

**بدانیم
و
سربلند باشیم**

فشرده‌ای از آموزشهای دین زرتشت

دکتر منوچهر منوچهرپور

بدانیم سرپلند و پاشیم

فشرده‌ای از آموزشهای دین زرتشت

دکتر منوچهر منوچهر پور

موسسه‌ی انتشاراتی - فرهنگی فرّوهر

۱۳۷۷

موسسه‌ی انتشاراتی - فرهنگی فزوهَر

خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی شماره ۶
کدپستی: ۱۳۱۵۷ تلفن: ۶۴۶۲۷۰۴

بدانیم و سربلند باشیم

نویسنده: دکتر منوچهر منوچهر پور

واژه نگار رایانه: فزدا

صفحه آرا: بهنام مبارکه

ویراستار: پرویز منوچهر پور

لینوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ خواجه

نوبت: سوم (با ویراستاری کامل)

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

شابک: ISBN ۹۹۴-۶۳۲۰-۰۰-۷

فهرست

۱	کلیاتی درباره دین
۱۱	آریایی ها
۱۷	اشو زرتشت
۳۷	دین زرتشتی
۵۵	تاریخ اوستا
۷۲	گاه شماری و جشن ها
۸۹	امشاسپندان و ایزدان
۱۰۷	نامهای پروردگار
۱۱۳	تمرین نگارش
۱۱۶	پرسش هایی از متن

کلیاتی درباره دین

۱ - آشنایی

پیش از آغاز درس لازم می‌دانم چند کلمه درباره هدف و چگونگی تدریس این دوره از آموزشهای دینی با شما گفتگو کنم. همگی تاکنون با استفاده از سخنان استادان و خواندن کتب و نوشته‌هایی که پیش از این در دسترس داشته‌اید تا اندازه‌ای با آموزشهای زرتشت آشنا شده و بی‌گمان درباره هر یک از مطالب این آیین آگاهی نسبی دارید. ولی از آنجایی که این مطالب در کلاسهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است به علت طبقه بندی خاص کلاسها، برخی از مباحث آنطور که باید سیر تکاملی خود را طی نکرده باشند. از اینرو در این دوره یکبار دیگر درباره کلیه اصول و تعالیم آیین زرتشت تا آنجایی که دانستنش برای یک فرد زرتشتی بایسته است گفتگو خواهد شد.

آنچه در این کتاب، همراه با بررسی مطالب دینی مورد توجه است آموزش چگونه استفاده کردن و نقش این مطالب در اجتماع است. با توجه به اینکه دین زرتشت آیینی است برای اجتماع و بخاطر اجتماع در این راه

به مشکلی برنخواهیم خورد ولی برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی درک آیین زرتشت در اجتماع امروز، باید از مطالب دینی، درست آگاهی یافته و با بهره‌وری از این آگاهی به بحث و گفتگو پردازیم. سهم اصلی در این بحث و گفتگو بعهدہ شما دانش آموزان است که با استفاده از نیروی اندیشه و آگاهی خود با دوستان و مربیانتان به گفتگو پردازید.

آنچه در این دوره برای یک دانش آموز برتری محسوب می‌شود آگاهی کامل و بحث و گفتگو و برداشت درست درباره مطالب گوناگون است. باید توجه داشت دانش آموزی که در کلاس فقط به شنیدن اکتفا و از بیان افکار خویش خودداری کند کامیاب نخواهد شد.

آنچه در این دوره گفته خواهد شد مجموعه و چکیده‌ای است از نظرها و پژوهشهای گوناگون نویسندگان و پژوهشگران درباره آیین زرتشت تا حدی که منطبق با عقاید و ایمان یک فرد زرتشتی است و گذشته از آن بررسی‌ای است از اهمیت و ارزش آیین اشوزرتشت در اجتماع امروز.

این مطالب با استفاده از کتب و نشریات گوناگون و آنچه که قبلاً در کلاسهای دینی سازمان فروهر مورد بررسی قرار گرفته تهیه شده و برای راهنمایی بیشتر به موقع خود درباره این مآخذ توضیح داده خواهد شد.

در اینجا لازم می‌دانم از استاد ارجمندم آقای موبد رستم شهزادی که با تألیف جزوه‌های مختلف تعلیمات دینی و تدریس در کلاسهای دینی سازمان فروهر بسیاری از کودکان و نوجوانان زرتشتی را از دانش خود بهره‌مند ساخته‌اند سپاسگزاری نموده و متذکر شوم کلیه مطالبی که مورد گفتگو قرار می‌گیرد با راهنمایی و توجه ایشان تهیه شده که امیدوارم بیان

من بتواند آنطور که از دانششان بهره گرفته‌ام در این کلاس مفید واقع شود.

۲ - چرا تعلیمات دینی می‌آموزیم ؟

پیشرفت علوم بشری در زمینه‌های مختلف باعث پیدایش این عقیده در بسیاری از افراد بخصوص جوانان و نوباوگان گردیده که امروز دیگر زمان توجه به دین و مطالب دینی نیست، زمانی نیست که انسان مدتی از اوقات گرانبهای خود را صرف فراگرفتن تعلیمات دینی نموده و از دستورها و فلسفه آیین خود آگاهی یابد.

با کمال تأسف این عقیده تا بدانجا قوت گرفته که ارزش و اهمیت دین را در اجتماع نادیده انگاشته و کسانی را که علاقه‌مند به مطالب دینی می‌باشند عقب افتاده و کهنه پرست می‌نامند. ولی جای تعجب است که همین افراد در موارد مختلف بدون کوچکترین تردیدی خود را پیرو یک دین و وابسته با آن می‌دانند. در این حال باید از آنها پرسید اگر موضوعی بنام دین مطرح نیست پس چگونه خود را پیرو آن دین می‌خوانید؟ و بدون آگاهی از مطالب یک دین چگونه از آن پیروی کرده یا لااقل به ظاهر خود را پیرو آن می‌دانید؟ آیا بر این ادعا نامی جز تظاهر می‌توان گذاشت؟ آیا این تظاهر را خُرد کردن شخصیت و بی‌ارزش دانستن گفتار خود نمیدانید؟

تنها موردی که این افراد را وادار به چنین بی‌توجهی و تظاهر نموده، دید خاص آنها نسبت به اجتماع متمدن امروزی است. این افراد وقتی دم از کهنه پرستی می‌زنند فقط چشم به پیشرفت علم و صنعت دوخته و وجود ایمان آگاهی را که در ضمیر کسانی که در این علوم پیش تازند در نظر نمی‌گیرند. از طرفی چون بشر بدون ایمان قادر به زندگی نیست و در

اجتماع خواه ناخواه مسأله‌ای به نام دین و پیروی از آن مطرح است، این افراد ناگزیر می‌شوند خود را پیرو دینی بخوانند. زیرا انسان از زمان شکل گرفتن اجتماعات به این عقیده خو گرفته که باید پیرو و دنباله‌رو دین، آیین و یا مکتبی باشد. که وجود همین عقیده از بروز بسیاری از جنگها و وحشی‌گریها جلوگیری کرده، باعث بقای اجتماع بشر گردیده است. در بخشهای بعد به اندازه کافی درباره دین و ارزش آن در اجتماع گفتگو خواهد شد.

فقط در اینجا یادآور می‌شویم که با توجه به موقعیت اجتماع، هر فرد بخاطر سربلندی و حفظ غرور خود باید از دینی که پیرو آن است آگاهی کامل یافته تا در وقت لزوم بتواند از آن دفاع کند. برای آگاهی از دانش یک دین باید نکات زیر را آموخت:

الف - آگاهی از تاریخ دین:

در این بخش از زندگانی پیامبر، زمان پیدایش و چگونگی گسترش آن دین بین اقوام و ملل و رویدادهای گوناگون که در اثر گذشت زمان بر دین و پیروانش وارد شده گفتگو می‌شود و نشانه‌های این رویدادها و نتایج آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هدف از این آموزش شناخت شخصیت پیامبر و ارزش رهبری او و نتیجه‌گیری از رویدادهای گذشته برای استفاده در آینده است.

ب - آگاهی از دستورها و فلسفه دین:

آگاهی از گفتار و آموزش پیامبر یا در حقیقت آگاهی از هسته مرکزی این دانش است.

من بتواند آنطور که از دانششان بهره گرفته‌ام در این کلاس مفید واقع شود.

۲ - چرا تعلیمات دینی می‌آموزیم ؟

پیشرفت علوم بشری در زمینه‌های مختلف باعث پیدایش این عقیده در بسیاری از افراد بخصوص جوانان و نوباوگان گردیده که امروز دیگر زمان توجه به دین و مطالب دینی نیست ، زمانی نیست که انسان مدتی از اوقات گرانبهای خود را صرف فراگرفتن تعلیمات دینی نموده و از دستورها و فلسفه آیین خود آگاهی یابد.

با کمال تأسف این عقیده تا بدانجا قوت گرفته که ارزش و اهمیت دین را در اجتماع نادیده انگاشته و کسانی را که علاقه‌مند به مطالب دینی می‌باشند عقب افتاده و کهنه پرست می‌نامند. ولی جای تعجب است که همین افراد در موارد مختلف بدون کوچکترین تردیدی خود را پیرو یک دین و وابسته با آن می‌دانند. در این حال باید از آنها پرسید اگر موضوعی بنام دین مطرح نیست پس چگونه خود را پیرو آن دین می‌خوانید؟ و بدون آگاهی از مطالب یک دین چگونه از آن پیروی کرده یا لااقل به ظاهر خود را پیرو آن می‌دانید؟ آیا بر این ادعا نامی جز تظاهر می‌توان گذاشت ؟ آیا این تظاهر را خُرد کردن شخصیت و بی‌ارزش دانستن گفتار خود نمیدانید؟

تنها موردی که این افراد را وادار به چنین بی‌توجهی و تظاهر نموده، دید خاص آنها نسبت به اجتماع متمدن امروزی است. این افراد وقتی دم از کهنه پرستی می‌زنند فقط چشم به پیشرفت علم و صنعت دوخته و وجود ایمان آگاهی را که در ضمیر کسانی که در این علوم پیش تازند در نظر نمی‌گیرند. از طرفی چون بشر بدون ایمان قادر به زندگی نیست و در

ج - آگاهی از نقش و موقعیت دین در اجتماع:

در اینجا در خواهیم یافت که امروزه ارزش یک دین تا چه اندازه است و اگر اجتماعی به آن روی آورد چه مقدار این گرایش در سرافرازی آن اجتماع مؤثر خواهد بود.

آگاهی کامل از این بخش هدف نهایی ماست و زمانی آموزش دانش دین زرتشت برای دانش پژوهان سودمند بوده و برای آنان ارمغان آورنده سرافرازی در پیشبرد اجتماع خواهد بود که هر دستور و گفته‌ای را نیک دانسته و ارزش آنرا در اجتماع امروز دریابند تا در زمان بایسته، درست و استوار درباره آن بحث گردد. از این رو کوشش براین داریم که در پایان هر گفتار پس از گفتگو درباره هر فلسفه و یا دستور، نقش و چگونگی بحث و دفاع از آنرا کوتاه و فهرست وار یادآور شویم. باشد که این یادآورها نمونه‌هایی بس کوچک برای بهتر اندیشیدن و رفتارهای مناسبتر باشند.

۳ - دین = کیش = آیین

پیش از برداشتن نخستین گام برای دست یافتن به گنجینه مزدیسنا، نگاهی به دین و ارزش آن در اجتماع می‌اندازیم و کوشش داریم که دانش آموزان بینشی علمی از آن بدست آرند.

سیر تکامل اندیشه بشر در راه شناخت پروردگار:

برای شناخت دین و ارزش آن نخست نگاهی بگذشته دور و بر زندگی انسان نخستین می‌افکنیم. انسانی که پیرامون خود پدیده‌های گوناگون و شگفت آور بسیار می‌دید و اندیشه کوچک و دانش ناچیزش را یارای شناخت این پدیده‌ها و بنیان آنان نبود و از سویی کنجکاویش او را بر آن

می داشت که در اطراف به کاوش بپردازد تا بنیان آنان را بیابد. ولی مدتها این کاوش بجایی نرسید و کنجکاویش سودی نداد تا بالاخره اندیشه و رؤیایش راهی دیگر در پیش گرفت و این رویدادها و جریانها را ناشی از نیروهایی برتر و فوق طبیعی انگاشت و آنگاه با نیروی اندیشه و رؤیا، آن نیروها را بگونه‌ای آشکار در اشیاء گوناگون متمرکز کرد و با این خیال به پرستش و نیایش آن اشیاء، سخت پایبند گردید. ولی آهسته آهسته همانسانکه بسوی تکامل پیش می رفت از پرستش اشیاء و این خیال که آنها را نیروهایی بالاتر و برتر است دست برداشته و به این اندیشه گروید که موجوداتی نادیدنی و نیرومند اراده این جهان را در دست دارند و از این پس پرستش و نیایش این خدایان نادیدنی یکی از وظایف او قرار گرفت. ولی بشر در حال تکامل بود و هرچه زمان پیش می رفت اندیشه و دانشش فزونی می یافت. با این گسترش دانش بود که رفته رفته از شمار خدایان کاسته شد و خدایانی کمتر ولی نیرومندتر مورد پرستش قرار گرفتند. ولی باز کنجکاوی بشر در مورد بنیان آفرینش و پدیده‌های آن پایان نگرفت و پس از سرگشتگی بسیار در پیرامون خود به یک اصل مهم پی برد و آن اینکه: پدیده‌ها دو گونه‌اند، آنانی که خوب‌اند و گروهی که چنین نیستند، و بدین ترتیب خدایان در اندیشه‌اش دو جلوه یافتند خدایان خوب و خدایان بد، و این آغازی بود برای پیدایش اعتقاد به ثنویت یا دوگانه پرستی (که همه آفرینشهای نیک را از خدای خوب و جمله بدیها را از خدای بد می دانست) و پیشرفتی بزرگ در راه تکامل اندیشه انسان، پیشرفتی که در آخرین نقطه آن بشر به این نتیجه رسید:

آن که این جهان را آفریده و پدیده‌ها را پدید آورده و راهبر رویدادهای آن است پروردگار است یکتا. و این جهشی بود بس بزرگ.

آنچه در پیش‌گفتیم فهرست‌گونه ای بود از سیر تکامل اندیشه بشر در راه شناخت پروردگار. بدیهی است این سیر تکاملی در بین اقوام و ملل گوناگون دارای اختلافها و جزئیات بسیار است که بسهم خود بخش بزرگی از تاریخ ادیان و تمدن انسانی را تشکیل می‌دهد که در اینجا ما را نیازی به شرح آنها نیست.

۴ - پیدایش ادیان اولیه و لزوم آنها

در این مدت بشر به کمک اندیشه‌اش در تمام جوانب پیشرفت نمود و شاید سرآغاز این پیشرفت‌ها شروع اجتماعی زیستنش بود، آغازی که برای او آسودگی بسیار و بهمان اندازه مشکلات و ناراحتی‌های گوناگون ببار آورد. چون در این حال دیگر یک فرد مانند همیشه آنچه را که خود می‌خواست بدست نمی‌آورد بلکه خواسته‌ها و آرمانهایش بستگی کامل به خواسته‌ها و آرمانهای دیگران داشت. حتی آنچه پیشتر در شناخت پروردگار گفتیم جدا از این گفته نبود و در هر مرحله از این تکامل با وجودیکه هر فرد احساسات و درکی جدا داشت (نسبت به پروردگار) همه آنها تحت نفوذ و قدرت اجتماع واقع شده و دگرگون می‌گشت. از این رویک پیشرفت فکری می‌بایست از سالها پیش در اجتماع تکوین یافته و شرایط بسیاری برای آشکار شدن آن فراهم گردد.

قانون، اولین احتیاج این اجتماع بود که می‌توانست مرزی برای آرزوها و خواسته‌های افراد و ضامن آسودگی آنان باشد که این نیز رفته رفته بگونه دستورها و مراسم و آداب و رسوم و حتی خرافات بوجود آمد. قوانینی که در هیچ محل و دفتری قلم زده نشده و بنیانگذار آنها را کسی نمی‌شناسد بلکه مردم آنها را بعنوان قوانین و دستورهای آسمانی که

همان خدایان رؤیایی شاهد بر اجرای آنها بودند موبمو اجرا می کردند و سرپیچی از آن قوانین را گناهی بزرگ می شمردند که مجازاتهایی بس بزرگتر داشت. و این اعتقادات از نسلی به نسلی ره می سپرد و برای دگرگونی آنها سالیان سال زمان لازم بود.

و این چنین بود اعتقادات ابتدایی بشر.

از شرح بالا این چنین بهره می گیریم که: دین پدیده ایست اجتماعی که بخاطر آسودگی افراد آن بوجود آمده و از نسلی به نسل دیگر ره سپرده است.

۵ - شناخت بنیان ادیان بزرگ امروز

ادیان بزرگ و پیشرفته امروز نیز همانند ادیان ابتدایی بخاطر آسودگی افراد اجتماع بنیان یافته اند. با این تفاوت که این ادیان را، بنیانگذار یا راهبر مشخصی است که پیروان این ادیان او را پیامبر می نامند. در واقع این پیامبر فردی است که اول بار در اجتماع از این دلیری برخوردار بود که با نیروی خداداد، فکری نو جدا از آنچه دیگران می گفتند و می اندیشیدند آشکار سازد. بدیهی است که پیدایش این فکر نو نیز تابع همان قانونی است که در پیش گفتیم، بدین شرح که باید شرایط و امکانات بسیاری برای پیدایش آن در اجتماع وجود داشته و لزوم پیدایش این فکر در نهاد اجتماع احساس شود. باین ترتیب در واقع پیامبر با دستورهای خود آنچه را که مردم برای بهزیستی بدان احتیاج دارند بنام دین برآنان آشکار می سازد.

۶ - تعریف دین

واژه دین از ریشه اوستایی «دَئِنَا» است که آن نیروی بینش و شناخت

نیک از بد می باشد که در نهاد انسان وجود دارد.

امروزه واژه دین را به آرش راه و روش دانسته و بدین گونه شرح می دهند:

دین راه و روش بهزیستی و رستگاری می باشد (که این راه با دستورهای پیامبر مشخص شده است).

با توجه به تعریف بالا گروهی دین را بدینگونه شرح داده اند.

دین مجموعه قوانین و دستورهایی است که آن دستورها و قوانین بر همه قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برتری دارند.

این گروه با تعریف بالا بر این گمانند که دستورهای پیامبر بر قوانینی که بعدها بوسیله مردم در اجتماع بوجود آمده برتری دارد.

برتری دستورات و قوانین دینی از آن جهت است که در هر زمان و در هر اجتماع شایسته پذیرفتن و بکار بستن می باشند. این تعریف در مورد قوانین اخلاقی یعنی قوانینی که از رابطه شخص با اجتماع گفتگو می کنند (مانند راستی، درستی، فداکاری و مهربانی) مفهوم واقعی خود را نشان می دهد. ولی قوانینی که به خصوصیات فردی (ازدواج و زناشویی، تقسیم ارث، حرفه و بازرگانی...) توجه کرده و یا پادافراهی را تعیین می کنند در زمانها و اجتماعات مختلف دگرگون خواهند شد.

در گفتگو به نکات زیر بیشتر تکیه کنید:

الف - گفتیم در آخرین مرحله پیشرفت اندیشه، بشر دریافت که خدایی یکتا آفریننده هستی است.

در نظر داشته باشید که برای اولین بار اجتماع ایرانی به این مرحله پیشرفت فکری رسیده و اشور زرتشت بشارت دهنده آن بوده است.

ب - گفتیم دین پدیده‌ایست اجتماعی که در نهاد اجتماع وجود دارد و پیامبران با دستوره‌های خود آنرا تکمیل و بعنوان یک آیین آشکار می‌سازند و باز گفتیم دین از واژه دئناى اوستاییست که نیروی بینش و تمیز نیک از بدی می‌باشد که در نهاد انسان وجود دارد.

با توجه به دو گفته بالا درمی‌یابیم که در اوستا تا چه اندازه به حقیقت ادیان و چگونگی بنیان یافتن آنها نیکو نگریسته شده است. تا آنجا که بگونه آشکار روشن می‌سازد که زرتشت با اندیشه‌ی اهورا داده خود نیاز اجتماع را دریافته و نیروی دئناى (بینش) مردم را با دستوره‌های خود توان بخشیده و آنها را بسوی خوشبختی رهنمون شده است.

ج - گفتیم قوانین اخلاقی در همه حال شایسته بکار بستن است و برتری یک دین به در برداشتن بیشتر این قوانین است. در اینجا یادآور می‌شویم که قوانین در آیین زرتشت اخلاقی است. تا آنجا که حتی از بهشت (پاداش نیکوکاران) و دوزخ (جزای بدکاران) بگونه بهترین منش و راحت‌ترین وجدان (بهشت) و بدترین منش و ناراحت‌ترین وجدان یا محل دروغ و زشتی (دوزخ) نامبرده شده است.

آریایی‌ها

۱ - آرین‌ها - دین زرتشت

برای شناخت ارزش رهبری یک پیامبر نخست باید اجتماع او را از دیدگاه تمدن و آیین مورد بررسی و کاوش قرار داد و با باریک بینی دگونی‌هایی را که فلسفه و دستوره‌های او در آن اجتماع پدید آورده نگریست. از اینرو در این گفتار گوشش داریم که بشرح کوتاهی درباره زندگی و تاریخ و آداب و رسوم نژاد آرین و چگونگی اجتماع ایران در زمان زرتشت پردازیم تا روشنگر ارزش رهبری زرتشت در اجتماع ایران آنزمان باشد.

آریا یکی از نژادهای شایسته جهان است که بنیان مردمان بسیاری از کشورها (برخی از کشورهای اروپایی، ایران و هندوستان) به خانواده‌های نخستین این نژاد می‌رسد.

درباره بن‌گاه اولیه آرین‌ها آگاهی ما بسیار ناچیز است ولی برابر

نوشته‌های اوستا و «ودا» می‌دانیم که این نژاد در بخشی از جنوب روسیه (ایرانویج) مسکن داشته و از آنجا مهاجرت خود را به جنوب آغاز کرده است.

علل مهاجرت این نژاد گفتگوهای بسیاری را در بین دانشمندان برانگیخته که در میان آنها سه دلیل زیر بیشتر مورد پذیرش می‌باشد:

الف - ایرانویج به سبب دربرداشتن چراگاههای سرسبز توجه بومیان پیرامونش را به خود جلب کرده و با ورود آنها جا برای زندگی آرینها و چرای حیوانات تنگ گردیده است.

ب - آرینها پیوسته مورد آزار و فشار شدید بومیان ساکن در سرزمین های شمالی ایرانویج قرار داشته و ادامه این فشارها آنها را به ترک سرزمین خود واداشته است.

ج - هوای ایرانویج رفته رفته به سردی گراییده و با ایجاد یخبندانهای درازمدت چراگاهها و سبزه زارهای آنها نابود شدند. از اینرو آرینها برای کشاورزی و سیر کردن چهارپایان خود به سرزمینهای جنوبی که هوای معتدل تر داشتند رهسپار گردیدند.

بهرصورت این افراد مسکن اولیه خود را ترک کرده و بسوی آسیای مرکزی روان شدند و از هند تا اروپا پراکنده گردیدند. از اینرو به این نژاد نژاد هند و اروپایی و به گروهی از آنها که در ایران و هندوستان منزل کردند هندوایرانی گفته می‌شود که در اینجا بررسی مهاجرت و چگونگی زندگی نژاد هند و ایرانی و بویژه گروه ایرانی مورد توجه ماست.

این گروه (هند و ایرانی) در آغاز دارای یک زبان بوده و در فرهنگ، آداب و رسوم و شیوه پرستش، یکسان بودند اما از همان آغاز مهاجرت پراکنده گردیده و پس از گذشت سالیان دراز گروهی در ایران و دسته‌ای

در هندوستان مسکن گزیدند.

درباره نفوذ ایرانیان به فلات ایران باید گفت که ابتدا این مردم بصورت دسته‌ها و گروههایی بسیار کوچک وارد این سرزمین شدند و میان بومیان فلات پخش گردیدند. ولی پس از چندی این مهاجرت به شکل مداوم ادامه یافت و این بار هر گروه در سرزمینی از فلات ایران جای گرفت.^۱ در اوستا از ۱۶ شهر بزرگ یاد می‌شود که نخستین آنها سرزمین ایرانویج است که گمان می‌رود قوم آریین از آنجا آغاز به مهاجرت نموده است. پس از آن از سرزمینهایی مانند مرو، نیشابور، هرات، کابل، توس، گرگان، ری، شاهرود و چند جای دیگر نام برده شده که به باور بعضی از دانشمندان گروههای آریین در این سرزمینها جای گرفته و نام گروه خود را به آنها داده‌اند.

۲ - تمدن آریین‌ها

در پیش گفتیم که آریین‌ها دسته دسته وارد فلات ایران شدند و در سرزمینهای این فلات جای گرفتند. در این بخش به روش زندگی، حکومت و دین این افراد نگاهی کوتاه می‌اندازیم.

