب، خط و الفبای فارسی را عربی، الفبای ایرانی را تطبیق و الفبای آریایی را آرامی نامیده‌اند؟ جه می‌تواند باشد مگر کوکردن حقیقت و تحریف تاریخ برای نهادسازی و هویت‌سازی

سرزمین‌های می‌تاریخ اما ترومند نفت‌خیز و سبیس چپستی‌زدایی و هویت‌زدایی از ایرانیان که وارثان بنیادین و اصلی آن هستند؟ این اولین و آخرین تاریخ‌سازی نبوده و نیست. نگاهی بیاندازید به تغییر نام خلیج فارس در مجتمع بین‌الملل، هویت‌سازی مجعلو در مناطق ایرانی آذربایجان شمالی و دزدیدن مقابر ایرانی توسط کشورهایی نظریه‌ترکیه و ارمنستان؛ و یا پراکندن تخم ترقه و استقلال طلبی در مناطق گردشی و بلوجنشین برای ساخت ملت‌هایی نوین و پاره‌پاره کردن بدنۀ ایران بزرگ.

شکفت‌انگیزتر آن که ما نیز بدون الیشه، این باور را پذیرفته و گسترش داده‌ایم و خودمان دبیره و خط باستانی یادگار نیاکان‌مان را القای عربی می‌خوانیم و همسو با بداندیشان معرض بیگانه، یادگار پدران‌مان را دو دستی به آن‌ها پیشکش کرده‌ایم! تا آنجا که تاریخ گواه است، اعراب هرگز دبیره و خطی برای نوشتن نداشته‌اند و حتی با هنر خواندن و نوشتن نیز بیگانه بوده‌اند. دبیره‌ای که از حمیر و ابلار به حجاز رفت و در زمان پیدایش اسلام گسترش یافته است، خط عربی نیست بلکه دبیره یارسی است که زبان عربی را نیز در کتاب زبان‌های قبطی و خوزی و هندی و دیگر زبان‌های رایج در گوش و کنار منطقه-با آن می‌نوشتند. اما پس از سقوط ساسانیان و تاراج منطقه به دست اعراب، از آن جهت که تا چند قرن زبان عربی نگارش یافته و دبیره‌ای که با آن، زبان عربی را تحریر می‌کرددند، به نام «خط عربی» رایج گردید و به همین آسانی چیزی، هویت و ریشه این دبیره باستانی دگرگون گشت و سپس در زمان کوتی، کوشش شد تا برای این دبیره ایرانی که اکنون عربی نامیده می‌شد، شناسنامه‌ای ساخته و آن را نه دگرگون شده از القبایه‌ای رایج در ایران باستان، بلکه بازمانده از دبیره تیپی و تیپی را نیز بازمانده از دبیره‌ای دروغین به نام آرامی که هرگز در درازای تاریخ باشته نبوده وجود خارجی نداشته است، بنامند.

«خط آرایی» که بر پایه گفته داریوش بزرگ در بیستون، القبایی نرم بود که به روی چرم نوشته می‌شد، دبیره‌ای بود که در درازنای تاریخ ایران، دیوار ایرانی در آن دگرگونی‌هایی پیدید آورده و به یاری آن، دبیره‌های یاری‌شکانی، سُندی، مانوی، سُریانی، پهلوی کتبیه‌ای، پهلوی کتابی، اوستایی (دین دبیره)، هامدبیره و بسیاری خطوط دیگر را پدیدآورده‌اند. القبای فارسی نیز که امروزه با آن سرگرم نوشتن هستیم و از روی ناآگاهی آن را خط عربی می‌خوانیم، در راستای همین روند فرگشت و نکامل دبیره در ایران پیدید آمد. قدمت هنر نویسنده‌ی و علاقه ایرانیان به ثبت و ضبط عقاید و باورها و اساطیر و تاریخ و فرهنگ قومی و ملی، دلیل محکمی بود تا ایرانیان از قدیم‌ترین روزگاران، همواره در بین

