

حدوث و قدم در تکوین

فلسفه آفرینش در

ایران قدیم

ذوق طبیعی، مصادر آفرینش

[۱] مسأله حدوث و قدم در امر تکوین، به موجب مأخذ و مستداتی که باقی است، یکی از مسائل پرداخته فلسفی، اساطیری و دینی در ایران باستان است. بیشتر در مباحث، تکیه بر ثنویت و منشأ دوگانه صدور در آفرینش بوده است. اما ثنویت یکی از وجوده شناخته شده و تأکیدی است و شاخه‌ای از این مبحث محسوب می‌شود. از سوی دیگر باید اشاره کرد که جریان‌های فلسفی و دینی و داستانی گوناگونی در مطالعه کلی مسأله دریافت می‌شود، و این ناشی از جریان‌های گوناگونی است در دین و اساطیر و فلسفه که به صورت یک پنیاد ترکیبی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این جریان‌ها عبارتند از: ۱- دین قدیم ایرانی آریایی. ۲- دین زرتشتی. ۳- دین یا آین مغان. ۴- جریان فلسفی اساطیری زروانی. ۵- دین مالوی. عده دین مزدکی. در کنار این‌ها، باید موارد دخیل و مؤثر از بیرون را نیز به شمار آورد. در این مبحث، تنها به مأخذ اوستا اشاره شده و مستدات از این مجموعه ترکیبی است، بدون پرداختن به منابع دیگر - که اهم آنها مأخذ پهلوی دوران ساسانیان و پس از آن است که پرتو روشنی به مسائل مطروحه در اوستا افکنده و در توضیح مبهمات آن است.

به طور کلی در امر مسأله تکوین در ایران قدیم، به چهار جریان کلی باید توجه داشت: ۱- آفرینش نیک تکه مصادر آن اهورامزدا و خدايان یا ایزدان دیگر عصر آریایی هستند. ۲- آفرینش اهریمن که مصادر آن زیانکاران و دیوان که از عمال اهریمن هستند، می‌باشد. ۳- نگاهبانی این دو آفرینش و سرپرستی آن و نظارت یا دخالت در در آن که توسط خدايانی چون دیو *ویو یار* خداوند توانایی باد انجام می‌گیرد، خداوندی که همزاد و جفتی به نام خود دارد که در شمار دیوان و از یاران اهریمن است، - و فروشیان، که یادگار دوران نیاگان پرستی است. و این ارواح نیز نگاهبانان و سرپرستان آفرینش هستند. ۴- جریان عناصر و ذواتی طبیعی که بیرون از حیطه اثر مصادر آفرینش بوده و خالقی ندارند، بلکه از آغاز بوده و خواهند بود.

قدیم بودن دو نیرو یا دو مبنی در گائاهای (های ۳) به وضوح روشن است و در آن تردیدی نیست. اما هر گونه بخشی در مورد اوستای قدیم (سرودهای زرتشت، گائاهای) و اوستای نوین (سایر بخش‌های اوستا) بیانگر یک اصل کلی است: «گائاهای بنیاد نوبد یا

اوستای زرتشت است. سرودهای جشن ایزدان (یشت‌ها) و آین وداد وندیداد از سراپنده کاٹاهای نیست. سرودهای جشن ایزدان از زمان بنیاد کهنه به یادگار مانده و با رنگ زرتشتی به ما رسیده است. همچنین آین‌های وندیداد و مانند آن پیش از زرتشت و در زمان او رواج داشته و سپس با دین معنوی زرتشت درآمیخته است. این دستورهای برای آن زمان سودمند بوده و...».^۱

در فرگرد نخست از وندیداد، دو مصدر آفرینش، دربراپر هم و با تعارضی سخت در کار تکوین ملاحظه می‌شوند. این دو عامل تکوین یکی اهورامزدا و دیگری آنگرمیان بو *Angra-mainyava* هستند. هرچه آن یک می‌آفریند، روشنی، نیکی، سودمندی است و هرچه این یک در تعارض و مقابله و ضدآفرینش پدید می‌آورد، تاریکی، ذلتی، وزیانمندی است. برای امر آفرینش این دو عبارض مینوی و قدیم، واژگان نیز در تعارض و ضدیت است. آفرینش اهورامزدا با اصطلاح فر- *θwes* (= آفریدن) و تکوین به وسیله اهریمن با اصطلاح ویژه فر- گرگشت *Fra-karenti* مشخص است^۲. این هردو آفرینش توسط «ویو» ایزد نوبنی که صورت کهن قدرت‌مند خداوند باد و هوا، یعنی «ویو» بوده است اداره و تنظیم می‌شود^۳. از دیگر سو فرزشی *Fravashi* ها، نگاهبانان و یاوران آفرینش نیک هستند و از قدرت آنان است که این آفرینش و این بخش از آفرینش حفظ شده و پایدار است^۴. اهورامزدا خود به زرتشت می‌گوید «فروهرهای توانای پیر و زمند به باری من آمدند و مرا باری کردند...»^۵ و در جایی دیگر اهورامزدا خود از این دو آفرینش باد می‌کند^۶.

II— در این زمینه کلی، در پایان نیز اشاره‌ای خواهد شد. اما در مسئله تکوین، نخست به ذوات طبیعی باید اشاره شود. ذواتی که در قلمرو آفرینش هیچ مصدری از مصادر آفرینش جانداشته و خود آفریده، قدیم، ابدی- ازلی هستند. این ذوات طبیعی با اصطلاح خودآفریده، یاد شده‌اند؛ این اصطلاح به صورت مرکب *Khva-dhata* یاد شده، یعنی خود آفریده^۷.

ذوات طبیعی محصلت نیستند. قدیم می‌باشد. نه دایره قدرت اهورامزدا آن‌ها را محیط می‌کند نه دایره نفوذ اهریمن و دیوان و ذوات شر. اثر نفوذ اندیشه‌های فلسفی زروانی - مغایه در این اختشاش‌ها به نظر می‌رسد. چنانکه اشاره شد از دیدگاه فلسفی، یا فلسفه تکوین، تنها تقویت در ایران قدیم مطرح نیست، بلکه مصادر آفرینش متعدد است.

