

بررسی ریشه‌شناسی دریاهای اساطیری در بندهش ایرانی

دکترحسین نجاری* - زهرا محبوب**

استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران دانشگاه شیراز - کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی
ایران دانشگاه شیراز

چکیده

دریا یکی از پدیده‌هایی است که در اسطوره‌های ملل مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد. دریاهای اساطیری گاه به لحاظ نام، با دریاهای امروزی قابل مقایسه هستند، اما به لحاظ جغرافیایی، موقعیتی کاملاً متفاوت دارند. بندهش ایرانی یکی از بزرگ‌ترین آثار به زبان فارسی میانه است که در بردارنده شمار فراوانی از نام‌های جغرافیایی اسطوره‌ای است. هدف ما در این پژوهش بررسی دریاهای اساطیری در این اثر است. بدین منظور، با روش توصیفی - تحلیلی کوشیده‌ایم نام‌های دریاهای را در این اثر با توجه به اصول علمی، هم از دیدگاه ریشه‌شناسی و هم اسطوره‌شناسی واکاوی کنیم و آنها را با دریاهای طبیعی تطبیق دهیم. نتیجه آنکه دریاهای اساطیری اغلب در جنوب و در کنار دریای فراخکرد قرار دارند که گاه با توجه به نکات اسطوره‌ای موجود و ویژگی‌های کنونی دریاهای قابل انطباق با جغرافیای طبیعی هستند.

کلیدواژه‌ها: جغرافیای اساطیری، بندهش، دریا، فراخکرد، کیانسه.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

*Email: najari@shirazu.ac.ir (نویسنده مسئول)

**Email: z.mahjoub@hotmail.com

مقدمه

یکی از مسائلی که همواره مورد توجه اسطوره‌شناسان بوده است، یافتن مکان‌های جغرافیای اسطوره‌ای در دنیای کنونی است. در اساطیر، مکان انعکاسی است از صورت نوعی اساطیر و تحقق یافتن صورت‌های نوعی نیز در مکان‌ها و فضاهای مثالی و خیالی میسر است؛ زیرا فضای اساطیری جغرافیایی مثالی دارد؛ (واحددوست ۱۳۷۹: ۳۶۹) بنابراین، تلاش برای انطباق جغرافیای اساطیری با جغرافیای طبیعی یا ردیابی محسن در عالم محسوسات نتیجه مسلم و واقعی بهار نخواهد آورد. (مختاری ۱۳۷۹: ۹۹)

درباره جغرافیای اساطیری در ادبیات پهلوی اشاراتی دیده می‌شود. در بند-هش^(۱)، از مکان‌هایی نام برده شده است که مابین جغرافیای اساطیری و واقعی در نوسان هستند؛ به همین دلیل، برخی معتقدند جغرافیای اساطیری به هیچ وجه، با جغرافیای طبیعی قابل انطباق نیست، در حالی که برخی دیگر جغرافیای اساطیری را برگرفته از جغرافیای طبیعی می‌دانند و آن را با واقعیت تطبیق می‌دهند. در این پژوهش نیز به تطبیق حدود احتمالی جغرافیای اساطیری دریاها در بند-هش/یرانی با جغرافیای طبیعی پرداخته شده است.

استوپره در بند-هش با آفرینش آغازین که قطره‌ای «آب» است، پیوند می‌خورد؛ بنا بر منابع اسلامی و از دیدگاه مفسران تورات، آب ماده آفرینش است. (میرفخرایی ۱۳۶۶: ۱۹۴) آب یکی از تجلی‌های عظمت طبیعت است که همواره جایگاه عظیمی را در اساطیر از آن خود ساخته و دومین آفریده مادی است که اورمزد آن را از گوهر آسمان آفرید؛ (بهار ۱۳۸۷: ۴۵) بدین ترتیب که در آغاز آفرینش، بوم و برخشک و بی‌آب بود و نشانی از آب‌ها دیده نمی‌شد. آنگاه تیشتر،^(۲) ابر را پدید آورد و آن را به نیروی باد در آسمان جای داد و باران آغاز شد و آب‌ها به کرانه‌های زمین روان شدند و از آنها «دریایی فراخکرد»^(۳) پدید

آمد. (بهار ۱۳۷۴: ۱) این دریا براساس متون پهلوی، یک‌سوم زمین را به خود اختصاص داده است و تمامی آب‌های روان از آن سرچشمه می‌گیرند و بدان می‌ریزند. از آنجاکه دو اقلیم جنوبی،^(۴) تنها یک‌ششم نیمکره فوقاری زمین را در برگرفته‌اند، باید تصور کرد که بخشی از جنوب خونبرس را نیز دریای فراخکرد فraigرفته است. (بهار ۱۳۸۷: ۱۴۱) چنان‌که می‌دانیم، بهدلیل کشاورز بودن بسیاری از جوامع ابتدایی و اهمیت آب برای چنین مردمانی، بیشتر نمادپردازی‌ها در گستره اساطیر ملل و به‌ویژه ایران مربوط به آب است. (رضایی دشت‌ارزن: ۱۳۸۸: ۱۱۲) در باور ایرانیان، همه پدیده‌های هستی از این عنصر واحد سرچشمه گرفته است. (نیکوبخت و همکاران: ۱۳۹۱: ۱۴۲) هرمزد همه آفریدگان موجود در زمین را از آب پدید آورد، جز گاو و کیومرث که آنها را گوهر از آتش باشد. (کوشش و کفاسی ۱۳۹۰: ۱۴۰ نقل از یار شاطر)

دریا^(۵) یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های اسطوره‌ساز طبیعت است که در متون پهلوی و اوستایی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین، روشن است که بسیاری از اسطوره‌شناسان ایرانی در بی‌شناخت این مظہر عظیم طبیعت برآیند. البته پژوهش‌های چندانی در این زمینه انجام نشده است و تنها تعداد اندکی از محققان دریاهای اساطیری را مدد نظر قرار داده و به‌گونه‌ای مختصر و پراکنده، مطالبی ارائه کرده‌اند که در میان آنها پژوهش بهار (۱۳۸۷) از همه مفصل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر است؛ با این حال، هنوز نکته‌های فراوانی وجود دارد که درک آنها نیازمند داشتن دیدی عمیق‌تر در این حوزه است. یکی از این نکات، توصیف ریشه‌شناختی دریاهای اساطیری در بندهش است که می‌تواند برای علاقه‌مندان اسطوره‌شناسی ایرانی جالب توجه باشد؛ همچنین، در پژوهش حاضر کوشیده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا دریاهای اساطیری قابل انطباق با دریاهای طبیعی هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید دریاهای اساطیری نامبرده شده در بندهش

را با دیدی عمیق‌تر بررسی کرد. در این راستا پس از ذکر اسامی دریاهای به صورت جداگانه، براساس اصول علمی، به تحلیل اسطوره‌شناسی و ریشه‌شناسی آنها می‌پردازیم و جایگاه آنها در عالم اساطیر و جغرافیای طبیعی را بررسی می‌کنیم.

