

تاریخچه‌ی پازند نویسی در ایران^۱

ویدا نداف^۲

شعله پاک‌نژاد صحنه^۳

چکیده

پازند آوانویسی متنون پهلوی به الفبای اوسستایی و در دوره‌های متأخر به الفبای فارسی است. به علت اشکالاتی که در خط پهلوی (دوره‌ی میانه‌ی زبان فارسی) وجود داشت، دانشمندانی همچون نریوسنگ که از پازندنویسان صاحب نام بود، بسیاری از آثار پهلوی را به خط اوسستایی برگردانید. در این مقاله پس از بررسی تاریخچه‌ی پازند، برای نمونه دو پرسشنامه ام و سی و یکم متن پازند مینوی خرد برگزیده شده و پس از بررسی، با متن پهلوی آن مقایسه گردیده است.

واژگان کلیدی: پازند، مینوی خرد، نریوسنگ

۱. این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی متن پازند مینوی خرد» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام گردیده، استخراج شده است.

۲. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، همدان، ایران

۳. همکار طرح

مسئول مکاتبه :

تاریخ دریافت : ۹۰/۰۴/۱۹ تاریخ پذیرش : ۹۰/۰۵/۰۲

مقدمه

واژه‌ی پازند در اوستا «paiti-zantay-» اسم مؤنث و ترکیبی است از پیشوند- paiti- معنای «ضد، در برابر» و -zantay به معنای «تفسیر، گزارش، شرح» است (Bartholomae, 1904:342). پازند عبارت است از آوانویسی متون پهلوی به الفبای اوستایی و در دوره‌های متأخر به الفبای فارسی. پس «پازند» یک زبان جدگانه نیست، ترجمه‌هی هم نیست، بلکه یک فن است، فن آوانگاری، فنی برای بهتر خواندن پهلوی (آموزگار، ۹۱:۱۳۸۶). مبدأ پازند چیست و کاربرد آن کدام است؟ ما همه با اشکالات نگارشی خط پهلوی آشنا هستیم و اگر جدول وار توضیح دهیم، در مجموع این نکات را خواهیم داشت:

- صوت در خط جز در بعضی مواقع نوشته نمی‌شود.
- یک علامت نگارشی نشان دهنده‌ی صداهای مختلف است. مثلاً ما برای u,O,w,n,r ... یک علامت واحد داریم.

- این علامت‌ها در موقع ترکیب به شکل جدید تری درمی‌آیند.
 - نوشته‌های پهلوی را املای تاریخی و شبه تاریخی همراهی می‌کنند، یعنی غالب کلمات تاریخ خود را به دوش می‌کشند و مسئله‌ی مهم تر وجود هزووارش هاست.
 همه‌ی این مشکلات در خط و زبانی، دست کم در دنیای قدیم، تا وقتی که از پشتیبانی حکومت و دین رسمی کشور برخوردار بود، کمتر تولید اشکال می‌کرد. دیران و دست اندرکاران آن را می‌آموختند و به مشکلاتش کمتر می‌اندیشیدند. ولی وقتی این خط و زبان از رسمیت افتاد و پشتیبانی دینی و حکومتی خود را از دست داد و جز در میان اقلیت زردشته که به تدریج از تعدادشان کاسته می‌شد منزلتی نیافت، یک به یک مشکلاتش پرنگ تر شد و در نتیجه حتی در بین اقلیت زردشته نیز نیاز به خطی که تلفظ صحیح دعاها و نیایش‌ها را برآورده سازد، بیش تر احساس گردید و همین نیاز بود که پازند را به وجود آورد (همان ۹۱-۹۲). نویسنده‌گان کتاب‌های پهلوی برای ضبط نام‌های اشخاص، نام‌های جغرافیایی و واژه‌های اوستایی که درنوشته‌های خود به کار می‌بردند، به ناچار از خط پهلوی استفاده می‌کردند. کلماتی مانند گیومرث (نام پیش‌نمونه‌ی انسان) یا یتا اهوویریو (دعای اهونور) را به همین شیوه نوشته‌اند. اما ضبط کلمات ناشناخته یا کم‌شناخته شده به خط مبهم پهلوی مفید فایده نبود، زیرا خواننده نمی‌توانست به ضبط این گونه کلمات پی ببرد. به ناچار این گونه کلمات را به خط اوستایی، که تلفظ دقیق کلمه را نشان می‌دهد،

ضبط می‌کردند و نمونه‌های بسیاری از این گونه کلمات را در کتاب‌هایی مانند دینکرد و پندهش می‌یابیم. این تدابیر را باید آغاز پازندنویسی به شمار آورد.

