

زندگیت و تعالیم او

تألیف: ماسم رضی

کتابخانه ملی و اسناد ملی ایران

زرشیت و تعالیم او

تألیف : هاشم رضی

ناشر :

زرشست و تعالیم او

تألیف : هاشم رضی

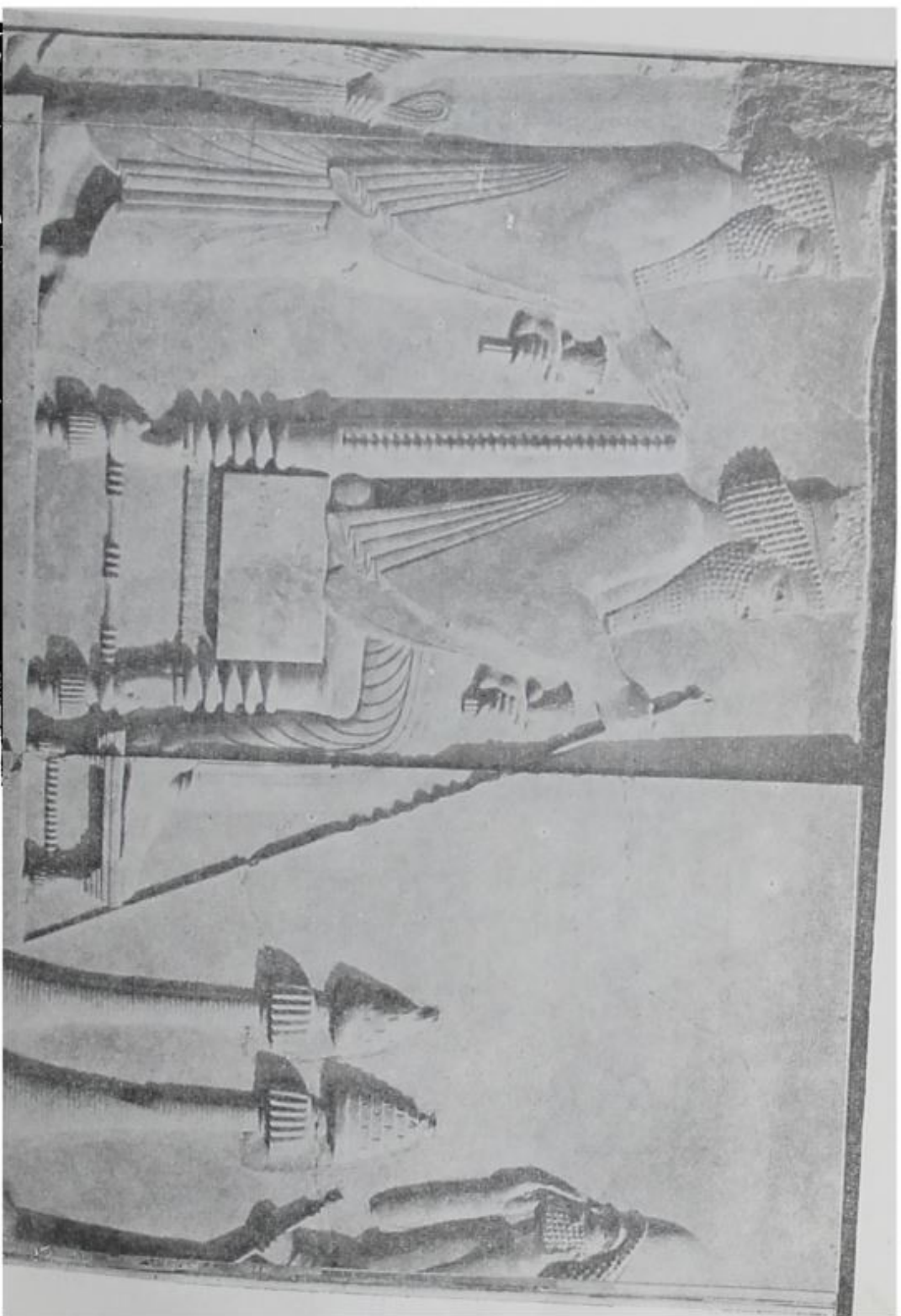
انتشارات آسیا

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

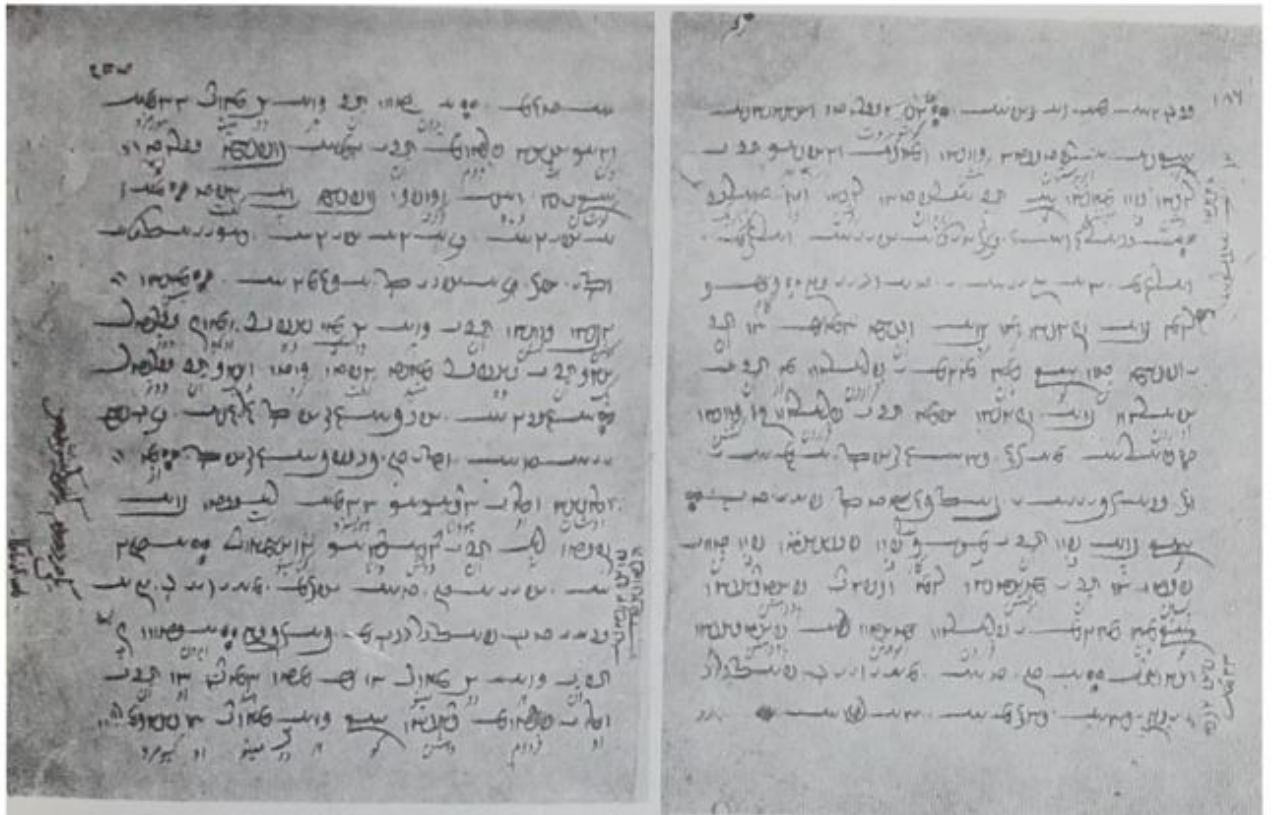
تیرماه ۱۳۴۴

نکاره‌یی از زرتشت از نقاشی نامعلوم که در تالار نقاشی
« درسدن Dresden » می‌باشد

بارگاه داریوش بزرگ - تالار سد ستون تخت جمشید .
داریوش بزرگ نمونه‌ی از مؤمنان حقیقی زرتشت بود .

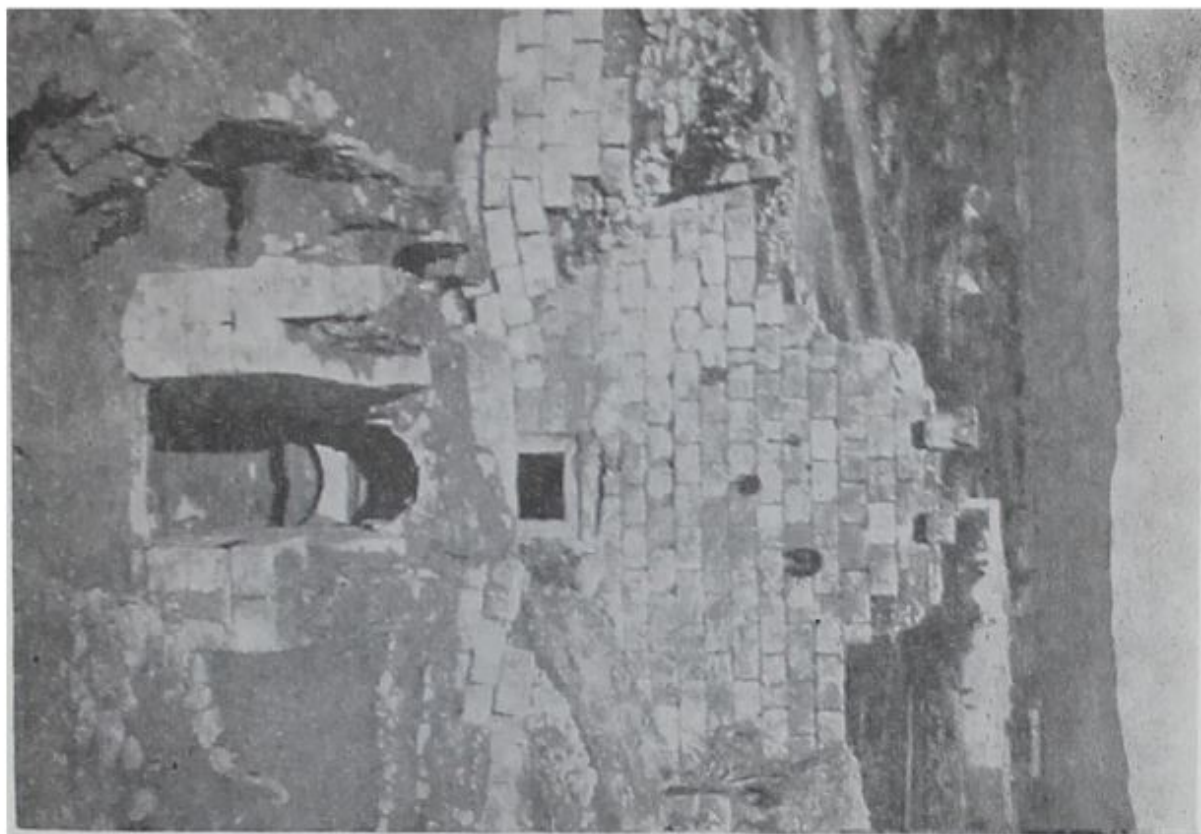
در عصر ساسانی نهضتی در ترجمهٔ متون اوستایی به پهلوی در گرفت و این نمونه‌ی از آن تلاش است .

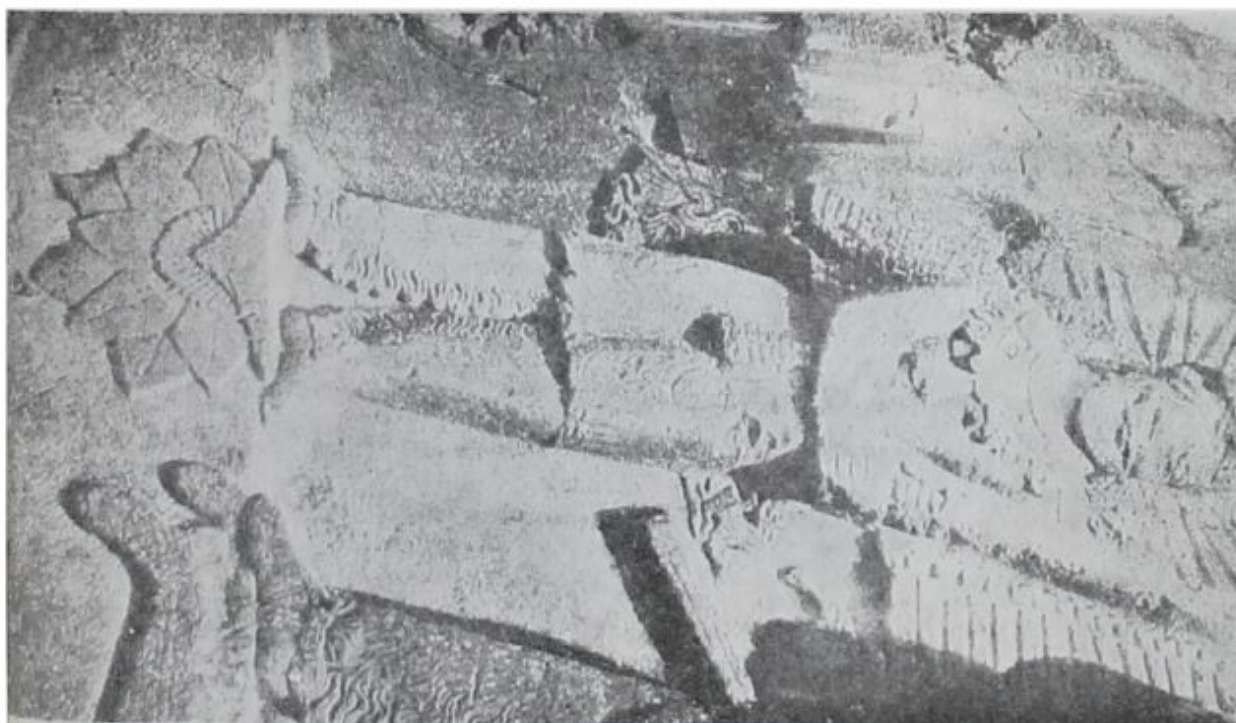
نگارهٔ فروهر بر بالای درگاه سنگی کاخ مرکزی تخت جمشید .

میترائیسم در اروپا با تأثیر از فلسفه و افسانه‌های اروپایی بنیانی یافت
ورویاتی بسیار دربارهٔ «مهر» بر مبنای اساطیر یونانی ساخته شده.
در این تصویر مبارزه میترا با گاو حجاری شده است

تصویری از بقایای يك معبد مهری در نیشاپور نزدیک کازرون که محققان نظایر
آنها معابد و آتشگاههای زرتشتی معرفی کرده‌اند

این نقش برجسته که در تخت بستان وجود دارد ، میترا را نشان می‌دهد - اما
اهل تحقیق مدتهایی این پیکر را از زرتشت و پس از آن از اهورامزدا میدانستند

۱- حوادث پیش از تولد

درباره هر شخصیت باستانی و هر فرد نامی از ادوار کهن، گفت و گو بسیار می شود. محققان به جهت آنکه مدارك و ماخذ كافي و يك دست در باره این کسان وجود ندارد، در تحقیق و نتیجه گیری راههای گونه گونی را پیموده و هر يك، یا هر چند تنی به مقتضای نتایجی که مطابق سلیقه خود اخذ می کنند، آرای بیانی می دارند. زرتشت از جمله این مردان روزگار باستانی است که درباره اش به اندازه بی گفت و گو و تحقیق و کاوش شده و آرا و نظرات گوناگون، متفاوت و متناقض ابراز شده است که تنها یاد کرد فهرست وار آنها، رساله یی را شامل خواهد شد.

اما اختلافات تنها مبنی بر ابراز اظهارات مختلف در باره زمان و مکان نیست، بلکه برخی از این دانشمندان مطابق با آرای خود اظهار می دارند که زرتشت شخصیتی وهمی بیش نیست و هوسینگ Husing از جمله این کسان است. اما این نغمه یی تازه نیست، بلکه حتا محققانی وجود تاریخی عیسا و محمد و پیامبرانی دیگر را نیر منکر شده اند که در هر قسمت از آنها یاد شده است. اما انکار شخصیت تاریخی زرتشت مطابق تحقیقات بسیاری از دانشمندان طراز اول، نظری افراطی و بدون مأخذ

شناخته شده است ، چون امارات و مدارك قابل توجهی در دست است که این نظریه را رد می کند .

هر گاه درباره زندگی و سیرت کسانی چون : عیسا ، موسا ، ابراهیم و حتا قهرمانان اساطیری روایاتی در دست داشته باشیم ، درباره زرتشت چنین روایات مدونی به دست ما نرسیده است . بدون شك مطابق معمول زندگی این مصلح بزرگ اجتماعی یا پیامبر باستانی نیز با داستاها و قصص و موارد شکفت انگیزی آمیخته شده است و برای آگاهی از اشکال مختصر شده اغلب این روایات که زندگی افسانه‌یی پیامبر باستانی ایران زمین را راتشکیل می‌دهد، از آنها بانقل قول‌هایی کم و بیش، افسانه زایش، بالش و میرش پیامبر را می‌آوریم .

آیا امروزه در میان قهرمانان اساطیری و پیامبران، کسی راهی توان یافت که داستان زایش اش رنگ آسمانی به خود نگرفته باشد؟ بی شك پاسخ منفی است و زرتشت نیز از این گروه جدا و بر کنار نیست. در قسمت هایی که خواهد آمد، ملاحظه خواهیم نمود که تصویر زرتشت و سیرت او در گاناها یا سرودهایش ، تصویر مردی است کاملاً عادی که برانگیخته شده از جانب عقل و خرد است تا اصلاحاتی در منش و کنش مردمان انجام دهد. اما روایات بعدی مطابق معمول از طرف گروه پیروان و مؤمنان رنگ افسانه‌یی گرفته و عناصری از افسانه‌یی گرفته و عناصری از افسانه‌ها و قصص اساطیری بسیار کهن در ضمن این روایات منتسب به پیامبر شده است :

در کتاب دینکرد *Dinkard* که از نوشته‌های دینی پهلوی است ، زایش زرتشت کم و بیش آمده است . اجزایی که لازم بود تا تولد پیامبر

ایرانی را به حصول رساند ، عبارت از سه جزء بود که هر سه منشأ آسمانی داشتند و به ترتیب عبارت بودند از : فرۀ یزدانی ، روان وتن . ایرانیان باستان مردان برجسته و موفق را چون: پادشاهان ، پیامبران و قهرمانان ، دارای فرۀ ایزدی می دانستند . فرۀ ایزدی عبارت بود از چیزی روحانی چون پاره بی نور یا نیرو که گاه نیز به صورت کبوتر و شاهین درمی آمد و از طرف خداوند در جسم مردان برگزیده وارد می شد و موجب موفقیت و پیشرفت شان را فراهم می آورد . هر گاه خداوند نظر از یکی از این برگزیدگان برمی گرفت ، فرۀ ایزدی را از آنان جدا ساخته و آنگاه چون مردم عادی دوچار شکست و حرمان می شدند .

اهورا مزدا چون اراده کرد تا برگزیده بی برای راهنمایی مردمان برانگیزد ، به اندیشه فرۀ وی شد . در سپهر ششمین که مرکز روشنایی بیکرانه بود، فرۀ نخستین وجود داشت، فره را از آنجا برگرفت و به خورشید منتقل ساخت و به ترتیب از خورشید به ماه و از ماه به ستارگان منتقل شد تا پرورده گشت . آنگاه آن فرۀ ایزدی از ستارگان به آتشگاه خاندان فراهیم Phrahim منتقل گشت. با ورود این عنصر آسمانی، آتشگاه فراهیم بدون افزودن مواد سوختنی هم چنان بی وسیله می سوخت . در آن هنگام همسرفراهیم آستن بود و فرۀ ایزدی به او منتقل شد و چون وضع حمل کرد دختری آورد که او را دغدوا Daghdhova نام نهادند . از همان آغاز نشانه های بزرگی از وی آشکار بود و چون به پانزده سالگی رسید بر اثر حمل فرۀ ایزدی چون خورشید در خشان بود و شب هنگام به سان چراغی پرفروغ می درخشید. دیوان و دست نشانده گان اهریمن که از تولد زرتشت آگاهی داشتند و می دانستند که بازایش پیامبر هستی شان به خطر

دوچار می‌شود ، فراهمی را وسوسه کردند که دخترش دغدوا با جادوان رابطه و پیوندی برقرار کرده و موجب تباهی‌اش می‌شود : فراهمی که از درخشندگی و شگفتی‌های دختر بداندیشه بود ، در دام دیوان گرفتار شد و دختر را به اتهام پیوند با جادوگران از خانه و قبیله بیرون راند.

دغدوا پس از مدتی سرگردانی به قبیله سپیتمان Spitman پناهنده شد. رئیس و سرور آن قبیله که آثار نجات و بزرگی از سیمای آن دختر جوان آشکاردید ، وی را در خانواده به گرمی پذیرفت. بایستی محبت و علاقه‌ی میان پوروشسپ Porushasp پسر آن سرور قبیله با دغدوا ایجاد شده باشد چون با هم عقد زناشویی بستند و بدین سان فرّه ایزدی به خانواده سپیتمان منتقل شد .

جزء دوم روان زرتشت است که اهورامزدا آنرا به سان ایزدان بیافرید . در فلسفه و هم‌چنین مبانی اساطیری آمده است که ارواح پیش از حلول در تن و درآمیختن با جسم ، در آسمانها مأوا دارند، و روان زرتشت نیز پیش از آنکه به این جهان خاکی بیاید، در جهان بالامی‌زیست. چون هنگام زادن زرتشت فرارسید ، بهمن و اردی‌بهشت که دو تن از ایزدان والامقام بودند ، ساقه‌ی از گیاه مقدس ههاومه Hauma یا هوم را تهیه کرده و روان زرتشت را در آن قرار دادند . پس این دوا یزد بزرگ ، آن ساقه را از جایگاه آسمانی‌اش به زمین آورده و روی درختی که دو مرغ در آنجا آشیانه داشتند قرار دادند روزی ماری به آشیانه مرغان راه یافت و آن دو پرنده را بلعید، اما ساقه گیاه مقدس هوم به‌مار حمله کرده و پس از کشتن مار دو مرغ را رهایی بخشید .

آن هنگام ، زمانی بود که پوروشسپ تازه با دغدوا ازدواج کرده و

شبان‌ی پیشه‌داشت. روزی که به دنبال گله در صحرا راه می‌پیمود، بهمن و اردی‌بهشت وی را به سوی آن درخت هدایت کردند. پوروشسپ ساقه گیاه هوم را برداشته و در بازگشت به خانه، آنرا به همسرش سپرد تا نگاهداری کند و بدین ترتیب روان زرتشت نیز از جایگاه آسمانی‌اش به زمین منتقل شد.

اینک گاه آن بود تاجزء سوم از اجزای سه گانه زرتشت فراهم شود که تن او بود. فراهم آوردن پیکر به عهده دو ایزد دیگر به نامهای امرداد و خرداد محول بود. تن وی از آب و گیاه درست شد. خرداد ایزد آب و امرداد ایزد گیاهان در آسمان کار خود را انجام دادند و آنگاه به ابرها دستور دادند تا مایه اصلی تن را در خود جای داده و با بارش باران آنرا به زمین منتقل کنند. ابرها چنان کردند و مایه تن زرتشت بدین ترتیب در دل گیاه جای گرفت. گیاهان روی زمین رویدند و چون چنین شد پوروشسپ بارانمایی خرداد و امرداد شش گاو خود را برای چرا به صحرا برد. گاوان از گیاهی که حامل مایه تن زرتشت بود خوردند و پستانهایشان پر از شیر شد. دغدوا شیر گاوان را دوشید و پوروشسپ شاخه مقدس هوم را که خشک شده بود ساییده و داخل شیر کرد و هر دو از آن خوردند. بدین گونه دغدوا که فرزند ایزد زرتشت را در خود داشت، روان و مایه تن او را نیز در وجود خود گرد آورد و اندکی نگذشت که زرتشت متولد شد.

در فصل نوزدهم از کتاب وندیداد *Vandidad* نیز اشاراتی به تولد زرتشت و پیکار او با اهریمن آمده است. اغلب گفت و گوی این فصل از وندیداد، درباره منازعه زرتشت است با دیوان و دروغ پرستان. شکل اصلی این داستان را در گاتاها که سرودهای زرتشت است به روشنی در

صورت بی‌پیرایه و به افسانه نیامیخته‌اش ملاحظه خواهیم کرد .
 اهریمن ، دیو دیوان درصدد برمی‌آید تا زرتشت را که مبلغ راستی و نیکی است از میان بردارد . برای این منظور دیو دروج را مأمور معدوم ساختن پیامبر می‌کند . دیو دروج که به نام بویتی Buiti نامیده می‌شود به حمله پرداخت . اما زرتشت در مقابل وی مقاومت کرد و گفت من پراکننده دوستی، راستی و درستی هستم، من آیین راستی و پیروزی را تبلیغ می‌کنم و اهورا مزدا مرا یاری می‌دهد . چون بویتی کاری از پیش نبرد، نزد اهریمن رفته گفت من از معدوم ساختن زرتشت پیروز گر ناتوانم . پس اهریمن دیوان بسیاری گرد آورده و در انجام کار زشت خود جهد می‌ورزد . وعده‌هایی و وعیدهایی به زرتشت می‌دهد اما مظهر راستی و نیکی اغوا و فریفته نمی‌گردد. در فصل ۵۶ از مینو خرد ، بندهای ۲۵ - ۲۴ - آمده است که اهریمن می‌گوید هر گاه مزدا را انکار کنی و از پراکندن آیین دست فرو داری، مدت يك هزار سال سلطنت و سروری زمین از آن تو باشد . اما زرتشت اعلام می‌کند که تا واپسین نفس در تبلیغ آیین و مبارزه بابدی و شربا یداری می‌کند .

اهریمن سوال می‌کند که آیا با کدام سلاح‌ها و جنگ افزارهایی به مقابله زشتی‌ها و بدیها و مخلوقات تباه کننده من خواهی آمد؟ - و زرتشت پاسخ می‌دهد چه جنگ افزار جز از نیکی، راستی و آیین مزدایی وجود دارد؟ - با این سلاح‌ها است که زشتی ، بدی ، ویرانی و دیوان را نابود می‌سازم. آنگاه زرتشت از اهورا مزدا یاری می‌طلبد و راه می‌جوید که چگونه آیین را گسترده جهان سازد و دروغ پرستان را مغلوب کند. مزدا راه ستایش نیکی را به وی می‌آموزد. لازم به تذکر است که تمام استعارات

و کنایاتی که در قالب دیوان و اهریمنان و ارواح شر و خبیث بیان شده و جلوه یافته‌اند، جز دروغ پرستان و معاندان زرتشت و مخالفان اصلاحات اونیستند و بسا اوقات این منظور با صراحت بیان شده است، اما در پایان فصل نوزدهم، به زایش زرتشت اشاره می‌شود.

۲- از زایش تا برانگیخته شدن

چون زرتشت در خانه پوروشسپ تولد یافت، اهریمنان و دیوان همه در ورطه هلاکت واقع شدند. زشت کاران و پراکنندگان دروغ و نابکاران همه در بیغوله‌ها پنهان شدند و چنین فریاد برآوردند: اینک زرتشت پیک راستی و نیکی زاده شده است، چگونه خواهیم توانست وی را بر انداختن چون او حامل راستی و نیکویی است و اینها سلاح‌هایی هستند که ما را تباہ خواهند کرد.

مطابق روایات چون متولد شد، چنان خندید که حاضران صدایش را شنیدند. پشت سرش برجسته بود و چون دست بر آنجا می‌نهادند می‌تپید و همگان بزرگی و فرو شکوهش را ستودند و گفتند که آینده‌ی درخشان و پیشانی بلند دارد. چون پای بدین جهان نهاد، دورازان Duragan دیو و افسونگر بزرگ ساخت تاریکی و ظلمت فرا گرفت و ازهراس به خود لرزید، چون دریافت این پیامبری است که جادو و افسون و دروغ را از بنیان بر خواهد افکند و جمله جادوان و بدکاران را از خطه زمین بر خواهد انداخت. پس به چاره‌جویی اندر شد. یاران و جادوان را فرا خواند و انجمنی ساخت و آنان را هشدار داد، و ستهن را برگزید تا کار زرتشت را به سازند و فروغش را پیش از آنکه تابش کند خاموش سازند. یاران آن دیو بزرگ به خانه‌ی که کودک در آن متولد شده بود رفتند و آتشی بسیار

برافروختند. مدتی سپری گشت و چون مادرش فرا رسید، سراسیمه شد که کودک سوخته است، اما وی را میان آتش به بازی سرگرم یافتند و آن آتش عظیم چون آتشی که بر ابراهیم پیامبر سامی سرد شده بود، بر زرتشت مصلح بزرگ آریایی نیز بی گزند مانده بود.

دورازان آن افسونکار بدنهاد و کژآهنک و بدخیم چون از این رهگذر سودی نبرد بر آن شد تا کودک را در گذرگاه خیل عظیمی از احشام قرار دهد تا جان بسپارد، و این امر واقع شد، اما نخستین گاو که به زرتشت رسید ایستاد و برای کودک جان پناهی ساخت تا دیگر گاوان بر گذشتند و کودک سالم ماند. جادوگر بزرگ این بار که نیز ناامید شده بود حیلہ‌یی دیگر اندیشید و برای این نیرنگ سه‌شنبه‌روز به تفکر پرداخت و سرانجام تصمیم گرفت که کودک را نزد گرگان درنده رها سازد. اما چون گرگان به نزدیک کودک رسیدند، هم‌چون گرگانی که به رومولوس Romulus بی‌گزندی کردند، به زرتشت آسیبی نرسانیدند. در این هنگام چون کودک را گرسنگی فرا گرفته بود، دوبر پدید شدند و به لانه گرگ‌ها اندر رفته و طفل را از شیر خود شکم‌سیر ساختند و مطابق روایات دوفرشته بودند که به شکل بز درآمده بودند.

از این نوع افسانه‌ها دربارهٔ جملهٔ مردان بزرگ اعصار پیشین وجود داشته و دربارهٔ زرتشت نیز بسیار است. روایات چنین است که از هفت سالگی تا پانزده سالگی زرتشت نزد خردمند و مقدس بزرگ زمان به نام برزین به فرا گرفتن اصول مذهبی و روش کشاورزی و شفای بیماران پرداخت و چون در قوم خود از تحصیل باز آمده وارد شد، در جرگهٔ مردان بالغ پذیره شدندش و کمر آویزی را که نشان این مقام بود به کمرش بستند.

سالی چند نگذشت که تورانیان به ایران زمین تاختند. زرتشت جوان نیز برای دفاع از میهن، جنگ افزار بر گرفت و به نبرد رفت. این پیکار مدت‌هایی طول کشید. برابر دیدگانش چه بسیار کسان که از زخم سلاح‌های برنده و جان‌ستان به دست مرگ می‌رفتند. دروغ و زشتی و کژ آهنگی غالب می‌آمد و مردان هم را می‌کشتند. دلش از این اعمال به درد آمد، پس از صف جنگاوران خارج شد و به درمان خستگان و زخم‌دیدگان پرداخت تا به جای مجروح کردن، مرهم نهد و جراحات را التیام بخشد. جنگ به پایان رسید، اما شامت آن باقی ماند. خشک سالی فرا آمد و بیماری بر پیکر آدمیان چیرگی یافت. باز دست از کاری که در آوردگاه پیشه ساخته بود فرو نکشید. میان بیماران، بلازدگان، بی‌خان و مانان می‌گشت و زخم‌های درون و برویشان را مرهم می‌نهاد. زندگی مردم برای او بی‌تفاوت نبود. با بودا این تفاوت را داشت که اخلاق بودایی وجهه عملش نجات‌فردی بود، اما زرتشت از همان آغاز به مردم توجه داشت و نمی‌توانست نسبت به رنج‌ها و آلام جسمانی و روحانی مردم بی‌تفاوت بماند. می‌نگریست که چه‌سان دیو پلیدی پیروزی یافته و فرشته نیکی رخ نمی‌نماید. جهان را عرصه و آوردگاه دروغ و راستی، نیکی و زشتی و نور و ظلمت می‌دید. به تفکر اندر می‌شد و می‌اندیشید که بر پلیدی و زشتی چگونه بایستی پیروز شد.

جنگ تمام شد و اثرات شوم آن نیز کم‌کم محو گشت و زرتشت پس از مدتی دوری از زادگاه و کسانش، در حالی که هسته اساسی تفکر و اندیشه‌اش نقش می‌یافت، به میان خانواده باز گشت. بیشتر متفکر بود و تلاش می‌کرد تا راهی شایسته برای زندگی آدمیان که این گونه بهیمنانه

زیست می کنند پیدا نماید. خاندانش بر آن شدند تا اندرزش دهند. پدر فرمانش داد تا به کشت و زرع پردازد و زمینی فراهم آورد تا محشمانه زندگی کند، آنگاه زن بستاند و تشکیل خانواده دهد. زرتشت نصایح مشفقانه پدر را پذیرفت و دختری زیبا روی را از قوم خود تزویج کرد. میان مردم و خانواده زندگی می کرد، اما اندیشه اش به اموری بس بزرگتر و انسانی تر مشغول بود. جنگ و گردش میان رنج دیدگان، نگرش بدخیمی مردمان و زشتی های فراوان و آوای مجروحان در دلش شور می انداخت کم کم احساس می کرد که برای کارهایی بس بزرگتر پدید آمده است تا زندگی عادی و معمولی. اندیشه اش آن بود تاراهی بیابد که رنج را تخفیف دهد. مردمان را به جای انهدام و ویرانی به سازندگی و آبادانی و زیبایی ترغیب سازد. زشتی و پلیدی را فرو افکند و راستی و درستی و نیکی را رایج کند. نیازمند بدان بود تا در فراغت بیندیشد تا مگر راه رستگاری مردمان را بیابد. پس هم چون بودا، یوگا Yuga، ماهاوی را Mahavira و فرزانیگانی دیگر از مردم روی گرداند تا در گوشه یی خلوت گزیند و به تفکر پردازد. هم چون یاج ناوال کیا Yajnavalkya به همسرش گفت: بر آنم تا گوشه گزینم و مدت زمانی درباره نیکی و زشتی اندیشه کنم، باشد تا سرچشمه شور بختی انسانها را بیابم، آن را به خشکانم و مردمان را به سعادت رهنمون شوم. همسرش وی را گفت که دست از این اندیشه بدار و به کارزندگی پرداز. اما راه راستین زندگی جز این نبود. نیرویی وی را برمی انگیخت و شوق تفکر برای اصلاح امور داشت. خان و مان را رها کرد و در کوه سبلان انزوا گزید. بر آن عزم داشت تا آنقدر در آنجا به تفکر پردازد تا راه رستگاری و نجات را بیابد. در این هنگام بیست سال داشت و مدت

ده سال به تفکر و اندیشه پرداخت. جز غذایی اندک صرف نمی کرد، کمتر می خوابید و بیشتر می اندیشید. خوراکش پنیر بود و میوه ها و ساقه های نباتی. اهریمن و دست نشانده گانش چه بسیار به اغوای وی پرداختند، اما همواره با عزمی سخت و نیرویی استوار آنان را از خود می راند. مطابق یکی از روایات اهریمن بد کردار در حالی که وی غرقه در اندیشه بود سینه اش را شکافت و اندرونه وی را با سرب گداخته انباشته کرد، اما زرتشت دم بر نیامورد و به کار خود ادامه داد. سرانجام مدت ده سال گذشت و اهورامزدا کتاب اوستا را به او سپرد در چنین هنگامی: آب جویها ایستاد، مردمان دست از کار بازداشتند، حیوانات خوراک را تعطیل کردند و همگان در انتظار تبلیغ آیین ماندند. اهورامزدا به وی وحی فرستاد که: در روز نخستین که مردمان خلقت نیافته بودند، فروهر نیکان آسمان را به دوش های خود حمل می کردند، اما تحمل آنرا نداشتند و فروهر توبه به تنهایی نمی از آسمان را حمل می کرد و من تورا از همه امشاسپندان و ایزدان بهتر آفریدم و گرامی تر می دارم.

اما دوران ده ساله انزوا و تفکر به آسانی سپری نشد. روزان و شبان، ماه ها و سال ها به تفکر پرداخت. درباره تعالیم استادش برزین اندیشه کرد، به رویدادهای جنگ فکر کرد و در بسیاری از مطالب به غور پرداخت، اما حاصلی نمی یافت و راهی فرازهن نمی آمد. زمانی بر آن شد تا مداومت نکرده و به خانه و خانواده بازگردد، اما روزی هنگامی که بر فراز کوه به آسمان نظر دوخته و غروب خورشید را می نگریست، ناگهان به حقیقت و اصلی بزرگ آگاهی یافت و جانش آکنده از شادی و لبریز از سرور و بهجت شد. او دریافت که همان سان که زمان از روز و شب و تاریکی و روشنایی

آمیخته شده است و روز راهیچ گاه پایانی نیست و شب را انجامی نه، در کیتی هم چنین زشتی هست و زیبایی وجود دارد، بدی هست و خوبی هست. اندیشید همان گونه که روز را همواره روشنی هست و تاریکی در آن راه ندارد و شب را همواره ظلمت است و به روشنی نمی رسد، نیکی نیز پیوسته نیک است و زشتی همواره زشت. بودا نیز چون به مقام بودایی رسید نخستین اندیشه اش این بود: از نیکی است که نیکی پدید می آید و از زشتی جز زشتی چیزی حاصل نمی شود. از این ره گذر زرتشت دریافت که دیگر بد کنشان و بدخویان نمی توانند با توسل به خدای بزرگ که مظهر نیکی است بدی را به پرا کنند و یا از اهریمنان و دیوان خواستار خوبی شوند. زرتشت دریافت که بر جهان دو نیرو حکومت می کنند، یکی مثبت و خیر و نیکو و دیگری منفی و زشت، که این يك را Spanta Mainyu سپنتا مینو و آن دیگری را انگره مینو Angra Mainyu نامید که همان اهریمن است. اما هنوز این آغازی بود برای تفکرات بعدی و می اندیشید که چرا این دو نیرو در جهان پدید آمده اند و مردمان چه بایستی پیشه سازند تا از رنج و زشتی برهند، و راه رستگاری چیست و کدام است؟- زمان هایی بسیار نیز به این اندیشه بود و دریافت هایی بسیار می کرد. سرانجام زمان دعوت فرا رسید و از کوه به زیر آمد و میان مردم رفت. نیچه Nietzsche، آن فیلسوف عالی مقام و آن شاعر ارجمند این صحنه را، یعنی فرود آمدن از کوه و آغاز رسالت را چه خوش سروده است. پس از ده سال انزوا در غاری واقع در کوهستان، چون به دانش رسید، خطاب به خورشید گفت:

ای اختر بزرگ! اگر بر آن ها که نور نثار می کنی، نمی تابیدی، خوش بختی تو کجا می بود؟-

ده سال است که تو اوج گرفته و برغار من تابیده‌یی - اگر به خاطر من و عقاب من و مار من نبود، تو تا کنون از نور خود و از این کوره راه به تنگ آمده بودی .

ولی هر بامداد ما انتظار قدم تو را داشتیم و از نورتو تا آخرین حد استفاده نموده و برتو درود می فرستادیم .

فغان که من از دانش خویش به تنگ آمده‌ام، و چون زنبور عسلی که بیش از حد عسل گرد آورده باشد نیازمند آنم که دست‌هایی به سویم دراز شود تا قسمتی از آن را بر آنان نثار کنم.

من آن چه گرد آورده‌ام ، بارغبث تقدیم و تقسیم خواهم نمود ...

باری زرتشت به میان مردمان باز گشت . در آن زمان دور و کم، در ایران زمین دو گروه مردم زندگی می کردند. دسته‌یی به زندگی شهری پرداخته و به زراعت و پرورش ستوران و احشام رغبت داشتند، زرتشت از این گروه بود. اینان طبیعت را تقدیس می کردند: ماه و خورشید را، زمین و باران را ، و آتش آن عنصر والا را، و آب یا سرچشمه زندگی را -، اینان خانواده را محترم می داشتند و از بسیاری عادات دوران صحرا گردی و بیابانگردی و چادرنشینی دست شسته بودند. اما دسته دیگر راحت و آسایش خود را در همان روش پیشین جست وجو می کردند . چادر نشین بودند و صحرا گرد. ستوران و احشام را بسیار برای خدایان قربانی می کردند . خدایان فراوان قدیم، یا گروه دیوان را پرستش می کردند و به چپاول و غارت اموال دیگران می پرداختند و زرتشت این گروه را پیروان دروغ و راه ناراستی می خواند. اما همواره دعوت‌شان می کند تا در صف راستان وارد شوند .

۴- از برانگیخته شدن تامرگ

در آن هنگام شکل قدیم آیین آریایی ، بافدیه دادن ، قربانی ، مراسم باده گساری مقدس و پرستش خدایان بسیار، درسرزمینی که زرتشت در آن برانگیخته شده بود رواج داشت . شهر نشینان و زارعان در اقلیت بودند و چون زرتشت به سوی مردمان فرارفته و به راه راست ، پرستش مزدا خدای یگانه و ترك آداب، عادات و رسوم پیشین دعوتشان کرد، سخنانش در جمع کارگر واقع نشد. می توانیم گمان بریم که تنهائی چند از افراد خاندانش به آیین او درآمدند ، اما مطابق روایات ، نخستین پیرو صدیق و وفادارش مدیوماه پسر عمویش بود که مدت ده سال تنها یاور زرتشت به شمار می رفت . در قسمت های بعدی جزو یاران پیامبر ، ازوی سخن خواهیم گفت .

