

Degrees of Sin and Their Atonement Based on the Legal Nasks of Huspāram and Sagādom of *Dēnkard Book 8*

Rahim Kalhor*

Mahmood Tavoosi**

Abstract

In non-religious legal systems, crime and sin are two separate categories, and there is no direct relation between them. Crime is seen in relation to other people in society. But in legal systems based on religion, it is difficult to separate the concept of crime and sin, because the origin of them is the same and laws of God forbid them. The nature of these laws in such systems is the same, and there is no distinction between crime and sin except in the enforcement. However, in Mazdisna's law, it seems more difficult to understand this distinction than in other religious systems, because committing any of the prohibitions entails punishment. A big part of the eighth book of *Dēnkard* is allocated to sins and punishments in Zoroastrianism. In these sections, we come across sins that are not mentioned in other Zoroastrian texts. This article attempts to show what other sins are mentioned in Huspāram and Sagādom Nasks of the eighth *Dēnkard* in addition to the sins mentioned in other legal texts, as well as the difference between the atonement of sins in these Nasks and other Pahlavi texts; this includes the sins the atonement of which have been referred to as well as the sins that have only been named.

Keywords: *Dēnkard Book 8*, Degrees of sin, Legal nasks, Huspāram, Sagādom.

---

*PhD Student of Ancient Culture and Languages, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, kalhori_r@yahoo.com

** Professor of Ancient Culture and Languages, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran, (Corresponding Author), tavoosi@riau.ac.ir

Date received: 13/06/2021, Date of acceptance: 11/09/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصلنامه علمی (مقاله علمی - پژوهشی)، سال دوازدهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰، ۲۳۱-۲۵۳

گناهان و توان آن‌ها براساس نسک‌های حقوقی هوسپارم و سگادم کتاب هشتم دینکرد

رحیم کلهر*

محمود طاووسی**

چکیده

در نظام‌های حقوقی که برپایه‌ی دین استوارند، تفکیک مفهوم جرم (تجاوز به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شریعت خدا) دشوار است؛ چرا که قانونگذار الهی، هر دو را ممنوع می‌کند. در حقوق مزدیستا به‌نظر می‌رسد درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام‌های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محramات مجازاتی را در پی دارد؛ کتاب هشتم دینکرد مانند مادیان هزار دادستان یک کتاب صرفاً حقوقی نیست، در این کتاب علاوه بر ذکر عنوانی از گناه و توان آن‌ها که در متون دیگر پهلوی به آن‌ها اشاره شده‌است، به انواعی دیگر از گناهان و همچنین به نوعی از توان برمی‌خوریم که مجرم می‌تواند با انجام کار کشاورزی و چوپانی، توان گناه خود را پیراذد. در این مقاله کوشش می‌شود تا نشان‌دهد در هوسپارم و سگادم نسک دینکرد هشتم علاوه بر گناهانی که در دیگر متون حقوقی مطرح است چه گناهان دیگری مطرح می‌شود، نیز توان گناه در این نسک‌ها چه تفاوتی با دیگر متون پهلوی دارد و همچنین ذکر گناهانی که به توان آنها اشاره شده و گناهانی که فقط از آنها نامبرده شده است.

کلیدواژه‌ها: دینکرد هشتم، درجات گناه، نسک‌های حقوقی، هوسپارم، سگادم.

* دانشجوی دکتری، فرهنگ و زبان‌های باستانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
kalhori_r@yahoo.com

** استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)،
tavoosi@riau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

دینکرد (Dēnkard) به صورت تحت اللفظی به معنای تأثیف دینی است و در درجه اول دفاعیه‌ای است از دین مزدیستا. این کتاب مبتنی بر اوستا و تفسیرهای آن بوده و یکی از با ارزش‌ترین منابع ماندگار فارسی میانه نه تنها برای مطالعه دین در دوره‌ی فارسی میانه، همچنین برای تحقیق در تاریخ و سیر تکاملی حقوق زرتشتی است (برای آگاهی بیشتر ← دمناش، ۱۹۵۸، زینیو، ۱۹۹۴ و ماتسونخ، ۲۰۰۷ : ۱۵۱).

دینکرد شامل نه کتاب بوده که کتاب‌های یک، دو و همچنین قسمتی از جلد سوم آن از بین رفته است. پژوهشگران بر این عقیده‌اند که توسط آذرفرنگ فرخزادان (Ādurfarnbag) تالیف شده و ویرایش نهایی آن در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) توسط آذرباد امیدان (Ādurbād Ēmēdān) انجام پذیرفته است (آموزگار و تفضیلی، ۱۳۸۸: ۱۷-۱۸). قانون زرتشتی مبتنی بر اوستا بود. مانند سایر نظامهای حقوقی پیش از عصر حاضر، قانون در دوره ساسانی به شکل بی همتایی انتظام یافته بود. نه تنها متخصصان دینی در هردو زمینه مذهبی و قضاوی آموزش دیده بودند، بلکه خود پیامبر زرتشت نیز به عنوان برترین قانونگذار معرفی می‌شد (ماتسونخ، ۲۰۱۵: ۲۹۰).

هدف اصلی این پژوهش ذکر گناهانی است که در دو نسک حقوقی هوسپارم huspāram و سگادم sagādom کتاب هشتم دینکرد آمده‌اند، نیز پرداختن به موضوع توانی است که در دیگر کتب پهلوی بدان اشاره نشده‌است و همچنین ذکر گناهانی که فقط نام آنها ذکر شده و از توان آنها سخنی به میان نیامده است.

برای حرف‌نویسی نوشته‌های اوستایی از روش هو فمان و در آوانویسی نوشته‌های پهلوی از روش مکنزی استفاده شده است. عباراتی که در [ ] آمده‌اند در متون نبوده و به منظور توضیحات اضافه شده‌اند، همچنین نشانه‌ی ← به جای "نگاه کنید" به کار رفته است.

۱.۱ پیشینهٔ پژوهش

درباره‌ی درجات گناه و توان آنها در نوشته‌های پهلوی و دین زرتشت مطالعاتی انجام شده است. از جمله مهشید میرفخرایی در مقاله‌ی «گناه و توان آن در نوشته‌های پهلوی»، اشاره‌ای گذرا به درجات گناه و توان آنها نموده است (میرفخرایی، ۱۳۶-۱۲۵: ۲۵۳۶).