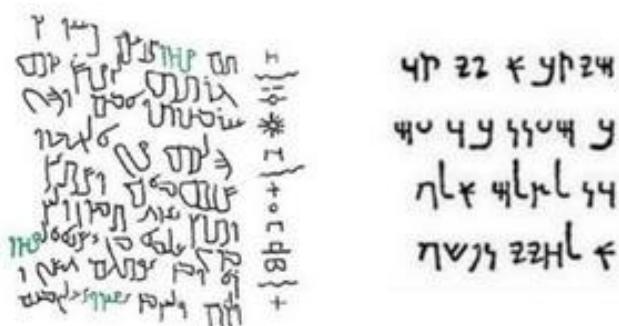
ساخت و ابداع القبایلی جدید و کامل تر از دیبره‌های پیشین باشد تا بدین ترتیب با دقت بیشتری بتواند به ثبت و ضبط یاورهای دینی و رویدادهای ملی بپردازند. این پیشرفت نا بدانجا پیش رفت که در تیمة‌دوم حکومت ساسانیان کامل ترین و دقیق‌ترین القبای تاریخ پسریت - همان‌گونه که در ادامه توضیحات لازم داده خواهد شد - با نام «دین دیبره» ساخته شد. دیبران داشتمند و هوشمند ایرانی که معمولاً با یک یا چند دیبره و القبای زمان خود مانند پهلوی، مانوی و اوستایی آشنا شده‌اند، می‌توانستند بهتر از هر کسی دیگری، دیبره و خط فارسی امروز را پدید آورده و آینه‌مند سازند. بنابراین خطی که ما امروز به آن می‌نویسیم، دنباله خطهای پهلوی و اوستایی و مانوی ... می‌باشد.

اما در اینجا باید به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد. واژه «القبا» که به دروغ یک واژه عربی می‌پندازند، در اصل یک واژه صدرصد ایرانی است. نخستین کسانی که «دیبره» را «القبا» نامیدند، مانویان بودند. از آن‌روی که نخستین حرف از این دیبره با نام «الف» و حرف دوم با نام «ها» تلفظ می‌شد (چونان که امروز نیز القبای فارسی بدان‌گونه آغاز می‌شود) از همین‌روی، مانویان به جای واژه دیبره از القبای برهه بردند و این نام تا امروز برای ما به یادگار مانده است.

در ادامه، چند تصویر برای اثبات مطالب بالا آورده شده و سپس با نگرشی نوین بر ریشه هر یک از حروف القبای فارسی و مقایسه آن با نمونه‌های باستانی خود، ثابت خواهیم کرد که نکنک حروف القبای فارسی، منشعب از سه دیبره ایرانی «پهلوی»، «اوستایی» و «مانوی» است.

تصویر ۱- حروف الفبای پهلوی؛ الفبای رسمی تصویر ۲- شاهت آشکار برخی از حروف الفبای اوسنایانی با کوپنی دوران ساسانیان.

تصویر ۳- البای اربابی که به دروغ آن را از ارمی تصویر ۴- خطی که به دروغ نیاطی می خوانند.
نمایمده‌اند. به شاهست این الفبا با دبیره‌های پهلوی، اوسنای و میخی پارسی توجه کنید.

سُلَيْمَانُ وَابْنُهُ وَإِخْرَاجُهُ مُؤْمِنًا مُّسْتَقْبَلًا فِي الْجَنَّةِ
سَلَوْنَ، لِكَمْ لِلْمُؤْمِنِ كَلْمَةً لِكَاهِنِيَّةَ، عَنْ سَلَوْنَ،
عَنْ وَافَ وَفَافَ، عَنْ كَاهِنَيَّةَ كَلْمَةً لِلْمُؤْمِنِ،
وَكَاهِنَيَّةَ كَلْمَةً لِلْمُؤْمِنِ، وَكَاهِنَيَّةَ كَلْمَةً لِلْمُؤْمِنِ.

تصویر ۵- الفای اولتای، (دین دینه) که در زمان ساسانیان، «اوستا» را به آن می‌نوشتند.