بحث و بررسی

۱. آبگیر^۱

آبگیر در بند-هش، دریابی کوچک در سیستان است که در نزدیکی کیانسه قرار دارد. (دادگی ۱۳۹۰: ۷۴) واژه *warm* در فارسی میانه به معنی "آبگیر" (مکنزی ۱۳۸۸: ۱۵۳) و در متن‌های مانوی، به معنی "موج" آمده است. در اینجا شاید منظور از آن، دریاچه گودزره^(۲) و یا هامون باشد. (دادگی ۱۳۹۰: ۱۷۳) هامون نیز همان دریاچه سیستان یا کیانسه است که براساس زامیادیشت، ^{نه} رود به این دریاچه می‌ریزد. در سنت مزدیستا آمده است که ایزد نریوسنگ نطفه زردشت را گرفت و به ایزد ناهید سپرد تا آن را در این دریاچه حفظ کند تا در هزاره‌های سه‌گانه، اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس ظهرور کنند. (نیولی ۲۰۰۳: ۶۴۷) بنا بر بند-هش ایرانی:

“azl zrēhān ī keh ān ī **warm** ī zrēh ī Kayānsē čiyōn pad Sagestā.”
(۱۴۴: ۱۳۸۴)

«از دریاهای کوچک، آن آبگیر و دریای کیانسه است که به سیستان است.»

(دادگی ۱۳۹۰: ۷۴)

1. Ābgīr

اسمی مرکب است که از دو جزء *gīr*+*āb* (نک: *Sīrāw*) ساخته شده است. جزء دوم، *gīr*-، ماده مضارع و مشتق است از ایرانی باستان *gṛb** و ریشه-*gṛb** به معنی "گرفتن"، (منصوری ۱۳۸۴: ۱۷۲) ریشه سنسکریت- *grabh-*، (*ghrebh-*، پوکرنی ۲۰۰۷: ۱۱۱۹) و (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۵۰۵) ریشه هندواروپایی- *grab-*. (بارتولومه ۱۹۰۴: ۵۲۶) معادل آن در فارسی میانه *gīr*-، (مکنی ۱۳۸۸: ۸۰) در پهلوی اشکانی ترфанی (*gīr*-) *gyr*- (بویس ۱۹۷۷: ۴۴) و در پازند-*gīr*- (نیبرگ ۱۹۷۴: ۸۴) است. معادل کل واژه در فارسی نو آبگیر است. (معین ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۳) در متن، واژه *Warm*^(۷) نیز "آبگیر" ترجمه شده است.

۲. پوئیدیگ^۱

پوئیدیگ دریایی شور است که آب‌های آلوده و ناپاک را پاک و تصفیه می‌سازد. (مالاندرا ۱۹۸۳: ۱۶۷) به موجب گزارش بندهش، پوئیدیگ دریایی بزرگ است که از بُن به دریای فراخکرد پیوسته و راه ارتباطی آن به فراخکرد، دریای سدویس است که میان این دو قرار دارد. براساس گزیده‌های زادسپرم، پوئیدیگ در جوار فراخکرد در جنوب قرار گرفته است (دادگی ۱۳۹۰: ۱۴۲) و بنا بر مینوی خرد، ریزش همه آب‌ها در جهان از کشور ارزو و حرکت آنها به سوی کشور سوه^(۸) و حرکت آب در دریای پوئیدیگ است و از آنجا باز به دریای فراخکرد می‌رود؛ بنابراین، در این دریا مد و جزر اتفاق می‌افتد و بند ارتباط مد و جزر آن به ماه پیوسته است و گردش ماه بر آن نیز تأثیر می‌گذارد. (قلیزاده ۱۳۸۷: ۱۵۶) در وندیاد مکرراً نام پوئیدیگ به چشم می‌خورد، اما از مکان دقیق آن سخنی به میان نیامده است؛ با این حال، در دوران ساسانی، موبدان سعی کرده‌اند اسمی

1. Pūidīg

مکان‌های اسطوره‌ای را با واقعیت منطبق سازند؛ از این‌رو، بعضی آن را با "خليج فارس" مطابقت داده‌اند (چرتی ۲۰۰۷: ۵۵) و دارمستر آن را دریاچه ارومیه می‌داند. (وندیداد ۱۳۸۵، ج ۱: ۳۳۴ به نقل از رضی) به نظر نگارندگان، اگر دریای فراخکرد را اقیانوس هند در نظر بگیریم، منطقی است که پوئیدیگ را نیز همان خليج فارس بدانیم؛ زیرا با توجه به مطالب ارائه شده، این دریا در کنار فراخکرد قرار دارد. بنا بر بندهش ایرانی:

"zrēhīhā ī sōr sē ast mādagwar ī ast ēk /Pūidīg ud ēk Kamrōd ud ēk\ Syā(w)bun. az har(w) sē Pūidīg mēh kē purr ud ṥgār padiš ham-kustag ī zrēh ī Frāxkard ud[ō Frāxkard] paywast ēstēd." (۱۴۱: ۱۳۸۴)

«سه دریای شور مایه‌ور هست: یکی پوئیدیگ، دیگری کمرود و یکی سیاه‌بن است. از هر سه، پوئیدیگ بزرگ‌تر است که در آن جزر و مد است؛ همناحیت دریای فراخکرد و به دریای فراخکرد پیوسته است.» (دادگی ۱۳۹۰: ۷۳)

Pūidīg مرکب از ^(۹) *Pu+īd+īg* و اسم خاص است. احتمالاً معادل آن در ایرانی باستان-^{*}*pavāka*- به معنی "پاک" (حسن‌دوست ۱۳۸۳: ۲۴۵) در سنسکریت *pāvakā-*، (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۱۰۶) در اوستایی-*pūitika-*، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۹۰۹) در فارسی میانه *pāk*، (مکنی ۱۳۸۸: ۱۱۹) در پهلوی اشکانی ترфанی *pāk* (بویس ۱۹۷۷: ۶۷) و در فارسی نو "پاک" (معین ۱۳۷۵، ج ۱: ۶۶) است. درکل، این واژه به معنی "پاک‌کننده" و نقش آن تصفیه آب‌های آلوده است.

۳. سیاه‌بن^۱

سیاه‌بن در شمال و به سوی غرب خونیرس کشیده شده است. (آموزگار ۱۳۸۸: ۱۲۰) شاید منظور از آن همان دریای سیاه و مدیترانه باشد. (بندهش هندي ۱۳۶۸:

1. *Syā(w)bun*

۲۴۴) در دوران ساسانی نیز این دریا را با دریای سیاه یکی دانسته‌اند، (چرتی ۲۰۰۷: ۵۵) اما به‌طور قطع، نمی‌توان آن را با واقعیت تطبیق داد؛ به‌خصوص که از این دریا در اوستا سخنی به میان نیامده است؛ (فرهوشی ۱۳۵۸: ۵۰۵) با این حال، باید گفت که دریای سیاه^(۱۰) پنهانی آبی‌رنگ و شور است. از آنجاکه در گذشته رنگ‌ها نقش مهمی داشته است و شمال سیاه یا تیره پنداشته می‌شد، باید گفت که نام دریای سیاه نیز برگرفته از رنگ آب یا ویژگی‌های جوی آن بوده است.

(اشمیت ۱۹۸۹: ۳۱۰) بنا بر بندهش ایرانی:

“ān ī Syā(w)bun pad Hrōm.” (۱۴۴: ۱۳۸۴)

«آن سیاه‌بن به روم است.» (دادگی ۱۳۹۰: ۷۴)

اسمی مرکب از دو جزء Syā(w)+bun است. جزء اول صفت و مشتق است از سنسکریت- syāvá به معنی "سیاه"، (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۶۶۱) اوستایی siiāuuua-، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۶۳۱) فارسی میانه syā، (مکنزی ۱۳۸۸: ۱۴۰) پازند syāh، (نیرگ ۱۹۷۶: ۱۹۷۴) و فارسی نو، "سیاه". (معین ۱۳۷۵، ج ۲: ۱۹۶۸) جزء دوم اسم است و برگرفته از ایرانی باستان- budna* به معنی "بن"، (حسن‌دوست ۱۳۸۳: ۲۰۹) سنسکریت- budhná-، (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۲۲۸) اوستایی buna-، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۹۶۸) فارسی میانه bun، (مکنزی ۱۳۸۸: ۵۵) پهلوی اشکانی ترфанی bun)، (بویس ۱۹۷۷: ۲۸) پازند bun، (نیرگ ۱۹۷۶: ۱۹۷۴) و در فارسی نو، بن است. (معین ۱۳۷۵، ج ۱: ۵۸۰) برخی آن را Siyāwbūm نیز نامیده‌اند؛ (کرینبروک ۱۹۹۳: ۳۰۶) با این حال، صورت واژه Syā(w)bun به نظر صحیح‌تر است؛ زیرا به نظر می‌رسد سیاهی نشان‌دهنده رنگ خود دریا است و نه رنگ پوست مردم سرزمین آن.