در این جا به هیچ روی بحث و تحقیقی وسیع در این موضوع نیست که زرتشت از شرق یا غرب ایران بوده است، بلکه تنها برای گفت و گو، قول اکثر محققان را به کار می بریم. در غرب ایران متولد شد و تا آن گاهی که احساس کرد اجرا کننده رسالتی است، به آرامی روزگار می گذرانید چون آغاز رسالت کرد ، متنفذان، روحانیان و نجبا که وی را مبتدع و رافضی می شمردند ، انجمن کرده و به تبعیدش حکم کردند. البته تفاوت میان آیین بودا و زرتشت در این جا تا حدودی روشن می شود. زرتشت بر آن بود تا در تأسیسات موجود اجتماع تغییر و تبدیلاتی ایجاد کند. برخی از محققان در اصلاحات اجتماعی وی شاید مبالغه کرده باشند، اما به هر حال

پیامبر رسالت خود را در آن می‌دانست که بسیاری از قیودی که انسانها را در بند نگاه می‌داشت بگسلد. اساس خرافات و آیین قدیم را برافکنده و انسانها را از قید ظلم و تعدی جابران که نجبا و روحانیان بودند، آزاد کند. زرتشت با روشنی و وضوح اراده آدمی را می‌ستود، جبری وجود نداشت که به موجب آن سرنوشت افراد بالاوپایین تعیین شود. اصالت کار و کوشش و فعالیت مطرح بود. شرافت آدمی در آن بود که بنده دیگری و در قید استثمار دیگران نباشد، اندیشه و خرد خود را راهنما قرار دهد نه آنکه تسلیم زور گویی فرادستان شود. هم‌چنین اعلام کرد که آیین قدیم باطل است. خدایان و بتان جز پاره‌سنگ‌ها و تکه چوبهایی بیشتر نیستند و خداوند یگانه اهورامزدا است که به آدمیان نیروی تمیز و تعقل بخشیده تا از روی خرد، نیک را از بد تمیز داده و در صف نیکان قرار گیرند. باری این افکار موجب آن شد که رؤسا و روحانیان که سودشان در همکاری و حمایت از هم بود انجمن کردند و رأی به تبعید زرتشت دادند. هنوز شاید زود بود تا مردمان به کنه گفته‌هایش پی‌ببرند. بیدادشگان به بیدادی آموخته شده بودند و بیدادگران کردار خود را برحق و به‌جا می‌دانستند، پس وی چگونه می‌توانست در این گیرودار رسالت خود را به‌قبولاند. پس به‌خدای خودش توسل جست:

به کدام خاک‌روی آورم، به کجا رفته‌وپناه جویم؟- شرفا و پیشوایان
از من کناره جویند و از برزیگران نیز خوشنود نیستم- و نه از پیروان
دروغ که فرمانروایان شهرند - چگونه تو را خوشنود توانم ساخت
ای مزدا ۱.

به هر حال مجبور به مهاجرت بود. ما نمی‌توانیم در صورت قبول

وقوع حادثه تاریخی تبعید و مهاجرت، سنت را درباره اینکه مدت ده سال مدیوماه پسرعمویش، تنها پیرو او بود قبول کنیم، چون لازمه تبعید آن بوده که کسانی به وی پیوسته باشند و اشراف و روحانیان از ترس نفوذ و توسعه آیین جدید، او را تبعید کرده باشند.

همچنین با توجه به سرودهای زرتشت آشکار می شود که وی از طبقه زارع بوده است و جزء طبقه عامه مردم محسوب می شده و اینکه در روایات دینکردی پوروشسپ پدرش را از رؤسای قبیله و قوم یاد کرده اند، مبالغه‌ی است از جانب گروه مؤمنان. می گوید که سبب ناکامی‌اش داشتن کله کم و پیروان اندک و کارگران است. این اشارات را در جاهایی دیگر نیز تکرار می کند. شاید یسنای چهل و ششم که محرز است از سرودهای وی می باشد به هنگام تبعید سروده شده باشد. از خداوند پرسش می کند:

کی ای مزدا سیده دم بدر آید و بشر به سوی راستی بگراید؟- کی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر حکمت خویش به مراد رسد؟- کدامند کسانی که وهومن [پاک منشی] به یاری آنان آید؟- زهی امیدوارم که آن را نصیب من گردانی ای اهورا ۱.

در این سرود پیامبر انگیزه‌های مخالفت دیگران را تشریح می کند و در واقع یکی از مؤثرترین سرودهای زرتشت است و در بندهای بعد در باره رئوس آن گفت و گو خواهد شد. باری وی مجبور به مهاجرت شد و با خاندان خود، پدر، مادر، پسران و دختران، عموزاده‌اش مدیوماه و شاید معدودی از پیروان، موطن‌اش را که در شمال غربی واقع بود رها کرده و به سوی شمال شرقی روان شد. هر گاه برخی از بندهای یسنای پنجاه و یکم را چنان بشناسیم که در طی سفر سروده شده باشد، هنگام مهاجرت در فصل

زمستان بوده . توفان و بوران در گرفته و برودت هوا به نهایت درجه می رسد زرتشت به خانه یی پناه برده و درخواست پناهندگی می کند، اما صاحب آن مزرعه از پذیرفتن و پناه دادنش امتناع کرده و او را در آن توفان نادیده می انگارد . پیامبر راه خود را ادامه داده و سرانجام به خطه پادشاهی گشتاسپ می رسد .

در آن قلمرو به کاخ شاه رفته و ملاقات با او را خواستار می شود. در ملاقات از آیین نوین، شیوه راستی و درستی، و خداوند یکتا و نادیدنی جهان و بیهودگی بت پرستی و مراسم سخیف آن سخن می گوید و از گشتاسپ یا ویشتاسپ Vishtaspe می خواهد تا به آیین وی در آید. گشتاسپ چنین موضوع مهمی را موکول به آن می کند تا در مجلس بحث و مناظره یی بر کاهنان فایق آید و پیمان می بندد تا در صورت چیرگی به آیین او در آید. زرتشت با کاهنان طی چند روز مناظره موفق می شود و گشتاسپ چون هنوز در تردید بوده جاماسپ Jamaspe وزیر حکیم و خردمندش را امر می کند تا به عقاید زرتشت رسیدگی کند . جاماسپ خود فریفته اصول اخلاقی و آیین عالی پیامبر شده و نظر موافق خود را ابراز می کند. گشتاسپ نیز پیمان شکنی نکرده و آیین تازه را پذیرفت . فرشوستر Frashoshtra برادر جاماسپ نیز آیین تازه را قبول کرد و به این شکل ناگهان روش و آیین زرتشتی عمومیت یافت، چون مردمان همه به متابعت بزرگان آنرا قبول کردند. اینک روزگار خوشوی شروع می شد . آمالش تحقق می یافت . مشاهده می کرد که سه اصل: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک اساس و بنیاد دین مردم شده است. با دختر فرشوستر به نام هووی Hvovi ازدواج کرد. پسران و دخترانش همه پیرو آیین بودند. جاماسپ آن حکیم بزرگ

با دخترش به نام پوروچیستا Pouruchista ازدواج کرد و موقعیت‌اش به حد کافی استوار شد. چنانکه در بندهای بعدی ملاحظه خواهد گشت، برای همه اینان که در صداقت و درستی و نشر و تبلیغ آیین کوشش کردند و خود جز از راه راستی و درستی گامی برنداشتند، درخواست خیر و سعادت می‌کند. اما با گذشت زمان، سرانجام زندگی فرامی‌رسید. هفتاد و هفت سال از عمرش می‌گذشت و گشتاسپ را ازدادن خراج به تورانیان منع نمود روایات فردوسی آزادگی، شهامت و شجاعت‌اش را بیان‌کننده است. چون گشتاسپ از در آزادگی در برابر تورانیان وارد شد، جنگی میان آنان در گرفت. مطابق با روایات داستانی ارجاسپ پادشاه تورانی در دومین حمله خود به بلخ، صدمه و خرابی بسیاری وارد کرد. در این هنگام گشتاسپ در پابنخت نبود و چون ایرانیان هزیمت یافتند، زرتشت در آتشکده «نوش آذر» برای پیروزی‌شان دعا می‌کرد. یکی از تورانیان بد نام برات رش Brat Resh از پشت به‌وی حمله کرده و پیامبر رامی‌کشد. بدین ترتیب طومار زندگی هفتاد و هفت ساله پیامبر پس از آن همه گرفتاری و کوشش در نور دیده شد.

۴- پیروان و خاندان

در این بنده هدف بحث و کاوش، آن است تا پیرامونیان زرتشت را بشناسیم. با خانواده‌اش آشنا شویم و دریا بیم که نخستین پیروان او چه کسانی بوده‌اند. چنانکه گفته شد، در آغاز کسانی به زرتشت ایمان آوردند، اما عدّه این نوایمانان اندک و قلیل بوده است. از مدیوماه، یا مدیومانه

Maidyoimangha بیش از هر کسی سخن گفته شده. مدیوماه که تلفظ متأخر همان مدیوما نگه می‌باشد به معنی کسی است که میان ماه، یعنی روز پانزدهم ماه متولد شده است. وی نسبت به زرتشت همان نسبتی را داشت که علی نسبت به محمد دارا بود. پسر عم زرتشت، نخستین گرونده و مبلغ و هواخواه جدی عمش به شمار می‌رفت. از اینکه وی از خاندان زرتشت بوده گفت و گویی نیست، چون زرتشت وی را در گاتاها از دودمان اسپه تاما Spitama، یعنی تبار خودش خوانده است:

میدیوماه از دودمان سپنتمان پس از آنکه به کنه [آیین] پی برد و شناخت، آن کسی را که از برای جهان دیگر کوشاست همت گماشت تا دیگران رانیز بیاگاهانند که پیروی آیین مزدا در طی زندگی بهترین چیزهاست.^۱

به موجب روایت بندهش از پتیرسپ دو پسر باقی ماند که یکی پوروشسپ و دیگری اراستی Erasti بودند. پوروشسپ را پسری آمد که همان زرتشت است و از اراستی مدیوماه متولد شد. اما روایتی که به موجب آن مدیوماه مدت ده سال یگانه پیروز زرتشت بود در زادسپرم آمده است. در «فروردین یشت» که فرو هر همه پا کان و مقدسان ستوده شده است آمده: «تقدس و فروهر مدیوماه مقدس پسر اراستی را اینک می‌ستایم، نخستین کسی که به گفتار و آموزش زرتشت گوش فراداد.^۲» از مدیوماه پسری باقی مانده بود بدنام اشس تو Ashastu که وی نیز از نیکان و پیروان آیین بوده است: «فرو هر پاک اشس تو پسر مدیوماه رامی‌ستایم.^۳» مدیوماه از کسانی بود که باز زرتشت تبعید شد و از غرب به شرق رفت.

پس از این کس، باید از گشتاسپ نام برد. البته از خاندان پیامبر

نیز سخن گفته خواهد شد. گشتاسپ پادشاه معاصر زرتشت و حامی و دوستدار آیین راستی است. در اوستا وی ویشتاسپ Vishtaspa خوانده شده به معنی دارنده اسب سرکش و چموش. اشاره‌ی که در گاتاها و اوستا به این پادشاه شده است، موجب قسمت اعظم مناقشاتی است در مورد عصر و زمان ظهور زرتشت. پدر داریوش هخامنشی گشتاسپ است. هنگامی که داریوش به مقام شاهنشاهی رسید، پدرش ویشتاسپ شهربان پارت یا خراسان فعلی بود و در کتیبه‌های هخامنشی به هیچ وجه از وی به عنوان يك شاه یاد نشده است، در حالی که زرتشت در گاتاها به صراحت از او به عنوان شاه بلخ گفت و گو می‌کند. از سویی دیگر داریوش در کتیبه خود، از اجدادش چنین یاد می‌کند: «داریوش پسر ویشتاسپ، پسر آرشام، پسر آریامنه، پسر چیش پیش، پسر هخامنش». اما فهرست اجداد کی گشتاسپ که از پادشاهان کیانی است و در بلخ سلطنت می‌کردند در اوستا و متون پهلوی، و شاهنامه و تواریخ اسلامی چنین آمده: کیکاوس، کیخسرو، کی لهراسپ کی گشتاسپ. پس ملاحظه می‌شود که در سلسله‌النسب هخامنشیان، ویشتاسپ پسر آرشام است، اما ویشتاسپ پادشاه معاصر زرتشت پسر ائوروت اسپه Aurvataspa است که اینک لهراسپ تلفظ می‌شود.

در گاتاها چهار بار از ویشتاسپ یاد کرده شده است. زمانی چنان است که ویشتاسپ ایمان آورده اما هنوز گروه مؤمنان معدوداند و زرتشت برای خود و شاه از درگاه اهورامزدا طلب یاری می‌کند^۱. در جایی دیگر از وی به عنوان یاور آیین و مردی نیک‌سیرت یاد کرده و وی می‌ستاید^۲.

جایی نیز می گوید کی گشتاسپ با آنکه در مقام سلطنت و قدرت است و بر پیروان آیین خود سروری می کند، با این حال آیین راستی را پذیرفته است و آرزوی موفقیت برای خود و او می کند^۱. در این جا توجه به نکته بی دیگر نیز ضروری است و آن اینکه با قبول آیین زرتشت از طرف گشتاسپ، دیگران از شاه تبعیت نکرده و بدون شك اشراف و به ویژه روحانیان سخت مقاومت کرده اند و انتشار آیین به مرور ایام حاصل شده. در جایی دیگر از شاه و پسرش که از او صریحاً نام نبرده، به عنوان نخستین پیروان یاد می کند:

برای خوشنود ساختن مزدا باید از روی میل در اندیشه و گفتار و کردار درستایش وی کوشا بود. از بی ستایش اوست که کی گشتاسپ و پسر زرتشت سینتمان راه دین بر حق و فرستاده اهورا را روشن و منبسط می کنند^۲.

گمان آن است که منظور از بزرگترین پسر زرتشت ایست-واستره Isat Vastra باشد، در قسمت های دیگر اوستا نیز از وی به عنوان یاور دین یاد شده است و در سطور بعدی از این پسر مورد توجه زرتشت یاد خواهیم کرد.

دو کس دیگر در کاتاها یاد شده اند که از مصاحبان و وزرای گشتاسپ و برادرانش نیز بوده اند به نام های جاماسپ Jamasp و فرشوستر Frashaushtra از خاندان هوگو Hvgva. درباره این دو برادر با صفات زیر کی حکیمی، دولتمندی و خردمندی یاد شده است. یسنای پنجاه و یکم شرح و یاد کرد ایمان آوران به نام است که در انتشار آیین مؤثر واقع شدند. می گوید جاماسپ، آن دولتمند به نام که در نیک نهادی

مشهور است، آیین راستی را قبول کرد، باشد که اهورامزدا یاورش باشد.^۱ در جایی خطاب به جاماسپ می گوید کسی که به آیین راستی گرویده، باید از معاشرت و هم صحبتی دروغ پرستان پرهیز کند.^۲ جاماسپ با دختر زرتشت به نام پوروچیستا ازدواج می کند و شرح این عروسی در یکی از گاتاها آمده است.^۳

فروشتر نیز از خاندان نجبا و برادر جاماسپ به آیین نیک گروید و زرتشت با دخترش به نام هووی ازدواج کرد. از یاوران آیین جز این چندتن در گاتاها یاد کرده و نام رفته کسی نیست. اما در یشتها پس از ذکر مدیوماه از شش یاور دیگر دین سخن رفته است و آن قسمت از فروردین یشت آورده خواهد شد:

فروهر پاک دین اسموخوانونت [Asmo Xvanvant] را می ستاییم،
 فروهر پاک دین اشنوخوانونت [Ashno Xvanvant] را می ستاییم،
 فروهر پاک دین گویین [Gavayana] را می ستاییم، فروهر پاک دین
 پرشت گئو [Parshat Gao] را می ستاییم، فروهر پاک دین وهوستی
 [Vohvastī]... را می ستاییم، فروهر پاک دین ایسونت [Isvant]...
 را می ستاییم.^۴

همچنین در گاتاها جایی از خاندان تورانی فریانه Fryana سخن رفته. گمان می رود که تورانیان که در اوستا از آنان یاد شده قومی ایرانی بوده باشند. اما بهر حال فریان که از امرای این قوم است هر چند هنوز آیین نپذیرفته، لیکن با پیامبر عناد و خصومت نیز نوزیده و زرتشت با اطمینان می گوید که سرانجام آیین نیک را پذیرفته و از رستگاران خواهد شد.^۵ در سایر قسمت های اوستا، جز گاتاها - از یاوران و پیروان

۱- یسنا ۱۸/۵۱ ۲- یسنا ۹/۴۹ ۳- یسنا ۳۱، ۴/۵۳ ۴- فروردین

یشت - بند ۹۶ ۵- یسنا ۱۲/۴۶

تازه بسیار نام برده و یاد کرد می‌شود، اما در این جا منظور از شرح حال مختصر آثانی بود که از نخستین پیروان زرتشت شناخته شده‌اند. اما خاندانش نیز به وی وفادار بودند و در این جا از خاندان وی یادی خواهد شد.

آن چه که محرز است دارای برادرانی بوده است، اما وضع و نام و نشان این برادران روشن نیست. هم‌چنین دو یاسه بارازدواج کرده بوده است. از کسانی که با وی از غرب به شرق مهاجرت کردند، دخترش پوروچیستا Pouruchista است. پیامبر چنانکه در قسمت داستانی زندگیش گذشت، در اوان جوانی از قوم و قبیلۀ خود همسری اختیار کرد. ما نمی‌دانیم که این همسر جزء مهاجران بوده، یا نه - اما گمان می‌رود که پیش از مهاجرت فوت کرده باشد و یا در مهاجرت شوهرش را همراهی نکرده است. به هر حال پوروچیستا، این دختر فرزانه را در شرق به جاماسپ تزویج نمود. در یسنای پنجاه و سوم شرح این عروسی آمده است که در قسمت دیگری از آن بحث خواهد شد. اما بند سوم از یسنای مذکور حاکی از دو نکته است: نخست آنکه دختر خود را از دودمان هیچتسپ Haechataspa و سپنتمان معرفی می‌کند که معلوم است از قبیلۀ واجداد خودش می‌باشند و نکته دیگر آن که زرتشت را دخترانی دیگر نیز بوده است، چون در همین قسمت وی را جوان‌ترین دختر خود معرفی می‌کند. در یشت‌ها از دو دختر دیگر زرتشت یاد شده است که فرنی Freni و تری‌تی Thriti باشند^۱. با توجه به یشت‌ها متوجه می‌شویم که پیامبر را سه دختر و سه پسر بوده است. یکی از پسران در گاتاها یاد کرده شده است^۲ و هر چند به نام وی اشاره‌ی نشده، اما می‌دانیم که پسر بررک زرتشت

و از پیروان و مبلغان صدیق پدر بوده است که همان ایست واستر- باشد :
 فروهر پاک دین ایست واستر [Isat Vastra] پسر زرتشت رامی ستاییم،
 فروهر پاک دین اوروت نره [Urvatat Nara] پسر زرتشت را
 می ستاییم ، فروهر پاک دین خورشید چهر [= هوره - چیترا
 Hvare Chitra] پسر زرتشت را می ستاییم...۱

به موجب روایت «بند هش»^۲ این سه پسر هر یک در رأس یکی
 از سه طبقه مردم قرار داشتند . درباره طبقات سه گانه مردم در قسمتی
 دیگر با تفصیل گفت و گو خواهد شد. ایست واسترا - پیشوای روحانیان
 و اوروت نره - بزرگ برزیگران ، و خورشید چهر سپه سالار و رئیس
 سپاهیان محسوب می شد. در قسمتی از یشت ها نیز از سه پسر آینده زرتشت
 سخن رفته است^۳ که مربوط می شود به قسمت های الحاقی و عناصر وارد شده
 در آیین زرتشت درباره مسأله رستاخیز و آخر الزمان که بحث درباره اش
 خارج از موضوع می باشد . از مدیوماه ، پسر عموی پیامبر در سطور
 گذشته گفت و گو شد . همسر زرتشت بعد از مهاجرت ، دختر فرشوستر
 بوده است : «فرشوستر هو گو - دختر کرانبها و عزیزی را به زنی به من
 داد . پادشاه توانا ، مزدا - اهورا وی را برای ایمان پاکش به دولت
 راستی رساناد»^۴ .

این چنین بودند پیروان و خاندان پیامبر که برخی شان در مهاجرت
 با بایمردی و استقامت خداوند خود را پیروی کردند و به شرق آمدند، و در
 شرق پس از مدتی که در کار تبلیغ بودند ، سرانجام کی گشتاسپ به آیین
 راستی ایمان آورد و راه از برای گسترش و تبلیغ دین بهی گشوده گشت.

۱- فروردین یشت ، بند ۹۳ - ۲- بند هشت - فصل ۳۲ - ۳- فروردین یشت ،
 بند ۱۲۸ - ۴- یسنا ۱۷/۵۱

کلیدشناخت درست زرتشت و شخصیت و اساس تعالیم وی تنها در قسمتی از گاتاها که ثابت شده است از سرودهای اوست قرار دارد، در حالی که سایر قسمت‌های اوستا گرانبارند از الحاق عناصری بسیار از مراسم و عادات و رسوم مذهبی و اساطیر و افسانه‌های موجود پیش از زرتشت، و به همین جهت در قسمتی دیگر کوشیده می‌شود تا سیمای پیامبر و تعالیم وی از روی گاتاها ترسیم شود.

۵ - زرتشت و مخالفان او

بدون شك همواره رسم بر این بوده است که ظهور و انتشار آیین‌های تازه، به سادگی و بدون برخورد با عناصر مقاوم صورت نگرفته است. مصداق این موضوع با روشنی و صراحت ویژه‌ی در اوستا و به خصوص در قسمت گاتاها آمده است. هر گاه بر آن باشیم تا با کنجکاوی، ساکنان ایران و اقوام اطراف فلات را که باهم روابطی داشتند مورد مطالعه قرار دهیم، و به امور نژادی و نژادشناسی مردم عصر اوستا، برای تعیین هویت رقبا و معاندان مردم اوستایی و آیین زرتشت به پردازیم، مسأله آنقدر پیچیده و دشوار و طولانی خواهد گشت که از حوصله این کتاب بیرون است^۱. اما به هر حال همان گونه که از پیروان نامی یاد شد، شرح مختصری از معاندان و دشمنان پیامبر و آیین‌اش نیز آورده می‌شود. در زمان ظهور زرتشت، آریاها کلاً به دو دسته از نظر گاه مذهبی تقسیم می‌شدند: آریاهای پیرو زرتشت که به کشاورزی و ده‌نشینی و حشم‌داری و تربیت ستوران پرداخته بودند و آریاهای مخالف و معاند که به سبک‌پیشین چادر نشین و بیابانگرد

۱- خواهندگان می‌توانند به کتاب «دین قدیم ایرانی» و «عصر اوستا» برای توضیحات کلی مراجعه کنند.

بوده و بیشتر از راه شکار و غارت اموال دیگران زندگی می کردند. هر گاه بادقت و کنجکاو به چگونگی مسأله نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که این همه زدوخوردها و ستیزه جویی ها، بنیان و اساس اش مذهب نبوده است، بلکه علتی بسیار بزرگ تر و حیاتی تر داشته. دو جناح در تضاد و پیکار بودند برای جانشین کردن روشی اقتصادی در زندگی اجتماعی. پیروان زرتشت و شخص وی می خواستند روش کشاورزی و شهرنشینی را جای گزین شیوه دیرینه، یعنی طریق بیابانگردی و شکارورزی نمایند. دنیا در حال تحول و تمدن مستعد جهش هایی کاری بود. روش کشاورزی لازم اش استقرار در مکانی معین و به طور کلی شهرنشینی تمدن و فرهنگ به وجود می آورد. مناسبات اجتماعی را توسعه داده و تأسیسات اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورده و تمدن را تکامل می بخشید. ستوران و احشام مورد احترام قرار گرفته و پرورش می یافتند. قوانین و شرایط عمومی اتحاد و اتفاق را اساس می نهاد. در حالی که زندگی شکارورزی و بیابانگردی جز توحش، آداب و رسوم غیر انسانی، قتل و غارت، رکود و خمودگی تمدن و فرهنگ چیزی را ارمغان نداشت. به همین جهت میان این دو جناح تصادم های بسیاری اتفاق می افتاد و بالطبع مطابق با اصل تکامل، برد با شهرنشینان و طرفداران اصل کشاورزی بود.

باری در گاتاها این مورد با صراحت روشن و آشکار است. زرتشت در مورد خیر و شر مردم بی طرف نیست، بلکه با تمام قوا و با تمام نیرو در اشاعه راستی و آیین نیک پیکارنده است. از مزدا کومک و یاری می طلبد تا در پرتو آن بر دشمنان و دروغ پرستان پیروز شود^۱. از دسته مخالف با

عناوینی چون: راهزنان و دروغ پرستان یاد می کند. آرزو و درخواست و تمنايش این است که هر چه زودتر بر معاندان پیروز شود:

ای راستی کی به تو خواهم رسید، و کی مانند دانایی از دیدن منش پاک خوشنود خواهم شد؟- و از نگرستن بارگاه اهورای بزرگ و جلال مزدا، امیدوارم که بازبان خویش و به توسط این آیین راهزنان را به سوی آن کسی که بزرگتر از همه است هدایت کنم!.

هم چنان که اساس و بنیان ایده ثولوژی، مزدایی، مبارزه یی پی گیر و بی امان است میان خیر و شر، میان نیکی و بدی، میان نور و ظلمت - به همان سان پیکار زرتشت و پیروان آیین راستی با دروغ پرستان نیز مبارزه یی است بدون مصالحه و سازش، برای آنکه زندگی ده نشینی که رو به توسعه است، کار فلاح و زراعت و دامداری باید پیشرفت داشته باشد، بنابراین چادر نشینان و راهزن یا باید نابود شوند یا به شهر نشینان پیوسته و آیین و پیشه بپذیرند. هر گاه کشاورزان و ده نشینان نسبت به آنان بی تفاوت باشند، حاصل کار و زحمت شان، و محصول گرد آمده و خانه های ساخته شده و ثروت گرد آمده شان، در اثر يك حمله چادر نشینان نابود و تباه و غارت می شود: -

ماد و- من و روان آفرینش، دستها را به سوی اهورا بلند نموده وی را می ستاییم که روا مدارد نیکوکاران دوچار زوال شوند و هواخواهان دروغ به کارگران درست غالب گردند^۲.

تضاد برزیگر و غیر برزیگر، یا کشاورزی ده نشین و چادر نشین در سراسر گاتاها روشن و آشکار است^۳. بدون شك دهقانان از سر صلح و سازش درمی آمدند، چون زندگی، دهقانی تا اندازه بسیاری خوی جنگاوری شان

را زایل می کرد، در حالی که چادر نشینان بیابانگرد کارشان با جنگاوری و قتل و غارت می گذشت :

از تومی پرسم ای اهورا، چه چیز است سزای آن کسی که از برای سلطنت بد کنشی و دروغ پرستی در کار و کوشش است، آن بد کنشی که جز از آزار کردن به ستوران و کارگران دهقان کار دیگری از او ساخته نمی شود هر چند که از دهقان آزاری به او نمی رسد.^۱

پس تکلیف پیروان آیین راستی چیست؟- زرتشت با قاطعیت نظر خود را ابراز می کند: «هیچ يك از شما نباید که به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد، زیرا که او خان و مان و شهر و ده را دوچار احتیاج و فساد سازد، پس با سلاح او را از خود برانید.^۲» هم چنین در این مورد به دفعات درباره رفتار با دروغ پرستان، جهت راستروان دستورهایی داده شده است. پیرو راه راست با هر وسیله‌ی که می تواند بایستی با دروغ پرستان مبارزه کند و در حد مقدور کوشش کند تا پیرو دروغ را به راه راست برانگیزد و یاد ر عبارت‌ی روشن تر، چادر نشینی را ده نشین و راهزنی را به زراعت و پرورش ستوران و کوشش در راه بهبود زندگی مادی ترغیب کند.^۳ دوستاران راه راستی، از هر طبقه‌ی که باشند در امر پرورش ستوران پایمردی و مجاهدت می کنند، و پاداش چنین کسانی، بهبود زندگی مادی است و مزدا در فردوس آنان را محترم خواهد داشت.^۴

قدمت زمان زرتشت، کهن بودن سرودهای پیامبر از روش زندگی بی پیداست که مردم آن عصر داشته‌اند. در مورد ذیل مشاهده می شود که تازه گرایش به زندگی کشاورزی پیدا شده است و در اجتماعی شکارچی و

۱- یسنا - ۱۵/۳۱ ۲- یسنا - ۱۸/۳۱ ۳- یسنا - ۲/۳۳

۴- یسنا - ۳/۳۳

چادر نشین، میان برخی کسان به مقتضای موقعیت، تمایلات شهر نشینی، وضع قوانین اجتماعی و دور شدن از در بدری و هرج و مرج پیشین پیدا شده است: شماراست سلطنت، شماراست توانایی ای مزدا، ای وهومن و ای اشا - خواهش از شما این است که درماندگان و بیچارگان را دست گیرید، ما خود را از دست رهزنان و دروغ پرستان جدا ساختیم^۱.

این نوا، بدون وقفه و خستگی در سرودهای پیامبر طین انداز است. بالحنی دلکش و بیانی زیبا و مؤثر، از درگاه اهورامزدا، یا خرد کل جهانی خواستار هدایت می شود، خواهان بهره مندی از راستی می گردد، چون راستی زاینده توانایی است، و می گوید با پیروانم بی امان و مصالحه با دروغ پرستان خواهم جنگید^۲. در یسنا-ها-چهل و چهارم، بندهای سیزده، چهارده و پانزدهم همه درباره رفتار با دروغ پرستان صحبت می شود. اهورا مزدا ی توانا، یاور و دوست کسانی است که پیامبرش را محترم دارند و به آیین راستی گرایند و با دروغ پرستان ستیزه کنند و آنان را میان خود راه ندهند^۳. جنگ بی امان و عناد سخت چنانکه اشاره شد برای اضمحلال تمدن بی شالوده چادر نشینی و استقرار فرهنگ پیشرونده نشینی و کشاورزی است: «دروغ پرست نمی خواهد که پیروان راستی ستوران را در ایالت و ده زیاده نموده و به پروراندند...»^۴ و کشاورز و ده نشین، برای بهبود زندگی خود و پیشرفت هدفش، با تمام قدرت کوشش می کند تا احشام را به پرورد و آنها را زیاد گرداند، به همین جهت از میان ستور پروران و کشاورزان کسی که شهادت نشان داده و بر علیه ظلم و جور و قدرت چادر نشینان یغما بر طغیان کند، همه پیروان راستی برای پیروزی باید او را یاری کنند^۵.

۱- یسنا - ۵/۳۴ ۲- یسنا-۱۴/۴۳ ۳- یسنا- ۱۱/۴۵

۴- یسنا- ۴/۴۶ ۵- یسنا- ۴/۴۹

بصراحت و روشنی، دروغ پرستان معرفی می‌شوند: «کسانی که بازبان خود در میان دوستان‌شان خشم و ستم منتشر کنند و به‌ضد تربیت ستوران باشند، در نزد آنان نه کردار، بلکه اعمال زشت غالب است و برای ایمان دروغین‌شان به‌سرای دیو درآیند.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، این آغاز اصلاحات است، جامعه‌ی در حال تشکیل می‌باشد، و قوانین کم‌کم شکل می‌یابند. تعمق و دقت در این سرودها، نشان می‌دهد که این مصلح باچه اراده و عزم خلل ناپذیری اقدام به‌کار کرده است. در عزمش: تهدید، تخفیف، کمی یاران، تبعید و دیر به هدف رسیدن، هیچ‌یک تأثیری ندارد. در بند آینده، ملاحظه خواهد شد که سیمای این مصلح بزرگ آریایی تا چه اندازه تابان است و چگونه جامعه‌ی را تشکیل می‌دهد. زرتشت را با کلمه‌ی ساده‌ی پیامبر نمی‌توان تعریف کرد، زرتشت چنانکه از یسنا - ها - سی و چهارم، بند پنجم برمی‌آید، در میان قومی چادر نشین انشعابی پدید آورد و مردم را به‌ده‌نشینی ترغیب کرد و بنیان زندگی شهرنشینی را نهاد - با توجه به این مورد است که لازم می‌باشد با دقت، دوباره شخصیت وی را مورد کاوش قرارداد تا قیافه‌ی یک رفورمیست انقلابی، یک مبارز راه راستی، یک قانون‌گزار بزرگ و یک معلم زندگی مادی و یک سیمای تابناک اصول اخلاقی را نشان داد.

ذکر معاندان و دشمنان آیین و شخص زرتشت در گاتاها، همه‌چنین نیست، بلکه زرتشت با روشنی و صراحت از برخی‌شان با اسم و نشان یاد می‌کند و شاید اینان از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دشمنان پیامبر بوده‌اند: البته شاید و با احتمال قریب به یقین در قسمت‌های مفقود و از دست رفته

سرودها و گفتارهای زرتشت نام کسانی دیگر از این معاندان آمده بوده است که ما از نام و نشان‌شان آگاهی نداریم .

در قسمتی از سرودها، نام کاوی Kavī ، کرپان Karpan ؛ و اوسیج Ussig يك جا در زمره معاندان آیین آمده است. در قطعاتی دیگر از کاوی و کرپان باز هم یاد شده است و آشکار است که اینان مهم‌تر و در معاندت استوارتر بوده‌اند ، اما نام اوسیج تنها در اوستا همین يك بار ذکر شده است :-

اینرا می‌خواهم از تو به پرسم آیدیوها از شهر یاران خوب بوده‌اند ، آنان به چشم خود می‌بینند که چگونه کرپان و اوسیج برای خوشنود ساختن آنان به گاوظلم و بیداد می‌کنند و کاوی‌ها به جای آنکه آن را به پرورانند و به رهنمایی اشا به زراعت بیفزایند آنرا همیشه به ناله درمی‌آورند .

گاو در زراعت و زندگی فلاحتی چارپایی بی‌نهایت مفید و سود - رسان است. معاندان ، یعنی دیویسنان در مراسم مذهبی خود این حیوان را قربانی خدایان می‌کردند و زرتشت با این رسم سخت مخالفت می‌کرد. به هر حال اوسیج یکی از رؤسای مخالف زرتشت و از دشمنان کشاورزان می‌باشد. هم‌چنین است، کرپان و کاوی. اینان از رؤسای مذهبی و کاهنان آیین آریایی زمان زرتشت بودند که با اصلاحات و آمدن آیین جدید موقعیت‌شان در خطر افتاده بود و به همین جهت با زرتشت و پیروانش مخالفت کرده و از درستیزه جویی برمی‌آمدند. با توجه به این که در کاتاهای بیش از همه معاندان با کرپانها و کاویها مخالفت شده، درمی‌یابیم که اینان از کاهنان آریایی می‌باشند و اغلب به صیغه جمع از آنان یاد شده است .

اینان باتسلط خود بر مردم ، تحریص‌شان می‌کنند تا هم‌چنان در آیین و روش قدیم باقی بمانند و آیین راستی را نپذیرند. پیامبر از اینان و پیروانشان به تلخی یاد می‌کند: « نفرین توای مزدا به کسانی باد که با تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف می‌سازند^۱ ». بودا با برهمنان مبارزه کرد و برهمنان دیویسنان بودند ، وی بیش از هر چیز با آداب ریاضت و مراسم قربانی و رسوم برهمنان مخالفت کرد. مشاهده خواهیم کرد که زرتشت نیز بیش از هر چیز بادیویسنان ، در مورد منع قربانی و رسوم وحشیانه و مراسم خونین و مستی‌های مذهبی‌شان مخالفت می‌کرد: « کی‌ای مزدا ، شرفا به رسالت پی‌خواهند برد، کی این مشروب کثیف و مسکرا بر خواهی انداخت از آن چیزی که کرپان‌های زشت کردار و شهریاران بدرفتار به عمد اممالک را می‌فریبند^۲ ». اما جلوگیری و منع قربانی از جانب بودا و زرتشت برای هدف‌های متفاوتی بود. بودا معتقد بود که هیچ جان‌داری را نباید بی‌جان ساخت و این میان هندوها و فرقی از آنان گاه به افراط می‌کشید و بر زمین راه نمی‌رفتند ، چون ممکن بود جانوری کوچک زیر پایشان به میرد. زمین را شیخم نمی‌کردند ، چون ممکن بود که جانوران در زیر و زبر کردن خاک کشته شوند. اما منع زرتشت برای جلوگیری از توحش ، و در درجه اول برای اهمیت بسیاری بود که گاو و ستوران برای کشاورزی داشتند : « کرپان‌ها نمی‌خواهند در مقابل قانون زراعت سراطاعت فرود آورند ، برای آزاری که از آنان به ستوران می‌رسد تو قضاوت خود را در حقشان ظاهر ساز^۳... »

دیگر از این معاندان که پیامبر از وی یاد می‌کند ، شخصی است

به نام بندوه Bendva. آن گونه که از وی یاد شده، بایستی در دسری زیاد برای زرتشت ایجاد کرده باشد، چون فعالیت‌هایش را خنثا کرده و همواره خارراه اوست:

ای مزدا و ای اشا، همیشه بندوه سدراه من است - وقتی که می‌خواهم غفلت زدگان را خوشنود ساخته و براه راست آورم. ای راستی به سوی من آی و پناه متین من باش، ای وهومن بندوه را نابود ساز. این بندوه گمراه کننده که یکی از دروغ پرستان است دیر زمانی است که خارراه من است. کسی است که منفور اشاست - از این جهت است که در جلب نمودن آرمتی مقدس ساعی نیست و نه در خیال آن است که طرفشور منش پاک شود ای مزدا^۱.

این بندوه آن چنان که از گاتاها برمی آید، چون دیگر معاندان سمت پیشوایی روحانی و کهنات داشته است، چون گرهما Grehma که وی نیز از دیویسنان و کاهنان آیین قدیم بوده است. اینان در اجرای مراسم و آداب دیانت اهتمام بسیاری داشتند و بر روح و جسم مردم با ظلم و بیداد حکومت کرده و فرمان می‌راندند. سرپرستی آداب و رسوم مذهبی در واقع وسیله تسلط بر مردم بود، اما زرتشت می‌خواست این تسلط ظالمانه را رشته گسیخته کرده و توده مردم را از خرافات آزاد کند. توجهش به قشر فشرده‌یی بود که در زنجیرهای محکم و تارهای عنکبوت‌های روحانی، یا کاهنان اسیر مانده بودند. می‌گوید اینان با تعالیم بیپهوده و خرافی خود اصول دروغین‌شان مردم را گمراه می‌کنند و از راه راستی باز می‌دارند و به جای پرداختن به زندگی مادی و فعالیت و تلاش، در بند آداب بیپهوده اسیرشان می‌کنند و: گرهما و پیروانش که از راستی گریزانند^۲ - از این کسان محسوب می‌شوند. از گرهما و پیروانش به عنوان تباه کنندگان

زندگی، هدایت نشوندگان و پراکنندگان دورغ و نامردمی و مجریان آداب قربانی یادشده است. اما با این حال قدرت در دست اینان بود: دیویسنان قدرت مند بودند و ثروت و نیرو در اختیارشان بود و در آغاز و یا گاهی اوقات پیامبر اظهار ضعف می کند:

پس از این سبب آنان برخلاف ارادهٔ تو ما را به بیم و هراس اندازند که از آن بسیار کسان در خطر افتند، زیرا که او از من ناتوان قوی تر است از آنانی که از نعمت راستی بی خبرند، نعمت فردوس دور خواهد ماند. اما این ضعف پایدار نیست، گذران است و پیامبر دگر بار با همان قدرت و نیرو به مبارزه و مخالفتش با دیویسنان می پردازد. این پیامبری است که نوید صلح، آرامش، زندگی خوش، رفاه و آسایش، راستی و درستی، توسعه تمدن و اصالت آدمی را به همگان می دهد. کم کم مخالفان منکوب می شوند و در آسمان تنها خورشید می درخشد و در قسمت بعدی ملاحظه خواهد شد که فروغ این خورشید آریائی تا چه اندازه پیروز مند است. هر چند که توجه ما تنها به قسمت گاتاها بود، اما در این جا از رقیبی نیز به نام گه اوتهمه Gaotema نیز یاد می شود که از وی در قسمت یشتها سخن رفته است. برخی از مستشرقان را عقیده آن است که منظور از این کس، گئوتاما Gautama، یعنی بودا می باشد. این عقیده را اغلب خاور شناسان رد کرده اند، اما با توجه به موضوع نایافتن معنی برای این کلمه در اوستا، هنوز ابهام بر طرف نشده است. به هر حال گه اوتهمه Gaotema از دیویسنان و رقبای معاندان زرتشت است. به نظر می آید که این کس، مردی بوده است دانا، زبان آور و اهل بحث و استدلال که مزدیسنان در

مجاوره و گفت و گو با او درمانده و مجاب می شده‌اند ، به طوری که آرزو می شود مردی پدید آید تا وی را مغلوب کند:۔

از فروغ و فرآنان [فروهر پاکان] است که يك مرد انجمنی (دانا و زبان آور) تولد گردد، کسی که در انجمن سخن خود را به گوش‌ها فرو تواند برد، کسی که از دانش برخوردار بوده و در مناظره گه او ته مه [Gaotema] را مغلوب (نموده) پیروزمند بدر آید ۱.

به هر حال بدون هیچ شك و تردیدی می توان ادعا کرد که به موجب گاتاها دو دسته در مقابل هم صف آرای می کرده‌اند . دسته نخستین کسانی هستند که آیین زرتشت را پذیرفته‌اند و در پیرو دستوراو، روش کشاورزی را پیشه کرده‌اند. اهورا مزدا را ستایش کرده و گاو را مقدس می‌شمارند و می‌دانند که گاو در بهبود و آبادانی زمین یار کومك کار آنان است. دسته دوم کسانی هستند که از کشاورزی گریزان بوده و به شکارورزی و دوره گردی علاقه مندند. به ارزش گاو و ستوران سودرسان واقف نبوده و در ایذا و آزار آنان کوشا هستند . اهورا مزدا را نمی‌شناسند و چون گذشته خدایان فراوان را می‌پرستند . در این که هر دو دسته از آریاهای مهاجر و باهم به ایران زمین وارد شده‌اند شک نیست . زرتشت آیین خود را به هر دو دسته آنان ارائه داده و تمامی‌شان را به قبول آیین خویش و روی آوردن به زندگی ثابت و آبادانی زمین دعوت کرد. طبیعی است که عده‌یی از آنان دعوت او را قبول کرده و دستوراتش را گردن نهادند ، و گروهی دیگر دست از آیین کهن و پرستیدن خدایان طبیعی برنداشته و با همان روش قدیم سلوك کردند . توجهی به یسنای چهل و پنجم هیچ شك و تردیدی در این

مورد باقی نمی‌گذارد که هر دو دسته مخالف و موافق دارای يك زبان ، يك ملیت و يك نژاد بوده‌اند . قابل توجه است که کلمه تور که در اوستا به‌عنوان نام يك قبیله آمده‌است و آنرا با انتساب به ترکان از اصل خویش دور کرده‌اند ، نام يك قبیله ایرانی است و در شاهنامه نیز تور آمده است و به‌هیچ‌وجه مناسبتی با ترك ندارد که ترکان عثمانی می‌خواهند خود را بدان منتسب سازند، و در واقع يك دسته از ایرانیانند که از حیث تمدن پست‌تر بوده‌اند. اشکانیان را باید از این قبیله دانست، چطور ممکن است که تورانیان از ترک‌های مغولی باشند در صورتی که اسامی آنان آریایی است!