سید حسن حسینی (آصف) در مقاله‌ی «درجات گناه، توان و پت در دین زرتشتی» به‌طور مفصل درباره‌ی گناهان در دین زرتشت و توان آنها بحث کرده‌است (حسینی، ۱۳۸۴: ۱۸۷-۲۲۴). همچنین در مقاله‌ی «گناهان جنسی مردان در متون پهلوی» به گناهان جنسی مردان در متون پهلوی پرداخته است (سفاری و جلیلیان، ۱۳۹۴: ۴۹-۶۲). نادیا حاجی‌پور در مقاله‌ای بنام «گناهان مرگ ارزان در متون فارسی میانه» به گناهان مرگ ارزان در متون فارسی میانه به صورت مفصل پرداخته است (حاجی‌پور و میرخراibi، ۱۳۹۶: ۱-۳۱). اگرچه مقالات مذکور به گناهان نوشته‌های پهلوی و دین مزدیستا پرداخته‌اند اما در هیچ‌کدام از این نوشته‌ها به گناهان ذکر شده در کتاب هشتم دینکرد اشاره‌ای نشده‌است.

۲.۱ دینکرد هشتم

اهمیت کتاب هشتم از این رو است که حاوی برخی اطلاعات مربوط به قانون متأثر از اوستای زمان ساسانی است، به‌طوری که از آن به عنوان یکی از منابع حقوق ساسانی ذکر می‌شود (جانوس، ۲۰۰۵: ۲۹۲). اوستا احتمالاً به سه کتاب و هر یک به هفت نسک تقسیم شده بود. این سه کتاب به ترتیب گاهانیک Gāhānīg (هفت نسک از متون گاهانی)، هادگ مانسریگ Hadag-mānsarīg (مجموعه‌ای از قوانین مقدس مربوط به آیین‌ها)، و دادیگ Dādīg (که به متون حقوقی اختصاص دارد) نامیده شده‌اند (تفصیلی، ۱۳۸۳: ۱۳۷). این تقسیم بندی که معتقد‌نده برابر با بیست و یک واژه دعای اهونور است و ممکن است اشاره‌ای ضمنی به نجوم داشته باشد، احتمالاً کهن الگوی ساسانی اوستا را نشان می‌دهد. کتاب هشتم دینکرد بازتابانده‌ی ترجمه‌های تقریباً کامل از متون اوستایی به پهلوی است، گرچه ممکن است در بردارنده آن متن‌های اوستایی نیز باشد که در دوران متأخر تأليف شده بودند. با این حال این متون تنها حدود یک چهارم اوستای اصلی را نشان می‌دهند (ژینیو، ۱۹۹۴: ۲۸۴-۲۸۹). از این گذشته، هم چنان که زان کلنز استدلال کرده‌است، آن‌چه موبidan عصر ساسانی درباره‌ی متن‌های اوستایی کهن و یشت‌های کهن می‌شناختند، تقریباً کل آن باقی مانده‌بود. کتاب هشتم اطلاعاتی درباره‌ی قوانین کیفری و مالکیت ارضی نیز در اختیار قرار می‌دهد و بنابراین می‌توان این بخش از مطالب دینکرد را به عنوان مکمل قوانین مدنی کتاب مادیان هزار دادستان در نظر گرفت (کلنز، ۲۰۱۱: ۳۵-۴۴).

از آنجا که بخش اعظمی از متون اوستایی که هیچ‌گونه عملکردی در مراسم مذهبی نداشته‌اند، به‌طور جبران ناپذیری از بین رفته‌اند، در دینکرد منبع اصلی اطلاعات ما، درباره‌ی

اصل اوستایی متون حقوقی مندرج در کتاب مقدس، مطالعی به طور خلاصه باقی مانده است، که برای پیشرفت فقه زرتشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدا از چند قسمت در وندیداد، هیربدستان (Hērbedestān)، نیرنگستان (Nērāngestān) و چند قطعه اوستایی که مسایل حقوقی مطرح می‌نمایند، کتاب هشتم دینکرد تنها منبع حفظ شده درباره مراحله‌ای از تاریخ فقه ایران قبل از نظام حقوقی پیشرفت ساسانی است. اگرچه کتاب دینکرد ۸ از این منظر مطالب ارزشمندی را ارائه می‌دهد، اما مشکلات بیشماری در راه تفسیر و ترجمه به‌ویژه نکات قانونی در این منبع مهم قرار گرفته است. کوتاه بودن نوشه‌های مولف، اصطلاحات حقوقی ناشناخته و سبک غالباً دشوار دینکرد، بیان مبهم آن و مختصرنویسی متن در واقع مانع از هر تلاشی برای نوشتمن یک ترجمه معتبر شده است که از خطرات موجود جلوگیری کند (ماتسوخ، ۲۰۰۷: ۱۵۱-۱۵۲).

نویسنده کتاب در مقدمه‌ی کتاب نسک‌ها را به دو صورت مرتب نموده است. ترتیب اول که شامل هفت نسک گاهانیگ، سپس هفت نسک هادگ مانسیریگ و بعد از آنها هفت نسک دادیگ آورده و بر اساس کلمات دعای اهونور مرتب نموده است (مدن، ۱۹۱۱: ۶۷۷-۱۶).

نسک‌های دادیگ عبارتند از: نیگادم *nīgādām*، دزدسرنzed *duzd-sar-nizad*، هوسپارم *huspāram* سگادم *sagādām* ویدیوداد *wīdēwdād*، چهرداد *čihrdād* و بغان یسن *bayān-yasn* از بین هفت نسک حقوقی، در واقع فقط پنج مورد به امور حقوقی اختصاص دارند. این‌ها به ترتیب در دینکرد عبارتند از: نیگادم، دزدسرنzed، هوسپارم، سگادم و ویدیوداد (شکی، ۱۳۹۳: ۸۴). ماتسوخ به پیروی از کانترا فقط چهار نسک نیگادم، دزدسرنzed، هوسپارم، سگادم را نسک‌های مربوط به حقوق مدنی و جزایی زرتشیان بر می‌شمارد که با نیگادم نسک از *nīkātama**، به معنی "پایین ترین" شروع می‌شوند، و با سگادم نسک از *uskātama***، به معنی "بالاترین" پایان می‌یابند (ماتسوخ، ۲۰۱۵: ۲۹۰).