۴. سیراو^۱

سیراو^(۱۱) ناحیه‌ای در جنوب فارس، نزدیک بندر طاهری است که در دوره پیش از اسلام و در زمان سلطنت ساسانیان، بندر مهم و ثروتمندی محسوب می‌شده است؛ زیرا در پی روابط تجاری بغداد با هند، چین، و آفریقا، سیراف نیز که در این مسیر قرار داشت، مورد توجه قرار گرفت و به لحاظ تجاری شهرتی جهانی یافت. (کامینز ۲۰۱۲: ۲۸) در مورد نام این بندر نظرات مختلفی ارائه شده است؛ برخی بر این باورند که نام نخستین سیراف احتمالاً "اردشیراب"^(۱۲) بوده است. تُجَار نیز این بندر را "شیلاو"^(۱۳) خوانده‌اند. (بقایی ۱۳۷۵: ۱۰۶) برخی نام این بندر را در اساطیر جست‌وجو می‌کنند؛ در آن هنگام که کی‌کاووس به وسوسه اهربیمن به آسمان پرواز کرد، خداوند به باد امر کرد که فضا را محافظت نکند. آنگاه کی‌کاووس از فراز آسمان پرتاب شد و در شهر سیراف سقوط کرد. (یشت‌ها ۱۳۷۷، ج ۱: ۲۱۶) وی برای رفع تشنجی، از مردم شیر و آب خواست و آن دو را در این مکان به او نوشاندند؛ به همین دلیل، آنجا را "شیرآب" خوانند و در زمان‌های بعد به "سیراف" مبدل گردید؛ (اوشیدری ۲۰۱۰: ۳۳۸) البته در شاهنامه، شهر آمل در مازندران همان محلی است که کی‌کاووس از آسمان فروود افتاده است؛ (یشت‌ها ۱۳۷۷، ج ۱: ۲۱۶) به هر حال، در مورد محل دقیق آن شک و تردید وجود دارد. حتی بهار نیز بر این باور است که دریای سیراو شاید دریاچه سوان در ارمنستان باشد؛ (دادگی ۱۳۹۰: ۱۷۵) حواشی بهار) با این حال، از آنجاکه در بیشتر متون پهلوی، دریاها در جنوب و در کنار دریای فراخکرد قرار دارند، منطقی است که آن را همان سیراف فعلی در نظر بگیریم؛ زیرا با اقیانوس هند نیز ارتباط

---

1. Sirāw

دارد و با توجه به ریشه‌شناسی ارائه شده در ذیل، احتمالاً نام آن برگرفته از اسطوره "شیرآب" است. بنا بر بندesh ایرانی:

"Turt rōd kē kōr-iz xwānēnd az zrēh ī *Sirāw be āyēd ō zrēh ī Gurgān rēzēd." (۱۳۸۴: ۱۵۶)

«ترت رود که کور نیز خوانند، از دریای سیراو بباید، به دریای گرگان ریزد.»
(دادگی ۱۳۹۰: ۷۵)

اسمی است مرکب از دو جزء شیر و آب (sir+āw) که بعداً بنا بر تحول آوایی به "سیراو" یا "سیراف" تبدیل شده است. جزء اول، اسم و برگرفته است از سنسکریت- kṣīrā به معنی "شیر"، (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۴۳۳) اسم مذکور اوستایی- xšuuīδ، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۵۶۲) فارسی میانه Šīr، (مکنی ۱۳۸۸: ۱۴۲) پهلوی اشکانی ترфанی (šīr) (بویس ۱۹۷۷: ۸۵) و «شیر» در فارسی نو. (معین ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۱۰۲) جزء دوم نیز اسم است و از ایرانی باستان- *ā-bā-^(۱۴) (حسن‌دوست ۱۳۸۳: ۱) فارسی باستان- āpi به معنی "آب"، (کنت ۱۹۵۳: ۱۶۸) اسم مؤنث اوستایی- āp، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۳۲۶) سنسکریت- āp، (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۸۱) هندواروپایی- āp، (پوکرنی ۲۰۰۷: ۸) فارسی میانه āb، (مکنی ۱۳۸۸: ۲۷) پهلوی اشکانی ترфанی (’b) āb، (بویس ۱۹۷۷: ۴) پازند āv/āw، (نیبرگ ۱۹۷۴: ۲۰) و سعدی "p (āp)" (قریب ۱۳۸۳: ۸) برگرفته شده و در فارسی نو، آب است. (معین ۱۳۷۵، ج ۱: ۲)

۵. فراخکرد^۱

فراخکرد اقیانوسی است که در اوستا به صورت وئوروکش^(۱۵) آمده است. براساس بندesh، زمین پیش از بارندگی تیشتر یک قطعه بود. در پی حمله

1. Frāxkard

اهریمن و مقابله آفرینش با او، ایزد تیشرت به یاری آب شتافت. پیش‌نمونه آب را برگرفت و در جهان پراکند و بدین ترتیب، دریاها و رودها به وجود آمدند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها دریای فراخکرد^(۱۶) است. (ادولجی ۲۰۱۰) این دریا هزار دریاچه دارد و چشممه اردویسور از آنجا است؛ از این‌رو، آن را "چشمگان اردویسور" و "خانیگان دریا"^(۱۷) نیز می‌خوانند. (تفصیلی ۲۰۰۰: ۲۰۱) در میان این دریا، دو درخت قرار دارد؛^(۱۸) (هینلز ۱۳۷۱: ۳۶) همچنین، زیستگاه موجوداتی چون خرسه‌پا، ماهی و اس پنجه سدواران، و سیمرغ اوستایی است که بر بالای درختی در میان فراخکرد آشیانه دارد. (دادگی ۱۳۹۰: ۱۰۱) براساس زمایدشت، دریای فراخکرد آرامگاه فر کیانی^(۱۹) است. به موجب تیشرتیست، نبرد گرشاسب با دیو گندره^(۲۰) در این دریای گیهانی به وقوع پیوسته است. (هینلز ۱۳۷۱: ۶۰) با وجود اینکه در یشت‌ها، نام این دریا بسیار به چشم می‌خورد، از محل دقیق آن سخنی به میان نیامده است. براساس بررسی بهار، دریای فراخکرد عبارت است از اقیانوس هند که محصور میان جنوب و جنوب غربی آسیا و شرق قاره آفریقا است و دو دریای پوئیدیگ و سدوس^(۲۱) با آن ارتباط دارند؛ (یشت‌ها ۱۳۷۷، ج ۱: ۳۲۹) حواشی پورداود) با این‌حال، برخی دریای فراخکرد را با دریای خزر و برخی با دریاچه آرال تطبیق می‌دهند (مالاندرا ۱۹۸۳: ۱۲) و کریستان سن آن را همان دریاچه هامون در سیستان می‌داند. (یشت‌ها ۱۳۷۷، ج ۱: ۳۲۹) حواشی پورداود) در کل، دیدگاه بهار و مطابقت این دریا با اقیانوس هند بنا بر مطالب مذکور، منطقی به نظر می‌رسد. بنا بر بندهش ایرانی:

“pas mēnōg ī wād čiyōn ast-iz nē gumēxt ēstād čiyōn gyān andar tan jumbēd wād ī andarwāyīg frāz jumbēnīd u-š ān āb hamāg be mušt ud be ō kanārag ī zamīg āwurd ud zrēh ī **Fräxkard** aziš būd.” (۹۴: ۱۳۸۴)

«پس (بر اثر)، مینوی باد، (که) نیز چون جان نیامیخته بود، باد دَرَوَائِی، چون جان (که) در تن جُبْد، فراز جنبیده شد. آن (باد) همه آن آب را بمالانید، به کرانه زمین آورد، دریای فراخکرد از او (پیدا) شد.» (دادگی ۶۴: ۱۳۹۰)

اسمی مرکب از دو جزء **Frāx + kard** است. جزء اول صفت و

در فارسی میانه، به معنی "فراخ"، (مکتی ۱۳۸۸: ۷۴) در پهلوی اشکانی ترфанی *farrāx*, (بویس ۱۹۷۷: ۳۹) و در فارسی نو، فراخ است. (معین ۱۳۷۵، ج ۲: ۲۴۹۴) جزء دوم ماده ماضی است برگرفته از ایرانی باستان *-kar-ta-** (منصوری ۱۳۸۴: ۲۲۴) و ریشه سنسکریت *-kar* به معنی "کردن" (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۳۱۱) و مشتق است از ریشه هندواروپایی *kʷer-**, (پوکرنی ۲۰۰۷: ۱۸۰۸) و ریشه اوستایی *.kar-*. (بارتولومه ۱۹۰۴: ۴۴) ماده ماضی *-kard-* در فارسی میانه (مکتی ۱۳۸۸: ۹۸) و ماده ماضی کرد و ماده مضارع *کُن* در فارسی نو (معین ۱۳۷۵، ج ۳: ۲۹۳۹) از این ریشه است. در کل معادل اوستایی آن (*-karta-*<*->, *Vouru.kaša-*)، اسم مذکور، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۴۲۹) و نام این دریا به صورت تحتاللفظی به معنی "فراخ ساخته شده" است. (نیبرگ ۱۹۷۴: ۷۷)

۶. کمرود^۱

این دریا در شمال خونیرس واقع شده است (آموزگار ۱۳۸۸: ۱۱۹) و احتمالاً عمق چندانی ندارد؛ همچنین، براساس بندهش، جزر و مد در آن اتفاق نمی‌افتد و در هنگام وزش باد، به گونه‌ای آب به جریان درمی‌آید که ماهیان با حرکت آب، حرکت می‌کنند و «ایشان را چنان در نظر می‌آید که آن آب تازان است.» (دادگی ۱۳۹۰: ۸۶) برخی موقعیت این دریا را در ترکستان (زاداسپرم ۱۳۶۶: ۱۲۵) و برخی

1. Kamrōd

دیگر در طبرستان می‌دانند (چرتی ۲۰۰۷: ۵۵) و بدین ترتیب، آن را با "دریای خزر" مطابقت می‌دهند. (کرین بروک ۱۹۹۳: ۳۰۶) در اوستا نامی از این دریا برده نشده (چرتی ۲۰۰۷: ۵۵) و تا قبل از ورود مسلمانان به پارس، این دریا تا حدودی ناشناخته بوده است.^(۲۲) (پلانهول ۱۹۹۰: ۴۹) بنا بر بندهش /یرانی:

"zrēh ī Kamrōd ān ī /pad\ abāxtar pad Tabarestān widerēd." (۱۴۴: ۱۳۸۴)

«دریای کمرود آن است که (به) اباختر است، به طبرستان گذرد.» (دادگی ۱۳۹۰:

(۷۴)

مرکب از Kam+ rōd و اسم خاص است؛ جزء اول، صفت و معادل آن در فارسی باستان- kamna به معنی "کم و اندک"، (کت ۱۹۵۳: ۱۷۹) در اوستایی *kamna، (حسن دوست ۱۳۸۹، ج ۲: ۹۹۴) در فارسی میانه kam، (مکنی ۱۳۸۸: ۹۶) در پهلوی اشکانی ترфанی (kamb) qmb، (بویس ۱۹۷۷: ۵۲) در پازند rōd، kam، (نیبرگ ۱۹۷۴: ۱۱۰) و در فارسی نو، کم است. (معین ۱۳۷۵، ج ۳: ۳۰۵۴) جزء دوم، rōd (۲۳) اسم است و صورت سنسکریت آن- srótas به معنی "رود و جریان"، (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۷۸۴) در فارسی باستان- rautah، (کت ۱۹۵۳: ۲۰۵) در اوستایی- ḡraotah- (اسم خشی)، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۸۰۰) در پهلوی اشکانی ترфанی (rōd) rwd، (بویس ۱۹۷۷: ۷۹) در پازند rōd، (نیبرگ ۱۹۷۴: ۱۷۱) در سغدی (rōt) rwt، (قریب ۱۳۸۳: ۳۴۶) و در فارسی نو، رود است. (معین ۱۳۷۵، ج ۲: ۱۶۸۵) به نظر نگارندگان و بنا به گفته بندهش، با توجه به عدم وجود جزر و مد در این دریا، مفهوم احتمالی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، دریای کم جریان (= بی حرکت) است.

۷. کیانسه^۱

کیانسه در سیستان است؛ یعنی همان جایی که خاندان کیانی منزل داشتند (همباخ ۱۹۹۸: ۴۹) و بی‌شک، با دریاچه هامون در مرز ایران و افغانستان قابل مقایسه است. نام دیگر آن "دریای زره" است و از آنجاکه رود هیلمند بدان می‌ریزد، "هامون هیلمند" نیز خوانده شده است؛ درواقع، آبِ رودِ هیلمند، دریای کیانسه را تشکیل می‌دهد. (پانائینو ۲۰۱۳: ۱۷۴) برخی معتقدند در این دریا یک‌هزار سرچشمۀ وجود داشته است که افراسیاب همه را پایمال کرد و مردمان را در جای آنها مستقر ساخت، (تفضیلی ۱۳۸۶: ۱۰۵) اما بعد منوچهر آن را آباد کرد و آب از آن روانه ساخت. (پانائینو ۲۰۱۳: ۱۷۴) به موجب بندesh، در میان دریاچه‌های خُرد، دریاچه کیانسه از همه سالم‌تر و آبش از دریاچه‌های دیگر شیرین‌تر بوده است، ولی در اثر فساد اهربیم، آب آن شور و نامطبوع گشت و جانوران اهربیمنی در آن پدیدار شدند؛ با این‌حال، در رستاخیز دوباره شیرین خواهد شد (دادگی ۱۳۹۰: ۷۴) و موعودهای زرده‌شی در کنار این دریاچه ظهور خواهند کرد؛ زیرا ایزد نریوسنگ نطفه زرده‌شی را به ایزد آب سپرده است تا در این دریاچه، آن را حفظ کند (اوشیدری ۲۰۱۰: ۳۹۶) و بدان سبب که این دریاچه حامل سه نطفه از زرده‌شی است، در زندبهمنیسن "سه‌تخمه" نیز نامیده شده است. (پانائینو ۲۰۱۳: ۱۷۵) بنا بر بندesh ایرانی:

“/az\ zrēhān ī keh ān ī warm ī zrēh ī **Kayānsē** čiyōn pad Sagestān fradom xrafstar ud mār ud wazay andar nē būd ud āb siren.” (۱۴۴: ۱۳۸۴)

«از دریاهای کوچک، آن آبگیر و دریای کیانسه است که به سیستان است؛ در آغاز خرفستر و مار و ورغ در (آن) نبود و آب (آن) شیرین (بود).» (دادگی ۱۳۹۰: ۷۴)

---

1. Kayānsē

مرکب از *kay+ān+sē* و اسم خاص است. در مورد مفهوم این نام دو نظریه وجود دارد که با توجه به نام پهلوی و اوستایی^(۲۴) آن متفاوت است؛ صورت پهلوی آن است که جزء اول اسم و در سنسکریت-*kavi-* به معنی بزرگ و سرور، (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۳۲۸) در اوستایی-*kauui-* (اسم مذکر)، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۴۴۳) در سکایی-*kai*، (بیلی ۱۹۷۹: ۱۵) در فارسی میانه-*kay*. (مکنی ۱۳۸۸: ۹۹) در پازند-*kai*، (نیبرگ ۱۹۷۴: ۱۰۹) و در فارسی نو، *گَى* (معین ۱۳۷۵: ۳) است. جزء دوم **-ānām* نشانه جمع است. (ابوالقاسمی ۱۳۷۷: ۴۳) جزء سوم، عدد است برگرفته از سنسکریت-*tri-* به معنی سه، (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۳۷۵) اوستایی-*θri-*، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۸۰۱) فارسی میانه *sē*، (مکنی ۱۳۸۸: ۱۳۴) پهلوی اشکانی ترфанی (se)، (بویس ۱۹۷۷: ۸۱) پارتی (*hrē*) (گیلن ۱۹۶۶: ۱۱۹) سغدی (*θrē*) (قریب ۱۳۸۳: ۳۷۹) و سه در فارسی نو. (معین ۱۳۷۵: ۲) به طورکلی، مفهوم این واژه تداعی‌کننده ظهور سه نجات‌بخش اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس در آخرالزمان از سرزمین کیانیان است که با توجه به صورت پهلوی آن، این نظریه درست‌تر می‌نماید.

۸. گرگان^۱

قدیمی‌ترین نامی که برای دریای شمال ایران به کار رفته است، "دریای هیرکانی" است. هیرکان در زمان هخامنشیان و اشکانیان، قسمتی از امپراطوری پارس بوده که در سواحل جنوب شرقی دریای خزر قرار داشته است. (کپرت و مکمیلن ۱۸۸۱: ۱۸۸۱) ^(۲۵) واژه‌ای یونانی است که به "گرگان" در فارسی امروز تغییر کرده است؛ گرگان بخشی از دهستان^(۲۶) است؛ همچنین، روایت است که گرگین،

---

1. Gurgān

پسر میلاد، پادشاه اشکانی، شهری به نام خود ساخت که "گرگان" نامیده شد. بنا به روایتی دیگر، Gorge^(۲۷) شهری بوده که در زمان سلطنت پیروز ساسانی، توسط هپتالیان به Gorgān تبدیل شده است. (بیوار ۲۰۰۲: ۱۵۳) در اساطیر، برخی فراخکرد را دریای گرگان در نظر می‌گیرند و بدین ترتیب، معتقدند که محل فروود آمدن کی‌کاووس در دریای گرگان بوده است. (اوشیدری ۲۰۱۰: ۲۲۳) همان‌طور که در قسمت‌های پیشین نیز گفته شد، به نظر می‌رسد دریای خزر در دوران مختلف، دارای اسمی گوناگونی بوده و نزد اقوام مختلف با نام‌های خاصی شناخته شده است؛ کمرود و گرگان از جمله نام‌هایی بوده که به این دریا اطلاق شده و احتمالاً نام گرگان تحت تأثیر وجود "گرگ در این سرزمین" به وجود آمده است. بنا بر بندهش/یرانی:

"Turt rōd kē kōr-iz xwānēnd az zrēh ī +Sirāw be āyēd ō zrēh ī Gurgān rēzēd." (۱۵۴: ۱۳۸۴)

«ترت‌رود که کور نیز خوانند، از دریای سیراو بیاید، به دریای گرگان ریزد.»
(دادگی ۱۳۹۰: ۷۵)

مرکب از gurg+ān است. جزء اول اسم و صورت سنسکریت آن vṛ̥ka- به معنی گرگ است (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۵۷۰) مشتق از هندواروپایی *ūlkʷ-، (پوکرنی ۱۹۰۴: ۳۴۱۰) اوستایی vəhrka- و اسم خاص مذکور است. (بارتولومه ۱۳۸۸: ۸۲) در فارسی میانه gurg، (مکنزی ۱۳۷۵: ۱۳۸۹) در پهلوی اشکانی gwrg (۱۴۱۹)، در پارتی (gurg) (gurg)، (حسن‌دوست ۱۳۸۹، ج ۱: ۲۸۹) در سغدی wyrk-، (قریب ۱۳۸۳: ۴۲۳) و در فارسی نو، گرگ است. (معین ۱۳۷۵، ج ۳: ۳۲۶۳) جزء دوم، ān، پسوند مکان‌ساز است. (ابوالقاسمی ۱۳۷۷: ۶۸) در کل، معادل اوستایی آن varhkāna-، (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۴۱۹) و در فارسی باستان varkāna-، (کنت ۱۹۵۳: ۲۰۶) و "جُرْجان" اسم معرب آن است. (رضی ۱۳۸۵: ۱۹۲) این واژه در

اینجا به معنی "سرزمین گرگ‌ها" در نظر گرفته می‌شود. (خلف تبریزی ۱۳۶۱، ج ۳: ۱۷۹۸)

نتیجه

جایگاه دریاهای اساطیری موجود در بندesh، در مرکزی‌ترین نقطه عالم اساطیر ایرانی، خونیرس، است. بسیاری از این دریاهای در جنوب و در کنار دریای فراخکرد قرار دارند که یک‌سوم این زمین را دربردارد؛ درنتیجه، منطقی است که تصور کنیم بخشی از جنوب خونیرس را نیز این دریای عظیم فراگرفته است و از همین دریا، دیگر آب‌های موجود بر زمین پدید آمده‌اند که پس از پیمودن سرتاسر زمین دوباره به آن می‌ریزند. درواقع، فراخکرد دارای یک‌هزار دریا است که هرکدام از این دریاهای با توجه به خصوصیت و ویژگی‌ای که دارند، نامی خاص را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع با بررسی ریشه‌شناسی اسامی موجود قابل درک است؛ مثلاً پوئیدیگ دریایی است که نقش تصفیه آب‌ها را بر عهده دارد و این عملکرد متناسب با نام آن است و کیانسه دریایی است که دربرگیرنده سه نطفه از زردهشت است.

شاید بهتر باشد جایگاه این دریاهای اساطیری را با جغرافیای طبیعی یکی ندانیم؛ زیرا عالم اسطوره جغرافیای کاملاً متفاوتی دارد و نمی‌توان جغرافیای اسطوره‌ای را با جغرافیای طبیعی تطبیق داد؛ با این حال، در این پژوهش کوشیدیم با مطالعه و مقایسه بسیاری از متون پهلوی و اساطیری، جایگاه احتمالی این دریاهای را در عالم واقع بررسی کنیم. اگرچه همواره تناقضاتی در گزارش‌های این منابع مشاهده می‌شود، شواهد ارائه شده و توصیفات ریشه‌شناسی و اسطوره‌شناسی موجود، شاید بتواند به درک حد و حدود احتمالی این دریاهای در عالم واقع کمک کند؛ همچنین، با ریشه‌شناسی اسامی دریاهای اساطیری به علل و

اهمیت نامگذاری آنها پی برد و می‌شود؛ زیرا به نظر می‌رسد اسطوره‌ها و ویژگی‌های خاص مکانی گاه در نام‌گذاری مکان‌های جغرافیایی تأثیر داشته‌اند و این تأثیر به خوبی در نام دریاهای اساطیری به چشم می‌خورد.