«ثواشة» که مفهوم جو، اثیر یا فضای بی کران را دارد، خودآفریده است. ایزد و خداوندی است از یاوران مهر؛ چون بنابر «مهریشت» مهر، نور و روشنایی خودشید است که در فضای بی‌انتها و بی‌کرانه منتشر می‌شود^۸. علاوه بر «ثواشة»، عناصر یا ذواتی دیگر که خود آفریده هستند، «روشنایی بی‌بایان» *Anaghra-raochangh* - همیستان *Hamestakan* یا برزخ^۹ نیز خود آفریده، هستند^{۱۰}. به موجب خورشید نیایش، بنده هشتم - «ثواشة» و «زروان» (= زمان، دهه) نیز خود آفریده هستند. به موجب باور زروانیان، زروان یا زمانه خداوند بزرگی است که اهورامزدا و اهریمن فرزندان

توأم وی هستند. زروان نیز که زمانه بی کرانه است نیز خالقی نداشته و بی آفریننده می باشد. فضا و زمان در دایرۀ خلقت نمی گنجد، پس «میسوانه» یا بزرخ نیز در قلمرو آفرینش نبوده و خود آفریده است^{۱۱}. چون نه بهشت است باویژگی های آن که در تقسیم خلقت در حیطۀ اقتدار اهورامزدا و حواریون وی باشد و نه دوزخ است. ممیزات اهریمنی و دیوان^{۱۲}، روشی طبیعی نیز چون روشنی روز و خورشید خود آفریده است^{۱۳}.

III—اهورا آفریده در اوستا با عنوان *akura-dhata* «اهورا—ذاته» مطرح است. در اوستا، نیز در گائاش، گاه از خداوند با نام «آهورا» *Ahura* یاد شده، گاه «مزدا» *Mazda*، گاه اهورامزدا و گاه مزد اهورا، این تشتت، آن چه را که مسلم می رساند، اهورا و مزدا نام دو خدای بزرگ و مورد توجه بوده است که نام هریک به تنها بی بارها آمده — هنگام ترکیب و ادغام، گاه این مقدم و گاه آن مقدم بوده است. این پژوهش و بحثی است پیرامون مسایل مربوطه که از گنجایش این نوشتار بیرون است و در فرهنگ‌های مورد اشاره و استناد، می توان به روشنی موادر بادشده را بافت. اما آن چه که مورد توجه است این که هریک به تنها بی مصدری برای آفرینش بوده و بخشی از کار کرد خلقت را به عهده دارند.

در این ترکیب‌ها، جزء دوم «ذاته» *dāta* می باشد که صفت مفعولی است به معنی آفریده، ساخته از ریشه *dā* به معنی: ساختن، آفریدن. بهرام با «ورث غنمه» *Verethraghna* که ایزد جنگ و پیروزی است، آفریده اهوراست و در یشت چهاردهم بارها این امر تکرار شده است^{۱۴}. اهورا این ایزد را آفریده تا همواره مسلح و زیناوند برای حفظ و صیانت مزدیستان و دین اهورایی آمده باشد. زمین نیز در مواردی اهورا آفریده معروفی شده است. اهورا زمین را آفریده، اما با مباشرت و یاری ارواح نیکان (= فروشی‌ها) آن را اداره می کند^{۱۵}.

در بسیاری از موارد اوستا، اهورامزدا را چنین مورد خطاب است: «ای دادار گیتی جسمانی، مادی یا استخوانی / *dātāre.Gaethanānm.Astavaitinānm*». زرتشت مرتب از اهورامزدا، هنگام پریش، خداوند را آفریننده جهان مادی و جسمانی خطاب می کند — به همین جهت این بخش از آفرینش شمولی دارد بزرگی و نیز ایزد بهرام — خداوند نیرومند زمان هندواریانی که محافظت این آفرینش است.

IV—بخشی دیگر از تکوین توسط مزدا انجام یافته است. قلمرو قدرت مزدا بیشتر است. صفت و اسم مزدا پرستی و مزدا پرست *Mazdāyašni*، *Mazdāyašni* پارها در اوستا آمده است. به طور محتوم میان این دو نام و دو خدا تفاوت و تفارقی وجود داشته، اما مرانجام در بستر زمان، ادغام شده و صورت نهایی آن اهورامزدا، با تقدم اهورا شده است. امسا دین نیک مزدا پرستی، صورت مشخص تری دارد. در اینجا، مجال بحث و تحقیق در صورت تفکیک این دو خدا نیست، چون تنها توجه معطوف به مصادر آفرینش و حدوث و قدم در فلسفۀ ایران قدیم است. چنانکه اشاره شد، هر گاه در جست و جوی قدیم بودن و غیر محدث بودن در تکوین باشیم، بنابر گائاش، دو نیروی توأمان خوبی و بدی (سپتا مینو، آنگسر مینو) قدیم هستند و هر چه دیگر هست از برخورد این دو

به وجود آمده‌اند لاغر، در آین زروان عنصر قدیم است و اهورا و اهریمن محدث و آفریده وی هستند. در فلسفه کهن پیش از زدشت، عناصر و ذوات خود آفریده قدیم هستند. در مجموع ترکیبی آین‌ها و دین‌های ایرانی، مسأله تکوین براساس تعارض، مستیزه و قدرت‌نمایی خدایان و دیوان است که شکل یافته، در این آیه از «یستا» قابل تعمق است که:

«اهورامزا به زرتشت گفت: بستای دین نیک مزداپرستی را، بستای امشاسبان را که در هفت کشور زمین هستند. بستای «ثواشة» خود آفریده را، و زروان بی کرانه را. بستای هوای کارگر در بالای زمین را، بستای باد (= وانه- *Vāta*) وزنده مزدا آفریده را؛ و سپندارمذ دختر زیبای اهورامزا را». ^{۱۶}

«دُّرْوَاشَةَ» ایزد نگهبان چاربایان نیز آفریده مزداد است. قلمرو این دو مصدر، در امر تکوین جداگانه، مشخص و محدود و تفکیک شده است، هر نوع برهان آوردن برای وحدت کلی این دو، فقط احتجاج است، چون تنها در آخرین سنت دوران ساسانی و پس از آن بود که نام این دو خدا وحدتی پیدا کرد. علم و دانش (= چیسته *chista*) نیز مزدا آفریده است. نام «چیستا» که صورت مؤنث اسم است و ایزد دانش می‌باشد از آفریدگان مزداد است. فر (= خوارنه *khvarena*) نیز مزدا آفریده است. «فر» نیرویی نادیدنی و مجرد است که هر گاه مزدا اراده کند و به کسی بپوندد، آن کس از نیرویی فوق العاده و ایزدی برخوردار می‌شود.

راه عبور خورشید و خط سیر آن در آسمان نیز مزدا آفریده است ^{۲۰} و درخت «گُو - کِرِنَه» *Gao-kerena* که میان دریای «گُورو - کشہ (= Vouru-kasha) فراخ کرست) اندر است، نیز توسط مزدا برای حفاظت بخشی از آفرینش آفریده شده است که آن را «هم سپید» نیز گویند ^{۲۱}. چینواد *chinavad* (= پل صراط، بلی که ارواح باید از آن بگذرند) نیز توسط مزدا آفریده شده است. به این معنی که سرتوشت نهایی ارواح در حیطه قدرت مزداد است ^{۲۲}.