۱۰.۱ هوسپارم نسک

هوسپارم نسک (Huspāram Nask): سی بخش بوده است^۱، که فقط متن اوستایی و زند دو بخش هیربدستان و نیرنگستان از آن باقی مانده است، هیربدستان درباره تحصیلات و مطالعات هیربدی و وظایف و تکالیف آنان است، نیرنگستان درباره شرح قوانین آئین‌های دینی از جمله هوم، درون، برسم و چگونگی فراهم کردن آنها می‌باشد. به جز این دو بخش

تنها بخشی که نام بردۀ شده است گهریگستان (Guhrīgestān) است، درباره داد و ستد و خرید و فروش و معامله و مسایل مربوط بدان. در کتاب گریده‌های زادسپرم (Wizīdagīhā ī Zādisparam) فصل ۲۸ بند ۴ از جمله گناهانی که ممکن است در رابطه با زنان انجام شود، شیوه‌ی صدور حکم قاضیان، کشاورزی، توان درجات گناه، انواع ور، سگ هار و چگونگی رفتار با آن، ازدواج، نفقة، گناه آزار آتش و آب و زمین، جماع و مسایل مربوط بدان، تملک، ارث، پرشک و پرشکی (نظری فارسانی: ۱۳۹۷: ۲۴-۲۵).

۲.۰.۱ سگادم نسک

سگادم نسک (Sagādom Nask): از uskatama-* به معنی بالاترین، چهارمین و آخرین نسک حقوقی اوستا بوده که از سی بخش تشکیل می‌شده است.^۲ در کتاب هشتم دینکرد تنها از چهار بخش آن نام رفته است؛ اپیدگانستان (Apēdagānestān) درباره دارایی‌های جاندار و غیرجاندار گمشده، زهانگستان (Zahānagestān) درباره ثمره دهی و باردهی دارایی‌ها، وخشستان (Waxšestān) درباره سود و بهره و مسایل مربوط به آن، و ورستان (Warestān) درباره آزمایش دینی ور و تبرئه شدن و محکوم شدن از طریق آن. قسمت نخست ارائه شده از این نسک در دینکرد هشتم، در بردارنده مطالب گوناگونی است، و مشخصاً چند فرگرد به‌طور گروهی در بخش نخست و پایانی آن تلخیص شده‌اند. در قسمت نخست موضوعاتی چون «سن تکلیف، شک در درستی یا نادرستی کار، آتش، نوزاد، مراقبت از ظروف، پیرایشگر و محل کار و ابزار او، راه اسب، جماع، بافتن کستی، حرکت لشکر، گردآوری هیزم و علوفه، قیمومت، بریدن درخت، لباس شستن، انواع آبراهه و سد و نوع گذر از آب، بیماری دام، چیدن گیاه دارویی و ...» مطرح شده است. در قسمت پایانی نیز که عنوان «آمیخته» دارد چندین موضوع مختلف از جمله «چند مسئله حقوقی، شوهر دادن دختر، ارث، هبه، گناهان بزرگ، انواع انسان پارسا، پاسداشت آب و آتش، نذر، کشتن موجودات زیانکار، کارهایی که به دیوان قوت می‌بخشد، مهمان نوازی و ...» ذکر شده است (نظری فارسانی: ۱۳۹۷: ۲۵).

۲. گناهان دین زرتشتی بومبای نسک‌های هوسپارم و سگادم

۱.۲ گناهانی که توان آن‌ها چوپانی و کار کشاورزی ذکر شده است.

گناه از ایرانی باستان-^{*} *wināsa*- برگرفته از *wi-* (پیشوند) و *nāsa* (ستاک حال) از ریشه‌ی *nas-* به معنی «نابود شدن؛ نابودکردن». با پیشوند *vi-* (آسیب رساندن)، اوستایی: -*nas-* «ناییدشدن، نابودشدن» با پیشوند *vi-* «تباه کردن، ویران کردن» (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۱۰۵۵). در فارسی میانه معادل *wināh* می‌باشد به معنی «گناه، جرم» (مکنزی، ۱۹۷۱: ۹۱).

یک تقسیم بندی کلی از گناه در دینکرد هشت آمده‌است که ترتیب آن با دیگر کتب پهلوی متفاوت می‌باشد، و نوع توان آنها مشخص شده است، درجات این گناهان چنین ذکر شده‌است:

“ud abar wizārišn ī yāt [ud] bāzā ud xwar ud arduš ud ḍyrišt ud āgrift ud adwadād
wināh pad fšūčēs ud kār pādirfrāh ud ēwēnag ī aspaštar ud srōšōčaranām ud čiyōn abāg-
wizišnīh ī harw dō” (Madan, 1911: 742).

و درباره‌ی جبران گناه یات^۳ و بازا^۴ و خور^۵ و اردوش^۶ و اویرشت^۷ و آگرفت^۸ و ادواد^۹ با چوپانی و کار و پادفراه و روش اسپ اشترا^۹ و سروشوچرnam^{۱۰} و چگونه توامان گزینی هردو (← نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۳۸).

این درجات را در شایست ناشایست، به نحوی دیگر می‌بینیم: «چنان که از اوستا پیداست، در جُددیوداد *jud-dēw-dād* گفته شده است که این هشت پایه (= درجه و مرتبه) گناه در دین گفته شده است؛ <که چنین> است که فرمان *framān*، آگرفت، اویرشت و اردوش و خور و بازای *bāzāy* و یات و تنافور *tanāpuhl* (مزداپور، ۱۳۶۹: ۱). پایه‌های گناه بر اساس روایت آذر فرنبغ به این صورت ذکر شده‌است: پایه‌ی گناه ده است: فرمان، (که دو نوع است) یعنی ابسمگ *abismag* و سروشوچرnam و آگرفت و اوویرشت و اردوش و خور و بازای و یات و تنابل و مرگ ارزان (رضایی باغ بیدی، ۱۳۸۴: ۵۷).

از آنجا که درباره‌ی گناهان یات، بازا، خور، اردوش، اویرشت و آگرفت، همچنین توان آن‌ها در دیگر منابع از جمله (میرخراصی، ۲۵۳۶ و مزداپور، ۱۳۶۹) به تفصیل صحبت شده است، در این پژوهش به گناهانی می‌پردازیم که در منابع دیگر پهلوی کمتر به آن‌ها پرداخته شده‌است.

۱.۱.۲ گناه ادوداد

صورت پهلوی واژه‌ی اوستایی *adwadād* می‌باشد که برگرفته از *aδwadāti-* اسما «راه» و *dātay-* («نهادن») از ریشه *dātā-* («بیرون گذاشتن، بیرون کردن، برس راه گذاشتن») (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۶۱-۶۲). ماتسوخ برای این واژه چهار تعریف ارائه نموده است: «رهاکردن»، «دریغ کردن از نگهداری»، «کمبود غذا» و «محروم کردن از پرورش فکری» (ماتسوخ، ۲۰۱۲: ۲۴۷-۲۶۹).