پی‌نوشت

- (۱) bun-dahišn بزرگ‌ترین اثر دینی - تاریخی به زبان پهلوی است که نام اصلی آن احتمالاً زندآگاهی (Zand-āgāhīh) به معنی اطلاعات مبتنی بر زند است. این نام خود نشان می‌دهد که اساس کار مؤلف ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا بوده است و شهرت کتاب به نام بندهش به این دلیل بوده است که مهم‌ترین فصول آن مربوط به آفرینش است. (تفضیلی ۱۳۸۶: ۱۴۳)
- (۲) Tištar فرشته پرشکوه باران‌آور است.
- (۳) در جنوب و در مجاورت البرز قرار دارد. (بهار ۱۳۸۷: ۱۴۱)
- (۴) Wīdadafš و Fradadafš
- (۵) واژه دریا برگرفته از -jráyas در سانکسریت، (مایرهوفر ۱۹۹۲: ۶۰۶) اوستایی (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۷۰۱) و -drayah فارسی باستان (کنت ۱۹۵۳: ۱۹۲) است.
- (۶) امروزه آبگیری در جنوب غربی افغانستان است؛ همچنین، به باتلاقی در جنوب غربی دریاچه هامون اطلاق شده است. (اوشیدری ۲۰۱۰: ۴۱۳)
- (۷) مشتق است از ایرانی باستان -varma(n)- *varma به معنی "جای محصور"، (حسن‌دوست ۱۳۸۳: ۱۹۳) سکایی -bārmana- (بیلی ۱۹۷۹: ۲۷۸) و در فارسی نو، برُم است (معین ۱۳۷۵: ۱۹۵۳)
- (۸) از ریشه هندواروپایی -uer- *ueṛ به معنی "بستان" و "دربرگرفتن" (پوکرنی ۲۰۰۷: ۳۳۶۳) ریشه سنسکریت -var- (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۵۱۲) فارسی باستان -var- به معنی "پوشیدن" و "محافظت کردن" (کنت ۱۹۵۳: ۲۰۶) و اوستایی -var-. (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۳۶۰)
- (۹) Pū- احتمالاً ماده مضارع است که با افزودن (۸۳: ۱۳۸۷) pūid- < *ita-> id به ماده ماضی ثانوی تبدیل شده است. (آموزگار ۱۳۸۷: ۸۳)، معادل اوستایی -pūtī- *pūtī-، اسم مؤنث به معنی "پاکیزگی" است (بارتولومه ۱۹۰۴: ۹۰۹) که پسوند (ikā- < *ikā->) -ig برای ساختن صفت نسبی

از اسم به آن اضافه می‌شود. (ابوالقاسمی ۱۳۷۷: ۱۷۵) *pū-* برگرفته از ریشه ایرانی باستان *pav-** به معنی "پاک کردن" (حسن‌دوست ۱۳۸۳: ۲۴۵) و سنسکریت *pū-* (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۱۰۶) است.

(۱۰) یونانیان، نخست آن را با نام *Póntos Áxeinos* می‌شناختند؛ جزء اول در یونانی به معنی "دریا" است و جزء دوم صفت است به معنی "نامهربان" و معادل آن در فارسی باستان *axšaina-* به معنی "سیاهرنگ"، (کنت ۱۹۵۳: ۱۶۵) در اوستایی *xašēn* به معنی "کبود" (مکنزی ۱۳۸۸: ۱۶۳) و در فارسی نو به صورت خَسِن به معنی "تیره‌رنگ" است. (معین ۱۳۷۵: ۱، ج ۱: ۱۴۲۴)

(۱۱) در نسخه TD2 به صورت *Šírāz* آمده (بندهش ایرانی ۱۳۸۴: ۱۵۴) و در نسخه K20 به صورت *Kīglān* آوانویسی شده است. (بندهش هندی ۱۳۶۸: ۱۰۴) کیگلان احتمالاً نام ناحیه‌ای در ارمنستان است. در کتب همه مورخان اسلامی، در مورد سرچشمۀ رود گُر آمده است که سرچشمۀ این رود در نواحی ارمنستان است. مؤلف *نخبه الدهر* سرچشمۀ آن را از شهر الان می‌داند و می‌گوید که شاخه‌ای از آن به رود ارس می‌پیوندد و هر دو به دریای خزر می‌ریزند. (همان: ۲۶۵)

(۱۲) از آنجا که بسیاری از شهرها و بنادر جنوبی در روزگار اردشیر بابکان بنیان نهاده شده‌اند، تاریخ بنای بندر سیراف نیز باید مربوط به همین زمان باشد؛ زیرا مردم محلی هنوز گاهی نام آن را به صورت "شیلو" یا "دشیلو" به کار می‌برند که احتمالاً برگرفته از همین نام است.

(۱۳) جزء اول این نام، یعنی "شیل" به آب‌های ماهی دار اطلاق می‌شود.

(۱۴) از ریشه *bā-* به معنی "درخشیدن" است.

(۱۵) مرکب از *وئُنرو* به معنی "فراخ" و "بزرگ" و *کش*/کرت به معنی "کنار" است.

(۱۶) دریای فراخکرد در دامنه جنوبی البرز، یک‌سوم زمین را فراگرفته است و به این دلیل، "فراخکرد" نامیده می‌شود.

.xānīgān ī war و *čašmagān ī Ardwīsūr* (۱۷)

(۱۸) درخت بَسْ تخمه (*was-tōhmag*) که از آن همه درختان و گیاهان منشعب می‌شوند و درخت گوگرن یا هوم سفید که همه مردمان اکسیر جاودانگی یا انوش را در هنگام بازسازی جهان از آن دریافت می‌کنند. (هینلز ۱۳۷۱: ۳۶)

(۱۹) افراسیاب تورانی برای رسیدن به آن، بیهوده خود را سهبار به فراخکرد انداخت. (هومباخ ۱۹۹۸: ۴۶) فر کیانی که از جم جدا شد، به این دریا پناه برد. فر فریدون نیز در این دریا نشست (یشت‌ها ۱۳۷۷، ج ۱: ۲۱۴) و برخی بر این باورند که با سقوط کیکاووس در این دریا، فر او نیز به فراخکرد رسیده است. (مینوی خرد ۱۳۸۵: ۹۲)

(۲۰) (gandarəβa) (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۴۲۹)؛ او "اژدهای زرین پاشنه" است. (Sadwēs) (۲۱) دریای عمان.

(۲۲) سریازان آشوری دریای خزر را با نام "دریای بزرگ طلوع خورشید" می‌شناختند. ساکنان غرب این دریا و شمال ارس آن را "کاسپین" نامیده‌اند. "دریای گرگان" نامی بود که ساکنان نواحی ساحلی جنوب شرقی بر آن نهادند. "دریای خزر" نیز نامی است که نویسنده‌گان عرب بر آن نهادند و قبایل ترک آن را با نام "Ak-Deniz" به معنی "دریای سفید" می‌شناخته‌اند که این نام در مقابل دریای سیاه بر آن نهاده شد.