القیای پهلوی

خط پهلوی نخستین بار در دوره اشکانیان از القیای آریایی منشعب گردید و در دوره ساسانیان، خط رسمی ایرانیان بود. این القیا به دلیل به کار بردن چند آوای گوناگون با حروف همانند، دبیرهای پُر کاستی و ناقص است. با این حال پُر کاربردترین دبیره ایرانی بود و کتب بسیاری از دوره ساسانیان تا سده‌های نخست اسلامی، به این زبان نگارش یافت که اکثراً تا امروز تقریباً مانده است. بخشی از حروف القیای فارسی امروزین، برگرفته شده از دبیره پهلوی است.

حروف القیای کنونی	حروف القیای پهلوی	حروف القیای کنونی	حروف القیای پهلوی
ص		ف	د
ض		ب	ل
ط		پ	ر
ظ		ت	م
ع		ث	
خ		ز	و
ف	ه	ه	ه
ق		ح	
ك		خ	د
گ	و	د	م
ل	ل	ذ	
م	ه	ر	ا
ن	ل	ز	ل
و	ل	ز	
ه	د	س	و
ي	و	ش	هـ

الفبای مانوی

"مانی" چهره فرهیخته ایران باستان بود. او به دلیل پُرکاستی بودن دیبره پیلوی، برای نگارش کتب دین خود، نیازمند الفبای دقیق تر بود. بنابراین با باری جستن از دیبره‌های کهن‌تر ایرانی و اندکی ناآوری، الفبای روان را ابداع کرد که به نام او و آیناش، الفبای مانوی نامیده می‌شود.

حروف الفبای کتونی	حروف الفبای مانوی	حروف الفبای کتونی	حروف الفبای مانوی
ص	ص	الف	ڦ
ض	ڙ	ب	ڏ
ظ		پ	ڻ
ڙ		ت	ڻ
ع	ـ	ٿ	ٿ
غ	ڱ	ج	ڱ
ف	ڦ	ڙ	ڙ
ق	ص	ح	
ك	و	خ	ڏ
گ	ڱ	د	ـ
ل	ـ	ڏ	لا
م	ڙ	ر	ڙ
ن	ڙ	ڙ	ا
و	۾	ڙ	ڙ
ـ	ـ	س	ـ
ي	ـ	ش	ـ

القبای اوستایی (دین دیره)

در زمان حکومت ساسانیان، دیران و موبدان زرتشتی با مشکلی بزرگ مواجه شدند. به دلیل ناقص بودن دیره پهلوی، امکان تلفظ درستِ واژه‌ها سلب گشته و می‌رفت که در طول زمان متون «اوستا»، با تحریف و دگرگوئی مواجه شود. بنابراین داشمندان و دیره‌نویسان بزرگ ایرانی گردهم آمدند و با تغییراتی در القبای پهلوی، دیره‌های را ساختند که تا امروز، کامل‌ترین، ارائه‌ترین و موشکافانه‌ترین خط جهان است.

حروف صدادار کوتاه

حروف القبای کنونی	حروف القبای اوستایی	حروف القبای کنونی	حروف القبای اوستایی
ای	ر	ا	د
او	د	ا	ع
		ا	ل

حروف صدادار کشیده

حروف القبای کنونی	حروف القبای اوستایی	حروف القبای کنونی	حروف القبای اوستایی
او - ان	لـعـ	آ	لـلـ
ای	يـ	ا	لـلـ
او	وـ	ا	لـلـ

حروف سیمادا

حروف الفباي كثروني	حروف الفباي اوستاني	حروف الفباي كثروني	حروف الفباي اوستاني	حروف الفباي كثروني	حروف الفباي اوستاني
ك	و	ذ	ڦ	ب	ل
گ	ڻ	ر	ڪ	ڙ	ڦ
م	ڏ	ز	ڙ	ت	ڙڻ
ن	ڦ	ڙ	ڦ	ٿ	ڦ
و	ڳـ.ـ.ـ.ـ.	س	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

این القیا به اندازه‌ای دقیق است که می‌توان با کمک آن، حتی نت‌های موسیقی را ثبت کرد. در این القیا حروف به صورت منقطع و کثراً هم نوشته می‌شوند. بعد از پایان هر واژه یک نقطه گذاشته می‌شود و اغلب در پایان هر جمله، سه نقطه به حالت متناسبه قرار می‌گیرد.