- روش زندگی

در ایرانویج آریین‌ها با گله‌داری و دام‌پروری زندگی می‌کردند و برای

۱ - باید در نظر داشت که پیش از آریین‌ها در فلات ایران اقوامی با تمدنهای گوناگون جای داشتند که آریین‌ها نخست در کنار آنها قرار گرفتند و فرهنگ و تمدن آنها را پذیرا شدند، لیکن رفته رفته بر آنها برتری یافته و فرهنگ و تمدنی بزرگ‌پی افکندند.

ادامه همین روش بود که از سرزمین نخستین خود مهاجرت کردند و بدون اینکه قومی بیابانگرد باشند زندگی بیابانگردی را آغاز نمودند و به این زندگی تا ورود به فلات ایران ادامه دادند. لیکن با جای گرفتن در سرزمین ایران زندگی آنها دگرگون گشت، به این ترتیب که:

مردمان هر تیره بهترین سرزمین را برگزیدند و در آن جایگزین شدند و برای سیر کردن چهار پایان خود، زنان و کودکان و پیرمردان را در آن سرزمین‌ها و در خانه‌های اولیه بر جا گذاشته، راهی چراگاه‌ها گردیدند. ولی این روش زندگی نیز بسبب وضع آب و هوا و نبودن امکان بیابانگردی در این فلات رفته رفته از میان آنها رخت برپست و اقتصاد آنها بر پایه کشاورزی بنا گردید و با این دگرگونی آرینها به شهرنشینی روی آوردند.

- حکومت

مردمان هر تیره از این نژاد زیر فرمان فردی بنام گوی قرار داشتند که این فرد در بهترین جایگاه سرزمین زندگی می‌کرد و اختیاردار مردم بود. باگذشت زمان رفته رفته نیروی گویان فزونی گرفت و به همراه آن اختلافها و کشمکشهای بزرگی میان تیره‌های این نژاد بوجود آمد که اثر آنها را در آینده یادآور خواهیم شد.

- دین

زندگی چوپانی و نیاز به چراگاههای سبز و خرم پیوسته ذهن آرینها را بسوی طبیعت و پدیده‌های آن می‌کشاند و روزبروز آنها را نسبت به این پدیده‌ها کنجکاوتر می‌ساخت تا آنجا که برای هر یک از این پدیده‌ها نیرویی برتر و خدایی نیرومند یافتند. این خدایان برحسب آفریده‌های

خود دو گونه بودند، خدایان نیک و خدایان بد. از دیدگاه آریین‌ها خدایان نیک نیروهایی بودند که در راه بهزیستی و شادکامی مردم کوشش داشتند. در نتیجه شادکامی این مردم وابستگی کامل به زمین خوب، باران کافی، نورخورشید و گرمای اندازه داشت که برای آنها چراگاههای سرسبز و چهارپایان پرور و نیرومند بیار آورند. از اینرو هر یک از این پدیده‌های نیک در ضمیر مردم خدایی شدند نیک و بخشنده. بهمین ترتیب این مردم چوپان همیشه از کم آبی، خشکسالی، سرما و تاریکی و هم داشتند و آنها را آفریده خدایانی پلید و نامهربان می‌دانستند که کارشان ویرانگری و آرمانشان گرسنگی و نیستی مردمان بود و با چنین دیدی، پیوسته از این خدایان هراس داشتند. ولی هیچگاه برای آنها مراسم دعا و نیایش برپا نمی‌ساختند بلکه همیشه کوشش می‌کردند با دادن قربانی و خواندن نیایش‌های بسیار، خدایان نیک را خشنود و نیرومند سازند تا آنها خود خدایان بد را دور گردانند.

- پیشوایان دینی

در ابتدا بین آریین‌ها به سبب سادگی آیین، پیشوا و رهبر دینی وجود نداشت و تمام مراسم به وسیله رئیس خانواده برگزار می‌شد. ولی چون رفته رفته این مراسم زیادتر و مشکل‌تر گردیدند در بین آنها افرادی بنام **کرپان** یا **گورپن** پیدا شدند و انجام این مراسم را به عهده گرفتند و راهبر مردم در راه شناخت خدایان گردیدند. ولی با گذشت زمان کرپانها نیرو و توانی یافته و بنام هدیه و قربانی برای خدایان از دارایی مردم هرچه بیشتر سود می‌جستند و روز به روز مردم را نسبت به آن خدایان دروغین بیشتر بیمناک کرده و بدینوسیله اندیشه و تخیل مردم را در چنگ داشتند.

- نگاهی زودگذر به اجتماع ایران آن زمان

با توجه به شرحی که گذشت در فلات ایران مردمی را می بینیم که دست از زندگی بیابانگردی برداشته و بصورت تیره‌ها و خانواده‌های گوناگون زندگی خود را بر پایه کشاورزی بنا نهاده‌اند. ولی هنوز در این فلات تیره‌هایی از این نژاد هستند که به زندگی بیابانگردی خود پایبند مانده و گهگاه به سبب نامناسب بودن آب و هوا و بدی زندگی به شهرنشینان هجوم آورده و بلای بزرگی برای آنها هستند، شهرنشینانی که در راه پی افکندن تمدن و فرهنگی بزرگ گام برمی دارند.

ولی تنها بیابانگردان بلای زندگی شهرنشینان نیستند، بلکه با گذشت زمان زندگی ساده آنها رنگهایی تازه می‌گیرد. کاویها نیرومند می‌شوند و هر یک قانونی تازه و رسمی نوین بوجود می‌آورند که نتیجه آنها پیدایش جدایی و بروز ستیزه‌ها و کشمکش‌های بزرگ بین تیره‌های این نژاد می‌شود. از سویی دیگر این کاویهای نیرومند افرادی بنده نواز و دادگستر نیستند و خوی خشمگین و ناآرام از خصوصیات آنهاست. آنها همه چیز را برای خود می‌خواهند و کوشش مردم را ارج نمی‌گذارند.

گذشته از کاویها مردم از نیروهایی بالاتر از خود یعنی خدایان در هراسند و پیوسته کوشش دارند که با دادن هدایا و قربانیهای بسیار آنها را از خود خشنود سازند و بدی را از اجتماع خود دور گردانند و این باور پیوسته بوسیله کربانها نیرو می‌گیرد. چون نادانی مردم موجب درآمد و آسودگی بیشتر این گروه است.

در این حال در اجتماع نیازی احساس می‌شود، نیاز به پایه بنیانی درست برای زندگی آسوده. نیاز به رهبری نیک اندیش که خواسته اجتماع را دریابد و راهش آموزش باشد. زرتشت برآورنده این نیاز است.

اشوزرتشت

۱ - برگزیده شدن زرتشت

دریسنای ۲۹ از نیاز اجتماع و برگزیده شدن زرتشت در قالب یک
نمایشنامه الهی بدین گونه سخن رفته است:
در آن جایگاه پریشان و سراسر از کشتار و تباهی روان آفرینش^۱
(نماینده معنوی جهان) دست گله به درگاه اهورامزدا برمی دارد:

پروردگارا

روان آفرینش بدرگاه تو گله مند است.

برای چه مرا بیافریدی؟

۱ - روان آفرینش در اوستا «گئوش اورون» نامیده می شود و به معنی زمین و جهان آفرینش می باشد و به معنی گاو و حیوان سودمند نیز ترجمه می شود (=روان گاو) باید دانست که در گاتاها واژه گاو از لحاظ مجازی و استعاره به کار برده شده و در ادبیات وسیع ایران نیز گاو مجازاً به معنی زمین می باشد و نباید آنرا به معنی لغوی، یعنی گاو گرفت.

چه کسی مرا کالبد هستی بخشید؟

خشم و ستیز، چپاول و غارت، و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته.

مرا جز تو پشت و پناهی نیست.

از اینروی نجات بخشی را که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان

ده.

آنگاه اهورامزدا در گنه راستی و درستی می اندیشد که چه کسی بایستی برانگیخته شود تا این ظلم و ستم را برچیند و راستی و آیین مردمی را در جهان آشفته و پر بیداد برقرار کند. بی شک این رهبر باید بی آزار، مهربان و نیرومندترین فرد در میان مردمان بوده و خواستار راستی و درستی باشد.

اهورامزدا با نیروی وهومن (نیک اندیشی خود) او را می یابد و به پیامبری برمیگزیند و گزینش زرتشت را به روان آفرینش بشارت می دهد و می گوید:

یگانه کسی که به دستورهای مزدا گوش فرا داد و من او را خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایش مزداست، بهمین انگیره او را شیوایی بیان خواهیم بخشید. ولی روان آفرینش درست زرتشت را نمی شناسد و از این گزینش خشنود نگشته و بانگ برمی آورد:

آیا من باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش فرا دهم؟

به راستی مرا آرزوی شهریار نیرومند و توانایی بود. آیا چه وقت چنین کسی برای یاریم بپا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا حمایت خواهد کرد. لیکن در قسمت بعد می بینیم که روان آفرینش از خروش افتاده و رهبری زرتشت

را می‌پذیرد و می‌گوید:

ای اهورا مزدا به زرتشت و پیروانش نیروی معنوی و توانایی بخش و ای
وهومن^۱ (نیکاندیشی مزدا) تو نیز به زرتشت نیروی اندیشه و هوش و خرد
سرشار ارزانی دار تا در پر توآن به جهانیان آرامش و آسایش بخشد.

ای دانای بزرگ، ما همه او را برگزیده ترین آفرینش و شایسته ترین فرزند تو
دانسته و به رهبری خویش می‌پذیریم.

به این ترتیب زرتشت برگزیده می‌شود و اجتماع او را به رهبری
خویش می‌پذیرد.

با نگرشی درست به شرحی که گذشت درمی‌یابیم که در این
نمایشنامه الهی تمام مسایلی که درباره پیدایش ادیان و سیر تکاملی آنها در
گفتار پیش مورد بررسی قرار گرفت نمایان شده است. یعنی ابتدا روان
آفرینش که نماینده مردمان و به بیان دیگر بازگو کننده نیاز اجتماع است
خواسته خود را مطرح می‌کند. فردی در میان اجتماع با نیروی و هومن
(نیک اندیشی مزدا داده) این نیاز را درمی‌یابد و با استقبال از راستی و
درستی برای راهنمایی مردم برگزیده می‌شود ولی اجتماع به آسانی او را
نمی‌پذیرد. (به بخشی که روان آفرینش بانگ برمی‌آورد توجه کنید.) ولی
بعد چون او را برآورنده خواسته‌های نهایی خود می‌یابد به دستورهایش
گردن نهاده و پیروزی و سربلندی او را خواستار می‌شود.

۱ - در این جا به جای به کار بردن مزدا، یکی از صفات خاص او، یعنی «وهومن» =
نیک‌اندیش» به کار گرفته شده است.

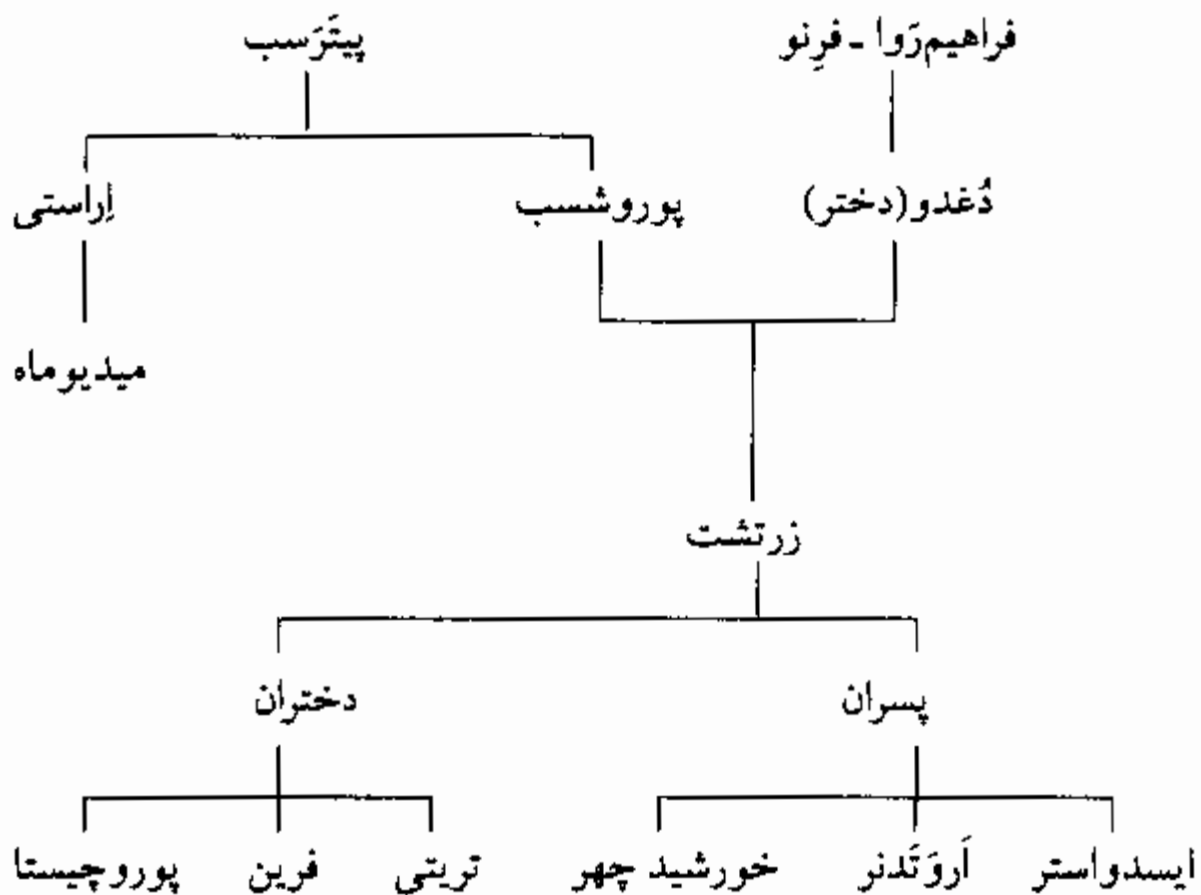
۲ - ائشو زرتشت کیست ؟

دربارهٔ زندگانی اشور زرتشت آگاهی ما ناچیز است. ولی هیچگاه این آگاهی ناچیز از ارزش او نخواهد کاست چون آنچه در زندگی و اجتماع امروز مورد نیاز است، ترواش‌های اندیشهٔ بزرگ این پیامبر آریایی و ارزش رهبری اوست که در برابر آنها، ندانستن درست نام پدر، مادر و یا چگونگی زندگی اش در پایه و جایگاه او بی اثر خواهند بود. در اینجا برای آگاهی دور از افسانه‌ها و با توجه به آنچه دانشمندان در اوستا از زندگی زرتشت یافته‌اند سخن خواهیم گفت.

۳ - خانوادهٔ زرتشت

در شهر ری از پدری بنام فراهیم روا و مادری به نام فرنو دختری بدنیآ آمد که او را دغدو نامیدند. این دختر از آغاز جوانی بنای ناسازگاری را با آداب و رسوم مردم پیرامونش نهاد تا بدانجا که گروهی به خشم آمده و کمر به آزارش بستند. از اینرو بناچار دغدو و مادرش فرنو از ری خارج گشته و به خانوادهٔ پیترسب پناه بردند. پس از چندی این دختر با یکی از پسران پیترسب که پوروشسب نام داشت ازدواج کرد و از آنها پسری بدنیآ آمد که او را زرتشت نامیدند. البته گروهی براین گمانند که نام اصلی زرتشت سپنتمان به معنی سپیدترین بوده و بعد از رسیدن به پیامبری نام زرتشت را که به معنی روشنایی زرین است بر خود نهاده است. و نیز برخی کلمه زرتشت را از دو واژهٔ زرت به معنی زرد و زال و پیرو دیگری اوشتر که همان شتر است دانسته و به آرش (معنی) دارندهٔ شتر زرد یا شتر پیر ترجمه کرده‌اند. این نام نیز با توجه به نامهای آن زمان عجیب نیست زیرا همیشه اسامی کسودکان یک اجتماع تابع حوادث، آرزوها و

خواسته‌های مردم آن اجتماع است. زرتشت زمانی پا به گیتی نهاد که دارندگان شتر و اسب ثروتمندان اجتماع به شمار می‌رفتند و این یکی از آرزوهای هر پدر و مادری بود که بچه‌هایشان ثروتمند گردند. بنا به عقیده این گروه سپیتمان یا اسپتتمان نام جد نهم زرتشت است که اوستا آن و خشور را از خاندان وی می‌خواند. بعلاوه زرتشت و بخصوص دخترش پوروچیستا از خاندان هیتچسب (جد چهارم زرتشت) نیز خوانده می‌شوند.

۴ - زندگی زناشویی

اگر چه برخی با توجه به روایات گوناگون از دو تا سه زن به عنوان همسران زرتشت نام برده‌اند که با مرگ یا جدایی از یکی دیگری را انتخاب نموده است ولی این موضوع در حد روایت است و فقط در اوستا از زنی بنام هئوی به نیکی یاد می‌شود که گمان می‌رود همسر اشو زرتشت باشد.

۵ - فرزندان

بنا به روایات، زرتشت دارای سه پسر با نامهای ایسدواستر آروئتدیر و خورشید چهر بوده که هر یک از این پسران بعدها به ترتیب به سرپرستی سه گروه از مردم آن زمان یعنی روحانیون، کشاورزان و سپاهیان برگزیده شدند.

همچنین از تریتی، فرین و پوروچیستا نیز به عنوان دختران زرتشت یاد شده که بجز پوروچیستا کوچکترین دختر زرتشت از دیگران در گاتاها نشانی نیست.

۶ - زمان و محل زایش زرتشت

می‌گویند زرتشت در زمان لهراسب شاه کیانی در کنار رود دُرْجی که به دریاچه چیچست می‌ریخت بدنیا آمده است. درباره تعیین دقیق این زمان و مکان میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم.

زمان زایش:

گروهی این زمان را تا ۸۰۰۰ - ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به عقب برده و برخی آنرا ۶۰۰ سال پیش از میلاد می دانند.

شادروان ذبیح بهروز که مطالعه و کاوش بسیاری در این زمینه داشت بر این باور بود که پیدایش این اختلاف نظر فاحش در مورد زمان زرتشت بخاطر گفتارهای افسانه مانند است درباره ظهور پادشاهان و دین آوران و ویرانی جهان در زمان قدیم که به زرتشت و جاماسب نسبت داده شده بود. و برای اینکه آنها در زمان بخصوصی صدق کنند یا نکنند در قرون مختلف زمان زرتشت را گاهی جلوتر و گاهی عقب تر از زمان واقعی آن کشیده اند.

آن شادروان با توجه به اینکه در تمام کتب تاریخ و نجوم تصریح شده که زرتشت رصد کرده و کیسه را ایجاد نموده و همه تاریخها و حسابهای نجومی قدیم تر را رسیدگی و تصحیح کرده است و مطالعه روایات هماهنگی که در مورد زمان زرتشت در مآخذ ایرانی و غیر ایرانی به دست ما رسیده و همچنین با محاسبات دقیق نجومی به این آگاهی رسیده است که زایش زرتشت روز خرداد و فروردین ماه سال ۱۷۶۸ پیش از میلاد مسیح بوده است.

گروه دیگری از دانشمندان نیز زمان زرتشت را در همین حدود می دانند بنابراین نه تاریخ $\frac{۶۰۰۰}{۸۰۰۰}$ سال پیش از میلاد مسیح درست است (زیرا با این حساب زمان زرتشت به عهد حجر می رسد) و نه ۶۰۰ سال پیش از میلاد. چون این زمان همزمان با زندگی و یشتاسب جد داریوش هخامنشی است و محققانی که بر این باورند اشتهاها این یشتاسب را با یشتاسب کیانی که هم عصر زرتشت بوده است یکی دانسته اند.

محل زایش زرتشت

باور زرتشتیان بر این است که زرتشت در آذربایجان (باختر ایران) زاییده شده و از آنجا به بلخ (خاور) پایتخت شاه گشتاسب مهاجرت کرده است. ولی گروهی از دانشمندان به دلیل زبر زرتشت را از خراسان (خاور ایران) می‌دانند.

الف - لهجه گاتاها : برابر با کاوشهای زبان شناسی گاتاها به لهجه مردمان سرزمینهای خاوری ایران سروده شده است. و با توجه به اینکه همه دانشمندان، این بخش از اوستا را از گفتار و سرودهای خود زرتشت می‌دانند، بعید به نظر می‌رسد که پیامبری ایرانی بتواند پس از سفر از باختر (آذربایجان) به خاور (بلخ) چنین اثر شاعرانه و دلپذیری را به لهجه مردمان خاور بسراید.

ب - با توجه به اینکه لهجه باختر و خاور ایران با هم اختلاف داشته است و با اعتقاد به این اصل که هر پیامبر برای ترویج آیین خود در اجتماع باید به زبان، لهجه و آداب و رسوم مردم آن اجتماع آشنایی کامل داشته باشد، پذیرش این امر بسیار مشکل است که زرتشت پس از چهل سال زندگانی در باختر بتواند یکباره آنگونه به زبان مردم خاور زمین سخن گوید و آنها را با خود همراه سازد.

ج - از نظر جغرافیایی نیز در گاتاها و در همه اوستا هیچ از غرب و از کشورهای همجوار آریین‌های غربی نام برده نشده و این خود بهترین دلیل بر بستگی زرتشت به شرق ایران است.

د - گروهی نیز با مقایسه تمدن آنروز ایران در خاور و باختر بر این عقیده‌اند که در خاور امکانات بیشتری برای پرورش اندیشه زرتشت وجود داشته و بعید است که زرتشت با این اندیشه تابناک از

باختر ایران و در میان مردمی که از نظر فرهنگ و تمدن از ساکنان خاور زمین فرسنگها دور بوده‌اند پرورش یافته باشد. آنچه گفتیم نظریات گروهی از دانشمندان در مورد زمان و مکان زایش زرتشت بودند که بیشتر با اندیشه و دور از تعصب هماهنگ هستند ولی هنوز در جهان بسیارند پژوهشگرانی که به این زمان و مکان می‌اندیشند و برای تعیین دقیق آنها کوشش می‌کنند. لیکن همچنانکه در آغاز این گفتار اشاره کردیم امروزه دانستن و یا ندانستن دقیق زمان و یا مکان زایش زرتشت اهمیت چندانی ندارد بلکه آنچه با ارزش است اندیشه و پیام اوست که از آن آگاهیم.

۷ - نگاهی به زندگی پیامبر بزرگ ایران از زایش تا درگذشت

در گذشته با تکیه به گفته‌های یسنای ۲۹، از برگزیده شدن زرتشت به پیامبری سخن گفتیم و یادآور شدیم که در این بخش از اوستا، این‌گزینش در قالب یک نمایشنامه الهی (بصورت سمبولیک) شرح داده شده است. اینک با توجه به روایات منطقی و با یاری از گاتاها به شرح کوتاهی درباره پرورش اندیشه و برانگیخته شدن زرتشت پرداخته و کوشش پیامبر را در راه گسترش آیینش بررسی می‌کنیم:

پرورش اندیشه - برانگیخته شدن

در پیش گفتیم زرتشت در خانواده پرورشسب از مادری دغدو نام زاییده شد. درباره حوادث و دوران کودکی او چون دیگر پیامبران روایت و افسانه‌های گوناگونی وجود دارد که بسیاری از آنها برابر با اندیشه و دانش امروز نبوده و بهیچ وجه با فلسفه مزدیسنا هماهنگ نیستند. از اینرو با

توجه به روایات منطقی همینقدر می‌گوییم که از همان کودکی رفتار و گفتاری برتر، زرتشت را از دیگر کودکان اجتماع خود متمایز می‌ساخت. چون به سن هفت سالگی رسید نزد خردمندان و بزرگان زمان اصول مذهبی، روش کشاورزی و شفای بیماران را آموخت و در سن ۱۵ سالگی چون دیگر جوانان هم گروه وارد اجتماع گردید و در جرگه مردان بالغ پذیرفته شد. ولی هیچگاه چون دیگر همسالان از آموختن و اندیشیدن باز نایستاد و پیوسته کارش تفکر در نظام آفرینش و زندگی مردم پیرامونش بود.

او در میان مردم کژیها، نادرستی‌ها و بیدادگری‌های بسیار می‌دید که وجودش را می‌آزرد و او را به چاره جویی وامی‌داشت. از اینرو با مردم و پیشوایان به صحبت می‌نشست و از آنچه می‌اندیشید با آنان سخن می‌گفت. ولی دریافت او از همه این گفتگوها فقط یک چیز بود، مردم به اعتقادات و آداب خود به این دلیل پایبند بودند که آنرا میراثی از پدران خود می‌دانستند. بدون آنکه دربارهٔ درستی یا نادرستی آنها بیندیشند.

ولی او می‌اندیشید و در پی حقیقت بود تا بدانجا که چون بیست ساله شد از مردم کناره گرفت و به مدت ده سال روی به طبیعت زیبا آورد تا در دامان آن حقیقت را دریابد و در آنجا بود که برای زرتشت هر چیز و مسأله و هر اندیشه به شکل پرسشی درآمد، پرسشی که برای دریافت پاسخ درونگری و درون بینی‌اش را بیشتر تشویق می‌کرد و همانجا بود که دریافت صدایی می‌گوید: از ما پرس آنچه را که جوپای دانستنش هستی.