آفریدگار آب‌های پاک و زندگی ساز نیز مزداد است ^{۲۳}. اشاره شد که قلمرو مسأله تکوین در اقتدار مزدا گسترده‌تر از سایر خدایان است، و همواره در این یادگردها، سخن از مزداد است، نه اهورا - یا اهورامزا - چون در آن زمینه جداگانه یاد شده است. به موجب آیه‌ای از یشت‌ها، کوه‌ها نیز مزدا آفریده هستند:

«بازَور» (زائر) و پرسم می‌ستایم کوه «اوشیدرنه» *Ushidarena* مزدا آفریده را؛ و همه کوه‌های آسایش بخش را که آفریده مزداد است. می‌ستایم «فرسکیانی» *kavaenem khvareno* مزدا آفریده را؛ و «فر» پیروز دست نایافتی مزدا آفریده را ^{۲۴}.

ایزد «گوش» (= گوش *Geush*) ایزد نگهبان چاربایان نیز مزدا آفریده است ^{۲۵}. این که به طور معتبر، اهورا خدابی، و مزدانیز دیگر خدابی است، در مجموعه ترکیبی اوستا که پرداخته مفان یا موبدان زمان ساسانی است به روشنی نمودار است. «می‌ستایم مهر را که دارنده دشت‌های گسترده است... ایزدی که از نیروی

زمان و از فر (= خورنَه) مزدا آفریده و از پیروزی (= وِرْثُونَه ، بهرام)
اهور آآفریده برخورد دارد است.^{۲۶}

دعای مقدس - یادعای شکننده سحر و جادو (*Vacha.Bramra vāni* =) از آفرینش مزداست. ویو *Vayu* که یکی دیگر از ایزدان (= خدایان) نیرومند و به شکلی کملاً حظه خواهد شد، حافظ آفرینش ضدین است، بهزرتشت می گوید هر گاه تو ستایش را به جای آوری، تو را از دعای مقدس مزدا آفریده آگاه می کنم، به شکلی که هر گاه آن را تلاوت نمایی، اهریمن پرمرگ از تو دور گردد و به تو نه جادو کار گر شود و نه بدخواهی دیوان و مردم بد.^{۲۷} البته در سرودهای ستایش که درباره خدایان قدیم آربایی است، این گونه خطاب هامی شود که هر گاه در متن مراسم ستایش و عبادت درباره میشود، *Mithra*، بهرام، ویو ... انجام شود، پیامبر به پیروزی هایی از سوی این خدایان دست خواهد یافت. «مزدا» خود که آفرینش فر و نیروی چیره گی آفرین است، این فر را در اختیار «اهورا» قرار می دهد تا اهورا با برخورد داری از آن بتواند به تکوین پرداخته و سهم خود را انجام دهد، چون بدون برخورد داری از این فر، کسی را نیروی لازم جهت چنین کارآمدی ها نیست.^{۲۸} در یشت نوزدهم به ترتیب ملاحظه می شود که فر - به اشناپندان، ایزدان و خدایان طبیعت، هوشگ پیشدادی، تهمورث و جمشید متعلق بود. هر یک با برخورد داری از این نیروی مزدا آفریده، شگفتی ها کردند. اما اگر کسی از راه راست منحرف می شد، فر از او به فرمان مزدا می گست و بدون برخورد داری از فر (= مانا *Māna* میان قبایل ابتدایی) آن کس دیگر کار ایپ نداشت. جمشید چون از راه راست منحرف شد، به این جهت فر از او به پیکر مرغ و رغمه (= شاهن ، فروهر) *Vareghna* بیرون شد و «میش» (= مهر) خداوند و بُغ بزرگ از جمله بُغان (= به موجب عبارت صریح یشت دهم، بند ۱۴۱) فر را بگرفت^{۲۹}، و این انتقال فر هم چنان ادامه پیدا می کند. برای برخورد داری از نیروی فر و تکمیل تکوین در روایات ایرانی، پس از این که فر به گرشاسب رسید واز او نیز به موجب خطا بگست، سپندمینو و انگرمینو برای تصاحب و برخورد داری از آن به مبارزه و سیزه پرداختند. در این میان آذر (*atar* =) مزدا - اهورا، بعضی آذر که پسر مزدا - اهورا است دررسیده و با مدعیان تصاحب فر که ائی دهاک و سپندمینو و انگرمینو بودند به میازعه پرداخت. آنکه ازسوی سپندمینو درجنگ شرکت کردند. بايد اشاره شود که از فرستاندگان اهریمن دیو خشم (*Aeshma*) از طرف اهریمن، و آذر (= آتش) و «وهون» و «اردیهشت » (= منش بد *Akamana*) از طرف اهورا، یعنی آفرینندگان ضدین که برای توسعه آفرینش جهت دستیابی به فر می جنگند بیرون می رود.

در یشت چهاردهم - نیز از آفسرینشی که ویژه اهورا، و آفرینشی که ویژه مزداست یاد شده: «به سوی زرتشت برای دهمین بار بهرام اهورا آفریده، به پیکر مرد زیایی مزدا آفریدهای جلوه کرد...»^{۳۰} اما با این که در اینجا اشاره است به نسبت آفرینش انسان توسط مزدا، در جایی دیگر، اشاره است که انسان توسط «آپنپات» *Apam-nāpāt*

ایزد یا خداوند آب‌ها آفریده شده است.^{۳۲} ایزد «شُوگه» (*saoka*) = ایزد خوشی و آسایش و فراخی) نیز از آفریدگان مزداست. آبشار رود «رنگها» (*Rangha*) را هم در شمار آفریده‌های مزدا باید به شمار آورد.^{۳۳} درختان، گیاهان (= زندگی نباتی) نیز از آفرینش مزداست.^{۳۴} در پنهان آسمان نیز ستارگان آفریده مزدا هستند:

«تشر ستاره شکوهمند خُرْهمند را می‌ستاییم. سَتَّوْثِیه *Sata-vaeſa* توانای مزدا آفریده را می‌ستاییم که فراز آورنده آب است، همه ستاره‌های دربر دارنده تخته آب را می‌ستاییم... وَثَت Vanant ستاره مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن ستار هفتورنگ «هَپْتَه ایرینگک» (*Hapta-iringa*) مزدا آفریده را می‌ستاییم که خُرْهمند است و درمان بخش است از برای ایستادگی کردن برض جادوان و پیش‌بکا (*Pairikā*)ها». ^{۳۵}

