

کوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی

فاطمه جعفری کمانگر*

دکتر محمود مدبری

عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان

چکیده

این پژوهش به منظور شناخت جنبه‌ای از طوره کوه یعنی قداست و ارتباط معنوی این جلوه پر شکوه طبیعت با عالم ماورایی است. نوعی ارتباط اسرار آمیز، که مطابق اساطیر و اصول اعتقادی ادیان و سرزمینهای مختلف و با دیدی جزئی تر مطابق ادب و آیین مزدیستا، کوه ها را مکانی مقدس با ویژگیهای اسرار آمیز مختص به خود قرار می‌دهد؛ ویژگیهای که شکل دهنده ارتباط معنوی آدمیان با پروردگار قلمداد می‌شود. همچنین این ارتباط در اساطیر ایران باستان به صورت جایگاه خدایان و ایزدان و قربانگاه مخصوص عابدان برای این ایزدان و الهگان بر بلندای کوهها آشکار، و در واقع کوهها مکانی برای عروج و سیر اندیشه از درهای آسمان به جهان علوی تلقی می‌گردد.

۶۳

فردوسی، بزرگترین شاعر حمامه سرا و اسطوره پرداز ایران زمین این مطلب را چنان در خود متجلی می‌نماید که ما در سراسر این اثر بزرگ، جایگاه عبادت عابدان و ارتباط معنوی آنان را با پروردگار در اوج کوه‌ها، که نزدیکترین مکان به آسمان است، می‌باییم.

در این پژوهش سعی شده علاوه بر کتابهای دینی اوستایی و پهلوی، که بیانگر این ارتباط اسرار آمیز است، تمامی مواردی که حکیم تومن در شاهنامه خود، کوه را مکان برآفروش آتش مقدس و یا ارتباط معنوی عابدان و زاهدان با پروردگار خود دانسته است، بیان گردد.

کلید واژه : اسطوره، کوه، اساطیر ایران، شاهنامه فردوسی

مقدمه

یکی از نکات عمده دریشناس اساطیری کوه‌ها، قداست و جنبه اسرار آمیز آن در ارتباط با پروردگار است. سکوت و بلندای پر شکوه این جلوه با عظمت طبیعت، راهی برای ارتباط

جهان پست خاکی با عالم علوی گشته است و آنگاه که مکان مقدس و نا مقدس ، وجود درهای خدایان و عروج از این درها به آسمان ، اندیشه آدمیان را در خود فرو برده بود، ما کوه را مکانی برای این عروج و به عبارتی روشن تر سیر اندیشه به جهانی فراتر می یابیم . این جبهه از اسطوره کوه ها با بسامدی بسیار ، نه تنها در اساطیر ایران زمین بلکه در اساطیر سایر ملتها نیز یافت می شود . بدین ترتیب کوه ها جایگاه خدایان ، مقدسان و عبادت عابدان و زاهدان است بنابر اعتقادات آیین مزدیستا ، خانه هزار ستونی سروش ، نگهبان جهان پاک و آفرینش نیک ، بر فراز کوه ها جای دارد . ناهید بر بلندای کوه هکر به امور خلق می پردازد و در یشتها هر جا سخن از قربانی کردن برای این ایزد بانوست به جایگاه آن بر فراز کوه اشاره شده است .

قداست کوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی

یکی از نکات اعتقادی ایران باستان در تقdis کوهها و نزدیکی این جلوه پرشکوه طبیعت با آسمان است که آن را صاحب قداست دوگانه ای نیز ساخته است . از سویی کوهها از رمز پردازی فضایی علو و رفتت برخوردارند و از سویی دیگر کوهها را قلمرو تجلیات قداست و جایگاه اقامت خدایان می یابیم .^۱

در افسانه گیلگمش نیز خدایان بابلی بر کوه مقدس جای داشتند و سیدوری سایتو زن دانای کوه آسمان خوانده می شد؛ چنانکه خدایان یونانی نیز بر فراز المپ بوده اند^۲ . بر این اساس و به موجب این جبهه از اسطوره کوه در فرهنگ مزدیستا ، کوه ها بافره که اصل و نهاد سیاست زرتشتی است ، پیوندی شکرف دارد . در زامیادیشت پس از ستودن و بر شمردن کوه ها سنجش از فر کیانی آغاز می شود . میان فرشته زمین و فره پیوندی است و چون این موهبت یزدانی از مینورگیتی فرود آید از کوه ها تجلی می کند^۳ .