۶- سیمای پیامبر در بستر سرودها

در باره گاتاها، یعنی سرودهایی معدود که از میان اوستا آنها را از شخص زرتشت می‌دانند، صحبت خواهد شد، اما اینک نظر بر آن است تا به گونه‌ی اجمالی از اقوالی که در باره عصر و زمان زرتشت آمده است گفت‌وگو شود. ارقامی که در این باره آمده است ، متجاوز از شش هزار سال پیش از میلاد تا شش سده سال پیش از ظهور مسیح است، البته بحث دقیق در باره تعیین زمان تقریبی پیامبر مستلزم وقت بسیاری می‌باشد و در حوصله این کتاب نیست، اما آن‌چه که امروزه تقریباً مسلم شده است ، میان قرن‌های هشتم تا یازدهم پیش از میلاد می‌باشد. کسانتوس Xantus که در حدود ۴۵۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرده و قدیم‌ترین مورخ یونانی است که از زرتشت یاد کرده است ، نوشته که زرتشت ۶۰۰ سال پیش از جنگ

خشایارشا با یونانیان می‌زیسته‌است می‌دانیم که این شاه هخامنشی به سال ۴۸۰ پیش از میلاد به یونان لشکر کشی کرده است و با این حساب سال ۱۰۸۰ پیش از میلاد، دوران تقریبی زندگی پیامبر است و این صحیح‌ترین قول به نظر می‌رسد که محققان بزرگ آن را قبول کرده‌اند. البته در دو نسخه به جای ۶۰۰ - شش هزار سال پیش از جنگ خشایارشا ثبت شده‌است. تمام دلایل تاریخی این رقم را مبالغه آمیز و غیر صحیح دانسته‌اند و مه‌سینا Messina خاورشناس نامی ثابت کرده است که این تاریخ با یقین نادرست می‌باشد. هر گاه بر آن باشیم تا یک یک حتا فهرست وار نام مورخان یونانی و رومی و غیره را در این باب ذکر کنیم جز ملال و خستگی چیزی عاید نخواهد کرد و ارقامی چون ۶۰۰۰ سال پیش از مرگ افلاتون Plato و ۵۰۰۰ سال پیش از جنگ ترویا، و آمیختن تاریخ بابل و آشور و حوادث عجیب و شگفت دیگر، همه از افسانه‌ها و مواردی هستند که امروزه تاریخ انتقادی آنها را رد می‌کند، و به‌طور کلی هنوز دست بشر حتا به‌زوایای بسیار تاریک آن اعصار نیز نرسیده است. اما تحقیقات اغلب خاورشناسان بر اساس تاریخ سده ششم پیش از میلاد است و این بر اثر اشتباهی است که میان ویشتاسپ یا گشتاسپ که پادشاه هم‌عصر زرتشت بوده و ویشتاسپ که پدر داریوش بوده است رخ داده و از آن در ذکر گشتاسپ شاه گفت و گو شد. لیکن آنچه که مسلم است، هنوز زمان زرتشت در پرده ابهام و تاریکی پنهان مانده و شاید روزی در روز کاران آینده، این راز سر به مهر تاریخی مکشوف و آشکار گردد. اما همه قراین موجود نشان می‌دهند که تاریخ و زمان زرتشت را باید بالای سده دهم پیش از میلاد جست‌وجو کرده آنکه به‌سوی پایین در صدد کاوش بر آمد.

جست‌وجوی بیشتری دربارهٔ پدر و مادر پیامبر جز آنچه که در آغاز کتاب آمد، سودی ندارد. در واقع آنچه که برای ما مهم است، شناخت تعالیم، عقاید و اصلاحات اوست که با استناد به گاتاها، سرودهای پیامبر آشکار می‌شود. ما بسیار خواهان آنیم تا سیمای پیامبر را به بهترین و مطمئن‌ترین مدرک فعلی، یعنی گاتاها - بی‌طرفانه بشناسیم. اغلب در ادبیات پارسی، از ظهور اسلام تا همین اواخر، وهم‌چنین در ادبیات پهلوی در عهد ساسانیان، و در روایات مورخان یونانی و رومی و سریانی و ارمنی، و به‌ویژه در تواریخ مغرضانهٔ تاریخ‌نویسان اسلامی و برخی از خاورشناسان و سرانجام عده‌یی از محققان و تاریخ‌نویسان خودمان دربارهٔ این شخصیت تاریخی، تحقیق و کاوشی بی‌طرفانه‌واز روی واقع، بدون تعصب در هواخواهی یا دشمنی قضاوتی نشده و شرحی نگاشته نیامده است. البته در این مختصر ادعای انجام چنین کار کرد عظیمی نمی‌شود، اما با همهٔ این احوال کوشش می‌شود تا تنها با توجه به گاتاها که امروز مورد اعتماد و وثوق همگان است، با تمام کمبود و قلت مدرک موجود و ناقصی آن، دربارهٔ زرتشت مطالبی نوشته شود.

در نخستین سروده پیامبر را مشاهده می‌کنیم که از اهورامزدا یاری می‌طلبد و کومک می‌خواهد تا با تعالیم و شیوهٔ برحقش در جهان آرامش برقرار سازد. آنگاه هدف خود را با گفتاری استوار اعلام می‌دارد «منم آن کسی که برای خدمت شما قیام خواهم کرد ای اهورامزدا»، و در

۱- در «تاریخ عمومی ادیان» تألیف نگارنده که تاکنون هفت جلد آن منتشر شده و قسمت ایران و ادیان آن سه جلد و در دست تألیف است، این مهم در حد مقدور انجام شده است.

عوض شکوه و فر دوجهان را خواستار است . زرتشت در برنامه خود نه معنویات را خوار می‌دارد و نه مادیات را، چون این دو با توجه به برنامه اخلاقی او، بدون وجود هم‌کاری از پیش نخواهند برد. آنگاه آهنگ‌وی را می‌شنویم که مزدا اهورا - راشکر گزار است. شوق و رغبت ، داگرمی و ایمان به برنامه‌یی که اعلام می‌کند در نوع خود بی‌نظیر است . عاشقانه خداوند بزرگ خود را سرود می‌گوید : « سرودهایی که تا کنون کسی نسروده»، و در واقع نیز چنین است، و با اراده‌یی استوار در تبلیغ برنامه خود سعی است : تا مرا تاب و توانایی است ، خواهم تعلیم داد که مردم به سوی راستی روند - و برای چنین کسی خوبی عده‌بی و زشتی گروهی بی تفاوت و یکسان نیست. در قسمت گذشته مشاهده شد که از درگاه اهورا - مزدا چگونه درخواست می‌کند تا توفیق یابد راهزنان و بدکیشان را به آیین راستی درآورد: « امیدوارم که با زبان خویش و به وسیله این آیین، راهزنان را به سوی آن کسی که بزرگتر از همه است هدایت کنم. » با سادگی در کلام، و مؤثر بودن گفتار برای پیروان راه راستی درخواست بهروزی، نیک‌نامی و خوش فرجامی می‌کند، اما چون آیین عرضه و تبلیغ شد، کسانی که آنرا نپذیرند، لازم است تا با زور اسلحه از میان پیروان آیین راستی بیرون کرده شوند. البته برای کسانی که به اصل رسالت زرتشت و قوف و آگاهی نداشته باشند، پذیرفتن این مورد قابل قبول نیست، اما باید توجه داشته باشیم زرتشت یک روحانی به معنی متداول کلمه و یا یک ملانبود، وی رهبری مردمی را به عهده داشت که کشاورز بودند، دامدار بودند و زمینی داشتند که در آن خانه ساخته و با کشت و زرع امرار معاش می‌کردند . قوانینی وضع کرده بودند که برای تحکیم امور اجتماعی و حفظ حقوق

دیگران آن قوانین را محترم داشته و مطابقش عمل می کردند. اما منظور از آنانی که آیین نمی پذیرفتند، آن گروهی بودند که به چادرنشینی و بیابانگردی ادامه می دادند و با کشاورزی و دامداری مخالفت می کردند. اینان ناگهان به ده نشینان زارع حمله کرده و زانشان را با خود می بردند، محصولات و دارایی شان را ضبط می کردند و گاوان و ستوران شان را غارت می کردند. این عدم آمیزش چنان که درمی یابیم مسأله مرگ و زندگی است و چنانکه در قسمت گذشته ملاحظه شد، با روشنی و صراحت علل این منازعات در گاتاها آمده است. این جنگ و ستیز، پیکاری برای پیش بردن و ثبوت مشتی عقاید ماوراء الطبیعه و مسایلی در مورد پرستش خدا و آداب مذهبی نبوده است، و هر گاه چنین موردی نیز وجود داشته، فرعی ناچیز در مقایسه با مسأله اساسی بوده. پس متوجه این چنین ناسازگاری بدون مصالحه‌یی می شویم. تعلق و مسامحه‌ی یکی، مساوی است با نابودی و شکست اش. به همین جهت است که زرتشت در سرود خود از مزدا خواستار است تا غلبه از آن دروغ پرستان نباشد و پیروان آیین راستی غلبه یابند^۱.

در آن روز گاران، زرتشت برای جمع اندک کشاورزان، سطح اتکا و مایه امید بود. هم رهبری بوده انقلابی و سیاسی و هم پیشوایی بوده است روحانی. روان آفرینش، جهان مادی و دنیای خاکی که از پیداد سر نشینان خود به ستوه آمده است می پرسد: «در میان مرمان، که ای و هومن برای محافظت من برگزیده شد^۲؟» - و هومن پاسخ می دهد «یگانه کسی که آیین ایزدی پذیرفته زرتشت سپنتمان است، اوست ای مزدا که اندیشه

۱- تمام نقل قولها و استنادهایی که می شود، از یسنا، های بیست و هشتم است.

۲- مطالب این قسمت از یسنا، های بیست و نهم است.

راستی به گستراند و از این روبه او گفتار دلپذیر داده شد. « و این چنین است که انظار دهقانان، خواهند گان زندگی شهرنشینی و دوری کنندگان از چپاول گران و غارت کنندگان چادر نشین به سوی زرتشت جلب می شود. اما وی همواره طالب صلح است، چون برای مصلحتی که در کار اعتلای زندگانی مادی است و بنیان اجتماعی تازه را بنا می کند، از همه چیز صلح ضروری تر است و می گوید ای خداوند من، نیرویی برانگیز تا صلح و صفا جای گزین جنگ و دشمنی شود، و به حصول این درخواست ایمان دارد، چون پیرو آن می گوید، می دانم که صلح سرانجام برقرار خواهد شد.

روح امید، خوش بینی به آینده و توسعه نیکی و عدالت بر زرتشت مسلط است. هر چند گهگاه از خلال سرودهایش شرنک تلخی و ناخوش کامی هویداست، اما با این حال به خود و به رسالت و برنامه اش معتقد است. هر گاه تا حدودی بتوانیم دو گروه متخاصم را در نظر تجسم بخشیم: گروهی معدود و اندک که مردمانی هستند اغلب آرام و صلح جو که به کشاورزی پرداخته اند، و گروهی کثیر و جنگجوی که زندگی شان در بیابانگردی می گذرد و هر جا باضعیفی روبرو شوند به قتل و غارت می پردازند، به جرات و جسارت و بی پروایی زرتشت پی می بریم. وی فعال است، میان مردم گردش می کند و با آوای بلند آنان را به خود می خواند تا تعالیمش را بشنوند: «ای مردم به پذیرید تا جمع پیروان تعلیم دریافت کنند»، و چون دارای «گفتاری دلپذیر» است، سرانجام گروهی دعوتش را اجابت می کنند تا به سخنانش گوش کنند.

میان سرودها، دو قسمت است که آشکار می باشد زرتشت برای جمعی

از مردمان سخن می گوید^۱. شاید از گروه مردم درخواست کرده تا برای استماع بیاناتش گرد آیند و سخنانش را بشنوند. برخی از خاورشناسان خواسته‌اند این قسمت‌ها را با «موعظه عیسا بالای کوه»^۲ مقایسه کنند، اما چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کمیت این مقایسه‌ی است بیهوده، و در حق زرتشت بی‌انصافی است که این چنین مقایسه از هر نقطه نظری که باشد انجام گردد. میان آرای انقلابی، معتقدات انسانی، روح شهامت و مقاومت در برابر ظلم، احترام و اصالت خانواده، کار و کوشش، اهمیت زندگانی مادی، آزادی اراده آدمی، توحید، مسأله روشن و عقلائی آفرینش، اخلاق کاتایی و بسیاری از امور دیگر که زرتشت آنها را تعلیم می‌داد- و موارد مشابه در آیین عیسویت تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. این مقایسه از جانب هر کسی که انجام گیرد، مقایسه‌ی بی‌است نادرست که اعتباری دارا نخواهد بود. زرتشت برای گسستن قیود و خرافات از پیکر توده مردم قیام کرد. به‌الهیات در معنای صرف و مطلق آن چندان توجهی نداشت، بلکه هم‌تث بر آن بود تا مسأله کشاورزی، مالکیت زمین، عدم تسلط اشراف و زمین-خواران و روحانیان را به مرحله اجرا در آورد. کار و کوشش را تعلیم می‌داد پارسایی را در زهد و روزه داری و بیابانگردی تعریف نمی‌کرد. روح دلیری و جوانمردی را میان مردم منتشر می‌ساخت. زرتشت چون عیسا تسلیم به ظلم و زلت و حقارت را به مردم نمی‌آموخت. کسی که به گوید اگر فردی نسبت به شما ظلم کرد و هر نوع عمل بد و ویداد گرانه‌ی را نسبت به شما انجام داد، تشویقش کنید تا باز هم به ظلم خود ادامه دهد، جز دست یار ظالم و معاون جرم کسی نیست، این چنین کسی منزلت و مقام آزادگان و آدمیان را

از بردگان و حیوانات نیز پایین تر قرار داده است. اما زرتشت با گفتاری صریح و روشن می گوید: «خشم باید باز داشته شود، در مقابل ستم تسلیم نشده و از خود مدافعه کنید.^۱» زرتشت خانواده را می ستاید. عدم پراکندگی در خانواده و اصالت آن است که موجب بقا و قدرت يك اجتماع می شود که از واحدهای کوچک خانواده تشکیل گردیده. در سراسر اوستا جمله‌یی پیدا نمی شود که ترك خان و مان و خوار داشتن افراد آن توصیه شود، در حالی که عیسا با صراحت این را دستور می دهد که مردمان خانواده خود را رها کنند، خود را خصی کنند. مگر آدیان در مقام و اصالت از پست ترین حیوانات نیز کمترند. نغمه کار و کوشش در سراسر گاتاها و سایر قسمت های اوستا طنین انداز است. آن مردی از فضیلت و مقام و آسایش بهره بیشتری دارد که بیشتر کار کند، زمینی بیشتر را شخم کرده و محصول بیشتری بردارد. بی کارگی و در یوزگی ننگ است و پایمال کننده مقام و شرافت و هستی انسانی است. اما انجیل بی کارگی و در یوزگی را تعلیم می دهد. در ایده ئولوژی و فلسفه زرتشت اراده آدمی شریف است، جبری در کار نیست و اراده است که مقام آدمی را تا بلندی پرارزشی بالا می برد، اما در ادیان سامی با تسلط جبر در فلسفه و معتقدات، آدمی جز عروسك خیمه شب بازی و عنصری ضعیف و قابل ترحم و بازیچه چیزی نیست. زرتشت در جهان یگانه کسی بود که ندای توحید راستین را طنین انداز کرد، ندایی که پس از آن چون آن دیگر بر نخاست. نگاهی به گاتاها موضوع را بدخوبی روشن خواهد کرد و در قسمت های بعدی نیز به تفصیل از آن بحث می شود. در تمام جهان گاتاها برای محققان ادیان، فلسفه و تاریخ بشری، موردی شگفت انگیز

است. تنها هنگامی که اهورامزدا را با یهوه Yahova و خدایان مسیحیت تاثلثشان و خدایا یا خدایانی دیگر مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که این ادعا تا چه اندازه بی روشن و درست است. تمام این موارد را با مقایسه با متن گاتاها و اناجیل می توان روشن و صریح نشان داد. پس کسانی را که می خواهند چنین مقایسه‌ی انجام دهند، باید بی ترید مغرض خوانند، چون تفاوت به اندازه‌ی بی است که امکان هیچ نوع سازشی وجود ندارد.

اینک از یسنا، های سیام سخن خواهیم گفت. از همان جملات بند اول برمی آید که زرتشت برای گروهی از مردمان سخن می گوید - ای دانایان اینک می خواهم برای شما سخن به گویم، من که پیرو راستی و پاک منشی و ستاینده اهورامزدا هستم، همگان را دعوت می کنم تا سخنانم را بشنوند و به خاطر بسپارند. این وصفی است روشن، صریح و عقلانی از پیدایش زندگی بشری. این سخنان مردی است در کمال و قدرت عقلانی، لازم است تا کسانی که از زرتشت به عنوان یک عالی جناب - جادو پز شک - یاد می کنند، یا یک سلطان و چوپان وی را معرفی می کنند و یا افسونگر و جادو گرش می پندارند، به این قسمت‌ها توجه داشته باشند. تنها چنین بیاناتی محکم و استوار، سنجیده شده و منطقی ممکن است از دهان مردی خردمند، متفکر و بادانش برون آید :-

به سخنان مهین گوش فرا دهید، با اندیشه روشن به آن بنگرید. میان این دو آیین (دروغ و راستی) خود تمیز دهید، پیش از آنکه روز واپسین فرا رسد هر کس به اتکای اراده راه خود را اختیار کند، بشود که در سرانجام کامروا گردیم.

آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور ظهور نمودند، یکی از آن نیکی است در اندیشه و گفتار و کردار، و دیگری از آن بدی (در اندیشه و گفتار و کردار) از میان این دو مرددانا باید نیک را برگزینند نه زشت را.

هنگامی که این دو گوهر به هم رسیدند زندگی و مرگ پدید آوردند . از این جهت است که دسرا انجام دروغ پرستان از زشت ترین مکان، و بیروان راستی از نیکوترین محل برخوردار گردند .
از میان این دو گوهر دروغ پرست زشت ترین کردار را برای خود برگزید- پیرو راستی، آن کسی که همیشه با کردار نیک خویش خواستار خوشنودی مزدا اهوراست ، خرد مینوی را که بسا زیور ایزدی آراسته است اختیار نمود .

از میان دو گوهر- راه نیکی و راه بدی، بدمنشان راه بد را انتخاب کردند و اندیشه زشت را برای خود برگزیدند و بر آن شدند تا با زشتی و بدی ، جهان و زندگانی بشری را تباه کنند. اما عناصر نیکی : راستی، نیک منشی و قدرت ایزدی که صفات و اعمال نیکند همواره برگزیدگان را همراهی می کنند و از یاری نسبت به آنان دریغ نمی ورزند . این چنین است سخنان زرتشت. مردمان همه آزادند و با اختیار که از نیکی و یا بدی، یکی را برگزینند. فواید نیکی و اثرات آن بیان شده و مضار دروغ و زشتی نیز تعریف می شود. نیکی و بدی توأمانند و همواره در جهان وجود داشته اند. اهورا مزدا ، خداوند بزرگ به همگان نیروی خرد و تمیز بخشیده است تا راه خود را برگزینند. مدار گفت و گو و اساس اخلاق بر اساس نیکی و بدی است . زرتشت با تمام نیرو خواستار راستی و تبلیغ آن ، و دشمن دروغ و برافکننده آن است : «ما خواستاریم مانند کسانی به سربریم که مردم را به سوی راستی رهنمایند.» سعادت و خوش بختی برای آن کسانی است که نام نیکی تحصیل کنند . هنگامی روزگار خوش خواهد بود و زندگی در آرامش و صفا خواهد گذشت که مردم جز از راه راست راهی دیگر نپویند و این نهایت آرزوی زرتشت است.

دریسنای های چهل و پنجم نیز زرتشت را در حال سخن گفتن مشاهده

می‌کنیم. در این‌جا مردم. بسیاری از دور و نزدیک برای شنیدن گفتارهای دلپذیر زرتشت گردآمده‌اند:

من می‌خواهم سخن بدارم، اکنون گوش فرادهید، بشنوید ای کسانی که از نزدیک و دور برای آگاه شدن آمده‌اید، اینک همه‌تان آنرا به خاطر خود بسپرید، چه مزدا در تجلی است. مبادا که آموزگار بدخواه و هواخواه دروغ با زبان خویش آیین دروغین منتشر نموده و زندگانی شمارا تباه سازد.

دگر بار از دو گوهر نخستین سخن می‌گوید که یکی تباه‌کننده، دروغ و زشت است و یکی سازنده، راست و نیک می‌باشد و این دو در آرزو و گفتار و کردار باهم یگانگی و سازش ندارند. زرتشت پیک اهورا-مزدا و مبلغ نیکی است: «کسانی که میان شما به آن چنان که من می‌اندیشم و می‌گویم دل ندهند، سرانجام پشیمان گشته افسوس‌خورند.» گرایش به کشاورزی به تقدیس زمین می‌کشد، زمین اهورا مزدا را چون دختری است که برای نیک‌نامان و پیروان حق و راستی برکت و ثروت می‌آورد و اهورا برزبگران را چون پدر است و از اعمال و کردار نیک‌بندگان خوشنود می‌شود. یسنا،‌های چهل و پنجم، توصیف زرتشت است از اهورا مزدا: «کسی که بزرگتر از همه است... و خیر خواه مخلوقات است.» زرتشت، بارها برای همگان موعظه کرده است. وی در تبلیغ دسته و افراد معینی را در نظر ندارد و چه بارها که دیوان را که دروغ-پرستان یا معاندان و چادر نشینان و دشمنان کشاورزان باشند نیز برای انتخاب راه راست و به‌گزینی نصیحت کرده است:

برای رسیدن به آمرزش مزدا اهورا باید پیشوایان، شرفا و برزبگران (سه طبقه مردم)، و شما نیز ای دیوها آن چنان که من می‌آموزم کوشا

باشید، ما می‌خواهیم مانند گماشتگان تو دور سازیم کسانی که تو را دشمنند ۱ .

سه طبقه مردم آیین را پذیرفته و قوانین و راه و رسم جدید را در جامعه نو بنیاد کردن نهاده‌اند ، اما دیوان، کسانی که نمی‌خواهند از دروغ پرستی دست بردارند، به آیین و راه و رسم پیشین باقی مانده و زرتشت و آیین راست را نمی‌پذیرند. خطاب به کسانی که آیین را نمی‌پذیرند گوید: «از زمانی که شما بر آن شده‌اید که به مردمان بدترین صدمه رسانید باید شمارا دوستان دیوها نامید که از اندیشه نیک دور و از اراده مزداهورا کربزان و از آیین مقدس روگردانند»^۲.

زرتشت از خود نیز گهگاه در خلال سرودهای دلپذیرش یاد می‌کند و همین اشارات مختصر است که سیمای وی را برای ما ترسیم می‌کند. پاره‌ی سرودها با جمله: «منم آن کسی که ...» شروع می‌شود. می‌گوید منم آن کسی که با نیرو و اراده بدمنشان را دور می‌کنم و مردمان را از خودستایی، غرور و دروغ حفظ می‌کنم و ستوران زیان رسان را با راه و تدبیر از چراگاه‌ها می‌رانم. زرتشت به خدای خود، به اهورا مزدا با تمام وجودش عشق می‌ورزد: «من عاشقی و ستایش‌گویی تو را پیشه خود قرار می‌دهم و مراقبت و تقویت اشا [راستی] را تا آخرین حد امکان و توانایی ادامه خواهم داد.»^۳ مهر و اتکا و یاری و دوستی و عشق‌اش بدان اندازه است که:

منم آن کسی که در سر انجام ، پس از پایان یافتن زندگانی ، در کشور پاک منشی و در راه مستقیمی که به سوی راستی دلالت کند ، در آن جایی که بارگاه مزدا- اهوراست، مهین‌سروش تو را به یاری خواهم خواند .

اما الاهیات چندان از مرز عقل و خرد در گاتاها در نمی گذرد .
 اهورا مزدا ، عقل کل جهانی است و جلوه اش در صاحب عقلا و راست
 گرایان آشکاراست . در هر قسمتی رسالت راستین زرتشت نمودار می شود .
 همواره چهرهٔ مصلح ، قانونگزار ، مرد انقلابی ، حمایت کنندهٔ نیکان ،
 کارگران و کشاورزان ، و معاند و خصم زشت کرداران را مشاهده می کنیم :
 «منم آن پیشوایی که راه درست راستی را بیاموختم ، اینک از منش پاک
 می خواهم چیزی تعلیم گیرم که از آن زراعت را به کار اندازم^۱ .» هر گاه
 تا حدودی اندک مسایل الهی که تنها منحصر به وجود کامل و یکتای
 اهورا مزداست مطرح می شود ، از برای بنیان اخلاقی و مبارزه با طبیعت
 گرایی و خدایان پرستی و شرك و نفی قربانی های خونین است ، ورنه جابه
 جا زندگی مادی و جسمانی ستوده می شود : «ای مزدا تمام خوشی حیات
 را که در دست تست ، از آنچه بوده و هست و خواهد بود به ارادهٔ خویش
 به ما ارزانی دار - به دستیاری و هومن [پاک منشی] و خشترا [قدرت -
 ایزدی] و اشا [راستی] زندگانی جسمانی را خوش و خرم ساز^۲ .» هیچ -
 گاه در مذاهب کهن چنین سیمایی و چنین عقایدی پاک و دور از خرافه
 نخواهیم یافت . سحر و جادو ، آداب قربانی و ماوراء الطبیعه در این دستگاه
 نفی شده است . تعدد خدایان ، شرك و هدایای تقدیمی و نذور را در این
 آیین راهی نیست . هنگامی که زرتشت همهٔ اینها را نفی می کند ، در
 سرودی برای پیروان ، مؤمنان را دعوت به تأسی از خود می کند و نشان
 می دهد که تقدیمی و هدیه به پیشگاه خدایی بزرگ و والا چیست :

زرتشت ، برای سپاس گزاری ، جان خویش و برگزیده ترین اندیشه و
 کردار و گفتار نیک خود را ، با آن چه او راست از تواضع و برتری ،

تقدیم آستان مزدا و راستی می‌نماید^۱.

میان تمام مصلحان اعصار کهن هر گاه جست و جو کرده و در آثارشان کاوش نماییم، آیا این چنین سیمایی خواهیم یافت؟ بدون شك حاصل مطالعات شکل اولیه آیین زرتشت، جز پاسخی منفی به ما نخواهد داد. بشردوستی و مردم گرایی، اهمیت به اصالت مقام انسانی است که چنین مردی را در ایران زمین برانگیخت: «ای مزدا، خواهشم از شما این است که درماندگان و بیچارگان را دست گیرید^۲». خدایش، آن پروردگاری که بانیروی اندیشه عصرمانیز سازگاری دارد، به زندگانی مادی و پاکیزه این جهانی صحنه می‌گذارد: «ای مزدا ... این، خودمرا مژده‌ی است از تکامل و کامیابی در همین جهان تا آن که هماره خورسندتر و شادمانه‌تر با ستایش و سرود به سوی شما گرایم^۳». در سرودهای دلپذیر و خوش‌آهنگش از مزدا درخواست می‌کند تا وی و پیروان را هدایت کند. نه درخواست تنعمات بهشتی می‌کند و نه می‌خواهد تا از آتش دوزخ نجات یابند، نه وعده نماز، قربانی، مراسم سخیف و انجام آنها را به مزدا می‌دهد و نه درخواست مال و مقام می‌کند، بلکه درخواست و تمنا می‌کند که راه راستی، نیک‌گرایی و پاک‌منشی را هر چه روشن‌تر به او بنماید. گاه اوج این فلسفه مادی و بینش روشن به شکل بهت‌آوری تابندگی می‌یابد. در حقیقت میان آن بجهوحه خرافات، اعتقادات فوق طبیعی، سحر و جادو، معتقداتی درباره بهشت و دوزخ و آداب شمنی و کاهنی که با رسوم قربانی و اهدای هدایا برای خدایان و ارواح مرسوم بود، این عقیده جز از مغز و اندیشه متفکری عالی‌مقام، انسانی صالح و اندیشمند و مصلحی بزرگ و مردی که زندگی نیک‌گرایی را می‌ستود و

زعیمی اخلاقی قابل تراوش نبود که رستگاری و خوشبختی در گرو کار و کوشش آدمی است در همین جهان از طریق درستی و پاکی :

آری، ای مزدا - این پاداش گرانبها را به دستیاری نیک منشی در همین جهان خاکی به کسی بخش که در کار و کوشش است چنان که در آیین نیک تو از آن وعده شده است، آیینی که کارگران را به سوی عقل و تدبیر کشد ۱ .

زمانی فرا می‌رسد که وی خود را معرفی می‌کند. وهومن، یاصفت پاک‌منشی مزدا از وی پرسان می‌شود که تو کیستی ای زرتشت و هر گاه از تو سوال کنند از چه خاندان و دارای چه نشان و مقامی، چه خواهی گفت؟ «پس من بدو گفتم: نخست منم زرتشت و تا به اندازه‌ی که در نیر و دارم دشمن حقیقی دروغ‌پرست و یک‌حامی قوی از برای دوستان راستی خواهم بود...» آنگاه به وی اجازه داده می‌شود که آنچه خواستار است به‌خواهد - زرتشت می‌گوید چون از آیین و رسالت آگاه شدم، هر چند که در آغاز تبلیغ آیین و اصلاح وضع موجود برایم زحمت بسیاری به بار آورد، اما استقامت کردم و از مشکلات هر آسانی به‌خود راه ندادم، اما اینک خواستار آنم تا چون دوستی و یاری به‌من کومک کنی و توانا ییم بخشی تا به اصلاحات خود به‌خوبی نایل شوم و تباہ کنندگان زندگانی مادی و خرافه‌پرستان، و راهزنان و بیدادگران را از جامعه نوبنیاد بدور رانم .

بندهای اولیه یسنا، های چهل و ششم، سیمای غمگین پیامبر را نشان می‌دهد. در این باره در قسمت‌های گذشته تا اندازه‌ی بحث شد و اینک نیز به نکاتی اشاره می‌گردد. این سروده‌ها هنگامی را می‌نماید که زرتشت از ظلم و بیداد روحانیان و مالکان و اشراف درمانده و محزون شده است: « به

کدام خاک روی آورم ، به کجا رفته پناه جویم... ، آنگاه گلایه می کند که کار گرانش، پیروانش و گله اش کم است و در برابر ظالمان از لحاظ ثروت مادی دست تهی مانده و بدین سبب پیشرفتی نمی کند! قابل توجه این جاست که برخی از کسان به این قسمت ها اعتراض کرده اند که پیامبر را چنین گلایه هایی نبایستی، و یامی گویند ترجمه ها گونه هایی دیگر بایستی باشد. اما زرتشت مردی است مادی ، انسانی است در شمار انسانهای دیگر و در هیچ جا از سرودها خود را در شمار شخصیت های غیر عادی، مافوق طبیعی، مقتدر و افسانه بی معرفی نمی کند. همه عظمت وی در همین سادگی، طبیعی بودن و حالات عادیش مضمراست. اما پس از گلایه ها و ناراحتی ها ، پس از شام ظلمانی، سپیده آرام و ملایمی را نشان می دهد: « کی ای مزدا سپیده دم بدر آید و نوع بشر به سوی راستی روی کند. » چنان که برمی آید دروغ-پرستان برایش دام هایی می گسترند. روحانیان مقام باخته و بی نقش شده، مالکان و اشراف راهزن در صدد جانش برمی آیند. پس از خداوندش سوآل می کند که به جز عناصر نیکی، در برابر دروغ پرستان و دشمنان چه کسی از جانش حمایت می کند؟ :

کسی که خیال دارد دودمان مرا تباہ کند مبادا که از کردارش آسیبی به من رسد بشود که کلیه صدمه خصومتش به خود او متوجه گردد، به طوری که زندگانی خوب نه زشت را از او دور کند ای مزدا.

سرا انجام واپسین لحظات حیات پس از چنین دوران پرفراز و نشیبی فرا می رسد. در قسمتی دیگر از تعالیم کاتاها و اساس اخلاق زرتشتی گفت و گو خواهد شد و آن مکمل این بحث و دنباله آن است. تا واپسین لحظات در اجرای رسالت و گسترش آیین و تحکیم مبانی جامعه تازه بنیاد پایمردی می ورزد و درخواست می کند تا اهورامزدا توفیق اش دهد :

۱- برای کاوشهای تازه در این باب رجوع کنید به کتاب « گوهرهای نهفته، نوشته :

آموزگار، ستایش‌کنان صوت خود را بلند می‌کند. ای مزدا آن دوست راستی زرتشت تا آنکه زبانم را براه راست رهنمون شوی ای آفریننده نیروی خرد به توسط منش پاک مرا از آیین خویش بیاموزا.

سرانجام، آن گاهی که مرگ را از نزدیک می‌بیند، سرود می‌سراید، سرودی آن‌چنان عمیق و پرمغز و عالی که سیمایش را در واپسین لحظات نشان می‌دهد و این در واقع سپاسی است از جانب او برای خداوند گارش که پس از گذران عمری دراز، آیین راستی را گسترده، مبارزه‌ها کرده و نشیب و فرازها دیده‌است و اینک دیگر مایل به استراحت ابدی است:

آیا روانم پس از مرگ می‌تواند از کسی امیدپناهی داشته باشد - یقیناً می‌دانم که آن کس جز از راستی و منش پاک و توای مزدا که در همین جهان به درخواستم توجه کرده به من دستورانم یاری می‌کند [می‌کنید] کسی دیگر نخواهد بود ۲.

۷- اصلاحات اجتماعی

ما از روی گاتاها، با دقت و تعمق می‌توانیم آیین و روشی را که زرتشت مبلغ آن بود، دوباره احیا کرده و بشناسیم. آن چه که تا کنون انجام شد، تا حدود بسیاری خواست ما را درباره شناخت ایده‌تئولوژی زرتشتی یاری کرد. البته هر گاه از محدودیت و قیدی که تا کنون برای خود قایل شده‌ایم که از حدود گاتاها دور نشویم، خارج گردیم، همه‌مباحث و اصول به گونه دیگری درخواهند آمد. در این قسمت نیز کوشش می‌شود تا روش دنبال شده حفظ شود، و آنگاه به بررسی و شناخت آیین مزدائیسیم زرتشتی از روی همه اوستا اقدام می‌شود. پیش از هر چیزی لازم به توضیح است که نیمی از گاتاها یا سرودها، امروزه محرز است که سراینده‌اش

شخص زرتشت بوده است و سرودهای دیگر را نیز شاگردان اولیه زرتشت سروده‌اند. هماهنگی تعلیمات، قدمت زبان، سبک سرایش، مفاهیم و مضامین هم‌آهنگ این مطلب را ثابت کرده است. اما سایر قسمت‌های اوستا ترکیبی است از عقاید پیش از زرتشت که به ویژه در یشت‌ها منعکس شده‌اند و دیگر گونی‌های پس از زرتشت تا زمان ساسانیان، و عناصری که از آیین‌ها و فلسفه‌ها و اساطیر و مذاهب ملل دیگر به تدریج در این مجموعه مطابق معمول داخل شده‌اند.

انقلاب کشاورزی

در این قسمت لازم است تا در دنباله بندهای پیشین، از مفاهیم گاتاها، در باب اصلاحات زرتشت بحث شود. زرتشت رسالتی داشت در اجتماعی از هم گسیخته و بی‌سامان. دکتترین زرتشت دارای دو وجه بود: وجه مادی و شکل معنوی - یعنی دو چیزی که هر دو رو به تباهی و گسیختگی داشت. اقتصاد دارای مفهوم صحیحی نبود. مردمی دام‌پرور و بیابان‌نشین در حال ییلاق و قشلاق زندگی می‌کردند. زمانی فرا می‌رسید که گرسنه می‌ماندند و هر چند که دارای خصایل نیکی بودند باز هم اجباراً به قبایل دیگر و مردم دیگر حمله کرده و تأمین معاش و حیات می‌کردند. سرزمین جدید استعداد برای کشاورزی داشت. زرتشت در طرح تازه و نیرومند اقتصادی که عرضه می‌کرد، تأمین معاش برای روزمبادا، دام‌پروری، زندگی آزاد و حرفه برای همه افراد را وعده می‌داد، و این امر منوط بر آن بود تا خانواده‌ها، طوایف، عشیره‌ها و قبیله‌ها دست اتحاد به هم داده و زندگی ییلاق و قشلاقی و بیابانگردی خود را بدل به ده‌نشینی و کشاورزی کنند. بدون شك این طرحی بود قابل اجرا که به مرحله عمل نیز درآمد. اما عده‌ی به‌سنن و

روش قدیم مؤمن باقی ماندند و گروهی طرح اقتصادی و روش نوین زندگی را تحت رهبری و قیادت زرتشت پذیرفتند. آنگاه میان دو جناح پیکار در گرفت. آشکار است که اجتماع ده نشین، قوانینی لازم داشت و هر چند آن قوانین، شکل مالکیت و مسأله تقسیم زمین و سر نوشت محصول مازاد و مسایلی در این موارد از آن زمان به ما نرسیده است، اما بدون شك زرتشت با قریحه ذاتی و نیروی نظامت و تدبیر خود با تعمق کافی قوانینی در این باره وضع کرده بود.

منع قربانی و مستی

مخالفت وی با مسأله قربانی گاو که رسم شایع قدیم بود، در شکل حقیقی اش جهت اصلاحات اقتصادی انجام گرفت. گاو در جامعه جدید التاسیس کشاورزان اهمیتی وافر داشت. غذای مردمان را تأمین می کرد و مدفوعش کود کشتزارها بود و مهم تر از همه زمین را به وسیله این حیوان کشت می کردند. زرتشت و پیروان او به شدت با مسأله قربانی و اعمال آن مخالف بودند. پیروان دروغ و معاندان روش نوین زندگی و دشمنان جامعه تازه کشاورزی تنها آنانی نیستند که سلاح برمی دارند و پیکار می کنند: «این آن کسی که [خطاب به آموزگار و سالار دیویسنان] کلام مقدس را ننگین ساخته، از ستوران [زمین] و خورشید به زشتی یاد می کند... و چرا گاهان را نابود می سازد^۱». اینانند دروغ گوین و مردمان بی آیین و در این جاست که هدف زرتشت را از پیروان یا دشمنان درمی یابیم: «نفرین توای مزدا به کسانی باد که از تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف می سازند و به کسانی که گاو را با فریادشادمانی قربانی می کنند^۲». زرتشت مردمانی

را که به آیین قدیم باقی مانده اند نکوهش می کند که از سر کردگان و رؤسای روحانی اطاعت نکنند، چون آنان دشمن حقیقت و نیکی هستند و باخرافات و آداب نکوهیده‌ی چون نوشیدن مسکر و قربانی گاومی خواهند توجه خدایانی را که وجود ندارند جلب کنند.^۱ شاید در این قسمت، سهم عمده رستاخیز زرتشت و هدف اصلاحاتش روشن شود :

این را می‌خواهم از تو به پرسم - آیا دیوها از شهریان خوب بوده‌اند؟ - آنان به چشم خود می‌بینند که چگونه گریان و اوسیح برای خوشنود ساختن آنان به گاو [گیتی-زمین] ظلم و بیداد می‌کنند و کلوبها به جای آن که آن را به پرورداند و به راهنمایی اش - به زراعت بیفزایند آنرا همیشه به ناله درمی‌آورند.

در «بهرام‌یشت» نیز اشاره به این نوع قربانی‌ها از جانب دیویسنان شده است.^۲ علاوه بر هدف اصلی در مخالفت با قربانی حیوانات، احساس رحم و شفقت نیز انگیزه انسانی‌هایی مهربان می‌شده است تا با قربانی‌های رایج و خوفناک مبارزه کنند، چون حیوانات را با زجر می‌کشته‌اند و با فشار و به ضرب چماق استخوان‌هایشان را زنده زنده شکسته و چشم‌هایشان را درمی‌آورده‌اند^۳ و این اعمالی خرافی و غیر انسانی بوده که دیویسنان به تحریر و ترغیب روحانیان انجام می‌داده‌اند. اما در اصلاحات زرتشت اینها از جمله اعمال منفور محسوب گشت و به جای آن پرورش احشام و احترام به این جانورانی که دوست مردم و کومک و یآوری برای‌شان می‌بود مرسوم گشت: «درود به چارپایان، درود به چارپایان، سخن خوش از برای چارپایان، پیروزی از برای چارپایان، چرا گاه از برای چارپایان، کشت و ورز برای چارپایان که از برای خورش ما به پرورد.^۴» با روشی

۱- بند چهاردهم ۲- بهرام‌یشت، بند ۵۴ ۳- بند ۵۶

۴- یسنا - ۲۰/۱۰

روشن‌تر و مؤثر تر در ریشته‌ها نیز این موضوع آمده است^۱، و همه این‌ها مأخوذند از کاتاها: «از برای ستوران کشت و ورز مهیا ساز و از برای تغذیه ما آن‌ها را به پروران^۲». در جایی دیگر نیز باز اشاره به اعمال نا انسانی و خلاف قانون زراعت دیویسنان می‌شود^۳ و با توجه به مباحث گذشته، متوجه می‌شویم که چگونه زرتشت در خلال یک رستاخیز عظیم اجتماعی و اقتصادی، اخلاق را نیز از صورت زشت و نکوهیده‌اش به طریقی عالی متحول می‌سازد و خود به خود عناصر مذهبی نیز مشمول این تحول می‌شوند. دیویسنان در ضمن مراسم قربانی و آداب مذهبی، مسکری می‌نوشتند که که به حالت مستی دوچار شده و در آن حالت دسته‌جمعی «رقص جذبه‌ی»^۴ می‌کردند، اما زرتشت مسکرنوشی را نیز منع کرد: «کی ای مزدا شرفا به رسالت پی خواهند برد، کی این مشروب مسکر و کثیف را برخوایی انداخت...؟»^۵

احترام و ارزش حیوانات

در انقلاب کشاورزی زرتشت بالطبع توجهی بسیار به حیوانات، به ویژه دامان و جانوران اهلی مبذول می‌شد و به همین جهت است که در جاهایی بسیار از اوستا حیوانات از احترامی فراوان برخوردارند: «آن جایی که ستوران آرام دارند و پناه گاه سالم ستوران است، مهر توانا نگران است»^۶. چون هر موردی هر گاه با رنگ مذهبی همراه می‌شد، تأثیری بیشتر داشت، به همین جهت احترام به حیوانات شکلی مذهبی پیدا کرد.