زنان پاک و پارسا از آفرینش مزدا می‌باشند.^{۳۶} و این چنین است قلمرو وسیع آفرینش مزدا، و در بعضی موارد سراسر آفرینش نیک سودمند مزدا — بدون یادکرد نام موردنیش قرار گرفته است، که شامل آنچه باد شد می‌شود.^{۳۷} اما تشتت در اسناد بعضی از مواد آفرینش و مصادر تکوین نیز به نظرمی‌رسد. چنانکه در بالا باد شد از آفرینش انسان هم از مصدر امر به عنوان مزدا — و هم «آپام — نیات» و هم در جاهایی دیگر اهورامزدا باد شده است. چنانکه آفرینش ستارگان به مزدا منسوب است، چنانکه گذشت و مصدر آن سپتامینو نیز معرفی شده است.^{۳۸}

V - سِپْتَنْتُو - هَيْنَ يَوَوْ *Spento mainya* نیز از مصادر آفرینش است. هر چند در اوستای نوین کمتر به عنوان یکی از مصادر تکوین به وی عنايت شده است، اما بی‌گمان در بخش‌های ازدست رفته اوستا نقش فعال‌تری داشته است که این از «دینکرد» (*Dinkard*) به خوبی یارمی‌آید. هر چند اشارات بازمانده نیز قلمرو وسیع وی را به روشی می‌نمایاند. در گانهای، دو عنصر قدیم یا دو مینوی غیرمحدث که آغاز و انجامی ندارند و ضدیان بوده و همواره خواهند بود، سپتامینو و آنگرینو هستند. اما این تقابل که اساس ثنویتی استوار را ارائه می‌کنند در اوستای نوین، به ویژه فرگرد نخست «وندیداد» میان اهورامزدا و اهریمن است که هردو فعال و آفریننده هستند و یکی جلوکار آن دیگری را نمی‌تواند سد کند. سپتامینو به موجب شواهدی که در دست است در کار تکوین فعال است. «دروج نسو» (*Druj-nasu*) یا دیبوردروج که دیو لاش و مرده است و یکی از خطرناکترین دیوان معرفی شده از عاملان اهریمن می‌باشد. برای تقابل و معارضه با این دیو، سپتامینو، کرکس را می‌آفریند که لاشه خوارترین پرنسدگان است و لاشه مردگان را می‌خورد تا از انتشار قدرت و نفوذ مخرب دیو نسو جلوگیری کند.

سِپْتَنْتُو - میین یَوَوْ - دامَن *Dāman* به معنی سپتامینو آفریده است «دامَن» از لحاظ دستوری خشی و جمع و در حالت اضافه است یعنی آفریده، خلق شده، آفریده شده. کرکس آفریده سپتامینوست. به موجب اوستا «اگر کسی مرده را به تنها ییحمل کند، یکی از بزرگترین گاهان را مرتکب شده. به دستور شرع باید در یک زندان محقر با

حداقل خوراک بد و لباس مندرس، با خشونت آن قدر نگهداری شود تا به سه کهولت رسد و ناتوان شود. آن گاه از سوی حوزه قضایی موبدان، یک دژخیم ورزیده و نیر و مند که از خود موبدان و کارдан این کار است وی را بر فراز برجی ویژه برد و سرمی برد و لشه اش را به پایین می افکند تا خوراک کر کس *Karkasa* شود که آفریده سپتامینوست و پر خوارترین پرندگان لاش خوار است.^{۴۹}

همین نوع اعدام، برای موبدانی نقل شده که در وظایف خود قصور کنند یا آگاهی شان درست و دقیق در فقه و شعایر و حدود شرعی دین نباشد. هر گاه موبدی که کارش تفصیل گناهکاران بود و نمی توانست «برشنو» *Bareshnum* یا غسل پسرطول و تفصیل را که با شاش گاو و خاکمالی مطابق آداب شرعی انجام دهد، حوزه قضایی موبدان پس از محاکمه، دستور می داد تا حد شرعی و دینی که همان سر بر بدن بود، مطابق آن چه گذشت درباره اش انجام شود.^{۵۰} سگ نیز در شمار لاش خوارانی است که آفریده سپتامینوست. انواع سگ ها از آفریدگان سپتامینو و تحت توجه و عطفت وی هستند و کشن سگ ها در بعض موارد تا هزار ضربه شلاق حد شرعی داشت و کشن سگ آبی مستوجب عقوبت مرگ است. چنانکه اشاره شد مسئله آفرینش در اوستا بسیار منتشت است و گاه مصادر آفرینش، یعنی خدا یان در کار هم مداخله می کنند که اشاره شد آفرینش انسان و آقریش ستار گان توسط دو خدا انجام شده است. آفرینش ستار گان نیز از سپتامینو می باشد.^{۵۱}

— پنجم — داده *Bagho-data* بمعنی آفریده، خدا آفریده. بخ به معنی خدامی باشد. در خود اوستا این کلمه بارها به معنی خدا آمده است.^{۵۲} در کیمیه های هخامنشی نیز عنوان اهورامزداست که در آغاز هر کیمیه ای نقل است: بخ بزرگ اهورامزدا یا اهورامزدا بزرگترین بقان است. در منابع بهلوی و فارسی نیز «بخ» به معنی خداداست. در اوستا این کلمه به معنی «بخش، بهره، قطعه» نیز آمده که آن موارد روشن و گویاست. ایزد نیز به معنی خداد است. در خود اوستا ایزد به معنی خدا آمده و ایزد، بیزدان، بیزد نیز، چون بخ در همه منابع اوستایی تا فارسی کنونی به معنی خداد است و اهورامزدا خود بزرگترین ایزدان است؛ خطاب به ایزد یا خداوند والاه «آشی» *Ashi* (= آرت) در اوستا آمده: «پندر توست اهورامزدا که بزرگترین ایزدان است»^{۵۳}. *Pitn Te . yō . Ahuro*. *Mazishio.yo.Mazatanānm.* بزادان تو هستند سروش نیک مقدم و رُشن بزرگوار نیز و مند و مهر...» و دراین جا اشاره به خانواده اهورامزدا، همسر و زوجة وی سپندارمند که دختر وی نیز هست شده است که اشاره به مسئله خیتوکدش، که نوع ازدواج پدر با دختر می باشد شده است.^{۵۴} پس «بغ» و «ایزد» هردو به معنی خداد است و این عنوان برای اهورامزدا نیز آمده است. در اوستا وی بزرگترین ایزدان و در فارسی باستان بزرگترین بقان است. خدا یان و زن خدا یان یا ایزد بانوان در اوستا چون: آشی، ماه، مهر، تشر، آناهیت، خورشید، آذر، آم پیات (آفریننده انسان)^{۵۵} و... همه از خدا یان، ایزدان یا بقان هستند.