پازندنویسان از تلفظ دقیق کلمات پهلوی چندان اطلاعی نداشتند و بر حسب سنت متون را می‌خواندند؛ بنابراین، پازند آوانویسی کلمات پهلوی آن گونه که این زبان در دوره‌ی ساسانی تلفظ می‌شده است، نیست. در قرائت و ضبط کلمات به خط اوستایی، به املای کلمه‌ی پهلوی، صورت اوستایی یا وجه اشتقاقی که برای کلمات می‌پنداشتند، توجه داشتند (تفصیلی، ۱۳۷۶: ۱۱۸-۱۱۷).

پازند بسیاری از متون پهلوی، نظیر شکنندگمانیک وزار (اصل پهلوی آن از بین رفته است)، بندesh، مینوی خرد، زند و همن یسن، اوگمديچا، اراداويرافنامه، يادگار جاماسی (بخش اعظم اصلی پهلوی آن از بین رفته است)، پس دانشن کامگ، خويشكاري ريدگان، آفرینها و دعاها، توبه‌ها (= پتیت)، نیرنگ‌ها (= وردها)، بعضی روایات، ستایش سی‌روزه، ده و پنج خیم آسرونان (= خاصیت روحانیان) و صد و یک نام خدا گردآوری و ویرایش شده است (زرشناس، ۱۳۸۲: ۵۱-۵۳). مینوی خرد که پازند آن کار نریوسنگ^۱ است، اصل پهلوی آن بعداً در هند از بین رفته است. نسخه‌ی پهلوی موجود که از طریق ایران باقی‌مانده است، تفاوت‌هایی با پازند نریوسنگ دارد و احتمال این را که نریوسنگ از نسخه‌ی دیگری استفاده کرده است، قوی‌تر می‌نماید (آموزگار، همان: ۹۴).

دادستان مینوی خرد را به دلیل دربرداشتن اندرزها و حکم بسیار می‌توان در عداد اندرزنامه‌های پهلوی به شمار آورد. بیشتر نصایح مذکور در این کتاب از نوع اندرزهای دینی است، اما مینوی خرد منحصراً اندرزنامه نیست، بلکه در آن از آفرینش و وقایع اساطیری و معاد و غیره نیز سخن رفته است. کتاب دارای یک مقدمه و ۶۲ پرسش و پاسخ است. پرسش‌ها از جانب شخصیتی خیالی که «данا» نامیده شده است، مطرح می‌شود و «مینوی خرد» به آن‌ها پاسخ می‌گوید (تفصیلی، ۱۳۷۹: ۱۱).

تعداد نسخه‌های اصلی متن پهلوی مینوی خرد خیلی کم است و احتمال دارد که نسخه‌های پهلوی ترجمه‌ای از روی متن پازند باشد. این مورد حتی درباره‌ی دستنویس پهلوی-Sنسکریت نیز صدق می‌کند. نسخه‌ی زند و پازند XIX کتابخانه‌ی ملی هند در لندن بی-شک قدیمی‌ترین رونوشت نسخه موجود از متن پازند مینوی خرد در اروپاست، که شامل

۱. نریوسنگ، دانشمند پارسی، که در سده‌های یازده تا دوازده میلادی (پنج تا شش قمری) می‌زیسته است، از پازندنویسان صاحب‌نام است که بسیاری از آثار پهلوی را به زبان سنسکریت ترجمه کرده و به خط اوستایی برگردانیده است (زرشناس، همان: ۵۲).

۱۴۸ صفحه‌ی کاغذ قدیم هندی و ۱۲۲ صفحه‌ی اول این نسخه متعلق به بیوه‌ی دستور داراب بوده است. این متون از مجموعه‌ی متون پازند آنتیا (Antia , 1909:273-334) انتخاب شده است.