۱- بهرام‌یشت، بند ۶۱ - ۲- یسنا - ۵/۴۸ - ۳- یسنا - ۱۴/۵۱

۴ - تاریخ ادیان، کتاب دوم - تألیف نگارنده - ۵- یسنا - ۱۰/۴۸

۶- مهریشت، بند ۱۵

مزدیسنان در ادعیه خود از اهورا مزدا تقاضا می کردند: «این کشور از انبوه ستوران و مردان بهره مند باد.^۱»، اما لازم به تذکر است در این باره هیچ افراطی نمی شده است. در آیین زرتشت برخلاف آیین هندوان احترام به حیوانات تا جایی معمول بود که وابستگی به زندگی خوش و آسایش مردمان داشت. دستور بود تا حیوانات موزیه و جانورانی که برای مردمان و زندگی زیان به بار می آوردند، نابود و دور شوند - در حالی که میان فرقی از هندوان افراط در احترام جانوران تا حدی بود که حتی به روی زمین با دشواری و بی رغبتی راه می رفتند مبادا که گرمی و حشره بی زیرپایشان نابود شود، صعوبت بلع آب داشتند تا مبادا جانوران غیر قابل رؤیت آب را به خورند. زمین را کشت نمی کردند مبادا که گرم های خاکی و سایر جانوران به میرند در این جاست که عمق نهضت اجتماعی زرتشت آشکار می شود، نهضتی که در شکل و قالب کامل مادی اش، شامل اخلاقیات نیز شد و تا حدود اندکی که به الاهیات پرداخت تنها برای نتیجه گیری هایی در اخلاق می بود.

لزوم کار و کوشش

مشاهده شد که زرتشت در خلال سرودها، بارها درخواست می کند تا اهورا مزدا در همین جهان خاکی از حشمت و فرزاندگی و دارایی نیکوکاران را بهره مند سازد. این امر جز با کار و ارزش آن به حصول نمی پیوندد. در هیچ جای آیین مزدایی، بیکارگی و تنبلی تجویز و دستور داده نشده است. جامعه نو بنیاد کشاورزان تنهادر اثر ایمان افراد و کار مداوم ممکن بود رونق و بنیان یابد. احترام، شوکت، ثروت، قدرت و آسایش و رستگاری هر

فردی در این جامعه منوط به آن بود که بیشتر کار کند. در سراسر اوستا، از گاتاها تا ونیدیداد Vandidad روح فعال و کاری و پرتلاش و کوششی مشاهده می‌شود که در کار سازندگی است. جسم و تنی که این چنین باید کار کند، احتیاج به نیرو دارد و نیرو از امساک و ناخوردن پدید نمی‌شود، پس روزه‌داری و امساک برای يك جامعه‌ی فعال و کاری چون ایرانیان روشی پسندیده نبود. اینك به قسمت‌های ذیل توجه کنیم که روح اصیل و سازنده‌ی که زرتشت در مردمان می‌دید، از دیدگاه لزوم کار و کوشش چگونه بوده است :

ای آفریننده جهان جسمانی، آیا خوش‌ترین جای زمین کجاست؟ - پس اهورامزدا گفت: ای اسپیتمان زرتشت جایی که مرد پارسا (مؤمن) به آیین زرتشت) خانه‌ی به‌سازد که دارای آتش و گاو و گوسپند وزن و فرزند و اهل بسیار باشد. پس از آن در آن خانه گاو و گوسپند بسیار و آرد بسیار و سگ بسیار و زنان و بچه‌های بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشند ... خوش‌ترین زمین جایی است که کسی بیشترین غله و علف و درختان میوه‌دار دارد، و در زمین خشک آب پدید کند و زمین با تلاقی را خشک گرداند... (آیا بازهم) خوش‌ترین زمین کجاست؟ - اهورامزدا پاسخ داد ای اسپیتمان زرتشت، جایی که ستوران گوناگون در آنجا بیشتر پرورش یافته و بیشتر زاد و ولد نمایند ... جایی که ستوران در آن زمین کود بیشتری به پراکنند ... ای آفریننده جهان جسمانی چه کسی زمین را بیشتر خوشحال می‌کند؟ - اهورامزدا گفت: کسی که بیشترین مقدار کشت کند و بیشترین مقدار درخت بکارد و علوفه سبز کند و زمین را سیراب‌سازد و آب درآورد. زمینی که بدون کشت و شخم و بی‌حاصل ماند، چونان زنان زیبایی است که بی‌شوهر مانده و بچه‌های بسیار نیاورد^۱.

این گفت و گوها هم چنان ادامه دارد. فراهم کنندگان اوستا در

عصر ساسانی، فرگرد سوم و ندیداد حالیه را که یکی از کهن ترین قسمت‌های اوستاست، بدون توجه و مطالعه در قسمت و ندیداد جای داده اند که مغشوش ترین جزء اوستای کنونی می باشد. به هر حال در ضمن این قسمت و در خلال این گفت و گوها، خود را بیش از هر چیزی با عصر اولیه زرتشتی و تعالیم ارجمند زرتشت نزدیک می بینیم. زمین خطاب به مرد برزیگر می گوید ای مردی که با کوشش و تلاش مرا بارور و حامله و زاینده ساختی، اینک برای تو محصول و فراوانی و ثروت به ارمغان می آورم، اما زمین خطاب به مردم تنبل و بیکاره بانگ خشم برمی دارد که شما چون بیکارگی پیشه ساختید و به کار زراعت نه پرداختید، جز خفت نصیبی نخواهید برد و با دریوزگی و کدایی معاش خود را از پس مانده سفره دیگران تأمین می کنید.

از اهورامزدا پرسش می شود که چه چیزی دین مزدایی را تقویت می کند، و پاسخ می آید هنگامی که غله بیشتری کشت شود و محصول فراوان تری عاید گردد. هنگامی رواج آیین راستی مزدایی به دلخواه انجام خواهد شد که زمین های بیشتری زیر کشت روند، ثروت فراوان گردد، مردمان شکم سیر و دارنده و آسوده خیال باشند، هر کس که گندم بکارد، جز نیکی چیزی ندرود. هنگامی که زمین ها بسیار کشت شوند، ثروت و فراوانی به هم رسد و چون ثروت و فراوانی حاصل شد، دروغ پرستان و دیویسنان ترسان و هراسان شوند، چون هنگامی ترس و هراس ندارند که مزدیسنان را ضعیف و ناتوان یابند، پس این است دستوری ساده در آیین مزدایی. کار و کوشش در سایه راستی و نیک منشی و کوشش در توسعه زندگی راحتی و ایجاد ثروت و قدرت کافی برای حفظ استقلال.

این چنین است که زرتشت را می شناسیم.

بدن نیرومند بایستی نابتواند کار و فعالیت نموده و برنامه اقتصادی زرتشت را توسعه بخشد. در آیین زرتشت روزه ممنوع و حرام است: « از ناخوردگی نه توانایی پیدامی شود و نه ایمان استوار پدیدمی آید و نه نیروی لازم جهت کشت زمین و نه کود کان سالم پدیدمی آیند. زندگانی سالم جسمانی، لازمه اش خوردن است، چون از ناخوارگی جز رنج و ضعف و مرگ چیزی تولید نمی شود » هر گونه آیین رهبانیت و زهد در روش مزدیسنان به شدت نکوهیده شده است، از میان دو مرد، آنکه زن دارد نسبت به مجرد ارجمندتر است، آنکه ثروت دارد و نیرومند است از کسی که زهد و امساک پیشه می سازد مقام والاتری دارد. چون مردی که نیرومند است و زندگی مادی را محترم می دارد و بر اثر کار کردن ثروت اندوخته، بهتر می تواند از خود و دیگران در مقابل دشمنان دفاع کند و در برابر سرمای زمستان و خشک سالی و رویدادهایی دیگر خود و خانواده اش را مصون سازد.

اختیار

زرتشت با اصالت اختیار آدمی، نه آنکه تنها در اصول فلسفی مباحثی گشود، بلکه ارزش و مقام آدمی را بالا برد، اساس کاهلی و تنبلی را بر انداخت. خداوند نه کسی را زشت و نه کسی را نیک آفریده، در لوح ازلی سر نوشت کسی ثبت نشده است، نه قلم به بدی کسی پیش از تولدش رقم خورده و نه نیکی و رستگاری او. بلکه در جهان راه نیک هست و راه بد نیز وجود دارد: « با اندیشه روشن به آن بنگرید، میان این دو آیین خود تمیز دهید و راه را انتخاب نمایید... از میان این دو کسی که خواهان رستگاری است، باید نیک را برگزیند نه زشت را. » و اما به شکل روشن تر و جالب تری در باب اصالت

اختیار آدمی این قسمت است :

درهنگامی که توای مزدا در روز نخست ارخرد خویش بشر و دین و نیروی اندیشه آفریدی ، درهنگامی که زندگانی را به قالب مادی در آوردی، وقتی که تو کردار و اراده آفریدی ، خواستی که هر کس بر حسب اراده خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند .

طلب نیکی و خیر برای پیروان راستی

آن چنان که ملاحظه شد، زرتشت می گفت من دوست کشاورزان، دهقانان و پیروان آیین راستی، و خصم دروغ پرستان و دشمنان شهرنشینی و زراعت و راهزنان هستم. عصر نخستین آیین زرتشت که معاصر بازندگی و حیاتش بود و مدتی پس از آن، خصومت و جنگ میان این دو دسته برقرار بود . هم چنان که زرتشت دروغ پرستان و روحانیان اغفال گر را که راهنمایشان بودند دشمن بود و نفرین شان می کرد، پیروان آیین راستی و دهقانان و گرایندگان به انقلاب را می ستود و برای شان درخواست خیر و برکت و رستگاری می کرد: « کسانی را که تو از برای درستی کردار و پاکی فکرشان سزاوار می شناسی آرزوی آنان را بر آورده کامروا فرما^۱. »

سیمای پیامبر را می توانیم تجسم بخشیم که در موعظه ها و خطابه هایش پیروان را دلگرمی می بخشد: « کسی که به دوستار راستی بگردد از او در آینده زلت طولانی و تیرگی و خورش زشت و ناله و فغان دورماند^۲. »

کسانی که به خواهند پیروان راستی را خوشنود سازند ، از هر طبقه و دسته یی که باشند با پرستاری از ستوران و محبت به آنان، می توانند وظیفه خود را انجام دهند: « ای اهورا وای اشا به کسانی گوش دهید که در کردار

و گفتارشان به سخنانان گوش دوخته و به مینش پاك تکیه داده اند، به کسانی که تو خود نخستین آموزگار آنانی ای مزدا^۱، در هر حال در هر سرودی، در هر خطابه و نیایشی، زرتشت یاران خود را، پیروان راستی را، گرایندگان به جامعه نوین را مورد دعا قرار داده و برای شان توفیق، طلب رستگاری و استواری در ایمان می کند.

صلح

در آرزوی صلح و دوری از جنگ است، چون خواه مرد روحانیات باشد خواه در راه مادیات و یا هر دو چنانکه هست، تنها يك صلح عالی می تواند به پیشرفت او کومک کند: «ای اهورا، به روان آفرینش تاب و توانایی بخش - از راستی و پاك منشی و سیله یی برانگیز که از نیروی آن صلح و آسایش برقرار گردد...^۲» این صدای زرتشت است که از خلال اعصار ناپیدا به گوش می رسد، پس از آن گروه مؤمنان و پیروان، در اقرار نامه ایمانی خود، این جمله را گنجانند: «من می ستایم آیین مزدیسنا را که دور افکننده جنگ افزار و ضد جنگ و خونریزی است.^۳» در اوستا این گونه جملات چه بسیار به نظر می رسد، چون زندگی دهقانی و جامعه جدید التأسيس بدان نیازمند است: «ما صلح و سلامتی را می ستاییم که جنگ و ستیزه را در هم شکند^۴». صلح طلبی در آغاز بایستی بسیار پرریشه و دارای استحکام و استواری بوده باشد تا از آغاز تا پایان کار ساسانیان، شکل و قالب خود را هم چنان حفظ کرده باشد و به همین جهت است که نه تنها در اوستا، بلکه در کتب پهلوی و روایات متأخر، هم چنان درباره اش تأکید و توصیه

۱- یسنا - ۳/۵۱ - ۲- یسنا ۱۰/۲۹ - ۳- یسنا- ۹/۱۲ - ۴- سروش

می‌شد. اما در این صلح‌جویی ضعف به هیچ وجه راه نداشت، احقاق حق ستوده و تمکین به ظلم حقارت‌آمیز بود، به همین جهت است که در گاتاها به جملاتی چنین برمی‌خوریم: «خشم باید بازداشته شود، در مقابل ستم از خود مدافعه کنید.»^۱ این است گاتاها، و چنین است سرودهای زرتشت. در چنین مجموعه‌اندک و کهن هر گاه به خواهیم کوشش و جست‌وجو نماییم، آیینی نام‌و کامل به وجود خواهد آمد چنانکه در روزهای نخست وجود داشت و به همین جهت است که انظار همه‌خاورشناسان، تاریخ‌نویسان و محققان تاریخ ادیان را به خود معطوف داشته‌است.

۸- اصول پاداش در این جهان و آن جهان

اساس و بنیان دینان، وابسته به معتقداتی است درباره‌ی روح و جاودانی آن و مسأله‌ی آخرت. البته این معتقدات دینی که همراه با مسایلی دیگر مطرح می‌شوند، قسمت ما بعد الطبیعه را شامل می‌شوند. شکل نخستین آیین زرتشتی از بسیاری مسایل ما بعد الطبیعه‌ی پالوده است و در این قسمت هر گاه به شکل گاتایی این آیین بنگریم، با مذهبی روبرو خواهیم شد که کاملاً دستورالعملی است از برای «زندگانی خوب جسمانی»، اما در آیینی که زرتشت آورد به اخلاق توجه شدیدی مبذول شد و اصول سه‌گانه‌ی اخلاق زرتشتی در همه‌ی جهان شناخته شده است که: اندیشه‌ی نیک، گفتار نیک و کردار نیک باشد. صفات و اخلاق اهریمنی درست متضاد این سه اصل است، یعنی: اندیشه‌ی زشت، گفتار زشت و کردار زشت. زرتشت چنان که گذشت بارها توصیه می‌کرد که راه نیک باید برگزیده شود تا موجب رستگاری گردد. آدمی آزاد و مختار است تا در زندگی خود به یکی

ازدوراه به پیوندند، اما هر گاه راه نیک را برگزینند از پاداش مادی این دنیا و پاداش معنوی سرای دیگر برخوردار خواهند گشت. پاداش مادی دنیوی همان‌هایی است که در قسمت گذشته ضمن بحث از موضوع کار و کوشش مطرح شد. کار و فعالیت مؤمنان است که درزندگانی، ثروت و مال برای شان حاصل می‌دهد. اصولاً بیکارگی و تنبلی از صفات زشت آدمی است و اهریمن مروج آن می‌باشد. هر کسی که تنبل بوده و کار و فعالیت نکند، به سپاه اهریمن پیوسته و از نیکی بریده است: «کاهلی را از خود دوردار، ورنه او تورا از کردار نیک باز خواهد داشت»^۱. این موارد با تأکید و تصریح در سراسر اوستا و کتب پهلوی آمده است. اما پیروان راستی و حق پویان علاوه بر سعادت و نیک‌فرجامی، جهان مینوی را نیز به انتظار دارند. در گاتاها روح و جاودانگی آن وجدایی روح و جسم سخنی به میان نیامده است. ما نمی‌دانیم آیا در آن عصر اولیه آیین زرتشتی به جاودانگی از روح وجدایی آن از تن باوری بوده است یا نه، اما در گاتاها از سه طبقه مردم از لحاظ سنجش ایمان سخن رفته و از سه مکان یاسه عنصر که می‌توان آنها را به: بهشت، دوزخ و برزخ نامزد کرد یاد شده است. در برخی جاها ما می‌توانیم در شکل اولیه آیین، مقامی برای زندگی آینده قابل شویم: «از این جهت توای مزدا مرا از خرد و زبان خویش بیاموز که زندگانی آینده چگونه خواهد بود؟»^۲ در این جاست که مسأله تفسیر وجدانی نفی می‌شود. به مصداق عبارت و مقتضای موقعیت، پاره‌بی اوقات می‌توان در گاتاها، بهشت و دوزخ را، و اثرات آسایش و عذابش را به وجدان احاله کرد. یعنی هر گاه کسی نیکی کند و خوب باشد،

وجدانش آنقدر آسوده است که احساس آسایش بهشتی می کند و بالعکس مرد گناهکار و بدکار ازرنج و عذاب وجدان همواره درخلجان و ناراحتی است. از بهشت به عنوان « سرای درخشان » یاد می شود و رفتن به سرای درخشان برای کسانی مقدور است که به آیین نیکی گراییده باشند^۱. اصول پاداش در آن جهان برای نیکان زندگانی امن ، آسوده و بی تباهی ابدی است : « پاداش موعود در سرای فرخندهٔ مزدا و وهومن و اشابه آن کسانی بخشیده شود که نام نیکی از خود گذاشتند^۲. »

اما چنانکه ذکر شد، از دیدگاه سنجش کردار و اعمال، مردم به سه طبقه تقسیم می شوند و این تقسیم با توجه به قسمت ذیل روشن می شود: چنان که در آیین روز نخست فرمان رفت ، دادگر از روی انصاف با دروغ پرست و بیرو راستی رفتار خواهد کرد. هم چنین با کسی که اعمالش با بدی و خوبی مخلوط است که تا به چه اندازه از آن درست و نادرست است^۳.

چنان که ملاحظه می شود، سه دسته از مردم عبارت اند از کسانی که اعمالشان نیک و شایسته است و کسانی که اعمالشان بد و ناشایست می باشد و گروه سوم آنانی هستند که اعمال نیک و بدشان برابر است و در برزخ جای داده خواهند شد. از بهشت با عناوین چندی یاد شده است ، چون: سرای درخشان ، کشور نیکی و همیشه جاودان ، مرغزار اشاو وهومن ، فردوس ، سرای منش پاک - چنانکه از دوزخ نیز با عناوینی مخالف یاد شده است. زرتشت پرسش می کند: « از تو می پرسم ای اهورا به راستی مرا از آن آگاه فرما آیا در آغاز زندگانی جهان دیگر، کسانی که کردارشان نیک است به پاداش خواهند رسید؟^۴ » و پاسخ این سوال

مثبت است: کسی که بهترین حاجت مرا که زرتشت هشتم برطبق آیین مقدس برایم به جای آورد، چنین کسی در زندگی آینده در سرزمین جاودانی از نعمت فراوان برخوردار گردد.^۱ اما به عکس دروغ یا سرای دیو از برای کسانی است که: «بازبان خود در میان دوستانشان خشم و ستمی منتشر کنند و به ضد تربیت ستوران باشند، در نزد آنان نه کردار نیک بلکه اعمال زشت غالب است و برای ایمان دروغینشان به سرای دیو در خواهند آمد.^۲»

اما دسته سوم کسانی هستند که نه خوبی را پیشه ساخته‌اند و نه بدی را، نه در دسته نیکان جای دارند و نه در گروه بدکاران و اینان در برزخ جای دارند. میسوانه Misvana کلمه اوستایی برزخ و همستگان Hamestakan شکل پهلوی آن است که به معنی جایگاه آمیخته می‌باشد و در آیین عیسوی Purgatoire است: «کسی که گهی نیک و گهی زشت اندیش است، و کسی که وجدانش را به واسطه کردار و گفتار مطیع هوا و هوس و خواهش خویش سازد، چنین کسی به حکم ازلی تو در روز واپسین منفرد خواهد شد.^۳» در گاتاها دیگر به موردی از آن گونه موارد که در روایات پهلوی، چون کتاب‌های «مینوخرد» «بندش» و به ویژه «ارداویراف نامه» آمده است بر نمی‌خوریم. در گاتاها تنها برای کومک و معاونت اصل اخلاق و ترغیب مردمان، این شکل ساده و اساسی بنیان گذاشته شد و به هیچ وجه به صور غیر معقول و وحشیانه و هوس بازانه سخیف و خرافی آلوده نگشت. اما بعدها کم کم از این اصول سوء - استفاده به عمل آمد و مورد اقتباس ادیان و مذاهب دیگری قرار گرفت و با

ترکیب عناصر بومی به شکل‌هایی از بهشت و دوزخ که معروف عام است تغییر شکل یافت. در آیین زرتشت نیز هم‌چنان که تغییرات عظیمی حاصل شد، این اصل ساده و بی‌پیرایه چنان شد که در « ارداو ایراف نامه » آمده است.

در گاتاها از پل چنونت Chinvant Peretav نیز یاد شده است که می‌توان آنرا با «پل صراط» در روایات اسلامی مقایسه کرد. چنونت یا چینوت در لغت به معنی داوری و قضاوت آمده، پس پل چینوت، راه‌داوری می‌باشد که بعدها به نام «صراط» در اسلام وارد شد. در گاتاها چندبار از این پل یاد شده است: «... روان و وجدان آنان وقتی که به نزدیک پل چینوت رسد در بیم و هراس خواهد افتاد.^۱ مطابق روایات پهلوی پل چنونت راهی بوده است که ارواح از آن گذر می‌کردند. هنگامی که نیکوکاران می‌خواستند بگذرند، فراخ و گسترده شده و آنان به راحتی از آن گذشته و به فردوس می‌رفتند، و چون گناهکاران گذر می‌کردند، مانند لبه تیغی تیز و نازک می‌شد و آنان به دوزخ می‌افتادند. درباره اعراف یا همستگان، در «مینو-خرد» و «ارداو ایراف نامه» آمده است که همستگان میان زمین و آسمان است، جایی که در آنجا ندرما و نه گرما، نهرنج و نه شادی وجود دارد و کسانی در آنجا منتظر روز واپسین‌اند که ثواب و گناه‌شان یکسان باشد.^۲

اینک اختصاراً آن چه را که از یشت‌ها و متون پهلوی درباره جهان واپسین و سرنوشت روح برمی‌آید شرح می‌دهیم. روان آدمی بلافاصله پس از مرگ از تن خارج نمی‌شود، بلکه روز سوم از تن برخاسته و از جسم جدا می‌شود تا پس از تشریفات لازم برای رسیدگی اعمال، به

پل چینوت برسد^۱. در وندیداد سرنوشت روح در جهانی دیگر شرح داده شده است^۲:

ای آفریننده جهان جسمانی آیا اعمال نیکی که شخص در عالم جسمانی برای روح خودش می‌کند، کجا می‌روند و کجا گرد می‌آیند؟ - پس اهورا مزدا گفت پس از آن که آدمی به میرد، دیوهای بداندیش وی را تباہ کنند. در شب سوم که بامداد روشن شود، برکوه درخشان فرشته مهر بیاید و آفتاب طلوع کند - ای اسپیتمان زرتشت دبوی که ویزارش Vizaresh نام دارد روح شخص دیوپرست گناهکار را بسته و می‌برد و پس از آن به پل چینوت می‌رسند، در آن جا از هوش و روان، آنچه که در جهان جسمانی کردند پرسیده می‌شود.

پس آن جا اعمال نیک به شکل زنی زیبا، خوش اندام، فره، دانا و باتدبیر و هنر ظاهر می‌شود - و اعمال بد روح گناهکار دیوپرست را غمگین می‌سازد. و اعمال نیک [به صورت زنی زیبا] روح مؤمن را از کوه البرز عبور می‌دهد و از پل چینوت می‌گذراند و به جایگاه خویش می‌رساند. در این هنگام، بهمن امشاسپند از تخت طلایی خود برمی‌خیزد و می‌گوید، ای پارسا از جهان گذران چگونه به جهان جاویدان آدمی؟. ارواح پرهیزگاران با خوشنودی نزد اهورا مزدا رسند، نزد امشاسپندان رسند و در «گرومان» [بهشت یا عرش] به پرهیزگاران دیگر ملحق شوند.

قابل تذکر است که چگونه این تغییرات شگرف در مسأله بهشت و دوزخ به آن سادگی راه یافت. آن چه از نیکی و بدی که به آدمی می‌رسد. از راه وجدان اوست. کلمه دئنا Deana در اوستا، یکی از معانی اش وجدان است و این «دئنا» صورت اولیه کلمه دین می‌باشد. دین یکی از قوای پنجگانه آدمی است. این قوای پنجگانه عبارتند از: جان، وجدان [دین]، قوه دراکه، روان و فروهر^۳. دین یا وجدان در واقع عبارت است از روح تشخیص و نیروی تمیز آدمی که با توجه به اصل اختیار

۱- دادستان دینیک، فصل بیستم، بند ۳ و ۴ - ۲- وندیداد، فرگرد نوزدهم

- ۲۴ تا ۲۷ - ۳- فروردین یشت ۱۵۵ و ۱۴۹

آدمی، تشخیص می‌یابد و اعتباری دارد. پس از مضمحل شدن جسم، وجدان باقی می‌ماند و برای سنجش اعمال حاضر می‌شود. در روایات متأخر وجدان نیکوکاران در پوششی زیبا و افسانه‌یی، در قالب دوشیزه زیبای نمودار گشته که صاحب خود را به آسانی از پل چینوت گذرانده و به فردوس می‌برد و وجدان گناهکاران در قالب زنی زشت و نفرت‌انگیز صاحبان خود را به دوزخ می‌برند. بعدها کم‌کم «دین» یا «دئنا» به صورت یکی از فرشتگان درآمد و دوچار پیرایه‌های بسیاری گشت. قالب نهایی‌اش برای ایمان‌داران و مؤمنان دختر زیبایی است که آدمی را به بهشت می‌برد و برای گناهکاران چون عفریته‌یی است که صاحب‌اش را به دوزخ می‌کشاند. در متون پهلوی به فراوانی از این مسأله گفت و گو شده است و از همین راه است که چنین روایاتی در ادبیاتی دیگر، به ویژه اسلام منتقل گشت.

در «هادخت نسک» که بیستمین نسک از اوستای مفقوده عصر ساسانی است از سر نوشت روح در جهان پسین و مجسم شدن وجدان به شکل دوشیزه‌یی زیبا و بلند بالا برای نیکوکاران و یا تجسم وجدان به صورت عفریته‌یی مهیب گفت و گو بوده است. امروزه در کتاب هشتم و نهم «دینکرد» از طرح کلی چنین مسأله‌یی مطالبی برای ما باقی مانده. هادخت نسک کنونی دارای سه فصل است. فصل اول آن درباره‌ی خواص برخی ادعیه می‌باشد. فصل دوم از تجسم وجدان مرد نیکوکار و سر نوشت‌اش گفت و گو است و در فصل سوم عیناً مطالب فصل دوم با تغییر موضوع درباره‌ی مرد گناهکار تکرار می‌شود: -

زرتشت از اهورامزدا سؤال می‌کند که چون مؤمنی از جهان درگذرد ، شب‌گاه روحش در کجا آرامش می‌یابد؟ - و پاسخ می‌شود که روح در

آن شب قرین جسم باقی مانده و آن شب برایش یکی از خوشترین شبها محسوب خواهد شد، و قرین جسم، به خواندن ادعیه و طلب رحمت و مغفرت می پردازد، چون زرتشت برش خود را درباره شب دوم و شب سوم تکرار می کند، همان پاسخ اولی را می شنود و بدین سان سه روز روح قرین جسم باقی می ماند. چون شب سوم نیز سپری شد، در سپیده دم روز سوم نسیمی بسیار خوش و عطر آگین از جانب جنوب بر وی می وزد به وجد و طرب می آید و چون رایحه خوشی را می بوید که چنان را هرگز استشمام نکرده بود. هنگامی که این نسیم خوش بر او می وزد، و جانش به شکل دختری بس زیبا، بلند بالا سپید چهره، شریف و برآمده سینه و پانزده ساله به وی نمایان می شود، دختری بدان اندازه زیبا که گویی تمام زیباییها را در خود گرد آورده است. آنگاه روان مرد پارسا از او می پرسد: ای زیباترین دوشیزه، تو کیستی؟ آن دوشیزه زیبا چهره در پاسخ می گوید: ای مرد آزاده نیک اندیش نیک گفتار نیک کردار، من وجدان توام، و تو مرا این سان زیبا و آزاده ساختی، در دور زندگی هنگامی که دیگران به زشتی و بدی خوی کردند، تو راه نیکی را پویان شدی و با اعمال نیک و کردار شایسته ات، مرا که زیبا بودم، هر دم زیبا تر ساختی. پس آن دوشیزه زیبا، یا وجدان مرد پارسا، روان مرد خوشبخت را هدایت می کند و به نخستین منزل که اندیشه نیک است می برد و پس از آن به دومین منزل که گفتار نیک است رهنمونش می سازد و سومین منزل قرارگاه کردار نیک می باشد. آنگاه روان مرد پاک دین به استعانت وجدان تجسم یافته وارد بهشت، یا فروغ بی پایان می گردد.

این نهایت زیبایی، لطف کلام و ذوق افسانه پرداز شاعران کهن ایرانی است. در فصل سوم همه این مطالب درباره مرد گناهکار تکرار می شود، با این تفاوت که سه شب اولیه، روان عذاب های بسیاری را متحمل می شود و پس از آن در بامداد سومین روز، وجدانش به شکل عفریته بی سهمناک نمودار شده و روانش را از سه مرحله دوزخ: اندیشه بد، گفتار و کردار بد گذرانده و سرانجام وی را در فضای تیرگی بی پایان رها می سازد. در باب سه درجه یا سه مقام و طبقه بهشت و دوزخ و مقایسه و انتساب آن به سه اصل اساسی در اخلاق زرتشتی، کمال زیرکی و دانایی به کار رفته است. هرگاه از ظواهر امر بگذریم و عناصر داستانی را که

برای بیان و مفهوم ساختن بهتر اخلاق ایرانی چون روپوشی دلفریب هسته اساسی راپنهان کرده است کناررانیم، متوجه خواهیم شد ریشه اخلاقی آیین زرتشت تاچه اندازه محکم بوده است. هومت - Humata یا اندیشه نیک، هوخت ، یا گفتار نیک ، هورشت - Hvarshta یا کردار نیک اساس آیین زرتشتی است. در سراسر گاتاها و هم چنین در سراسر اوستا و متون پهلوی از این سه اصل اساسی بد کرات و با تأکید سخن رفته است . این سه مرحله تکامل اخلاقی انسان است که پیروی از یکی، بالتبع منجر به قبول آن دو می شود. تمام اصول اخلاق عملی جهانی، در این سه اصل، در این سه دستور خلاصه و بیان شده است. اجرای چنین دستورهایی است که وصول آدمیان را به غایت کمال تضمین می کند. مردمانی که چنین اعتقادی داشته و از این دستورهای ساده و بی پیرایه پیروی کنند، تفاهم، مهربانی ، دوستی و صلح و سازش میان شان برقرار خواهد بود. به زندگانی خوش مادی خواهند رسید و معنویات میان آنها بدون پیرایه های مافوق طبیعی حکم روا خواهد شد .

به همین مناسبت است که در ادوار بعدی ، هنگام سروده شدن یشت ها ، و آن گاهی که کم کم افسانه ها ، اساطیر و عناصر متعلق به امم و اقوام مختلف وارد ادبیات دینی زرتشتی شد، و چنان که گفتیم مسأله ساده پاداش اخروی که برای تحکیم مبانی اخلاقی وضع شده بود ، از این عناصر گرانبار گشت و سه اصل اخلاقی و نکو هیده، بدسه طبقه دوزخ و بهشت تبدیل شد. البته هر گاه به عمق مسأله توجه شود، در ماهیت امر تغییر چندانی حادث نشده است. چنانکه در نقل روایات فوق آمد، « دئنا Daena » یا وجدان مرد نیکوکار به صورت دوشیزه زیبایی ظاهر شده و روان را از مرحله اول

بهشت که هومت است ، یعنی اندیشه نیک گذرانده و به مرحله دوم که هومت است، یا گفتار نیک می‌رساند، و پس از آن روان مرد نیکوکار از هومت گذشته و به هورشت یا کردار نیک می‌رسد. در روایات پهلوی اولین مکان در کره ستارگان ، و دومی در فلک ماه و سومین در بلندترین مقام روشنایی واقع شده است. با توجه به این تمثیل متوجه می‌شویم که آدمی با گذشتن از این سه مرحله اخلاقی است که به کمال مقام انسانیت خواهد رسید و پس از آن در مقام خدایان اقامت خواهد کرد . باری چون روان با استعانت آن دوشیزه زیبا که تجسم وجدان است به سومین مرحله وارد شد از آن جا به بارگاه جلال اهورامزدا که « گرزمان » یا گرونمان Gronmana یا « سرای سرود » است وارد می‌شود . این مقام و جایگاه آخری را انگه‌وهیشت Angho Vahishta که به معنی بهترین جهان است نیز می‌خوانند و بهشت فارسی در واقع همان « وهیشت Vahishta » می‌باشد .

اما در مورد بد کرداران و زشت کاران ، درست جنبه‌های متضاد موارد فوق ذکر شده است. پس از سه شب اول، در صبح روز چهارم وجدان فرد خاطی و گناهکار چون غریته ژولیده‌یی بر او ظاهر شده و با خفت و خواری تاچینوت پل می‌کشاندش. گام اول برای روان گناهکار ، مکان دوشمت Dushmata یا پندار بد است ، گام دوم دژوخت Duguxta یا گفتار بد ؛ و گام سوم دژورشت Dugvarshta یا کردار بد است. چون روان گناهکار از این سه مرحله گذشت به فضای تیره کی بی‌پایان خواهد رسید «انفر تمنگه Anaghra Teman» و این همان «مان دروج» یعنی خانه دروغ و جایگاه اهریمن ، یا «دژانگه Duganh» خانه زشت است

که کلمهٔ دوزخ کنونی از آن پیدا شده است .

۹- یکتا پرستی

آیا آیین زرتشت بر مبنای توحید و یگانه پرستی استوار بود؟- این پرسش امروزه صورت کهنه‌یی پیدا کرده است ، چون اغلب محققان و دانشمندان بزرگ معتقدند که زرتشت در الاهیات ، مبشر و مبلغ توحید بود. اما بر اساس موقعیت و مباحثی که در چنین آیینی در مسألهٔ خیر و شر وجود داشت، از قدیم الایام اسناد ثنویت را برای آیین زرتشتی آسان کرد. در زمان ساسانیان که عصر انحطاط آیین زرتشت بود ، فقها برای چنین امری خود پیش گام شدند. آنگاه بعده سلیمانان به موجب عناد و کینه‌ورزی نسبت به برتری فرهنگ و نژاد پارسی در پراکندن آن کوشیدند و در آغاز عصر اوستا شناسی، خاورشناسان نیز که تازه کار بودند و به کم و کیف آیین زرتشت ناوارد بوده و بیشتر در قسمت تحقیقات پهلوی کار می کردند ، ثنویت زرتشتی را در همهٔ جهان منتشر ساختند . اما عصر شتاب خیلی زود تمام شد و تحقیقات عمیق و پردامنهٔ بعدی، با سرعت و شتاب بیشتری با روشنی بیشتری توحید زرتشتی عصر اولید را به جهانیان عرضه کرد. بدون هیچ شایبهٔ خاصی و بی هیچ غرض و تعصبی، نتیجهٔ کار خاور شناسان ، به ویژه ایران شناسان و دانشمندان اوستا شناس و علمای بزرگ تاریخ‌ادیان این بود که شکل اولیهٔ آیین زرتشت، نخستین نغمهٔ توحید عقلی در جهان بوده است . اینک در این قسمت از اهورامزدا و صفات و یگانگی اش و پس از آن از « دو گوهر همزاد» یعنی خیر و شر بحث می شود .

در کاتاها از خداوند یکتا ، خرد کل جهان و آفرینندهٔ بی همتا ، با عناوینی چون : اهورامزدا ، مزدا اهورا ، اهورمزد ، مزدا - واهورا یاد

می‌شود. زمان عقل‌بود و هنگامه خردمندی، به‌همین‌جهت اهورا - مزدا که دو خدای بزرگ پیشین بودند، تلفیق شده و به شکل اهورامزدا، خداوندگار کل جهان معرفی شد. گفت و گو از اشتقاق لفظی اهورا-مزدا Ahuramazda و این که شکل نخستین این دو خدا در آیین آریاییان اولیه و پیش‌از زرتشت چگونه بوده، مربوط است به آیین پیش‌از زرتشت! .
معنی این دو کلمه به شکل «سرور دانا» آمده است و البته میان‌خاورشناسان در این باب اختلافاتی موجود است .

دقتی در کاتاه‌و مطالعه سرودها، آیینی را برای ما تصویر می‌سازد که در رأس آن اهورا مزدا، سرور دانا و خالق کل عالم قرار دارد که زرتشت پیامبر اوست. البته این توجیحات تنها وسیله تفهیم و تفاهم و بیان موضوع است چون الهاماتی که زرتشت به وسیله آنها سخن می‌گفت و آیین را اعلام می‌کرد، مبتنی بود بر اصل نیروی درا که، هوش و بینش فوق‌العاده او، نه آنکه بر پایه یک احساس صرف، درک پیش‌از وقوع و شکلی از اشکال خیالی الوهیت باشد. آیینی که بدین وسیله اعلام شد، برای پیروان زرتشت انقلابی آسایش بخش محسوب می‌گشت، چون قید و بند خرافی را میکسست و اندیشه‌های انسانی را آزاد می‌کرد. در رأس دیانت جدید: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک قرار داشت، سه اصلی که با اندکی از خود گذشته‌گی به مرحله اجرا در می‌آمد و روابط انسانها را نیکو و آسایش‌شان را از دیدگاه روحانی و مادی تأمین می‌کرد .

بی‌شک در چنان عصر کهنی، در رأس چنین دیانت جدید و انقلابی

بایستی خدایی قرار می‌داشت که چون ایده‌ئولوژی موضوعه‌اش شگرف و قابل توجه باشد، چنین نیز بود. اهورامزدا، سرور دانای جهان خداوندی بود با تمام خدایان دیگر متفاوت. نه در وصف او آن همه قدرتهای فوق طبیعی اسناد می‌شد و نه چون منتقمی قهار مصور می‌گشت با توجه به کاتاها وی را خدایی مشاهده می‌کنیم که از بوته مباحث فلسفی و اشکالات شکاکان پیروزمند بدر می‌آید. خدایی است چون خدایی که ارستو و فرزنانگان بزرگ یونانی توصیف می‌کردند. جهان را آفریده و بهتر به گویم باهستی وجود داشته است، اما در امور فوق طبیعی و حوادث آن دخالتی نمی‌کند، چون نظامی در جهان برقرار است که بایستی مطابق با اصل طبیعت و سازش قوای طبیعی برقرار مانده و ادامه یابد. چون خدایان دیگر، نیروهای طبیعی و غیر طبیعی را هر گاه که بر سر خشم و مهر آید، بر علیه وله مردمان بر نمی‌انگیزد. با اعطای اصل اختیار، بندگان در پیروی راستی و دروغ‌آزادند و هر فردی از افراد، خود با اراده خود سر نوشت‌اش را تعیین می‌کند و انتخاب راه خیر و شر در اختیارش می‌باشد و خداوند سر نوشت وی را در لوح ازل رقم نمی‌زند. پس عدم دخالت در امور طبیعی، واصل اختیار از برای مردمان، و سکوت در چگونگی جزئیات آفرینش است که راه خرده گیریهای فلسفی و عقلانی را درباره اهورامزدا مسدود می‌سازد. اهورامزدا خرد کل جهان است، خالق است که جز نیکی از او نمی‌تراود و همواره مردمان را تحریص به گزینش راه نیک، پرداختن به کوشش و کار و اعتلای زندگانی مادی و معنوی می‌کند. اینک از روی کاتاها چهره واقعی و سیمای اهورامزدا را بهتر می‌شناسیم:

خداوند یگانه، اهورامزدا آن کسی است که بزرگتر از همه است. ۱. بهتر از همه و با بهترین راستی هم اراده، ۲. از همه کس دانانتر و داور دادگر، ۳. خدای دانا و آیین شناس، ۴. مزدا اهورایی که اراده اش باراستی یکسان است، ۵. کسی که از نیروی خرد خویش راستی بیافرید، کسی که همواره یکسان است و تغییر در او راه ندارد، ۶. کسی که سرآغاز است و سرانجام است و پدر پاکمنشی و آفریننده راستی و داور اعمال جهانی است، ۸. کسی که در روز نخست به وسیله خرد خویش آدمیان و نیروی اندیشه و وجدان آفرید و به مردمان نیروی اراده بخشید، ۹. کسی که به وسیله آگاهی کامل و بادستیاری راستی از آن چه که اتفاق افتد، آگاه می شود، کسی که با تمام قدرت و نیروی خود از آن کسانی پشتیبانی میکند که نیک اندیش و نیک کردار باشند، ۱۰. یاران او تنها کسانی هستند که با کردار و گفتار نیک از حق و حقیقت دفاع کنند، ۱۱. مزدا اهورا خداوندی است که با پاکمنشی پیوسته و باروشنایی یکسان است، ۱۲. کسی است که وی را به همه کس پیروزی است، ۱۳. دادگری است که دروغ پرستان را سزا و دوستاران راستی را پاداش خواهد داد، ۱۴. کسی است که هیچ قدرتی حکمت اش را فریفتن نتوانند، ۱۵. مزدا آن خداوندی است که برزیگران نیکوکار و همه راست پنداران را چون پدری حامی و پشتیبان است، ۱۶. او بزرگتر از همه است و خیرخواه مخلوقات است و نیایش آنان را هیچ گاه از نظر دور نخواهد داشت، ۱۷. اوست که دقیق ترین و باریک بین ترین داور اعمال است، ۱۸. اوست خرد کل جهان، پدر راستی، ۱۹. پدر مقدس و مهربان و آفریننده جهان شادمانی بخش، ۲۰. نیکخواه موجودات کسی که به توسط خرد و نیروی والای اندیشه همه دانان و آگاه کل است، ۲۱. و توانای بزرگ و دارنده نیروی جاودانی، ۲۲. و پادشاه توانایی که نیکان را در همین جهان به دولت می رساند، ۲۳.

- ۱- یسنا- ۵/۲۸ - ۲- بند ششم - ۳- یسنا- ۴/۲۹ - ۴- بند ششم
- ۶- بند هفتم - ۷- یسنا- ۷/۳۱ - ۸- بند هشتم - ۹- بند یازدهم - ۱۰- بند بیست و یکم - ۱۱- بند بیست و دوم
- ۱۲- یسنا- ۲/۳۲ - ۱۳- بند شانزدهم - ۱۴- یسنا- ۴/۴۳ - ۱۵- بند ششم
- ۱۶- یسنا- ۴/۴۵ - ۱۷- بند ششم - ۱۸- یسنا- ۹/۴۶ - ۱۹- یسنا- ۲/۴۷ - ۲۰- بند سوم - ۲۱- یسنا- ۳/۴۸ - ۲۲- یسنا- ۱۰/۴۹ - ۲۳- یسنا- ۱۷/۵۱

و این بود قسمتی از صفات ، اعمال و چگونگی رفتار اهورامزدا ، خداوندی که در *بجو* «*شرك* و بی‌نظمی اخلاقی و رواج خرافات به وسیله زرتشت معرفی شد. این در جهان اولین سنگ بنای توحید عقلانی و بی‌شایبیهی به شمار می‌رود که ما با آن آشناییم. اگر به‌خواهیم تاریخ توحید را به وسیله تکامل بیان و توجیه کنیم ، بایستی گفته شود که در عصر اوستا اوج تکامل توحید بوده است. در یسنا - های دوازدهم ، بنداول اهورامزدا به‌عنوان خالق جهان و آفریننده همه نیکی‌ها و خوبیها معرفی شده است و این «ها» که اقرارنامه *یک* مزداپرست است از لحاظ اصول اخلاقی زرتشت و بزرگداشت همه نیکی‌ها با خوبیها و عناصر مفید و حیات بخش بسیار قابل توجه است و در قسمت‌های بعد در باره‌اش گفت و گو خواهد شد^۱.