و زرتشت پرسید و باز پرسید:

که برای خورشید و ستارگان راه را استوار کرد؟

از کیست که ماه می‌افزاید و می‌کاهد؟

که زمین را داشته است و که آسمان را؟

که آب را آفریده است و که درختان را؟

؟....

؟....

هنوز پرسشها دربارهٔ طبیعت به پایان نرسیده که زرتشت به سازمان اجتماعی نگاه می‌کند:

چه چیز پسر را وادار می‌کند تا از پدر پیروی کند؟

چه چیز مردم یک خانواده را بهم پیوسته ؟

چه چیز کسان را راهنمایی می‌کند تا خانه، دهستان و شهرستان را بنیان

گذارند و برای خود کشوری آباد پدید آورند؟

و از این پای را فراتر می‌نهد و می‌پرسد

چه می‌شود و چه‌ها خواهد شد،

آینده کسانی که از راستی پیروی می‌کنند چیست ؟

و آینده کسانی که از کاستی پیروی می‌کنند کدام ؟

در پی یافتن این همه پرسش و همچنین درباره رازی بزرگ، سراسر می‌اندیشد تا آنرا نیک دریابد، این راز بزرگ نظم و ترتیب جهان است. جهانی می‌بیند که بر روی یک قانون خلل ناپذیر استوار است و همه چیز از همین قانون پیروی می‌کند. این قانون، قانون راستی است. راستی که جهان را سرو سامان بخشیده. زرتشت آنرا آشا (راستی) می‌نامد.

اما این قانون از چه سرچشمه می‌گیرد؟... باز در خاموشی و سکوت فرومی‌رود و در اندیشه‌اش به کاوش می‌پردازد و درمی‌یابد که اگر همه کارهای جهان از روی راستی باشد، بیگمان دانش و بینشی آنرا رهبری می‌کند که او آنرا وَهُومَنَه یا مَنَش نیک می‌نامد.

و باز زرتشت نمی آساید و این پرسش برایش پیش می آید:

کیست آفریننده راستی؟

کیست سازنده مفش نیک؟

سرانجام در جستجوهایش به بلندترین و راستین پایه اندیشه خود می رسد، زرتشت خدای یگانه را دریافته است و او را آهورا مزدا یا خدای زندگی و دانش می نامد. (در اینباره باز هم سخن خواهیم گفت) در این حال دیگر او را با تنهایی و دامان طبیعت کاری نیست. او برگزیده ایست از سوی مزدا که کارش چاره گری در کار مردمان و زدودن نادرستی از میان آنان است. از اینرو به میان مردمان باز می گردد و اندیشه مزدا داده اش را در راه بهزیستی آنها بکار می گیرد. او می اندیشد که برای چاره گری در کار این مردمان باید آنان را از پرستش خدایان گوناگون بازداشت و از پندار بافی و خرافات دورشان گردانید. باید به آنها فهماند که هر پدیده و حادثه ای در این جهان برابر قانون دقیق و استواری صورت می گیرد و این جهان را نظمی است که مزدا خدای یکتا بنیان نهاده و خوبی و بدی زاییده اندیشه انسان است.

او می اندیشد که برای زندگانی بهتر این مردمان، باید آنان را به کار و کوشش تشویق کرد و از بیابانگردی و گله داری، به شهرنشینی و کشاورزی و داشت تا در اثر کار و کوشش و شهرنشینی از پندار بافی، به حقیقت روی آورند. او می اندیشد که برای پیشرفت اجتماع باید اندیشه ها را با راستی و درستی پروراند و به آنها آزادی داد تا هر اندیشه ای از انسانها خود منشأ نیکی و سربلندی گردد و برای رسیدن باین هدف باید انسانها را از بند نجبا و رهبران دروغین دین و فرمانهای دست و پاگیرشان رها کند.

زرتشت با این اندیشه‌ها به میان مردم می‌آید و با آنان سخن می‌گوید:
اینک برای جویندگان راستی و برای مردم دانا از این دو پدیده بزرگ (خوبی و بدی) سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش و هومن (نیک اندیشی) را بیان خواهم کرد.

همچنین از دانش الهی و آیین آسا (راستی) گفتگو خواهم نمود تا با برخوردارای از رسایی، نور حقیقت را دریابند. و از بخشش فردوس بهره‌مند گردند.

ای مردم.

این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه‌ای روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید.

هر مرد و زن، راه نیک و بد را شخصاً برگزینید.

پیش از فرا رسیدن روز واپسین همگی بپاخیزید و راستی را در سراسر میتی بگسترید.

این نخستین سخنان زرتشت با مردم است. او در این دو بند (یسنای ۳۰، بند ۱ و ۲) از خوبی و بدی، از آزادی عقیده و بیان آزادی، اختیار و راه نیک و بد زندگی سخن می‌گوید و مردم را به راستی و پاکی و اندیشه نیک دعوت می‌کند. ولی اجتماع سخنانش را نمی‌پذیرد. چون او در برابر پندار بافی مردم از خداوند یکتا سخن می‌گوید. در برابر زورگویان و بیدادگرانی چون گرپانها و کاویها از آزادی اراده، آزادی عقیده و آزادی بیان یاد می‌کند. شهرنشینی و کشاورزی را کلید پیشرفت و سربلندی می‌داند در حالی که در آن هنگام بسیاری به بیابانگردی خو گرفته بودند.

در این میان پندار بافی مردم و نیروی کرپانها و کاویها که با گسترش اندیشه زرتشت جایگاهشان به خطر می‌افتاد دست به دست یکدیگر

می دهند و زرتشت را از شهر و دیار خویش می رانند و در این انجام بندوه و گره‌ها که دو تن از کاهنان بزرگند، بیش از همه پافشاری می کنند، و زرتشت در این حال به مزدا رو می آورد.

به کدام خاک روی آورم؟

به کجا رفته، پناه جویم؟

دارایان و پیشوایان از من کناره می جویند.

نه از برزیگران خشنودم، و نه از پیروان دروغ که فرمانروایان شهرند.

چگونه تو را خشنود توانم ساخت ای مزدا؟

به هر حال او مجبور به ترک دیار است. در زمستانی سرد با تن خسته و پیروانی اندک گام در راه می نهد و با تحمل سختی بسیار خود را به بلخ، پایتخت شاه گشتاسب می رساند و آیینش را بر او آشکار می سازد. شاه گشتاسب سخنانش را می شنود و گروهی از دانشمندان و بخردان زمان را به مباحثه و گفتگو با زرتشت می خواند. آنان چندین روز با زرتشت به گفتگو می نشینند و گروهی نیز در کارش اخلال می کنند. ولی در پایان اندیشه و رسالت زرتشت را پذیرا می شوند و از آن پس گشتاسب و خاندانش به زرتشت روی می آورند. زرتشت امکان می یابد تا به میان مردم رود و هر جا گروه و جمعی می بیند با آنان سخن گوید و آیین خود را گسترش دهد.

ای کسانی که از دور و نزدیک برای آگاه شدن آمده‌اید.

اکنون گوش فرا دهید و بشنوید، من می خواهم سخن بدارم.

اینک همگی گفته‌هایم را بخاطر بسپارید.

می خواهم سخن بدارم از آنچه مرا اهورامزدا می توانا درباره آغاز جهان آگاه

نمود.

از میان شما، آنان که به سرچشمه هعه آفرینش، انسان که من می‌اندیشم و می‌گویم، ایمان نیاورند سرانجامی جز افسوس و پشیمانی نخواهند دید.

۸ - یاران زرتشت

زرتشت در راه گسترش آیینش از یآوری یارانی برخوردار است که در اوستا از آنان به نیکی یاد می‌کند. از این یارانند: میدیوماه (پسر عموی زرتشت) پوروچیستا، هُوی (دختر و همسر زرتشت) بعلاوه از شاه گشتاسب و کتایون و اسفندیار (همسر و پسر او) و جاماسب (وزیر شاه گشتاسب) و فرشوشتر (برادر جاماسب) نیز بخاطر کوشش‌هایشان در راه ترویج آیین به نیکی یاد کرده و کامیابی آنان را از درگاه اهورا مزدا می‌خواهد.

۹ - زرتشت و تورانیان

در پیش گفتیم که زرتشت برای بهبود وضع اجتماع، مردم را به شهرنشینی و کشاورزی تشویق می‌نمود. از این رو بیابانگردانی که جرگله داری (و در موارد اضطراری غارتگری) کاری نداشتند با مخالفان زرتشت همگام گردیدند. در میان این گروه مردم از تورانیان باید نام برد. (آرین‌هایی که به زندگی گذشته خود پایبند بودند) که برای شهرنشینان بلای بزرگی به شمار می‌رفتند و با تهدید بسیار، شاه گشتاسب را مجبور به پرداخت خراج سالانه نموده بودند. ولی زرتشت پرداخت این خراج را ناستوده دانست، گشتاسب را از پرداخت آن باز داشت. از این رو دشمنی تورانیان با ایرانیان گسترده گشت و بین این دو گروه جنگ‌هایی درگرفت که شرح رشادت اسفندیار پسر شاه گشتاسب در این نبردها تشکیل دهنده

بخشی از اشعار حماسی شاهنامه است. و زرتشت نیز در یکی از همین جنگها و هنگامی که در یکی از آتشکده‌ها با بزرگان قوم به گفتگو نشسته بود بدست تور براتور به شهادت رسید. به این ترتیب دفتر زندگی ۷۷ ساله پیامبری بزرگ بسته شد. در حالی که پیام و اندیشه اش تا امروز پا برجاست و نوید بخش اندیشه هر اندیشمند راستین است.

۱۰ - اهورامزدا، پروردگار یکتا

الف - معنی اهورا مزدا

اهورا = هستی بخش

مزدا = مز + دا. مز = مس = بزرگ، دا = دانا، مزدا = دانای بزرگ.

اهورامزدا واژه مرکبی است که از دو جزء اهورا به آرش (معنی)

هستی بخش و مزدا به آرش دانای بزرگ تشکیل شده است.

بنابراین: اهورامزدا = دانای بزرگ هستی بخش.

با توجه به معنی دو جزء اهورا و مزدا، روشن می‌شود که در اوستا دو صفت برگزیده از صفات پروردگار به عنوان نام او قرار گرفته‌اند. باید توجه داشت که در گاتاها (اصیل ترین و برگزیده ترین بخش اوستا) هیچگاه این دو جزء با یکدیگر نیستند و از آفریدگار گاهی با مزدا و زمانی با اهورا یاد می‌شود.

همچنین در این بخش افزون بر این دو صفت، بگونه زیبایی از فروزه های دیگر اهورا مزدا نیز برای نامیدن او یاری گرفته شده است. مانند آردیبهشت (بهترین راستی) و وهومن (نیک اندیشی). پس از گاتاها در بخش‌های دیگر اوستا دو صفت اهورا و مزدا با هم ترکیب یافته و نام پروردگار یکتا را بوجود آورده‌اند. در این بخشها از اهورا مزدا به گونه مزدا

اهورا، اورمزد، دادار (پروردگار) و دادار اورمزد نیز یاد شده است. امروزه زرتشتیان افزون بر اسامی بالا به رسم همهٔ پارسی زبانان برای نامیدن پروردگار از فروزه دیگر او یعنی خدا که به معنی صاحب و دارنده است کمک می‌گیرند. اگرچه این صفت در کتیبه‌های هخامنشی نیز برای نامیدن پروردگار بکار رفته است. ولی آنرا پس از حملهٔ تازیان، اول بار پارسی زبانان تازه مسلمانی رواج دادند که از بکار بردن کلمه الله تازی (نام پروردگار در دین اسلام) و واژه اهورامزدای آیین زرتشت روگردان بودند.

ب - صفات و خصوصیات

صفات و خصوصیات خدای هر قوم نشانه بینش و دانش مردمان آن قوم و همچنین ارزش فلسفه‌ای است که پیامبرشان بنیان نهاده است. با نگرش به این صفات می‌توان دریافت که مردمان پیرو این خدا چه فروزه‌هایی را گرامی می‌دارند و از کدامین روگردانند و همچنین آرمان پیامبر از بنیانگذاری یک فلسفهٔ نوین چیست و برای رهبری اجتماعش چه راهی را در پیش گرفته و چگونه آیینش را گسترش داده است.

بی شک خدایی که وجودش انباشته از خشم، کینه و ستم بوده و از آفریدگانش بنام عبادت و طاعت، قربانی و فرمانبرداری کورکورانه بخواهد و برای برآورده شدن خواسته‌هایش بهشت و دوزخی را به مردمان وعده دهد که عشرتگاهی بزرگ و یا شکنجه‌گاهی وحشتناک باشند، آفریدگانش نیز نمونه و الگویی از این آفریننده خواهند بود.

اما ببینیم آفریدگاری که زرتشت به جهانیان می‌شناساند کیست و از چه خصوصیتی برخوردار است. اهورامزدا (دانای بزرگ هستی بخش) را زرتشت در گاتاها چنین ستایش می‌کند:

من برای تو آشا، ای راستی،
و برای تو ای وُهوُفنه ای منش نیک،
و برای تو ای اهورا، ای خدای دانای زندگانی، ای هستی بخش بزرگ
سرودهایی بسرایم که کس نسروده است.

یسنا ۲۸-۳

آنها در ستایش‌های پارسایی بزرگ می‌خوانم،
که مزدا، خدای زندگی و دانش، نام دارد.
اوست که به مردم از راستی و منش نیک خود،
در شهریاری خویش رسایی و جاودانی می‌بخشد.
بشود که او بر ما زندگانی تازه و نیروی نوینی ارزانی دارد.

یسنا ۲۵-۱۰

و هر زرتشتی در نیایش روزانه تصویری این چنین از اهورا مزدا دارد:
او^۱ سرآغاز و سرانجام است. او همیشه همان بوده و همان خواهد
ماند. او تغییر ناپذیر است. او تواناست. او نیرومند است. او فرمانرواست
و قانونگذار است هیچکس در برابر او نیست. او بی همتاست.
او داناست. او داناترین است. او هرچه خواهد گذشت را نیک می‌داند.
او از هر راز و نیاز و از هر آشکار و نهان آگاه است. او نافرینتی است. او
آموزگار است.
او بهترین است. او سودمند است. او سزاوار ستایش است.
او آفریننده جهان و هر آنچه در آن می‌باشد است. او آفریننده راستی

است او سازنده منش نیک است. او بخشنده خرد پاک و اندیشه روشن است تا هرکس آزادانه راه خود را برگزیند. او آفریننده رسایی و کمال و جاودانی و همبستگی است. او بخشاینده است. او بخشایشگر است (بخشنده گناهان)، او مهربان است، به اندازه‌ای مهربان که هرکس می‌تواند خود را به او برساند و او را پدر، برادر و دوست خود گرداند.

او همه کسانی را که دوستدار او هستند، دوست می‌دارد و مانند یک دوست به کمک دوستان خود می‌شتابد. او پشت و پناه همه است. او هیچگاه به مردمان خود خشم نمی‌گیرد و برای آنان بدبختی و بیماری ارمغان نمی‌دارد.

او هیچگاه از آفریدگانش عبادت و بندگی نمی‌خواهد و از ریاضت و قربانی بیزار است. از دیدگاه او ریاضت و عبادت کورکورانه هیچگاه نیکی و خوبی بیار نمی‌آورد بلکه عبادت برای او پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک است. و اینهاست صفات اهورامزدا، خدایی که پیروانش هزاران سال نشانه‌های مهربانی، دوستی، آشتی و برادری بوده‌اند.

امشاسپندان و ایزدان

برترین و برگزیده ترین صفات اهورامزدا را امشاسپندان نامند که عبارتند از: **وُهْمَن** (نیک اندیشی). **آردیبهشت** (بهترین راستی و پاکی). **شهریور** (نیروی شهریاری و شهریاری بر نفس). **سپندارمذ** (مهر و فروتنی). **عشق بی ریا بخدا و مردم**. **خرداد** (رسایی) و **آمرداد** (بی‌مرگی). علاوه بر صفات بالا، اهورامزدا دارای نیروها و صفات نیک بی شماری است که ایزدان نام دارند. **ایزد مهر** (عهد و پیمان) **ایزد بهرام** (پیروزی)... درباره امشاسپندان و ایزدان در آینده بیشتر گفتگو خواهد شد.

چنانکه در پیش گفتیم زرتشت پس از اندیشیدن بسیار، با نیروی و هومنه (نیک اندیشی) مزدا اهورا را شناخت و پس از آن به پرستش او پرداخت. در پیام زرتشت همه مردمان نیز باید چون او با نیروی اندیشه اهورا مزدا را شناخته و به پرستش او پردازند. یسنای ۳۱ بند ۸ روشنگر این پیام است.

ای مزدا، همینکه ترا با دیده دل نگریم،

در اندیشه خود دریافتم که تویی سرآغاز، تویی سرچشمه منش پاک،

تویی آفریننده راستی و تویی داور دادگر کارهای جهانی.

برای اندیشیدن و پی بردن به مزدا کافی است زمانی به خود و آنچه در پیرامون خود داریم بیندیشیم و کوشش نماییم که برای هر علت، معلولی بیابیم. بی شک دامنه اندیشه ما با توجه به دانشمان بسیار گسترده خواهد شد. ولی زمانی در خواهیم یافت که اندیشه و دانش و حتی تخیل ما، یارای پاسخ گویی بیشتر را نخواهند داشت. شاید بتوان گفت آنجا از دیدگاه اندیشه ما خالق و آفریننده یکتاست. و از این خصوصیات بزرگ برخوردار است که از آن پس را اندیشه ما، یارای درک و شناخت نیست.

۴

دین زرتشتی

۱ - نشانه زرتشتیگری

به منظور همبستگی و شناسایی بیشتر افرادی که دارای هدف، عقیده یا طرز فکر واحدی هستند علایم و نشانه‌هایی در نظر می‌گیرند. این علایم هم اکنون بصورت‌های مختلف از قبیل رنگ و شکل لباس (لباس نظامی - لباس پلیس) یا بصورت مدالها و علایم مخصوص وجود دارد.

به همین منظور برای پیروان ادیان، پیامبران علایم و نشانه‌هایی تعیین کرده اند که از روی آن نشانه‌ها هرکس قادر است پی به وجود همدین خود برده و خویشان را به همکیشانانش نزدیکتر احساس کند.

می‌توان گفت اولین بار اشوزرتشت به این عامل اتحاد و شناسایی پی برده و برای پیروان خود نشانه‌هایی تعیین کرده است. در ضمن آن و خشور به این نکته توجه داشته که نشانه ظاهری آنطور که باید نمی‌تواند مردم را

به هم نزدیک کند. از این رو برای زرتشتیان علاوه بر نشانه ظاهری شعار دینی (علامت باطنی) نیز تعیین کرده که اینک به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم.

نشانه باطنی (درونی):

نشانه درونی زرتشتیان هومت و هوخت و هورشت (اندیشه نیک - گفتار نیک و کردار نیک) است که هر زرتشتی باید از آن برخوردار باشد. این سه گفته بنظر دانشمندان بزرگترین دستور اخلاقی است که در جهان وجود دارد و زرتشت بزرگترین و آگاهترین مُصلح اجتماع است که تمام دستورهای اخلاقی و قوانین اجتماعی را در این سه گفته پر ارج خلاصه کرده است. چون وقتی اندیشه و گفتار و کردار همه افراد اجتماع درست بود بدون شک در آن اجتماع نادرستی و بدی وجود نخواهد داشت.

اشو زرتشت از میان این سه دستور به نیکی اندیشه بیشتر توجه کرده و آنرا مقدم شمرده است. چون با وجود اندیشه نیک، گفتار و کردار نیز به خودی خود نیک خواهند شد. نقش اندیشه و اندیشیدن در آیین مزدیسنانا آنجاست که فکر کردن، سرآغاز هر کار بشمار آمده و حتی در مورد پذیرش آیین، زرتشت به مردم می‌گوید:

به سخنان من گوش کنید و با اندیشه خود آنها را بسنجید اگر با خرد ذاتی خود سخنان مرا پذیرفتید به من ایمان آورید.

توجه داشته باشید سه واژه اوستایی هومت، هوخت و هورشت در زبان پهلوی ساسانی بصورت هومیش، هوگوش و هوکنش می‌باشند.

دُزمت و دُزوخت و دُزورشت:

سه کلمه فوق متضاد هومت و هوخت و هورشت بوده به معنی اندیشه

بد، گفتار بد، و کردار بد می‌باشند.

(دژمَت = دژ + مَت = دروغ + اندیشه = (دشمن). دژوخت = دژ + اُخت = دروغ + گفتار. دژوَرشت = دژ + وَرشت = دروغ + کردار) بنا به عقیده زرتشتیان همانطور که با پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک بدی از بین می‌رود با پیروی از اندیشه و گفتار و کردار بد، بدی در جهان گسترش می‌یابد. در اینجا باز نقش اندیشه مورد توجه است یعنی دژمَت (اندیشه بد) بسیار بدتر از دژوخت و دژوَرشت است چون با وجود اندیشه بد بخودی خود گفتار و کردار نیر بد خواهد شد.

نشانه برونی:

نشانه برونی زرتشتیان سدره و کُشتی است.

سدره: پیراهنی است سفید از کتان یا پنبه که از ۹ تکه بوجود آمده و بدون یقه می‌باشد. هم اکنون آنرا چسبیده به بدن می‌پوشند. سدره در اوستا و هومَنوَوَسْتَرَه (لباس نیک اندیش) خوانده می‌شود.

کُشتی: کمربندی است از پشم گوسفند که از ۷۲ نخ بافته شده. این ۷۲ نخ به ۶ قسمت که هریک از آنها دارای ۱۲ نخ است تقسیم می‌شوند. همانطور که گفته شد کُشتی بصورت کمربندی است که روی سدره بسته می‌شود. هر فرد زرتشتی باید در موقع خواندن نماز کُشتی را از کمر باز کرده و دوباره به کمر ببندد (به این عمل کُشتی نو کردن گویند). کُشتی در اوستا آیویاَنگِهِن نام دارد.

اهمیت سدره و کُشتی:

درباره اهمیت نشانه ظاهری قبلاً به اندازه کافی شرح داده شد. در این

قسمت مجددا یادآور می شویم که سدره و کشتی علاوه بر اینکه باعث اتحاد و همبستگی بیشتر زرتشتیان می شوند. در موقع استفاده، بسیاری از اصول و تعالیم آیین مزدیسنا را یادآوری می کنند.

از سفیدی سدره بیاد می آوریم که باید همیشه پاک باشیم. در اولین گردش کشتی اندیشه نیک، در دومین و سومین گردش آن گفتار و کردار نیک را به خاطر می آوریم. در موقع زدن چهار گره کشتی چهار دستور بزرگ آیین زرتشت را در اندیشه خود یادآور می شویم. در گره اول بیاد می آوریم که خدا یکی است و به ترتیب در گره دوم، سوم و چهارم آگاه می شویم که کیش مزدیسنا پاک و بی آلایش است (گره دوم). اشوزرتشت فرستاده اهورامزداست (گره سوم). باید همیشه نیکوکار باشیم و به هموعان خود کمک کنیم (گره چهارم).

۲ - تاریخچه کشتی

در ایران باستان به تعلیم و تربیت کودکان توجه بسیار داشتند. کودکان آنها از هنگام تولد تا هفت سالگی ضمن رشد، تحت نظر مادر و با نظارت پدر با آداب و رسوم اولیه زندگی آشنا می شدند. پس از این سن یعنی از ۷ تا ۱۵ سالگی پسران تحت نظر پدر کار و حرفه او را می آموختند و دختران نیز تحت نظر مادر خانه داری، بچه داری و مهمان نوازی را یاد می گرفتند و همه آنها در سن مشخصی از تعلیمات و دستورهای دینی آگاه می شدند. هنگامی که یک کودک به سن پانزده سالگی می رسید از طرف پیشوایان اجتماع از او امتحان به عمل می آمد و اگر در این آزمایش کامیاب می شد به او گواهی نامه ای می دادند که همان کشتی بود و بعد از گرفتن این گواهی نامه حق شرکت در اجتماعات و تشکیل خانواده را داشت.

زرتشت این آیین پسندیده را پذیرفت و با اضافه کردن سدره آنرا به عنوان نشانه ظاهری یک فرد زرتشتی قرار داد. امروز نیز سدره و کشتی بین زرتشتیان بعنوان گواهی نامه امور دینی محسوب می شود و کودکان زرتشتی در ۱۵ سالگی پس از آموختن اوستا و مطالب بایسته دینی سدره پوش می شوند.

باید در نظر داشت که پس از مراسم سدره پوشی شخص سدره پوش شده بنام یک زرتشتی واقعی شناخته می شود. نظیر مراسم سدره پوشی به صورتهای مختلف در ادیان دیگر نیز وجود دارد. ولی آنچه در مورد آیین زرتشت مورد توجه می باشد سن افراد است. یک فرد در سن ۱۵ سالگی پس از آنکه با فکر و اندیشه کامل به تعالیم زرتشت پی برد و آنها را آموخت به نام یک زرتشتی واقعی شناخته می شود.

۳ - پرستش

در تعریف اهورامزدا گفتیم که بهترین پرستش و نماز یک زرتشتی آن است که اهورامزدا را با اندیشه و گفتار و کردار نیک خوشنود سازد. ولی برای اینکه همیشه به تعالیم و دستورهای دینی توجه داشته و اهورامزدا را بخاطر بخششهایش سپاس گزاریم در شبانه روز می توانیم ۵ گاه به پرستش خداوند بایستیم.