برای بررسی تاریخچه‌ی پازند مقایسه‌ی آن با متن پهلوی، پرسش سی ام و سی و یکم متن پازند مینوی خرد را برگزیده ام. ابتدا متن پازند این دو پرسش حرف نویسی و به فارسی برگردانده شده، سپس مقایسه‌ی واژگانی بین متن پازند و متن پهلوی صورت گرفته است.

۱.۱. حرف نویسی پرسش سی ام از متن پازند مینوی خرد
 1 purasīt dānā' ō mainlyō̄ i xard̄ 2 ku: āsrūq̄ aštāraq̄ vāstrīōšāq̄, jaṭ jaṭ XVskārī̄ či?

3 mainlyō̄ i xard pāsux kard 4 ku: āsrūq̄ XVškārī, īn dīn xūb dāštan, 5 u yazəšn u azbāšn i Yazdā, xūb pa nigərəšn kard; 6 vazar u dāeštā u āīn, čun əž awīža vəh dīn i Mazdaysnāq̄, pVdā rāšt dāštan; 7 u mardamāq əž kərba u gunāh āgāhinīdan, 8 u rāh o vahVšt̄, i bīm u pahrež əž dōzax̄ namūdan. 9 aratištāraq̄ XVškārī, dušmən̄ zadan, 10 u sihir̄ u vīman̄ i XVš awV-bīm u āšāq dāštan.

11 āštāriōšāq̄ XVškārī, varzi u awādānī kardan, 12 tuq̄ sāmānihā, gVhā padīXīnīdan u āwādāq dāštan.

۱.۲. برگدان فارسی پرسش سی ام از متن پازند مینوی خرد
 ۱ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که خویشکاری هر یک از آسُرونان [=روحانیان]، و ارتشاران، و واستریوشان [=کشاورزان] چیست؟

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که خویشکاری آسُرونان، دین را خوب حفظ کردن، ۵ و ستایش و پرستش ایزدان، خوب و با دقت انجام دادن؛ ۶ و فتوی و حکم و آیین، همان طور که از بهدین مزدیسانان پیداست، درست داشتن؛ ۷ و مردمان از کرفه و گناه آگاه کردن، ۸ و راه بهشت، و بیم و پرهیز از دوزخ نشان دادن است.

۹ و خویشکاری ارتشاران، دشمن زدن است، ۱۰ و شهر و مرز خویش را ایمن و آسوده داشتن است.

۱۱ و خویشکاری واستریوشان، کشاورزی و آبادانی کردن است، ۱۲ و تا حد توان، جهان را تغذیه کردن و آبادان داشتن است.

۱.۳. حرفنویسی پرسش سیویکم از متن پازند مینوی خرد

1 purasīt dānā ō mainyō xard 2 ku: hū- tuxšä^{۱۴} pVšgārā^{۱۵}, XVškārī
či?

3 mainyō i xard pāsux kard 4 ku: pVškārą XVškārī in, 5 ku ą kār nV dānən̄t, dašt hajaš nV baran̄t; 6 u ą i dānən̄t, xūb pa nigərasn kunən̄t; 7 mazda dādihā Xāhən̄t. 8 či kə ą nV dānət, pa kardan frāj kunVt, hašta i ka ą kār tawāh u āgār bahōt; u ka vasi- ča ōi marada ki kār XVš Xšnūda kunVt, aigin čaš ą ō bun bahōt.

۱.۴. برگردان فارسی پرسش سی و یکم از متن پازند مینوی خرد

۱ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که خویشکاری هوتخشان و پیشکاران [=مzdoran] چیست؟
۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که خویشکاری پیشکاران این، ۵ که آن کار که ندانند، دست به
آن نبرند؛ ۶ و آن را که می‌دانند، خوب و با دقت انجام دهند؛ ۷ و مزد عادلانه خواهند.
زیرا کسی که کاری را نداند، و آن را انجام دهد، ممکن است آن کار تباہ و ناکرده شود؛ و
حتی اگر آن مردی را که کار از آن اوست [=صاحب کار] خشنود کند، با این همه آن گناه از
اساس، باشد.