پس عنوان ایزد یا بخ به معنی خداد است و اهورامزدا نیز یکی از بقان یا ایزدان

است و گاه بزرگترین بخ یا ایزد، ایزدان دریشت‌ها و دو سی روزه کوچک و بزرگ همه خدایان یاد شده در اوستا هستند. به موجب «مهریشت» به روشنی آمده که بخ‌مهر «درمیان baghānm . asti.ask»^{۴۷} خدایان) داناترین یا خردمندترین است... . آش. خرثوستمُ. درستا با روشنی خود اهرامزدا بخ نامیده شده^{۴۸}، و در جایی دیگر هو *Haoma* آفریده یکی از بغان است^{۴۹}. چه از لحاظ واژه‌شناسی، چه سابقه تاریخی کاربرد اسم و چه تصریح متن اوستا و منابع فارسی باستان پهلوی و ترجمة پهلوی اوستا و زبان فارسی رایج، بخ به معنی خداوند است. ذوات طبیعی و عناصر اغلب در شمار بغان و خدایان هستند. ماه، خود خدای عالی جنابی است. در ماهیشت، به صراحت ماه یکی از بغان یا خدایان است^{۵۰}. اما اصطلاح موصوف در فرق «بَعْ» – داته^{۵۱} – بخ آفریده. به این مورد اشاره است که بخ^{۵۲} – علاوه بر معنی عام، یعنی «خدای»، عنوان ویژه‌ای برای یکی از خدایان نیز بوده است. در پشت پانزدهم «بخ» ستایش شده است^{۵۳}. در سانسکریت نیز این واژه به معنی خدا آمده است. راههای آسمانی که ستارگان می‌نمایانند از سوی «بغان» یا خدایان ساخته و راهنما شده‌اند^{۵۴}، راه اصلی که خط راهنمای کهکشان یا راه آسمانی است، مزدا آفریده است^{۵۵}، اما راههای دیگر برای مکان‌های گپناگون، از طرف بغان یا خدایان دیگر ساخته شده است^{۵۶}. چنانکه اشاره شد، مهر در میان خدایان، خردمندترین آن است. برای این که مرتبه خدایی مهر را که خردمندترین خدایان است در مقابل اهرامزدا تعذیل کنند، چون در همه پشت‌ها، یکی دو پند در آغاز هر یشته که مرویدی برای یکی از خدایان است افزودند، در آغاز مهریشت، اهرامزدا بهزرتشت می‌گوید که من مهر را در مقام ستایش، هم پایه خود آفریدم یا قرار دادم^{۵۷} (= فرادَدَha *frādadha*).

در پشت پانزدهم به نظرمی‌رسد که به تحقیق، منظور از «بخ» دیو خداوند قدرتمند و بزرگ ایرانی است. اهدامزدا خود با فروتنی این خداوند بزرگ و نیرومند را در ایران ویج و کنار رود دائمی، عبادت کرده و مرام اسم اهدای نزدیک را برایش انجام می‌دهد و از او درخواست می‌کند تا در مبارزه با انگرمنیز (= اهربین) در امر آفرینش پیروز شود و «وَيُو» نیز این درخواست و هدایای اهرامزدا را پذیرفته و وداعیش را برآورده می‌سازد^{۵۸}.

VII – دیو، به وضوح و روشنی، در مقایسه با اهودامزدا، از مقامی بسیار نیز و مندد و رفیع تر برخوردار است. در ادوار بعدی نیز حتی تحریف کنندگان اوستا نیز تو استند با دست برد این امر را الوت کنند. چنانکه ملاحظه شد، اهرامزدا با استفاده به درگاه ویو، درخواست پاری می‌کند. آفرینش اهرامزدا و اهربین، یا سپتمینو و انگرمنیو، هردو ذیر نظر «وَيُو» قراردادند. خطاب به ذرتشت می‌گوید: «... من هردو جریان آفرینش را اداره می‌کنم. آن‌چه که آفریده سپتمینوست و آن‌چه که آفریده اهربین است... من به هردو آفرینش نظارت می‌کنم... من به هردو آفرینش پیروز می‌شوم...»^{۵۹}. وی ناظر و دیدبان همه آفرینش است^{۶۰}. در اغلب پشت‌ها و در پستاهای مرام اسم قربانی کردن و عبادت اهرامزدا دربرابر و پیشگاه خدایان دیگر نقل شده است^{۶۱}.

از آن جهت به موجب الاهیات و خداشناسی موبدان، هرمزد قدرتی چندان نداشت و تنها یکی از خدايان در کارآفرینش بود در درجه دوم یا سوم که در «بندesh» به تصریح آمده است (بندesh، انکلسریا *Anklesaria*، ص۴) : «هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش، خدای... مهرداد بهار، ص۴) : «هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش، خدای... فرزانه و ضد بدی و... شد» زمانه بی کرانه، زمان (= زروان، دهر) نیز پیش از اهورامزدا وجود داشت و قدیم است و هرمزد نسبت به آن محدث، اما هرمزد زمان کرانه‌مند یازمان در نگ خدای را بی‌افرید چنانکه باید باشد که او را وای در نگ خدای (= *Vayu*) فراز خوانند. آن گاه آفرینش را به یاری «وای در نگ خدای» فرازآفرید، زیرا هنگامی که آفرینش را آفرید، «ویو» نیز چنانکه بایست او را یاری کرد. ص۵-۶ و به تأکید تکرار می‌شود که «هرمزد آفرینش را به یاری «ویو در نگ خدای» فرازآفرید».

به هر حال، بخ، آفریننده‌ای است، که بخشی از آفرینش توسط وی انجام یافته. روشنی بی‌پایان، روشنی ستارگان از آفرینش اوست^{۵۸} و آن چه که در قلمرو این آفرینش است در مسئله حدوث و قدم، قدیم و ذوات طبیعی هستند. این قلمرو، بخشی خود آفریده است که بدان اشاره شد، چون کھکشان (= *Merezu*) که خود آفریده قدیم است^{۵۹}،

یا روشنی‌های طبیعی که از آفرینش بغان و خود آفریدگان قدیم محسوب می‌شوند.

VIII - زروان آفریده یا «زروان - داته» *zrvo-data* زروان به معنی زمان، زمانه، دهر، کهن‌سالی، یکی از بagan بزرگ ایرانی است که شیوه‌یی دینی - فلسفی بسیار مهم در جریان فکری ایران، در مورد اوست. در اوستای نوین توجه کمتری به وی شده است که بر اساس کش‌مکش فکری در ایران عصر ساسانی است، زروان آفریننده راهی است که ارواح پس از جدایی از تن و حادثه مرگ، باید از آن راه بگذرند تا به چیزی دل (پل صراط) که مزدا آفریده است برسند.^{۶۰} البته زروان که مقامی شامخ داشته، و به نظر می‌رسد اشاره گاتایی به دو منیوی همزاد، پایه و بنیایی است در ثنویت قدیم و اصیل زرتشت برای توجیه و تبیین فلسفی آفرینش و مسئله خیروشر و پیدایش ماده. واين اصیل ترین جنبه اندیشه زرتشتی قدیم است. در فلسفه و اساطیر زروانی، نیز زروان، یعنی زمان، پدر هر مزد و اهرمین است، باید این گونه اندیشه‌ید که فلسفه، اسطوره و دیانت زروانی بسیار کهن بوده باشد. در فلسفه تکوینی زروانی، «زمان - دهر» قدیم است و توأمان وی، یعنی هرمزد و اهرمن محدث. اما زرتشت گویا «زمانه بی کرانه» را حذف کرده و توأمان محدث در زروانیت را قدیم اعلام کرده هستی و نیستی، با زندگی و نازندگی را آفریدند.^{۶۱}