آفرینش از اهورامزداست ، اما در این آفرینش از برای قدرت اهورامزدا به افسانه‌سراییی پرداخته نشده است و موضوع باروش ویژه و بسیار ساده‌یی بر گزار شده است: «آن کسی که در روز نخست به درخشیدن و نورانی گشتن این کیتی اندیشید، کسی است که از نیروی خرد خویش راستی بیافرید...^۲» در موارد دیگر از آفرینش جز این روش سخن گفته نشده است: «در هنگامی که توای مزدا در روز نخست از خرد خویش بشر و دین و نیروی اندیشه آفریدی ، در هنگامی که زندگانی را به قالب مادی در آوردی، وقتی که تو کردار و اراده آفریدی خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند.^۳» زرتشت خواستار آن است که به سوآلاتش پاسخ داده شود و در واقع این آن هنگامی است

۱- تاریخ ادیان، کتاب سوم، قسمت «زرتشت و فلسفه او»

۲- یسنا- ۷/۳۱ - ۳- بند یازدهم

که زرتشت در قالب فلسفی خودش به مشکلات جهان و مسأله آفرینش می‌پردازد. سراسر یسنا-های چهل و چهارم، بازبان شاعرانه‌یی به این پرسش‌ها و طرح‌شان پرداخته می‌شود:

از تو می‌پرسم ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما - کیست آن کسی که در روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی گردید - کیست آن کسی که به خورشید و ستاره راه سیر بنمود، کیست آن کسی که ماه از او گهی پرست و گهی تهی؟ - ای مزدا این و عم چنین چیزهای دیگر را می‌خواهم بدانم.

از تو می‌پرسم ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما - کیست نگهدار این زمین در پایین و سپهر (در بالا) که به سوی نشیب فرود نیاید - کیست آفریننده آب و گیاه - کیست که به باد و ابر تندروی آموخت - کیست ای مزدا آفریننده منش پاک؟ - از تو می‌پرسم ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما - کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی - کیست آفریننده خواب خوشی بخش و بیداری - کیست آفریننده بامداد و نیمروز و شب که مردم را برای انجام وظیفه برمی‌انگیزد...

این سوالات هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند و پاسخ‌شان نیز آشکاراست، چون جزمزدا، خداوند کار بزرگ کسی دیگر نیست. زرتشت در سرودی مبنای اعتقادش را به خداوند بیان می‌کند: «ای مزدا، همانکه تورا با دیده دل نگریسته در نیروی اندیشه خود دریافتم که تویی سرآغاز، که تویی سرانجام، که تویی پدر منش پاک، که تویی داور دادگر اعمال جهانی.^۲ و آیا این همان نغمه توحید نیست که بشر به بیهودگی به دنبالش آنقدر خود را می‌فرساید. اعتقاد زرتشت به وجود خداوند کارش از روی ایمان کور کورانه‌یی برای ساختن و برپا داشتن يك دستگاہ ماورای طبیعی

نیست، بلکه کوشش کرده، بسی به تفکر و اندیشه پرداخته و همواره عقل و خرد را هادی و راه نما ساخته: «من می کوشم ای مزدا که تورا از روی خرد کامل، آفریدگار هستی بشناسم^۱». «مشاهده شد که چگونه به این کوشش برای شناختن باز رسید.

۱۰ - یکانگی یا دوگانگی

آیا آیین زرتشت يك سیستم دوگانه پرستی است؟ - این پرسشی است که امروزه به وجه مثبت آن بسیار نظر دارند و از روزگار قدیم نیز این اسناد، یعنی ثنویت برای زرتشتیسم وجود داشته است. برای بهتر شناختن این موضوع، نخست لازم است ملاحظه شود که ثنویت چگونه تعریف می شود: «اگر يك مذهب دوتایی بر آیینی که وجود يك نیروی شیطانی بر ضد خلقت مناسب و آرزوی خوب در حالی که یکتا پرستی نیز در کنار آن پذیرفته شده باشد، دلالت کند، در این صورت نه تنها مذهب زرتشت، بلکه همه مذاهب قدیم بر مبنای ثنویت استوارند. ولی اگر به خواهیم دقیق تر شده و مفهوم حقیقی آیین دوتایی را دریابیم باید دانست تنها زمانی می توان يك مذهب را دوتایی خواند که هر دو اصل خوبی و بدی با شرایط و امکانات متساوی روبروی یکدیگر قرار گرفته و تحت شرایطی برابر - به اندازه یکسانی از جهان نفوذ نموده باشند و بشر خویشتن را به طور متساوی مقید و وابسته به این دو نیرو و احساس کند. یا به طور خلاصه آن که این دو نیرو از تمام امکانات ممکنه به حد متساوی برخوردار بوده و در شرایط یکسانی به کار پرداخته باشند با توجه به این که نیروی مافوقی بر آن دو برتری و نفوذ نداشته باشد^۲».

باتوجه به این تعریف اینک مروری به موارد ثابت کننده نظریه مخالف فوق به پردازیم. مشاهده شد که اهورامزدا آفریننده کل جهان است و بشر را همواره ترغیب به نیکی در ستکاری و استقامت و مبارزه با زشتی می کند. هم چنین بشردارای نیروی اختیار است تا با اراده خود راه نیکی را انتخاب نموده و از بدیها پرهیز کند. لازمه يك سیستم دوتایی آن است که گروه مردمان همانطور که برای نیروی خیر یا ارواح خوب احترام قایلند و برای آنها ادعیه و هدایا و قربانی می دهند، برای تسکین نیروی شر و یا ارواح خبیث نیز به مراسم قربانی و پرستش و اهدای هدایا به پردازند تا از خود دفع شر کنند، همان گونه که به وسیله اعمالی دیگر از نیروی خیر و ارواح طیبه طلب خیر می کنند. اما آیا در اوستا وضع چنین است؟ - بی شك نه - تعارض و تضاد و ستیز نیکی با بدی، خیر با شر و مثبت و منفی در آیین زرتشت در تمام جهان مشهور است. يك مزدا پرست با تمام قوایش با نیروهای شر ستیزه و دشمنی می کند، اهریمن و نیروهای اهریمنی را دشمن می دارد و به آنان لعنت و نفرین می فرستد و می کوشد تا در حد مقدور نابودشان سازد و برای آنان انجام هیچ گونه مراسم مذهبی معمول نمی دارد. و مسأله به این روشنی است که آیین زرتشتی يك سیستم دو گانه پرستی نیست.

اما صورت ناقص اشتباه درباره اسناد دوگانگی ناشی از آنجاست که اهریمن Ahriman یا انگره مینو Angra Mainyu را در برابر اهورامزدا قرار داده اند، در حالی که در کاتها چنین نیست. البته باید اذعان نمود که در کاتها از ارواح بد نام برده شده است، چنانکه از ارواح خیر و امشاسپندان نیز یاد کردی شده. در برابر هر روان نیکی، يك روان

بدکارپردازی دارد ، اما با این وصف وضع مقابله چندان روشن نیست در حالی که در بقیه اوستا تضاد میان دنیای ارواح نیک یا فرشتگان و دیوان به طور مشخصی روشن شده است . در گاتاها انگره مینو خرد خبیث است و سپنتامینو خرد مقدس و پاک. این دو از آغاز به شکل همزاد و دوقلو وجود داشته‌اند : « من می‌خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز زندگانی بوده‌اند - از آن چه که یکی مقدس به دیگری خبیث گفت که: فکر و تعلیم و خرد و آرزو و گفتار و کردار و روح ما با هم یگانه و یکسان نیست^۱. » و « این دو گوهر چون بهم رسیدند زندگی و مرگ را پدید آوردند^۲. » چنانکه اشاره شد صراحت تضاد و روشنی مقابله در سایر قسمت‌های اوستاست که با روشنی به نظر می‌رسد. ارواح نیک جمله به یاری سپنتامینو اقدام می‌کنند و ارواح بد و اهریمنی دست یاران انگره مینو می‌شوند . اما سرانجام خوبی بر بدی غلبه می‌کند و نتیجه این ستیزه و بیکار، پیروزی سپنتامینو بر انگره مینو است، در حالی که اهورا مزدا تنها خالق عالم وجود است :

چنانکه چه ما کلیه اطلاعات و یافته‌هایی را که از مطالعه سرودهای پیامبر به دست آورده‌ایم با دقت مورد نظر قرار دهیم، سرانجام به همان مطالبی که در قسمت گذشته درباره اهورا مزدا بیان کردیم خواهیم رسید. الوهیت و بالاترین وجود، اهورا مزداست که مظهر خوبی‌ها بوده و فقط خوبی، نیکی و مهربانی از وی متجلی است . شیطان منکر و ضد خوبی است و از او تنها تاریکی، بدی و زشتی بر می‌آید . همانقدر

که اهورا مزدا و امشا سپندان فعال هستند، شیطان و مظاهر وی منفی و تنبل می‌باشند. مظهر خوبی‌ها که سپنتا مینو است و تجسم بخش زشتی‌ها که انگره مینواست هر دو همزاد و دو قلو هستند. این دو وجودهای مستقلی برای خود نبوده و به یکدیگر وابسته می‌باشند و هر دو تحت نفوذ وجود الاهی و مافوقی به نام اهورا مزدا هستند.

دو اثر پاینده آیین زرتشت، مسأله اخلاق و رستاخیز و اصول پاداش است. علم اخلاق در سر لوح خود: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را دارد و صورت مخالف آنها: اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد است. شاید بنا بر گفته بسیاری از محققان بتوان گفت که تمام رئوس اخلاقی جهان در این سه اصل کوتاه بیان شده است. پیروان نیکی و پیروان بدی در روز جزا داوری خواهند شد. اهریمنان و دیوان شکست خورده و هزیمت می‌یابند و تنها ایزدان و امشاسپندان و مردمان نیک پاداش نیکو یافته و مخلد می‌شوند. به هر حال عناصر بسیاری در آیین زرتشت وجود دارد که مسأله ثنویت را منتفی می‌کند و شکل یکتاپرستی این آیین کهن را آشکار می‌سازد. اما مع الوصف باید گفته شود که آیین زرتشت نیز چون مذاهب دیگر دستخوش تغییرات و دیگرگونی‌های فراوان شد. با گذشت زمان انگره مینو را کم‌کم مقابل اهورا مزدا قرار دادند، در حالی که در گاتاها چنین نیست. امشاسپندان یا ایزدان مجرد و روحانی- و یا در گفته‌ی روشن‌تر این صفات اصلی و شایان توجه اهورا مزدا را تجسم بخشیده و به صورت فرشتگانی مقرب، و گاه با پیکرهای مادی و اوصاف اندامی جلوه دادند. خدایان بزرگ پیش از زرتشت دوباره پس از مدتی ترك پرستش و اصلاحات زرتشت، یا دو خاطره‌شان در اذهان زنده شد.

با سرعت زیادی یشت‌ها Yashts فراهم شدند. پاره‌یی از این اشعار متعلق به دوره پیش از زرتشت است و بیانگر آیین آریاییان گذشته می‌باشد که پیامبر با آن همه مرارت آنها را برانداخت. خدایان و ایزدان و فرشتگان بسیاری پیدا شدند، و یا در دوران توجه به گذشته مقام خودشان را به دست آوردند. برای خلقت افسانه‌هایی درست شد و صحنه‌های جنگی و پیکار اهورامزدا و اهریمن در قالب روایاتی در کنار آیین زرتشت عرض وجود کردند. میترا Mithra و آناهیتا Anahita دو سرور خدای پیشین به عظمت نخستین رسیدند. در زمان ساسانیان، دوران تجدد مذهبی، همه اوهام و خرافات و روش‌های پیشین مذهبی واخذ و اقتباسات از ملل و مذاهب دیگر تلفیق شد و اوستایی که در زمان اسکندر مقدونی از بین رفته بود، گردآوری شد. بسیاری از فصول و ندیداد، خرده اوستا، و شاید همه یشت‌ها و مقداری از یسنا از جمله الحاقاتی بودند که به نام اوستا معرفی شدند و چنین بود دوران انحطاط آیین زرتشت.

۱۱- امشاسپندان «عناصر خیر و شر»

امشاسپندان يك دسته از صفات اهورا مزدا هستند که مهم‌تر و برگزیده می‌باشند. البته تنها با صفت خاص و بدون توجه به موجودیتی دیگر از این یاران شش گانه اهورا مزدا نمی‌توان یاد کرد، چون حتادر گاتاها نیز با صراحت خاصی، خارج از محدودیت ویژه صفات از آنان سخن به میان می‌رود. در اوستا این نام امشاسپنتا Amesha Spenta به معنای «مقدس جاودان» آمده است. امشاسپندان جمع کلمه مذکور و به معنای مقدسان بی‌مرگ می‌باشد. از این مقدسان بی‌مرگ که شش وجود کروی در گاتاها یاد شده است و این خود دلیل قدرت و کهن بودنشان

می‌باشد. اینان مظهر صفات برجستهٔ اهورا مزدا و جلوه گاه روشنایی و جلال و نیکویی و نعمت و فراوانی می‌باشند که هر کدام وظایفی را بر عهده دارند. آنچه که دربارهٔ امشاسپندان مهم است، جلوه‌های نیک و اعمال پر ارج و سودرسان‌شان می‌باشد و این مهم نیست که آنان را فرشتگان بزرگ و یا ارواح خیر و یا با نسبت‌هایی از این قبیل یاد کنیم. البته بحث دربارهٔ این موضوع که به چه علت در مذاهبی چون آیین زرتشت کرد قادر مطلق و آفریدگار کل را یک عده فرشتگان بزرگ یا ارواح نیک فرا گرفته‌اند از حوصلهٔ این کتاب خارج است و از جانبی دیگر دلایل قانع‌کننده‌ی تا کنون در این باب از جانب محققان و دانشمندان ابراز نشده است. به هر حال امشاسپندان آن گونه که در کاتاکاها بدانان معرفت حاصل می‌شود، عبارتند از وجودهایی مطلق و روحانی که مظهر اخلاق به شمار می‌روند. اما بعدها کم‌کم در سایر قسمت‌های اوستا و در عصر انحطاط از شکل روحانی و مجرد بدرآمده و تجسم یافتند. آنگاه در آغاز سپنتامینو یا خرد مقدس را در رأس آنها قرار داده و هفت کروی ساختند و پس از آن، اهورا مزدا را در رأس شش امشاسپند قرار دادند. در صورتی روشن می‌توان گفت که امشاسپندان که صفات برجستهٔ اهورا-مزدا و شکل مجرد و روحانی داشتند، در قالب فرشتگان بزرگ آیین مزدیسنا جلوه گر شدند. نام این شش تن در ضمن ماه‌های کنونی دوازده گانه مندرج است و با صفاتی که اشاره می‌شود در یسنا و یشت‌ها آمده‌اند:

۱- وهومنه Vohu Mana - به معنی اندیشهٔ نیک که همان «بهن»

امروزی است.

۲- اشا وهیشته Asha Vahishta - به معنی حقیقت یا بهترین

پرهیزکار «اردی بهشت».

۳ - خشته وئیریه Xshatra Vairya - یا قدرت و تسلط
«شهریور» . (قدرت معنوی)

۴ - سپننه آرمئیتی Spenta Armaiti - یاسپندارمذ - مظهر
فروتنی - پاک روانی «اسفند» . (عشق و محبت)

۵ - هه اوروات Haurvatat تندرستی و کمال « = خرداد » .

۶ - امرتات - Ameretat جاودانی ، بی مرگی « = امرداد » .

چنانکه اشاره شد ، در رأس دستگاه آفرینش اهورامزدا قرار دارد و تازمانی که این حکم برقرار است و صورت هستی شکل خود را حفظ می کند ، هر يك از امشاسپندان مصدر کاری هستند ، یعنی سرپرستی چیزهایی به آنان واگذار شده است . البته نحوه برداشت و شناخت این نوع سرپرستی ها در قالب معنای ذاتی یا مطلق امشاسپندان وابسته به آن است که در اوستا چگونه مورد استناد شده باشند .

وهومنه یا نیک منشی ، سرپرست و حامی گله ها و ستوران است . با توجه به رستاخیزی عظیم که زرتشت در امور اجتماعی و اقتصادی انجام داد ، به اهمیت وهومنه بهتر پی خواهیم برد . در قسمت های گذشته ملاحظه شد که زرتشت به رواج زندگی ده نشینی و شهرنشینی و توسعه زراعت و گله داری اقدام کرد . از نیک گرایان دسته هایی به او پیوستند و روش پیشین را ترك کردند و به زراعت و تربیت احشام و گله داری پرداختند . چارپایان مفید و حیوانات اهلی آنقدر اهمیت یافتند که وجودشان در به نتیجه رسیدن انقلاب اجتماعی زرتشت ضروری بود ، به همین جهت وهومنه ، بزرگترین امشاسپندان در جهان ، و سرپرست و حامی ستوران

گشت : و از میان دو دسته مردم ، یعنی برزیگران و غیر برزیگران ، دهقانان زحمت کش و راست پندار را برای حمایت برگزیده و حامی ستوران‌شان گشت^۱ . اما وظیفه وی تنها منحصر به این نیست ، بلکه وهومنه نگهدار و حراست کننده همه موجودات ، به ویژه بشر است و در فرگرد Fargard « فصل » نوزدهم و نداد به این مطلب اشاره شده است . اهمیت این امشاسپند از دیگر امشاسپندان بیشتر بوده و اولین‌شان محسوب می‌شود .

اشاوهِیسته سرپرست آتش است . اصل کلمه به معنی پاك تر ، پرهیزگار و حقیقت آمده است . شاید انتساب اشاوهِیسته به سرپرستی آتش بدان سبب باشد که آتش خود اهمیت و مقامی رفیع داشته و مظهر پاکی و نیکی و خلوص است . دزراسر اوستا از شخصیت روشن و صریح این نگهبان و مظهر آتش و صفت برجسته او کمتر نشان‌هایی می‌یابیم . اما به موجب نشانی که در یشت‌ها داریم ، باید وی را خصم بی‌امان دیوان ، به ویژه اهریمن بدانیم ، و آن‌گاهی را در نظر تجسم بخشیم که اهریمن با فریاد و ناله دردناک می‌گوید : « اوسوزانید مرا با اشاوهِیسته [آتش پاك] ، هم‌چون فلز گداخته ، او کسی که مرا از زمین راند و به تنهایی گریزم داد ، پسر اسپه‌تاما - زرتشت است^۲ . « اردی بهشت یا اشاوهِیسته هم‌چنان که در عالم مادی سرپرست و نگاهبان آذر است ، در عالم روحانی و معنوی نماینده صفت راستی ، پاکی و تقدس اهورامزدا به‌شمار می‌رود . خستره وئیریه به معنی سلطنت مطلوب و کشور آرزو شده می‌باشد .

۱- یسنا - ۱۰/۳۱

۱- یشت هفدهم - ارت یشت ، بند بیستم

تعریفش نسبت به دو امشاسپندی که گذشت مشکل است. گاه در اوستا از خستره و ئیرییه کشور جاودانی اهورامزدا و بهشت اراده شده است. وظیفه مادی وی در زمین نگاهداری و حمایت سنگ‌ها و فلزات است. اما درعالم معنویت خستره و ئیرییه نشان قدرت، سلطنت و شوکت خداوند و در مدارج روحانی تکامل انسانی نقش جالب توجهی را احراز می‌کند. سپننه آرمئیتی Spenta Armaiti - معنای تحت‌اللفظی این امشاسپند دلالت بر فکر میانه رو و معتدل می‌باشد، فکری که همیشه وی را در مرز راستی و نیکی نگاه داشته و از لغزش مصون می‌دارد. آرمئیتی را تنها از این خصلت وی نمی‌توان شناخت، زیرا مظهر فروتنی و تسلیم کامل در برابر خواسته‌ها و امیال اهورایی است، اما درعالم مادی سرپرستی زمین با اوست. موظف است تا همیشه زمین را خرم و بارور نگاه دارد. کسانی را که با پاکی روی زمین کشت می‌کنند و آنرا سبز و خرم نگاه می‌دارند، حمایت کرده و برکت می‌دهد.

هه‌اوروات - امرتات - Haurvatat Ameretat دوامشاسپند جدا نشدنی و زوجی که همیشه باهم یاد کرده می‌شوند و نسبت به چهار امشاسپند دیگر در مقام فرودین تر و بی‌اهمیت‌تری قرار دارند. هه‌اوروات یا خرداد به معنی کمال، رسایی و تندرستی است و امرتات یا امرداد به معنای جاودانی و برمرگی می‌باشد. از دیدگاه معنوی و درعالم روحانی این دو امشاسپند مظهر کمال و جاودانی اهورامزدا هستند. درجهایی دیگر این دوامشاسپند، نقش درخور و سزاواری در سرنوشت ارواح نیکان دارند: «اینانند خرداد و امرداد، هر دو از آفریدگان من پاداش پاکانی که به

سرای دیگر درآیند از آنان مقرر گردد^۱. « اما در عالم مادی خرداد نگاهبان آبهاست و پرستاری آب به این امشاسپند سپرده شده است و نگاهبانی و سرپرستی گیاهان، مزارع و کشتزارها با امرداد می‌باشد. اما چنان که ذکر شد، در صورت خاص معنوی آیین زرتشتی، اینها صفات اهورامزدا می‌باشند که چون موجودات مجردی گرداگرد وی را فرا گرفته‌اند. اما در ادوار بعدی به موجب گذشته‌گرایی مردم و اصرار به برقراری خدایان پیشین، امشاسپندان جنبه‌های مادی پیدا کرده و نسبت‌های خویشاوندی با اهورامزدا پیدا کردند.

اصل تضاد در صورت بعدی آیین مزدیسنا صورت روشن‌تر و قاطعی پیدا می‌کند. در برابر هر خوبی، یک بدی واقع است هر جنبه مثبتی، وجه منفی دارد. آیا در جهان وضع و واقع جز این است. همان گونه که سلسله مراتب ترقی و تعالی اخلاقی موجود است، همین سلسله مراتب درپستی و دنائت و شرارت موجود می‌باشد. در دنیای علم و مادیات و در عالم معنویات و اخلاق و صفات و هم‌چنین بر اعمال و کردار جنبه مثبت و منفی مسلط می‌باشند. در آیین مزدایی این واقعیات در عباراتی روشن و ضمن افسانه‌هایی دلپذیر بیان شده است. هم‌چنانکه امشاسپندان وجود دارند، و ارواح خیر جاویدانی و سعادت و کامیابی به‌شمار می‌روند، اهریمنانی در برابرشان نیز هستند که ارواح شر و زشتی و نابسامانی محسوب می‌شوند.

در آیین زرتشت مسأله دو نیروی فاعله چنان که مشاهده شد، به خوبی حل شده است. در رأس جهان و در سرکاینات اهورامزدا قرار

دارد . جهان از داشتن دو نیروی خوبی و بدی ، روشنایی و ظلمت ناچار است . در سرسلسله فرشتگان بزرگ و ایزدان و نیروها و صفات نیکی سپنتامینو Spenta Mainyu قرار دارد . اغلب امشاسپندان را هفت تن می‌شمرند که سپنتامینو اولین شان و شش‌تای دیگر آنانی بودند که توصیف شدند . سرسلسله دیوان ، انگره مینو Angra Mainyu است که مخالف و ضد سپنتامینو می‌باشد که بعد به شکل اهریمن درآمد . همان گونه که سپنتامینو برای مقابله با اهریمن به شش فرشته یا عناصر روحانی نیازمند شد و اهورامزدا آنها را آفرید ، اهریمن یا انگره مینو نیز برای معامله به مثل ، شش دیو یا روان شریر در مقابل شش امشاسپند قرارداد . یاران اهورایی ، یاوران و کومک کاران خرد مقدس یا سپنتامینو ، امشاسپندان نام داشتند ، و شش دیو یا ارواح شریری که اهریمن برای مقابله با آنان به وجود آورد ، کماری کان Kamarikan خوانده می‌شوند که هر کدامشان به ترتیب مقابل يك امشاسپند قرار گرفته و اعمال مخالف آنها را انجام می‌دهند و از این قرارند .

۱ - اکامنه Akamanah به معنی « اندیشهٔ بد » و در برابر وهومنه یا بهمن قرار گرفته است . برخی از محققان بر آنند که اکوان نام دیوی که در شاهنامه فردوسی آمده است محرف اکه منه یا اکومان است به معنای روان پلید .

۲ - ایندرا Indra به معنی روح گمراه کننده ، دیوی است که مقابل با اشاوهریشته یا اردی بهشت بوده و ضدیت با او را به عهده دارد ، و ایندرا یکی از خدایان دیرین آریایی است ^۱ .

۱ - برای آگاهی رجوع شود به کتاب « دین قدیم ایرانی » تألیف نگارنده

۳- سه‌اوروا Saurva که دیو آشوب و ستمگری است ، مخالفت با خستره و ثیریه ، یا شهرپور را به‌عهده دارد . این نیز یکی از خدایان دیرین آریایی است که در سانسکریت ساردا Sarda خوانده می‌شود .

ناونگ هئی‌تیا Naong haithya یا ناوگ‌هائیه Naoghatya که دیو نافرمانی و عصیان می‌باشد و مخالف و ضد سپنتا آرمیتی یا سپندارمذ است و این نیز یکی از خدایان دوره پیش از زرتشت است .

۵- تئوروی Taurvi یا تاروماتی Taromati که دیو گرسنگی و تشنگی بوده و مخالف هه‌اوروات یا خرداد می‌باشد .

۶- زئی‌ریش Zairish یا زری‌جه Zarija که دیو همکار تاروماتی و اهریمن گرسنگی و تشنگی و مخالف با امرتات یا امرداد می‌باشد . البته گذشته از این هفت دیو بزرگ ، گروه دیوانی دیگر نیز وجود دارند که هرچه بیشتر در صورت های متأخر آیین زرتشتی به‌کلوش پرداخته شود شماره‌شان افزون‌تر می‌شود ، اما امشاسپندان هر یک دارای یاورانی چند هستند که ایزدان خوانده می‌شوند و اینک از آنان یاد می‌شود .

به‌طور کلی و از لحاظ معنا ، ایزد همان کلمه یزته Yazata اوستایی می‌باشد و صفتی است از ریشه یز Yaz به معنی پرستیدن . دو عنوان « یسنا » و « یشت » که هر دو از قسمت های پنج‌گانه اوستای کنونی می‌باشند از همین ریشه بوده و یزته یا ایزد و جمع آن « ایزدان » به‌معنای در خور و سزاوار ستایش بوده و به عناصر روحانی بی اطلاق می‌شود که از لحاظ مرتبت و مقام از امشاسپندان پایین رتبه ترند . تعداد این ایزدان با امشاسپندان جمعاً عدد سی را تشکیل می‌دهد .

در رأس شش امشاسپند چنانکه اشاره شد، یا هر مزد را قرار می‌دهند یا سپنتامینو را که سه ایزد به نام‌های: دی‌بآذر، دی‌بمهر؛ و دی‌بدین یاوران‌شان می‌باشند. وهومنه - یا بهمن را نیز سه ایزد است به نام‌های: ایزدماه، ایزدگوش، ایزددرام. اشاوهِیشته - یا اردی‌بهشت را سه ایزد است که: ایزدآذر، ایزدسروش و ایزد رام خوانده می‌شوند. خستره وئیریه یا شهریور را چهار ایزد است که: ایزدخور، ایزد مهر، ایزدآسمان؛ و ایزد انیران نام دارند. سپنتا آرمئیتی یا سفندارمذ را نیز چهار ایزد است به نام‌های: ایزدآبان، ایزددین، ایزد ارت، ایزد ماراسپند. هه‌اوروات یا خردانیز دارای سه ایزد است که: ایزد تشر «تیر»، ایزد فروردین؛ و ایزد باد خوانده می‌شوند. امرتات یا امرداد که هفتمین امشاسپند است: ایزدرشن، ایزد اشتاد و ایزد زامیاد از یاورانش می‌باشند. البته به غیر این ایزدان و امشاسپندان که عدد کامل «سی» را تشکیل می‌دهند و هر روز از روزهای سی گانه ماه به نام یکی از آنان خوانده شده، ایزدان بزرگ دیگری نیز وجود دارند. در سراسر اوستا از این ایزدان گفت و گو می‌شود، گاه تنها با مفهوم صفت می‌آیند و گاه در هیأت روحانی ایزدی و که‌گاه از خلال اوستا دارای جلوه‌های مادی می‌شوند. تفکیک این نوع تظاهرات و توجیه دقیق شان شاید غیر ممکن باشد، اما بایستی توجه داشت که در صورت متأخر آیین زرتشتی این تغییرات و مفاهیم ظاهر شده است. تقریباً صورت و شکل بعدی همه مذاهب و ادیان چنین است. هم‌چنین باید به وجه اختلاف میان متون مذهبی که به آنها مراجعه می‌شود توجه کرد و متون بعدی را نیز که حاوی ادبیات مذهبی است مورد نظر قرار داد، و همه مباحثی که از نوع فوق می‌آید مبتنی بر

شکل ادبیات مذهبی آیین زرتشتی می باشد. در قسمت شرح اوستا، از این موضوع دقیقتر و مشروح تر گفت و گو خواهد شد.

۱۲ - غنا و حماسه ایزدان

در «خرده اوستا که یکی از بخش های پنج گانه «اوستا» می باشد، در یکی از فصول از سی ایزد که سی روز ماه به نام آنها خوانده شده، یا دو وصف آمده است. در قسمت «یشت ها» که آن نیز یکی از پنج قسمت اوستای کنونی است با تفصیل از برخی ایزدان یاد شده است، و بسیاری از افسانه ها و قصص و اساطیر ایرانی در ضمن یشت ها آمده است. البته به نوع وسبک این داستان ها لازم است تا توجه بسیاری مبذول شود، چه از لحاظ ماهیت و چه از دیدگاه کیفیت و کمیت.

چنانکه اشاره شد ایزدان به معنای سزاواران ستایش و عناصر ستوده شده می باشند و به دو دسته تقسیم می گردند: ایزدان مینوی یا ایزدان «مه این یهوه Mainyave» و ایزدان جهانی یا ایزدان مادی «گهای تیه Gaithya» چنان که در یسنا - های یکم - بند نوزدهم آمده است: «... ایزدان مینوی و جهانی که به ستایش و نیایش برازنده هستند...» اهورا مزدا مافوق همه ایزدان معنوی یا صفات روحانی قرارداد و زرتشت سرسلسله ایزدان مادی و جهانی است. در خرده اوستا دو فصل سیروزه کوچک و سیروزه بزرگ از ایزدان با صفات شان و اموری که به عهده آنان محول است یاد شده است.

اولین یشت به نام «هرمز یشت» موسوم است و در آن از صفات و چگونگی

خداوند صحبت می‌شود ، دومین یشت از دو قسمت تشکیل شده است که عبارت است از : هفتن یشت کوچک و هفتن یشت بزرگ که هفتن یشت کوچک دربارهٔ هفت امشاسپند است که زکرشان گذشت . میان یشت ها فقط دو امشاسپند دارای یشت مخصوصی هستند که عبارتند از اشاوهیسته یا اردی بهشت ، و هه‌اوروتات یا خرداد. گمان می‌رود که سایر امشاسپندان نیز هر یک یشتی مخصوص به خود داشته‌اند ، اما چون سایر قسمت های اوستا از میان رفته و به ما نرسیده‌اند . سومین یشت موسوم است به « اردی بهشت یشت » ، یعنی دومین امشاسپند که زکرش در قسمت « امشاسپندان گذشت » و چهارمین یشت موسوم است به « خرداد یشت » یعنی پنجمین امشاسپند .

یشت پنجم به نام « آبان یشت » و اثره « ایزد آب » است به نام آناهی تا Anahita. این یکی از قدیم‌ترین و درازترین قسمت‌های اوستا می‌باشد که بسیار جالب توجه است . البته ایزدآبی دیگر به نام اپم نپات Apam Napat داریم که به معنی زادهٔ آبهاست و درباره‌اش ضمن افسانه های دیگر گفت و گو می‌شود .

بغ بانو اردویسور آناهی تا

چنان که می‌دانیم ایرانیان باستان به عناصر چهارگانه احترام بسیاری می‌نهادند . خاک و زمین تحت سرپرستی سپندارمذ بود ، ایزدآذر مقامی رفیع داشت چنانکه آیین مزدایی با خصیصهٔ احترام به آتش در جهان مشهور است . وایو Vayu ایزد هوا بود و ناهید یا آناهی تا که مورد گفت و گوست ایزدآب شناخته می‌شد . ایرانیان آب را بسیار حرمت نهاده و با تعصب می‌کوشیدند تا از آلودگی آن با طرق کونا کون جلوگیری

شود. آناهی تا، بگ بانوی نامی سر پرستی آب را به عهده داشت، اما تنها سرپرست آب نبود، بلکه وظایفی دیگر نیز به این ایزدبانو محول بود^۱:

اهورا مزدا با سپنتمای زرتشت گفت: از برای من ای زرتشت سپنتمان این اردویسور ناهید را بستای، کسی که به همه جا گسترده، درمان بخشنده، دشمن دیوها، مطیع کیش اهورایی است، سزاوار است که ستوده جهان مادی گردد، سزاوار است که در عالم مادی وی را نیایش کنند، مقدسی که جان افزاست، مقدسی که فزاینده گله و رمه است، مقدسی که فزاینده ثروت است، مقدسی که فزاینده مملکت است^۲.

ابان یشت در واقع سپاسی است برای بزرگ داشت و ارجمندی آزادی، زورمندی، نیرو و قدرت از طریق شایستگی و فرزاندگی، اخلاق و فضیلت، ستایش نیکی‌ها، اعمال پسندیده، درخواست نسلی نیرومند و با تقوا. بگ بانو، اردویسور آناهی تا به گروه کسانی که پاکی و فضیلت را در زندگی شعار سازند، برکت، ثروت و قدرت می‌بخشد. او دشمن بی‌امان زشتی‌ها و پلیدی‌ها است، او حافظ و نگهبان نسل است و به همین جهت نطفه مردان را پاک و مشیمه زنان را می‌پالاید تا به پاکیزگی فرزند آرند. درد زنان را می‌کاهد و شیرشان را در پستانهای پروراند.

تمام جنگاوران و زورآزمایان راه حق و حقیقت را یاری می‌کند و به پیروزی‌شان می‌رساند. دشمنان را با قهر لگد کوب می‌کند. در این حماسه شگرف، قدرت در کنار فضیلت شمرده می‌شود. اگر قدرت که

۱- نگاه شود به کتاب «دین قدیم ایرانی»، ۲۲۲ - ۲۰۹ - تألیف نگارنده

۲ - ابان یشت - بندیکم

با تقوا همراه باشد وجود نداشته باشد ، مقام و حیثیت انسانی لکه دار می‌شود . این حماسه جولانگه آنگاهی است که ایران با قدرت زندگی می‌کرد . شاعر این حماسه روح آزادگی و فضیلت خود را با نیروی بسیار بیرون می‌ریزد . آناهی تا خود بانویی است که در زورمندی برابر با تمام آب‌هایی است که بر روی زمین جاری است و به دریای فراخکرت می‌ریزد . وی بانو و سرپرست تمامی آبهاست . کسی است که هزار دریا و هزار رود دارد و طول هر یک از این رودها برابر است با تاخت چهل روز راه که اسب سواری سخت ورزیده یکدم به تازد .

شاید این تأکیدی باشد که هنوز اثر عمیق رفورم زرتشت را بنماید که بر علیه بغان پرستی سخت پایمردی کرد، چون اهورامزدا تأکید می‌کند که او را از نیرو و ارادهٔ خودش آفریده است تا به وسیلهٔ او آفریده‌های نیک و نظم اجتماعی را بهتر اداره کند . در ابان‌یشت هنگامی که به توصیف بانو اردویسور پرداخته می‌شود ، زبان غنایی و لطافت شعری به اوج خود رسیده و بلندی ویژه‌یی را ادا می‌کند . بازوانش زیبا و سپید گونه ، به فراخی و پهنی شانهٔ اسبی است . این ایزد بانو بر گردونه‌یی زیبا که چهار اسب سپید و یک شکل به آن بسته شده است ، همواره آمادهٔ آن می‌باشد تا بر دیوان و جادوان و ستم پیشگان حمله برده و نابودشان سازد .

خورشید ایزد

خورشید ایزد چنان پیشینهٔ پرارچی در ایران و جهان داراست که بحث اضافی را بی‌مورد می‌سازد . در اغلب بخش‌ها و قطعات اوستا این ایزد زندگی بخش ، سرورافزا و پاک‌کنندهٔ همه چیز ستوده شده است

صفاتی که اغلب برای این ایزد بزرگ در اوستا ذکر شده عبارتند از : باشکو، غنی، جاودانی، پاک کننده و سرانجام تنداسب. یشت ششم ویژه این ایزد بزرگ است. در آیین آریایی، پیش از زرتشت طبیعت پرستی رایج بود و خورشید که زندگی سلامت، سرور و برکت و روشنایی می بخشید، با احترام ستایش می شد. ارج و مقام خورشید بدان پایه بود که پیکر اهورامزدا، آن کالبد فروغ مانند و روحانی به خورشید مانند می شد: «ای مزدا اهورا در میان ترکیب ها، زیباترین ترکیب فروغ این جهان را - و در عالم زبرین [ترکیبی را که] در میان بلندترین فروغ که خورشید نامیده می شود از آن تو می شمريم^۱. « صفت و عنوان برجسته خورشید ایزد، با عنوان « تیزاسب » افاده می شود و به همین جهت « گردونه مقدس خورشید » میان ایرانیان ارج و منزلتی خاص داشت و در مواقع مهم، برای تقدیس و بزرگ داشتن این عنصر زندگی بخش، آنرا به همراه می بردند. در برآمدن آفتاب و فرورفتن آن، برای ستایشش مراسمی انجام می گرفت. در این امر اغلب اقوام سامی و آریایی متفق بودند و خورشید پرستی یکی از قدیم ترین اشکال پرستش و دیانت است. اما ایرانیان چنان که همه عناصر نیک و سودرسان طبیعت را می ستودند، خورشید را نیز برای اهمیت و سودویژاهاش درزندگانی مادی ستایش کرده و محترم می داشتند. در اوستا خورشید نیز چون سایر فرشتگان یا ایزدان، و یاد در مفهومی وسیع عناصر روحانی، اسم خاص ایزدی است و عنوان تیزاسب یا تنداسب برای خورشید، جهت ادای سرعت سیر نور خورشید می باشد، چون اسب در روز کاران قدیم در سرعت سیر

مشهور بوده است و این تفسیر را روایات کتاب « بندهش » نیز تأیید می‌کند آنجا که می‌گوید سرعت سیر خورشید برابر است با سه برابر سرعت تیری که مردی زورمند با کمان بزرگ و پر قدرت رها کند . در این جا قابل تذکر است که مهر با خورشید یکی نیست ، مهر ایزدی است و خورشید ایزدی دیگر و این موضوع با وضوح از خود اوستا برمی‌آید^۱ . در خورده اوستا فصلی است به نام « خورشید نیایش » که آنرا از روی « خورشید یشت » فراهم کرده‌اند و برای ستایش در بزرگداشت خورشید هنگام برآمدن ، و به میان آسمان رسیدن و فرورفتن خورشید آنرا می‌خوانند . اما خورشید یشت بسیار کوتاه است و آن چه که از این قسمت مهم بایستی فهم کرد ، متأسفانه از مطالعه آن به دست نمی‌آید . مطالعه همه یشت‌ها ، نشان می‌دهد که در نهاد ایرانیان چه عشق و محبت عظیمی نسبت به عناصر سودرسان طبیعت وجود داشته و چگونه با تمام نیروی شان ، طبیعت را سپاس‌گزاری می‌کرده‌اند . طبیعت نیک‌مزدا آفریده در واقع همان خداست ، ماه و خورشید ، ستارگان و گیاهان ، آب و آتش و باد، خاک و زمین ، همه و همه اجزایی از پیکر کل‌خدایی هستند . تقدیس ، احترام و ستایش این عناصر نیک در واقع ستایش خدایی است ، سپاسی است از اهورا مزدا : « کسی که خور جاودانی باشکوه تیز اسب را بستاید چنین کسی اهورا مزدا را می‌ستاید ، امشاسپندان [صفات و اعمال نیک و دیگر عناصر طبیعت] را می‌ستاید ، روان خود را [که به موجب نیکی جزیی از اجزای طبیعت است] می‌ستاید ، همه ایزدان مینوی و جهانی را خوشنود می‌سازد^۲ . »

۱- مهریشت - بندهای ۱۴۵ ، ۹۵ -

۲ - خورشید یشت ، بند چهارم

خورشید جاودانی باشکوه تیزاسب را می‌ستایم در هنگامی که خور
با فروغ خویش به تابد در هنگامی که خور روشنایی به تابد سد [و]
هزاران از ایزدان مینوی برخاسته این فر را گرد آرند و آنرا به
سوی نشیب فرود آورند ، این فر را آنان در روی زمین اهورا
آفریده پنخس کنند ... هنگامی که خور برآید ، زمین اهورا آفریده
پاک شود ، آب روان ... [و] آب ایستاده ... و آفرینش راستی که
از آن خرد مقدس است پاک شود . اگر خور بر نیاید دیوها آنچه در
روی هفت کشور است نابود سازند ، ایزدان مینوی در این جهان مادی
اقامت گاهی نیابند و آرامگاه [نجویند] ... ۱۰۰

ایزد ماه

همان مباحثی که در باره خورشید گفته شد ، در مورد ماه نیز
قابل تکرار است . ماه در ظلمت شب ، آنگاهی که تاریکی برای اهریمنان
موقعیتی فراهم می‌کند تا به کردار زشت به پردازند ، با نور خود پیکر
سیاهی و لاشه اهریمنان را می‌شکافد . چنان که در افسانه گوشورون
یا گئوش اوروان Geuch Urvan خواهد آمد ، کره ماه حافظ نطفه
ستوران است و می‌دانیم که ستوران ، به ویژه گاو تا چه اندازه بی مورد
احترام و علاقه ایرانیان کشاورز بوده است . ماه را نیز چون خورشید
گردونه‌بی بوده است که گاوی از نور با دو شاح زرین و ده پاره سیمین
آنرا می‌کشیده است . در اوستا یشت هفتم به نام « ماه یشت » معروف
است . در خورده اوستا فصلی به نام « ماه نیایش » آمده که سپاس و نیایش
است برای احترام به ماه که چون خورشید سه بار خوانده می‌شود . اما
برای خورشید هر روز سه بار و برای ماه در هر سی روزی سه بار ،
هنگامی در اوایل ماه که هلال دیده می‌شود ، نوبتی نیمه ماه که قرص
پراست و باری آخر ماه که دوباره قرص پر به شکل هلال در می‌آید .