این واژه در فرهنگ اویم چنین تعریف شده‌است:

“*adwadād ān bawēd ka xwarišn ud xwarišn kē suy ud trišn pad-iš abāz dārēd*”

«گناه ادوداد (=ترک نفقة) آن باشد که هنگام خوردن و آشامیدن، گرسنه و تشنه را از آن بازدارند». (نیز ← گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۱۲۵ و ۱۲۸).

در مواردی اگر گله‌دار خوراک روزانه‌ی چوپان را تامین نمی‌کرد و مرتكب گناه ادوداد می‌شد، چوپان اجازه می‌یافت که حتی برخلاف قانون جاری گوسفندی از گوسفندان دامدار را برای قوت روزانه خود سرببرد:

“*abar fšah ka rōzīg ī pasušhōrw abāz gīrēd ā-š rawišnīh ī padiš pas az tasum adwadād pādixšāy kuštan pasušhōrw gōspand pih rāy*” (Madan, 1911: 727).

«درباره‌ی دامدار اگر روزی (=خوراک روزانه) چوپان را بازگیرد و او آن [روش] را ادامه‌دهد؛ پس از چهارمین محروم کردن (=ندادن خوراک)، چوپان مجاز به کشتن دام برای غذاست».

هم‌چنین در مادیان هزار دادستان زنی که در زمان گذراندن دوران دشستان (قاعدگی)، به دلیل تنگ دستی و کمبود غذا دزدی کند، گناه و توان آن بر گردن شوهرش گذارده است:

“...*zan kē pad šoy pad adwadād ud daštān-māh wizārdan wināhgār ka duz kunēd bē šoy bawēd...*”

اگر زنی شوهر از او در زمان گذراندن دوران دشستان نگهداری نکرده باشد (عنقه نداده باشد)؛ مرتكب گناه شود، اگر دزدی کند، زن دزد نیست، بلکه شوهر دزد است (سکوندا، ۲۰۱۵: ۲۸).

هیربدستان بخش نهم، بند هشت در متن اوستایی و پهلوی ادوداد را نوعی جرم، هم‌پایه‌ی زخم زدن معرفی نموده است:

“*nabānazdištəm. he. para. pascaēta. raēšca. aōþadāitiaca. āstrniti*” (Kotwal & Kreyenbroek, 1992: 52).

سپس او (برای ارتکاب گناهان) زخم و رها کردن در برابر نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقصراً می‌شود.

“ā nabānazdišt pas ṥy pad rēš ud adwadād āstārēnēnd [kū-š az-iš be gīrēnd]” (Ibid, 1992: 54).

آن گاه نزدیک‌ترین خویشاوندان، پس از آن او را به [گناه] زخم و رها کردن متهم کنند. [یعنی از او[تاوان] گیرند].

علاوه بر تعاریف بالا برای گناه ادوداد در هیربستان بخش پانزدهم، بند یک سوشیانس درباره شخصی که پرسیده است، آیا شخصی که درباره چیزی آگاهی ندارد می‌تواند دیگران را در مورد آن راهنمایی کند؟ پاسخ مفسر منفی است و اگر به سبب آموزش نادرست به او آسیب برساند مرتكب گناه ادوداد شده است:

“yō hē *pərəmnāi nōiṭ vīsāiti frāmrūtē, ...

..... Sōšāns guft hād pad-iš zaxm pahikārdan <nē abāyēd>, adwadād-iz. ka danēd kū šarm rāy nē zayēd, nē pādixšāy be ka-š dahēd” (Ibid, 1992: 71-72).

[گناه] کسی که آمادگی ندارد و شخصی را برای راهنمایی کردن می‌پذیرد.... سوشیانس گفته است: او را نباید [پذیرد] و اگر به او آسیب برساند، گناه "ادوداد" است. اگر بداند که از روی شرم درخواست نکنند، پس مجازنیست آن (آموزش) را به او بدهد.

در دادستان دینی واژه ادوداد به معنی کمبود غذا، در مضیقه نگهداشتن آمده است:

“dūdag-sālār sēnag-masāy ud bāzāy-masāy harw māh-ē čahār stēr ī ast 16 ī pūl zan ka šayēd ēdōn čiyōn kadag-bānūg hammist ēdōn čiyōnišān adwadād brahnagīhā ud adādīhā abar nē rasēd az bar ayāb az bun ī xwāstag ī pad dūdag ēstēd xwarišn ud wastarag ud darmān ud pānagīh handāzišn.”

دوده سالار را سینه مسای و بازمی‌سای (= حداقل میزان لازم، به قدر کفايت)، هر ماهی چهار استیر، که شانزده پول است. زنی را که شایسته است مانند کلبانو و همه‌ی <زنان دیگر> را، به گونه‌ای که مضیقه و کمبودی در خوراک و بر亨گی (= پوشک) و بیدادی‌های (= ستم) دیگر بر ایشان نرسد، باید از سود یا اصل دارایی (= ارث) که در

گناهان و تاوان آن‌ها براساس نسک‌های حقوقی ... (رحیم کلهر و محمود طاووسی) ۱۳۹

دوده است، برای خوراک، پوشک، درمان و مراقبت تعیین کرد (میرفخرایی، ۱۳۹۷: ۱۵۰).

تاوان گناه ادوداد، در زند وندیداد فرگرد ۲۴ بند ۱۳ مشخص شده و آن را یک تناپل گناه معرفی نموده است:

“(A) dādār ...! (B) kē sag tar pihīh dahēd pasuš-hōrw (C) kadār ōy ast tōzišn (D) u-š guft Ohrmazd kū pad ān ī ōy tanāpuhlīgānīh dō sad pad abarzanišnīh abar zanišn asp aštar dō sad srōšōčaranām [ay ēn tanāpuhl rāy grāy bawēd čē pad adwadād *zad estēd]” (Moazami, 2014: 303. → Jamasp, 1907: 470-471).

(الف) ای دادار ...! (ب) کسی که به یک سگ گله غذای ناکافی می‌دهد، (ج) تاوان آن چیست؟

(د) اهورامز پاسخ داد: برای اینکه وی مرتكب (گناه) تناپلگان (=مرگ ارزان) شده است، باید دویست ضربه تازیانه اسب و دویست سروشوجرnam زده شود [یعنی، این تناپل چنان سنگین است که به همین دلیل (گناهکار) برای (گناه) ادوداد زده شده است]. مدن (Madan) گناه ادوداد را جزو گناهان مرگ ارزان می‌داند:

“abar wināh ī adwadād kardan ī ast az margarzān” (Madan, 1911: 715).