باری، زروان مورد عنایت موبدان نبود و در عصر ساسانی که این گستردنگی و شمولی شکفت‌انگیز داشت، موبدان اصول و عناصر اصلی آن را اخذ کرده و در اوستای نوین وارد کردنده، اما زروان را به نام حذف کردنده - هرچند این آینین و زروانیان باقی بودند و حتی پس از سقوط ساسانیان به نام «دهریه» یکی از فرق بزرگ که تا چند قرن شناخته می‌شدند. در وندیداد، زروان را در یاد کسرد، کسار دیو «ویژرشا» *Vizaresha* می‌بایم، دیوی که جزو دیوان مرگ است. این دیو روان مردم بدکار را به بندکشیده و

از «راه زروان آفریده» که به «چیتوکوپل» منتهی می‌شود، کشان کشان می‌برد. به هر حال در این جا، زروان به نوعی از عمله موت و دیوان مرگ است.^{۶۲}

IX - دُرُو - دانه = *daevō-dāta*

اهرین در امر تکوین و آفرینش هستند، نیز به صورتی گسترده در امر آفرینش دخالت دارند، چنانکه بخدا یا بن دیگر نیز اهورامزدا را یاری می‌دهند. در زمان ساسانیان، اساس آموزش و پژوهش فکری مودان برای نوآموزان، در رساله‌ای که از پسر «آدر بار مادر سپندان» موسوم به «زرتشت» است باقی است. رئوس مطالب در این رساله بسیار مورد توجه است. ثنویت کلیتی تام و تمام داشته در مبانی اعتقادات، اما کثرت در امر آفرینش، نهایتاً به این ثنویت می‌رسید. هرچند که اوستا چنانکه گذشت بیانگر چیزی دیگر است و خدا یانی چون «ویو» هستد که اهورامزدا خود به درگاه شان قربانی و استفاده می‌کند تا در آفرینش به اهرین پیروز شود. چنانکه اشاره شد این تشت به موجب کشمکش‌های فراوان در حضر ساسانی است. در تأیید اندیشه گاثایی (پستا ۴/۳۰) در کتاب یاد شده آمده است:

.... و براین نیز بی گمان بودن که نحله آغاز داد: یکی دادار (آفریننده) و دیگر نابود کننده.

دادار او زمزد است که همه نیکی است و همه روشنی؛
و نابود کننده «گناک‌مینوک» (*Ganâk-minuk*) (= اهرین) پلید است که همه بدی، پرمگی، دروغ و فریب‌کاری است...»^{۶۳}

اما جز اهرین که منشا و آغاز یکی از دوین و آفریننده قدیم است، دیوان نیز کوشای فعال هستند. «آزی» *azi* یکی از آفریدگان دیو است و دشمن ایزد آذر می‌باشد در آغاز شب، آذر پسر اهورامزدا به صاحب خانه خطاب می‌کند که وضع ساخته و آن‌گاه باچوب و هیزم پاک مرا بیفروز و مگذار تا آزی دیو آفریده مرا خاموش کند. و به سروش خطاب کرده گوید: باشد تا از جهان مادی کسی وضع ساخته و در آخر شب هیزم پاک بر من نهد تا شعلهور باشم و مگذارد تا آزی دیو آفریده مرا خاموش کند.^{۶۴} بعضی از صفات بد دیو آفریده است.^{۶۵} انواع پلیدی‌ها، کثافت و آلدگی و ناپاکی (آهیتی *Ahitī*) دیو آفریده است.^{۶۶} سرما دیو آفریده است. دیو «آکتاش» (*Akatasha*) که از عاملان اهرین است، برای مقابله با اهورامزدا، سرما را می‌آفریند.^{۶۷} «نسوش» (*Nasush*) دیو مرگ و دیو لشه و مردار که مردم را در خود می‌نشاند و آلوهه می‌کند نیز دیو آفریده است.^{۶۸} زرتشت با پرخاش به اهرین می‌گوید که ای بدگهر، من یکسره آفرینش دیوان را ویران می‌کنم.^{۶۹} پس به شرحی که گذشت از اهورامزدا یاری می‌جوید و اهورامزدا به درگاه «دیو» خداوند قدرت‌مند ملتجمی می‌شود. زرتشت نخستین کسی است که درجهان مادی اعلام کرد آن‌چه که از آفریده دیوان است قابل ستایش نیست.^{۷۰} «ویداتو» (*Vidhatu*)، *astu* (استو) ویداتو) دیو مرگ، دیوی که شکننده استخوان‌هاست، دیو آفرینش است.^{۷۱} زستان نیز چون حاصل آن سرماست، دیو آفریده می‌باشد.^{۷۲} «آزی» *azi* دیو حرص و طمع و شهوت نیز دیو آفریده است.

این آفرینش اهریمنی و عمله اهریمن یا دیوان، به شکل گسترده‌ای بسط می‌یابد. در نوشته‌های پهلوی، جنگ و ستیز و تقابل میان اهورامزدا و اهریمن و عمله و کارگزاران این دو، به تقریب قسمت مهمی را در بر می‌گیرد، بندهش در این میان بزرگترین سهم را دارد. این جهان و هستی و آنچه در آن است، حاصل ستیزه این دو خدای قدیم است و بن ما یه اعتقادات مزدیسni است. جنگ و ستیزی چون مطالب بندهش و... در فرگرد نخست وندیداد و یشت نوزدهم و پانزدهم و... فراوان است. به همین جهت شکل ثبوت قاطع را در گائیا، سوره سی ام که بر اساس قدیم بودن دو عنصر است می‌یابیم و شکل گسترده مصادر آفرینش و خدایان و دیوانی که مصدر آفرینش هستند در بخش اوستای نوین می‌یابیم.

پادداشت‌ها:

برای آگاهی از موارد یادشده و مستندات بیشتر در مورد آفرینش‌های یاد شده، به ترتیب:

۱ - شو - ذاته ۲ - آهور - ذاته ۳ - دئو - ذاته ۴ - زرو - ذاته ۵ - بفُو -
 ذاته ۶ - مزدا - ذاته ۷ - شپتو - مئین یو . - به سه فرهنگ اساسی اوستا در زیر نگاه کنید. شماره صفحات (در فرهنگ فارسی باستان از بارتولومه، شماره سنون) که داده شده به ترتیب موضوع‌های یادشده است.