(۲۳) از ریشه ایرانی باستان *-hrau-** به معنی جاری شدن، (چونگ ۲۰۰۷: ۱۴۰) ریشه سنسکریت *-srau-*، (مایرهوفر ۱۹۹۶: ۷۸۴) مشتق از هندواروپایی *-sreu-**، (پوکرنی ۲۰۰۷: ۲۸۹۶) و ریشه اوستایی *-raod-* است. (بارتولومه ۱۹۰۴: ۱۴۹۵)

(۲۴) معادل اوستایی *Kāṣaoiia-*. *Kayānsē* اسم خشی است (بارتولومه ۱۹۰۴: ۴۷۱) مرکب از *Kāṣao+ iia-*. جزء اول از ایرانی باستان *-kās-a-** به معنی "کوچک و خرد"، (منصوری ۱۳۸۴: ۲۲۶) اوستایی *-kasu-* (صفت) (بارتولومه ۱۹۰۴: ۴۷۱) و مشتق از ریشه ایرانی باستان *-kas-** به معنی "کوچک بودن" است. (منصوری ۱۳۸۴: ۲۲۶) از این ریشه در فارسی نو، که به معنی "خُرد و کوچک" مشتق شده است. (معین ۱۳۷۵، ج ۳: ۳۱۴۰) *-iiā-* پسوند صفت‌ساز است. (جکسون ۱۹۶۸: ۲۳۳) منظور از *Kāṣaoiia-* احتمالاً دریایی است که به لحاظ وسعت، چندان بزرگ نیست.

(۲۵) در کتیبه بیستون (DB II) به صورت *varkāna-* آمده است.

(۲۶) سرزمین داهه‌ها؛ داهه نام مردمان بیابان‌گردی بود که سرزمین پارت را به دست آورده‌اند و سلطنت اشکانی را بنیان نهادند؛ (دریایی ۱۳۸۸: ۶۵) به همین دلیل، گرگان را "سرزمین پارت‌ها" نیز می‌نامند.

(۲۷) به معنی "تزدیک به مرزهای پارس" است.

کتابنامه

- آموزگار، ژاله. ۱۳۸۷. زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن. تهران: معین.
- _____ ۱۳۸۸. «دربای پارس از دیرباز». مجله فرهنگ و هنر. ش. ۷۰.
- ابوالقاسمی، محسن. ۱۳۷۷. دستور تاریخی مختصر زبان فارسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی (سمت).
- اوشیدری، جهانگیر. ۲۰۱۰. دانشنامه مزدیسنا. تهران: مرکز.
- بقایی، ناصر. ۱۳۷۵. «سیراف، شیلاو». نشریه زبان و ادبیات فارسی. ش. ۶.
- بندهش هناری. ۱۳۶۸. تصحیح و ترجمة رقیه بهزادی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- بندهش ایرانی. ۱۳۸۴. تصحیح و ترجمة فضل الله پاکزاد. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- بهار، مهرداد. ۱۳۷۴. «تیشت»، فرشته پرشکوه باران آور. مجله فرهنگ و هنر. ش. ۶۷.
- _____ ۱۳۸۷. پژوهشی در اساطیر ایران. پاره نخست و پاره دوم. تهران: آگاه.
- تفضلی، احمد. ۱۳۸۶. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: سخن.
- حسن دوست، محمد. ۱۳۸۳. فرهنگ ریشه‌شناسی زبان فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران: آثار.
- _____ ۱۳۸۹. فرهنگ تطبیقی- موضوعی زبانها و گویش‌های ایرانی نو. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران: آثار.
- خلف تبریزی، محمدحسین. ۱۳۶۱. برمان قاطع. تهران: امیرکبیر.
- دادگی، فرنیغ. ۱۳۹۰. بندهش. گزارش مهرداد بهار. تهران: تومن.
- دریایی، تورج. ۱۳۸۸. شهرستانهای ایرانشهر. تهران: تومن.
- رضایی دشت ارژنه، محمود. ۱۳۸۸. «بازتاب نمادین آب در گستره اساطیر». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب. س. ۵. ش. ۱۶.
- زاداسپرم. ۱۳۶۶. وزیدگیهای زاداسپرم. به کوشش محمدتقی راشد محصل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- فرهوشی، بهرام. ۱۳۵۸. فرهنگ زبان پهلوی. تهران: دانشگاه تهران.

- قریب، بدرالزمان. ۱۳۸۳. فرهنگ سُعَدی. تهران: فرهنگان.
- قلیزاده، خسرو. ۱۳۸۷. فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه متون پهلوی. تهران: پارسه.
- کوشش، رحیم و امیرضا کفاشی. ۱۳۹۰. «بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه». *فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب*. س. ۷. ش. ۲۴.
- مختاری، محمد. ۱۳۷۹. *اسطوره زال*. تهران: توسع.
- معین، محمد. ۱۳۷۵. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
- مکنیزی، دیوید نیل. ۱۳۸۸. فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ترجمه مهشید میرخراibi. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- منصوری، یادالله. ۱۳۸۴. بررسی ریشه‌شناختی فعلهای زبان پهلوی. *فرهنگستان زبان و ادب فارسی*. تهران: آثار.
- میرخراibi، مهشید. ۱۳۶۶. آفرینش در ادیان. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. مینوی خرد. ۱۳۸۵. ترجمه احمد تفضلی. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: توسع.
- نیکوبخت، ناصر و همکاران. ۱۳۹۱. «مقایسه ایزدان آب در اسطوره‌های ایران و ویتنام». *فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب*. س. ۸. ش. ۲۹.
- واحددوست، مهوش. ۱۳۷۹. *نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی*. تهران: سروش.
- وندیده‌ای. ۱۳۸۵. ترجمه هاشم رضی. تهران: بهجت.
- هینلز، جان. ۱۳۷۱. *شناخت اساطیر ایران*. ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشم.
- یشت‌ها. ۱۳۷۷. *گزارش ابراهیم پورداود*. ج. ۱. تهران: اساطیر.

English Sources

- Bailey, H. W. 1979. *Dictionary of Khotan Saka*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bartholomae, Ch. 1904. *Altiranisches Wörterbuch*. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
- Bivar, A. D. H. 2002. "Gorgān Pre-Islamic History", *Encyclopaedia Iranica*, Vol. XI, Fasc. 2, New York: Columbia University, pp.151-153.
- Boyce, M. 1977. *A Word-list of Manichean Persian and Parthian*. Leiden: Brill.
- Cereti, C. G. 2007. "Middle Persian Geographic Literature II: Chapters X & XII of the *Bundahishn*", Des Indo-Grecs aux Sassanides: données pour