نکته جالب توجه در این دبیره آن است که برای هر آواز صدایار مناسب با نوع بیان آن آواز یک حرف وجود دارد. برای نمونه، آواز «اگر» به صورت کشیده تلفظ شود، متفاوت از زمانی که به صورت کوتاه تلفظ شود بنت خواهد شد. بخشی از حروف الفبای فارسی امروزین، برگرفته شده از دبیره اوستایی است.

اکنون با آگاهی از نوع نگارش سه دبیره مهم ایران باستان، به روند تکامل این دبیره‌ها و چگونگی پدید آمدن الفبای فارسی، خواهیم پرداخت. در اغلب این حروف، با تغییراتی جزئی مثل حذف برخی خطوط، چرخش حرف و یا اضافه شدن نقطه، حرف موردنظر در الفباهای ایرانی قدیم، به حرف امروزین در الفبای فارسی تبدیل خواهد شد.

آ- در الفبای مانوی: **٪**

ب- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای اوستایی و بهلوی: **ـ**

پ- در الفبای مانوی: **ـ**

ت- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای اوستایی و بهلوی: **ـ**

ث- در الفبای مانوی: **ـ**

ج- در الفبای مانوی: **ـ**

ج- در الفبای مانوی: **ـ**

-ح-

خ- در الفبای مانوی: **ـ**

د- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای بهلوی: **ـ**

ذ- در الفبای مانوی: **ـ**

و- در الفبای اوستایی: **ـ** و در الفبای بهلوی: **ـ**

ز- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای اوستایی و بهلوی: **ـ**

ڏ- در الفبای مانوی: **ـ**

س- در الفبای مانوی: **ـ**

ش- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای اوستایی: **ـ** و **ـ** و در الفبای بهلوی: **ـ**

ص- در الفبای مانوی: **ـ**

-ض-

-ط-

-ظ-

ع- در الفبای مانوی: **ـ**

غ- در الفبای مانوی: **ـ** و در الفبای اوستایی: **ـ**

ف- در الفبای مانوی: ف

ق- در الفبای مانوی: حس

ک-

گ- در الفبای مانوی: گ و در الفبای اوستایی: گ

ل- در الفبای مانوی: لک و در الفبای پهلوی: ل

م- در الفبای مانوی: م

-ن

و- در الفبای مانوی: و و در الفبای اوستایی: وا

ه- در الفبای مانوی: هه و در الفبای اوستایی: ه

ی- در الفبای مانوی: ه

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

اکنون و پس از بررسی یکاینچه حروف الفبای فارسی، به خوبی روش گردید که الفبای امروزین ما، یک الفبای صدرصد ایرانی است که از الفبای ماتوی برگرفته شده است. دیبره‌نویسان ایرانی پس از اسلام، برای ساخت الفبای جدیدی که بهاری آن بتوان قرآن را به خوبی نوشه و مکتوبات فارسی و عربی را به ساده‌ترین و بهترین شکل ممکن تحریر نمود، دست به ساخت الفبای زدند که اساس آن بر پایه دیبره ماتوی شکل گرفت. همچنین آن‌ها برای هرجه بهتر و روان‌تر ساختن این الفبای نو، از دو دیبره اولتایی و پهلوی نیز بهره جسته و بدین‌ترتیب دیبره‌ای را ابداع کردند که حدود سیزده‌فuron - از صدر اسلام تا امروز - پایرچا بوده و تمام مردمان خاورمیانه؛ اعم از فارس و تُرك و گُرد و عرب، مکتوبات خود را بدان نوشه و ثبت می‌کنند.