۱. متن پهلوی پرسش سی ام

ل (۱۰۴) موسی

۱.۶ آوانویسی متن پهلوی پرسش سی ام

1 pursīd dānāg ū mēnōg ī xrad 2 kū āsrōnān ud artēstārān ud
wāstaryōšān jud jud Xēskārīh čē ?

3 mēnōg ī xrad passox kard 4 kū āsrōnān Xēškārīh dēn xūb dāštan 5 ud ēzišn ud azbāyišn ī yazdān xūb ud pad nigerišn kardan 6 ud vičer ud dādestān ud ēvēnag band čōn az abēzg ī wēh dēn ī mazdēsn paydāg (rāst dāštan) 7 ud mardōmān az kirbag ud wināh āgāhēnīdan 8 ud rāh ū wahišt ud bīm ud pahrēz az dōšox nimūdan.

9 artēštārān Xēškārīh dušmen zadan 10 ud šahr ud bīm ud āsān dāštan.

11 ud wāstaryōšān Xēškārīh warz ud ābādānīh kardan 12 ud tuwānsāmānīhā gēhān padēXēnīdan ud ābādān dāštan.

۱.۷. متن پهلوی پرسش سی و یکم

[۱۱] وَدَوْلَةِ اسْرَائِيلُ]

۱.۸ آوانویسی متن پهلوی پرسش سی و یکم

1 pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad 2 kū hu-tuxšān, pēškārān Xēškārīh čē ?

2 mēnōg ī xrad passox kard 4 kū pēkārān Xēškārīh ēn 5 kū ān kār ī nē dānēnd dast awiš nē barēnd 6 ud ān ī dānēnd xūb ud pad nigerišn kunēd

7 ud mizd-dādīhā Xāhēnd. 8 čē kē ān ī nē dānēnd pad kardan frāz kunēnd,

hast ī ka ān kār tuwān ud akār bawēd ud ka was az ōy mard kē kār Xēš xušnūd kunēd ēdōn-š ān wināh ō bun bawēd.

۹.۱ بررسی واژگان و مقایسه‌ی آن با پهلوی

برای بررسی واژگان و معادلهای پهلوی از واژه‌نامه‌ی مینوی خرد دکتر تفضلی (تفضلی، ۱۳۴۸: ۱۳) بهره برده‌ام.

۱. در پهلوی *dānāg* «دانا» صفت فاعلی است و در آغاز همه‌ی پرسش‌ها آمده است و از Bartholomae در اوستا و *dan-* در فارسی باستان گرفته شده است (Ibid:1659).

۲. در پهلوی *mēnōg* به معنای ۱. مینو، جهان دیگر، بهشت ۲. روح ۳. مینو، امور مربوط به مینو، امور معنوی (در برابر گیتی: امور مادی). *mainyō i xard* «مینوی خرد، روح خرد» در آغاز همه‌ی پرسش‌ها آمده است. *ganā mainyō* «اهریمن، گناگ مینو» و نیز «روح مخرب، لقب اهریمن» در پهلوی *ganāg mēnōg* در برابر مینوی خرد می‌آید. در اوستا صفت است که روی اسم مذکور *mainya-* «مینو» ساخته شده است (Ibid:1136).

۳. در پهلوی *xrad* «خرد، عقل»؛ در اوستا *xratu-* *xratu-* «خرد» است (Ibid:535). در ادبیات دینی زرده‌شده دو نوع خرد ذکر شده است: خرد غریزی و خرد اکتسابی.

۴. در پهلوی *āsrōn* «پیشوای دینی» و نیز به معنای «روحانیان، دستوران، موبدان، آشوریان»؛ در اوستا *āəravan* (Ibid:323)، در سنسکریت *āəravan*، آتروان، یعنی نگهبان آتش و عنوان پیشوای مذهب زرتشتی است که امروز به جای این کلمه موبد گفته می‌شود. آتروان پیشوایانی بودند که در پرستشگاه‌ها به عبادت و کارهایی چند سرگرم بودند: دانندگان

دانش بودند، می خواندند، می نوشتند و مورد اعتماد و ثقوق مردم بودند. در آتشکده‌ها به تعلیم و تربیت کودکان و جوانان می پرداختند، و اغلب گروه مؤمنان برای بازگشایی دشواری‌های خودشان به آنان رجوع می کردند و آنان را حکم قرار می دادند و حکمیت آنان را می پذیرفتند (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۵۹).