همچینین ما در اساطیر با کوه ها ای مثالی و مقدسی رو به رو هستیم که پیوند دهنده عالم با این زمین خاکی و جلوه گاه خداوند و راه دستیابی آدمی به جهان برترین است . در اساطیر ایرانی ، البرز کوه جایگاه ترازوی رشن ایزدی ، سنجنده اعمال نیکان و بدان است . به نقل روایت پهلوی اعمال خوب و بد مردمان توسط سه ایزد رشن سروش و مهر بر فراز این قله سنجیده می شود .^۴ همچنین این قله ، گذرگاه چینود پل و راه ارتباطی به جهان برترین است در دینکرد اشاره شده است که سری از پل چینود په البرز پیوسته است^۵ . روایت پهلوی وندیداد بندھشن و دادستان دینیگ نیز سری از پل چینود را بر فراز چگاد دایستی می دانند . همچنین

گذر روان رادان به بهشت نیز از فراز این کوه صورت می‌گیرد. روایت پهلوی این مطلب را چنین یاد آور شده است: «این نیز پیداست که هرمزد گفت که من روان رادان را احترام کردم وقتی دیدم روان رادان که به کوه البرز گذشتند و به گرودمان رفتند».^۶

بندهشن، کوه تیرگ را که قله ای از البرز کوه اسطوره‌ای است، را مرکز جهان می‌داند. «مرکز نقطه‌ای که محور عالم از آن می‌گذرد. جایی آکنده از قداست و محلی که گذار از هر منطقه کیهان به مناطق دیگر شر در آنجا واقعیت می‌یابد تلقی شده است».^۷

بندهشن راجع به مرکزیت تیرگ چنین می‌آورد: کوه البرز پیرامون جهان، کوه تیرگ میان جهان است خورشید را (در) پیرامون جهان چون افسر(ی) در گردش است (که) به یاکی بر زیر البرز و پیرامون تیرگ باز گردد.^۸

اعتقاد به قداست اسرار آمیز کوه و نقش ارتباط بخشش با جهان ماورایی در ادبیان بزرگ دنیا نیز رسوخ کرده است. «بیشتر پیامبران، آیین خویش را از کوه بر آدمیان نازل کرده اند و ارتباط غیبی آنان در کوه هایی که وضعیتی مثالی یافته اند برقرار شده است».^۹

طوسیان مهبط وحی و مکان گفتگوی خدا (یهود) با موسی بوده است. مکانی که موسی، وحی خداوند و تجلی پاک او را دریافت. در کتاب مقدس، تورات، سفر خروج فصل نوزدهم، بنده بیستم به صراحت بدین مطلب اشاره شده است: «و خداوند بر کوه سینا بر سر کوه نازل شد و خداوند موسی را بر سر کوه آواز کرده که موسی بر آمد».^{۱۰}

در اندیشه های اسلامی نیز پیامبر اکرم بر فراز جبل النور در غار حرا به الهام غیبی دست یافت و نخستین وحی الهی در این کوه مقدس بر او نازل شد.

در اعتقادات ایران باستان و مطابق آیین زرتشتی، گفتگوی زرتشت با اهورامزدانیز بر فراز کوه صورت گرفته است.