*Christian Bartholomae: Altiranisches Vörterbuch, Berlin, 1979: 1862, 293,
 671, 1704, 922, 1159, 1622-23.*

*Kanga, K.E: Complete Dictionary Avesta Language, Bombay 1900: 139,
 73, 242, 214, 364, 389, 548.*

*Ferdinand. Justi: Handbuch Der Zendsprache. Berlin, 1969: 86, 46, 144,
 158, 209, 223, 305.*

برای ترجمه اوستا، گذشته از ترجممه: یستا، یشت‌ها، ویسپرد، خرد اوستا از استاد پوردادود، به توجه اوستای «ولف» رجوع شده است:

Fritz. Volfe: Avesta Die Heiligen Bücher Der Par森. Strasburg, 1960.

زیرنویس‌ها:

- سرو د بنیاد دین زرتشت، دکتر محمد مقدم - ص ۱۰ . ۲ - وندیدا ۱۹ ، ۱۵ - ۱
- ۱/۲، ۴، ۱۳ یشت ۵/۱۰، ۵۰ و یشت ۱۳/۸۷ . وندیداد ۷/۷۱ (کاربرد اصطلاح برای آفرینش اهورامزدا). وندیداد ۱۹ - ۱۵، ۱۳ - ۱۵، ۱۹ . ۱ - یستا ۹/۸ - یشت ۵/۳۴ (کاربرد اصطلاح برای آفرینش اهربیمن) . ۳ - یشت ۳/۴۲، ۴۲ - ۱۵/۲، ۳، ۴۲، ۴۴ . ۴ - یشت ۱۳/۱ - ۱۹