روحانیان (*āsrōnān*) طبقه‌ای بودند که بر حسب مرتبه و وظیفه‌ای که بر عهده داشتند، تقسیم می شدند: روحانیان ارشد (موبدان)، روحانیان پرستار آتش (هیربدان)، علمای متخصص الهیات یا فقهاء (*dādvarān*، *dastūrān*)، قضاة (*radān*)، روحانیان دانشمند (در آغاز پادشاهی دودمان ساسانی ایجاد نشدند، بلکه به تدریج با رشد دستگاه دینی در دولت و رشد نظام اداری در کشور پدید آمدند (دربایی، ۱۳۸۳: ۱۴۴).

در دوره‌ی هند و ایرانی محققًا ستایش آتش در مرکز آیین قرار داشته و توسط طبقه‌ی روحانیان انجام می‌یافته است، که به ایشان آثرون می‌گفتند. آتش در ایران و هند ایزدی نیرومند، پاک، خردمند، بخشنده‌ی خوراک و فرزند، دوستار خانه و خانواده‌ها و نابودکننده‌ی دشمنان شمرده می‌شد (بهار، ۱۳۷۶: ۴۷۸-۴۷۹).

۵. در پهلوی *artēštār* «جنگجو، نظامی»؛ اسم جمع آن *artēštārān* «جنگجویان، نظامیان» و نیز «ارتشاران، پهلوانان»؛ در /وستا- *štar-* *raθaē*. به معنای «کسی که بر روی گردنده می‌ایستد» (Bartholomae, ibid: 1506).

لشکریان یا ارتشاران (*artēštārān*) دومین طبقه‌ی جامعه بودند و وظیفه‌ی آن‌ها حفظ امنیت شاهنشاهی و اتباع آن بود. در آغاز فرمانده کل ارتش را *Ērān-spāhbed* می‌گفتند. سپس در زمان قباد و پسرش خسرو اول انوشیروان، این مقام از بین رفت و چهار به نام *spāhbed* به فرماندهی چهار ناحیه (کوست) شاهنشاهی منصوب شدند. سپس مقام دیگری *sālār* (*artēštārān*) (فرمانده کل قوا) به وجود آمد که دارای بالاترین درجه در ارتش ساسانی بود. وظیفه‌ی جنگجویان و ارتشاریان، که بخش اعظم آن‌ها را نجبا تشکیل می‌دادند، حفاظت از شاهنشاهی بود، و این که به مردم ستم و آزار نرسانند و پیمان‌شکن نباشند (دربایی، همان: ۱۴۶ - ۱۴۷).

۶. در پهلوی *wāstryōš* «کشاورز»؛ در پازند *wāstryōšq* اسم جمع است به معنای «واستریوشان، کشاورزان، بزرگران»؛ در /وستا- *vāstryō*. *fšuyant-* (Ibid: 1416).

در زمان ساسانیان واستریوشان سalar و استریوشان بُد، بزرگِ برزیگران شمرده می‌شد. در ایران قدیم مالیات فقط به زمین تعلق می‌گرفت و استریوشان سalar ریاست مالیه‌ی مملکت را بر عهده داشت (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۴۶۲).

طبقه‌ی سوم کشاورزان (*vāstaryōšān*) و بزرگان (*dahigān*) بودند که وظیفه‌ی ایشان کشت زمین و تأمین رونق و ثروت شاهنشاهی بود و به رئیس آن‌ها (*vāstaryōšān sālār*) می‌گفتند. آن‌ها در درجه‌ی نخست تولیدکنندگان مواد غذایی و سپس تأمین-کنندگان مالیات برای کشور بودند. به همین سبب زمین‌های زیر کشت توسط دولت مساحی شده و مالیات ثابتی به آن‌ها تعلق گرفته بود. کشت زمین‌بنا به دین زردشت، کردارنیک و سودمندی بود و عاطل گذاشتن آن گناه تلقی می‌شد. آذربرزین مهر سومین آتشکده‌ی مهم کشور، ویژه‌ی کشاورزان بود که در آیین‌های ویژه به آنجا می‌رفتند (دریابی، همان: ۱۵۳).