گاه نخست هاون از برآمدن خورشید تا نیمروز
 گاه دوم رَپیتون از نیمروز تا ساعت ۳ بعد از ظهر
 گاه سوم اوزیرن از ساعت ۳ تا غروب آفتاب
 گاه چهارم ائیوی سروتروم از غروب تا نیمشب
 گاه پنجم اُشهن از نیمشب تا طلوع خورشید

(معمولاً در زمستان گاه ریتون که زمان گرماست خوانده نمی شود)

۴ - بایستیهای آغاز نماز

هر زرتشتی باید پیش از نماز بایستیهای آنرا نیک دانسته و در انجام آن بکوشد و آنگاه به پرستش پروردگار پردازد بایستیهای نماز در آیین زرتشت عبارتند از:

۱ - پاک بودن تن در هنگام آغاز نماز

۲ - در برداشتن سدره و کشتی

۳ - پاک بودن جامه از هرگونه آرایش و نسا

۴ - شستن دست و رو

۵ - پاک بودن جای پرستش

۶ - رو نمودن به «پرستش سو» (قبله)

علت بایستیهای بالا بر همه روشن است. چون در اکثر آنها پاکی و نظافت مورد توجه می باشد که باعث تندرستی و شادابی انسان می گردد. برای شستن دست و رو یا پاک کردن لباس باید از آبی استفاده کرد که رنگ و بو و مزه آن نگشته و به چیزی آلوده نشده باشد. از این روزرتشتیان نباید تن و جامه آلوده را در آب روان بشویند.

۵ - پرستش سوی زرتشتیان

پرستش سوی (قبله) زرتشتیان نور و روشنایی است.

ارزش نور و اهمیت آن از نظر حیات و سلامتی موجودات زنده بقدری است که بدون وجود نور موجود زنده فعالی در جهان نخواهد بود. چون زرتشتیان همیشه به داده های نیک اهورامزدا احترام می گذارند،

از این نظر در موقع نماز روبه بهترین داده خداوند یعنی نور نموده و با احترام به آن در واقع اهورامزدا را که آفریننده چنین داده نیکی است پرستش می کنند.

باید توجه داشت که رو نمودن به نور یا آتش (که ایجاد کننده نور می باشد) فقط بعنوان پرستش سو و احترام به نور بوده و هیچگاه عنوان پرستش آتش را ندارد.

در اینجا برای روشن شدن بیشتر مطلب قسمتی از کتاب دین و دانش جلد اول، نوشته آقای موبد رستم شهزادی نقل می شود.

پرستش سو یا قبله زرتشتیان روشنایی و نور می باشد زیرا برای خداوند یکتا که آفریننده سراسر هستی است نمی توان جایی و سویی ویژه (مخصوص) برگزید و از آنجایی که همه روشنیاها از فروغ بی پایان پروردگار سرچشمه می گیرد اشو زرتشت فرموده که در هنگام پرستش خداوند یکتا به سوی روشنایی رو کنیم تا فروغ درونی ما با روشنیهای دیدنی و پیدا که آفتاب و ماه یا فروغ دیگر باشند همراه و هم پیوند گردیده تا بروشنایی آمیغی (واقعی) پی بریم. چون نور و روشنایی وسیله راهنمایی اندیشه ما به مهر و داد و بزرگی داور یکتاست. از اینرو زرتشتیان باید در هنگام پرستش پروردگار در روز به سوی خورشید و در شب بسوی ماه یا فروغی دیگر رو نمایند. همانگونه که خورشید و ماه و هر روشنایی دیگر هنگام تابش و فروزش همه جا را روشن و سراسر هستیها را گرم و فروغمند می سازند و سوی ویژه ندارند. خداوند نیز مهر و داد و بخشش خود را به همه یکسان و یکنواخت می رساند و او را جای و سوی ویژه ای نیست.

۶- آشویی

آشو واژه بزرگ و پر مفهومی است که معنی واحدی در زبان فارسی برای آن نمی‌توان یافت. بلکه وقتی کسی را اشو می‌خوانیم به او صفاتی ماند پاک، درستکار، پارسا و... نسبت داده‌ایم.

بطور کلی در آیین مزدیسنا به کسی اشو گویند که درون و برونش پاک باشد. منظور از پاکی درون پاکی فکر یا نیک اندیشی و از پاکی برون بدن، لباس و محیط زندگی است. در مورد پاکی اندیشه قبلاً به اندازه کافی گفتگو شده است بدین جهت تنها به شرح پاکی برون می‌پردازیم.

۷- پاکی برون

ارزش و اهمیت پاکی بر همه روشن است و هر قدر تمدن پیشرفت کند بشر بیشتر به ارزش آن پی خواهد برد. این موضوع در هزاران سال پیش مورد توجه آیین زرتشت قرار گرفته و به ما دستور داده شده برای اینکه برونمان پاک بماند باید چهار ماده یعنی آتش، آب، هوا و زمین را پاک نگهداریم.

توجه داشته باشید که نباید چهار عنصری را که در اطراف محل زندگی ما وجود دارند از آنها دیگران نیز استفاده می‌کنند آلوده کرد. هرچند برای پاکی بدن و لباس مسلم است که مجبوریم از آب استفاده نماییم. ولی در این مورد نباید آب روان را آلوده کنیم یا اینکه آب آلوده را در جایی نزدیک محل زندگی بریزیم.

بطور کلی برای پاکی برون، آدمی باید از هرگونه نسا و هیرنسا دور باشد.

منظور از نسا مرده یا عنصری است که از بدن مرده جدا شود و هیرنسا

هرچیزی است که از بدن زنده خارج گردد.

۸ - نقش آموزش و پرورش در آیین زرتشت

بطور کلی آموزش در هر اجتماع عبارت است از نیک گردانیدن اندیشه بوسیلهٔ آموختن مطالب مفید موجود در آن اجتماع و پرورش، آماده نمودن افراد به منظور بکار بردن مطالب یاد گرفته در زندگی است. اگر به تعریف فوق دقت کنیم متوجه می شویم که منظور از آموزش درست، همان نیک گردانیدن اندیشه است که نتیجه آن به صورت گفتار و کردار پرورش یافته آشکار می شود. از همین رو است که در آیین زرتشت آموزش دانش و تربیت صحیح فرزندان از وظایف مهم پدر و مادر به شمار می رود. تا آنجا که هر عمل خلاف که از طرف فرزندان به علت نادانی و عدم تربیت سرزند مسئول آن پدر و مادر هستند.

۹ - ما را به چه نامها خوانند؟

الف - ما را مزدیسنی خوانند چونکه خداوند یکتایی را که پرستش می کنیم مزدا نام دارد.

ب - ما را زرتشتی خوانند برای اینکه بنیان گزار دین ما آشوزرتشت بوده است.

ج - ما را بهدین نامند چون یکی از نامهای دین ما در اوستا (دینیا و نگهویا) دین به یا بهدین است.

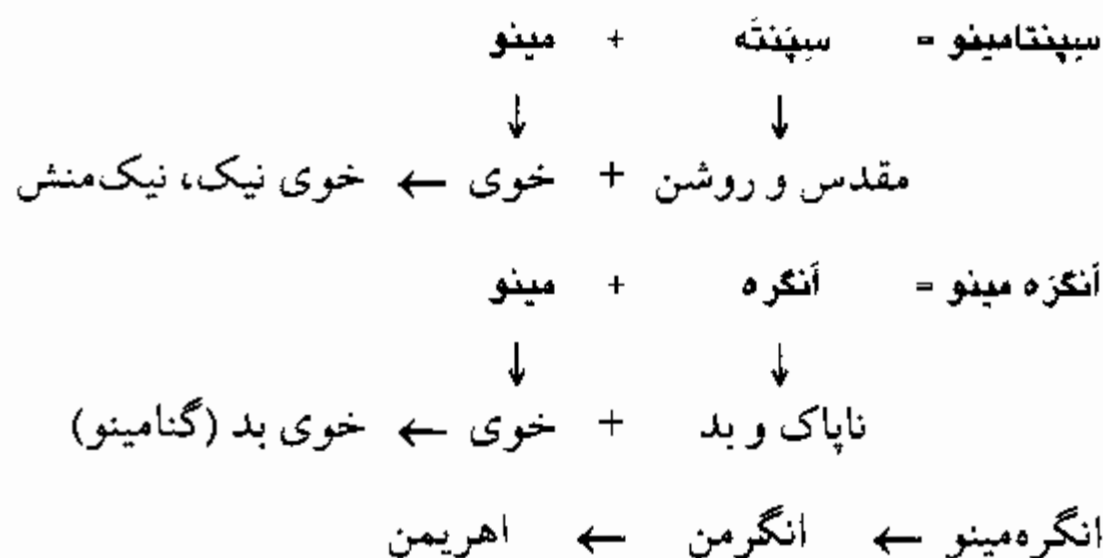
د - ما را پارسی گویند زیرا یکی از نیرگان هوشنگ شاه که پارس نام داشت نام خود را به استانی که امروز فارس می گویند نهاد و بیشتر پادشاهان بزرگ که از این استان برخاستند همه خود را پارسی نامیده و کم

کم مردم این سرزمین بنام پارسی خوانده شدند.^۱

۱۰ - سپنتامینو - انگره مینو

این دو پدیده همزادی که در آغاز آفرینش بصورت دو نیروی متضاد در اندیشه و گفتار و کردار ظهور نمودند یک نیکی است و دیگری بدی. مرد دانا از میان این دو نیکی را برگزیند ولی شخص نادان چنین نخواهد کرد.

گاتها ۳۰ بند ۳

بنا به تعالیم آیین مزدیسنا در اندیشه هرکس از هنگام تولد دو نیروی متضاد بوجود می آید (گاتها ۳۰ - بند ۳) که پایه و اساس آفرینش اندیشه انسان بر آنها قرار گرفته. این دو نیرو خوبی و بدی یا سپنتامینو و انگره مینو هستند.

به اطراف خود نگاه کنید در مقابل هر پدیده ای، متضادی خواهید

۱ - تعلیمات دینی بخش سوم - موبد رستم شهزادی

یافت. در مقابل سفیدی سیاهی در مقابل مثبت یا بطور کلی در مقابل خوبی بدی. که دریافت و تشخیص این متضادها بوسیله اندیشه ما صورت می‌گیرد.

در این میان اگر قدرت سپنتامینو در اندیشه انسان فزونی یابد انسان را به سوی خوشبختی و کامیابی و اگر اندیشه، راه انگره‌مینو را پیش گیرد بعکس آدمی بسوی ناراحتی و بدبختی خواهد رفت و بنا به عقیده ما در هر دو جهان ناکام خواهد شد.

وظیفه هر زرتشتی است که بطرف سپنتامینو (خوی خوبی) رفته و با فکر روشن و ایمان محکم به مبارزه با انگره‌مینو برخیزد و در نابودی آن بکوشد.

باز در اینجا به یکی دیگر از فرازهای آیین زرتشت پی می‌بریم چون در اکثر ادیان به مردم دستور داده شده که به سوی نیکی روی آورند و فقط از بدی دوری کنند در صورتی که چنانکه گفته شد یک زرتشتی در تمام مدت زندگی باید با تمام نیرو مانند سربازی فداکار به جنگ با بدی پرداخته هدفش نابودی آن باشد.

متأسفانه به نظر بعضی که با نگاهی سطحی به آیین زرتشت نگریسته‌اند توجه به این دو نیروی متضاد را که در اندیشه انسان بوجود می‌آید دلیل بر دوگانه پرستی زرتشتیان دانسته و می‌گویند زرتشتیان به دو خدا عقیده دارند یکی خدای خوبی یا سپنتامینو و دیگری خدای بدی یا انگره‌مینو. در صورتیکه به عقیده ما زرتشتیان همه چیز را اهورامزدا آفریده است.

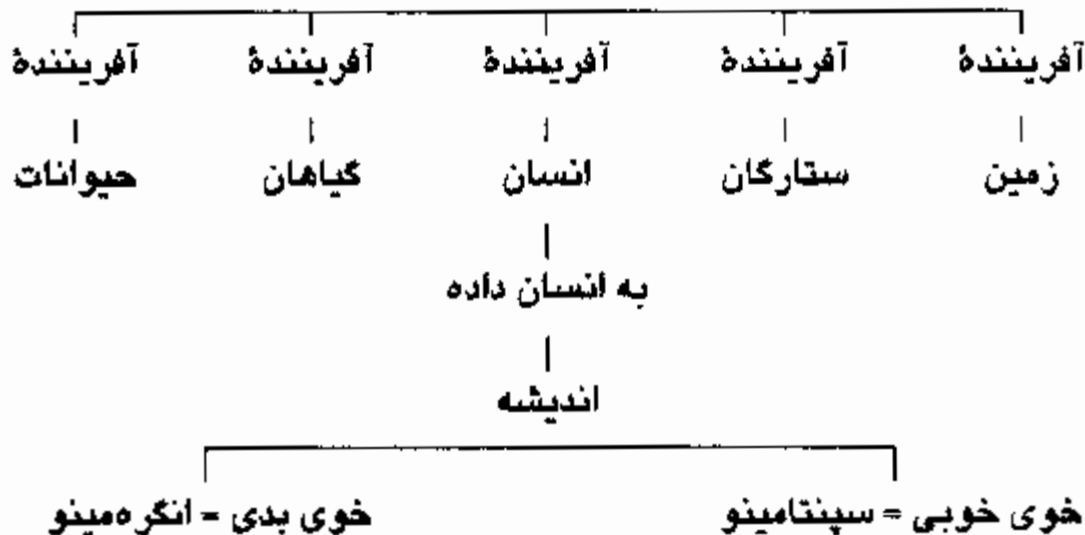
برای اینکه به اشتباه این افراد پی ببریم، دوگانه پرستی را تعریف کرده سپس اشتباه این افراد را یادآور می‌شویم.

دوگانه پرستی :

پرستش دو خدای متضاد را دوگانه پرستی گویند.
 دو خدای متضاد مانند:

خدای توانایی و خدای ناتوانی؛ خدای دارایی و خدای بی‌نوایی؛
 خدای تندرستی و خدای بیماری؛ خدای نور و خدای تاریکی یا به طور
 کلی خدای خوبی و خدای بدی. منظور از پرستش دو خدای متضاد آن
 است که افرادی با تقدیم نیایشها، دعاها و قربانیهای مختلف خدای خوب
 را از خود خشنود و با تقدیم قربانیها و نیایشهای دیگر از خدای بد
 بخواهند که شر خود را از آنها دور نماید. حال تعریف فوق را با اصولی که
 در آیین زرتشت وجود دارد مقایسه کنید. آیا با توجه به این مقایسه
 می‌توان گفت ما دوگانه پرست هستیم؟! آیا ما هرگز برای اهریمن نماز و
 نیایشی می‌خوانیم؟! طبق این اصول عقیده داریم که اهورامزدا همه جهان
 از جمله انسان را آفریده و به این انسان قدرت اندیشه داده، این اندیشه
 می‌تواند دو راه را در زندگی برگزیند راه خوبی یا سپنتامینو و راه بدی یا
 انگره‌مینو. مطلب فوق با نمودار زیر بیشتر روشن خواهد شد.

اهورامزدا

در صورتی که آنهایی که زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده‌اند بدون توجه به چگونگی آفرینش، اهورامزدا را در مقابل انگره مینو گذاشته‌اند. (اهورامزدا را خدای خوبی و انگره مینو یا اهریمن را خدای بدی دانسته‌اند) در صورتیکه زرتشتیان هرگز برای اهریمن نماز و نیایشی انجام نداده و پیوسته شکستش را آرزو می‌کنند.

در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که چرا اندیشه خالق بدی است؟ آیا اندیشه نمی‌تواند همیشه نیکی خلق کند؟ در جواب این پرسش باید گفت اصولاً بدی قسمت خالی یا منفی نیکی است که بکلی وجود نداشته در نتیجه خالق هم ندارد. به عبارت دیگر خلاء یا سایه نیکی در اندیشه را بدی می‌نامند.

مثال زیر این موضوع را روشن می‌کند:

اطاق بدون در و پنجره‌ای را در نظر بگیرید که بوسیله چراغی روشن شده است. وقتی این چراغ روشن است می‌گوییم خالق و بوجود آورنده نور اتاق، چراغ است. حال چراغ را خاموش می‌کنیم. بدون شک اطاق تاریک خواهد شد. آیا می‌توانید بگویید خالق یا بوجود آورنده تاریکی چیست؟ بدون شک هر قدر فکر کنید برای تاریکی، خالق پیدا نمی‌کنید (زیرا تاریکی موجود نیست که خالق داشته باشد) تنها می‌توانید جواب دهید که در غیاب نور، تاریکی بوجود می‌آید (خلاء). حال به جای روشنایی، خوبی (روشنایی = خوبی) و بجای تاریکی، بدی (تاریکی = بدی) را قرار دهیم در این حال می‌گوییم که خوبیها را خدا آفریده (در این مثال چراغ = خوبی) در صورتیکه بدی مانند تاریکی نمی‌تواند خدایی داشته باشد و بر اثر نبودن خوبی، بدی بوجود می‌آید (بر اثر عدم تربیت و آموزش صحیح افراد).

بطور کلی: همه چیز را اهورامزدا نیک آفریده
و بدی فقط در اثر نبودن خوبی بوجود می آید.

حال ممکن است پرسید در جهان عوامل متعددی وجود دارند که
بطور کلی بد بوده و باعث آزار مردم می شوند و برای پرسش خود
حیواناتی مانند مار و عقرب را مثال بزنید و بگویید مگر اینها بد نیستند؟
مگر اینها را خدا نیافریده؟ در این صورت دو جواب می دهیم
الف - نیکی را تنها از لحاظ مینو یعنی معنی و صفت باید تقسیم نمود و
نباید موجودات مادی را شامل این طبقه بندی کرد.
ب - همانطوری که انسان حق زندگی کردن دارد حیوانات اعم از خوب و
بد باید زندگی کنند. تنها ممکن است شرایط زندگی بعضی از آنان
طوری باشد که باعث آزار ما شوند درست مانند اینکه ما برای بهتر
زندگی کردن حیوانات را کشته و از گوشت آنها استفاده می کنیم.
یا بطور کلی جواب سؤال این است: همه عوامل بجای خود خوب
هستند و این اندیشه ماست که بعضی از آنها را بد می داند.

۱۱ - فرۆشنی یا فرۆهر

فروهر - فره + وهر (ورتی)

جلو، پیش + برنده، کشنده = پیش برنده

شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر با ارزش ترین جزء وجود انسان
است چون این جزء ذره ایست از هستی بی پایان اهورامزدا که هنگام
زایش برای راهنمایی روان و رهبری آن بسوی کمال در وجود یک انسان

جایگزین شده و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) می پیوندد.

شکل فروهر

امروزه بین زرتشتیان تصویر پیرمرد بالرداری نمایانگر شکل فروهر است و تقریباً بعنوان نشانواره آیین زرتشت بکار می رود. این شکل سابقه چندین هزار ساله داشته و نظایر آن در کتیبه های اقوام گوناگون وجود دارد. ولی شکلی بصورت موجود در کتیبه های هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده می شود.

محققان و خاورشناسان بسیاری درباره این شکل به تحقیق پرداخته و نظرهای گوناگونی نسبت بآن ابراز داشته اند. در ابتدای تحقیق عده ای از پژوهشگران این شکل را تصویری از اهورامزدا خواندند. ولی چون به عقیده زرتشتیان اهورامزدا بی تن و پیکر (آیوی تن وو) است و هیچ گاه یک زرتشتی برای اهورامزدا شکلی قایل نیست این نظر مورد مخالفت پارسیان هندوستان قرار گرفت، آنرا رد کرده و بعنوان سمبل فروهر معرفی نمودند و از قسمتهای مختلف آن برای شناساندن بیشتر فروهر کمک گرفتند. این کار (کمک گرفتن از اشکال) در مورد شناساندن بسیاری از طرحها و سازمانها مختلف صورت می گیرد یعنی بوسیله شکلی هدف و مسئولیت یک طرح یا سازمان را مشخص می کنند. در اینجا باید به روان دانشمند پارسی «رستم جی کاما» اولین کسی که این شکل را بعنوان سمبل فروهر دانست درود فرستاد. چون با استفاده از یک تصویر باستانی وظیفه یکی از بزرگترین اجزاء وجود انسان یعنی فروهر را برای همیشه در مدنظر قرار داده است.

شرح اجزاء مختلف سمبل فروهر:

این شکل از شش قسمت زیر بوجود آمده.

- (۱) سر؛ (۲) دستها؛ (۳) بالها؛ (۴) دایرهٔ میان شکل؛ (۵) دامن؛
(۶) دورشته آویخته.

۱- سر:

گفتیم فروهر نیرویی است که باعث راهنمایی ما می‌شود و از طرفی یادآور شدیم که برای فروهر شکلی در نظر گرفته‌اند تا همیشه نقش و وظیفهٔ آنرا در نظر داشته باشیم. از این رو سر فروهر بصورت مردی سالخورده است تا با دیدن این سر بیاد آوریم که فروهر مانند بزرگان و افراد مسن ما را راهنمایی می‌کند.

۲- دستها:

دستهای فروهر بطرف بالاست بخاطر آنکه همیشه به اهورامزدا توجه داشته باشیم.

آشکار است که خداوند دارای جا و مکان بخصوصی نیست ولی از آنجا که فکر بشر همیشه نیروهایی که قدرشان از او بیشتر است در طبقه‌ای بالاتر از خود می‌داند از این رو این شکل، اهورامزدا را در بالا نشان می‌دهد. معمولاً در دست فروهر حلقه‌ای وجود دارد که آنرا نشانه احترام به عهد و پیمان می‌دانند.

۳ - بالها:

بالهای فروهر باز است. چون با دیدن بالهای باز ذهن انسان متوجه پرواز و پیشرفت شده و از دیدن این دو بال باز فوراً بیاد می‌آورد که فروهر او را بسوی پیشرفت و سربلندی راهنمایی می‌کند. در ضمن هر بال، خود، دارای سه قسمت است که نشانه اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک هستند. از مشاهده این سه بخش آگاه می‌شویم که هرگونه پیشرفت و ترقی باید از راه درست یعنی بوسیله اندیشه و گفتار و کردار نیک صورت گیرد.

۴ - دایره میان شکل:

می‌دانید دایره خطی است منحنی که از هر نقطه آن شروع کنیم باز بهمان نقطه خواهیم رسید. منظور از مشخص کردن این دایره در میان فروهر نشان دادن بی‌پایانی روزگار است. بدین معنی که هر عمل و کرداری که در این زندگی (روی دایره) صورت گیرد نتیجه آن عمل در این دنیا متوجه انسان شده و اثر آن باقی خواهد ماند (باز بهمان نقطه از دایره خواهد رسید) و در جهان دیگر روان از پاداش یا جزای آن برخوردار خواهد شد.

۵- دامن:

دامن فروهر از سه قسمت بوجود آمده که نشانه اندیشه و گفتار و کردار بد است. از مشاهده این سه بخش درمی یابیم که همواره باید اندیشه و گفتار و کردار بد را بزیر افکنده پست و زبون سازیم (همانطور که دامن در زیر قرار دارد).

۶- دورشته آویخته:

این دورشته نشانه سپتتامینو (خوی خوبی) و آنگره مینو (خوی بدی) است که همیشه ممکن است در اندیشه انسان ظاهر شوند و وظیفه هر فرد زرتشتی است که خوبی را در اندیشه خود قرار داده و بدی را از آن دور کند (نیک بیندیشد).

نظری کلی درباره شکل فروهر:

درباره شکل فوق که در کتیبه های هخامنشی دیده می شود. بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد بعضی این شکل را نشانه شاهین یا علامت سلطنت دانسته و برخی آنرا سمبل قره ایزدی یعنی نیرویی که باعث برتری و حمایت شهریار می شود می دانند ولی امروزه هر فرد زرتشتی آنرا سمبلی از فروهر دانسته و با مشاهده قسمت های مختلف آن مسئولیت و اهمیت فروهر را در می یابد.

تاریخ اوستا

۱ - اوستا = دانش

کتاب دینی ما زرتشتیان اوستا نام دارد که از قسمتهای گوناگون بوجود آمده است. متأسفانه قسمت اعظم این کتاب بزرگ بر اثر گذشت زمان و بروز حوادث گوناگون از بین رفته و اوستای امروز تنها قسمت کوچکی از اوستای اصلی است که با گذشت و فداکاری بیش از حد نیاکانمان بدست ما رسیده.

اوستای اصلی بوسیله اشوزرتشت در زمان فرمانروایی گشتاسب شاه گفته شده و بدستور او این گفتارها را روی ۱۲ هزار چرم گاو با طلا نوشته و در مکانهای مخصوص نگهداری می کردند. بخش بزرگی از این اوستا را اشوزرتشت بزبان شعر گفته و مردم بسیاری، آنها را از بر داشته و به کودکان خود می آموختند.