در وندیداد فرگرد ۲۲ فقره ۱۹ به گفتگوی اورمزد با زرتشت بر فراز کوه اشاره شده است: «با شتاب او رفت، بدون درنگ فراز رسید با کوشایی، اییرمن آرزو شده(پسندیده) به کوه پرسش مقدس در بیشه ابر جایی که پرسش مقدس (میان اورمزد و زرتشت جریان داشت)».^{۱۱}

بنابر عقاید زرتشتی، کوهی که زرتشت در آن به پیغمبری برگزیده شد، کوه اوشیدا، اوشیدم یا اوشیدرن بوده است. «در همین کوه است که بنابر سنن و روایات دینی اهورامزدا، زرتشت را بر انگیخته کرد تا اعلام آیین کند... در فارسی این کوه به نام کوه خدا مشهور شده است».^{۱۲}

«در یکی از غارهای این کوه، اشوزرتشت ده سال به اندیشیدن پرداخت و در همانجا به پیامبری برگردیده شد. برخی او شیبدنه را بلان امروزی می‌داند».^{۱۳}

بته انتخاب کوه سبلان به عنوان کوهی که زرتشت در آن به پیامبری برگردیده شد، خالی از جنبه‌های سیاسی نیست؛ چرا که «در دوره حوضه روحانیت سیستان، کوه مهبط و حی زرتشت، کوه خواجه تعیین گردیده است. پس از آنکه اثیریانم و نججه از سیستان به روی منتقل شد، دماوند چنین مقامی پیدا کرد و چون ایرانویج از روی به آذربایجان انتقال یافت، این افتخار به سبلان واگذار شد و از دوران ساسانی، کوه سبلان محل الهام غیبی زرتشت تلقی گردید». ^{۱۴}

نکته حایز اهمیت دیگر در ارتباط با بعد معنوی کوه، ساختن معابد و آتشکده‌ها بر فراز کوه‌های طیری است. «معابد المتنا های کوه های کیهانی هستند و از این رو پیوند بر جسته زمین و آسمان را تشکیل می دهند. زیگورات‌باپلی‌ها بی اغراق کوه کیهانی بوده است که هفت طبقه بر ج هفت آسمان نجومی را ارائه می دهد و فرد روحانی با صعود از آنها به قله عالم می رسید. نمادگرایی مشابهی، معبد بزرگ (بورو بودور) در جاوه را توصیف می کند. این معبد همانند کوه مصنوعی ساخته شده است. صعود از آن معادل سفر خلیه آمیزی به مرکز جهان است. با رسیدن به قلمرو نایی که ورای جهان کفر آمیز است وارد شد».^{۱۵}

شاید بر مبنای همین اصل اعتقادی است که در دوره حکومت زرتشتی با افروزی گرفتن تأسیس آتشکده‌ها، ایرانیان قدیم، معابد و آتشکده‌های خود را بر بلندای کوه‌ها می ساختند و در آنجا که اثری از کوه‌ها نبود، آتشکده‌ها را بر فراز تپه‌ها و زیگورات‌ها بنا می نمودند. امروزه نیز بسیاری از زیارتگاه‌ها، مقبره‌بی‌بی‌های، سیده‌ها و بناهای معروف به دختر بر فراز کوه‌ها قرار دارد که می توان این مکانها را پرستشگاه‌های آناهیت و ایشترا دانست که در طی زمان و با تغییر فرهنگ زرتشتی نام این معابد تغییر کرده و جنبه اسلامی به خود گرفته است.^{۱۶}

در دوران پیش از اسلام، طبق منابع مختلف، سه آتشکده بزرگ آن زمان را بر بلندای کوه‌ها می باییم. یکی از این سه آتشکده بزرگ، آذر فرنیخ بوده که آتش طبقه دانایان، پیشوایان و دبیران بوده است که جمشید، آن را در پرستشگاهی در کوه فرهمند خوارزم فرو نهاد و در زمان پیدایش کیش زرتشتی، یعنی در زمان پادشاهی کی گشتابن این آتش از کوه فرهمند به کوه روشن کابلستان در سرزمین کابل برده شد.^{۱۷}

در باره انتقال این آتش در بندھشن چنین یاد شده است: «اما در پادشاهی گشتابپ شاه، چنانکه از دین بر می آید، آتش فرنیغ از خوارزم به روشن کوه، به سرزمین کاریان نشانده شد؛ چنانکه اکنون نیز آنجا ماندگار است»^{۱۸} نویسنده حدود العالم کاریان را شهر کی از داراگرد معرفی کرده و به آتشکده اندررون آن شهر اشاره کرده، مقدسی نیز به این امر اذعان داشته و اصطخری دژ کاریان را بر فراز کوه طین دانسته است.^{۱۹}