طبقه‌ی چهارم شمارشان از سه طبقه‌ی دیگر بیشتر بود و قانون و شریعت زردشتی نگرشی جداگانه درباره‌ی آن‌ها داشت. این طبقه پیشه‌وران (افزارمندان) و کسبه (*hutuxšān*) بودند. بر اساس لحن و زبان متفاوتی که در متون پهلوی درباره‌ی ایشان به کار رفته است، خواننده در می‌یابد که روحانیان زردشتی به پیشه‌وران و افزارمندان با دیدی نگران و مشکوک می‌نگریستند. این نگرش منفی تا حدی باعث شده بود که زردشتیان به سوی این گونه پیشه‌ها کمتر روی بیاورند و اقلیت‌های مذهبی بیشتر به پیشه‌وری و تجارت - بپردازد (همان: ۱۵۴-۱۵۳).

۷. در پهلوی *Xēškārīh* «وظیفه، خویشکاری»، در آیین مزدیسن، به کار خود مشغول بودن، یکی از کارهای نیک به شمار می‌آمده و پیوسته به بهدینان توصیه می‌شده است که در این راه گام بردارند و بهشت برین را نصیب خود سازند. در صد در نثر آمده است: "مردم پیوسته باید به خویشکاری مشغول باشند و از پس کار خویش باشند. چه اندر دین پیداست که هر کس از پی کار خویش بُود اگر در میان آن کار رنجی و دشواری به او رسد، به آن جهان، هر یکی را دو، عوض و پاداش یابد، اگر به فسادی مشغول باشند، و در میان آن کار رنجی و زیانی به او رسد، به آن جهان عقوبت و پادافره یابد." در فرهنگ‌های فارسی واژه‌ی خویشکار به معنای زراعت کار آمده و به نظر می‌رسد املای این واژه را با خیش که به معنای گواوه‌ان است، یکی گرفته‌اند (عفیفی، ۱۳۸۳: ۵۰۷).

۸. در پهلوی *mazdēsnān* «مزدیسنان، پیروان دین مزدیسنی»، (Bartholomae, ibid: 1160) «مزدیسنی، زردشتی»، در اوستا-

۹. در پهلوی *wahišt* «بهشت»، در اوستا-*vahišta-* «بهترین» صفت عالی است (Ibid, ۱۴۰۲). بهشت به معنای بهترین زندگی یا بهترین جهان است. در گات‌ها بهشت برای اهورا مزدا و امشاسپند بهمن و اردیبهشت، بهترین کشور ایزدی است و به کسی تعلق می‌گیرد که نیکوکار باشد (عفیفی، همان : ۴۶۳)، در هادخت نسک، روان مرد پاکدین در جهان دیگر، نخستین گام به اندیشه‌ی نیک، دومین گام به گفتارنیک و سومین گام به کردار نیک و چهارمین گام به روشنی بی‌پایان می‌رسد (همان جا). در بندھش وصف، بهشت را چنین می‌یابیم: «خانه‌ای که مسکن (مردم) نیکو است»، زیرا همه‌ی جهان مادی نه بر این دین هرمزدند (بهار، ۱۳۸۰: ۱۱۵). آسمان را هفت پایه است: نخست ابرپایه، دیگر سپهراختران، سدیگر ستارگان نیامیزند، چهارم بهشت [که] ماه بدان پایه ایستد، پنجم گرودمان که اندر روشن خوانده شود و خورشید بدان پایه ایستد؛ ... (همان: ۴۸).

در مینوی خرد، پرسش ۶، دانا از مینوی خرد می‌پرسد، بهشت چگونه و چند است؟ وی پاسخ می‌دهد که «بهشت نخست از ستاره پایه تا ماه پایه و بهشت دوم از ماه پایه تا خورشید پایه و بهشت سوم از خورشید پایه تا گرزمان آنجا که آفریدگار و اورمزد نشیند ...». پارسایان در بهشت آسوده از پیری، مرگ و بیم و غم و آسیباند و همیشه پرفره و خوشبو و خرم و پرشادی و پرنیکی‌اند ... (تفصیلی، ۱۳۷۶: ۳۰).