«درباره گناه ادوداد کردن که از مرگ ارزان است».

درباره تاوان این هفت گناه هرچند که در بند دو مقاله حاضر، چوپانی و کار؛ پادفراه، روش اسپ اشتر و سروشوجرnam، ذکر شد، اما مولف کتاب دینکرد هیچ اطلاعی از تعریف اصطلاحات حقوقی و میزان آنها ارائه نداده است، شاید مواردی که هنوز در قرن نهم، به وضوح شناخته می‌شدند به تعریف نیازی نداشتند، در حالی که این اصطلاحات معانی وسیعی را دربر دارند. علاوه بر این، اصطلاحات حقوقی نقل شده به دلیل مختصرنوشهشدن متن؛ عمدتاً خیلی کوتاه هستند که بتوان بر اساس کتاب هشتم دینکرد تفسیری معتبر از آنها ارایه نمود.

میرفخرایی با استفاده از «شایست نه شایست»، «صد در بند Hess»، «روایات فارسی»، «وندیداد» و «زند خرد اوستا»، جدولی از نام گناهان و تاوان پولی آنها و براساس «وندیداد»، تعداد تازیانه‌های این گناهان مرتب نموده است (میرفخرایی، ۱۴۶: ۲۵۳۶).

هم‌چنین کانترا بر اساس فرگرد چهارم بندهای ۱۸ تا ۴۲، تعداد ضربات شلاق برای هر یک

از درجات گناه در نخستین ارتکاب و نیز در دفعات بعدی را گردآوری نموده است (کانتر، ۱۹۹۸: ۲۰۹).

از اطلاعات جدول‌های خانم میرفخرابی و کانتر امی‌توان به نتایج زیر رسید:

الف) در منابع فوق جریمه‌هایی که برای توان گناهان ذکر گردیده، بر مبنای پول و تنبیه بدنی (تازیانه) بوده است و از چوپانی و کار اجباری (=بیگاری) برای پادافراه گناهان چیزی گفته نشده است، و تنها منبعی که به این موضوع اشاره می‌نماید کتاب هشتم دینکرد می‌باشد.

ب) همچنین از گناه ادوداد و دیگر گناهان مندرج در دینکرد هشت و توان آنها ذکری به عمل نمی‌آید، در صورتی که در دینکرد هشت از آن به عنوان یکی از گناهانی نام می‌برد که برای تکرار آن توان مشخصی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که بعد از چهار نوبت دریغ کردن غذا (=ادوداد) از چوپان، او می‌توانست گوسفندی از دامدار را برای خوردن سر ببرد.

۲۰.۲ به کار گرفتن جادوگر

“ud abar kār framūdan ī jādūg, tōzišn ī pad tanāpuhl ī jīw jīv kū-š kār čand ud andar čand sāl be kunišn” (Madan, 1911: 715).

و دربارهٔ دستوردادن جادوگر به کار؛ توان دادن مطابق با تنافور جیو (=شیر تقدیس شده)، این که چه اندازه کار و در چند سال باید انجام داد.

۳۰.۲ دستگیری دزد همراه با اموال سرقت‌شده

“abar duzz abāg griftārīh ī-š pad mādag *duzz ān ī-š truft, passazag wināh band ud drōš ud wizārišn ī wināh rāy, bāxtīg pādirfrāh ud kār-warzišnīh *ud *fshūčēs ud čandīh ī jud ĥud” (Madan, 1911: 721).

«دربارهٔ دزد و دستگیری اش با مال دزدی آنچه را که سرقت کرد-است؛ حبس و داغ متناسب با جرم، به خاطر خلاصی از گناه؛ مجازات، و انجام کار کشاورزی و چوپانی در قبال جرم، و مقدار هر یک» (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۰۶).

۴.۱.۲ قصاص زخمی شدن

“ud abar *abāz-zaxm ud sneh uzmūdan rāst abāz zadan, ka rāst nē šayēd ō kār-warzišnīh ayāb fšūčēs ayāb pādifrāh wardēnīdan, ud sān ī wardēnīdan” (Madan, 1911: 700).

و درباره‌ی زخم متقابل و آزمودن (= به کارگیری) سلاح را به‌طور برابر باززنده (قصاص همسان اجراکردن)؛ اگر به‌طور برابر امکان‌پذیر نباشد، تنبیه را به انجام کار کشاورزی یا چوپانی تغییر دادن؛ و شکل تغییر دادن (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۷۶ بند ۲۷).

۲.۲ گناهانی که تاوان آن‌ها مشخص نشده و فقط به ذکر گناه پرداخته شده است:

۱.۲.۲ گناهانی که با نیرنگ و فریب دادن دیگران همراه است.

“abar stōr ud gōspand ud bandag, paristār, abārīg xwāstag, kē srādag čiyōnīh āgāh pad jūd-srādag čiyōnīh abar gōwišnīh frōšēd wināh tōzišn” (Madan, 1911: 737).

درباره‌ی تاوان گناه کسی که از گونه و کیفیت ستور و گوسفنده و غلام و کنیز و اموال دیگر آگاه است، آن را با زبان‌بازی به عنوان گونه و کیفیتی غیر از آن‌چه هست فروشد (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۳۱).

۲.۲.۲ رنگرزی کردن با پلیدی

“ud abar rang-razīh ī pad hixr bōdyōzad ōšīhīg kardan ī wastarag wināh” (Madan, 1911: 745 & Sanjana, 1917: 34-35).

و درباره‌ی رنگرزی با پلیدی -که [همانا] گناه مرگ آلودگردن لباس است- بودوزداست.

۳.۲.۲ میزان بارنهادن بر حیوانات و گناه بیشتر از آن نهادن

“ud uštar [ud asp] ī *rus^{۱۱} zāhūg az brīn zamān sar frāz ka-š kār adādīhā ud rāh wad ud ka kār adādīhā rāh xūb ka pad čarag āsān dārēnd” (Madan, 1911: 768-769).

«و شتر [و اسب] فحل تازه زا، از پایان یک مقطع زمانی به بعد اگر [حجم] کارش با قانون دین [باشد] و راه بد، و اگر [حجم] کارنامطابق با قانون دین و راه خوب، به چهرا [و] استراحت دارند» (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۷۵-۱۷۶).