حال پس از بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و استناد به اسناد باستان‌شناسی و با یاری علم زبان‌شناسی، اثبات گردید که الفبای فارسی نهانها برگرفته از الفبای عربی نیست، که یک دیبره صدرصد ایرانی و در ادامه روند تکامل الفباهای باستانی ایران است. اما دست‌های پشت برده استعمار و استشمار، در ادامه روند نابودی فرهنگ ایرانی و هویت‌زادای از ایران و ایرانی، طی ساخت‌وپاخته هوشمندانه، الفبای فارسی را الفبای عربی نامیده و برای آن شناسنامه‌ای جعلی نیز ساختند. شوریختانه ما نیز به دلیل ناآگاهی و نبود دانش کافی، ناخواسته با بیگانگان همگام گشته و میراث ارزشمند نیاکان‌مان را دو دستی پیشکش نزدیک فرهنگ و دشمنان ایران نموده‌ایم.

باری اکنون که حقیقت این امر را دانسته و از بیشینه و تاریخچه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نیاکان‌مان آگاهی یافته‌ایم، برماست که بکوشیم تا هر یک به اندازه توان‌مان در بازیس‌گیری این میراث به یقین رفته، کوشش نماییم.

کتابنامه

(به ترتیب حروف الفبا)

منابع پهلوی:

- ۱- ارد اوپراف نامه (۱۳۸۲)، به کوشش زاله‌آموزگار، نوبت دوم (تهران: معین)
- ۲- اوسن، کیمترین منن‌ها و سروههای ایرانی (۱۳۷۱)، گزارش جلیل دوست‌خواه، نوبت دوم (تهران: انتشارات مروارید)
- ۳- بنددهش (۱۳۶۹)، به کوشش مهرداد بهار، نوبت اول (تهران: توس)
- ۴- دینکرد، کتاب پنجم (۱۳۸۵)، به کوشش زاله‌آموزگار و احمد تقاضی، نوبت دوم (تهران: معین)
- ۵- روابت پهلوی (۱۳۶۷)، به کوشش مهشید میرفخرایی (تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)
- ۶- زند پهمن پشت (۱۳۸۵) به کوشش صادق هدایت، (تهران: نشر جامه‌دران)
- ۷- شهرستانهای ایران (۱۳۹۱)، ناشناس، به تصحیح پهمن انصاری، (تهران: بر تعال جامع کتاب تاریخ)
- ۸- گاهان (۱۳۸۴)، به کوشش لیراهمی بورداند، نوبت دوم (تهران: اساطیر)
- ۹- گزارش گمان‌شکن / شکنند و بیانیک ویچار (۱۳۴۴)، به کوشش صادق هدایت، نوبت اول (تهران: نشر جاویدان)
- ۱۰- گزیده‌های زانسبرم (۱۳۶۶)، به کوشش راشد محصل (تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)
- ۱۱- مینوی خرد (۱۳۵۴)، به کوشش احمد تقاضی (تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران)
- ۱۲- یادگار زریوان (۱۳۷۴)، به کوشش بهمن ماهبارتوایی (تهران: اساطیر)

منابع قاروی:

- ۱۳- آموزگار، زاله و تقاضی احمد (۱۳۷۰)، استودوه زندگی زردشت، (تهران: انتشارات پال)
- ۱۴- ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد (۱۳۷۱)، الكامل فی التاریخ، ترجمه ابوالقاسم حافظ، نوبت اول (تهران: موسسه مطبوعاتی علمی)
- ۱۵- ابن مسکویه، ابوعلی (۱۳۷۶)، تجارت الأمم و تعاقب الهمم، تصحیح علی نقی‌منزوی، نوبت اول (تهران: توس)
- ۱۶- اردشیر اذر گشتب (۱۳۵۱)، مواریم مذهبی و آداب زرتشیان