۲- اوستا در زمان هخامنشیان

از سرگذشت اوستا بعد از گشتاسب تا هخامنشیان آگاهی در دست نیست فقط می‌دانیم که بین شاهان هخامنشی اوستا دارای ارزش و اهمیت زیاد بود تا آنجا که در این زمان دو نسخه بزرگ اوستا در دو مکان نگهداری می‌شد. یکی از این مکانها «گنج شیپگان» در آذربایجان و دیگری در «دژنشت» یا «دژنشتک» در فارس که این دو نسخه به منزله سند برای اوستاهای دیگری که بین مردم وجود داشت بودند (علاوه بر دو نسخه فوق تعداد زیادی اوستا در دست موبدان و مردم وجود داشتند).

پا برجایی اوستا تا حمله اسکندر ادامه داشت هنگامی که اسکندر به ایران حمله کرد دژنشتک را که در فارس قرار داشت آتش زد و بدین ترتیب یک نسخه اوستا از بین رفت ولی نسخه دیگر آن که در گنج شیپگان وجود داشت بدست یونانیان افتاد و چون به ارزش آن پی بردند بدستور اسکندر آنرا به یونانی ترجمه کردند.

اوستای گنج شیپگان شامل ادبیات، نجوم، اصول دینی، قوانین اجتماعی زمان، پزشکی، گیاه شناسی، و بسیاری از علوم معروف آن دوره بود و پس از آنکه بدست یونانیان افتاد یکباره یونان را به بالاترین درجات علمی آن زمان رساند و چنین ادعا کردند که این دانشها همه از کار و اندیشه یونانی سرچشمه گرفته.

بدین ترتیب اوستای اصلی از بین رفت.

پس از اسکندر جانشیان او با نام سلوکیان بر ایران فرمانروایی داشتند و طبیعی است که در این زمان قدمی برای گردآوری اوستا برداشته نشد.

۳ - اوستا در زمان اشکانیان

اشکانیان پس از سلوکیان فرمانروایی ایران را بدست گرفتند ولی شاهان این سلسله توجه زیادی به آیین زرتشت نداشتند. فقط از بین آنها پادشاهی به نام وُلَخَش یا بلاش که شخصی با ایمان و علاقمند به دین زرتشت بود. دستور داد اوستا را گردآوری کردند. با این وجود نتوانستند اوستای کاملی تهیه نمایند.

۴ - اوستا در زمان ساسانیان

بعد از بلاش اولین بار اردشیر بابکان سرسلسله ساسانیان به تنسروزی و موبد دانشمند خود دستور گردآوری اوستا را داد. پس از اردشیر پسرش شاهپور اول دستور داد که موبدان و دانشمندان آن عصر اوستای پراکنده بین مردم و همچنین قسمتهایی از اوستا را که در هندوستان و یونان وجود داشت جمع آوری کردند. ولی در زمان شاهپور دوم مردم به درست بودن اوستای گردآوری شده شک کردند و گفتگوهایی در این مورد درگرفت. به این جهت شاهپور دوم به «آذرباد مهراسپندان» دستور داد اوستا را مرور کرده در صورت احتیاج آن را تصحیح نماید. آذرباد این کار را انجام داد و اوستایی را در ۲۱ بخش تنظیم نمود و بدین ترتیب اوستا ارزش و اهمیت خود را باز یافت.

۵ - اوستای ساسانی

بطوری که قبلاً گفته شد در زمان ساسانیان اوستا در ۲۱ فصل یانسک گردآوری و تدوین گردید. این ۲۱ نسک شامل ادبیات و دستورهای دینی بود و از روی موضوع و مطالبی که در این نسکها مورد بررسی و گفتگو

قرار گرفته به سه بخش تقسیم می شوند.

الف - بخش «گاسانیک» که موضوع آن سرودها و مناجاتها است.

ب - بخش «هاتک مان سریک» که موضوع آن نماز و عبادات است.

ج - «داتیک» که موضوع آن قوانین و احکام است.

هر یک از این بخشها هفت نسک از اوستای ساسانی را شامل می شود.

نسکهای گاسانیک عبارتند از ۱- ۲- ۳- ۱۱- ۱۳- ۲۰- ۲۱

نسکهای هاتک مان سریک عبارتند از ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰

نسکهای داتیک عبارتند از ۱۲- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹

در اینجا برای آگاهی بیشتر از هر یک از این بخشها به شرح یک نسک از هر کدام می پردازیم.

نسک سوم از بخش گاسانیک (بغ نسک)

در این نسک مطالبی درباره آیین زرتشت و تعالیم دینی آمده است که

سه بخش کوچک آن تا به حال باقی مانده که شامل ایشم و هو، یتا هو و ینگهی هاتام است.

نسک دهم از بخش هاتک مان سریک

(ویشتاسب شاسپ نسک - ویشتاسب نسک = ویشتاسب یشت)

اوستای اصلی دارای ۶۰ فرگرد بوده ولی در زمان اسکندر از بین رفته

و در زمان ساسانیان بیش از ۱۰ فرگرد آن گردآوری نشده. مطالب آن

پیرامون ویشتاسب یا گشتاسب شاه است که حامی و مروج دین زرتشت بوده.

نسک دوازدهم از بخش داتیک، چیتروات نسک

دارای ۲۲ فرگرد بوده و یکی از مهمترین بخشهای اوستاست در آن درباره پزشکی و راههای گوناگون درمان و اصول آنها، آغاز آفرینش تا زندگی اشوزرتشت و درباره نژاد و قبایل و آداب و رسوم شاهان پیشدادی و کیانی صحبت می‌کند.

۶ - زَند

اوستایی که در زمان ساسانیان گردآوری شد، اوستایی بود بزبان چندین صد سال قبل در صورتیکه زبان مردم بسیار تغییر کرده و اوستای مزبور برای همه قابل استفاده نبود. به این جهت موبدان آن اوستا را بصورت ساده تری تهیه کرده و آنرا زَند اوستا (تفسیر اوستا) خواندند. کلمه زَند در اوستا بصورت آزنتی است که به معنی شرح و بیان و تفسیر است.

۷ - پازَند (پئیتی زَنته)

شرح و تفسیر «زَند اوستا» را پازَند نامند.

چون خواندن خط پهلوی (خطی که با آن زَند را نوشتند) سخت بود و علاوه بر آن واژه‌ها و عباراتی در زَند اوستا به کار رفته بود که فهمیدنش برای مردم دشوار بود شرح ساده تری بر آن شرح اول (زَند اوستا) نوشتند و آنرا پازَند نامیدند.

برای فهم بیشتر به ذکر مثالی می‌پردازیم.

اوستای اصلی: آیو و پنتایو آشهه

زَند: راه در جهان یکی است و آن راه آشویی است (این قسمت در

زمان ساسانیان بزبان پهلوی بود)
پازند : راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.

۸ - خط اوستا

خط اوستا دین دبیره نام دارد که یکی از کامل ترین و بهترین خطوط جهان است. در این خط تمام حرکات در خود کلمه قرار دارد و می توان گفت که بخش بزرگی از تلفظ و آهنگ اوستا بوسیله این خط بما رسیده.
اواس ت آ = اوستا

۹ - سرگذشت اوستا بعد از حمله تازیان

اوستای ساسانی با تمام عظمت و اعتبار خود تا زمان حمله تازیان پابرجا ماند ولی با این حمله بار دیگر اوستا پراکنده گردید و ضربه بزرگی به اوستا وارد شد.

اعراب برای اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی را نابود و به این وسیله بر او تسلط معنوی پیدا کنند سعی می کردند زبان پارسی را از بین برده و عربی را جانشین آن سازند. بعلاوه در راه از میان بردن کتب و رسالات ایرانی کوشش بسیار بخرج می دادند. در این میان بسیاری از دشمنان آیین زرتشت سعی براین داشتند که کتب اوستا را از بین برده و به این ترتیب به دین زرتشت ضربه ای وارد کنند.

در مورد زندگی زرتشتیان و سرگذشت اوستا در قرن اول آگاهی درستی در دست نیست. به گمان عده ای از محققین، در این زمان زرتشتیان دارای آزادی نسبی بوده اند.

اما بعد از این قرن در دوره عباسیان و مخصوصا در زمان خلافت

مأمون زرتشتیان با آسودگی بیشتری زندگی می‌کردند. در آن زمان دانشمندان زرتشتی سعی می‌کردند آیین مزدیسنا را بار دیگر زنده سازند و این کار را با شرکت در جلسات بحث و گفتگو پیرامون ادیان در دربار مأمون و نوشتن کتب و رسالاتی مانند دینگرد، شِکند گمانیک و ماتیکان گجستک آبالیس انجام دادند. ولی ناگهان ورق برگشت و بهدینان در سختی و بدبختی قرار گرفتند ولی هیچگاه دین و مرام خود را که اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود از دست نداده و در راه نگهداری اوستا و کتب دینی بسیار کوشیدند، تا امروز ما بتوانیم با از جان گذشتگی آنها به آیینی افتخار کنیم که پدرانمان نگهبانش بوده‌اند.

۱۰ - دینگرد

(دایرةالمعارف مزدیسنی)

دینگرد یا دینگردنیپک بمعنی نوشته و گفتار دینی است. بموجب روایات زرتشتی اصل این کتاب در زمان گشتاسب شاه کیانی بوسیله یکی از شاگردان اشو زرتشت نوشته شده و نسخه آن تا زمان اسکندر در دژنبشتک محفوظ بوده و در آن زمان از میان رفته است و بار دیگر در زمان ساسانیان گردآوری شده و با حمله تازیان به ایران این کتاب نیز مانند بسیاری از کتب دیگر پراکنده گردیده. پس از حمله عرب نخستین کسی که بجمع‌آوری آن پرداخت آذر قرنیغ بود که در زمان مأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ هجری) می‌زیست. پس از آذر قرنیغ این کتاب به پسرش زرتشت رسید و بواسطه صدمات و لطماتی که به زرتشت وارد شد این کتاب رو به خرابی نهاد پس از زرتشت دستور دیگری بنام آذرباد امیدان (آذربد پسر همد) از اوراق پراکنده و آثاری که باقیمانده بود بار دیگر دینگرد را تدوین کرد.

همانطور که قبلاً یاد آور شدیم در زمان عباسیان بخصوص هنگام خلافت مأمون زرتشتیان دارای آزادی بیشتری بودند و بخاطر همین آزادی بود که شروع به جمع آوری کتب مختلف از جمله دینکرد کردند. ولی در اواخر تکمیل دینکرد این آزادی از زرتشتیان گرفته شد که اثر آن در قسمتهای انتهایی این کتاب کاملاً مشخص است.

دینکرد فشرده‌ایست از اوستای ساسانی و بسیاری از دانستنی‌های دینی که در اصل شامل نه کتاب بوده ولی موقعی که این کتاب را برای نسخه برداری به هندوستان بردند دو بخش اول آن مفقود شد و هم اکنون از مطالب آن دو بخش اطلاعی در دست نیست.

اینک به شرح مختصر هفت کتاب باقیمانده می‌پردازیم.

کتاب سوم:

این کتاب شامل ۴۲۰ فصل بوده و مطالب آن راجع به مسایل دینی و اطلاعات عمومی زرتشتی می‌باشد و چنین بنظر می‌رسد که نویسنده بیشتر مباحث آنرا برای رفع شک و گمان و اعتقاد به دین مزدیسنی عنوان کرده است.

کتاب چهارم:

این کتاب تقریباً دارای چهار هزار کلمه پهلوی است. مطالب آن گفتاری است درباره‌ی امشاسپندان و مختصری نیز راجع به پادشاهان از کی‌گشتاسب تا انوشیروان دادگر سخن می‌راند. علاوه بر این در کتاب چهارم راجع به نجوم و گاه شماری و سایر علوم که در ایران قدیم وجود داشته سخن می‌رود.

کتاب پنجم:

از ۶۰۰۰ کلمه پهلوی تشکیل شده. در این کتاب شرح کوتاهی راجع به تولد اشوزرتشت و زندگی او ذکر شده و مشخص است که نسب پوروشسب پدر او به جمشید می‌رسیده و همچنین از گرویدن کی گشتاسب به آیین زرتشت بحث می‌نماید و از زیر پسر لهراسب برادر گشتاسب و اسفندیار و فرشوشتر و جاماسب (وزیران گشتاسب) و از هوشید رماه و سوشیانس یاد می‌شود.

شهادت اشوزرتشت بدست «توربراتور» و گفتگویی درباره مخربینی چون اسکندر و ضحاک و نیکانی چون اردشیر بابکان و آذرباد مهر اسپندان و انوشیروان و اوقات نماز و عبادت و احترام آتش و آب و گیاهان و زناشویی، دیگر مطالب آنرا تشکیل می‌دهند.

کتاب ششم:

کتاب ششم قریب ۲۳۰۰۰ کلمه پهلوی دارد و مشتمل به عقاید پورتکیشان (پیشوایان اولیه کیش زرتشتی) بوده و از احادیث و روایات و آداب و رسوم مزدیسنی با گفتاری چند راجع به آذریئد ماراسپندان سخن می‌راند.

قسمتی از این کتاب درباره سه آتشکده آذرفرنبغ (در فارس)، آتشکده آذرگشسب (در آذربایجان) و آتشکده بُرزین مهر (در مشرق ایران، شمال غربی نیشابور) بحث می‌کند. این کتاب حاوی داستانی است از دو موبد بنام آتورنریشن و آتورمترو که جز میوه درختان و گیاه چیزی نمی‌خوردند و بالاخره از این کوتاهی که بر تن خویشان می‌ورزیدند تکفیر و توبیخ شدند.

کتاب هفتم:

که موسوم به زرتشت نامه است مشتمل بر شگفتیهای دین مزدیسنی از زمان کیومرث تا سوشیانس بوده و از زندگی اشو زرتشت نیز در آن سخن رفته و تقریباً دارای شانزده هزار کلمه پهلوی است. در دیباچه این کتاب از آفرینش و هومن و کیومرث و مَشیّه و مَشیانه (آدم و حوا) و سیامک و وثرات، هوشنگ، طهمورث، جمشید، فریدون، ایرج، منوچهر، زاب، گرشاسب و کیقباد و کی آرش، کیکاوس، کی سیاوش و کی خسرو گفتگو می کند.

کتاب هشتم:

این کتاب تقریباً دارای ۱۹۰۰۰ کلمه پهلوی است و در آن از بیست و یک نسک اوستا بویژه از نسکهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ صحبت می شود (درباره این ۲۱ نسک قبلاً در شرح اوستا ساسانی صحبت شده است).

کتاب نهم:

تقریباً دارای ۲۸۰۰۰ کلمه پهلوی است و قسمت مهمی از این کتاب به توضیح گاتای پهلوی اختصاص دارد.

۱۱ - اوستای امروز

چنانکه قبلاً گفته شد اوستایی که امروز در دست داریم تنها قسمت کوچکی از اوستای اصلی است (تقریباً یک چهارم اوستای بزرگ) با این وجود همین قسمت کوچک از نظر مطالب و کیفیت بسیار غنی است. اوستای موجود به چهار بخش تقسیم می شود.

- یسنا

- ویسپرد

- یشتها

- خرده اوستا

- یسنا

مهمترین جزء اوستای موجود و شامل سرودهای گوناگونی است که آنها را در مراسم دینی می خوانند اصولاً کلمه یسنا یا یسنه به معنی ستایش و نیایش می باشد.

یسنا از ۷۲ فصل (هات) بوجود آمده که این ۷۲ فصل به سه قسمت تقسیم می شوند.

بخش یکم - از هات ۱ تا ۲۷، این قسمت با مناجات به پیشگاه اهورامزدا آغاز و مطالب آن درباره ستایش ایزدان، برسم و گیاه مقدس هوم و آیین و رسم مربوط به آنها و نیز مسایلی راجع به آیین مزدیسنی و دین زرتشتی است.

بخش دوم - از هات ۲۸ تا هات ۵۳ که این نیز به دو بخش تقسیم می شود.

۱ - از هات ۲۸ تا ۳۴ و از ۴۳ تا ۵۳ (گاتا یا گاتها)

۲ - از ۳۵ تا ۴۲ (هفتن هایبی تی)

اکنون شرح قسمتهای ۱ و ۲ از بخش دوم یسنا:

۱ - این قسمت گاتها نامیده می شود و شامل ۱۷ هات می باشد (از هات

۲۸ تا ۳۴ و از هات ۴۳ تا ۵۳).

گاتها قدیمترین قسمت اوستاست که بنظر اکثر دانشمندان از سخنان

خود زرتشت می باشد. این کتاب بزبان شعر است اصولاً کلمه گاتا به معنی سرود می باشد و به همین دلیل تا بحال پابرجا مانده است (شعر و مطالب موزون بهتر در خاطر می مانند). بطوریکه قبلاً گفته شد گاتها از ۱۷ فصل یا هات بوجود آمده که این ۱۷ قسمت خود به ۲۳۸ بند و ۸۹۶ بیت تقسیم می شوند. در میان قطعات موزون گاتها قطعات منشوری نیز دیده می شوند.

۱۷ هات گاتها را به پنج بخش تقسیم می کنند.

— آهنود

شامل هفت هات است (۲۸ تا ۳۴) که هر یک از آنها نام ویژه ای دارند.

— اشتود

شامل ۴ هات می باشد (۴۳ تا ۴۶)

— سپتمد

شامل ۴ هات می باشد (۴۷ تا ۵۰)

— وُهو خِشتر

شامل هات ۵۱ است.

— وِهشْتوهش

شامل هات ۵۳ می باشد.

۲- هفتن هایبی تی : شامل هات ۳۵- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۰- ۴۱- ۴۲ است و

برخلاف گاتها به شعر نیست و مطالب آن راجع به ستایش اهورامزدا و

احترام به آب و خاک و آتش است.

بخش سوم - قسمت سوم از یسنا از هات ۵۴ شروع شده و به هات ۷۲

خاتمه می پذیرد و این قسمت آپرویسنو نامیده می شود این

بخش شامل ستایشها و مناجاتهایی درباره ایزدان گوناگون است.

- ویسپَرَد

این اسم از دو کلمه ویسپَ و رَتو ترکیب یافته، ویسپَ به معنی همه و رتو به معنی پیشوا و بزرگ است (ویسپرد = همه ردان و پیشوایان). نظر اکثر محققان بر اینست که ویسپرد مستقلاً کتابی نبوده و مجموعه‌ای از ملحقات یسنا بشمار می‌رفته. این کتاب دارای ۲۳ کرده است. و مطالب آن راجع به ستایش امشاسپندان، ایزدان و همه نیکان و بزرگان است.

- یَشتها :

یَشت = (ستایش و نیایش، یَشتی صورت پهلوی آن است).

قسمتی از اوستا است که با کلامی موزون به ستایش ایزدان می‌پردازد. تعداد این ستایش‌ها ۲۱ است که عبارتند از :

- ۱ - هُرْمزدیشت ۲ - هَفْتَن‌یشت ۳ - آردبیهشت یشت ۴ - خردادیشت
- ۵ - آبان یشت ۶ - خورشیدیشت ۷ - ماه‌یشت ۸ - تیریشت ۹ - گوش‌یشت
- ۱۰ - مهریشت ۱۱ - سروش‌یشت ۱۲ - رشن‌یشت ۱۳ - فروردین‌یشت
- ۱۴ - بهرام‌یشت ۱۵ - رام‌یشت ۱۶ - دیسن‌یشت ۱۷ - آردیشت
- ۱۸ - آشتادیشت ۱۹ - زامیادیشت ۲۰ - هوم‌یشت ۲۱ - وَنَدیشت.

یشتها در بردارنده قسمت اعظم ادبیات دینی هستند و اصل بسیاری از روایات ملی و حماسی را در آنها می‌توان یافت.

- خرده اوستا

به معنی اوستای کوچک است که آذربد مهر اسپندان در زمان شاهپور دوم آنرا گردآوری نموده این بخش از اوستا مجموعه ایست از نیایش و نماز و درود برای هنگام شب و روز و ایام فرخنده و جشنهای دینی، علاوه

بر اینها اوستاهایی که هنگام سِدره پوشی، عروسی و پُرسه می خوانند نیز قسمتی از خرده اوستا هستند.

برخی از نیایشها و نمازهای این قسمت (خرده اوستا) بزبان اوستا و تعداد دیگری که جدیدتر هستند بزبان پازند می باشند.

بطور کلی خرده اوستا از ۸ قسمت بوجود آمده که عبارتند از:

۱- پیرامون یشت (شامل اشم و هو و یتاهو)

۲- اوستای کُشتی

۳- سروش باز

۴- هوشبام (نماز سحرگاه)

۵- نیایشها (شامل خورشید نیایش، مهر نیایش، آب نیایش و آتش نیایش)

۶- پنجگاه (هاونگاه، ریتونگاه، اُزیرینگاه، اُئیوی سروتریمگاه، اُشهن گاه)

۷- سیروزه (سیروزه کوچک و سیروزه بزرگ)

۸- آفرینگان (شامل آفرینگان دهمان، آفرینگان گاتا، آفرینگان گهنبار و آفرینگان ریتون).

۱۲- وندیداد = وی دئودات = (قانون ضد دیو)

وندیداد کتابی است که مطالب آن راجع به قوانین و پادشاهی است که قبل از اشوزرتشت در ایران وجود داشته، و در ضمن در آنها به قوانینی که با روح آیین زرتشت مطابقت دارد نیز برمی خوریم.

این کتاب به زبان اوستایی است ولی قسمتی از اوستای امروزی به

شمار نمی رود.

۱۳ - اَشِم وُهو - یَتَاهُو - یَنگهیی هاتام

در شرح اوستای ساسانی گفتیم که نَسکِ سوم از قسمت گاسانیک (بغ نسک) بعلت در برداشتن سه نماز معروف اشم و هو، یتاهاو و ینگهیی هاتام دارای ارزش و اعتبار بسیار می باشد. نظر پژوهشگران براین است که این سه نماز باندازه گاتها که قدیمی ترین قسمت اوستا است عمر دارند. زرتشتیان برای این سه نماز و بخصوص اشم و هو و یتاهاو ارزش بسیار قائلند و در هر حال از روی ایمان و عقیده قلبی آنها را بزبان آورده و با سپاسگزاری از اهورامزدا تسکین می یابند.

- اَشِم وُهو

برخی از محققان این نماز را نظم و برخی نثر می دانند ولی اکثرا براین عقیده اند که این قطعه دارای وزن و آهنگ است.

اَشِم	وُهو	وَهیشْتِم	اَسْتی
راستی و نیکی	بهترین	است	
اوشتا	اَسْتی		

خوشبختی است

اوشتا	اهمایی	هیت	اَشایی و هیشتایی اَشِم
-------	--------	-----	------------------------

خوشبختی	از آن کسی است	که او	بهترین اشویی را بخواند
---------	---------------	-------	------------------------

ترجمه :

راستی بهترین نیکی و مایه خوشبختی است - خوشبختی از آن کسی است که خواستار بهترین راستی باشد.

چنانکه ملاحظه می شود این نماز درباره ارزش و اهمیت اشویی (راستی و پاکی) می باشد. برای درک بیشتر این نماز مطالب گفته شده

درباره اشویی را به یاد آورید.

- یتاهو:

چنین بنظر می‌رسد که این قطعه در ابتدای آهنگات قرار داشته.

یتا اهو و نیریو آتا رتوش اشات چیت هجا

چه اندازه فرمانده کشور توانا همان اندازه پیشوای دین از لحاظ اشویی

وَنگه اوش (مَنگُو) دَزدا مَنگهو شیوئنه نام

نیک اندیشی دهش آنهایی که کار کنند (کیست که)

آنچه اوش فرزادایی - خشتَرَمچا اهورایی آ

برای اهورامزدا شهریاری اهورائی به

بیم درگوبیو دَنت واستارم

کسیکه درویشان بدهد یاری

ترجمه:

۱ - همان اندازه که یک سردار دنیوی (در جهان) نیرومند است یک رهبر

روحانی نیز باندازه اشویی اش تواناست.

۲ - بخشش نیک اندیشی از آن کسی است که تنها برای مزدا کار کند. و قدرت

(شهریاری) اهورایی برای کسی است که بینوایانرا کمک کند.

توضیح:

۱ - رهبران و بزرگان هر اجتماع دارای قدرت و توانایی زیادی در آن

اجتماع هستند.

در نماز یتاهو باین نکته اشاره می‌شود که سرور روحانی (پیشوای

دینی) نیز به نسبت پارسایی و نیکوکاری دارای همان قدرت معنوی است.

۲- از این قسمت درمی یابیم: شخصی با قدرت و نیک اندیش است که فقط به خوشنودی خداوند و کمک به زبردستان فکر کند.

- ینگهی هاتام

ینگهی هاتام آئدیسنه پیتی ونگهو مزدا اهورو - وئتا اشاد
هچا یا ینگهام چا تانسچا تاسچا یزه میده.

ترجمه:

از بین مردان و زنان کسی که برابر آیین راستی ستایشش بهتر است مزدا اهورا از آن آگاه می باشد. اینگونه مردان و زنان را ما می ستاییم.

توضیح:

خداوند ستایش افرادی را می پذیرد که از صمیم قلب (نه بخاطر تظاهر) به ستایشش پرداخته و به کارهای نیک روی آورند.