دیگر از این سه آتشکده بزرگ، آذربرزین مهر بوده که آتش طبقه کشاورزان و بزرگران شمرده می شده، این آتشکده بر فراز کوه ریوند در نشابور کنونی واقع بوده است. این کوه که جغرافیدانان آن را ریوند ضبط کرده‌اند در پهلوی رایومند و در اوستا رئونت نامیده می‌شود.^{۲۰} بندھشن در مورد این آتش چنین می‌آورد: «آذربرزین مهر تا پادشاهی گشتابپ شاه به همان گونه در جهان می‌وزید، پاسبانی می‌کرد. چون انوشه روان زرتشت، دین آورد و برای رواج بخشیدن دین و بی گمان کردن گشتابپ و فرزندان (وی، تا) به دین ایران ایستاد، بس چیز به آشکارگی نمود و کرد، گشتابپ (این آتش را) به کوه ریوند که آن را پشتۀ گشتابپ خوانند به دادگاه نشانید».^{۲۱}

۶۷

❖

فصلنامه

بزرگانها

ایرانی

شمراه

ج

بیز

و زمان

۱۳۲

بندھشن در جای دیگر در مورد جایگاه این آتش می‌آورد: «ریوند کوه به خراسان است که آذربرزین مهر بدان نشیند و او را ریوندی این است که رایومند است»^{۲۲} همچنین بندھشن در این باره یاد می‌کند: «گناید کوه به همان پشتۀ گشتابپان است، آنجا به ریوند که خانه آذربرزین مهر است، نه فرسنگ به خاوران سوی (قرار دارد)».^{۲۳} سدیگر از این سه آتشکده بزرگ، آذرگشتب بوده که آتش شاهان و بزرگان در آن قرار داشته است. چون آذرگشتب آتشکده پادشاهان ایران بود، انباسته از زر و سیم و هدایای گرانبهایی بوده که توسط آنان به این آتشکده اهدا می‌شد و این گونه بود که این آتشکده یکی از پرمایه ترین گنجینه‌های ایران باستان به شمار می‌رفته است.^{۲۴}

بر طبق شواهدی در متون کهن فارسی آتشکده آذرگشتب در استوند کوه که کوهی در آذربایجان داشته شده بنا شده بود. «در بندھشن فصل ۱۷، فقره ۷ آمده: کیخسرو آتشکده آذرگشتب را در استوند کوه بنا نهاده است. همچنین در زادسپرم فصل ۱۱، فقره ۹ ذکر شده است: آذرگشتب در کوه استوند، در آذربایجان (آتروپاتakan) واقع است. در فصل ۶ فقره ۲۲ زادسپرم نیز مندرج است که بر ساحل چیچست. آذرگشتب پیروزگر نشیند».^{۲۵}

از آنجا که طبق مندرجات بندھشن «دریاچه چیچست نیز در آذربایجان است»، می‌توان^{۲۶} اذعان کرد که یقیناً آتشکده آذرگشتب در آذربایجان در کنار دریاچه چیچست یا ارومیه و بر فراز کوه استوند واقع بوده است. البته در اینکه این کوه در آذربایجان کنونی واقع است شکی نیست، چون همه مدارک پهلوی در تأیید این امر است. متنهای برخی استونت کوه را سهند می‌دانند و برخی سبلان.

در بعضی منابع پهلوی چون بندھشن، گزیده‌های زادسپرم، دینکرت و چند منبع دیگر سهند همان استونت آمده در اوستا دانسته شده است.^{۲۷}

گروهی از مؤلفان، همچون امین احمد رازی، ابن الفقيه همدانی، مسعود بن مهلل جایگاه این آتشکده را در شهر شیز آذربایجان می‌دانند. مسعود در این باره می‌نویسد: این آتش مدت هفتصد سال است که مشتعل است نه خاکستری از آن می‌ماند و نه خاموش می‌شود. می‌گویند که شهر شیز را پادشاه اورمزد از سنگ و آجر بنا نهاد و این آتشکده و عمارت بلند و باشکوه اطراف آن را برباساخت.^{۲۸}