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

- ۱۷- اصفهانی، حمزه‌بن حسن (۱۲۴۶)، سنتی ملوک‌الارض و الانبیا، ترجمه شعار، نوبت اول (تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران)
- ۱۸- انصاری، بهمن (۱۳۹۵)، شهرباران خلیستان از قرن دو تا چهار هجری، نوبت اول (تهران: منتشرسازی)
- ۱۹- انصاری، بهمن (۱۳۹۶)، زرتشت و زرتشتیان، نوبت اول (تهران: آرون)
- ۲۰- بخشی، ابوعلی (۱۲۶۸)، تاریخ‌نامه طبی، تصحیح محمد روش، نوبت اول (تهران: نشرنو)
- ۲۱- بوس، مری (۱۳۸۱)، زرتشتیان باورها و آداب دین آن‌ها، ترجمه عسکر بهرامی، نوبت اول (تهران: قفس)
- ۲۲- بهار، ملک‌الشعراء (۱۳۸۵)، سبک‌شناسی، نوبت دوم (تهران: نوس)
- ۲۳- بهار، مهرداد (۱۳۷۵)، ادبیان آسمانی، نوبت پنجم (تهران: نشر جشنده)
- ۲۴- بیرونی، محمد بن یوریخان (۱۲۲۳م)، آثار الایافیه عن الفرون الخالیه (ایزیگ: جای راخاو)
- ۲۵- تاریخ سیستان (۱۳۸۱)، تصحیح محمد تقی‌بهار، نوبت اول (تهران: نشرمعین)
- ۲۶- تقاضی، احمد (۱۳۷۸)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش واله آموزگار، نوبت سوم (تهران: نشر سخن)
- ۲۷- بورداود، ابراهیم (۱۴۲۷م)، سوشیانس موعود مزدیستا (بیشی: جایخانه هور؟)
- ۲۸- بورداود، ابراهیم (بی‌تا)، ادبیات مزدیستا بسته‌ها (بیشی: انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی)
- ۲۹- توفیقی، حسین (۱۳۸۵)، آشنازی با ادبیان بزرگ، نوبت هشتم (تهران: نشرلیلی)
- ۳۰- جعفری، علی‌اکبر (۱۳۵۹)، سنتوت یسن، نوبت نخست (تهران: انتشارات قروه)
- ۳۱- حکمت، علی‌اصغر (۱۳۸۷)، تاریخ ادبیان بدوي، نوبت اول (تهران: بروآک)
- ۳۲- حمدالله مستوفی، آبی‌بکر (۱۲۶۴)، تاریخ گزیده، به‌اهتمام نوابی (تهران: امیرکبیر)
- ۳۳- خدایی، محیویه (۱۳۸۸)، فرهنگ و زبان‌های پاسنایی ایران (تهران: نشر بازیمه)
- ۳۴- رضی، هاشم (۱۳۵۲)، راهنمای دین زرتشتی (تهران: انتشارات قروه)
- ۳۵- شارب، رائف نازمن (بی‌تا)، فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی (تهران: شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی)
- ۳۶- شهردان، رشد (۱۳۶۰)، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، نوبت اول (تهران: راستی)
- ۳۷- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۲۲) تاریخ ادبیات در ایران، نوبت اول
- ۳۸- طبری، محمدبن جریر (۱۳۵۲)، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه پاینده، نوبت اول (تهران: بنیاد فرهنگ ایران)
- ۳۹- گریستن سن، آرتور (۱۳۴۴)، ایران در زمان ساسانیان، به ترجمه رشدید یاسمن، نوبت دوم (تهران: نشر ابن سنا)
- ۴۰- گریستن سن، آرتور (۱۳۹۳)، کیاپیان، ترجمه ذبیح‌الله‌صفا، نوبت هشتم (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی)
- ۴۱- گریستن سن، آرتور (۱۳۵۷)، مژده‌پرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیح‌الله‌صفا، نوبت سوم (تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران)
- ۴۲- گیخسرو استندیار (۱۴۹۲ق)، دستان‌المذاهب (بیشی، مطبوعه هروی)