گاه‌شماری و جشن‌ها

۱- گاه‌شماری

از دیرباز انسان برای تعیین زمان مناسب برای پرستش و دانستن ساعات نیک و بد و تا اندازه‌ای تعیین موسم کشاورزی نیاز به تنظیم دوره‌های مختلف و تقسیمات زمانی داشته است. در ایران باستان نیز این امر بسیار مورد توجه قرار داشت تا آنجا که بنا بنظری، امشوزرتشت پس از این که چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشت، شالوده رصد تازه‌ای را استوار کرد و کیسه را ایجاد نمود و تاریخهای قدیم را تصحیح و منظم کرد. منظور ما از بیان این گفتار، بحث درباره رصدهای مختلف و مبداهای تاریخی نیست بلکه چون در بین زرتشتیان دو نوع گاه‌شماری بنام قدیم و جدید مرسوم است در این گفتار سعی می‌شود درباره هر یک از آنها و علت بوجود آمدنشان شرح داده شود.

در بین آرینها قبل از ورود به فلات ایران سال دارای دو فصل مشخص

تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه بود که در مقام مقایسه با گاه‌شماری امروز، تابستان از اول فروردین آغاز و تا آخرین روز ماه مهر ادامه داشت و زمستان نیز شامل ماههای آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند بود که باین دو فصل، تابستان بزرگ و زمستان بزرگ می‌گفتند. ولی بعدها که آرینها به ایران وارد شدند سال دارای چهار فصل بهار، تابستان، پاییز، و زمستان گردید. بطورکلی، سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعته در ایران باستان دارای ۱۲ ماه و هرماه شامل ۳۰ روز بوده که ۳۶۰ روز سال را تشکیل می‌داد، و پنج روز بقیه بنام پنج روز پنجه نامیده می‌شد. ولی در مورد ۶ ساعت اضافی، لازم به تذکر است که در زمان ساسانیان هر ۱۲۰ سال یکبار این ۶ ساعتها را باهم جمع کرده یکماه بسال صدو بیستم اضافه می‌کردند و بدین ترتیب آغاز سال را با آغاز بهار (برابر شدن شب و روز) تطبیق می‌دادند. این گاه‌شماری دقیق تا هنگام شکست ایرانیان بدست اعراب ادامه داشت. ولی از آن پس نگاهداری آنرا بفراموشی سپردند و چون بعد از هر ۱۲۰ سال دیگر ماهی بسال آخر اضافه نگردید اول فروردین که باید مطابق با آغاز سال نجومی (برابر شدن شب و روز) باشد تغییر کرد تا امروز، که ماه فروردین باستان با ماه امرداد گاه‌شماری جدید برابر شد (ماه فروردین قدیم با ماه امرداد جدید برابر است). اشتباه فوق در گاه‌شماری، از شکست ساسانیان تا حدود نیم قرن پیش ادامه داشت (فقط زرتشتیانی که به هندوستان مسافرت کردند بعد از ۱۲۰ سال اول یک ماه به سال آخر اضافه نمودند ولی بعد از آن این حساب را بفراموشی سپردند. باین جهت تقویم قدیم پارسیان یکماه عقب‌تر از تقویم قدیم زرتشتیان ایران است). تا بالاخره با کوشش عده‌ای از دانشمندان و موبدان پارسی گاه‌شماری زرتشتی با تقویم متداول امروز منطبق شد و بدین ترتیب در

بین زرتشتیان تقویمی بوجود آمد که جدید یا فصلی نام گرفت و بدیهی است که تقویم جدید یا فصلی، از هر نظر کامل تر و دقیق تر از تقویم قدیم است.

قبلاً گفتیم که سال در ایران باستان دارای ۱۲ ماه سی روزه بود. در اینجا اضافه می‌کنیم که هر یک از روزهای ماه دارای نام ویژه‌ای به شرح زیر بوده است که اکنون نیز بین زرتشتیان رایج است.

- ۱ - اورمزد = اهورامزدا، خداوند یکتا ۲ - وَهْمَن = اندیشه نیک،
- ۳ - آردیبهشت = بهترین پاکی ۴ - شهرپور = پادشاهی آرزو شده
- ۵ - سپندارمذ = مهر و فروتنی ۶ - خورداد = رسایی ۷ - امرداد = بی‌مرگی
- ۸ - دی باذر = دادار، پروردگار ۹ - آذر = آتش ۱۰ - آبان = آب ۱۱ - خور = خورشید ۱۲ - ماه = ماه ۱۳ - تیر = تیشتر، ستاره باران ۱۴ - گوش = حیوانات ۱۵ - دی بمهر = دادار ۱۶ - مهر = مهر و محبت ۱۷ - سروش = فرمانبرداری ۱۸ - رشن = دادگستری ۱۹ - فروردین = فرَوهر ۲۰ - وَرهرام = پیرزی ۲۱ - رام = رامش ۲۲ - باد = باد ۲۳ - دی بدین = دادار ۲۴ - دین - وجدان ۲۵ - آرد = توانگری ۲۶ - آشتاد = راستی ۲۷ - آسمان = آسمان
- ۲۸ - زامیاد = زمین ۲۹ - ماترَه سپند = کلام مقدس ۳۰ - انارام = روشنایی بی پایان.

با کمی توجه به ترجمه اسامی سی روز متوجه خواهیم شد در این سی واژه، چهار بار نام پروردگار ذکر شده که عبارتند از اولین روز ماه که اورمزد و اسامی روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم که دی می‌باشند و بخاطر مشخص شدن این سه روز (هشتم، پانزدهم و بیست و سوم) از یکدیگر هر کدام از این دی‌ها را با نام روز بعد از آنها می‌خوانند. مثلاً دی

به آذر روزی است که قبل از روز آذر واقع شده که در ایران باستان این چهار روز تعطیل رسمی بود (مانند آدینه). بغیر از اولین، هشتمین، پانزدهمین، و بیست و سومین نام که مربوط به پروردگار هستند واژه‌های دوم تا هفتم اسامی امشاسپندان و بقیه نام ایزدان می‌باشند.

۲ - پنج روز پنجه

پنج روز باقی مانده از سال، پنجه نامیده می‌شد (پنج روز پنجه). برای نامیدنشان از اسامی پنج بخش گاتها استفاده شده و از این رو آنها را پنج روز گاتایو نیز می‌گویند عبارتند از:

آهنود = بزرگی

آشتود = خوشبختی

سپنتمد = نیروی افزاینده

وهوخشتر = شهریار نیک

وهشتواش = بهترین آرزو

چون هر چهار سال یکبار سال ۳۶۶ روز و سال کیسه می‌باشد آن روز اضافی را آورداد یعنی اضافی می‌خوانند. لازم به تذکر است که در مورد مراسم دینی (سال یا روزه) بجای آورداد، وهشتواش دوم بکار می‌رود و در سال بعد که آورداد وجود ندارد آن مراسم در روز وهشتواش برگزار می‌شود و این پنج یا شش روز را هنگام خواندن اوستا از ماه گاتایومی دانند.

۳ - جشنها

جشنها یادگارهای درخشان پدران بیدار دل ما هستند که متأسفانه در

طول تاریخ بسیاری از آنها بعلت جبر زمان و تعصبات بسیار از بین رفته و هم اکنون از آنها نمونه‌هایی بسیار اندک در جامعه ایرانی بچشم می‌خورد. ولی این نمونه‌های اندک، نشانه‌هایی بس بزرگند از اندیشه بلند و طبع ظریف ایرانی، طبعی که خداوند به این قوم ارزانی داشته و آیین زرتشت با دستورها و تعالیم بزرگش آنرا آشکار ساخته است.

یکی از مبانی آیین زرتشت نیک اندیشی است و لازمه اندیشه نیک، تن سالم و کارآمد می‌باشد. و تن و من (فکر) آسایش نمی‌یابد مگر با زندگی درست. زندگی بی‌که کار به موقع، استراحت بموقع و عبادت و تفریح بموقع از اجزاء ناگسستنی آن باشند و این عوامل نمی‌توانستند وجود داشته باشند مگر با شادزیوی که آنهم با برپایی جشنها میسر می‌شد که شرکت در آنها گرایشی بود بسوی یک زندگی آسوده.

در این گفتار، جشنها، این یادگارهای زیبا را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با درک بیشتر آنها، افتخار می‌کنیم به پدران شجاع مان که با نام پرافتخار زرتشتی نگهبان این یادگارهای گرانبها بوده و افسوس می‌خوریم به آداب و رسوم زیبایی که به جبر زمان فراموش شده و از آنها جز نامی باقی نیست.

۴ - هدف از برگزاری جشنها

هدف از برگزاری جشنها در ایران باستان عبارت بودند از:

الف - ستایش پروردگار

با وجود اینکه هریک از جشنها دارای مراسم و تشریفاتی ویژه بود ولی در همه حال ستایش و پرستش اهورامزدا و نیایش‌های همگانی اولین هدف آنها بشمار می‌رفت.

ب - گردهم آبی

گردهم آبی مردم بمنظور آشنایی بیشتر:

شرکت گروهی مردم از هر طبقه و هر سن در جشنهای گوناگون باعث آشنایی و همبستگی بیشتر مردم گردیده و بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند اختلاف‌های طبقاتی، دشمنی، کینه توزی و دورویی از بین می‌رفت و بین افراد هماهنگی و یکرنگی بوجود می‌آمد. همچنین آشنایی و معاشرت دختران و پسران جوان با برگزاری این جشنها، بصورت بسیار دقیقی کنترل می‌شد. در این جشنها دختران و پسران در کنار هم می‌نشستند، می‌گفتند و می‌شنیدند و با روحیه و طرز فکر هم آشنا می‌شدند و به علت موقعیت و مراسم خاص جشن، این روابط در حد آشنایی و دوستی پایان می‌یافت.

ج - شادی

این جشنها با مراسم مخصوص خود هر یک به شادی مردم می‌افزودند و این شادی حاصلش آسودگی فکر بود که مردم به کمک آن به آرزوهایشان دست می‌یافتند.

د - داد و دهش

بخشش به بینوایان و زبردستان از بزرگترین هدف برگزاری جشنها بویژه گهنبارها بود، چون به این ترتیب اختلاف طبقاتی و ناامنی (به علت فقر و تنگدستی) در اجتماع از بین می‌رفت.

۵ - نتیجه

همانطور که که دیده می شود منظور از برگزاری جشنها اجرای یک برنامه صحیح و سودمند برای زندگی اجتماعی افراد بود. برنامه‌ای که تفریح، عبادت و کار به موقع از اجزای دقیق آن بشمار می رفته و باعث پیشرفت روزافزون جامعه می گردید. ولی از زمانی که هدف اصلی این آداب و رسوم فراموش شد، آرامش و سازش افراد به یکباره از بین رفت تا آنجا که همین عدم سازشها باعث شکست‌های گوناگون گردید و با از میان رفتن این آداب و رسوم ایران از اوج تمدن و شکوه فرو افتاد.

جای بسی خوشوقتی است که زرتشتیان، سازمانها و انجمنهای گوناگون زرتشتی، با ارج نهادن به رسوم نیاکان خود هنوز این جشنها را برگزار می کنند و در زنده نگاه داشتن رسم نیاکان سرفراز ایران کوشش شایانی می نمایند.

۶ - معنی کلمه جشن

واژه جشن از کلمه یسنه اوستایی آمده و این کلمه نیز از ریشه اوستایی مشتق شده که به معنی ستایش کردن می باشد. بنابراین معنی واژه جشن ستایش و پرستش است. (امروزه زرتشتیان در مورد مراسم دینی کلمه جشن را برای جشن بکار می برند.)

همانطور که در مقدمه گفته شد در جشنهای ایران باستان همیشه شادی و تفریح، با ستایش اهورامزدا و آفرین و نیایش همراه بوده. باین معنی که پیش از آغاز برنامه اصلی جشن، با حضور شرکت کنندگان سرودهایی از اوستا و دعای آفرینانه خشتریانه (آفرین شهریار دادگر) خوانده می شده، سپس برنامه اصلی جشن آغاز می گردیده.

۷- شرح جشنها

(با توجه به تقسیم‌بندی آقای موبد اردشیر آذر گشسب در کتاب آیین
برگزاری جشنهای ایران باستان)

جشنهای ایران باستان به سه دسته تقسیم می‌شوند.

الف - جشنهای سالیانه

ب - جشنهای ماهیانه

ج - جشنهای متفرقه

الف - جشنهای سالیانه یا گهنبارها

گهنبارها جشنهایی هستند که پایه برگزاری بعضی از آنها مربوط به
زمانی است که قوم آریین هنوز به فلات ایران وارد نشده بود. برگزاری این
جشنها در سال شش بار و هر بار به مدت پنج روز می‌باشد که روز پنجم از
اهمیت بیشتری برخوردار است.

واژه گهنبار از دو بخش گاه و انبار بوجود آمده که به معنی زمان انبار
محصولات می‌باشد. این کلمه بصورت گاهانبار یا گاسانبار (صورت
پهلوی) نیز خوانده می‌شود که به معنی بارعام یا زمان جمع شدن مردم
(در محلی) و یا به معنی زمان نتیجه گرفتن می‌باشد.

گهنبارها را جشنهای سالیانه می‌نامند. زیرا واژه اوستایی آن یاآریه
یسنه است. کلمه یاآریه از ریشه یاره آمده که به معنی سال بوده. بنابراین
یاآریه به معنی سالیانه می‌باشد.

گهنبارها را جشنهای فصلی نیز می‌نامند زیرا هر گهنبار تقریباً در یکی
از فصول سال قرار دارد. فصل گهنبار بنام چهره گهنبار نیز خوانده می‌شود.
دانشمندان براین باورند که شش چهره گهنبار یادآور شش مرحله

آفرینش می‌باشند. که در یشت سیزدهم، یعنی فروردین یشت، بند هشتاد و شش به ترتیب به این شش مرحله: آفرینش آسمان، آفرینش آب، آفرینش زمین، آفرینش گیاهان، آفرینش جانوران و آفرینش انسان درود فرستاده شده است.

این شش جشن و هنگام برگزاری آنها به ترتیب چنین است.

چهره اول - میدیوزرم (میانه بهار)

چهره میدیوزرم درست در میان بهار واقع شده است.

این چهره از روز خیر از ماه اردیبهشت شروع و پنج روز بعد در روز

دی بمهر پایان می‌پذیرد. (۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت)

چهره دوم - میدیوشهم (میان تابستان)

این گهنبار یادگار زمانی است که آرینها هنوز به ایران قدم نگذاشته و

سال آنها دارای یک تابستان هفت ماهه و یک زمستان پنج ماهه بود. این

گهنبار درست در میان این تابستان یعنی از روز خیر تا دی بمهر از ماه تیر

واقع می‌شد. طبق گاه شماری امروز، این گهنبار از هشت تا دوازده تیر

برگزار می‌شود.

چهره سوم - پیتیه شهم (پایان تابستان)

این چهره از روز اشتاد، ۲۱ شهریور ماه آغاز و تا روز انارام، ۲۵

شهریور ادامه دارد

چهره چهارم - آیاسریم (آمدن سرما، آغاز زمستان)

این جشن به خاطر آغاز زمستان پنج ماهه برپایمی‌گردیده که از روز

اشتاد و مهرماه شروع و تا روز انارام ادامه داشته. که اکنون از ۲۰ تا ۲۴ مهر برگزار می‌شود.

چهره پنجم - میدیاریم (میان آرامش، زمستان)

این چهره از روز مهر در ماه دی آغاز و تا روز وره‌رام ادامه می‌یابد (۱۰ تا ۱۴ دی) و در میان زمستان پنج ماهه قرار دارد.

چهره ششم - هَمَس پَت میدیم (برابر شدن شب و روز)

این گهنبار در پنج روز پنجه واقع شده و آخرین روز آن با آخرین روز سال برابر است.

همانگونه که گفته شد این جشنها به مناسبت تغییر فصول و برداشت کِشت برپا می‌شده است. در بامداد روز اول هر چهره گهنبار در آدریان یا آتش و ره‌رام محل، مراسم واج یشت گهنبار گرفته می‌شد. در این مراسم کلیه موبدان و گروهی از بهدینان گردهم می‌آمدند. یکی از موبدان هفتاد و هات یسنا را همراه با تشریفات سروده و سایر موبدان بسیاری از بخش‌های آنرا با او هم آواز می‌شدند.

پس از پایان این مراسم، دیگر جاها مراسم گهنبار را برگزار می‌کردند که موبدان با خواندن قسمتی از اوستا بنام آفرینگان گاهنبار آنرا آغاز می‌کردند و با پخش لُرک (مخلوطی از هفت میوه خشک) بوسیله دهموبد مراسم پایان می‌گرفت. و اگر گهنبار، گهنبار نانی بود به هریک از حاضران یک دانه نان کوچک نیز داده می‌شد.

خوشبختانه تا به امروز برگزاری مراسم گهنبار در شهرها و روستاهای زرتشتی نشین کمابیش مانند گذشته برگزار می‌شود.

ب - جشنهای ماهیانه

در بحث تقویم گفته شد که در ایران باستان سال دارای ۱۲ ماه سی روزه بوده و هریک از این روزها نام ویژه‌ای داشته است. رسم بر این بود که هرگاه نام روز با نام ماه برابر می‌شد آنرا جشن می‌گرفتند و برای نامیدن جشن از نام ماه با پسوند (گان) استفاده می‌کردند. مثلاً نوزدهمین روز از ماه فروردین را جشن فروردینگان (نام ماه + گان) و سومین روز از ماه اردیبهشت را جشن اردیبهشتگان می‌نامیدند. هریک از این جشنها دارای مراسم مخصوص و یادگار ویژه‌ای است که اکنون به شرح آنها می‌پردازیم.

- جشن فروردینگان

این جشن که مخصوص فروهرهای درگذشتگان بوده برای یاد بود آنهاست و این مراسم اکنون بوسیله زرتشتیان ایران و هندوستان برگزار شده و در ایران فرودگ نامیده می‌شود. در روز فرودگ که زرتشتیان برای شادی روان درگذشتگان به آرامگاه رفته و موبدان با سرودن آفرینگان دهمان، کرده سروش و همزور دهمان، شادی بیشتر درگذشتگان را خواستار می‌شوند. نظیر این جشن در دین‌های دیگر نیز وجود دارد مانند جشن پیتیارای هندوها.

- جشن اردیبهشتگان

این جشن در روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، یعنی روز دوم این ماه قرار دارد. (طبق تقویم زرتشتیان این جشن در سومین روز از ماه اردیبهشت است، ولی در گاهنمای امروز چون ماه فروردین ۳۱ روزه

می‌باشد این جشن یک روز جلوتر یعنی در دومین روز اردیبهشت واقع می‌شود و چون شش ماه اول سال دارای ۳۱ روز است، این موضوع در مورد تمام جشن‌ها صادق است. به این ترتیب که در تاریخ قدیم جشن خوردادگان دو روز، تیرگان سه روز، امردادگان چهار روز، شهریورگان پنج روز و مهرگان تا اسفندگان هر کدام شش روز با شماره روز تقویم امروزی اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً جشن اسفندگان به جای اینکه در پنجمین روز از ماه اسفند باشد، در بیست و نهمین روز از ماه بهمن واقع می‌شود). متأسفانه جشن اردیبهشتگان اکنون در ایران برگزار نمی‌شود. بنا به نظری، در عهد باستان در این روز شهریاران بارعام می‌دادند و مردم به احترام امشاسپند اردیبهشت که نماینده اشویی و پاکی و نگهبان آتش است با لباس سفید به درِ مهر رفته، به ستایش و پرستش پروردگار می‌پرداختند. آقای اورنگ در کتاب جشنهای ایران باستان این جشن را همان عیدگل در میان سایر ملل دانسته‌اند.

- جشن خوردادگان

این جشن در چهارم خورداد واقع شده و از چگونگی برگزاری آن در عهد باستان اطلاعی در دست نیست. منتهی چون خورداد به معنی رسایی و کمال و تندرستی است و در عالم مادی نگهبان آب است می‌توان حدس زد که نیاکان ما در این روز به کنار چشمه‌ها یا رودها و دریاها رفته به پرستش اهورامزدا می‌پرداختند.

- جشن تیرگان

این جشن در دهم تیرماه واقع شده و یکی از جشنهای بزرگ ایران

باستان است. (نقل مستقیم از کتاب آیین برگزاری جشنهای ایران باستان) «جشن تیرگان یکی از جشنهای بزرگ ایران باستان است که فلسفه‌هایی دارد و داستانهایی به مناسبت آن گفته شده است. تا چندین سال پیش این جشن در روز تیرایزد و تیرماه برابر با روز دهم تیر از تقویم رسمی برگزار می‌شد ولی امروز از آن اثری نیست.

روش برگزاری این جشن تا آنجا که بخاطر دارم بدین قرار بود. روز پیش از عید محوطه خانه از درون و برون آب و جارو و گردگیری می‌شد و صبح روز جشن همه آب تنی نموده لباس نو می‌پوشیدند و مخصوصاً چیزی که آویزگی به این جشن داشت تار نازکی بود از ابریشم هفت‌رنگ و سیم‌نازک و ظریفی که بهم‌تابیده بودند و به نام تیر و باد معروف بود. این تار را زرتشتیان در بامداد روز تیر، به مچ دست می‌بستند و در روز یاد ده روز بعد از دست باز کرده به باد می‌دادند. اوستایی که در این جشن خوانده می‌شد عبارت بود از خورشید نیایش و مهر نیایش با این تفاوت که وقتی در خورشید نیایش به جمله تشریم ستارم ریونتم خرده‌ننگه‌نتم یزه‌میده می‌رسیدند این جمله را به دفعات زیاد مثلاً صدبار یا دویست بار یا بیشتر تکرار می‌کردند و سپس خورشید نیایش را تا پایان می‌خواندند. در این روز جوانان زرتشتی با شور و شادی دنبال هم می‌دویدند و به هم آب می‌پاشیدند و صدای قهقهه آنها در کوچه‌ها و محله‌ها می‌پیچید. در حقیقت می‌شود گفت که این روز جشن آب ریزان هم بوده.»

تیر که واژه اوستایی تشر است ستاره‌ای است نورانی که همه اوستادانان آنرا به سیریوس ترجمه نموده‌اند و در فرهنگ‌ها بنام ستاره باران نوشته شده است. این ستاره را به عربی شعری یمانی می‌گویند و نباید آنرا با تیر یا عطارد یکی دانست. در فقره پنجم تیریشث که در وصف

ستاره تشر می‌باشد نیز رابطه این ستاره با باران به خوبی مشاهده می‌شود. در این فقره می‌خوانیم: «چهار پایان کوچک و بزرگ و مردم، مشتاق دیدار تشر هستند. کی دیگر باره این ستاره با شکوه و درخشان طلوع خواهد کرد. کی دگر باره چشمه‌های آب به ستبری شانه اسبی جاری خواهند شد؟»

یکی از داستانهایی که درباره این جشن گفته شده راجع به جنگ ایرانیان با تورانیان در عهد سلطنت منوچهر پادشاه پیشدادی است. می‌گویند چون افراسیاب بر منوچهر غلبه کرد و او را در طبرستان محاصره نمود طرفین حاضر به سازش شده قرار گذاشتند از قله دماوند شخصی تیری پرتاب نماید و هرکجا تیر بر زمین نشست، سرحد ایران و توران باشد. پس شخصی بنام آرش که تیرانداز مشهوری بود به قله دماوند شد و تیری به چله کمان گذاشت و با قوت بازو از شست رها نمود و بروایتی آن تیر از طلوع آفتاب تا نیمروز در حرکت بود و هنگام ظهر برکنار رود جیحون بر درختی که از آن تنومندتر نبود، بنشست و آنجا را سرحد ایران و توران قرار دادند.

داستان دیگری که درباره جشن تیرگان در کتابها نوشته شده، مربوط است به خشکسالی و قحطی در زمان پادشاهی فیروز نیای انوشیروان دادگر. گویند در عهد این پادشاه هفت سال تمام قطره‌های باران از آسمان نبارید و انبوه زیادی از مردم از قحطی جان سپردند. پس از هفت سال در روز جشن تیرگان ابرها آسمان را پوشاندند و بعد از لختی قطرات باران زمین خشک و گرم را آبیاری نمودند. مردم از آمدن باران چنان خوشحال شدند که از فرط شادی بهم آب پاشیدند و از آن روز این جشن بنام جشن آبریزان مشهور است.

- جشن آمدادگان

این جشن در سوم آمداد واقع است و چون امشاسپند آمداد مظهر جاودانی و در عالم مادی نگهبان گیاهان است در این روز نیاکان ما به باغها و مزارع می رفتند.

- جشن شهریورگان

این جشن در روز شهریور از ماه شهریور برگزار می شد و در تقویم امروز در سی امین روز از ماه آمداد واقع می گردد. درباره مراسم برگزاری این جشن در ایران باستان، آگاهی در دست نیست.

- جشن مهرگان

این جشن هم اکنون در دهمین روز از ماه مهر واقع است. مهرگان یکی از جشنهای بزرگ ایران باستان بوده که تا به امروز زنده مانده است. در ایران باستان این جشن دارای همان ارزش و اعتبار نوروز بود و بسیاری از آداب این جشن را در برداشت. این جشن از روز مهر ایزد و مهرماه آغاز می شد و تا روز رام ادامه می یافت، که روز اول را مهرگان عامه و روز آخر را مهرگان خاصه می نامیدند. جشن مهرگان مربوط است به فرشته مهر که در اوستا میترا نامیده می شود و به معنی نور و خورشید و مهر و محبت و عهد و پیمان می باشد و آنرا در قدیم، میتراکانا می گفتند که بعدها به تدریج مهرگان شد. در روایت است که در روز مهر از ماه مهر ایرانیان چون از دست ستم ضحاک بستوه آمده بودند، به سرکردگی کاوه آهنگر بر وی شوریدند و ضحاک را در بند کرده، فریدون پسر آبتین را که از خانواده جمشید بود بر تخت شاهی نشانیدند. بدین جهت در این جشن پادشاهان

ایران باستان بارعام داده و برای خود جانشین برمی‌گزیدند. متأسفانه در بین زرتشتیان رسم بر این است که در این جشن به قربانی کردن حیوانات می‌پردازند. این عادت از نظر آیین زرتشت درست نیست و گناه شمرده می‌شود. (در مورد منع قربانی به جای خود صحبت خواهد شد.)