ماه یشت نیز به همان کوتاهی خورشید یشت است و ستوده می شود جهت آن که عنصری است سودرسان ، زیبا و فرح بخش که در قوام زندگانی مادی نقشی دارد .

تیش تریه - ایزد باران

هشتمین یشت موسوم است به « تشر یشت » که آنرا « تیر یشت » نیز می خوانند ، اما ستاره تشر با ستاره تیر یکی نیست ، بلکه باید آنرا همان ستاره « شعری یمانی » دانست . صورت اوستایی تشر - تیش تریه Thishtrya و یکی از ستارگان است که در ادبیات دینی مزدیسنان ، فرشته باران شناخته شده . تشر یشت نسبت به برخی یشت ها دارای قدمت است و زبان شاعرانه و بیان لطیف و تشبیهات و استعارات آن بسیار جالب می باشد . تشر یشت به شکل بسیار در خور توجهی ستیزه و پیکار میان نیکی و بدی را بازگو می کند و سرانجام نشان می دهد که چگونه بدی و زشتی و نیروی اهریمن مغلوب نیکی شده و از میان می رود . البته آشکار است که آب و باران میان مردم کشاورز ایران تا چه اندازه بی عزیز و محترم بوده است و بدان نیازمند بودند . هنگامی که فصل خشکی فرا می رسید ، زندگی شان به تباهی تهدید می شد و هر گاه باران نمی بارید ، کشت زارها خشک و حیوانات و ستوران در مضیقه قرار می گرفتند . ستاره تیش تریه ، فرشته باران و اپه اوشه Apa Usha دیو خشکی در چنین هنگامی در آسمان به مبارزه برمی خاستند .

گذشته از نبردهایی پیرامون ستیز میان عناصر خیر و شر ، یا ایزدان و دیوان ، آن چه که در بر دارنده جنبه های شاعرانه و اساطیری زیباتری است ، همانا ماجراهای نبرد و پیروزی تیش تریه بر اپه اوشه

دیو خشکی است و این سمبولی از خشکی و بی‌آبی است در فلات ایران به ویژه در تابستان و کوشش‌های اساطیری جهت تو باهدن و لیبی‌میدران. ایرانیان چنین می‌پنداشتند که تیش‌تریه، ستاره شعری یمانی یا قلب الاسد پدیدآورنده باران‌های سودمند در تابستان است، در حالی که ایه‌اوشه دیو‌پلیدی و خشکی‌آب‌ها را زندانی ساخته و گشایش آنها جز از عهده تشر بر نمی‌آید. به همین جهت است که در یشت هشتم چنین ستایش و نیایشی به وی از جانب پارسایان به عمل آمده است:

تشر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاییم (که) نطفه آب در بردارد... کسی را که چارپایان خرد و بزرگ منظرند و مردمانی که سابق جفا کار بودند و [دروغ‌پرستان] که در گذشته به شرارت می‌پرداختند - چه وقت از برای ما تشر رایومند فرهمند طلوع خواهد کرد؟ چه وقت سرچشمه‌های آب به قوت اسبی دگر باره روان خواهد شد؟ ۱۰۰

نیایش و مناجات مورد قبول و خوشنودی تشر واقع می‌شود و هنگامی که از نیایش و هدایای گروه مؤمنان مسرور شده است به شکل اسب زیبای سپیدگونی، با گوش‌های زرین و لگام زر نشان به دریای «فراخکرت» فرود می‌آید. لیکن در این میان ایه‌اوشه، یعنی دیو خشکی نیز بی‌مقابله نمی‌ماند، وی نیز هم‌چون اسبی مهیب با یال و دمی هراس‌ناک به کنار دریای فراخکرت فرود می‌آید. پس از مدت سه شبانه‌روز، دیو خشکی و فرشته باران به نبرد می‌گین می‌پردازند، نبردی که به شکست فرشته باران و پیروزی دیو خشکی می‌انجامد و تشر هزار گام از دریا عقب می‌نشیند در این هنگام است که تشر اندوهگین شده و چنین می‌گوید:

وای بر من ای اهورا مزدا ، بدا به حال شما ای آبها و گیاهها ، محنت به تو ای دین مزد یسنا، اکنون مرا مردم درنمازی که ازمن نام برده می شود نمی ستایند، چنان که سایر ایزدان را در نماز نام برده می ستایند. اگر مردم در نماز ازمن نام برده مرا بستایند، نیروی ده اسب، ده شتر، ده گاو ، دو کوه و قوت ده آب قابل کشتی رانی خواهم گرفت. ۱.

در این ماجرا ، اهورا مزدا خود پیش گام می شود ، و پارسایان و مؤمنان به ستایش تشر ایزد، این ستاره ایزد باران را می پردازند و بر اثر چنین رویدادی فرشته را یومند فرمند باری دیگر به صورت اسبی سپید گون با گوش های طلایی و زین و لگام زرنشان به دریای فراخکرت فرود می آید. دیو خشکی، یعنی اپه اوشه نیز به صورت اسبی خوفناک به عرصه گاه نبرد می شتابد. مبارزه بی دیگر باتاب و نیروی فزون تری درمی گیرد تا سرانجام در نیمروز دیو خشکی مقهور شده و شکست یافته هزار گام واپس می نشیند. فرشته باران این بار بانگ شادمانی برمی آرد:

... خوشا به من ای اهورا مزدا، خوشا به شما ای آبها و گیاهها ، خوشا به دین مزد یسنا، خوشا به شما ممالک- آبجوهای شما بدون مانعی به طرف محصول با دانه های درشت و چراگاه بادانه های ریزوبه سوی جهان مادی روان گردد! ۲

پس تشر پیروزمندانه به دریای فراخکرت «شاید اقیانوس هند- حالیه» فرو می ریزد. دریا به جنبش و تلاطم آمده و بخارهای باران را از دریا به سوی بلندی های کوه هند که در میان دریای فراخکرت قرار دارد برمی انگیزد، ابرومه تولید می کند، پنخس می شود و هم چون باران و تگرگ به مزارع و کشتزارهای اطراف فرو می ریزد. در کتاب های پهلوی، چون بندهش و مینو خرد و دیگر رساله ها این افسانه دلپذیر و

عمیق باعناصری اضافی و مفصل‌تر آمده است، اما آن چه که مهم است، در آمدن و قالب یافتن رویدادی است طبیعی در شکل داستانی شاعرانه بدان‌سان که در تیریشته آمده است. تشر، این فرشته باران و ستاره‌ایزد پیش قراول باران‌های پاییزی است و اپه‌اوشه نیز هیولای خشکی تابستان است که باهم می‌ستیزند و سرانجام تشر پیروز شده و به زمین می‌بارد.

گوش‌ایزد

گوش یا گاوش Gausn ایزد، فرشته نگاهبان ستوران و چارپایان مفید و سود رسان است که آن را درواسپا Drvaspa نیز می‌خوانند. در یشت‌ها، قسمتی ویژه این فرشته حامی چارپایان است که به نام «گوش یشت» خوانده می‌شود. هر دو اسم در معنای وسیع‌اش به مفهوم ستور می‌باشد. گوش یشت چنین شروع می‌شود:

در واسپ توانای مزدا آفریده مقدس را می‌ستاییم، کسی که چارپایان خود را سلامت نگه می‌دارد، کسی که چاریان بزرگ را سلامت نگه می‌دارد، کسی که دوستان را سلامت نگه می‌دارد، کسی که بچکان را سلامت نگه می‌دارد ... ۱

مطابق معمول گوش ایزد تنها حامی ستوران و چارپایان نیست، بلکه این ایزدی که دارای اسب‌های زین‌شده و گردونه‌های تکاپوکننده می‌باشد، حامی مردان نیک و یلان و پهلوانانی است که در راه خیر و نیکی کوشش و تلاش می‌کنند. مردانی بزرگ چون: هوشنگ پیشدادی، جمشید دارنده کله ورمه خوب، فریدون، هوم ایزد، کی گشتاسپ و زرتشت از او درخواست یاری می‌کنند و او نیز درخواست شان را برآورده می‌سازد.

مهر ایزد

تا کنون دربارهٔ ایزدمهر، بیش از هر فرشتهٔ دیگری سخن و گفت و گو شده است. مهر یا میترا Mithra یکی از خدایان بزرگ پیش از زرتشت میان آریائی‌ان بوده است. در وداها Vedas از وی یاد شده و قدیم‌ترین ذکر وی از سنگ نبشته‌ی است که در کپاتوکا Kapatuka واقع در آسیای صغیر با تاریخ هزار و چهارصد سال پیش از میلاد به دست آمده است. میترا در رفورم زرتشت هر چند آن مقام و عظمت خود را از دست داد، اما با این وصف همچنان دوشادوش اهورامزدا در مهریشت معرفی شده است. در زمان هخامنشیان مهرپرستی دگر بار رواج یافت تغییراتی در آن روی داد و از ایران به خارج نفوذ پیدا کرد و هر گاه حوادثی پیش نمی‌آمد، آیین عمومی در جهان شناخته می‌شد. اما در این مختصر نظر آن است تا از مهر اوستایی گفت و گو شود. در مهریشت فعلی باز هم آثار پیشین آریایی بسیار وجود دارد. به شکلی که محققان در کاوش‌های خود دریافته‌اند بندهای : ۹-۱۸-۲۱-۲۳-۲۴-۲۸-۳۴-۳۷-۴۳-۴۸-۸۳-۹۴-۹۸-۱۰۱-۱۰۵-۱۱۱. از جمله قسمت‌هایی هستند که نفوذ آیین زرتشتی در آنها یافت می‌شود و مابقی بندهای مهریشت کم و بیش از آثار عصر آریایی است.

مهر فرشتهٔ راستی و دلیری و جنگاوری و عهد و پیمان است. در مهر ایزد بیش از هر چیز جنبهٔ طبیعی و اخلاقی قابل درک است و به سبب وجود همین دو جنبهٔ بیش از همهٔ ایزدان توجه مردم را به سوی خود جلب کرد. در نخستین قسمت مهریشت آمده است که اهورا مزدا می‌گوید من، مهر دارندهٔ دشت‌های فراخ را در مقام و مرتبت، هم‌پایهٔ خود آفریدم. آن گاه پس از تمهید این مقدمه است که مطلب شروع می‌شود. مهر ایزد، فرشتهٔ

بیدار است، ایزد غیر قابل فریب و برای دشمنانش و دروغ پرستان منتقمی سخت و برای دوستاران و راست گرایان یاوری بس مهربان است. بیش از هر کسی به جنگاورانی عشق و محبت می‌ورزد که در پیمان، راست گویی و به‌جا آوردن مراسم‌ستایش او استوار رای باشند. به‌هنگام جنگ پیروان و یاران را کومک کرده و از خطر حفظ می‌کند، اما دشمنانش هر چند که قوی و نیرومند و کار آزموده باشند، کاری از پیش نمی‌برند، اسبان‌شان سرکشی کرده و جنگ‌افزارهاشان بیکاره می‌شوند و سرانجام شکست می‌یابند. به پادشاهان تاج و دیهیم و عزت و افتخار می‌بخشد، اما چون از راه او منحرف شوند، به ذلت و خواری سوق‌شان می‌دهد و از همین روی است که میان طبقه جنگاوران و اشراف اهمیتی بسیار داشت. به کسانی که به وی دروغ نگویند و راهش را محترم دارند، خان و مان خوب، ثروت و نعمت فراوان، فرزندان نیک و نیرومند و پارسامی‌بخشد، اما برای دشمنانش قهر و غضب می‌آورد و بیچاره و ذلیل‌شان می‌سازد. مهر پادشای نیکان را در همین جهان مادی و جزای بدان را نیز در همین جهان به آنان می‌چشاند و این نیز از نفوذ جنبه‌های عملی آیین زرتشت است. مهر بیشتر به عنوان فرشته عهد و پیمان شناخته شده است و در این قسمت اخلاق به مرحله علو خود می‌رسد: «تو نباید مهر و پیمان بشکنی، نه آن [پیمانی-که] تو بایک دروغ پرست و نه آن که تو بایک راستی پرست هستی، زیرا معاهده با هر دو درست است خواه دروغ پرست و خواه راستی پرست^۱». مهر در قدرت و تسلط نیز مقامی رفیع دارد: «مهر را می‌ستاییم که دارای دشت‌های پهن است، که از کلام راستین آگاه است، زبان آوری که دارای

هزار گوش است، خوش اندامی که دارای هزار چشم است، بلند بالایی که در بالای برج پهن [ایستاده]، زورمندی که بی خواب پاسبان است.^۱ هزار چشم و هزار گوش و پاسبانی بی خواب، همه اشاره به نظارت دقیق اوست، چون هیچ خطایی در هر صورتی که باشد از نظر وی پنهان نمی ماند. در قسمت ذیل علاوه بر اینکه مشاهده می شود مهر ایزد، خورشید نیست، جایگاه و نظارت وی را نیز در می یابیم: «نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فنا ناپذیر تیز است در بالای کوه هرا بر آید - نخستین کسی که با زینت های زرین آراسته از فراز [کوه] سر بدر آورد، از آن جا، [آن مهر] بسیار توانا تمام منزل گاهان آریایی را بنگرد.^۲، مهر در شکل مادی چنان وصف می شود که در گردونه بی مینوی و بسیار زیبا با بدن پوشیده شده از سلاح که چهار اسب سپید آن را می کشند نشسته است و ایزدانی بزرگ چون: بهرام ایزد پیروزی، و سروش ایزد فرمانبرداری، و رشن فرشته دادگری، و ارشناد فرشته درستی، و پارانند فرشته نیک بختی و فراوانی، و ایزد ثروت و توانگری ارت در التزام وی می باشند.

سراسر مهر یشت در ستایش راستی و دلیری و شهامت و نیرومندی است. مهر یشت حماسه بی است رزمی که سپاس طبقه رزم آوران را به اخلاق و جوانمردی و استقامت در راستی و مردانگی تقدیم می کند. از روی مهر یشت می توان آیینی ساخت که در آن ضعف و سستی راه نداشته باشد، قدرت در کنار روش استفاده درست از آن ستوده باشد و ریشه پیمان شکنی، دروغ و کژ آهنگی از جهان برافتد. با چشم پوشی از اصول جهان پسین، زندگی مطابق با حق و حقیقت در همین جهان برقرار شود. هر چند مهر یشت

گرانبار از شکل آریایی خود می‌باشد، اما زرتشت در اصلاح و رفورم خود جنبه‌های عملی و نیک آیین قدیم را طرد نکرد، اما آن چه که مهم است، اصلاحات اوست در میترائیسم Mithraisme .

ایزد آذر

ایزد آذر، فرشته آتش است. به طور کلی آتش و پرستش یا ستایش آن در سراسر دنیای کهن معمول بوده است. هر گونه بحث و گفت و گویی حتی درباره منشأ آریایی آن، شامل سخنانی بسیار است. اما آن چه که مهم است، آتش از قدیم الایام میان آریاها، پیش از آنکه در سرزمین‌هایی، گوناگون وطن کنند، مورد احترام و ستایش بوده است. پیش از زرتشت اهمیت و مقام خاصی داشته و از روی وداها این موضوع را می‌توان دریافت. در اوستا ایزد آذر در اغلب مواقع پسر اهورا مزدا خوانده شده است و این کنایه‌ی است برای نشان دادن عظمت و مقام آتش. در گاتاها، یسناها-چهل وسوم، بندنهم از آتش و احترام آن و این که نشانه ایزدی است سخن رفته است و این قدیم‌ترین ذکر آتش است در اوستا. در سراسر اوستا، به آتش درود فرستاده شده، آتش سرور راستان، یار سپنتامینو و خصم اهریمنان و دیوان است. در روایات متأخر مذهبی موارد بسیاری آمده است که به یاری ایزدان و عناصر نیک اقدام کرده و اهریمنان را نابود کرده است. چون اغلب امشاسپندان که یشتی ویژه ندارند، آذر نیز دارای یشتی جداگانه نیست و شاید بوده و چون سایر قسمت‌های اوستا از میان رفته است. اما در همه جای اوستا کراراً از این ایزد به نیکی و علو مقام یاد شده است.

سروش ایزد

سروش نیز یکی از ایزدان بزرگ و قابل توجه مزدیسنان می باشد. سروش، ایزد اطاعت و فرمانبری است و از قسمت های قدیم اوستا، یعنی کاتاها دارای مقامی بسیار ارجمند بوده است^۱ و با صفت بزرگ و مقدس یاد شده است. وی خود نماینده و مظهر تسلیم و رضا و اطاعت کامل از خداوند است و به گروه مردمان نیز همین اطاعت و فرمانبری و سلوک در راه راست را تعلیم می دهد. گاه در علو مقام آنقدر پیش می رود که هم طراز با امشاسپندان می شود و آخرین شان شمرده می گردد. در روز واپسین این ایزد در امر حساب و صراط نقشی شایسته داشته و با ایزدانی دیگر همکاری می کند. اما کم کم در اشکال متأخر آیین زرتشتی، سروش ایزد به قالب فرشته وحی و الهام خداوندی در می آید و از همین طریق و با همین مفهوم وارد زبان فارسی کنونی می شود و وی را با جبرئیل که در اسلام فرشته وحی است مقایسه می کنند.

بسیاری از صفاتی که به مهر ایزد نسبت داده شده، برای سروش ایزد نیز آمده است. سروش حامی بینوایان است، ایزد همیشه بیدار بوده و چون خورشید غروب کند، با سلاح مرگبار خود اهریمنان را ناتوان و درمانده می سازد^۲، سروش ایزد چون مهر ایزد دلیر، چست و چالاک، زیبا اندام و بلند بالا و گستاخ است. دیوان و اهریمنان از هراسش امان ندارند و پیوسته سلیح پوشیده، بیدار و نگهبان آفرینش مزداست. مکان سروش ایزد نیز قرین جایگاه مهر در فراز نای کوه

۱ - یسنا - ۵/۳۳

۲ - یسنا - ۱۵/۷۵ که موسوم است به «سروش یشت سه شبه» بندهای مختلف.

البرزاست . ارابه وی نیز چون ارابه مهر ایزد است : « اورا چهار تکاور سپید ، روشن ، درخشان پاک هوشیار بی سایه ، در مینوی جایگاه ، می کشند ؛ سم های شاخین آنها زر کوب است . چون دشمن بی امان دیوان است ، به همین جهت اهریمنان بسیار از جمله دشمنان سرسخت اویند . سروش بیش از همه بر ضد دیو دروغ می جنگد و با هوشیاری در شب و روزی سه بار گرد زمین می گردد تا آفرینش نیک را حراست کند . سروش ایزد نیز یکی از ایزدان بزرگ مزدیسنان است که در سراسر اوصاف وی و نوشته ها و روایاتی که در باره اش آمده است ، جز نیکی ، راستی ، اخلاق ، دلیری و خصومت با بدی و زشتی ، شوکت و حشمت چیزی مشاهده نمی شود .

رشن ایزد

رشن ، یا رشنو Rashnu ایزد دادگری و عدالت است . در اوستا ، به ویژه یشت ها از این ایزد با دو ایزد دیگر ، یعنی مهر و سروش اغلب با هم یاد شده است . اینان در مراسم رستاخیز با هم به داوری می پردازند و مکان هر سه شان در فراز نای کوه البرز است . از لحاظ اهمیت در درجه اول مهر و بعد سروش و رشن سومین مرتبه را دارد . چنانکه یشت ها نیز به ترتیب مهر یشت ، سروش یشت و رشن یشت تدوین شده اند . هم چنین روز شانزدهم هر ماه موسوم به مهر و روز هفدهم به نام سروش و روز هجدهم و یثه رشن ایزد است .

اصل کلمه به معنای داد و عدالت آمده ، اما چون معمول رشن تنها ایزد عدالت نیست ، بلکه چون سایر ایزدان وظایفی بسیار به عهده دارد . وی دشمن بی رحم دزدان و راهزنان است و به درخواست کله مندان

گوش فرا می‌دارد : « ای رشنی که دور را بهتر از همه توانی دید . ای رشنی که کله‌مند را بهتر از همه به فریاد رسی ، ای رشنی که دزد را بهتر از همه براندازی ... اگر تو رنجیده خاطر نباشی ، بهتر] انسان را به مقصد [رسانی ، بهتـر ضربت فرود آوری و بهتر دزد و راهزن را نابود سازی ^۱ . « رشن ایزد در يك لحظه و يك آن ، همه جا هست ، همه جا و بر همه چیز ناظر است و این کنایه‌ی بی‌است از وجود عدل و داد در همه جا و همه وقت . چنان که ذکر شد در روایات بعدی مزدیسنان ، رشن فرشته‌روز رستاخیز و موظف به وظیفه محاکمه ارواح شد . درمینو خرد ، بند هش بزرگ و اردا و یراف نامه و سایر متون پهلوی از رشن با این سمت و وظیفه یاد شده‌است .

ایزد بهرام

ورترغن Verethraghan یا بهرام ، ایزد پیروزی است و یشت چهاردهم که متعلق به او و در وصف وی می‌باشد ، حماسه باشکوهی است در توصیف جنگاویی ، نیرو ، قدرت و پیروزی . اید-ن یشترا یکی از یشتهای قدیم می‌دانند و مضامین و مطالبی در قسمت‌هایی از آن آمده است که صورت داستان‌هایی تمثیلی را ارائه می‌دهد .

ایزدانی دیگر همه چنین‌اند . هر کدام ایزد یا فرشته یکی از عناصر نیک یا صفت یا عمل و کار واقعی هستند ، اما خارج از وظیفه خاص خودشان ، همه کومک کاران و یاوران نیکی ، دلیری ، شهامت راستی و همه صفات و اعمال نیک می‌باشند و همه با دیوان و اهریمنان می‌جنگند

ومسأله تضاد بین خیر و شر هم چنان دنباله پیدا می کند . وایو Vayu ایزدهواست - رامه Rama ایزد صلح و سازش می باشد، چیس تا Chista ایزد علم و دانش است، ارت یا ارد ایزد، فرشته توانگری است ، ارشتات Arshtat یا اشتاد فرشته راستی و درستی است ، زامیاد ایزد زمین است البته ذکر ایزدان و فرشتگان به اندازه بی وسیع و فراوان است که حتا در کلیه کتاب نیز قابل گنجایش نخواهند بود . در برابر هر يك از این ایزدان یا فرشتگان تنی چند از دیوان قرار دارند که در ستیز و جدال دایمی می باشند . منظور از فرشتگان و یا ایزدان در آیین مزدیسنا ، صفات نیکو ، اعمال خوب ، راستی ، زندگی خوب مادی ، شهامت و دلیری ، آزادی و سرفرازی است ، با وضوح و روشنی ضمن قسمت های مختلف اوستایی این حقیقت منعکس می باشد . اما نبوغ ادبی ، خیال - پردازی و قریحه زیبایی آفرین و شعر دوست نیاگان ما ، چنانکه مشاهده می شود با پیرایه یی از لطافت سخن ، ظرافت فکری و زیبایی قالب ، چنان شکلی به موارث اخلاقی ما دادند که در جهان پس از آن همه ناسپاسی های دیوان و ددان ، هنوز چون دریایی بی کران باقی مانده است . امروزه نیازمندی مبرمی است تا این میراث با سعی و کوشش در شکل و قالبی نو درآمده و در صورت تازه اش مفاهیم باستان را به جهانیان عرضه کند .

۱۳- فروهر - سرگذشت روح و روان

در قسمتی تحت عنوان « اصول پاداش در این جهان و آن جهان » از سرگذشت روح در زندگی واپسین سخن رفت . اما در آن جا از ماهیت

روح و روان در کی حاصل نشد . در این قسمت نیز چون بسیاری از موارد دیگر ، آیین زرتشتی شکفتی‌هایی به جهان فلسفه به وام داده‌است از فلسفه عالی افلاتون دربارهٔ مُثُل و صورت الاهی ارواح در آیین یهود و ملک یا فرشتهٔ نکهبان در عیسویت و اشکالی دیگر از عالی‌ترین شکل فلسفی تا صور پیش پا افتادهٔ خرافی که در بارهٔ شکل الاهی روح آدمی در جهان معمول است ، به شکل عجیبی نشان می‌دهد که از مسألهٔ روح - یاوران زرتشتی متأثر شده است . در این آیین آدمی دارای پنج نیروی نهادی و باطنی است که این پنج در زندگی وی نقش‌های متفاوت و مهمی را ایفا می‌کنند . در قسمت‌های چندی از اوستا ، از این پنج نیروی باطنی با هم یاد شده است : « اینک ما جان و وجدان [دئنا - دین] و نیروی دراکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران کیش [را] .. می‌ستاییم ^۱ . » همچنین در بند یک سد و پنجاه و پنج از فروردین یشت دوباره از این پنج نیرو با هم یاد شده است . در یسنایست و ششم که ویژهٔ فروهر است ، بند چهارم نیز باز یاد کردی از این پنج نیرو با هم می‌شود و به ترتیب چنین‌اند :

۱ - اهو Ahu که نیروی جنبش ، حرکت و حرارت‌گریزی زندگی است و آن را به « جان » ترجمه کرده‌اند . اما این جان را با روح و روان به مفهوم عالی آن ربطی نیست ، چون جان را درک و تأثرات روحانی نیست ، هم چون که جسم شکل یافت و نطفه در مشیمه منعقد شده و حالت اولیّهٔ خود را بازیافت ، همراه با آن به وجود می‌آید . با رشد و نمو جسم ، جان نیز نیرو و قدرت بیشتری پیدا می‌کند ، و هنگامی

که جسم بی حرکت شد ، و آدمی مردجان نیز از بین می رود . پس جان هرفردی عبارت از نیروی غریزی جنبش و حرکت اوست و وجودش با جسم ارتباط مستقیم دارد و با جسم از بین می رود .

۲ - نیروی دومین دننا Daena نامیده میشود . کلمه فارسی معمولی که دین باشد و به معنی کیش و آیین مصطلح است از همین کلمه اوستایی است . اما « دننا = دین » در اوستا چه بسیار که به معنی « وجدان » نیز آمده است . این نیرویی است ربانی که خداوند در وجود هرفردی به ودیعه می گذارد . دین یا وجدان نیروی ممیزه و راهنمای آدمی است در دوران زندگانی . راه خوب را نشان داده و عمل آن را تشویق می کند ، و راه بد را نیز با تمام زشتی و زیانهایش به آدمی نشان داده و از عمل بدان نهی و بازداشت می کند . وجدان نیروی نهادی آدمی است که ودیعه خدایی برای راهنمایی می باشد . هر گاه فرد در دوران زندگی به ندای وجدان خود گوش فراداشته و راهنماییهایش را بپذیرد ، پس از مرگ ، در سرای پسین ، هنگامی که بخواهد از چینوت پل بگذرد ، وجدان وی به صورت دوشیزه بسیار زیبایی حاضر شده و به او می گوید : من اعمال و کردار نیک تو هستم که بدین صورت درآمده ام ، و پس از آن او را به سرای سرود یا بهشت راهنمایی می کند اما هر گاه از ندای وجدان سرپیچی کرده باشد ، در روز واپسین به صورت عفریته بی درآمده و می گوید . من صورت اعمال زشت تو در جهان خاکی هستم - و او را به سرای دروغ یا دوزخ می افکند . البته این تصریحی است در صورت کنایه بی که وجدان هر مرد نیکوکاری هم چون دوشیزه بی زیبا و مینوچهر ، موجب انبساط خاطر و شادمانی اش می شود ، و وجدان

آزرده و شرمگین هر فرد زشت کاری ، هم چون عفریته‌یی او را معذب و ناراحت نگاه می‌دارد .

۳ - سومین نیرو از قوای پنج گانه آدمی نیروی درك و فهم است که واژه اوستایی Eaoza به معنی « بوی » مفهوم آنرا ادا می‌کند . نیروی درك در فرد همواره بایستی از قوای ممیزه و هوش آدمی سرپرستی کند تا مبادا نیروی ممیزه به خطایی دوچار شود و یا هوش براه ناصوابی درافتد و موجب ارتکاب خطا گردد . نیروی فهم و درك نیز چون « جان » یا جسم به وجود می‌آید ، اما چون جان یا نیروی غریزی جنبش ، با جسم از میان نمی‌رود ، بلکه پس از تباهی جسم برای داوری واپسین باقی می‌ماند و با روان به محل چینوت پل می‌رسند .

۴ - چهارمین نیرو روان یا روح است . کلمه اوستایی اوروان Urvan مأخذ کلمه روان امروزی است . هم‌چنانکه نیروی درك و فهم برخی نیروها را سرپرستی می‌کند ، سرپرستی نهایی نیروهای دیگر به عهده روح یا روان واگذار شده . روان واپسین نیرویی است در آدمی که با اختیار تام خود و معرفت به نتایج نیک و بد ، سرنوشت نهایی آدمی را با کار کردش تعیین می‌کند . اراده و اختیار کامل دارد که راه نیک را برگزیند یا راه بد را هر گاه برگزیننده راه نیکی باشد به فردوس داخل خواهد شد ، و هر گاه راه پیمای طریق زشتی و نکوهیدگی باشد ، در بدترین جایگاه که دوزخ است مقام خواهد یافت .

پیش از آن که در باره پنجمین ، یا عالی‌ترین نیروهای پنج گانه بحث شود ، یعنی از فروهر ، یا ذره مینوی و سهم‌ایزدی سخن رود ، لازم است مشاهده گردد که آیا روح یا روان با فروهر یکی است یا براین

که دو نیروی جداگانه می‌باشند؟ . بحث در این باب با موقعیت فعلی اوستا هر گاه به خواهیم نتیجی قطعی اخذ کنیم، مشکل است، چون در اوستا جاهایی و مواردی است که به موجب آنها روان و فروهر یکی دانسته می‌شوند، و هم‌چنین مواردی نیز وجود دارد که روان و فروهر دو جزء از اجزای پنج‌گانه نیروهای باطنی آدمی شمرده شده‌اند. نظایر چنین قسمت‌هایی که روان و فروهر در يك مفهوم ایراد شده‌اند در اوستا کم نیست: « اکنون روان‌های مردگان را می‌ستاییم، آن فروهرهای پاك دینان را ...^۱ » اما در همین یسنا، در دو بند دیگر چنین آمده‌است: « ما می‌ستاییم اکنون جان و وجدان و دراکه و روان و فروهر نیاگان را ...^۲ » اما باز در همین قسمت به چنین موردی بر می‌خوریم: « همه فروهرهای پاکان را می‌ستاییم، روان‌های مردگان را می‌ستاییم، آن فروهرهای پاکان را^۳ » چنان‌که از این مورد اخیر برمی‌آید، روان و فروهر هر دو یکی است، حال آیا در مواردی که از پنج نیرو در کنار هم یاد شده و در این موارد همواره « روان و فروهر » در کنار هم آمده‌اند، منظور آوردن دو کلمه متشابه و يك معنی بوده است؟ . این بعید به نظر می‌رسد، چون در تمام جاهایی که از این پنج نیرو در کنار هم یاد شده، در تمام موارد روان و فروهر با هم آمده‌اند و آشکار است که دو مفهوم متفاوت در نظر بوده، و رنه‌باری نیز اتفاق می‌افتاد که از روان یا فروهر در یاد کردهای پنج‌گانه به تنهایی نام برده شود و آنگاه بود که اساس نیروهای باطنی را ممکن بود بر اساس عدد چهار استوار کرد. اما باز هم

۱ - یسنا - ۷/۲۶ - ۲ - بندهای چهارم و ششم

۳ - بند یازدهم

با اشاره به چند مورد دیگر ثابت می‌شود که فروهر غیر از روان است :
 « سراسر هستی خویش از تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی
 [دراکه] و روان و فرورد [فروهر] فراز آوریم ^۱ » و درجایی دیگر
 آمده : « ... روان خود را می‌ستاییم ، فرورد خود را می‌ستاییم ^۲ . » اما
 با این حال ممکن است برخی اوقات روان و فروهر دارای يك مفهوم و
 يك معنا باشند ، به ویژه برای مردم نیک و مؤمن .

۵ - اینک به پنجمین نیرو از قوای پنج گانه باطنی می‌رسیم که
 در اوستا فروشی Fravashi و در پهلوی فروهر Fravahar می‌باشد .
 معنی نهایی این کلمه « پناه دادن » یا « حمایت کردن » است - هر چند
 که محققان در معانی مختلف این کلمه دارای عقایدی متفاوت می‌باشند .
 فروردین یشت در اوستا ، سرود ویژه ستایش فروهران می‌باشد و از این
 روی می‌توان فروهر را به فرشته نگهبان نیکان و راست روان موسوم
 ساخت . با تعریفی که زیلا می‌شود ، می‌توان فروهر را به پرتو خداوندی ،
 ذره مینوی ، یا شکل آسمانی و خدایی هر چیزی معنی کرد .

برای درك بهتر فروهر ، ناچار از بیان مجمل یکی از اسطوره‌های
 دینی هستیم . پیش از آنکه این جهان مادی با محتویاتش آفریده شود ،
 مدت سه هزار سال جهان فروشی یا جهان مینوی پایدار بود . به موجب
 روایات « بندهش » اهورامزدا در نور مطلق و نیکی و فرهی کامل غوطه‌ور
 بود . در بالا جهان روشنایی و در پایین عالم ظلمت و تاریکی قرار داشت
 اهورامزدا نخست به آفرینش جهان مینوی اقدام کرد . در این جهان از
 ماده : گوشت و پوست ، استخوان و جسم و تن اثری نبود ، هر چه وجود

داشت صور روحانی همه موجودات بعدی می بود و این صور همه روح و اندیشه بودند و جز آن نه . جهان مینوی سه هزار سال هم چنان وجود داشت آن گاه اهورامزدا اراده کرد تا جهان مادی را به شکل درآورد ، پس با فروهر ها ، یا صور و اشکال روحانی و مینوی آدمیان و تمام موجودات نیک از جماد و نبات و حیوان گفت و گو کرد که مایلند تا به قالب مادی درآمده و در جهان خاکی برای پیروزی بر ظلمت و اهریمن زندگی کنند . و آنان که آگاه بودند که سرانجام پیروزی با آنان است قبول کردند . پس اهورا مزدا از آن صور معنوی ، موجودات مادی را آفرید و به همین جهت است که در آغاز صورت و شکل اصلی ، مینوی و غیر مادی هر چیزی در جهان بالا وجود داشته است و آنچه که در قالب درآمده از روی آن صور اصلی بود . می دانیم که افلاتون Plato ، آن فیلسوف جاودان و نامی یونان باستان از زرتشت و آیین اش آگاهی داشته است ، پس آیا در طرح عظیم خود که مثل Ideas باشد ، تحت تأثیر فلسفه فروهر زرتشتی نبوده است ؟ - اساس عمده فلسفه افلاتونی که در تمام مکتبها و دستگاههای فلسفی نفوذ کرد و در مذاهب و ادیان و عرفان و تصوف مؤثر واقع شد ، آن بود که می گفت هر یک از اجسام مادی را صورتی معنوی و ذهنی موجود است ، و این تنها مربوط به انسان نیست ، بلکه همه موجودات با جان و بی جان دارای این صورت معنوی بوده اند . پس صورت معنوی و مجرد که روح باشد در جسم داخل می شود . در این حال هر کسی مرکب از دو جزء است : روح یا جزء ایزدی و جسم که فناپذیر و در معرض تغییرات واقع می شود . هر گاه در طی زندگی جسمانی ، روح یا آن جزء مینوی به صورت اول خود پاك و بی آرایش باقی ماند ، پس از

انقضای دور جسم ، دگر باره به عالم مینوی منتقل می شود .
 با توجه به این که افلاتون با زرتشت و فلسفه و آیین زرتشتی آشنا
 برد ، و همانندی عقاید فلسفی اش با فروهر و صور مجرد و مینوی اشیاء ،
 و انطباق آرای او در جزئیات با متون اوستایی ، با احتمال قریب به
 یقین می توان گفت که اساس فلسفه خود را بر فروهر زرتشتی قرار داده است .
 برای بهتر رساندن این مفهوم اشاره می شود که در جهان مینوی
 که مدت سه هزار سال دوام کرد ، تنها فروهر آدمیان موجود نبودند بلکه
 تمام اشیاء از جمادات ، حیوانات و نباتات ، و حتا امشاسپندان و خود
 اهورامزدا دارای فروهر بودند، یعنی صور مجرد و مینوی شان در آغاز
 وجود داشت : « خواستار ستاییدنم فروهر اهورامزدا و امشاسپندان را ،
 با آن فروهرهای پاک همه ایزدان مینوی را ...^۱ » فروهر اهورامزدا
 در واقع منبع و منشأ همه فروهرها و سرچشمه و منبع همه نیکی ها و
 زیبایی ها است^۲ : « و در میان همه این نخستین فروهرها اکنون می ستاییم
 آن فروهر اهورامزدا را که مهم تر و بهتر و زیباتر و استوارتر و خردمند
 و در تقدس سرآمدتر است^۳ . » در تمام قسمت هایی از اوستا که مربوط
 به فروهر است ، چون فروردین یشت ، یسنا ها بیست و سوم و بیست و
 ششم فروهر همه مردمان نیک و پاک دین ، از زن و مرد ، پیر و جوان
 کودک و بچه ، آنانی که بوده اند ، آنانی که هستند و آنانی که خواهند
 بود ستوده شده است . همه گیاهان خوب ، کوهها ، زمین ، رودها ، دریاها ،

۱ - یسنا - ها - ۲/۲۳

۲ - وندیداد - فرگرد ۱۹/۱۴

۳ - یسنا - ۲/۲۶

دهها، شهرها، جانوران خوب و سودمند و آن چه که از چیزهای خوب در جهان موجود است ستاییده شده. در آسمان ارواح اعلی، یا ذره‌های مینوی، یا فروهرها پر و فراوانند. مورخان قدیم که می‌گفتند ایرانیان معتقدند آسمان پراز فرشتگان است، نظرشان در واقع معطوف به فروهرها بوده است. از لحاظ سلسله مراتب می‌توان اهورامزدا را در رأس آفرینش قرارداد و امشاسپندان یا صفات برجسته وی را در درجه دوم و ایزدان یا تجسم سمبولیک نیکی‌ها و خوبیها را در سوم مرتبه و سرانجام فروهران را که در عدد و شمارش برابرند با همه آفریده‌های اهورایی در مقام چهارم قرارداد:

اهورامزدا به اسپنتمان زرتشت گفت که اینک تو را برستی‌ای اسپنتمان از زور و نیرو و فرویاری و پشتیبانی فروهرهای توانای پیروزمند پاکان آگاه سازم که چگونه فروهرهای توانای پاکان به یاری من آمدند...

آنکاه می‌گوید از پرتو این صور معنوی و ذرات مینوی است که نیکی برقرار و آسمان و زمین منظم‌اند و همه چیز موافق با نظم طبیعی و نیکی فراوان جریان پیدا می‌کند. این فروهرها مددکار و یاران اهورامزدایند، چون جز وجود ازلی‌وی چیزی نیستند، اجزایی هستند از آن بهترین فروهر که اهورامزداست. مطابق این فلسفه هر کسی در وجود خود جزیی از فروهر اعلای گیهانی یا خدایی را دارد که باید با پارسایی و زندگانی خوش و درست مادی و با نیکی ایمان آنرا بدون آلودگی به زشتی‌ها حفظ کند تا به هنگام معهود و سرآمدن زندگی مادی، به اصل خود در آسمان، و آن منشأ کل فروهرها به پیوندد.

هم‌چو فلسفهٔ مادی و روشنی که برای به زیستن وضع شده بود مورد اقتباس متصوفان قرار گرفت، اما چنان تغییر شکل یافت که به نفی زندگی مادی و خودآزاری و زجر و شکنجهٔ فردی منتهی گشته و بدصورت نوعی بیماری درآمد. چون مطابق فلسفهٔ صوفیه و زهاد، جزء الاهی در زندان جسم و ماده محبوس شده و با خوار داشتن جسم و آزار آن بایستی این جزء الاهی و آسمانی را رهایی بخشید و چنین اقتباسی موجب منشأ پیدایش عقیدهٔ تناسخ گشت و ضایعاتی به بار آورد. افلاتون آن را به صورت اصولی در فلسفه که بعدها اساس متافیزیک قرار گرفت جهانی ساخت و از طریق آیین یهود در عیسویت و اسلام داخل شد.

سرگذشت فروهر پس از انفصال از تن نیز ماجرای دارد. فروهر بدون آلوده شدن، پس از تباهی تن به آسمان عروج می‌کند. اما در نیکان و بدان موجودیت فروهر و شکل بعدی آن متفاوت است. تنهائیکان و کسانی که مؤمن بدآیین بوده و اندیشه، گفتار و کردارشان نیک باشد از موهبت داشتن فروهر برخوردارند، چه ذرهٔ مینوی و پارهٔ ایزدی و جزء خدایی نمی‌تواند در تنی وجود داشته باشد که صاحبش از نیکی گسسته و در دستهٔ اهریمنان باشد. فروهر - فرشتهٔ محافظ نیکان است و چون پاسبانی از دلیری و پهلوانی برخوردار، بدن و عناصر وابسته به آن را نگاهبانی می‌کند. چون هنگام مرگ فرا رسد، بدن را ترک می‌کند و به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردد. اما بازگشت به تن دیگر برای او نیست، بلکه هم‌چنان در مقام مینوی خود باقی خواهد ماند. به همین جهت است که مسألهٔ حلول و تناسخ را در آیین مزدیسنا راهی نیست، در صورتی که هندوان پس از این مرحله به ادوار بی‌نهایت حلول معتقد

شده و بدین سان مسأله تناسخ میان‌شان پیداشد و درتصوف نیز با اشکالی دیگر حلول و تناسخ راه یافت .