۱۰. در پهلوی *dōšox* «دوزخ»؛ فارسی میانه‌ی تورفانی *dwšwx*؛ در اوستا-*daožahva-* در سنسکریت-*dušahui* (*Bartholomaei*, ibid:675) دوزخ به معنی جهان بد است. دوزخ جایگاه بدکاران، دروغ پرستان و کسانی است که برخلاف آیین و داد رفتار می‌کنند. در اوستا و نوشته‌های پهلوی برای دوزخ طبقاتی آمده، همچنان که برای بهشت از طبقاتی سخن رفته است. در هادخت نسک، روان بدکار پس از سه شب اول پس از مرگ و دیدن دین (= وجдан) خود به صورت زشت و ناپسند، وگفتگو با آن، گام اول را به اندیشه‌ی بد، گام دوم را به گفتار بد، و گام سوم را به کردار بد می‌گذارد و پس از آن به تاریکی بی‌پایان می‌رسد که جایگاه اهربیمن و دروغ است (عفیفی، همان : ۵۱۴).

ارداویراف مقدس در سفر آن جهانی، دوزخ را می‌بیند و از پادافره‌هایی که به بدکاران می‌رسد، آگاه می‌شود. او نیز می‌بیند که روان بدکاران نخست گام به اندیشه‌ی بد، و دوم گام به گفتار بد، و سوم گام به کردار بد، و چهارم گام، به دوزخ می‌افتد. دوزخ را چنین توصیف می‌کند: «چون یک چند شدم به آن گونه سرما و دم و خشکی و گندی دیدم که هرگز به آنگونه ندیده و نشنیدم، چون فراز برشدم، دیدم نفرت‌انگیز، دوزخ ژرف را، که چون سهمگین ترین چاه به تنگ‌تر و بی‌مگین‌تر جای فراز برد بود، به تاریکی چنان به دست فراز گرفت

شاید، و به گندی چنان، که هر کس آن باد به بینی‌اش بر شود، بتاشد و بلرزد و بیفت، تنگی را چنان تنگ که هر کس هستی (= وجود) را نشاید، هر کس می‌اندیشد که تنها هستم، چون سه شبانه‌روز باشد گویا سه‌هزار سال تمام بود که مرا رها نکنند، هر جای کمتر خرفستر (= جانورمودی) بود به بالای کوه بود و روان بدکاران را چنان درند و پاره کنند که سگ استخوان را (عفیفی، ۱۳۷۲: ۴۱).

۱۱. در پهلوی *dušmen* «دشمن»؛ فارسی میانه‌ی تورفانی *dwšmyn*؛ در /وستا-
(Bartholomae, ibid:754) *duš.mainyav-*

۱۲. در پهلوی *šahr* «کشور»؛ فارسی میانه‌ی تورفانی *šhr* «دنسا»؛ در /وستا-
فارسی‌باستان *xšača-* (Nyberg, 1974: 183)

۱۳. در پهلوی *wimand* «مرز، سرحد»؛ فارسی میانه‌ی تورفانی *wymnd*؛ در /وستا-
(Bartholomae, ibid:1449) *vimaidhya-*

۱۴. در پهلوی «صنعتگر»؛ *hutuxšān* «صنعتگران، پیشه‌وران».

۱۵. در پهلوی *pēškār* «خدمتکار، مزدور»؛ *pVšgārą* «خدمتکاران، مزدوران» در فارسی : پیشکار

نتیجه گیری

همان گونه که گفته شد، پازند عبارت است از آوانویسی متون پهلوی به الفبای اوستایی یا فن آوانگاری، فنی برای بهتر خواندن پهلوی. برای بررسی تاریخچه‌ی پازندنویسی و مقایسه‌ی آن با متن پهلوی، پرسش سی ام و سی و یکم متن پازند مینوی خرد را برگزیدیم و با متن پهلوی آن قیاس کردیم. همان گونه که در متن دیدیم، از نظر نحوی و معنایی و حتی واژگان، تفاوت چندانی بین پازند و متن پهلوی وجود ندارد. اما تفاوت‌های آوازی و تلفظی بین واژگان هم‌معنا حتی در یک پرسش متن پازند کاملاً آشکار است.