- ۵- یشت ۱۳/۱. . . . ۶- یشت ۱۳/۱. . . . ۷- بارتولومه، ستون ۱۸۶۲-کانگا،
 ص ۱۳۹- یوستی، ص ۸۴. . . . ۸- مهریشت ۱۰/۶۶. . . . ۹- در اوستا میسوانه
 =برزخ اعراف. به «فرهنگ نامهای اوستا، هاشم (ضی)» ذیل نام یاده شده نگاه
 کنید. ۱۰- سی روزه یك و دو، بند ۳۵ و خورشید نیایش، بند ۸.
 ۱۱- وندیداد، فرگرد ۱۹/۳۶. . . . ۱۲- وندیداد، فرگرد ۱۹/۱۳، ۱۶ . . . .
 ۱۳- وندیداد، فرگرد ۱۹/۳۵۵۲/۴۵- یستا ۱۹/۱۶- یستا ۱۹/۱۶. . . . ۱۴- یشت ۱۰/۷۵ و
 یشت چهاردهم، بندهای ۲۶- یشت ۱۰/۷۵ و یستا ۱۹/۳۷. . . . ۱۵- همچنین وندیداد
 و یسپر ۲/۸- یستا ۱۹/۵- یشت ۱۰/۳۳، ۸۰- یشت ۱۰/۶۷، ۲۳، ۷- یستا ۱۹/۶
 ۱۶- یشت ۱۳/۹- یشت ۲/۶- ۶- وندیداد ۱۳/۴۹- وندیداد ۳۵، ۳۵. . . . ۱۷- یستا
 ۱۰/۱۷- ۱۷- وندیداد ۱۶- ۱۹/۱۳، ۱۶- یستا ۱۹/۳- ۱۸- یشت ۱۶/۲۰، ۷
 ۱۹- یشت ۱۳/۹۵- ۱۹/۳۷- ۲۰- ۲۰- وندیداد ۱۹/۳۷. . . . ۲۱/۵، ۹، ۱۳- وندیداد
 ۲۱- یشت ۱۱/۳۵. . . . ۲۲- وندیداد ۱۹/۲۹. . . . ۲۳- ۲/۵- یستا ۲/۵- وندیداد ۱۹/۲۲-
 یستا ۱/۵- یستا ۳/۷. . . . ۲۴- ۲۴- یستا ۱۶- ۲/۱۶- ۲۵- ۸/۲- یشت ۲- ۲۶- یشت
 ۳۵- ۲۹- ۲۷- ۱۰/۶۷. . . . ۲۸- ۱۵/۵۶- ۲۷- ۱۰/۶۷. . . . ۲۹- یشت ۱۶/۹- ۳۰- ۱۹/۳۴
 ۰/۱۶/۲۷- ۳۱- یشت ۱۹ کرد ۷ بند ۵۴- ۴۶- ۵۴. . . . ۳۲- ۳۴- وندیداد، فرگرد ۵۴-
 ۱۹/۱۸۵- ۳۳- ۱۹/۲۷- ۳۳- ۱۵/۲۷- ۱۰/۲۷. . . . ۳۷- ۳۷- ۱۱/۲۵- وندیداد، ۱۱/۲۵- یستا
 ۳۵- سی روزه ۱-۲/۱۳. . . . ۳۶- ۳۶- و یسپر ۱/۵. . . . ۳۷- ۱-۲/۱۳- ۱۹/۲
 ۱۹/۲- یستا ۶- ۷/۱- ۵/۸۹- ۵/۸۹- ۳۸- ۳۸- یستا ۱۱/۱- ۱۱/۱- یستا ۱۱/۱- یستا
 ۳/۱۱۳- ۳۹- وندیداد ۳/۲۰- ۴۰- وندیداد ۹/۴۹- ۹/۴۹- ۴۱- یستا ۱۱/۱- یستا
 ۳/۱۱۳- ۴۲- یشت ۱۰/۴۱- ۱۰/۴۱- ۱۳/۵۶- یستا ۱۰/۱۰- یستا ۱۰/۱۰- یستا ۷/۵- ماه نیایش، بند
 ۷- یشت ۱۴/۱۶- ۱۰/۱۶- ۱۰/۱۶- ۱۰/۱۶- ۱۰/۱۶- ۱۰/۱۶. . . . ۴۴- یشت ۱۷/۱۶- ۱۰/۱۶
 ۴۵- یشت ۷/۱۰/۱۴۱- ۴۶- ۷/۱۰/۱۴۱- ۴۶- ۷/۱۰/۱۴۱- ۴۶- ۷/۱۰/۱۴۱- ۴۶- ۱۹/۵۲
 ۰/۱۰/۱۵- ۴۷- ۰/۱۰/۱۵- ۴۷- ۰/۱۰/۱۵- ۴۷- ۰/۱۰/۱۵- ۴۷- ۰/۱۰/۱۵- ۴۷- ۱۰/۵۸
 ۰/۱۰/۱۵- ۴۸- ۰/۱۰/۱۵- ۴۸- ۰/۱۰/۱۵- ۴۸- ۰/۱۰/۱۵- ۴۸- ۰/۱۰/۱۵- ۴۸
 ۰/۱۰/۱۵- ۴۹- ۰/۱۰/۱۵- ۴۹- ۰/۱۰/۱۵- ۴۹- ۰/۱۰/۱۵- ۴۹- ۰/۱۰/۱۵- ۴۹- ۰/۱۰/۱۵- ۴۹
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۰- ۰/۱۰/۱۵- ۵۰- ۰/۱۰/۱۵- ۵۰- ۰/۱۰/۱۵- ۵۰- ۰/۱۰/۱۵- ۵۰- ۰/۱۰/۱۵- ۵۰
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۱- ۰/۱۰/۱۵- ۵۱- ۰/۱۰/۱۵- ۵۱- ۰/۱۰/۱۵- ۵۱- ۰/۱۰/۱۵- ۵۱- ۰/۱۰/۱۵- ۵۱
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۲- ۰/۱۰/۱۵- ۵۲- ۰/۱۰/۱۵- ۵۲- ۰/۱۰/۱۵- ۵۲- ۰/۱۰/۱۵- ۵۲- ۰/۱۰/۱۵- ۵۲
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۳- ۰/۱۰/۱۵- ۵۳- ۰/۱۰/۱۵- ۵۳- ۰/۱۰/۱۵- ۵۳- ۰/۱۰/۱۵- ۵۳- ۰/۱۰/۱۵- ۵۳
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۴- ۰/۱۰/۱۵- ۵۴- ۰/۱۰/۱۵- ۵۴- ۰/۱۰/۱۵- ۵۴- ۰/۱۰/۱۵- ۵۴- ۰/۱۰/۱۵- ۵۴
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۵- ۰/۱۰/۱۵- ۵۵- ۰/۱۰/۱۵- ۵۵- ۰/۱۰/۱۵- ۵۵- ۰/۱۰/۱۵- ۵۵- ۰/۱۰/۱۵- ۵۵
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۶- ۰/۱۰/۱۵- ۵۶- ۰/۱۰/۱۵- ۵۶- ۰/۱۰/۱۵- ۵۶- ۰/۱۰/۱۵- ۵۶- ۰/۱۰/۱۵- ۵۶
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۷- ۰/۱۰/۱۵- ۵۷- ۰/۱۰/۱۵- ۵۷- ۰/۱۰/۱۵- ۵۷- ۰/۱۰/۱۵- ۵۷- ۰/۱۰/۱۵- ۵۷
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۸- ۰/۱۰/۱۵- ۵۸- ۰/۱۰/۱۵- ۵۸- ۰/۱۰/۱۵- ۵۸- ۰/۱۰/۱۵- ۵۸- ۰/۱۰/۱۵- ۵۸
 ۰/۱۰/۱۵- ۵۹- ۰/۱۰/۱۵- ۵۹- ۰/۱۰/۱۵- ۵۹- ۰/۱۰/۱۵- ۵۹- ۰/۱۰/۱۵- ۵۹- ۰/۱۰/۱۵- ۵۹
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۰- ۰/۱۰/۱۵- ۶۰- ۰/۱۰/۱۵- ۶۰- ۰/۱۰/۱۵- ۶۰- ۰/۱۰/۱۵- ۶۰- ۰/۱۰/۱۵- ۶۰
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۱- ۰/۱۰/۱۵- ۶۱- ۰/۱۰/۱۵- ۶۱- ۰/۱۰/۱۵- ۶۱- ۰/۱۰/۱۵- ۶۱- ۰/۱۰/۱۵- ۶۱
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۲- ۰/۱۰/۱۵- ۶۲- ۰/۱۰/۱۵- ۶۲- ۰/۱۰/۱۵- ۶۲- ۰/۱۰/۱۵- ۶۲- ۰/۱۰/۱۵- ۶۲
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۳- ۰/۱۰/۱۵- ۶۳- ۰/۱۰/۱۵- ۶۳- ۰/۱۰/۱۵- ۶۳- ۰/۱۰/۱۵- ۶۳- ۰/۱۰/۱۵- ۶۳
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۴- ۰/۱۰/۱۵- ۶۴- ۰/۱۰/۱۵- ۶۴- ۰/۱۰/۱۵- ۶۴- ۰/۱۰/۱۵- ۶۴- ۰/۱۰/۱۵- ۶۴
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۵- ۰/۱۰/۱۵- ۶۵- ۰/۱۰/۱۵- ۶۵- ۰/۱۰/۱۵- ۶۵- ۰/۱۰/۱۵- ۶۵- ۰/۱۰/۱۵- ۶۵
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۶- ۰/۱۰/۱۵- ۶۶- ۰/۱۰/۱۵- ۶۶- ۰/۱۰/۱۵- ۶۶- ۰/۱۰/۱۵- ۶۶- ۰/۱۰/۱۵- ۶۶
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۷- ۰/۱۰/۱۵- ۶۷- ۰/۱۰/۱۵- ۶۷- ۰/۱۰/۱۵- ۶۷- ۰/۱۰/۱۵- ۶۷- ۰/۱۰/۱۵- ۶۷
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۸- ۰/۱۰/۱۵- ۶۸- ۰/۱۰/۱۵- ۶۸- ۰/۱۰/۱۵- ۶۸- ۰/۱۰/۱۵- ۶۸- ۰/۱۰/۱۵- ۶۸
 ۰/۱۰/۱۵- ۶۹- ۰/۱۰/۱۵- ۶۹- ۰/۱۰/۱۵- ۶۹- ۰/۱۰/۱۵- ۶۹- ۰/۱۰/۱۵- ۶۹- ۰/۱۰/۱۵- ۶۹
 ۰/۱۰/۱۵- ۷۰- ۰/۱۰/۱۵- ۷۰- ۰/۱۰/۱۵- ۷۰- ۰/۱۰/۱۵- ۷۰- ۰/۱۰/۱۵- ۷۰- ۰/۱۰/۱۵- ۷۰

63- Chitak bandarz-i poroyotkeshan, M.F KANGA, Bombay 1990

۶۴- وندیداد ۱۸/۲۱، ۲۲	۶۵- ۹/۵- یستا ۹/۵	۶۶- ۱۲/۲۳
۶۶- ۱۹/۴۶	۶۷- ۱۹/۳۴ و ۱۱/۳	۶۸- ۱۹/۳۶
۶۷- ۱۹/۴۶	۶۹- ۱۳/۹۰	۷۰- ۱۹/۱۵
۶۸- ۱۹/۴۶	۷۱- ۰/۱۰/۱۵	۷۱- ۰/۱۰/۱۵
۶۹- ۱۹/۲۷	۷۲- ۰/۱۰/۱۵	۷۲- ۰/۱۰/۱۵