۴.۲.۲ ضرب و جرح ظالمانه به چهارپایان

در کتاب بخش ستورستان (Stōrestān)، سی و پنج فصل دربارهٔ حقوق حیوانات اختصاص داشته‌است که این گناهان را تحت عنوان گناهان روانی (ruwānīg)^{۱۲} دسته بنده نموده است:

“abar ruwānīg wināh ī az adādīhā zanišn ud rēš abar stōrān gōspandān, tōzišn ud tāwān ī ō gōspand *xwad padiš ud ān ī ka stōr ān ī ka anūmē *padiš” (Madan, 1911: 728).

«درباره گاه روانی ناشی از ضرب و جرح ظالمانه بر چارپایان بزرگ و کوچک است؛ کفاره و توانی که برای آن به چارپای کوچک، و کفاره و توانی که به چارپای بزرگ، و کفاره و توانی که به بچه [ی دام] از برای آن [باید داد]» (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۱۶-۱۱۷).

۵.۲.۲ زدن سگ، پرندگان و ماهیان

“5) ān ī abar-iz sag ī pasušhorw ġang kardan. 6) abar murwān hannām-zanišnīh ud par-rūnišnīh čiyōn ān ī ka hamāg-zanišnīh ud čiyōn ānī ka nē hamāg-zanišnīh. 7) ud adādīhā zanišn ī abar māhīgān, ān ī ka-šān gōšt axwarišn kunēd” (Madan, 1911: 634).

«(۵) و نیز کفاره و توان دربارهٔ [زخم ناشی از] جنگ کردن سگ گله.^۶ درباره اندام زنی و پرکنی پرندگان چنانکه همه زنی باشد چنانکه همه زنی نباشد.^۷ و ضربه مخالف قانون شرع بر ماهیان؛ ضربه ای که گوشتشان را غیرقابل مصرف کند» (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۱۷).

۶.۲.۲ به موقع نسپردن دام نر به دام ماده

“ka pad hangām nē abespārdan ī gušn rāy mādag a-gušn be šawēd, gāw asp uštar ud mēš ud buz, hūg jud jud ābusīh nē tāwān čand wačag kunēnd” (Madan, 1911: 674).

اگر به هنگام نسپاردن نر، ماده بدون نر شود، گاو، اسب، شتر و میش و بز، خوک هریک به خاطر آبستن نشدن، [دامپای] باید چند بچه [به عنوان] توان [واگذار] کنند (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۷۵).

۷.۲.۲ نشانه گذاری دام

DAG گذاری دام رسمی بوده است که دامداران برای اثبات مالکیت و جداکردن آنها هنگام درآمیختگی با دام‌های دیگران، در زمان گم یا ربوده شدن‌شان، علامت گذاری می‌کردند و در ایران باستان نیز رواج داشته است. امروزه نیز در میان ایل‌ها و عشایر استان سمنان اصطلاحات «درُشم»، «درِشِم» و «درُوشِم» و در منطقه‌ی کرمان «درُوش» برای داغزدن دام به کارمی‌رود (بلوکباشی، ۱۳۹۶: ۵۴۰). در دینکرد هشت درباره‌ی اندازه‌ی داغ نهادن و چگونگی آن و همچنین گناه انجام‌ندادن این عمل اشاره می‌نماید:

“abar drōšīdan ī warrag *apēdag wināh ī az *nē drōšīdan....čiyōn čand burdan ī drōš” (Madan, 1911: 763).

درباره‌ی داغ گذاردن برهی گمشده، گناه ناشی از داغ نگذاردن... چگونه و چه اندازه داغ گذاردن.

۸.۲.۲ گناه کشتن حیوانات بی‌آزار

“abar wināh ī nē wināhgār ōzadan. abar pahrēz darmān sag ī wēmār” (Madan, 1911: 743).

درباره‌ی گناه کشتن [حیوان] بی‌آزار. درباره‌ی نگهداری و درمان سگ بیمار.

۹.۲.۲ شرایط نگهداری اسبان در آخر

“abar *dādīhā dārišnīh ī aspān pad āxwarr wināh ī az a-dādīh” (Madan, 1911: 759).

درباره‌ی نگهداری اسبان در آخر مطابق قانون؛ و گناه ناشی از [نگهداری] خلاف قانون.

۱۰.۲.۲ سپردن کارهای بزرگ به کسانی که توانایی انجام آن را ندارند.

“abar nē framāyišnīh ī kārān [ī] garān ū *nārīgān ud aburnāyag ān-iz ī burnāy mard kē adwadād se ī pad ī padisār bud ān-iz ī čahārom frāz mad hēd čē az ān ī tasum adwadād mard ān ī abōyīhā kunišn *warzēd” (Madan, 1911: 756).

درباره‌ی واگذارنکردن کارهای سنگین به زن و کودک؛ همچنین محول نکردن به مردی که سابقه سه ادوداد داشت، چهارمین ابداد هم فرازآمده باشد (=در آستانه‌ی ارتکاب باشد)، چون از چهارمین ابداد فرد، عمل عاری از فهم مرتکب می‌شود.

“abar duzzīh ī wināh ī padān ī *ramagān abzār ī ō was ī ahlaw-ganīh paywandēd, abar wināh ī padān ī *ramagān aziš” (Madan, 1911: 722).

«درباره‌ی گناه دزدی سرکردگان امّت، ابزاری که به پارساکشی بسیار می‌پیوندد = منجر می‌شود)، درباره‌ی گناه سرکردگان به توده‌ی مردم از آن.

“abar wināh ī az gumārdan ī ān ī asazāg pad kār” (Sanjana, 1917: 47).

درباره‌ی گناه ناشی از به کار گماردن شخص نالایق.

۱۱.۲.۲ برملاکردن اسرار دین

بازگو نکردن اسرار دین بعنوان یکی از وظایف دینوران معرفی شده‌است به‌طوری که افشاکردن آن اسرار نوعی گناه به حساب می‌آمده است، مبحثی دیگر است که در سگادم نسک به آن اشاره رفته‌است:

“abar rāz ī dēn wināh ī az āhuftan” (Madan, 1911: 761).

درباره‌ی راز دین؛ گناه ناشی از آشافتان [راز دین].