در روایات زرتشتی درباره نهاده شدن این آتش بر کوه استونت آمده: «برای انتقال فروهر از عالم (میتو) به این جهان، اماشاسپندان ساقه‌ای از گیاه مقدس هوم را به بالای مردی ساختند و فروهر زرتشت را به درون آن بردند. پس آن را از آن روشنی بی پایان برشاشتند و بر کوه اساطیری استوند که جای آن در منابع ما آذربایجان ذکر شده نهادند».^{۲۹}

همچنین بندھشن در چگونگی ساخته شدن آذرگشتب بر فراز استوند کوه نقل می‌کند «آذرگشتب تا پادشاهی کیخسرو بدان آینین پاسبانی جهان می‌کرد. چون کیخسرو بتکده (کنار دریای چیچست) را همی کند، بر یال اسب (کیخسرو) نشت و تیرگی و تاریکی را از میان برد و جهان را دوشن بکرد تا بتکده ویران شد. به همان جای بر فراز استوند (کوه) آتشگاهی نشانده شد. بدان سبب (آن را) گشتب خوانند که بر یال اسب نشانده شد».^{۳۰}

از این آتشکده مقدس چندین بار در شاهنامه به عنوان زیارتگاه شاهان و طلب باری آنان از خداوند برای پیروزی در نبرد‌ها یاد شده است. اگر چه فردوسی از مواردی چون چینود پل، گذار روان رادان و سنجیده شدن اعمال آدمیان بر فراز کوه، که جزو اعتقادات آیینی زرتشتیان به شمار می‌رود و در حیطه سخن فردوسی نمی‌گنجد، سخن به میان نیاورده است. به طور مستقیم از جایگاه عبادتگاه‌ها و آتشکده‌ها بر فراز کوه یاد کند. همچنین در چند جای از این اثر حمامی بزرگ، ما کوه را مکان بر افروزش آتش مقدس می‌باییم که به منزله جایگاه عبادت زرتشتیان برافروخته گردیده بود.

کوه و تجلی آن در شاهنامه ...

در پادشاهی گشتابسپ اسفندیار در پی مطیع کردن سرزمنها و در آوردن شان به دین پاک یکتاپرستی به روم و به هند برگذشت و پادشاهان این سرزمنها در پی دعوت او از وی دین گزارش طلبیدند.

گزارش همی کرد اسفندیار
چو آگه شدند از نکو دین اوی
بنان از سر کوه می سوختند
به فرمان بیزان همی بست کار
گرفتند آن راه و آیین اوی
به جای بست آذر برافروختند
(شاهنامه : ۱۲۳/۶)

چنانکه از این ایات بر می آید حتی بتکده های کفار روم و هند نیز بر فراز کوه واقع بوده است . که پس از قبول دین یکتاپرستی ، آن مکانها را به آتشکده و پرستشگاه بیزان تبدیل کردند .

در داستان داراب نیز ، چون داراب در اندیشه ساختن شهری برآمد در پی ساختن آتشکده در اندرون شهر ، این مکان مقدس را بر فراز کوه برآورد .

چو دیوار شهر اندر آورد گرد
ورا نام کردند داراب گرد
یکی آتش افروخت از تیغ کوه
پرستنده آذر آمد گروه
(شاهنامه : ۳۷۴/۶)

جدای از این موارد که فردوسی از برافروختن آتش بر فراز کوه به منزله زیارتگاهها یاد می کند در شاهنامه هر جا سخن از عابدان و زاهدان و پرسنیش موبیدان است از جایگاه پرستش آنان بر بلندای کوهها نام می برد . کوهی که قداستش ، آنان را به خود فرامی خواند تا آرامش و سیر معنوی خود را در آن مکان جستجو کنند . فردوسی در همان ابتدای شاهنامه در سلطنت کیانیان ، چون جمشید در صدد تقسیم بندی مردمان اهل زمانه خود بر می آید . کاتوزیان یا پرستنده‌گان پروردگار را که در اوستا از این گروه به عنوان آثرونان یاد شده در کوه جای می دهد . فردوسی در این باره چنین می سراید :

گروهی که کاتوزیان خوانیش
به رسم پرستنده‌گان دانیش
جدا کردشان از میان گروه
پرستنده را جایگه کرد کوه
(شاهنامه : ۴۰/۱)

دبالة این تقسیم بندی را در سایر داستانهای شاهنامه شاهد هستیم و می بینیم که بر اساس همین تقسیم بندی اولیه ، مکان عبادت بیشتر عابدان و زاهدان شاهنامه بر فراز کوه ذکر شده است .