- ۴۳- گردبزی، ابوسعید عبدالحق بن ضحاک (۱۴۶۲)، زین الاخبار، تصحیح حسینی، نوبت اول (تهران: دنیای کتاب)
- ۴۴- گریشن، رومن (۱۳۷۲)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمدمعن، نوبت نهم (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی)
- ۴۵- مرادی غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۹۰)، تمدن هخامنشی: سیزده گفتار در بورسی‌های هخامنشی، نوبت دوم (تهران: نوید شیراز)
- ۴۶- مسعودی، علی‌بن‌حسین (۱۳۸۱)، التنبیه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم یابنده (تهران: انتشارات علمی فرهنگی)
- ۴۷- مسعودی، علی‌بن‌حسین (۱۳۷۴)، مروج الذهب والمعادن العوهر، ترجمه یابنده، نوبت پنجم (تهران: انتشارات علمی فرهنگی)
- ۴۸- ناس، جان (۱۳۷۰)، تاریخ جامع ادبیان، ترجمه حکمت، نوبت چهارم (تهران: مازیار)
- ۴۹- ولی‌امیر، سیمیر (۱۳۸۸)، آشنایی با زبان سفیدی، متجم ویدا نداف و رستم وحیدی (تهران: فروهر)
- ۵۰- همایون فرج، رکن‌الدین (۱۳۸۴)، سهم ایرانیان در پیداپیش و آفرینش خط در جهان (تهران: اساطیر)
- ۵۱- یاحقی، محمد جعفر (۱۳۶۹)، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی (تهران: نشر سروش)

مقالات:

- ۵۲- ابرجی، سارا "رستم در متون باستانی ایران" فصل‌نامه پژوهش‌نامه ادبیات و زبان‌شناسی دانشگاه ازاد اسلامی‌ال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۱.
- ۵۳- رحیم عقیقی، "اندرز اوشترادان"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره ۴
- ۵۴- گلنار قلعه‌خانی و سید مهدی فاطمی، "بورسی متن پهلوی روایات آذرقوتیغ فرخزادان"، مجله مطالعات ایرانی مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان‌های ایرانی دانشگاه شهید بهشتی کرمان، سال سوم، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۲
- ۵۵- مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۶/۱۱/۰۳) زمان زرتشت بر پایه گزارش‌های ایرانی، سایت پژوهش‌های ایرانی، تاریخ استخراج: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ از اینترنت: http://ghiasabadi.com/zamane_zartosht.html
- ۵۶- محمد کریمی و ابراهیم رحیمی‌زنگنه، "ادبیات داستانی پیش از پیداپیش خط"، فصل‌نامه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۲

منابع عربی:

- ۵۷- حدود العالم من المشرق إلى المغرب (۱۴۲۲ق)، به اهتمام يوسف الباهي (قاهره: الدار التقليدية)
- ۵۸- الشهريستاني، ابن الفتح محمد بن عبدالكريم (۱۳۷۲ق)، الملل والنحل (بیروت: دار المعرفة للطباعة والتوزيع)

مراجع لاتين:

- 59- Anklesaria, B. **The Holy Gathas of Zarathushtra**. Bombay 1953.
- 60- Bahramgore Tahmuras Anklesaria, **Zand-Ākāshī: Iranian or Greater Bundahīšn**. Transliteration and Translation in English, Bombay, 1956.
- 61- Benveniste, E. **Les Mages dans l'Ancien Iran**.
- 62- Bonyad-e Farhang-e Iran, **The Bondahesh**, Beim
- 63- Boyce, M. 1954: "Zariadres and Zareer", BSOAS, 17,463-77.
- 64- Christensen, A. **Le Premier du Vendidad et l'histoire Primitive des tributs Iranennes** (D. Vid. Slesk. Hist-fil. Medd. XXIX. 4)
- 65- Darmesteter, J. **Le Zend-Avestam iraduction nouvelle avec commentaire historique et philologique**. Vol. I-III. Paris,1892-1893. 2nd ed.: Paris, 1962.
- 66- Emile Benveniste, "Le mémorial de Zarir: poème pehlevi mazdéen," JA 220. 1932, pp. 245-93.
- 67- Geldner, Karl F. **Codex Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafnenensis**. Vol. VII-IX. K-5 (1937, 1938, 1939); Vol. X-XI, K.3a, K3b, K-1, (1941, 1942); XII, K-7, K-25, (1944)
- 68- Hinnels, J.R. **Persian Mythology** The Hamlin Publishing Group Limitted. London, NewYork, Sydney, Toronto, 1973.
- 69- Nyberg, H.S. **Texte zum mazdyasnischen kalender**, Upsala Universitets Arsskrift. 1934.
- 70- Pearson, L. **The Lost Histories of Alexander the Great**, Philological Monographs 20, n.p., 1960, pp. 50-61.
- 71- Pritchard, James B., **Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament**, 3rd., Princeton University Press, 1969, 305- 307 (First edition 1950).
- 72- Reichet, K.E. **Avesta Reader, Texts, Nootes, Glossary and Index**. Strassburg 1911.
- 73- Robinson, C.A. Jr. **The History of Alexander the Great**. 2 vols., Providence, 1953.
- Spiegel, F. **Avesta. die heiligen Bucher der Parsen**. Bd I-III. Stuttgart, 1886-1895.
- 74- Walker, C.B.F. "Babylonian Chronicle 25: A Chronicle of the Kassite and Isin Dynasties", in G. van Driel; Zikir Šumim: Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus on the Occasion of His Seventieth Birthday, 1982.
- 75- Vendidad, Awesta Text with Pahlavi Translation by Dastour Houshang Jamasp. Vol. I-The Texts. Vol. II-Glossarial, Bolbay 1907.

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

مطالعه و بررسی تاریخ در ایران، دارای قدامتی بسیار طولانی است. از دیرباز، ایرانیان تاریخ نیاکان و پدران خود را چون میراثی مهم نگاهداری کرده و با تکرار مداوم، نسل به نسل از فراموشی آن بپشگیری کرده‌اند. این روحیه گذشتگری، فرهنگ‌شناسی و تاریخ‌دوستی، باعث گردید تا با تکرار ذهنیت جلدی‌گی ایران و یادآوری برخاستن‌های مداوم پس از شکستها و مصائب، یک امید دائمی میان ایرانیان در هنگام گذر از گذرگاههای تاریک و صعبالعبور، همواره وجود داشته باشد. جدای از آن، بازگویی و تکرار جولمردی‌ها و پیشرفت‌های نیاکانی که در اخلاقیات، هنر و دلش همواره سرآمد دیگر ملل بوده‌اند، دارای لذتی بود که ایرانی را از یک سو ترغیب به مطالعه تاریخ و از سوی دیگر تشویق به ثبت و ضبط رویدادهای عصر خود منمود. از همین روی است که «علم شریف تاریخ»، همواره در ایران زمین مورد توجه اشعار گوناگون بوده و بزرگترین اندیشه‌مندان ایرانی را مورخان و آگاهان تاریخ تشکیل داده‌اند.

امروز اما با دگرگونی زندگی در تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و فکری؛ تاریخ و مطالعه تاریخ دیگر نه یک سرگرمی برای افتخار به گذشته، بلکه دلتشی مهم برای بررسی رویدادهای پیشین و بهره‌گیری از تجربیات تلح و شیرین شکستها و پیروزی‌ها برای ساخت فردایی بهتر است. به گونه‌ای که نقد و بررسی دقیق و قایع فرهنگی و بازخورد نتایج منفی یا مشبّه هر کنش تاریخی بر زندگی آینده یک ملت، از مهم‌ترین وظایف «مؤرخ عصر تکنولوژی» است. فرهنگ امروز ما با وجود یورش‌های متعدد فرهنگ‌های نامنوس بیکله، هزاران سال است که معجزه‌آسا سرایا ملده و همچنان باوقار ایستاده است. این بدلیل ریشه بسیار بیرون‌نمای فرهنگ اصیل ایرانی است و آگاهی ما از این فرهنگ نیز مرهون همان نیاکانی است که با عشق و انتیاق، نه فقط رویدادهای تاریخی، که ادب و رسوم و سنت‌ها و خلقيات زمانه خویش را مکتوب کرده و برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