۳.۲ گناهانی که توان آن‌ها مشخص نشده اما در دیگر کتب پهلوی بدان‌ها اشاره شده و توان آن‌ها مشخص گردیده است:

۱۳.۲ روپیگری زن و مرد

در بسیاری از متون اخلاقی پهلوی، شهوت رانی به سختی نکوهش شده‌است. در کتاب مینوی خرد زن مردم را فریب دادن و نزد آنان رفت، را عامل نابودی دارایی، تن و روان می‌داند. (تفصیلی، ۱۳۸۰: ۲۲). همچنین عمل لواط سنگین‌ترین گناه بوده واژ میان هفت بزهکار سنگین گناه گفته شده‌است که دو تا گناه لواط آلدگاند. (میرفخرایی، ۱۳۹۷: ۱۶۷).

“ud abar ⁺nang ī pad zan ī šōyēnīg ud puhl ī abar ḥy kē zan ī šōyēnīg ud ān ī an-ēr ud abārīg az nē dastwarīhā gādan gāyēd ud zan kē gādan ḥ an-ērān dahēd šuhr gumēzišnīh abārīg wināh ī abar im kār kunēd” (Madan, 1911: 739).

و درباره‌ی ننگ با زن شوهردار؛ و مجازات کسی که زن شوهردار و غیر ایرانی و دیگر [زنانی] را که گادن غیرقانونی است، گاید؛ و زنی که با غیر ایرانی همخوابگی نماید، هدردادن نطفه و دیگر گناه ناشی از این کار را انجام می‌دهد.

توان نزدیکی با زن شوهردار که آبستنی در کار نباشد، در دادستان دینی به این صورت آمده است: «و اگر به‌گونه‌ای کرده‌شود که آبستنی نباشد، پس برای هریک بار تباہ کردن نطفه‌ی خویش و اوستای آن کار را نخواندن، دو تناپل گناه، یعنی ششصد استیر باشد و برای زن دو تناپل» (میرفخرایی، ۱۳۹۷: ۱۷۶-۱۷۷).

در کتاب روایت آذرفرنبغ درباره توان گناه نزدیکی کردن مرد با زن غیر بهدین آمده است: «در نزدیکی گناه گران است، چند گناه می‌تواند باشد، زن اگر دشتن و آبستن نباشد کفاره بر او واجب است؛ حکم آن یک تناپل گناه تلف کردن منی و تن را ناپاک کردن است» (رضایی باغ بیدی، ۱۳۸۴: ۱۱۴-۱۱۵).

۲.۳.۲ غلامبارگی و همجنس‌بازی

“abar abārōn kāmagīh ī wiftag wēfdēnīdag az-išān stahmag-warānīh ud garāygārīh ud zad-xwarrah pūdag ud rēman tan meh pad-išān gyān zadārīh ī čišān ī wēnēnd, ud āzār har *meh arzānīg-margīh wigrāyēd” (Madan, 1911: 747).

درباره‌ی کژکامی مفعول و فاعل همجنس‌بازی؛ از شهوت زشت و شناعت و تن فَرَه پریده‌ی فاسد و کثیف‌شان، مهم‌تر [از همه] نابود‌کنندگی جان چیزهایی است که می‌بینند، و از زیان هر [آفریده] بزرگ (=آفریده‌های هفت گانه^(۱)) لایق مرگ بودن تشدید می‌شود (نظری فارسانی، ۱۳۹۷: ۱۴۵-۱۴۶).

بر اساس بند فوق توان این گناه لایق مردن (=مرگ ارزان) توصیف شده‌است، در کتاب «صد در نثر» هم دیگران را به شدت از گناه لواط و حتی از انجام دادن این عمل با زنان نیز، منع می‌شوند:

(۱) این که از غلامبارگی و مواجری کردن، پرهیز باید کردن، (۲) چراکه سر همه گناهان دین، این است و در دین به، از این بتر (=بدتر) گناه نیست. و مرگ‌زانی به حقیقت ایشان را شاید خواندن (۳) اگر کسی بدیشان فراز رسد و ایشانرا در میان آن کار ببیند، هر دو را سر بباید بزید یا از شکم بشکافد و هیچ گناهش نباشد (۴) و هیچکس را بی‌دستوری دستوران و پادشاهان نشاید کشت بهجز از غلامبارگی و مواجری. (۵)

چه اندر دین گوید که غلامباره با آهرمن برابر است..... (۷) چون با زنان کنند همچنان بود که با مردمان (دبار، ۱۹۰۹: ۸-۹).

حتی کشن لواط کنندگان نوعی کرفه به حساب می‌آمده است به طوری که در روایات پهلوی اشاره شده است: «کسی که لواط کنندگان را بکشد، پس او را یک تناپل ثواب است» (میرخرايي، ۱۳۹۰: ۲۶۷ بندالف-۱).

۳.۳.۲ نزديكى با حيوانات

در بخش نوزدهم، بند ۱۴۴ کتاب هشتم دينکرد نزديكى با حيوانات نيز منع شده و از آن به عنوان گناه ياد شده است:

“ud abar wināh ī šuhr ō mādagān ī čahār-pidištān hištān” (Madan, 1911: 718).

و درباره گناه منی در چهارپایان ماده گذاشت.

۴.۳.۲ دفن جنازه

این گناه از گناهان مرگ ارزان توصیف شده و در دیگر متون مزدیسنا بدان اشاره شده است.

“abar wināh ī nasā nigānīh rāy gabr *kandan ān ī dēwēsnān adēwēsn ud wastarag ō nasā ī dēwēsnān murd” (Madan, 1911: 745).

و درباره گناه دفن مرده و قبرکنند برای دیوپرستان [توسط] غیر دیوپرستان، و [پوشاندن] جامه (=کفن) به جسد مرده دیوپرستان.

در پرسش ۴۱ روایت پهلوی دفن کردن جسد از گناهان مرگ ارزان شمرده شده است (میرخرايي، ۱۳۹۰: ۳۰۰). حتی برای بیرون آوردن جسد از زیر زمین کرفه‌ی عظیم تعیین شده است (دبار، ۱۹۰۹: ۲۶). در در هفتاد و دوم کتاب صد در نثر آمده است: «(۱) این که چون کسی نسا بآب (=به آب) و آتش بردن مرگرzan باشد (۲) چه در دین فرماید که سن و ملخ که بسیار آید از آنجهت (=آن جهت) آید که نسا بآب و آتش رسانیده باشد (۳) همچنان زمستان سردتر بود و تابستان گرمتر بود» (همان ص ۵۱). درباره پوشش بر جسد نهادن در فرگرد پنج و ندیداد بند ۶۱ آمده است:

“yezica aēte mazdaiiasna upairi aētəm iristəm auui mām *harəkē hərəziiāt yauuaṭ aēša carāitika auui mām harəkē harəcāiāt juuasciṭ nōiṭ buuaṭ ašauua mašasciṭ nōiṭ baxšaiti vahištahe aŋħəuš” (Geldner, 1896: 41).