مثلاً در بند ۲ پرسش سی ام، واژه‌ی *Xəskārī* «خویشکاری» با تلفظ /s/ و در بند ۳ همان پرسش *Xəškārī* با تلفظ /š/ مواجه می‌شویم. در بند ۲ پرسش سی ام، واژه‌ی *vāstrīōšqā* «واستریوشان» و در بند ۱۱ همان پرسش *aštarīōšqā* را داریم. تفاوت‌های آوازی واژگان را می‌توان ناشی از این دانست که:

۱. کاتبان متفاوتی دست نویس‌ها را نوشته‌اند. کاتب موقع رونویسی کردن از نسخه‌های دیگر، احتمالاً به زبان مورد نظر توجهی نداشته است (نادیده گرفتن زبان نوشته).

۲. ممکن است از روی یک نسخه‌ی ناخوانا رونوشت شده باشد.

۳. نسخه‌ها حاوی تعدادی حروف با شکل‌های غیرعادی هستند.

نظام نوشتاری در پازند از نظم و ترتیب خاصی تبعیت نمی‌کند، زیرا کاتبان مختلفی که دستنویس‌ها را نوشتند، به علت شباهت بین اصوات، تبدلات و تعویض‌هایی بین حروف موجود آمده است، مثلاً مصوت‌های کوتاه، *a*, *e*, *I*، اغلب حذف شده یا به نظر کاتب غیر ضروری آمده‌اند؛ یا با توجه به اصل حروف پهلوی، تعویض‌هایی بین *p* و *O*، *F* و *E* انجام می‌شود. استفاده از *g* و *Q* به جای *v* که در دستنویس‌های قدیمی‌تر معمول است.

بسیاری از حروف هم اکنون شبیه یکدیگر تلفظ می‌شوند، مانند / ؟ و ئ / ئ ؛ اما شکی نیست، زمانی زند زبان گفتاری بود و آواهای متفاوتی داشت. زمانی که حروف در خط پهلوی به هم متصل می‌شود، ابهام ایجاد می‌کند؛ مثلاً *a* = *آ*، *T* = *ت*، *c* = *ج* و نشانه‌های گویشی را نیز می‌توان در دستنویس‌ها دید، مثلاً در مورد حرف *I* (ی) و *T* که صدای *d* می‌دهد، دو نقطه بالای *g* صدای *g* می‌دهد؛ دو نقطه زیر (?) صدای *y* یا صدای *j* می‌دهد و حروفی نظریابی (West, 1979: 234-238).

کتابنامه

۱. آموزگار، ژاله. ۱۳۸۶. زبان فرهنگ /سطوره، تهران. انتشارات معین.
۲. اوشیدری، جهانگیر. ۱۳۷۱، دانشنامه مزدیستا (واژه‌نامه توضیحی آیین زرده‌شده)، تهران، نشر مرکز.
۳. بهار، مهرداد. ۱۳۷۶، پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، تهران، انتشارات آگاه.
۴. _____ . ۱۳۸۰، بندھش، تهران، انتشارات توسع.
۵. تفضلی، احمد. ۱۳۴۸، واژه‌نامه مینوی خرد، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۶. _____ . ۱۳۷۶، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، انتشارات سخن.
۷. _____ . ۱۳۷۹، مینوی خرد، تهران، انتشارات توسع.
۸. دریایی، تورج. ۱۳۸۳، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، انتشارات ققنوس.
۹. زرشناس، زهره . ۱۳۸۲، زبان و ادبیات ایران باستان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
۱۰. عفیفی، رحیم . ۱۳۷۲، اردا ویرانفانمه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیستی، تهران، انتشارات توسع.
۱۱. _____ . ۱۳۸۳، اساطیر و فرهنگ ایران، تهران، انتشارات توسع.

1. Anklesaria, T.D. 1913, *Dânâk-u Mainyô-i khrad*, Bombay.
2. Antia, E. 1909, *Pāzend Texts*, Bombay, 273-334.
3. Bartholomae, Ch. 1904, *Altiranisches w?rterbuch*, Strassburg.
4. Nyberg, H.S., 1974, *A Manual of pahlavi*, II, Wiesbaden.
5. West, E. W. 1979, *The Book of The Mainyo- I- Khard or the spirit of wisdom*, Amsterdam, Orientalpress.