درآیین مزدیسنا ، فروهر پس‌ازمرگ تن ، ازجسم انفصال یافته و به آسمان عروج می‌کند . اما در این حال تعینی یافته است و درحالی که جسم تباهی یافته ، با این حال ارتباط معنوی و وابستگی‌اش به جسم برقرار است . فروهرهای هر خانواده و قومی با بازماندگان‌شان ارتباط برقرار می‌کنند و دراین جا به‌شکلی از آیینی که در پاره‌یی از مناطق جهان به نام « نیاگان پرستی » رایج بود و بقایای آن هنوز میان ملل متمدن نیز شایع است می‌رسیم^۱ . در اوقاتی معین از سال ، فروهران هر خانواده‌یی میان خانواده خود بر می‌گردند . میان بازماندگان و فروهر نیاگان همواره روابطی معنوی موجود است . درمواقع دشوار ، بازماندگان از آنان طلب راهنمایی و لطف و مرحمت می‌کنند ، همواره می‌کوشند تا زندگی‌شان از طریق بگذرد و با شیوه‌یی سلوک کنند که آن صورت معنوی و مینوی راضی و مسرور شوند . اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه اوقات نزول فروهرها به میان بازماندگان است . به همین جهت به رفت و روب پرداخته و خانه آرای و خودآرای می‌کنند و مراسمی انجام می‌دهند تا موجب خوشنودی فروهران نیاگان‌شان باشد . امروزه اغلب رسوم عید نوروز که در آغاز فروردین ماه و اوایل بهار انجام می‌شود و مبنا و مأخذ آن فراموش شده است ، اقتباسی است از رسوم نیاگان ما که با تغییرشکل‌های کم و بیش هنوز باقی مانده است . چنانکه اشاره شد «فروردین یشت» ویژه اعمال و شناخت فروهران

می باشد و یکی از مفصل ترین یشت ها است . در نیمی از حصه نخستین این یشت درباره اعمال و کارها و چگونگی فروهران ، و علو مقام و عظمت و شکل روحانی شان گفت و گو می شود و در نیمه دوم به فروهران بزرگان و مقدسان و دلیران و سلحشوران ، زنان و مردان برجسته درود فرستاده می شود. فلسفه فروهر ، موردی است در تثبیت مقام عالی اخلاقی و پاس احترام نگاه داشتن در گذشتگان . فروردین یشت سپاسی است از برای بزرگداشت کسانی که بنیان و اساس تمدن و فرهنگ را نهادند ، یاد کردستایش آمیزی است از نیاگانی که کوشیدند ، رنج بردند ، زحمت کشیدند و میراث خود را برای نسل بعدی باقی گذاشتند. هر نسلی به همین ترتیب تلاش و کوشش می کند تا آن میراث به دست آورده را غنی تر ، رنگین تر ، با ارزش تر و ارجمندتر برای نسل بعدی به جای نهد ، چون می داند که رنج و زحمت و حاصل کارش مأجور خواهد بود و بازماندگانش با یاد کرد از او راحت تر زندگی می کنند . فلسفه فروهر و فروردین یشت ، سپاس و تقدیس انسانیت و کوشش و تلاش اوست .

۱۴ - روحانیان ، اعمال مذهبی

بیش از آن که به شرح اجمالی اوستا و معرفی آن پرداخته شود ، در این واپسین قسمت به برخی از آداب و رسوم مذهبی ، نمازها ، اعیاد بزرگ ، طبقات مردم و مقامات روحانی اشاره می شود . مطابق بامواردی که در گاتاها آمده است ، در ایران قدیم ، مردم عصر اوستا به سه طبقه تقسیم می شده اند که عبارتند از : پیشوایان مذهبی یا آموزگاران روحانی ،

سپاهیان یا رزمیان و برزیگران . چنان که در کتاب « بندهش » آمده است ، سه پسر زرتشت هر کدام مؤسس یکی از این سه طبقه بوده اند . ایستواستره Isat - Vastra نخستین پیشوای مذهبی بزرگ و اولین موبد بوده و موبدان از نسل وی می باشند . دومین پسر اوروت نره Urvatatatra نخستین برزیگر و بزرگ و سالار زارعان و سومین پسر هوره چیتره Hvare Chitra نخستین سپهسالار و رزمی بوده است و سه طبقه مردم منسوب به این سه پسر زرتشت می باشند . فردوسی در « شاهنامه » طبقات مردم را چهار گروه آورده و آنرا منسوب به جمشید کرده و از اعمال وی دانسته است ، شاید این مأخوذ از قسمتی باشد در اوستا که به چهار طبقه اشاره شده است :

کدام [هستند چهار] پیشه ؟ - آذربان ، رزمی ، برزیگر گله پرور
صنعت گر - تکلیف همه [این طبقات] در راست اندیشیدن ، در راست
گفتن ، در راست رفتار کردن ... است ...»

مطابق معمول و معهود ، هر دیانت و مذهبی که اساس و بنیان می یافت ، اندکی نمی گذشت که قشر و طبقه روحانی بی تشکیل یافته و سرپرستی امور و مراسم و آداب مذهبی را به عهده می گرفت . اینک ما را با ماهیت این طبقه و نقش شان کاری نیست ، اما قابل تذکر است که اینان اغلب در انحطاط مذاهب و ایده نولوژی اولیه نقش مؤثر و تامی داشته اند . پس از زرتشت ، در فاصله بی که حتما تخمین آن برای ما غیر مقدور است ، کم کم طبقه روحانی در ایران دارای قدرت بسیاری شد . البته در زمان ساسانیان قدرت روحانیان به اوج خود رسید و موجب

ضایعاتی غیر قابل جبران در تاریخ ایران گشت . در این زمان وظایفی بسیار به روحانیان فراوان سپرده می شد که در درجه و مقام متفاوت بودند، اما آن چه که از اوستا برمی آید ، هفت طبقه از پیشوایان مذهبی وجود داشته اند . یا روشن تر گفته شود در مناصب روحانی هفت درجه و هفت منصب موجود بوده که موبد بزرگ در رأس همه قرار داشته است . البته با مدارکی که برای اشاره به این هفت منصب روحانی ارائه می شود ، متأخر بودن این تقسیم بندی روشن و واضح می شود^۱ و عبارتند از :

زئوتر Zaoatar یا زوت که پیشوای بزرگ و در رأس هفت موبد دیگر قرار دارد و بر اعمال مذهبی نظارت می کند .

۱- هاونن Havanan که پیشوا و موبد تهیه شیرۀ هوم یا هه اومه که گیاه مقدسی است می باشد .

۲- آت رووخش Atrovaxsh ، موبد و پیشوایی که تیمارگر آتش مقدس است .

۳- فربرتر Fraberetar یا موبدی که وظیفه داشته هنگام اجرای مراسم مذهبی آلات مقدس را برای پیشوای بزرگ مرتب کند .

۴- آبرت Aberet یا پیشوا و موبدی که موظف بوده است خدمت آب را در هنگام مراسم مذهبی عهده دار باشد .

۵- اس نتر Asnatar یا موبدی که تهیه نهایی شربت هوم با او بوده است .

۶- رئت ویش کره Raeth wishkara یا «راسپی» که شربت صاف شده و پالوده هوم را با عناصر لازم مخلوط و تقسیم می کرده است .

۱- ویسپرد - فصل سوم - بند اول - وندیداد - فرگرد پنجم - ۵۸-۵۷

۷- سرئوشاورز Sraoshavarez یا خادم و ناظم عبادت گاه .
 اما پس از زوال ساسانیان و حمله تازیان و از هم پاشیده شدن فرهنگ و تمدن ایران در شکل ظاهری و موقتش ، مشاغل و مناصب روحانی تقلیل یافت و از هشت منصب و مقام ، تنها دو منصب روحانی باقی ماند . نخستین زوت و دومی راسپی که تا زمان ما هنوز اعمال مذهبی و خواندن سرودها و ادعیه به وسیله این دو موبد انجام می شود .
 میان زرتشتیان سه نماز معروف و بسیار کوتاه موجود است که در اوقات گوناگون به مناسبت آنها را زمزمه می کنند . در قسمت های مختلف اوستا برای این سه نیایش و نماز خواص فوق العاده ای ذکر شده است .
 با مطالعه ای مختصر دریافته می شود که از جملاتی ساده برای طلب خیر و مغفرت و سلامت که در آغاز وجود داشته ، دعاها و نمازهایی با اثرات معجزه آسا ساخته اند . این سه نماز با کلماتی اختصاری که مربوط به اول هر يك از آنهاست در نوشته ها و تحقیقات زرتشتی معروف است و عبارتند از :
 یتا هووئیریو ... که به فارسی چنین است :

مانند بهترین سرور [زرتشت بر طبق قانون مقدس بهترین داور است]
 کسی که اعمال جهانی منش نیک را به سوی مزدا و شهر یاری را که به منزله نگهبان بیچارگان قرار داده شد به سوی اهورا آورد .

دومین آن با کلمات اختصاری : اشم وهو ... معروف است که

مفهوم کلی اش چنین است :

راستی بهترین نعمت و هم [مایه] سعادت است ، سعادت از آن کسی است که خواستار بهترین نیکی است ؛

سومین نماز نیز با شکل اختصاری : ینگه هاتام ... معروف است

با این معنی :

اهورامزدا در میان موجودات از زنان و مردان می‌شناسد آن‌کسی را که برای ستایشش به او توسط اشا [راستی] بهترین پاداش بخشیده، خواهد شد، این زنان و این مردان را ما می‌ستاییم.

هم‌چنین در خرده اوستا نیز که در آن از ادعیه و نماز و مراسم دینی گفت‌وگو شده است، پنج نماز یا پنج نیایش برای اوقات پنج گانه روز آمده است. اول «خورشید نیایش» که در هر روز سه بار خوانده می‌شود: هنگام برآمدن آفتاب، هنگام نیمروز و هنگام فرو رفتن آفتاب. دوم «مهر نیایش» است که چون خورشید نیایش، پس از آن در روز سه بار در همان اوقات خوانده می‌شود. سوم «ماه نیایش» است که در هر ماه سه بار خوانده می‌شود: نخست هنگامی که هلال ماه در آسمان دیده شود، دوم وقتی که قرص ماه پر شود و سوم زمانی که دوباره در پایان ماه به شکل هلال رؤیت شود. اردویسور Aredvisura نیایش نیز همواره در ابان روز، یعنی روز دهم هر ماهی کنار دریا - یا جوی آبی خوانده می‌شود. پنجم آتش بهرام نیایش می‌باشد که در هر روز پنج نوبت خوانده شده و به علاوه در روز آذر نیز که روز نهم هر ماهی است، به‌طور فوق‌العاده، آتش نیایش خوانده می‌شود.

چنان که در قسمت مربوط به ایزدان گذشت، ملاحظه شد که در يك قسمت از اوستا، برای پنج ایزد فوق‌الذکر، هر کدام «یشت» ویژه‌ی آمده است و در وصف ایزدان از آن یشت‌ها گفت‌وگو شد. خورشید یشت، مهر یشت، ماه یشت و ابان یشت که ویژه ایزدبانو. اردویسور آناهی تا Aredvisura Anahita فرشته آب هاست. اما در یشت‌ها برای ایزد آذر، قسمت ویژه‌ی وجود ندارد و این به آن سبب است که در سراسر

اوستا در وصف و بزرگ داشت آذر به حد کافی سخن رفته و یا در ضمن حوادث، آذریستی نیز در جزو اوستا وجود داشته که چون سایر قسمت های گمشده از بین رفته و به ما نرسیده است. در پنج نیایش که در خورده اوستا آمده است، مطالب آنها اقتباساتی است از همان یشتهای مربوطه. در سراسر این نیایش ها، اهورامزدا، امشاسپندان و همه نیکان و عناصر مفید و سودمند ستوده شده اند. در این نیایش ها خلوص مردمانی شاد و مهربان جلوه گراست، در این نیایش ها که از پیرایه های فوق طبیعی پیراسته و پالوده اند، ستایش و سپاس مردمانی حق شناس نسبت به عناصر نیک طبیعت، چون آب، خورشید، ماه، آتش، روشنایی، نیکی و همه چیزهای پسندیده آشکار می شود. هر چیز خوب، سودمند و نیکی قابل ستایش و احترام است، مگر خدا به جز نیکی محض و منشأ سود و شادمانی است؟ پس ستایش هر چیز نیک و سودمندی، ستایش خداوند است و حقیقت جز این نیست و این واقعیت را با روشنی در مطالعات اوستایی می یابیم.

در باره جشن های بزرگ مزدیسنان نیز باید در همین حد سخن گفت. به این معنا که جشن ها نیز اغلب برای بزرگداشت و تقدیس عناصر سودمند و نیک طبیعت و تقدیس نیاگان و امور و اعمال نیک بر پا می شد. در تقویم مزدایی باید اشاره شود که سی روز ماه هر یک به نام ایزدی نامیده شده اند، و از میان این سی روز، دوازده فرشته نیز هر کدام نماینده یکی از ماه های دوازده گانه می باشد و در هر ماه جشنی ویژه در روزی مخصوص دایر می شده است. گذشته از این دوازده جشن شش عید بزرگ دیگر نیز در تقویم مزدایی موجود است که باش مرحله

خلقت جهان که در طی یکسال به وسیلهٔ اهورامزدا انجام شده است مطابقت دارد و این نیز وسیله‌ی است برای ستایش و احترام همهٔ عناصر نیک و سودمند جهان اهورایی. البته ادعیه و اذکار مخصوص نیز در ضمن جشن‌ها و اعیاد مذهبی اجرا می‌شده که اغلب مأخوذ از قسمت‌های مختلف اوستا است. بحث و کاوش دربارهٔ این مراسم و اعیاد منوط است به آگاهی‌هایی در اشکال متأخر آیین زرتشتی و صور انحطاطی آن، چون آیین زرتشت نیز مانند ادیان بزرگ دیگر پس از دوران اولیه‌اش، دستخوش انحطاط شد و عرصه گاه خرافات و اعمال فراوان و مختلف و متنوعی گشت که ملایان برای منظورهای خاص وضع می‌کردند.

۱۵ - اوستا

مجموعهٔ متون مذهبی زرتشتیان امروزه اوستا Avesta خوانده می‌شود. این کلمه در ادبیات فارسی پس از تازیان با اشکال و صور گوناگون مورد استفاده قرار گرفته، چون: وستا، ابستا، است، استا، آبستا، اویستا، افستا و گونه‌هایی دیگر. اما صورت و شکل رایج آن اوستا می‌باشد. دربارهٔ معنی این کلمه دانشمندان توافق کلی ندارند. برخی آنرا به معنی «پناه» دانسته و عده‌ی به مفهوم «معرفت و دانش» پنداشته‌اند و دیگران عقایدی دیگر ابراز کرده‌اند. اما امروزه آن چد که تقریباً مورد اتفاق است، آن است که کلمهٔ اوستا به معنای اساس، بنیان و متن اصلی است.

۱ - برای تحقیقات تازه نگاه کنید به کتاب «گوهرهای نهفته»، نوشته مراد اورنگ - تهران ۱۳۴۴

زبان اوستایی، یعنی زبانی که متن اوستا با آن نوشته شده، زبانی است کهن که با سانسکریت شباهات بسیاری داشته و از يك اصل و بنیان بوده‌اند. البته در ادوار بعدی این زبان منسوخ شد، اما هم‌چنان به عنوان زبان ویژه مذهبی باقی ماند و به همین جهت در عصر اشکانیان و ساسانیان به عنوان زبان مقدس مذهبی باقی مانده و متون مذهبی به وسیله آن نوشته شده و میان روحانیان معمول بود. در باره این که اصل زبان اوستایی در زمان زرتشت در کجا معمول و رایج بود، چون مواردی دیگر میان محققان و علما اختلاف است، و در واقع حل این مسأله وابستگی با معرفت به زمان زرتشت دارد. برخی زادگاه و موطن اصلی زرتشت را در شمال شرقی ایران دانسته و معتقدند که پیامبر از شمال شرقی به سوی غرب ایران و بلخ هجرت کرده‌است و زبان اوستایی همان زبان رایج در شمال شرقی بوده است. عده‌ی دیگر زبان اوستایی را زبانی میدانند که در بلخ، یعنی غرب ایران رایج بوده، و عده‌ی دیگر زبان اوستا را زبان رایج میان مادها می‌دانند. اما رای اکثر محققان بر آن است که موطن اصلی زرتشت، شمال شرقی ایران، و زبان اوستایی نیز زبان رایج در همان دیار بوده است.

شاید هر گاه یکی از مسایل مبهم اوستایی به طور یقین حل می‌شد کلیدی برای بازگشادن سایر مبهمات به دست می‌آمد. اما متأسفانه هنوز مبهمی با یقین گشوده نشده است. یکی از این موارد مبهم که شاید اصلی‌ترین مسایل باشد، عبارت است از تعیین تاریخ زمان زرتشت و تاریخ قدمت اوستا. تمام اختلافاتی که از سده چهارم پیش از میلاد تا عصر ما درباره تعیین تاریخ و قدمت زمان زرتشت موجود است، همه و همه

دلایلی هستند که این زمان به یقین بایستی قدمتی بسیار داشته باشد. چهار قرن پیش از میلاد وفزون تراز آن ، مورخان از تاریخ های شکفتی یاد کرده اند که هرچند برخی ارقام مبالغه آمیز و نادرست است ، اما باتمام این احوال آنچه که امروزه مسلم است زمان زرتشت و اوستا از هـ-زار پیش از میلاد عقب تر می رود . با مطالعه کاتاها یا سرودهایی که به وسیله خود زرتشت یا شاگردان هم عصرش سروده شده است و قدیم ترین جزء اوستا است که به دست ما رسیده ، آشکار می شود که بدون شك پاره یی از آن سرودها حتا نشانهایی دارند که از هزار و سه صد و هزار و پنج صد پیش از میلاد نیز کهن ترند . بحث در باره قدمت اوستا با استناد به کاتاها ، امروزه بحثی است کاملاً علمی ، و تحقیقات علمی تا اندازه یی راه اختلاف- های بزرگ را در عصر ما مسدود ساخته است و دیگر این مسأله که سده ششم پیش از میلاد را عصر ظهور زرتشت و پیدایش اوستا می دانستند ، موردی کاملاً بی اعتبار و کهنه شناخته شده است .

با وجود چنین زمانی کهن که حتا در سده چهارم پیش از میلاد نیز بحث در باره قدمت آن رایج بود ، آشکار است که متن اوستا دو چار دست بردها ، از بین رفتن ها و اغتشاشاتی فراوان شده است . پس از هخامنشیان این مسأله به شکل حادثی در مورد اوستا مصداق پیدا می کند . البته بسیاری از دانشمندان و محققان معتقدند که اوستا تا سده ششم و یا هفتم میلادی ، تازمان ساسانیان همچنان سینه به سینه حفظ شده و در آن زمان به کتابت درآمده و با خط اوستایی که اختراع همان زمان است کتابت یافته . باروشنی و وضوح کامل و دلایل علمی و تاریخی محکم و استوار ، این دلایل امروزه باطل شناخته شده اند . آنچه که محرز است اوستای

دوران‌های اغتشاش و نا امنی که از اواخر عهد هخامنشیان در ایران به- ظهور پیوست ، تا اوایل کار ساسانیان، طی دورانی بعیدالحدود ، به دست تطاول زمان و دشمنان مغشوش شده واز میان رفت. اما در زمان ساسانیان که تجدید عظمت و رستاخیز بود ، دوباره با کوشش‌هایی فراوان، اوستای از میان رفته فراهم شد . اما آشکار است که این اوستا دیگر آن اوستای نخستین نبود. مطابق روح زمان و اصول مذهبی و قوانین و شرایع معمول، اوستا تدوین شد و به بیست و یک کتاب یا بیست و یک نساک (Nsak) ، چون عصر قدیم تقسیم گشت. اما پس از حمله اسکندر مقدونی، نوبت به تازیان بیابانی و بربرهای عربستان رسید. زیان این بربرها در تاریخ جهان بیش از زیان مغولان بود. چون مردمی بودند که از دانش، تمدن ، فرهنگ و انسانیت و فضایل آن بهره‌ی نداشتند، و تنها در پی قتل و غارت و انتقام از محرومیت‌های گذشته خود بودند و برای به دست آوردن غنایم و ثروت از هیچ جنایتی روی نمی گردانند . تمام عظمت تمدن و فرهنگ خاور زمین را، از جمله ایران از میان بردند. هر چند که تمدن و فرهنگ ایرانی دوباره به وسیله خود ایرانیان تجدید و احیا شد ، اما خسارات فراوان آن جبران ناپذیر بود و هنوز با گذشت چهارده قرن آن همه وحشی‌گری و دژ خوئی و بی‌مردمی در جهان فراموش نشده و اثرات آن ضایعه بزرگ باقی مانده است. از جمله این ضایعات از میان رفتن اوستای تدوین شده در عصر ساسانیان بود. از این به بعد نیز با تغییر دیانت در ایران ، و تعصب مذهبی مسلمانان ، امکان فعالیت آزادانه ایرانیان مؤمن به آیین گذشته برای احیای آثار از دست رفته میسر نبود . اما با تمام این احوال مختصری از آن گنجینه عظیم گذشته به هر ترتیبی که بود فراهم شد و اوستای کنونی

آن مختصر است که با تمام این احوال در جهان آن چنان عظمتی را داراست. اوستای کنونی به پنج بخش تقسیم شده است که عبارتند از:

۱- یسنا ۲- یشت‌ها ۳- ویسپرد ۴- خورده اوستا ۵- ونیدداد.
 بحث و گفت و گو درباره هر يك از این بخش‌های پنج گانه کنونی نیز مستلزم فرصتی بسیار است و در این مختصر که منظور معرفی اوستای کنونی و مندرجات و مضامین و مطالب آن می باشد، تنها به فهرستی بسنده خواهد شد. پنج بخش ذکر شده از دیدگاه کمیت و کیفیت، قدمت و ارزش تاریخی، اصالت و غیر اصیل بودن متفاوت می باشند و باترتیبی که در بالا بدان اشاره شد، اینک درباره هر بخشی، گفت و گو به عمل می آید .

۱- یسنا Yasna نخستین جزء و مهم ترین قسمت اوستا است. این کلمه به معنی ستایش، نیایش و جشن آمده است، و در گاتاها که قدیم ترین قسمت اوستا است، به کرات این کلمه با همین معانی به کار رفته است. قسمت‌های مختلف این بخش را به مناسبت، در هنگام‌های گوناگونی که مراسم مذهبی انجام می شود می سرائند. مجموع قسمت‌های یسنا، هفتاد و دو فصل می باشد که هر فصل را يك هایتی Haiti می نامیده‌اند و این کلمه به صورت‌ها - یا - هات کنونی در آمده است . خاور شناسان و دانشمندان پارسی هفتاد و دو فصل یسنا را به دو تا سه قسمت تقسیم کرده‌اند ، اما این تقسیم بندی مبنایی بر جدا کردن مطالب و یا تعیین قدمت ندارد . مطالبی که در طی فصول این قسمت آمده است، متنوع و گوناگون می باشد. درباره زندگی و ارزش آن، تعلیم اصول اخلاقی و به زیستی، تکرار فزون از حد سه اصل اساسی آیین زرتشتی ، یعنی: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک - و اسطوره‌هایی بسیار پر عمق و داستان‌هایی که دارای ریشه و منشأ تاریخی می باشند و سدها مطلب دیگر

در قسمت «یسنا» گفت و گو شده است. چونان که رسم سرایندگان پاکدین و معتقدان به اصول زندگانی مادی و حکمت عملی و دلاوری و پهلوانی بوده است، در سراسر هفتاد و دو فصل قسمت مورد ذکر، صفات نیک، ثروت و جاه و جلال از راه درست ستوده شده است. مردان و زنان پارسا، دهقانان و گرایندگان آیین بهی، دلیران و جنگاوران راه حق و حقیقت ستوده شده‌اند. رایحه زندگی ابتدایی شبانی از این سرودها به مشام می‌رسد. هر محقق تیزبینی زندگی روستایی، ده‌نشینی و آغاز شهرنشینی را از خلال اشارات و کنایات و تصریحات این سرودها به‌خوبی درک می‌کند. نیکی، راستی و درستی شعار و برنامه فراموش ناشدنی در چنین جامعه‌ی است. یأس، تردید، نشانه‌های سستی، زهدات و درویشی را در این سرودها راهی نیست، بلکه آن چه که هست جنبش، فعالیت، کار و کوشش است. با تمام بیدادی که به «اوستا»، طی قرونی که عمقش ناپیدا است رفته است، باز هم آن چه که مانده و با تمام اغتشاش آن، برای محققان منبعی بزرگ و عظیم است که هر روز از قبل آن کشفیاتی نوین در زمینه تاریخ و دیانت و زبان و مسایلی دیگر حاصل می‌شود.

گاتاها - چنان که ذکر شد، قدیم‌ترین قسمت اوستا گاتاها یا سرودها است که در قسمت «یسنا» جای داده شده‌اند. گاتاها یا سرودها را از شخص زرتشت می‌دانند. البته میان محققان در این باب اختلاف است، چون همه سرودها را از شخص زرتشت ندانسته و برخی را از نخستین شاگردان وی می‌دانند. اما آن چه که مسلم است، زبان این سرودها بسیار کهن است، چنان که میان آنها با سایر قسمت‌های اوستا از لحاظ زبان

شناسی، فاصله‌ی تقریباً دور باید قایل شد. هم‌چنین از لحاظ مضامین، مفاهیم، وصف زندگی و روش آن و اشاراتی در این باب است که به‌هیچ وجه نمی‌توان تاریخ سرودن آنها را از هزار و دوست سال پیش از میلاد پایین‌تر قرار داد. هر گاه قایل شویم که این سرودها و اشعار، صورت اختصاری منشوراتی باشد که برای بهتر از حفظ کردن و به خاطر سپردن به‌نظم درآمده‌اند، آن گاه است که دربارهٔ تعیین قدمت آن حتی از حد ۳، و گمان نیز کاری بر نمی‌آید.

به هر حال گاتاها یا سرودها که بنا بر شواهد و قراینی اغلبشان از شخص زرتشت است، به پنج قسمت تقسیم شده‌اند که هر قسمتی شامل چند فصل از «یسنا» است که به ترتیب عبارتند از:

۱- *Ahunavaiti* اهنود که شامل هفت فصل، یا هفت‌ها از یسنا می‌باشد. ازها - ۲۸ تا ۳۴.

۲- *Ushtavaiti* اشتود که مجموعاً دارای چهار-ها - می‌باشد. ازها - ۴۳ تا ۴۶.

۳- *Spentamainyu* سپنتامینو نیز دارای چهار فصل است - ۴۷ تا ۵۰.

۴- *Vohu xshathra* وهوخشتر که دارای يك فصل، یعنی ها - ۵۱ می‌باشد.

۵- *Vahishtoishday* وهیشتواشت نیز شامل يك ها - یعنی فصل پنجاه و سوم است.

دراوستا قسمتی است به نام «هفت‌ها» یا «هفت فصل» که پس از گاتاها

که درباره اش گفت و گو شد، کهن ترین قسمت اوستاست. در حال حاضر هر چند این هفت هارا جزء کاتاها نمی آورند، اما از لحاظ یکسانی مفاهیم و کلام با سرودها، آنها را نیز جزو ادبیات گاسانیک، یعنی همانند کاتاها به شمار می آورند. به این هفت ها - فصلی دیگر افزوده شده و هشت فصل جمعاً محسوب می شود، یعنی از های سی و پنج تا چهل و دو. این فصول بر خلاف کاتاها، به نثر است، اما چنان که گفته شد پس از سرودها، کهنه ترین جزء اوستایی است.

۲- یشت ها - کلمه اوستایی یشتی Yashti از ریشه همان کلمه اوستایی «یسن» می باشد و به معانی نیایش، فدیة و میزد به کار می رود. چنان که ذکر شد یسنارا به طور کلی در مواقع ستایش و عبادت می خوانند، اما یشت ها ویژه ستایش خداوند گار، امشاسپندان و ایزدان است. آنچه که قول محققان است، یشت ها در آغاز ترکیب شعری داشته و مفصل نبوده اند، اما بعدها کم کم به تدریج مطالبی به آنها الحاق شده و از صورت شعری شان خارج شده اند. یشت هایی که امروزه باقی مانده اند، مطابق با تقسیمی که بیشتر مورد اعتماد است، بیست و یک یشت می باشند اما مطابق با سلیقه هایی دیگر تعدادشان اندکی کم و بیش می شود. هر یشتی عبارت از یک فصل معین، با مطالب و مضامینی مخصوص است. نام هر یشتی با یکی از ایزدان و امشاسپندان مشخص شده است، اما نخستین یشت موسوم است به «هرمزد یشت» که درباره خداوند و صفات و اعمال اوست. در یشت ها نشانه هایی بسیار فراوان از آیین آریایی مشاهده می شود و مطالب و مضامینی در آنهاست که دارای قدمت فوق العاده ای می باشند. قدیم ترین یشت ها عبارتند از: ابان یشت، تیر یشت، مهر یشت، فروردین یشت، بهرام

یشت، اردیشت وزامیاد یشت. در قسمت «غنا و حماسه ایزدان» از ایزدان و یشت‌های ویژه آنها به حد کافی گفت و گو شد.

۳- ویسپرد یا ویسپرت سومین جزء اوستای کنونی است. اصل اوستایی این کلمه *Vispe ratavo* می‌باشد که به معنی «همه سروران» آمده است. از آن جایی که در مواقع ادای رسوم مذهبی، ویسپرد بایسنا خوانده می‌شود، به همین جهت آن را کتاب جداگانه‌یی نمی‌توان پنداشت، اما با این حال با آن که از دیدگاه مطالب و سبک نیز بایسنا غرابت و همانندی دارد، اما در قالب کتاب جداگانه‌یی عرضه شده است که برای آن بیست و سه تا بیست و هفت فصل قایل شده‌اند و این‌ها فصولی هستند بسیار کوتاه در ستایش امشاسپندان، ایزدان، اهورامزدا و همه نیکان و بزرگان و ستایش نیکی و اعمال نیک که در ضمن آنها اشاره به بسیاری از مراسم مذهبی شده است.

۴- خرده اوستا چهارمین جزء اوستا است که در زمان شاپور دوم (۳۱۰-۳۷۹ میلادی) به وسیله آذربدمهر اسپند تألیف و تدوین گشت. در این کتاب ادعیه و اذکار و مراسم مذهبی برای مواقع مختلف روز و ماه و سال جمع‌آوری شده است. البته آشکار است که مأخذش اوستای بزرگ بوده و این موبد نامی با دخل و تصرف و کم و بیش کردن مطالب، کتاب دعایی برای مؤمنان فراهم آورده است که در مواقع گوناگون، چون خوشی و سرور، عزا و ماتم، عروسی و مرگ، ایام مختلف ماه و مواقع پنج‌گانه روز و اعیاد بزرگ و کوچک و هنگام‌هایی دیگر دعاهایی در آن آمده است.

۵- وندیداد *Vandidad* آخرین و پنجمین جزء اوستاست. اصل این کلمه *Vidaevadata* می‌باشد به معنی «قانون ضد دیو» در زمان

ساسانیان که به گردآوری و تدوین اوستا اقدام شد، برای قسمت قوانین مذهبی در مضیقه بودند، چون چنان که گذشت اوستا در طول زمان از میان رفته و در مهاجمات و اغتشاشات فراوان دوچار صدمات بسیاری شده بود. به همین جهت گردآورندگان اوستا، در تدوین قسمت و نداد، از مطالب اصیل و غیر اصیل استفاده کردند و حاصل آن کتاب فعلی و نداد است. بسیاری از مطالب و نداد اصولاً با اوستا و روح آیین زرتشتی سازگاری و هم‌آهنگی ندارند و از بیست و دو «فرگرد» یا فصل تشکیل شده است که به جز دو یا سه فصل آن، مابقی در گفت و گو از یک رشته قوانین، کیفرها، آداب دخمه، غسل، تطهیر، پیمان و مسایلی از این گونه می‌باشد.

۱۶- زن در عصر اوستا

مقام زن چه در عصر اوستایی و زمان زرتشت و چه پیش از وی در جوامع ایرانی محترم و باارزش بوده است. البته با ظهور زرتشت و اصلاحات او، چنان که از اوستا و قسمت‌های متقدم آن برمی‌آید، چون اموری دیگر، مقام زن نیز مورد اصول اصلاحی مصلح آریایی قرار گرفت. زن نیز دارای حقوقی بود مساوی با حقوق مرد و در جامعه به همان اندازه‌یی می‌توانست مؤثر واقع باشد که یک مرد می‌توانست منشأ اثر باشد. اراده زنان و دوشیزگان چه تا آن هنگامی که در خانه پدری بودند و چه هنگامی که شوهر کرده و به خانه شوهر می‌رفتند، استقلال داشت و قادر بود تا از روی خرد و درک، واقعیت و حقانیت خود را به ثبوت رسانیده و تحمیل کند.

پیش از این در کتابی دیگر^۱ دربارهٔ وضع زنان پیش از زرتشت گفت و گو شده است و در این جا بحث تنها حصر است بر موقعیت زنان در عصر زرتشت . البته بر اثر عوامل و علل بسیار، پس از زرتشت ، به ویژه در زمان ساسانیان که همه چیز رو به انحطاط رفت، مقام اجتماعی زنان و حقوقشان نیز دستخوش این انحطاط شد و متأسفانه زنان دیگر از آن حقوق اولیه و آزادی و مقام اجتماعی بهره‌ی نداشتند و حقوق زن و مقام اجتماعی اش در ایران باستان از روی مدارکی برای ما باقی مانده که از ادبیات پهلوی دست یاب گشته است. اما با این حال باز هم از خلال همین میراث دوران انحطاط ، حقوق زن و آزادی و مقامش را که نتیجهٔ تأثیر بقایای عصر اوستایی است ملاحظه می کنیم .

در زمانی که در یونان باستان ، روم ، چین ، سومر و بابل ، هند ، مصر و میان قوم یهود زنان از حقوق اجتماعی بی بهره بودند و در خانواده و اجتماع حقوقی نداشتند و تا حد قابل ملاحظه‌ی مادون مردان بودند، در ایران عصر اوستا ملاحظه می کنیم که مردان و زنان شانه به شانه هم از همهٔ حقوق و شئون اجتماعی یکسان برخوردارند . فضیلت و درستی و راست پنداری است که افراد را از هم متمایز می سازد . همهٔ مردان و زنان راست پندار ، کوشا ، نیک کردار و آزاده در یک مقام و موقعیت اجتماعی قرار دارند . وزشت کرداری ، تنبلی ، بدخیمی و زاهزنی است که ملاک بی حقوقی در اجتماع و طرد افراد می شود ، حال خواه این بدراهان زنان باشند یا مردان - تفاوتی نمی کند .

در یونان باستان که مهد تمدن و آزادی بشریش خوانده اند ، زن

هیچ مقام و موقعیتی نداشت . در خانه پدر و پس از آن در خانه شوهر چون بنده و کنیزی بود . پدر به هنگام شوهردادنش رأی و خواست او را در نظر نمی گرفت و اصولاً هیچ دوشیزه‌یی حق مداخله در سرنوشت خود را نداشت ، صاحب اراده نبود آرای پدر و یا شوهران برای دختران و زنان اعم از خوب و بد حتمی‌الاجرا بود . در هندوستان و یونان و بسیاری دیگر از نقاط نیز چنین رسمی شیوع داشت . اما با توجه به قسمت بسیار جالب توجهی که در گاتاها یا سرودهای زرتشت برای ما به یادگار مانده ، و یکی از کهن‌ترین سرودهای پیامبر است ، ما با وضوح و روشنی به عقاید وی درباره ازدواج و آزادی اراده دوشیزگان در انتخاب شوهر پی‌می‌بریم و آگاه می‌شویم که در عصر اوستا ، تعالیم زرتشت برای زنان تا چه حد مثمر بوده است و در تأیید این قسمت کهن ، در اوستا نظایر بسیاری می‌توان یافت که زنان و مردان از مساواتی عملی برخوردار بوده‌اند . موضوع یسنا - های پنجاه و سوم عروسی دختر زرتشت است و زرتشت در این مجلس عروسی ، خطاب‌هایی بسیار جالب برای گروه شنوندگان و خطاب به پسران و دختران ایراد می‌کند که با ترجمه آزاد آورده می‌شود . زرتشت می‌گوید .

بزرگ‌ترین راه و پاکیزه‌ترین روش زندگی در راست کرداری ، راست گفتاری و راست اندیشگی است . خداوند به من که زرتشت هستم زندگی و نام جاودانی بخشید ، چون از این فروزه های مزدا داده پیروی کردم - و به همه کسانی نیز که گفتار ، کردار و اندیشه نیک را پیروی کنند ، این چنین هدیه‌یی بخشوده خواهد شد .

برای جلب رضایت خداوند ، لازم است یا با رضا و رغبت و برای

نفس نیکی و خوبی - اندیشه ، گفتار و کردار نیک را سرمشق زندگی قرار داد ، چون عبادت و ستایش خداوند جز از این راه - یعنی پیروی کردن با خواست و میل فردی از نیک کرداری ، نیک گفتاری و نیک اندیشگی میسر نیست - و برای تحقق همین اصل است که می گشتاسب و پسر زرتشت سپنتمان برای انتشار آیین مزدایی مرا یاری می کنند .

این مقدمه‌یی بود بریسنای های پنجاه و سوم که پس از آن زرتشت جوان ترین دختر خود را در مجلس عروسی مخاطب قرار می دهد . پدر برای دخترش شوهری انتخاب کرده که درمنش و کنش بی بدیل است ، اما با این وصف به هیچ وجه تمایل ندارد تا دخترش بدون اندیشه و تأمل رأی او را به پذیرد و گفتارش چنین است :

اینک توای پوروچیستا [Poruchista] که از دودمان سپنتمان جوان ترین دختر زرتشت هستی ، من از روی پاکی و راستی و نیک منشی جاماسپ را که از راست کرداران و پشتیبانان آیین راستی است جهت تو برگزیده‌ام . پس اکنون برو و در این باب بیندیش و خردت را راهنما قرارداد و پس از موافقت به اجرای مراسم مقدس ازدواج به پرداز .

جاماسپ در این مجلس نیز به سخن آمده و می گوید : باراستی و درستی پوروچیستای جوان را آن سان به راه حقیقی زندگی ، در پرتو آیین تعلیم دهم که نسبت به پدر و شوهر و بزرگان و همه مردم دیگر وظیفه شناس و خدمت گزار باشد ، باشد که خداوند در پرتو خدمت به مردم بهترین پاداشها را نصیب وی کند .

پس زرتشت دوباره در این مجلس به سخن می آید و برای حاضران به ویژه پسران و دختران جوان خطابه‌یی ایراد می کند : ای دختران و

ای پسران جوان که در آستانه زندگی زناشویی قرار گرفته اید ، اینک آگاهت ن می سازم و پندم را به خاطر نقش کنید و از یاد مبرید . با کوشش و همت درزندگی از طریق راستی ره سپر باشید . هر يك از شما باید در کردار و گفتار و اندیشه نيك از دیگری پیشی جوید . پندتان می دهم تا سالک این طریق باشید و هر يك درزندگی رفتاری پیشه کنید تا آن دیگری خوش و خرم باشد .

در گاتاها ، چند جای دیگر نیز اشاره یی است به آزادی زنان و محترم بودن حقوق شان و برخورداری آنان از حق رای و حفظ اراده . چنانکه در بخش های گذشته ملاحظه شد ، در آیین زرتشت اصل اختیار آدمی مقدس و قابل احترام است . هر چند که در گاتاها اشاراتی در «جبر» نیز وجود دارد ، اما معینا با تأکید به زندگی عملی و تصریحاتی دربارهٔ اختیار ، اصل جبر سامی خود به خود منتفی می شود به ویژه آنکه در گاتاها تنها يك مورد است که به جبر اشاره شده . اصولا نسبتی است میان تفوق جبر و گسترش در سلطنت مطلقه آسمانی یا مسایلی در باب الاهیات و غلو آن . به این معنی که به هر نسبتی که در دستگامی مذهبی مسایل مافوق طبیعی وسعت بیشتری داشته و در آسمان دستگامی سلطنتی که در رأس آن حاکمی جبار و خود کامه فرمان راند قوی تر باشد ، به همان نسبت اصل جبر شمول و کلیتی زیاده تر می یابد . اما در آیینی که زرتشت ارائه کرد ، مسایل فوق طبیعی در حد متعارف و گونه یی قابل قبول و عقل پسند بود . اهورامزدا نیز سلطنت و خود کامگی نداشت ، بلکه به شکلی منطقی به عنوان روح هستی یی سالک بر اه خود معرفی شده است . در آیین مزدایی مسألهٔ پرستش توسعه و شمولی کلی دارد ، هر چیزی که نيك ، مفید

سودبخش و کارآمداست قابل احترام و ستایش می باشد و این دینی است که آیین مزدایی به بهترین وجهی به طبیعت نیک و زندگی سازو آسایش بخش بشری ادا کرده است . درسراسر اوستا به کرات می خوانیم که : ما می ستاییم همه آبهای پاکیزه را ، همه چار پایان سودرسان را ، همه گیاهان و نباتات مزدا آفریده را ، آسمان نیلگون و ابرهای باران زارا خورشید رخشان و زندگی بخش را ، کوههای عظیم و دشت های سبز و مرغزارهای زیبارا . رودها و دریاها را ، مردان نیک را ، همه اعمال انسانی و مفید و کردار و رفتار شایسته را ، آتش مفید و زمین را که مهد زندگی است و... و به همین نسبت همه زشتی ها ، بدیها ، عناصر نا سودمند و چیزهای مضر و زیان بخش دشمن داشته شده و مورد لعن و پرهیز قرار گرفته اند :

از برای پنج چیز هستم ، از برای پنج چیز نیستم: از برای اندیشه نیک هستم از برای اندیشه زشت نیستم - از برای گفتار نیک هستم از برای گفتار زشت نیستم - از برای کردار نیک هستم از برای کردار زشت نیستم - از برای فرمانبری [در طریق] نیکی هستم - از برای نافرمانی نیستم - از برای راستی هستم از برای دروغ نیستم ۱.

به همین جهت است که زندگی دو قطب دارد و این دو قطب در همه جا و همه چیزساری است . آدمی بایستی با تمام نیرو پیرو راستی باشد و در راه نیکی سالک گردد. کسانی پیروز و رستگارانند که راستی را برگزینند و در انتخاب راستی از اراده و اختیار تام خود برخوردارند - چه زنان و چه مردان . در همه جا از زنان و مردان همردیف و یکسان یاد شده است :

با گوش‌هایتان بهترین سخنان را بشنوید ، با اندیشه روشن در آنها بنگرید ، زن و مرد باید خودشان راه خود را برگزینند، با این روش شایسته آموزش‌هایم را همی بشناسید^۱.

در تمام قسمت‌های متقدم اوستا ، نام زنان و مردان نیک‌رو و پارسا در ردیف هم آمده است و به همان نسبت زنان و مردان بد راه و معاند راستی نیز باهم نکوهش شده‌اند . درجایی درخواست یاری و یاور می‌شود از برای تمام آن کسانی که پیرو راستی هستند ، از برای ، زنان و مردان و دختران و پسران و بزرگ‌کران...^۲ در راه تبلیغ نیکی و پراکندن راه و روش درست زندگی ، تنها مردان وظیفه ندارند ، بلکه زنان نیز موظفند. در اجتماع هم زنان مسئولند و هم مردان، چون در موقعیت اجتماعی، حقوقی و مقام در یک طرازند :

آن‌چرا که مرد با زنی دانست که درست و نیک است ، آنگاه باید آنرا به کار بندد و دیگران را نیز بیاگاهاند تا آنرا به کار بندند^۳ آن‌چنانکه هست^۴.