- l'histoire et la géographie historique, Rome: ISIAO, Università di Roma, pp 55-64.
- Cheung, J. 2007. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden-Boston: Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Brill.
- Commins, D. 2012. The Gulf States: A Modern History. London: I.B.Tauris & Co Ltd.
- Eduljee, K. E. 2010. "The Great Ocean Vourukasha/Frakhvvard/Varkash".<http://zoroastrianheritage.blogspot.com>.
- Gilain, A. 1966. Essai sur la Langue Parthe. Louvain: Institut Orientaliste, Université de Louvain.
- Gnoli, G. 2003. "Hāmun in Literature and Mythology". Encyclopaedia Iranica. Vol. XI, Fasc. 6. New York: Columbia University, pp. 646-648.
- Humbach, H. 1998. Zamyād Yasht. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Jackson, W.A.V. 1968. An Avesta Grammer In Comparison With Sanskrit. Stuttgart. New York City: W. Kohlhammer Verlag.
- Kent, R.G. 1953. Old Persian: Grammer, Texts, Lexicon. New Haven: American Oriental Society.
- Kreyenbroek, P. G. 1993. "Cosmogony and Cosmology in Zoroastrianism/Mazdaism". Encyclopaedia Iranica. Vol. VI. California: Mazda Publishers. pp. 303-307.
- Kiepert, H. & MacMillan, G.A. 1881. A Manual of Ancient Geography. London: MacMillan and co.
- Malandra, W. W. 1983. An Introduction to Ancient Iranian Religion Readings from the Avesta & the Achaemanid Inscriptions. Minneapolis: University of Minnesota press.
- Mayrhofer, M. 1992. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg: Carlwinter.
- Nyberg, H.S. 1974. A Manual of Pahlavi. Part I: Texts; Part II: Glossary. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Panaino, A. 2013. "Kayansih". Encyclopaedia Iranica. Vol. XVI. Fasc. 2. wwwiranicaonline.org/articles/kayansih. pp. 174-176.
- Planhol, X. D. 1990. "Caspian Sea Geography". Encyclopaedia Iranica. Vol. V. Fasc. 1. New York: Columbia University. pp. 48-61.
- Pokorny, J. 2007. Proto-Indo-European Etymological Dictionary: Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. <http://dnghu.org>.
- Schmitt, R. 1989. "Black Sea". Encyclopaedia Iranica. Vol. IV. Fasc. 3, London & New York: Routledge & Kegan Paul. pp. 310- 313 .
- Tafazzoli, A. 2000. "Frāxkard". Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 2. New York: Columbia University. p. 201.

References

- Abolghāsemi, Mohsen. (1998/1377SH). *Dastour-e tārikhi-ye mokhtasar-e zabān-e fārsi*. Tehrān: SAMT.
- Āmouzgār, Zhāleh. (2009/1387SH). *Zabān-e Pahlavi, adabiyāt va dastour-e ān*. Tehrān: Mo'in.
- Āmouzgār, Zhāleh. (2009/1388SH). "daryā-ye pārs az dir bāz". *Majalleh-ye Farhang o Honar*. No. 70.
- Baghāei, Nāser. (1996/1375SH). "sirāf, shilāv". Nashriyeh-ye Zabān o Adabiyāt-e Fārsi. No. 6.
- Bahār, Mehrdād. (1995/1374SH). "tishtar, fereshteh por-shokouh-e bārān-āvar". *Majalleh-ye Farhang o Honar*. No. 67.
- Bahār, Mehrdād. (2008/1387SH). *Pazhouheshi dar asātir-e Irān. Pāreh-ye nakhosht va pāreh-ye dovvom*. Tehrān: Āgāh.
- Bondahesh-e Irāni*. (2005/1384SH). Ed. and Tr. by Fazl-ollāh Pākzād. Tehrān: The center of Great Encyclopedia of Islam.
- Bondahesh-e Hendi*. (1989/1368SH). Ed. & Tr. by Roghayyah Behzādi. Tehrān: Moasseseh-ye Motāle'āt o Ta'hqiqāt-e Farhangi.
- Dādegi, Faranbaq. (2011/1390H). *Bondahesh*. Reported by Mehrdād Bahār. Tehrān: Tous.
- Daryāei, Touraj. (2009/1388SH). *Shahrestān-hā-ye Irānshahr*. Tehrān: Tous.
- Farrah-vashi, Bahrām. (1979/1358SH). *Farhang-e zabān-e pahlavi*. Tehrān: Tehrān University.
- Gharib, Badr-ozzamān. (2004/1383SH). *Farhang-e Soqdi*. Tehrān: Farhangān.
- Gholi-zādeh, Khosrow. (2008/1387SH). *Farhang-e asātir-e Irāni bar pāyeh-e motoun-e pahlavi*. Tehrān: Pārseh.
- Hasan-doust, Mohammad. (2004/1383SH). *Farhang-e risheh-shenākhti-e zabān-e fārsi*. Farhangestān-e Zabān o Adab-e Fārsi. Tehrān: Āsār.
- Hasan-doust, Mohammad. (2010/1389SH). *Farhang-e tatbighi-mozou'I zabān-hā va gouyesh-hā-ye irāni-e now*. Farhangestānabān o Adab-e Fārsi.
- Hinnells, John Russel. (1992/1371SH). *Shenākht-e asātir-e Iran (Persian mythology)*. Tr. by Zhāleh Āmouzgār & Ahmad Tafazzoli. Tehrān: Cheshmeh.
- Khalaf Tabrizi, Mohammad Hossein. (1982/1361SH). *Borhān-e ghāte'*. 5th ed. Tehrān: Amirkabir.

- Koushesh, Rahim & Amir Rezā Kaffāshi. (2011/1390SH). "Barresi-e tatbighi-e nemādinegi-e anāser-e tabi'at dar Sāhnāmeh". *Āzād University Quarterly Journal of Mytho-mystic Literature*. Year 7. No.24.
- Mackenzie, D. N. (2009/1388SH). *Farhang-e koucheh-zabān-e pahlavi*. Tr. by Mahshid Mir-fakhrāei. Tehrān: Pazhouheshgāh-e 'Oloum-e Ensāni o Motāle'āt-e Farhangi.
- Mansouri, Yadollāh. (2005/1384SH). *Barresi-e risheh-shenākhti-e fe'l-hā-ye zabān-e Pahlavi*. Farhangestān-e Zabān o Adab-e Fārsi. Tehrān: Āsār.
- Minou-ye kherad*. (2006/1385SH). Tr. by Ahmad Tafazzoli. With the effort of Zhāleh Āmouzgār. Tehrān: Tous.
- Mir-fakhrāei, Mahshid. (1987/1366SH). *Āfarinash dar adyān*. Tehrān: Mo'assehseh-ye Motāle'āt o Tahghīghāt-e Farhangi.
- Mo'in, Mohammad. (1996/1375SH). *Farhang-e farsi*. Tehrān: Amirkabir.
- Mokhtāri, Mohammad. (2000/1379SH). *Ostoureh-e Zāl*. Tehrān: Tous.
- Nikou-bakht, Nāser and et.al. (2012/1391SH). "Moghāyeseh izadān-e āb dar ostoureh-hā-ye Iran va Vietnām". *Āzād University Quarterly Journal of Mytho-mystic Literature*. Year 8. No. 29.
- Owshidari, Jahāngir. (2010/1389SH). *Dāneshnāmeh Mazdyasnā*. Tehrān: Markaz.
- Rezāei Dasht-arzhaneh, Mahmoud. (2009/1388SH). "Bāztāb-e nemādin āb dar gostare-ye tārikh". *Āzād University Quarterly Journal of Mytho-mystic Literature*. Year No. 16.
- Tafazzoli, Ahmad. (2007/1386SH). *Tārikh-e adabiyāt-e Irān-e pish az Eslām*. Tehrān: Sokhan.
- Vāhed-doust, Mahvash. (2009/1379SH). *Nahādine-hā-ye asātiri dar Shahnāmeh-ye Ferdowsi*. Tehrān: Soroush.
- Vandidād*. (2006/1385SH). Tr. by Hāshem Razi. Tehrān: Behjat.
- Yasht-hā*. (1998/1377SH). Reported by Ebrāhim Pourdāvoud. Vol. 1. Tehrān: Asātir.
- Zādesparam. (1987/1366SH). *Vazidehgi-hā-ye Zādesparam*. With the effort of Mohammad Taghi Rāshed Mohassel. Tehrān: Pazhouheshgāh-e 'Oloum-e Ensāni va Motāle'āt-e Farhangi.