- جشن آبانگان

در این جشن نیاکان ما به کنار دریا و یا رودها رفته، به نیایش پروردگار می‌پرداختند.

- جشن آذرگان

در این جشن زرتشتیان به آذرینان رفته و به ستایش پروردگار می‌پردازند.

- جشن دیگان

قبلاً گفتیم که جشنهای ماهیانه بر اثر برابر شدن نام روز و ماه بوجود می‌آیند، اگر به اسامی روزهای ماه دقت کنیم در هر ماه سه دی روز وجود دارد و چون اولین روز هر ماه نیز اورمزد نامیده می‌شود که همان مفهوم دی، یعنی پروردگار را دارا است، از اینرو در ماه دی چهار جشن بر پا می‌شده که اولین جشن (اورمزد و دی ماه) را خرم روز و سه جشن دیگر را دیگان می‌نامیدند. در ایران باستان، خرم روز را پادشاهان به محل وسیعی رفته و بدون هیچ تشریفاتی مردم را به حضور می‌پذیرفتند و در همین روز شهریاران با کشاورزان همنشین شده در یک سفره با آنها غذا می‌خوردند.

- جشن بهمنگان

این جشن در روز بهمن از ماه بهمن قرار می‌گیرد و چون امشاسپند و همن در جهان مادی نگهبان حیوانات است، در این جشن زرتشتیان از خوردن گوشت خودداری می‌کنند.

- جشن اسفندگان

این جشن مربوط به امشاسپند سپندارمذ است که حامی زنان درستکار و پارسا است، از اینرو ماه اسفند و بخصوص این روز (سپندارمذ) جشن زنان بوده و در این روز مردان به زنان هدیه می‌دادند.

- جشنهای متفرقه:

مانند جشنهای نوروز جشن زایش اشوزرتشت و جشن سده که هر کدام در زمان خاصی برگزار می‌شود. جشن نوروز در اول فروردین زمان برابر شدن شب و روز، جشن زایش اشوزرتشت در خورداد روز، ششم فروردین و جشن سده روز دهم بهمن که زرتشتیان در این روز آتش می‌افروزند و بنا بر گفته شاهنامه هوشنگ در این روز آتش را پیدا کرد.

امشاسپندان و ایزدان

۱ - امشاسپندان

صفات برگزیده اهورامزدا را امشاسپندان نامند. برابر نوشته‌های اوستا اهورامزدا دارای فروزه‌های «نیک» بشمار است که از میان آنها ۶ صفت برگزیده تر می‌باشند. که به هر یک از این صفات امشاسپند و به مجموع آنها امشاسپندان گویند.

معنی کلمه امشاسپند:

کلمه امشاسپند در اوستا بصورت امِشه سپننه می‌باشد و از سه جزء بوجود آمده است.

ا + میشه + سپننه

ا = حرف نفی است (هرگاه جلو کلمه ای بیاید آنرا منفی می‌کند. مانند حرف ن در نزن و حرف م در مرو).

مِشَه = از ریشه مَر به معنی مرگ
چون قبل از مشه حرف اَ (حرف نفی) آمده امِشه معنی بی مرگ را
می دهد.

سپِنته = مقدسان - پاکان (این کلمه در زبان اوستایی جمع است).
پس معنی کلی امشاسپندان پاکان بی مرگ می شود. ولی همانطور که
گفته شد در زبان پارسی امروز کلمه امشاسپند مفرد و جمع آن
امشاسپندان است.

- اسامی امشاسپندان و معنی آنها

۱ - بهمن ۲ - آردیبهشت ۳ - شهریور ۴ - سپندارمذ ۵ - خرداد ۶ -
آمرداد.

۱ - بهمن : بهمن اولین امشاسپند است و صورت اصلی این کلمه
وُهومَن می باشد که از دو کلمه وُهو و مَن بوجود آمده که وُهو بمعنی نیک
و مَن بچم اندیشه است پس:

بهمن = وُهومَن = نیک اندیشی

۲ - آردیبهشت : واژه اوستایی آردیبهشت که نام دومین امشاسپند است
اَشَه و هِشَت می باشد که از دو کلمه اَشَه بمعنی راستی و پاکی و نظم و
قانون و وِهیشته (صفت عالی وَه) بمعنی بهترین بوجود آمده است پس:
آردیبهشت = اَشَه و هِشَت = بهترین راستی و پاکی و نظم طبیعت.

۳ - شهریور: در اوستا کلمه شهریور بصورت خَشترَوَئیریه بوده و از دو
کلمه خَشترَ یعنی شهریاری و وَئیریه بمعنی نیرو و خواست و اراده بوجود
آمده است پس:

شهریور = خَشترَوَئیریه = نیروی شهریاری (فرمانروایی)، شهریاری

برخواست و اراده توانا

۴ - سپندارمذ: چهارمین امشاسپند سپندارمذ یا سپنته آرمئیتی می باشد.

سپنته آرمئیتی از دو جزء سپنته بمعنی پاک و آرمئی تی بمعنی مهر و عشق ترکیب یافته است.

خود کلمه آرمئیتی نیز از دو قسمت آرو منفیتی بوجود آمده که آر بمعنی رسا و درست و موافق و صئیتی بمعنی اندیشه و ضمناً ی در آخر کلمه علامت تأنیث می باشد (در زبان اوستایی و همچنین در زبانهایی مانند فرانسه و عربی صفاتی که برای زنان بکار می رود دارای علامت ویژه ای است که به آن علامت تأنیث گویند).

مانند حرف و در آخر کلمه ملکه یا در آخر کلمه سیده. بعبارت دیگر:

سپنته آرمئیتی = سپنته + آر + مئیتی

پاک + درست + اندیشه = فروتنی عشق پاک و اندیشه رسا (صفتی

برای زنان)

۵ - خرداد: خرداد یا هئوروتات از دو قسمت (هه ئورو + تات) بوجود

آمده است. هئورو بمعنی رسایی و کمال می باشد و تات پسوندی است که علامت تأنیث می باشد. پس:

هئوروتات = (هئورو + تات) - کمال و رسایی + پسوند و علامت تأنیث

= کمال و رسایی.

۶ - امرداد: کلمه امرداد یا امیرتات از سه قسمت بوجود آمده است

بدین ترتیب:

امرتات = (آ + مر + تات) - حرف نفی + مرگ + پسوند و علامت

تأنیث = بیمرگ (صفتی برای زنان).

شرحی بیشتر بر فروزه‌های بالا:

اگر به فروزه‌های بالا از نظر دستور زبان نگاه کنید در خواهید یافت که سه فروزه از این ۶ فروزه برگزیده اهورامزدا دارای پسوند تأنیث می‌باشند. از دریافت بالا بدو گونه زیر می‌توان نتیجه گرفت:

۱- برخلاف بیشتر ادیان که خداوند در آنها تماما دارای صفات مردانگی است در آیین زرتشت اهورامزدا از صفاتی مانند مهر و محبت، شادی و جاودانی (جاودانی زندگی از راه تولد فرزند) که بحد کمال در زنان وجود دارد نیز برخوردار است.

۲- با توجه به گفته فوق از نظر دینی باین باوریم که:

اهورامزدا تمام صفات خود را به بشر داده ولی گروهی از این فروزه‌ها را در زنان و گروهی دیگر را در مردان تقویت کرده است.

- شناخت امشاسپندان

برای شناخت بیشتر امشاسپندان باید آنها را در دو مرحله گوناگون از موقعیت دین زرتشت بررسی کنیم. نخست با توجه به گاتها سرودهای خود اشوزرتشت و سپس در نقش‌هایی که در زمانهای بعدی و در سایر قسمت‌های اوستا از امشاسپندان گفتگو به میان آمده است.

الف - در سرودهای زرتشت:

در گاتها کلمه امشاسپند وجود ندارد و تنها فروزه‌های برگزیده اهورامزدا دارای فروزگانی هستند که آنان جزئی از وجود وی محسوب می‌شوند.

در قسمتهای بعدی اوستاست که از فروزگان اهورایی بعنوان

امشاسپندان یاد می شود.

از نظر اشوزرتشت خداوند دارای بهترین نیک اندیشی، بهترین پاکی، بالاترین شهریاری و مهر و فروتنی بوده و از هر نظر کامل و جاودان می باشد.

اثر فروزگان اهورامزدا در زندگی انسان:

این شش فروزه مانند شش پله انسان را به سوی خوشبختی و بهزیستی راهنمایی می کنند. بدین معنی که اگر انسان سعی نماید صفات وهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندار مذ و ... را در خود پرورش دهد بدرجه کمال و رسایی رسیده و در زندگی خوشبخت شده، نام و آثارش برای همیشه جاودان خواهند ماند.

بدین ترتیب:

پله اول وهمن = نیک اندیشی

ارزش پیروی از اندیشه نیک بعنوان بزرگترین دستور اخلاقی جهان بیشتر مورد گفتگو قرار گرفته است. این دستور یکبار دیگر نیز تأکید می شود. بدین معنی که لازمه شروع یک زندگی خوب و سعادت مند داشتن اندیشه نیک و پاک است.

پله دوم اردیبهشت = بهترین راستی و پاکی

با گام نهادن در پله دوم یعنی اردیبهشت انسان از نظر درون (فکر) و برون (بدن، لباس، غذا و محیط) پاک می گردد.

در اینجا یکبار دیگر اشویی مورد توجه قرار گرفته است یعنی با

جایگزین نمودن این صفت از راه فراگرفتن دانش و فن (برای پاکی درون) و رعایت بهداشت (برای پاکی برون) در زندگی راهی بسوی آسایش و سر بلندی در پیش می‌گیریم.

پله سوم شهر یور = نیروی شهریاری (شهریاری بر نفس و هوی و هوس). روشن است اگر شخصی درست بیاندیشد و از نظر درون و برون پاک باشد، وجود و گفتارش مورد توجه همگان واقع می‌شود و با بدست آوردن دو صفت نیک اندیشی و پاکی و رساندن آنها به حد کمال سومین صفت یعنی قدرت و محبوبیت را بدست آورده و آنطور که آرزو دارد زندگی می‌کند.

پله چهارم سپندارمذ = مهر و فروتنی

صفت سوم (قدرت و محبوبیت) در صورتی پایدار خواهد بود که انسان از آنها به بهترین وجه بهره‌گیرد و با توجه باندیشه نیک آنها را بکار برد. چون یک اندیشه سالم (نیک) به انسان حکم می‌کند که با مهربانی و فروتنی (چهارمین صفت) با مردم رفتار نموده و از قدرتش در راه خوشبختی و آسودگی خود و دیگران استفاده نموده و به جهانیان عشق ورزد.

پله پنجم خرداد = کمال رسایی

در این مرحله انسان از هر نظر کامل است یعنی خوبخیمی‌اندیشد، از هر نظر پاک بوده و مورد توجه و علاقه اجتماع می‌باشد و از تمام این صفات با مهربانی و فروتنی برای پیشرفت خود و اجتماع استفاده می‌کند.

پله ششم = مرداد = بی مرگی

بی مرگی را از دو نظر مادی (بی مرگی تن) و معنوی (بیمرگی نام و آثار و روان) مورد توجه قرار می دهیم.

در مورد بی مرگی تن، علومی مانند پزشکی و زیست شناسی در راه دست یافتن به آنند، که بدون شک پیشرفت این علوم بستگی مستقیم به اندیشه و دانش پژوهشگرانی دارد که کمر به خدمت بشر بسته و برای این هدف صفاتی مانند نیک اندیشی، پاکی و مهر و فروتنی در خود جایگزین کرده و مورد توجه جهانیانند.

بنا به اعتقاد زرتشتیان روان نیز تا ابد جاودان می ماند.

و همینطور هرکس به مرحله رسایی (کمال) رسید بدون شک نام و خدماتش برای همیشه جاودان مانده و بعد از مرگ نیز جهانیان از او به نیکی یاد خواهند کرد.

ب - در زمانهای بعد (نقش مادی):

اندیشه زرتشتیان در زمانهای پس از اشوزرتشت فروزگان اهورایی را نقش مادی داده و با این خیالپردازی این فروزه ها را در گروهی متشکل ساخته و به نگهبانی پدیده ها گماشته است.

نقش مادی امشاسپندان را بیشتر در ادبیات پهلوی می توان یافت در این نقش وظیفه امشاسپندان نگهبانی و حمایت از موجوداتی مانند حیوانات، آتش، آب، زمین و گیاهان می باشد و در راه این نگهبانی ایزدانی (که شرح آن خواهد آمد) با آنها همکاری می کنند.

- امشاسپند و همن:

در نقش مادی نگهبان حیوانات سودمند است و در این راه ایزدان ماه، گوش و رام با او همکاری می‌کنند.

- امشاسپند اردیبهشت:

این امشاسپند در نقش مادی نگهبان آتش است و در این راه ایزدان آذر، سروش و ورهرام همکار او هستند.

- امشاسپند شهریور:

از آنجاییکه این امشاسپند نشانه قدرت و توانایی خداوند است، در جهان مادی نگهبان فلزات (سمبل مقاومت) می‌باشد. در این راه ایزدان خورشید، مهر، آسمان و انارام با او همکاری می‌کنند.

- امشاسپند سپندارمذ:

این امشاسپند در نقش مادی نگهبان زمین است و ایزدان آبان، دین، آرد و ماتره سپند همراه اویند.

- امشاسپند خرداد:

این امشاسپند که نماینده رسایی است، در جهان مادی نگهبانی آنها با اوست و ایزدان تیر، باد، و فروردین با او همکاری می‌کنند.

- امشاسپند مرداد:

با توجه باینکه این امشاسپند نماینده بیماری و جاودانی است در

جهان مادی نگاهیانی گیاهان با اوست در این راه ایزدان رشن، اشتاد، زامیاد با او هم پیمان هستند.
در بعضی کتب برای امشاسپندان نشانه‌هایی مانند گلها و حیوانات نیز تعیین کرده‌اند.

توضیح بیشتر درباره نقش مادی امشاسپندان.

با نگرشی دقیق بر بخشی که گذشت ممکن است پرسشهای زیر پیش آید:

۱ - با توجه به اینکه امشاسپندان در قسمتهای اصلی اوستا فقط صفات اهورامزدا هستند. چرا بعدها نقش مادی بخود گرفته و به صورت نگیهان موجودات درآمده‌اند؟

۲ - نشانه‌های مادی مانند حیوانات و گلها چه ارزشی دارند؟ به پرسشهای بالا بدین صورت جواب می‌دهیم.

جواب پرسش نخست:

اگر به پدیده‌هایی که امشاسپندان در نقش مادی از آنها نگاهیانی می‌کنند توجه کنید درخواهید یافت که آنها از ۶ پدیده بسیار ارزشمند یعنی حیوانات، آتش، فلزات، زمین، آب و گیاهان که هر کدام در زندگی انسان و پیشرفت تمدن نقشی انکار ناپذیر دارند نگاهیانی می‌کنند. اما چرا امشاسپندان به نگاهیانی این پدیده‌ها گماشته شده‌اند؟

در گذشته (و شاید امروز) هر مطلب یا عاملی که رنگ دینی و معنوی (ارتباط با خداوند یا فرشتگان) بخود می‌گرفت بیشتر مورد توجه مردم واقع می‌شد. باین دلیل پیشوایان دینی هرگاه می‌خواستند نظر مردم را به

سوی مطلبی جلب کنند به آن حالت و رنگ دینی می دادند. این موضوع عیناً در مورد حیوانات، آتش، فلزات، زمین، آب و گیاهان صورت گرفته یعنی با قرار دادن امشاسپندان بعنوان نگهبان این پدیده‌ها نظر مردم را به اهمیت نگه‌داری آنها بیشتر جلب کرده‌اند.

جواب پرسش دوم :

این نشانه‌ها یا سمبلها به منظور یادآوری وظیفه امشاسپندان می‌باشند. بدین معنی که مثلاً با دیدن خروس سفید و شنیدن بانگش امشاسپند و همن نماینده پاک منشی و مظهر کوشش و کاردانی را بیاد می‌آوریم و با دیدن گل‌های رنگارنگ که مظهر هریک از امشاسپندان هستند ارزش و کار آنها را در شکل یکی از بهترین هدیه‌های خداوند یعنی گل می‌یابیم.

خیال پردازي و تجسم‌گرایی ایرانیان در زمانهای متأخر تا بدانجا وسعت یافته است که حتی امشاسپندان را در حال جنگ با دیوانی که مخالف آنها هستند تصور کرده‌اند و در کتابهایی که به نوشته‌های دینی زرتشتی الحاق شده‌اند (مانند وندیداد) این جنگها توصیف شده‌اند. لازم به یادآوری است که این اندیشه‌ها دور از حقیقت بوده و یک زرتشتی باید در زندگی خویش با همه نیروهای تباه کننده زندگی به مبارزه برخیزد و آنها را نابود سازد. در اینجا تنها برای آشنا شدن با اسامی این دیوها آنها را در مقابل هر امشاسپند می‌آوریم.

معنی	دیو مخالف	امشاسپند
بداندیشی	اَکَمَن	وَهْمَن
هرج و مرج و آشوب	ایندرا	اَرْدِیْهَشْت
سستی و مستی	سَئورَو	شهریور
ظلم و خودخواهی	تَرومَیتی	سپندارمذ
خشکسالی و بی‌آبی	تَئوروی	خرداد
تباهی و مرگ	زَئی رِیْچَه	اَمَرَداد

گفتگویی دربارهٔ تعداد امشاسپندان

امشاسپندان یا صفات برگزیده خداوند همان شش صفت هستند که در پیش گفتیم ولی با توجه باینکه عدد هفت در نزد ایرانیان دارای ارزش بسیار است در نسخه‌های متأخر اوستا و همچنین در ادبیات پهلوی امشاسپندان را هفت فروزه خوانده و بدین منظور نام اورمزد (اهورامزدا) را به شش امشاسپند یاد شده اضافه کرده‌اند. گاهی نیز کلمه مرکب سپتامینو (خِرد مقدس) را با اهورامزدا یکی دانسته و به جای اهورامزدا در ابتدای اسامی امشاسپندان آورده‌اند. ولی از آنجاییکه صفت و موصوف (امشاسپندان و اورمزد) را نمیتوان باهم جمع کرد، روشن است که صورت هفت امشاسپند اشتباه است (باید توجه داشت که بنظر بعضی اضافه کردن اورمزد به امشاسپندان اشتباه نیست چون امشاسپندان صفات یا نیروهایی از خداوند بوده و در واقع جزیی از او بشمار می‌روند و از سوی دیگر خود کلمه اورمزد نیز صفتی برای پروردگار است).

در بعضی نسخه‌ها نیز بدون توجه به نقش و مسئولیت امشاسپندان و

ایزدان، اهورامزدا و شش امشاسپند یاد شده و ایزدان یاور آنها (که بعد نام سی روز زرتشتی را تشکیل دادند) و سه ایزد هوم، بُرز (ایزد بلندی) و نیروسنگ (پیک ایزدی) را با هم جمع کرده و بنام سی و سه امشاسپندان خوانده‌اند. واضح است که این ترکیب اصولی نیست.

اثر نقش مادی امشاسپندان بر آداب و رسوم زرتشتیان

علاوه بر ارزشی که زرتشتیان بخاطر نقش مادی امشاسپندان برای موجوداتی مانند حیوانات، آتش، گیاهان... قائل هستند بصورت بسیار زیبا و جالبی وظیفه این امشاسپندان در جشن‌ها و مراسم دینی زرتشتیان جلوه‌گر می‌گردد.

در بین زرتشتیان رسم بر این است که در برگزاری جشن‌ها، گهنبارها و یا سالروز درگذشت عزیزان سفره‌ای گسترده و برای این سفره مظاهر اهورامزدا و شش امشاسپندان را آماده می‌کنند. باین ترتیب که بزرگترین مظهر اهورامزدا را انسان دانسته و عقیده دارند که تمام مراسم باید در میان جمع اجرا گردد.

این سفره بعنوان احترام به امشاسپند سپندارمذ (نگهبان زمین) در محلی پاک گسترده شده و بیاد امشاسپندان دیگر اجزاء زیر روی آن قرار می‌گیرند:

بیاد امشاسپند و همن لیوانی پر از شیر (نشانه‌ای از حیوانات)

بیاد امشاسپند اردیبهشت مجمری از آتش (نشانه پاکی و روشنایی)

بیاد امشاسپند شهریور ظرف فلزی (معمولاً از روی)

بیاد امشاسپند خرداد مقداری آب پاک (درون ظرف فلزی)

بیاد امشاسپند مرداد گل و سبزه و میوه تازه یا خشک (لُرک)

عقیده یک فرد زرتشتی در مورد امشاسپندان

یک فرد زرتشتی معتقد است :

امشاسپندان شش صفت یا فروزه برگزیده اهورامزدا هستند که بوسیله او آفریده شده‌اند و کسب این صفات موجب خوشبختی و رستگاری انسان در دو جهان می‌گردند.

۲ - ایزدان

کلمه ایزد از واژه یزت اوستایی و بمعنای سزاوار ستایش و احترام است و جمع آن ایزدان می‌باشد که امروزه بصورت یزدان (با حذف الف اول) نیز گفته می‌شود.

ایزدان چیستند؟

ایزدان خدایان نیک پیش از اشوزرتشت بوده‌اند که در آیین مزدیسنا قدرت و مقام خدایی خود را از دست داده و بعنوان نیروهایی از وجود اهورامزدا (کوچکتر از امشاسپندان) معرفی شده‌اند که نگهبانی و حمایت از پدیده‌ها و صفات نیک را بعهده داشته و از نظر وظیفه بدو گروه تقسیم می‌شوند:

الف - ایزدان مینوی (مه این یه وه Mainyava) که حمایت و نگهبانی صفات نیک معنوی مانند راستی، درستی، مهر، بخشش.... را بعهده دارند.

ب - ایزدان مادّی (گه ای تیه Gaitiya) که نگهبانی از پدیده‌های سودمند مادّی مانند آب، آتش، هوا، زمین، نباتات و حیوانات به عهده آنهاست. با توجه به مراتب بالا می‌توان نتیجه گرفت که اهورامزدا جهان مادّی

(این جهان) و مینویی را آفریده و بوسیله نیروهایی از وجود خود (ایزدان) از آنها نگهبانی می‌کند.

نقش ایزدان در زندگی انسان

آیین زرتشت ارمغان آورنده خوشبختی و سربلندی برای انسان است. این خوشبختی با بهره‌گیری از آفرینشها و فروزه‌های نیک مزدا داده بدست می‌آید. از این رو در آیین مزدیسنا با موکل نمودن ایزدان (نیروهایی از وجود اهورامزدا) بر آفرینشهای نیک ارزش آنان از دیدگاه اندیشه بشر فزونی یافته و هر آفرینش و پدیده‌ی نیکی رنگی دینی و قدرتی معنوی یافته است. چنانکه گماشتن ایزد آبان بر آبها ارزش و پایه بلند این آفریده اهورامزدا (آب) را نشان داده و یا ایزد مهرکه نگهبان بر عهد و پیمان و دوستی و برادری است و مزدیسنا را از هرگونه پیمان شکنی و نادرستی باز داشته است.

با این باور، هر فرد زرتشتی با اندیشه و به کمک ایمانش (ایمان به اینکه نیرویی از اهورامزدا نگهبان صفت یا پدیده‌ایست) پی به ارزش پدیده‌های نیک برده و می‌کوشد فروزه‌های نیک را در خود جایگزین نماید.

روشن است اگر این کوشش و تلاش در بین فرد فرد آدمیان گسترش یابد و ضمیر مردمان پایگاهی برای نیکی‌ها و زیبایی‌ها گردد، بدی از اجتماع رخت بر بسته و اندیشه نیک فزونی خواهد یافت.

- تعداد ایزدان

در پیش گفتیم که اهورامزدا برای کامیابی و سربلندی انسان صفات و

پدیده‌های نیک بسیار آفریده که باز شناختن ارزش این صفات راهی هموار برای دست یافتن به خوشبختی است. و بازگفتیم که برای شناخت بیشتر این ارزشها هر پدیده و یا فروزه‌ای به کمک نگهبانی ایزدان رنگی دینی و نیرویی معنوی یافته است. بدیهی است بهمان گونه که شمار این پدیده‌ها و صفات بسیار است تعداد ایزدان نیز بشمار می‌باشند. که شرح و بررسی کافی آنان در خور گفتگو و کاوش بسیار است که از برنامه این کتاب خارج می‌باشد از این رو به شرح کوتاه چند ایزد بزرگ می‌پردازیم.