نتیجه

بر اساس آنچه گذشت می‌توان گفت: قداست کوه یکی از جنبه‌های اساطیری آن است که در ادبیات پیش از اسلام و آیین و ادب مزدیستانا با ویژگیهای خاص خود نمایان است. کوه، نزدیکترین مکان به آسمان، نیکوترین جایگاد ارتباط معنوی با پروردگار تلقی شده و این امر باعث ایجاد بزرگترین آتشکده‌ها و معابد آناهیتا بر فراز آن گشته است تا بدانجا که در

در داستان ضحاک چون مادر فریدون فرزند را از هراس روزگان دربار ضحاک از شهر خارج می‌کند او را به نزد مرد دینی در کوه می‌پلاید:

بیاورد فرزند را چون نسوند	چو مرغان بر آن تیغ کوه بلند
یکی مرد دینی بر آن کوه بود	که از کار گیتی بی اندوه بود

(Shahname: ۵۹/۱)

همچنین فردوسی در مورد هوم ، عابدی که سرانجام، قتل افراسیاب به وسیله او صورت گرفت، چنین می‌سراید:

یکی مرد بود اندر آن روزگار	زتخم فریدون آموزگار
پرستشگهش کوه بودی همه	زشادی شده دور و دور از رمه

(Shahname: ۳۶۶/۵)

در داستان اسکندر ، چون اسکندر اندیشه مطیع کردن سرزمینها را در سر می‌پروراند، پادشاه هند، کید، خواهایی آشفته در این باره می‌بیند . معتبر خواهای او، مهران، مردی بود زاهد و عابد که از گیاهان کوهی می‌خورد و کید در خطاب به او از او به عنوان مردی بزدان پرست که در کوه نشست دارد ، یاد می‌کند و به گفته فردوسی :

بدو گفت کای مرد بزدان پرست	که در کوه با غرم داری نشست
----------------------------	----------------------------

(Shahname: ۱۳/۷)

در جای دیگر از این داستان چون اسکندر در سفر اسرار آمیز خود به مرغاني سیز بر فراز ستونهایی بر سر کوه می‌رسد و با یکی از آنان به گفتگو می‌نشیند ، مرغ دلیل اینکه چرا بزدان پرستان در سرزمینش بر کوه منزل دارند، را جوییا می‌شود و اسکندر در پاسخ او چنین می‌آورد:

بدو گفت چون مرد شد پاک رای	بیابد پرستنده بر کوه جای
----------------------------	--------------------------

(Shahname: ۸۲/۷)

سرزمینهایی که به علت ویژگیهای جغرافیایی خاص فاقد کوه بوده اند این مکانهای مقدس بر فراز زیگورات‌ها و تپه‌ها بنا می‌شد.

در این مقاله با استناد به برخی از کتابهای اساطیری ایران باستان، جنبه‌های تقدس کوه کاملًا آشکار شده است و تجلی برخی از این موارد در شاهنامه فردوسی بر این مطلب صحیح می‌گذارد.