چنانکه اشاره شد ، محك سنجش و داوری دربارهٔ مردان و زنان يك چیز است و آن راستی است . کسانی که در راه راستی و پاکی پایمردی کرده و کوشا باشند اعم از زنان و مردان - قابل ستایش هستند و این چنین مردان و این چنین زنان را می‌ستاییم^۴ . این روشنی و وضوح با تأکید و صراحت تکرار می‌شود . در آن اجتماع دهقانی عتیق که شور و جنبش زندگی همه را فرا گرفته بود ، می‌توانیم ملاحظه کنیم که زنان چگونه دوشادوش مردان کار می‌کردند ، تبلیغ می‌کردند ،

۱- یسنا- ها ۳۰- بند ۲

۲- یسنا- ها ۶۸- بند ۱۲ ۳- یسنا- ها ۳۵- بند ۶ ۴- بند دهم

در صف رزمندگان بر علیه راهزنان و مخالفان شهر نشینی و تمدن کشاورزی می جنگیدند و هر گاه شایستگی بیشتری نشان می دادند ، مقام شان از مردان نیز بالاتر می رفت . در اوستا فروهرهای مردان و زنان پارساستوده می شوند ، در کنار هم و شانه به شانه^۱ . در کنایه بی بسیار لطیف و عالی که ذوق و نیروی کنایه آمیز شاعرانه بی را نشان می دهد ، زنان و زمین ستوده شده اند . زنان که بارور می شوند و کودکانی می آورند تا نسل راست گویان انبوه شود و زمین که بارور می شود و فرآورده هایی که زندگی زندگان را دوام و قوام می بخشد :

ایدون این زمین، زمینی که ما را در بر گرفته و این زنان را نیز می-
ستاییم- و آن زنانی را که راه تو را پویانند ای اهورامزدا و از راستی
برگزیده برخوردارند ما می ستاییم^۲.

ستایش نیکی و همه عناصر شایسته و سود رسان و افراد نیک و سالک
طریق راستی در اوستا حماسه بی است که از تکرارش ملالی بر خاطر نمی آید.
همه مردان و زنانی قابل ستایش هستند که ره سپر طریق حقیقت و اشاعه گر
آن باشند. برای ستایش این چنین مردان و زنانی، جا و مکان، ملیت و قومیت،
بیگانه بودن یا خودی بودن مفهومی ندارد، چون نیکی و حقیقت است
که قابل ستایش و تعظیم و بزرگداشت است ، نه ملیت و قومیت و این که
آن فرد در کجا زاده شده باشد :

... اینک روانهای مردان و زنان پاک را، در هر جایی زاییده شده باشند
می ستاییم - آنانی که نهادشان از برای بیروزی (راستی) می کوشد و
خواهد کوشید و کوشیده است^۳ .

۱- یسنا-ها ۳۷- بند ۳

۲- یسنا-ها ۴۸- بند ۴۰۱ ۳- یسنا-ها ۳۹- بند ۲

... روانهای مردان و زنان پارسا را در هر جایی که تولد یافته و که وجدان نیکشان ارزاستی برخوردار باشد یا برخوردار خواهد بود یا برخوردار بوده است می‌ستاییم^۱.

نه در جهان مادی، بلکه در جهان مینوی نیز آرزوی مزدائیان آن است تا این هم‌آهنگی، هم‌ردیفی و مساوات برقرار باشد^۲. جرم و گناه چه درباره زن و چه درباره مرد یکسان است. هم‌چنانکه مردان گناهکار شماتت و ملامت شده‌اند، زنان گناهکار نیز به لعن و نفرین گرفتارند^۳. سرانجام قابل تذکر است که این تکرار و تأکید هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. جایی که فروهرهای پاکان ستوده می‌شود، فروهر کنیزان یا خدمتگاران از هر خان‌ومانی نیز ستوده می‌شود و این نشان احترام و اعتقادی است عمیق و راسخ به راست‌پنداری و آیینی که در برقراری اصول انسانی کوشید و در وهله نخست پیروز نیز شد. در سراسر فروردین یشت نام زنان و مردان پارسا و گروه راست‌گرایان با هم‌ن‌گرمی شود و یکسان ستوده می‌شوند و از مزایایی یکسان برخوردارند. در ابان‌یشت که حماسه‌ستایش زنان و ارزش آنان در اجتماع است، مفاهیمی بسیار جالب توجه می‌یابیم. چنان‌که ملاحظه شد، زن در عصر اوستا در اجتماع وزنه‌یی قابل تقدیر به‌شمار بود. زن صاحب اراده بود و اراده و خواست مشروعش محترم شمرده می‌شد. دوشیزگان در خانه پدری از همه حقوق و مزایا برخوردار بودند و پدر و مادر بدون خواست‌شان تحمیلی به آنان نمی‌توانستند وارد کنند. آری‌هایی دیگر در آن زمان دور، به موجب اسناد و مدارکی فراوان، برای زنان نشان هیچ حقوقی قایل نبودند و زن جنبه‌یی کاملاً اقتصادی

۱- فروردین یشت - ۱۵۴ - ۲- یسنا-ها ۴۱ - بند ۲ - ۳- یسنا-ها

داشت و وسیله‌ی بود از برای تولید بچه . در یونان و روم و هند باستانی زنانی که چندبار دختر می‌زاییدند ، مفلوک‌ترین افراد محسوب می‌شدند ، چون هرپداری شدیداً تمایل داشت که دارای پسرانی شود ، چون دختران نهارث می‌بردند و نه دارای حق اولویت و هر گونه ریاستی در خانواده بودند . لیکن چنان که ملاحظه شد ، زنان عصر اوستایی از همه حقوق اجتماعی چون مردان برخوردار بودند . در رزم و بزم ، در کار خارج و کارخانه هم شانه مردان فعالیت می‌کردند و حتماً موظف بودند تا در امر تبلیغ و اشاعه راستی نیز اقدام کنند . به همین نسبت روابط استوار خانوادگی در عصر اوستا قابل ملاحظه است ، لیکن چون هر نوع اشاره و گفت و گویی در امر تعلیم و تربیت دخول پیدا کرده و مسأله را بیش از پیش گسترده خواهد کرد ، از آن صرف نظر خواهد شد .

اما با این حال جای تأسف است که پس از عصر اوستا ، در اثر رویدادها و حوادثی بسیار ، زنان کم کم از آن مقام برجسته خود بزیر کشیده شدند و حتماً حقوق زن و مقام اجتماعی اش در عصر هخامنشی با عصر اولیه اوستایی قابل مقایسه نیست . در زمان ساسانیان با اشاره‌ی که در آغاز شد ، زنان نیز مشمول آن انحطاط سریع شدند . و ندیداد که حاصل جناح افراطی مذهب‌یون و موبدان متعصب و کجروآن عصر است ، نشان می‌دهد که مقام زن از آن شایستگی تاچه حد نزول کرده است . هر چند گروهی در صدد زنده کردن و احیای قوانین اوستایی بودند ، اما با این حال در آن آشوب انحطاط صدایشان به جایی نمی‌رسید . زن دیگر سرور و کدبانوی خانه نبود ، تعدد زوجات و کنیزگیری شایع شد . دختران از خود اراده‌ی نداشتند . قوانین طلاق سست بود و دست مردان

دوران انحطاط دربیاد باز. اما مع الوصف در خلال ادبیات پهلوی و اسناد دوران انحطاط، باز هم شواهدی که نشانگر وجود مصلحانی است که کوشش می کردند به نظر می رسد.

۱۷- اساطیر و روایات افسانه‌یی

هر گاه بادقت و حوصله‌یی کافی در ادبیات دینی اوستایی و پهلوی مطالعه و کاوش شود، تاریخ اساطیر ایرانیان به نحو بسیار روشن و دلگشی قابل تنظیم و تدوین جلوه می کند. هسته مرکزی ماجراهای اساطیری و قصص و افسانه‌ها و روایات مذهبی و پهلوانی اوستایی و پهلوی، نبرد میان نور و ظلمت است، ستیز نیکی و زشتی است و آورد خدایان است و اهریمنان. مطابق همه این روایات، سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و ذلت از آن زشتی و اهریمن است. خصیصه پیکارجویی مردم اوستایی و نبرد بی اما نشان با بدی و زشتی در سراسر زندگی ایرانیان گسترده شد و این اساطیر با مشکل مبارزه جویانه و جنگ نیکی بر علیه بدی در بسیاری از اساطیر و افسانه‌های اقوام دیگر نفوذ پیدا کرد.

اساطیری در پیرامون توفان و آتش، و افسانه‌هایی در مورد آفرینش میان اقوامی بسیار، کم و بیش همانند است. در داستان‌هایی درباره توفان- یک فرشته، غول و یا اژدهایی را که در ژرفای ابرها پنهان شده است و باران را دربند کرده به قتل می‌رساند، و بر اثر این امر چندی نمی‌گذرد که آب بر زمین فرو می‌ریزد. در اساطیر یونانی غلبه هراکلس Herakles بر دیوسه پیکری به نام گهری یونونه یوس Geryoneus و راهزنی به نام کاکوس Kakus که گاوهای ابر را در مغاک‌های زندانی کرده‌اند، نشانی از

همین معناست. داستانهایی درباره آتش نیز چنین است، چون آتش به وسیلهٔ پرنده گانی و یا افرادی جسور و بی پروا چون پرومه‌ته‌یوس Prometheus از آسمان به زمین آورده می‌شود. البته روایات و افسانه‌هایی فراوان در این باب که مشابهت با اساطیر ایرانی دارند میان اقوام و ملل همسایهٔ ایرانیان وجود داشته است که قدمت نبرد و ستیزهٔ میان نیکی و بدی را نشان می‌دهد. در اساطیر ایرانی نیز که این مسأله صورت و شکلی مشخص و متمایز پیدا کرده است، هر اسطوره و افسانه‌یی - باروشنی و گویایی نبرد نیکی و بدی، خیر و شر، نور و ظلمت را در قالب قصصی دلکش عرضه می‌کند. زایش زرتشت و نبرد با اهریمن، نبردهایی پیرامون ستیز با آژدی‌دهاک در اوستا، و ماجراهای نبرد و پیروزی تیش‌تریه Thishtrya ایزدباران بر اپه‌اوشه Apausha دیو خشکی که در بخش دوازدهم مجملات در باره‌اش گفت‌وگو شد و بسیاری دیگر از روایات از این گونه‌اند.

تاریخ اساطیر ایرانی از آن جایی که دارای مایه‌یی نیرومند از ثنویت است، خاطرۀ نبردهای بسیاری دیگر را نیز برجسته و نمایان ساخته است و مهم‌ترین اینها عبارتند از: ماجراهای تسلط آژدی‌دهاک بر جمشید پادشاه عصر طلایی و توفان، کشته شدن نخستین گاونر به دست میترا Mithra، نبرد میان انگره مینو و سپنتامینو در دوران نخستین آفرینش، نبرد زرتشت علیه آیین دیوان و سرانجام نبرد سوشیانت‌های موعود که در پایان جهان بر علیه ترکتازی دیوان و زشتی ظهور می‌کنند. مهم‌ترین این نبردها، جنگ میان دو آفرینش است که یکی از دلکش‌ترین مباحث تاریخ اساطیر و روایات مذهبی است که به شکل اختصار شرح می‌شود.

اهورامزدا ، سرور نیکی و روشنایی در قلمرو آسمان سکنا داشت ، در حالی که اهریمن عنصر شر و زشتی در زیر زمین ساکن بود . اهورامزدا پس از انجام آفرینش ، مقرر داشت تا مردمان به مدت سه هزار سال در کالبد مینوی خود زندگی کنند. در چنین هنگامی دیوزشتی و بدی سر از زیر زمین بیرون کرد و مصمم شد تا جهان نور و پاکیزگی را آلوده کند اما چون خود را در برابر نور و نیکی ناتوان یافت ، مأیوس به جایگاه تاریک و زیر زمینی اش باز گشت و به تجهیز دیوان و عناصر شر پرداخت تا در قلمرو روشنایی نفوذ کند . اهورامزدا کوشید تا از سیاهکاریشان ممانعت کرده و ادارشان سازد تا در مقابل روشنایی و نیکی سرفرو آرند . اما دیو تاریکی و دروغ تمکین نکرد و گفت با تمام نیرو در آلوده ساختن روشنایی و روشنیان مبارزه و پایداری می کند . اهورامزدا پیشنهادی دیگر کرد و گفت پس موافقت کن که دوره نبرد سه هزار سال باشد . اهریمن از سربک مغزی قبول کرد و تقسیم سه هزار سال چنان شد که خواست اهورامزدا طی سه هزار سال نخستین بر آورد شود و پس از آن سه هزار سال دیگر خواست هر دوشان حکمروا گردد و طی سه هزار سال پسین نیروهای اهورایی چنان قدرت می یافتند که یکسره اهریمن و اهریمنیان را نابود می ساختند . پس اهورامزدا سرودی خواند که بر اثر آن همه دیوان به زیر زمین و مغالکها گریختند و اهورامزدا به آفرینش دنیای مادی پرداخت . اهورامزدا نخست وهومنه (نیک نهاد) را آفرید و اهریمن اکهمنه Akamana (بد نهاد) را خلق کرد . آنگاه اهورامزدا امشاسپندان و ایزدان را آفرید و اهریمن نیز در مقابل هر آفرینش نیک ، عنصر شری آفرید . مراحل دیگر آفرینش به این ترتیب انجام گرفت :

آسمان ، آب ، زمین ، گیاهان ، حیوانات ، مردمان .

آفرینش آسمانها همراه با نبردی سخت و طولانی است که به شکست و هزیمت دیوان می انجامد . در آفرینش آسمان اهورامزدا نخست گوی آسمان و ثوابت و منطقه البروج را خلق کرد . این ستارگان که هم چون سپاهی می ماند بدجنك دیوان و یژگی دارد . تعدادش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ستاره كوچك به وجود آمد و ستارگانی بزرگ نیز در چهار گوشه آسمان آفریده شدند که سروری آنها را به عهده گرفتند به نامهای تیش تریه *Thishtarya* یا شعری یمانی در مشرق - هپ توک رینگ *Haptok Ring* ، هفت اورنگ یا دبا کبر در شمال ، سه تواس *Sataves* یا دبران در مغرب و نند *Vanand* در جنوب . از آن پس ماه و پس از آن خورشید آفریده شد .

در چنین هنگامی اهریمن در معاك خود به خوابی گران فرو رفته بود که چه هی *Jahi* آن ماده دیو نابکار بیدارش کرد و راهش آموخت . پس گروه دیوان به سرپرستی اهریمن در قلمرو روشنایی و فروغ ساختند و جهان روشنایی را تیره گون کردند . پس اهریمن سیارات را آفرید تا با ثوابت مزدا آفریده معارضه کنند و از تصادم آنها وضع جهان مختل شد . جنگی شدید در آن عرصه پر آشوب میان امشاسپندان و ایزدان با دیوان در گرفت و سرانجام پس از نه شبانه روز ، دیوان شکست یافته و منهزم شدند و سکون و صفا و روشنی دوباره در عرصه ایزدی جایگزین شد .

دومین مرحله تکوین جهان ، آفرینش آنها بود که شرح آن در سیزدهمین قطعه از بندهش آمده است . در این هنگام از چشمه یی به نام اردوی سوره آناهی *Ardvi Sura Anahita* آبهای فراوان از یک هزار آبروزرین گذشته و به دریای فراخکرت که یک سوم زمین را اشغال کرده

بود فروریخت . از این گذشته اسطوره‌ی است دربارهٔ دریاها و دریاچه‌ها به موجب همین اساطیر بیست و شش دریاچه و دریای شور نیز وجود دارد که سه‌تای آنها دریای بزرگی است که فراخ ترین شان دریای پوی تی که Poitike یا خلیج فارس می‌باشد که آرامش و تلاطم و جزرومدش پیوندی دارد با ماه که همواره زایندهٔ دوزش است : یکی فرود باد و دیگری فراز باد - و این دو باد است که موجب جزرومد دریا می‌شود .

سومین مرحلهٔ آفرینش ، خلقت خشکی یا زمین بود . بارانی سیل آسا برای مدتی بارید و همهٔ جانوارن موزی از بین رفتند . چون آب فرو نشست ، انواع سی‌وسه گانهٔ زمین پدید آمد که به سه بخش تقسیم شدند . یکی درمیانه قرار گرفت و دو بخش دیگر تشکیل هفت کشور زمین را دادند . پس دیو پلیدی و اهریمن بد کردار به خشم آمد و در قعر زمین به جنبش آمد و از این جنبش زمین لرزه شد و بر سطح هموار زمین کوهها و دره‌ها پدید آمدند . بزرگترین کوهها البرز کوه یا «هه ره به ره زی تی» Hara Berezaiti بود که قله‌های بلندش موجب پیدایش افسانه‌های بسیار شد . یکی از قلل آن ته‌اره Taera بر آمدن گاه خورشید و ماه و ستارگان است و قله‌ی دیگر به نام هو که ای ریه Hukairya ریزش گاه آب چشمهٔ ناپیدای مقدسی است و در همین قله است که گیاه مقدس هه‌اومه Hauma یا هوم زرین می‌روید .

پس از آفرینش زمین ، امه‌ره‌تات Ameretat ، امشاسپندی که سرپرست گیاهان بود به کار پرداخت و با همکاری تشر ستاره‌ی که باران ریز بود ، سطح زمین را از گیاهانی بسیار پوشاند . ام‌ره‌اد ده هزار گیاه شفا بخش و درمانگر رویاند و اهریمن نیز ده هزار گیاه بیماری‌زا در مقابل

آن به وجود آورد. از ده هزار گیاه امرداد، صد هزار گیاه وساقه روید که امروزه در همه جهان منتشر است. پس از آن درخت همه تخم در میان دریای فراخکرت روید تا نیرو دهنده همه نباتات باشد و موجب رشد و نمو شان گردد و در کنار درخت همه تخم گاه او که ره نه Gau Kerena گنو کرن یا «شاخ گاو» پدید آید تا از پوسیدگی و فرتوتی درخت همه تخم که مایه اصلی باروری گیاهان بود جلوگیری کند. مطابق معمول اهریمن برای انهدام گنو کرن یا درخت همه تخم، در زرفای دریا سوسماری می‌آفریند تا درخت را نابود سازد. اهریمن را نیز جهت مقابله ده ماهی بزرگ Kar که آفرید تا درخت را محافظت کنند و این نبرد در اعماق اوقیانوس تا پایان جهان و شکست قطعی اهریمن ادامه دارد.

در اساطیر ایرانی آتش و آفرینش آن دارای روایات افسانه‌ی فراوانی است. به طوری که می‌دانیم آتش نزد ایرانیان بسیار محترم بوده و آنرا گرامی می‌داشته‌اند. به عقیده ایرانیان آتش مظهر و نشانه‌ی است خدایی بروی زمین که در خانه مردمان پارسا و پاک دل مسکن می‌کند. در عهد باستان برای آتشی که با چوب و عطر در آتشکده‌ها نگاهداری می‌شد احترام فراوانی قایل بودند و آتشکده‌ها دوزخ بودند که انواع آتش با تشریفات مذهبی هدواره در آنها نگاهداری می‌شد در اساطیر ایرانی نیز چون افسانه‌های هندی از چند نوع آتش نام برده می‌شود به این ترتیب: به‌زی سه‌ونه Berezisavanh یا «بسیار سودمند» که نام کلی آتش بهرام، یعنی آتشی است که همواره نزد اهورامزدا روشن می‌باشد. دوم وهوفر یا نه Vohu Fryana «نیک‌یار» که آتشی است عزیز که در بدن آدمیان و چارپایان فروزان است و آنها

را همواره گرم نگاه می‌دارد . سوم اوروازیشته Urvazishta یا «شادی افزا» آتشی که در گیاهان اشتعال دارد و در نتیجه سایش شعله بر می‌انگیزد . چهارم وازیشته Vazishta یا «آتش برق» که آسمانی و برقی است و گنبد نیلی را به پاکی می‌گرایاند و سرانجام سپن جفریه Spenjaghrya آتشی که دیوپلید را نابود می‌کند و سپه‌نیشته Spenishta یا «بسیار مقدس» که در مینو جهان برابر اهورامزدا پرتو می‌افکند .

آفرینش جانوران با آفرینش قسمتی از گیاهان در ادبیات دینی پهلوی توأم است . در زمانهایی بسیار دور که تنها آفریده زمین گاوی نر بود و تخم همه جانوران و گیاهان را با خود داشت به آسایش زندگی می‌گرد . اما اهریمن با اعمال پلیدش گاورا بیمار کرده و گاو نخستین مرد و از لاشه‌اش گیاهان و چارپایان پدید آمدند . از هر یک از اعضای گاو نخستین پنجاه و پنج نوع دانه و دوازده نوع گیاه شفا بخش روید و نمو خود را از نطفه ماه کسب کرد. آنگاه نطفه گاو به ماه رسید تا تطهیر و پاک شود . پس از لختی از این نطفه پالوده دو گاو پدید آمد یکی نر و دیگری ماده و از آن پس دویست و هشتاد و دو جفت از هر یک از انواع حیوانات در روی زمین پدید آمدند و چنان کار خلقت سامانی یافت که چارپایان روی زمین و پرندگان در دل هوا و ماهی‌ها در آب زندگی کردند .

میان انواع اساطیر ملل ، اسطوره‌هایی در باب خلقت بشر مهم‌تر و با شکوه‌تر است . به موجب روایات مذهبی ایرانی ، نخستین بشر گمی‌مره تن Gaya Maretan (زندگی بشری) یا کیومرث بوده است : «نخستین کسی که به گفتار اهورامزدا گوش فراداد و از اهورامزدا خانواده

ممالک آریا (ایران) و نژاد آریارا به وجود آورد.^۱ گی‌مره‌تن نخستین بشر بود، هم‌چنانکه سوشیانت Saochyant آخرین آدمی خواهد بود:

فروهر مردان پاک را می‌ستاییم و فروهرهای زنان پاک را می‌ستاییم،
همهٔ فروهرهای نیک و توانا و مقدس را می‌ستاییم - از آن فروهر
کیومرث تا سوشیانت پیروز گزر.^۲

به موجب روایات در روز رستاخیز کیومرث از همه زودتر برانگیزانده خواهد شد.^۳ در آغاز روان او به مدت سه هزار سال که زمان تسلط اهورا مزدا بود، جنبهٔ معنوی داشت. آنگاه اهورا مزدا وی را با خوی خود به صورت جوان پانزده ساله‌ی پیکر و کالبد بخشید.^۴ اما در چنین هنگامی اهریمن و دیوان دست نشاندۀ اش جهان را به پلیدی و تاریکی کشیده بودند، پس - از اقدامات بعدی نخستین بشر دریم شدند و اهریمن سه هزار از دیوان فرستاد تا او را نابود کنند. اما خداوند مقرر کرده بود تا او سی سال زندگی داشته باشد. به همین جهت در نبرد با دیوان، شکست‌شان داده و سر کرد دیوان را که اوره زوره Arezura نام داشت کشت. جهمی که ماده دیو بود سرشت و مهبی بود اهریمن را چاره آموخت تا در بدن انسان اول زهر پدید آورده و بار نیازمندی، گرسنگی و تشنگی و بیماری را بروی مسلط گرداند و بوش‌یس‌ته Bushyasta دیو تنبلی و اس‌تووی‌ذوتو Sto Vidhotu دیو مرگ را بروی برانگیزاند. به موجب این اعمال اهریمنی، کیومرث زندگی را بدرود گفت و تنش به برنج مذاپ تبدیل شد و از اعضای فلزاتی چون: آهن، طلا، نقره، قلع، سرب، جیوه و الماس پدید آمد. اما طلا نطفهٔ اصلی گی‌مره‌تن یا کیومرث بود که در زمین به ودیعت گذاشته شد و

۱- یشت سیزدهم- بند ۸۷ ۲- بسنا- ۱۰/۲۶ ۳- بندهش- ۷/۳۰

۴- بند هش - ۱/۲۴

به حمایت امشاسپند - سپننه آرمه‌ئی تی Spenta Armaiti (سپندارمذ) حامی و موکل فلزات قرار گرفت . باری انجام این داستان ، یعنی پیدایش فلزات از پمکره بی‌جان بشر نخستین ، شباهت کاملی دارد با پیدایش و خلق گیاهان و چار پایان از لاشهٔ گاو نخستین . پس از چهل سال جفت بشر یعنی ماشی به Mashya و ماشی یوئی Mashioi یا مشیه و مشیانه از نطفهٔ کیومرث به شکل گیاه ریباس با يك ساقه و پانزده برگ پدید آمدند . هنگامی که این جفت نروماه بشری به وجود آمدند ، هم چون دوساقه ریواس به هم بیچیده از خاک سر بدر کردند و کم کم چهرهٔ بشری یافتند و روح درشان دمیده شد . پس خداوند مورد خطابشان قرار داد و گفت شما را آن‌چنان آفریدم که نیک بیندیشند ، نیک کردار و نیک گفتار باشید و با پرهیز کاری زندگی کنید . پس از این مشیه و مشیانه به عبادت پرداختند و آفرینش اهورایی را تقدیر کردند . اما هنوز اندک مدتی نگذشته بود که دیو دروغ و وسوسه اهریمنی در اندیشه شان کارگر افتاد . از این وضع دیوان خوشنود گشتند و این آغاز سر نوشت اندوهبارشان شد که به موجب آن در دام دروغ و تباهی گرفتار شدند . سی روز بدون خوراک و غذا ، با پوششی از گیاه سرگردان بودند . زندگی‌شان این‌سان می‌گذشت تا بزسپیدی یافتند و شیرش را نوشیدند و مشیانه گفت اینک خوش بختی را بیشتر احساس می‌کنم . لازم بدتذکر است که به نظر می‌رسد نوشیدن شیر بز گناهی نباشد ، لیکن باید توجه داشت که مشیه و مشیانه سوگند یاد کرده بودند که همهٔ آفریده‌های اهورامزدا را محترم داشته و احترام‌شان کنند ، در صورتی که با نوشیدن شیر بز پیمان خود را

شکسته بودند . پس به مناسبت این اظهار خوشنودی که کنایه از پیمان شکنی‌شان بود به بادافره‌ی سخت دوچار شدند که به موجب آن طعم هیچ غذایی را در نمی یافتند . پس از سی روز دیگر که سرگردان بودند ، گوسپندی را کشته و گوشتش را خوردند ، و از شیر گاو نوشیدند و این همه موجب خوشنودی اهریمن می شد . آنقدر در تنگنای رنج و بیماری و نافرجامی بودند که مدت پنجاه سال از هم خوابگی غافل ماندند و چون به این اندیشه شدند ، نیروی جنسی‌شان بیدار گشت و پس از نه ماه مشیانه دو کودک آورد که یکی‌شان را خود خورد و دیگری را مشیه . خداوند پس از این همه مکافات به حال شان رحمت آورد و مشیانه دگر باره آبتن شد و هفت جفت کودک دیگر آورد . جفتی از این هفت جفت نه شاک Nashak و سی یاکمک Siyakmak بودند که از آنها فره واک Fravak و فره واکه این Fravakain زاده شدند . آنگاه از این دو پانزده جفت دیگر زاده شدند که به نوبت منشأ پیدایش هفت نژاد بشری شدند و نسل بشر روی زمین کامل شد . مشیه و مشیانه نیز پس از یک سد سال زندگی ، جهان را بدرود گفتند و از این مرحله است که قسمت دوم اساطیر ایرانی درباره پهلوانان و شاهان و عصر طلایی شهسواران شروع می شود .

۱۸ - میراث ما از ادبیات پهلوی

ادبیات پهلوی ، این میراث کهن ایرانی ، باتمام اندک بودن و دوچار نهب و چپاول و معدوم شدن پایش ، از لحاظ غنا ، وسعت قلمرو ، اساطیر و روایات کهن ، داستانهای رزمی و بزمی ، اندرزنامه‌ها ، تواریخ ایام و سالنامه‌ها و اشعار دلنشین داستانش موجبات بهت و حیرت هر محقق

رافراهم می کند . مایه اصلی شاعران، فلاسفه ، داستان پردازان و حکما و دانشمندان و پزشکان ایرانی و تازی تاسده هفتم هجری ، همین میراث پهلوی بود که ترجمه شده و به پارسی و تازی برگردانده می شد . اغلب داستانهای منظوم ، حکایات منشور کوتاه و بلند که بسیاری شان از میان رفته و تنها نامی و یاد کی از آنها باقی مانده ، ترجمه هایی بودند از منابع پهلوی . ادبیات ایرانی تنها پس از اسلام قابل توجه قرار گرفته در حالی که منابع آن مجهول مانده است . دگرگونی و تغییر و تبدیلی که از قتل و غارت و چپاول و یغما و وحشیگری تازیان حادث شد ، انقلابی بود ظاهری و تنهارو بنای اجتماع را تغییر داد ، اما مایه اصلی وزیر بنای اجتماع و فرهنگ ایرانی ، پس از یک دوران کوتاه ، دوباره جریان یافت و نه آنکه خود را احیاء کرد ، بلکه تازیان را نیز متمدن ساخت و در جهان انتشار یافت . یکی از وظایف محققان و مورخان ، تحقیق در این باب است که چگونه میراث وزیر بنای ایران قدیم ، تمدن نیمی از جهان نوین پس از اسلام را سازندگی کرد .

ادبیات پهلوی ، به ویژه ادبیات مذهبی از بسیاری عناصر خارجی ملهم شده بود و با این تأثیر از منشأ و اصول ادبیات اوستایی دور شده بود و به همین جهت است که از لحاظ ارزش اخلاقی و دینی با ادبیات عصر اوستا قابل مقایسه نبود . اما معینا از لحاظ ادبی میراثی است عزیز و گرانبها و پرارج که بایستی باینشی نو و نگرشی تازه مورد نقد ، ارزیابی و مقایسه قرار گیرند . امروزه این میراث ادبیات پهلوی اندک است ، اما با دقت و کاوش ، ترجمه های موجود پارسی و تازی شان را می توان مورد شناسایی و تفحص قرار داد . هرگاه اندرزنامه های پهلوی با گلستان

و بوستان مقایسه شود ، ملاحظه خواهد گشت که ترجمه هایی صریح از اندرزنامه‌ها و قصص و حکایات کوتاه پهلوی را مندرج دارند . برخی از نوشته‌های مقدس تازیان که جنبه آموزش های اخلاقی و حکمت عملی دارند ، با تحقیقاتی که شده ، منشأ روشن پهلوی‌شان آشکار شده است . اینک برای آنکه دردنباله عصر اوستایی و ادبیات آن ، درم-ورد ادبیات دینی پهلوی که اغلب از میان رفته و یاقسمتی اندک از آنها به ما رسیده‌اند تحقیقی مجمل گردد جهت تکمیل مبحث گفت و گویی می‌شود .

یکی از بزرگترین نوشته‌های دینی پهلوی، کتاب دینکرد Dinkard است . این درواقع مهم‌ترین کتاب مذهبی پهلوی است که به ما رسیده و صورت دائرةالمعارف و فرهنگ نامه‌یی دینی را دارد که مشتمل است بر همه مسایل مزدیسنان در زمان ساسانیان . مطابق روایات پهلوی اصل این کتاب که به وسیله یکی از شاگردان برجسته زرتشت نوشته شده بود ، تا زمان اسکندر وجود داشت . اما در حمله و غارت اسکندر چون اوستا از میان رفت و در زمان ساسانیان که عصر رستاخیز بود، به وسیله تنسردانشمند بزرگ به دینان دوباره جمع آوری و تدوین شد . اما در یورش تازیان و بیداد و وحشی گریشان همه کتب و مخازن علمی و ادبی و دینی ایرانیان از بین رفت ، از جمله کتاب دینکرد که چند قرن بعد به وسیله ایرانیان دوباره مبوب و تنظیم و تألیف شد و از نه کتاب آن، امروزه هفت کتاب باقی مانده ، کتاب اول و دوم و اندکی از کتاب سوم موجود نیست و اصل موجود ۱۷۰/۰۰۰ کلمه تخمین شده است .

در کتاب سوم ، آنچه که باقی مانده به طور عمده از سه مورد سخن رفته است . نخست مباحثی است درباره طرح بسیاری از معتقدات دینی که

شاید نسبت به آنهایی گمانی وشك می شده است و نویسندگان آن بابر همین استدلال به اثبات آن موارد پرداخته اند تا مزدیسنان را ایمان استوار گردد. دوم گفتارهایی است پراکنده اندر باب اساطیر ایرانی که در تمام کتابهای موجود هفت گانه کم و بیش به آن اشاره شده است و شاید بتوان از روی دینکرد، قسمت اعظمی از میتولوژی ایرانی را تدوین کرد. سوم مباحثی است پیچیده درباره گاه شماری و تقویم و سال و ماه.

در کتاب چهارم نیز چون کتابهایی دیگر از مسایلی مختلف گفت و گو می شود که اهم آنها بحث درباره اوستای موجود در زمان ساسانیان است. به موجب این روایات اوستا به بیست و یک نسا یا بیست و یک بخش و کتاب تقسیم می شده به این شرح:

نسا اول به شود کر نسا Shudkar موسوم بوده و مطالبش درباره تقوا، پرهیزکاری و تدین بوده است.

نسا دوم موسوم بوده است به ورشتمان سر Varshtmansar یا همیشه منتر Vahisht Mantar که درباره مستحسنان و امور مقدسه و موارد شایسته احترام از دیدگاه دیانت گفت و گومی کرده است.

نسا سوم به نام بگو Bago یا بغ نسا Bagh مشهور بود که مباحثش پیرامون روش های دینی مزدائیان و اعمال مذهبی و تعالیم مقدسه و نمازها بوده است.

نسا چهارم دامداد نسا Damdad یا دوازدهها ماست Davazdah Hamast نام داشته و درباره موضوع رستاخیز یا معاد و مسأله روز واپسین و پاداش و کیفر گفت و گومی کرده است.

پنجمین نسک موسوم بوده است به نادر نسک Nadar یا Natar که در باره ستاره شناسی و نجوم مطالبی مندرج داشت. نسک ششم پاچک Pajak یا پاچم Pajam نام داشته و مطالبی بوده است پیرامون سنن مزدیسنان .

نسک هفتم رادوداد آئی تک Radodad Aitag یا راتوش تائی Ratushtai قسمتی بوده محتوی مباحثی در باره نظامات سیاسی و اجتماعی و امور کشوداری.

نسک هشتم موسوم به بریش نسک Barish در باره حقوق و قانون گفت و گو می کرده است.

نهمین نسک به نام کش کی روبرو Kashkirobo یا کش سروبو Kashsrobo شامل مطالبی بوده در باب دیانت و اعمال دینی .

دهمین نسک - ویشتاسپ - شاستو Vishtasp Shasto نام داشته و در باره ویشتاسپ یا کی گشتاسپ پادشاه کیانی معاصر زرتشت مطالبی داشته است.

نسک یازدهم موسوم به وش تگ Vashtag یا وش تی Vashti در باره سلوک مؤمنان در طریق دیانت راهنمایی شایسته بود و دودک نسک Dodak نیز نامیده می شد.

نسک دوازدهم موسوم به چیترا داد Chitradad یا جیرا اشت Jirasht نسکی بوده در باره مسایل پزشکی و دخالت روحانیت در شفا و درمان .

نسک سیزدهم موسوم به اسپند Spend شامل مطالبی

در باره فواید نیکوکاری وهم چنین قسمتی از زندگی زرتشت بوده است .

بغان یشت Baghan Yasht چهاردهمین نسك اوستا شامل

مباحثی بوده است در باره اهورامزدا و امشا سپندان و ایزدان .

نی کادوم نسك Nikadum یا نیاروم Nyarum که پانزدهمین نسك اوستای زمان ساسانیان بوده است محتوی مطالبی بوده در باب نیکوکاری و لزوم دخالت دادن عدل و انصاف در کارها و اعمال که بالطبع گفت و گوی بسیاری در آن می شده در باره قوانین جزایی و حقوقی .

نسك شانزدهم موسوم بوده است به گونا بادسرنی گاد

Gonabad Sarnigad که در باره زناشویی باخویشاوندان ، اصول ایمان و قوانین کیفری و قضایی مطالبی محتوی داشته است .

هوس پارم نسك Husparam یا نسك هفدهم شامل مسایلی

بوده در باره معاد و پاداش و کیفر و ستاره شناسی .

ساکادوم نسك Sakadum یا بخش هجدهم در باره

معاد ، پاداش ، عدالت و اصول سلطنت و حکومت و لزوم جنگیدن بر علیه بدی و اهریمن گفت و گو می کرده است .

نسك نوزدهم موسوم به وندیداد Vandidad یا

وی دیدواد Vidivdad که تا کنون نیز باقی مانده است در باره

قوانین ، طهارت و نجاست و حددینی و قوانین شرعی گفت و گو می کرده است .

بیستمین نسك به نام هادوخت Hadokht پیرامون فرشتگان و اعمال آنان مطالبی داشته است.

استودیش Stod Yasht که بیست و یکمین و واپسین نسك اوستای ساسانی بوده شامل مباحثی بوده است پیرامون اهورامزدا و ایزدان و وظایف دینی مزدیسنان .

مجموع بیست و یک نسك اوستای ساسانی به سه قسمت عمده از دیدگاه موضوع تقسیم می شده است که هر قسمت شامل هفت نسك بوده . بخش اول به گاسانیک موسوم بوده و همان گاتاها یا سرودهای منسوب به زرتشت را تشکیل می داده است و هفت نسك گاسانیک عبارت بودند از نسك های : اول ، دوم ، سوم ، یازدهم ، سیزدهم ، بیستم و بیست و یکم بخش دوم به نام هاتکمانتریک مباحث اخلاقی و احکام و قوانین دینی بوده که شامل نسك های : چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم و دهم بوده است . بخش سوم داتیک یا فقه و احکام و شرایی بود در باب قوانین تجاری و آداب دینی و احکام راهنمای مؤمنان و هفت نسك این سومین بخش عبارت بودند از نسك های : دوازدهم ، چهاردهم ، پانزدهم ، شانزدهم ، هفدهم ، هجدهم و نوزدهم .

همچنین در کتاب چهارم دینکرد از شاهان و تاریخ و آداب و رسوم مزدیسنان و علوم متداول ایرانیان از نجوم و فلسفه و طب و ریاضیات سخن به میان رفته است .

کتاب پنجم دینکرد محتوی مطالبی است درباره پاسخ به برخی از مسایل نجومی و شرح سنن بهدینان و مسایل تاریخی . برخی از مناظرات موبدان با معاندان دین بهی در این کتاب درج است . هم چنین از مسایلی

دربارهٔ معاد و پاداش و کیفر و اصل ثنویت گفت و گو شده است . شرح کوتاه و جالبی دربارهٔ زندگی زرتشت و یاران و مؤمنان او و مخالفان و معاندانش در این کتاب آمده است .

کتاب ششم مجموعه‌ی است درخور توجه و بزرگ از اصول و مسایل دینی و اخلاقی و رسوم و تشریفات مزدائیان. کتاب هفتم در واقع معجزه‌نامهٔ مزدیسنان است و در آن جمیع معجزات و خوارق عاداتی که از زمان کیومرث نخستین بشر تا سوشیانت آخرین موعود مزدیسنان وقوع یافته و خواهد یافت گرد آمده است . همهٔ پیش‌گویی‌ها و معجزات بزرگان ، مقدسان و شاهان وزندگی مفصل زرتشت در کتاب هفتم مندرج است.

کتاب هشتم شرح مختصر بیست و یک نَسک سابق الذکر اوستای دورهٔ ساسانی است که امروزه از روی این قسمت ملخص از دین‌کرد است که معرفی نسبی دربارهٔ اوستای تألیف شدهٔ ساسانی برای ما مقدور شده است. کتاب نهم نیز خلاصه‌هایی است از برخی قسمت‌های اوستا با شرح و تفسیر.

پس از دین‌کرد ، از جملهٔ مهم‌ترین و مفصل‌ترین آثار پهلوی باید از بندهشن که به معنای «مبدأ خلقت» است نام برد . مباحث این کتاب دربارهٔ آفرینش جهان از روز نخست تا انجام می‌باشد. گذشته از ترجمه‌های فراوانی که از زبان اوستایی به پهلوی انجام گرفته است و به ۱۴۱/۰۰۰ کلمه بالغ می‌گردد، آنچه از ادبیات پهلوی که برای ما باقی مانده قریب به ۴۴۶/۰۰۰ کلمه می‌شوند و این متون دینی و ادبی و اخلاقی پهلوی است، در حالی که متون غیردینی پهلوی نیز در حدود ۱۴۱/۰۰۰ کلمه می‌شوند.

فهرست

۸-۱۵	۱- حوادث پیش از تولد
۱۵-۲۲	۲- از زایش تا برانگیخته شدن
۲۲-۲۶	۳- از برانگیخته شدن تا مرگ
۲۶-۳۳	۴- پیروان و خاندان
۳۳-۴۴	۵- زرتشت و سیرت مخالفان
۴۴-۶۰	۶- سیمای پیامبر در بستر سرودها
۶۰-۷۱	۷- اصلاحات اجتماعی
۷۱-۸۱	۸- اصول پاداش در این جهان و آن جهان
۸۱-۸۷	۹- یکتاپرستی
۸۷-۹۱	۱۰- یگانه‌گی یا دوگانگی
۹۱-۱۰۰	۱۱- امشاسپندان - عناصر خیر و شر
۱۰۰-۱۱۸	۱۲- غنا و حماسه ایزدان - یشت‌ها
۱۱۸-۱۲۹	۱۳- فروهر - سرگذشت روح و روان
۱۲۹-۱۳۵	۱۴- روحانیان ، اعمال مذهبی
۱۳۵-۱۴۴	۱۵- اوستا
۱۴۴-۱۵۴	۱۶- زن در عصر اوستا
۱۵۴-۱۶۳	۱۷- اساطیر و روایات افسانه‌یی
۱۶۳-۱۷۰	۱۸- میراث ما از ادبیات پهلوی

دو اثر ارزنده برای دوستداران فرهنگ و آیین کهن ایران :

عصر اوستا

تألیف چهارتن از خاورشناسان نامی جهان

سن جانا - اشپیکل - ویندیشمن - گیگر

دین قدیم ایرانی

از آغاز تا ظهور زرتشت

تألیف : هاشم رضی

منتشر شد

بها : ۵۰ ریال