شرح چند ایزد از گروه مینوی

- ایزد بهرام = ایزد وَرَهْرَام = وِرْتَرِغْنَه = پیروزی

با توجه به معنی وِرْتَرِغْنَه روشن می‌شود که ایزد بهرام ایزد پیروزی است و از آنجا که در ایران باستان جنگ و پیکار بر ضد بدی از مهمترین وظایف یک انسان بوده است، این ایزد ارزش و اعتبار بسیار دارد.

ایزد بهرام در برخی از قسمتهای اوستا با ایزدانی چون مهر و رشن (دادگستری) هم پیمان است و بدین گونه به بشر می‌آموزد که پیروزی باید همراه با دادگری و احترام به عهد و پیمان بوده و نتیجه آن گسترش اخلاق انسانی، صلح، دوستی و خوشی و صفا می‌باشد.

- ایزد مهر

مهر یا میترا یکی از خدایان بزرگ پیش از زرتشت بوده است که در رأس آیینی بنام میترایسم قرار داشته و میان آریاییها دارای پیروان بسیار بوده است. ولی در آیین زرتشت مانند بقیه ایزدان ارزش و مقام خدایی خود را از دست داده و نیرویی از اهورامزدا بشمار می‌رود که وظیفه آن

نگهبانی از عهد و پیمان و دوستی و برادری و دلیری و جنگاوری است. مهریشت قسمتی از اوستاست که به ستایش ایزد مهر پرداخته و در ضمن این ستایش می‌توان دریافت که احترام به مهر و دست یافتن به این صفت باعث پیروزی و درخشش رهبران و بدست آوردن خانواده خوب، ثروت و نعمت فراوان و فرزندان برومند و پارسا برای مردمان می‌گردد. در شرح مهریشت ایزد مهر در راه گسترش مهر و دوستی تنهاییست و ایزدانی چون بهرام (پیروزی) سروش (فرمانبرداری) رشن (دادگستری) اشتاد (راستی و درستی) یازند (نیک بختی) و آرت (توانگری) همراه و همگام با او می‌باشند. هر فرد زرتشتی با بزرگداشت مهر، فروزه‌هایی چون پیروزی، فرمان برداری، دادگری، درستی، نیک بختی و توانگری را از آن خود می‌سازد.

- ایزد رشن

ایزد رشن یا رشنو، ایزد دادگری است و به‌مراهی ایزدان مهر و سروش در روز رستاخیز به داوری می‌پردازد. بدین معنی که فروزه‌های مهربانی، دوستی، وفای بعهد (مهر) و فرمانبرداری، راستی و درستی (سروش) راه‌گشای ما در جهان دیگر هستند.

- ایزد سروش

سروش، ایزد فرمانبرداری، یکی از ایزدان بزرگ اهورامزدا است که علاوه بریشتها در گاتها نیز مقام بسیار ارجمند دارد و از او با فروزه بزرگ و پاک یاد می‌شود. این ایزد در بسیاری از موارد با ایزد مهر همگام است.

- ایزد آرت = آرد

در آیین مزدیسنا ایزد بخشش، ثروت، نعمت و توانگری است و در اوستا آشی و نگهویی (اشی = بهره، بخشش + ونگهویی = نیک) نیز خوانده می شود.

این ایزد مردم را بکار و کوشش (نیک) بمنظور بدست آوردن ثروت تشویق می کند و حامی و نگهبان آنگونه ثروت و توانگری است که از راه نیک و شایسته فراهم شده باشد.

- ایزد گوش = گاوش

ستوران و چهارپایان سودمند در آیین زرتشت دارای ارزش بسیار هستند و ایزد گوش از آنها نگهبانی و حمایت می کند. این ایزد علاوه بر چهارپایان، حامی مردمان نیک و پهلوانانی است که در راه نیکی تلاش می کنند.

- ایزد آذر

این ایزد نگهبانی از آتش را بعهده دارد.

- ایزد تیشتر = ایزد باران

در ایران باستان زندگی مردم از راه کشاورزی می گذشت و باران کافی و بموقع از پایه های نخستین کامیابی آنها بود. از این رو برای آن ارزش بسیار قائل بودند. تا آنجا که در آیین مزدیسنا ایزدی بنام تیشتر نگهبان باران است.

- بغ بانوآردویسور آناهی تا

ایزد نگهبان آبهاست و بکسانی که پاکی و دانایی را در زندگی شعار سازند برکت، ثروت و توانایی می بخشد. نگهبانی نسل و کمک در تولد فرزندان برومند از وظایف دیگر این ایزد است.

- ایزد زمان

وظیفه دسته‌ای از ایزدان سرپرستی از زمانهای مختلف مانند سال، روز و ساعات مختلف آن می باشد. از این گروه ایزد هاوَن (سرپرست هنگام بامداد) ایزد رَپیتون (سرپرست هنگام نیمروز) ایزد اَزیرون (سرپرست هنگام پسین) ایزد آیویسروتروم (سرپرست هنگام شام) و ایزد اوشهن (سرپرست هنگام نیمه شب) و ایزدان ویژه روزهای ماه را می توان نام برد.

بدیهی است که موکل نمودن این ایزدان بزمانهای مختلف، برای بالا بردن ارزش معنوی این زمانهاست تا مردم ارزش اوقات را دانسته و از آنها برای آسایش و یا پیشرفت در زندگی استفاده کنند.

نامهای پروردگار

فروزگان اهورامزدا = صد و یک نام خدا^۱

۱ - ایزد = سزاوار ستایش - پرستش سزا (یزیدن یا یشتن یعنی ستایش کردن).

۲ - هروسپ توان = توانا بر همه چیز - توانای کل

۳ - هروسپ آگاه = آگاه از همه چیز - دانای کل

۴ - هروسپ خدا = صاحب همه چیز - دارنده کل (خدا = صاحب و دارنده)

۵ - آبدَه = بی آغاز (= حرف نفی)

۶ - آبی انجام = بی انجام - بی پایان (آبی = حرف نفی)

۷ - یُنیست = بن و اصل همه - بنیاد و اساس کل (این واژه صفت عالی بن است).

۱ - از کتاب دین دانش اول نگارش موبد رستم شهزادی نقل شده است.

- ۸- فَرَاخْتَن تَه = ژرف ترین عمق - بسیار عمیق (ته و عمق وجودش را کسی نیابد)
- ۹- جَمَع = پیشرو (مصدر جَم یا گم در اوستا یعنی پیش رفتن جلو رفتن)
- ۱۰- فَرَاژتَرَه = فرازتر - بالاتر - بیشتر
- ۱۱- توم اویژ = اویژه ترین - پاکترین و خالصترین (توم علامت صفت عالی است).
- ۱۲- اَبَرَوَتَه = نیست بیرون - در هر ذره‌ای از آفرینش موجود است.
- ۱۳- پَرَوَندا = پیرامون همه چیز - محیط بر همه چیز (این واژه «پیوندا» هم خوانده شده یعنی پیوسته به همه چیز)
- ۱۴- اَن آیاپ = نایاب - ناپیدا
- ۱۵- هَم آیاپ = اوست همه یاب - همه چیز براو آشکار است
- ۱۶- اَڈرو = راست
- ۱۷- گیرا = دست گیر
- ۱۸- اَچَم = بی سبب - خودافریده - خودآ
- ۱۹- چَمنا = آفریننده کل
- ۲۰- سِپنتا = مقدس - پاک
- ۲۱- اَفا = افزاینده - زیادکننده
- ۲۲- ناشا = نشو و نما دهنده - رویاننده
- ۲۳- پَرورا = پرورنده
- ۲۴- پانا = نگهبان - پناه - نگهدار
- ۲۵- آئین آئینه = پیدا و پدیدار (در همه جا و همه چیز جلوه گر است)
- ۲۶- اَن آئینه = ناپیدا بی شکل - شکل نگیر
- ۲۷- خَراشید توم = استوارترین - پابرجاترین - زوال ناپذیر

- ۲۸ - مینو توم = روحانی ترین (مینو = روحانی)
- ۲۹ - واسنا = حاضر در همه جا - موجود در همه چیز (وس بمعنی دوست داشتن هم آمده یعنی دوست داشتنی ترین)
- ۳۰ - هروسف توم = هستی کل
- ۳۱ - هوسپاس = سزاوار بهترین سپاس
- ۳۲ - امید = امید و آرزو
- ۳۳ - هر نیک قره = دارنده فر نیکی و بزرگ مطلق - نیکفر
- ۳۴ - بیش ترنا = رنج زدا - زداینده رنج و آزار
- ۳۵ - تر و بیش = رنج زداترین
- ۳۶ - آنوشک = بیمرگ و جاودان
- ۳۷ - فرشک = فرازنده
- ۳۸ - پژوهیده = جستجو شده - اوست کسی که همه در جستجوی اویند.
- ۳۹ - خاور = بردبار
- ۴۰ - آوه خشیا = بخشاینده
- ۴۱ - آبرزا = بزرگ - برازنده
- ۴۲ - آستوه = ستوه ناپذیر - عجز ناپذیر
- ۴۳ - رُخوا = بی نیاز
- ۴۴ - ورون = دور دارنده تباهی
- ۴۵ - آفریفته = فریفته نشدنی - فریب نخورنده
- ۴۶ - بی فریفته = اوست بی فریب - فریب ندهنده
- ۴۷ - آدویی = بی دویی - بی جفت - بی همتا - بی شریک
- ۴۸ - کام رد = صاحب اختیار
- ۴۹ - فرمان کام = خودکامه

- ۵۰- آیک تن = یکتن - واحد - یگانه - یکتا
- ۵۱- آفراموش = فراموش نکننده
- ۵۲- آمارنا = آمارگر - حسابگر (اعمال بندگان)
- ۵۳- شنایا = شنونده - شناسنده
- ۵۴- آترس = بی ترس و بیم
- ۵۵- آپیش = بی آزار
- ۵۶- آفرازتوم = سرافرازترین - بزرگترین
- ۵۷- هم چون = همیشه یکسان
- ۵۸- مینویتی گر = آفریننده جهان مینویی (مینو = عالم روحانی)
(گر = سازنده مثل آهنگر - زرگر)
- ۵۹- آمینوگر = آفریننده غیر مینو - گیتی
- ۶۰- مینو نهفت = نهفته در مینو یعنی حتی در عالم روحانی نیز از دیده‌ها پنهانست.
- ۶۱- آدربادگر = تبدیل کننده آتش را بهوا (گر = سازنده تبدیل کننده)
پدید آورنده آتش از هوا
- ۶۲- آدربنم گر = پدید آورنده آتش از آب
- ۶۳- باد آدربگر = پدید آورنده هوا از آتش
- ۶۴- بادبنم گر = پدید آورنده هوا از آب
- ۶۵- باد گیل گر = پدید آورنده هوا از خاک
- ۶۶- باد گردتوم = پدید آورنده گردباد
- ۶۷- آدربکیریت توم = پدید آورنده آتش از گوگرد
- ۶۸- بادگر جای = پدید آورنده هوا در همه جا
- ۶۹- آب توم = سرچشمه آبها

- ۷۰ - گِل آذرگر = پدید آورنده خاک از آتش
۷۱ - گِل بادگر = پدید آورنده خاک از هوا
۷۲ - گِل نم‌گر = پدید آورنده خاک از آب
۷۳ - گرگر = سازنده سازندگان - آفریننده کل
۷۴ - گراگر = سازنده‌ای که ساخته نشده - سازنده‌ای که نساخته را سازد
۷۵ - گراگرگر = سازنده آنچه سازنده سازد
۷۶ - اگرآگر = نابود کننده نابود کنندگان
۷۷ - اگرآگرگر = نابود کننده پدیدۀ نابود کنندگان
۷۸ - آگمان = بیگمان - بیشک، عاری از سوظن
۷۹ - آزمان = بی‌زمان - ابدی
۸۰ - آخواب = بی‌خواب - کسیکه هرگز خواب نرود
۸۱ - آمیست هوشیار = همیشه هوشیار
۸۲ - پشوتنا = نگهدارتن - پاسبان تن
۸۳ - پدمانی = پیمانۀ دار - میانۀ رو
۸۴ - چیر = غالب - مظفر
۸۵ - فیروزگر = فاتح - فیروزمند
۸۶ - اورمزد = آفریننده بزرگ دانا
۸۷ - خداوند = صاحب - مالک - دارنده
۸۸ - آبرین گهان توان = نیروی جهان بالایی - نیرو بخش جهان بالایی
۸۹ - آبرین نوتوان = نیروی نوکننده جهان بالایی
۹۰ - وسپان = نگاهدارنده همه - حافظ همه
۹۱ - وسپ‌آر = آورنده همه - خالق همه
۹۲ - آهو = فرمانروای جهان

۹۳- اَوْخْشِيدَار = بخشنده

۹۴- دَادَار = دهنده - آفریننده (مصدر دَا در اوستا بمعنی دادن و بخشیدن است).

۹۵- رَايَوْمَنْد = نورمند - نورانی

۹۶- خَرَوَهْمَنْد = فرهمند - باشکوه

۹۷- کَرْفَه گَر = نیکوکار - ثواب کار

۹۸- دَاوَر = قاضی - انصاف دهنده

۹۹- بُوخْتَار = نجات دهنده، رستگار کننده (بوختن = نجات دادن)

۱۰۰- فَرشوگر = ترقی دهنده - رسایی بخش

۱۰۱- هِه دِهه = اوست که اوست - کسیکه بخودی خود پیدا شده.

۹

تمرین نگارش

در زیر ترجمه چند بند از قسمتهای مختلف اوستا ذکر می شود. آنها را بدقت خوانده و درباره هر کدام به اندازه کافی فکر کنید سپس نظر و نتیجه تفکر خود را درباره آن بند بصورت انشایی بنویسید.

۱- ای مزدا، آن توانایی ارزانی دار که ما کارکنان (زرتشتیان) پیام تو را به همه بشنوانیم
(یسنا ۲۸ بند ۷)

۲- کسانی که ای مزدا، خواهان پیام سخنگوی تو باشند در نزد راستی نگهداری خواهند شد.
(یسنا ۳۲ بند ۱۳)

۳- آنرا در ستایشهای پارسایی بزرگ می خوانم
که مزدا اهورا، خدای زندگی و دانش، نام دارد

اوست که به مردم از راستی و منش نیک خود
در شهر یاری خویش رسایی و جاودانی می بخشد
بشود که او بر ما زندگانی تازه و نیروی نوین ارزانی دارد.

(یسفا ۴۵ بند ۱۰)

۴ - اهورامزدا خیرخواه بندگان خود است و با خرد مقدس
خویش ستایش کسانی که او را می ستایند می شنود.

(یسفا ۴۵ بند ۶)

۵ - ای مزدا از گرمای آتش تو که از اشا (پاکی) نیرومند است، منش نیک روی
به من می کند.

(یسفا ۴۳ بند ۴)

۶ - سزای کسی که شهر یاری دروغکار و بدکردار را می افزاید، کسی که هیچ کاری جز
جدایی انداختن در میان مردم و راهنمایش ندارد چیست ؟

(جواب دهید) (یسفا - ۳۱ بند ۱۵)

۷ - آئو و پنتا یواشبه = راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.

۸ - بهترین گفته را با گوش بشنوید

و با اندیشه روشن بنگرید.

سپس هر مرد و زن از شما

از این دو راه نیکی و بدی

یکی را برای خود برگزیند.

این آیین را پیش از آنکه

روز بزرگ فرا رسد دریابید. (یسنا ۳۰ بند ۲)

۹ - هنگامی ترا ای اهورا

آفریننده شناختم،

که ترا نخست در آغاز زندگانی دیدم

و دانستم

که تو چنان مقرر داشته‌ای

که بد بدی بیند

و نیک، نیکی خوب.

از پرتو دانش و هنر تو این دستور تا پایان آفرینش همچنان استوار خواهد ماند

(یسنا ۴۳ بند ۵)

۱۰ - نزد شما روان آفرینش (نماینده مخلوقات) به گریه افتاد، چرا مرا آفریدید؟

که مرا ساخت؟

خشم، ستم، جور، زشتی و زور

سخت گرفتارم کرده.

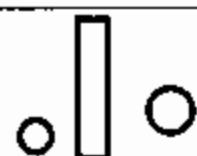
مرا جز شما نگهبان دیگری نیست.

مرا به پناهگاه خوبی راه نمایی

(یسنا ۲۹ بند ۱)

(این بند نشان دهنده ناراحتی اجتماع قبل از ظهور زرتشت است. با توجه به بحث

آریاییها درباره آن توضیح دهید).

پرسش‌هایی از متن

به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- منظور از نقش و موقعیت دین در اجتماع چیست؟
- ۲- اگر در اجتماع به افرادی برخورد کنید که برای آموزش مطالب دینی اهمیت قائل نیستند به آنها چه می‌گویید؟
- ۳- منظور نهایی از آموختن مطالب دینی چیست؟
- ۴- دثنا را تعریف کرده و ارزش آنرا بنویسید.
- ۵- برتری یک دین در چیست؟
- ۶- آیا آیین زرتشت جزء دینهای برتر است؟ چرا؟
- ۷- فرق اهورامزدا باخدایان قبل از اشوزرتشت چیست؟
- ۸- معنی کلمه خدا که برای پروردگار یکتا بکار می‌برند چیست؟
بنظر شما این کلمه چرا مصطلح شده؟
- ۹- اهورامزدا را از چه راهی می‌توان شناخت؟ بطور کامل شرح دهید.

- ۱۰ - بنظر شما افراد اجتماع قبل از ظهور اشوزرتشت از چند جهت مورد آزار قرار داشتند؟
- ۱۱ - بوسیله کشیدن طرحی (شجره نامه)، اشوزرتشت را معرفی کنید.
- ۱۲ - معنی کلمه زرتشت چیست؟ و نظر شما درباره آن معنی چیست؟
- ۱۳ - می‌گویند اشوزرتشت در سن ۷۷ سالگی بدست توربراتور گشته شد نظر شما درباره درگذشت او چیست؟ (درچه محل و چگونه)
- ۱۴ - نشانه‌های ظاهری برای چیست؟ آیا علاوه بر آیین زرتشت در دین، گروه و رسته دیگری نشانه ظاهری وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است از آنها چند مثال بزنید.
- ۱۵ - بنظر شما وجود نشانه ظاهری کافی است؟ اگر جواب منفی است برای تکمیل آن چه باید کرد؟
- ۱۶ - درباره ارزش اندیشه در آیین زرتشت تا آنجا که می‌توانید شرح دهید.
- ۱۷ - اهمیت سدره و کشتی در چیست؟ در این باره تا آنجا که می‌توانید شرح دهید.
- ۱۸ - وضع تعلیم و تربیت کودکان در ایران باستان چگونه بود؟
- ۱۹ - درباره اشویی هرچه می‌دانید بنویسید. آیا در نماز روزانه جایی درباره اشویی صحبت می‌شود؟
- ۲۰ - زرتشتیان ناخن چیده شده را ناپاک می‌دانند علت آن چیست؟
- ۲۱ - وظیفه مادر و پدر نسبت به فرزندان چیست؟
- ۲۲ - بهترین نماز و پرستش یک زرتشتی چیست؟ به اندازه کافی درباره ارزش آن شرح دهید.
- ۲۳ - ارزش پاک نگهداشتن چهار آخسیک (عنصر) چیست؟

- ۲۴ - بوسیله نموداری عقیده یک فرد زرتشتی را نسبت به آفرینش مشخص کنید.
- ۲۵ - منظور از اجزای مادی و معنوی ترکیبات وجود انسان چیست؟ به چه وسیله به وجود آنها پی می بریم؟
- ۲۶ - عقیده خود را در مورد سمبل فروهر ذکر کنید.
- ۲۷ - نظر یک فرد زرتشتی درباره شکل فروهر چیست؟
- ۲۸ - آیا می توانید برای شناختن بیشتر اجزاء وجود انسان مثالی بزنید؟ (غیر از آنچه ذکر شد).
- ۲۹ - هدف از دانستن تاریخ اوستا چیست؟
- ۳۰ - اثر حمله اسکندر بر کتاب اوستا را شرح دهید و ارزش آنرا از نظر یونانیان ذکر کنید.
- ۳۱ - اوستای ساسانی چیست؟ بخشهای مختلف آنرا با ذکر شماره نسکها نام ببرید.
- ۳۲ - ارزش بغ نسک به چیست؟
- ۳۳ - چرا زند و پازند بر اوستا نوشتند؟
- ۳۴ - مزایای خط دین دبیره را نام ببرید.
- ۳۵ - اثر حمله اعراب را بر کتب دینی و علمی شرح دهید.
- ۳۶ - به نظر شما چه عواملی باعث مهاجرت عده ای از زرتشتیان از ایران به هندوستان شد؟
- ۳۷ - پس از حمله اعراب در چه زمانی بهدینان دارای آزادی نسبی بودند و به نوشتن چه کتب و رسالاتی دست زدند؟
- ۳۸ - ارزش دینکرد در چیست؟
- ۳۹ - در کدام قسمت از دینکرد درباره آفرینش وهومن گفتگو می شود؟

- ۴۰ - ارزش گاتها در چیست؟
- ۴۱ - در آپرویسنو از چه صحبت می‌شود؟
- ۴۲ - نظر محققان درباره‌ی ویسپرد چیست؟
- ۴۳ - یشتها چیستند؟ چند یشت مهم را نام ببرید.
- ۴۴ - اوستاهایی که در مراسم سدره پوشی می‌خوانند از کدام بخش کتاب اوستاست؟
- ۴۵ - در کدام کتاب بیشتر درباره‌ی ارزش اعمال نیک گفتگو شده است؟
- ۴۶ - یشتها چه دربردارند؟
- ۴۷ - ازهای ۳۵ تا ۴۲ یسنا چه نامیده می‌شود؟
- ۴۸ - از نظر قدمت سه نماز اشم و هو، یتا اهو و ینگهی هاتام هم پایه‌ی کدام قسمت اوستا هستند؟
- ۴۹ - ترجمه‌ی اشم و هو را بگویید.
- ۵۰ - ترجمه‌ی نماز یتا اهو چیست؟

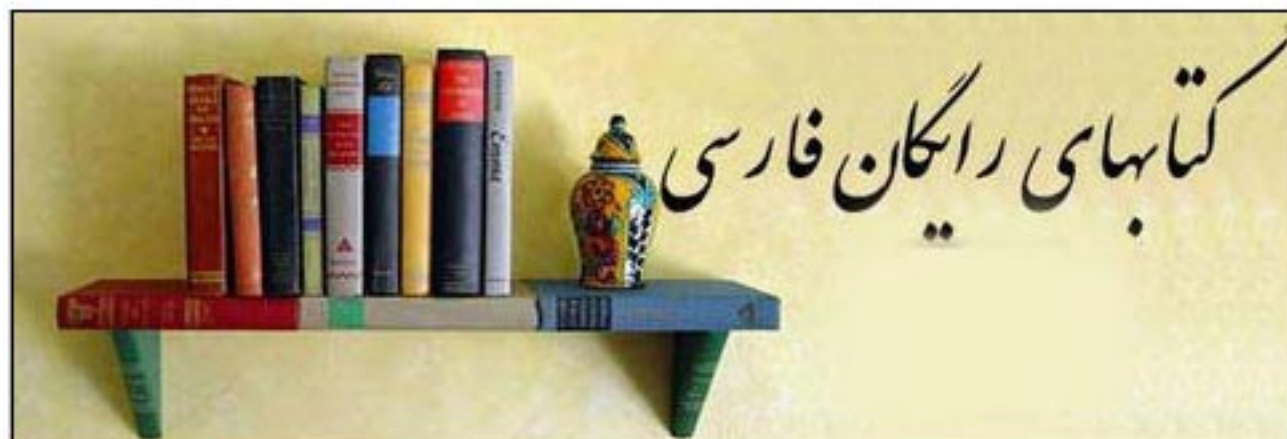
برای تهیه مطالب این جزوه از منابع زیر استفاده شده است.

- ۱- آیین سدره پوشی زرتشتیان تألیف موبد اردشیر آذرگشسب
- ۲- آیین برگزاری جشنهای ایران باستان تألیف موبد اردشیر آذرگشسب
- ۳- پیام زرتشت تألیف علی اکبر جعفری
- ۴- تمدن ایرانیان خاوری تألیف دکتر گیگر
- ۵- جزوه‌های تعلیمات دینی دبستانی تألیف موبد رستم شهزادی
- ۶- قسمتی از خرده اوستا ترجمه موبد رستم شهزادی
- ۷- دین و دانش اول و دوم تألیف موبد رستم شهزادی
- ۸- زرتشت و تعالیم او تألیف هاشم رضی
- ۹- فرهنگ نامهای اوستا تألیف هاشم رضی
- ۱۰- فلسفه شرق تألیف مهرداد مهرین
- ۱۱- گاتاها ترجمه استاد پورداود
- ۱۲- گنجینه اوستا تألیف هاشم رضی
- ۱۳- گفتاری درباره دینکرد تألیف محمد جواد مشکور
- ۱۴- سلسله مقالات زرتشت باستانی و تعالیم او در ماهنامه هویخت
نوشته تیمسار سرتیپ دکتر جهانگیراشیدری
- ۱۵- سلسله سخنرانی آقای دکتر بهرام فره‌وشی درباره دینکرد (در برنامه
ارتش - رادیو ایران).

تهیه نسخه الکترونیک:

باقر کتابدار

farsibooks@gmail.com

<http://www.persianbooks2.blogspot.com>