پی‌نوشت

۱. الیاده، میرچا؛ رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، ۱۳۷۲، ص ۱۰۶.
۲. باستانی پاریزی، ۱۳۴۴، ص ۲۸۹.
۳. مسکوب، شاهرخ؛ سوگ سیاوش، ۱۳۵۷، ص ۱۴۶.
۴. میر فخرانی، مهشید؛ روایت پهلوی، ۱۳۶۷، ص ۱۱۲.
۵. پوردادود، ابراهیم؛ یستهای، ۱۳۴۷، ص ۳۳۴.
۶. میر فخرانی، مهشید، پیشین، ص ۱۶۳.
۷. الیاده، میرچا؛ اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سرکاراتی، ۱۳۷۸، ص ۲۶.
۸. فربنگ، دادگی؛ بندشن، مترجم مهرداد بهار، ۱۳۸۰، ص ۶۶.
۹. مختاری، محمد، اسطوره زال، ۱۳۷۹، ص ۱۰۱.
۱۰. کتاب مقدس، ۱۳۷۲، ص ۳۹.
۱۱. رضی، هاشم؛ وندیداد، ۱۳۷۶، ص ۱۳۷.
۱۲. رضی، هاشم؛ فرهنگ نامهای اوستا، ۱۳۴۶، ص ۲۷۳.
۱۳. وحیدی، حسین؛ خرد اوستا، ۱۳۶۸، ص ۱۰۷.
۱۴. قرشی، امان‌الله؛ آب و کوه در اساطیر هند و اروپایی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۰.
۱۵. الیاده، میرچا، مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله زنگوبی، ب، ۱۳۷۵، ص ۳۳.
۱۶. باستانی پاریزی، ۱۳۴۱، ص ۲۷۱ و ۲۶۲.
۱۷. پوردادود، ابراهیم؛ یستا، ۱۳۵۶، ص ۱۷۳.
۱۸. فربنگ، دادگی؛ پیشین، ص ۹۱.
۱۹. پوردادود، ابراهیم؛ یستا، ۱۳۵۶، ص ۱۷۷.
۲۰. فربنگ، دادگی؛ پیشین، ص ۷۲.
۲۱. همان، ص ۹۱.

۲۲. همان، ص ۷۳
۲۳. همان
۲۴. پورداود، ابراهیم؛ یستا، ۱۳۵۶، ص ۱۸۲
۲۵. پورداود، ابراهیم؛ یشتها، ۱۳۴۷، ص ۳۲۸
۲۶. رضی، هاشم؛ فرهنگ نامهای اوستا، ۱۳۴۶، ص ۲۰۶
۲۷. قرشی، امان‌الله؛ آب و کوه در اساطیر هند و اروپایی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۰
۲۸. پورداود، ابراهیم؛ یشتها، ۱۳۴۷، ص ۲۵۰
۲۹. آموزگار، راله؛ احمد تفضلی، ۱۳۸۰، ص ۳۳
۳۰. فرنیغ، دادگی؛ پیشین، ص ۹۱

فهرست متابع

- ۱- الیاده، میرجا، ج (۱۳۷۸)، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سرکارانی، تهران: قطره، چاپ اول
- ۲- الیاده، میرجا، الف (۱۳۷۲)، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش، چاپ اول
- ۳- الیاده، میرجا، ب (۱۳۷۰)، مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله زنگوبی، تهران: سروش، چاپ اول
- ۴- پورداود، ابراهیم، الف (۱۳۵۶)، یستا، ۲، جلد، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
- ۵- پورداود، ابراهیم، ب (۱۳۴۷)، یشتها، ۲، جلد، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
- ۶- رضی، هاشم، الف (۱۳۴۶)، فرهنگ نام‌های اوستا، تهران: فروهر، چاپ اول
- ۷- رضی، هاشم، ب (۱۳۷۶)، وندیداد، ۴، جلد، تهران: فکر روز، چاپ اول
- ۸- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۳)، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، ۴، جلد، تهران: قطره، چاپ اول
- ۹- فرنیغ، دادگی، (۱۳۸۰)، بندشن، مترجم مهرداد بهار، تهران: توس، چاپ اول
- ۱۰- قرشی، امان‌الله، (۱۳۸۰)، آب و کوه در اساطیر هند و اروپایی، تهران: هرمس، چاپ اول
- ۱۱- مختاری، محمد، (۱۳۷۹)، اسطوره زال، تهران: توس، چاپ دوم
- ۱۲- مسکوب، شاهرخ، (۱۳۵۷)، سوگ سیاوش، تهران: خوارزمی، چاپ پنجم
- ۱۳- میرفخرایی، مهشید، (۱۳۶۷)، روایت پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی، چاپ اول
- ۱۴- وحیدی، حسین، (۱۳۶۸)، خرد اوستا، تهران: بنیاد فرهنگی‌سران سروشیان، چاپ اول