اگر مزدابرست روی مرده‌ای جامه‌ای بیفکند - هر چند آن جامه به اندازه‌ی [رسیمانی]
باشد که دختری هنگام نخ ریسی به دور می‌اندازد - تا زنده‌است مردی پرهیزکار
به شمار نمی‌آید و بهشت به او بخشیده‌نمی‌شود.

۵.۳.۲ ستوری و گناه ستورشکنی

“abar stūrīh u-š ēwēnagān sazāgīh ī padiš stūr škenīh wināh ī pus ī padīriftag” (Madan, 1911: 748).

درباره‌ی ستوری (قیمومت) و انواع آن، شایستگی برای آن، ستورشکنی، گناه پسرخوانده.

موضوع جانشینی در خانواده‌ی ایران باستان از اهمیت بسیاری برخوردار بود به‌طوری که سرپرست خانواده باید جانشینی می‌داشت که دارایی اورا به ارت ببرد و در جهان دیگر به عنوان پل روان او را از پل چینود بگذراند (طاووسی، ۱۳۷۲: ۱۳۷). از همین رو دو گونه جانشینی دیده می‌شود، نخست «خویشاوندی»، که یکی از فرزندان حاصل از ازدواج پادشاهی سرپرست می‌شد و دیگری «ستوری»، برای فرد درگذشته که فرزند پسری نداشت ستوری (قیمی) تعیین می‌شد تا برای او پسری به دنیا بیاورد و این پسر جانشین متوفی به حساب می‌آمد و در صورتی که وظایف پسرخواندگی را به جا می‌آورد وارد متوفی می‌گردید (حاجی پور، ۱۳۹۷: ۶۸-۶۹). دادستان دینیگ از سه گونه ستوری نام می‌برد: «بوده» (=طبیعی)، «کرده» (=شخص درگذشته پیش از مردن تعیین کرده‌است)، «گمارده» (=بزرگان دین یا رد او را گمارده‌است). همچنین «برنای بهدین خویشکار» و «زن برنای نابرنا» را شایسته‌ی ستوری می‌داند. مجازات گناه ستورشکنی (=انجام ندادن قیمومت) مرگ ازران گفته شده‌است هر چند که عبارت «باید کشت» در مورد آن به کار نرفته‌است (برای اطلاعات بیشتر نیز ← (میرفخرایی، ۱۴۶-۱۵۴: ۱۸۱). (حاجی‌پور، ۱۳۹۷: ۱۸۱).

۶.۳.۲ گناه پدر در مورد رعایت‌نکردن امور مربوط به دشتان ماه

“abar wināh ī pid pad daštān-māh nē wizārdan ī duxt ī mad pusradīh čē ān ī ka wināhgār ud čiyōn ān ī ka duxt xwad wināhgār. ud madan ī pusradīh daxšag” (Madan, 1911: 774).

درباره‌ی گناه پدر برای رعایت نکردن [امور مربوط به] دوره‌ی دشتان ماه (=قاعده‌گی) دختر به بلوغ رسیده؛ در چه شرایطی [پدر] گناهکاراست و در چه شرایطی خود دختر گناهکاراست؛ و آمدن نشانه‌ی بلوغ.

در صد در بندesh در ۶۳ درباره‌ی این موضوع چنین آمده است: «....دختر چون نه ساله شود، می‌باید که نامزد شوی کنند (۲) چون دوازده ساله باشد با شوهر دهند. (۳) و چون دشتان شود، شوهر سزاوار به خویشتن آید و بشوهر (به شوهر) ندهند و اگر پدر ندهد هر بار که دشتان شود و دختر سر بشوید، آن پدر تنافوری که هزار دویست درم سنگ گناه باشد، و بسر چینود پل اول شمار این کنند. .... (۷) اگر دختر خود شوهر نخواهد و نکند، این گناه دختر باشد، بسر چینود پل پاده فراه این فرمایند» (دبار، ۱۹۰۹: ۱۳۴-۱۳۵). یکی از مواردی که باید برای دوره‌ی دشتان رعایت می‌گردید ساختن محلی بنام دشتانستان daštānistān بود که این محل معمولاً در خانه دورتر از محل سکونت سایر افراد وجود داشت، که می‌باید زن در مدت حیض بودن به دور از آب و آتش و مرد (اهرو) در آن سکونت کند تا پاک گردد (طاووسی، ۱۳۷۲: ۳۱۶).

۳. نتیجه‌گیری

مقایسه‌ی بین نوشته‌های حقوقی اوستا به ویژه وندیداد و متون پهلوی نشان می‌دهد که تا چه اندازه گذر زمان بر ساختار قوانین حاکم بر جامعه مؤثر بوده‌اند، توان گناهان در وندیداد عموماً به صورت تنبیه بدنی توصیف شده‌اند در صورتی که در متون دیگر پهلوی مانند شایست نشایست، مادیان هزاردادستان و دادستان دینی، هم به صورت تنبیه بدنی و هم به صورت جریمه‌ی مالی تغییر یافته اند و همچنین جریمه‌ی بدنی قابل تبدیل به جریمه‌ی مالی می‌گردد. این در حالی است که در نسک‌های دیگر اوستا که خلاصه‌ی آن‌ها در کتاب هشتم دینکرد آمده‌است، نشان می‌دهد که اگر شاکی رضایت می‌داد طرف مقابل می‌توانست برای پرداخت توان حرم خود برای او (شاکی) در قالب چوپانی و کار، بیگاری نماید، و از تنبیه بدنی صرفه نظر شود، همچنین متذکر می‌شود که شاکی می‌توانست برای پادفراه مجرم هم زمان، تنبیه بدنی و بیگاری را اعمال نماید.

همچنین برای دفاع از حیوانات، مواردی مانند بارکشیدن از حیوانات باربر در زمان آبستنی، قراردادن حیوان نر به مادگان در زمان فحل آنها و همچنین آسیب نرساندن به ماهیان و پرنده‌گان از جمله گناهانی است که در نسک‌های حقوقی دینکرد هشتم به آنها اشاره

شده است، اما از آن جا که قسمت‌هایی از اوستا و زند آن که منابع دینکرد بوده‌اند از بین رفته‌اند، بسیاری از این قوانین در حد تعریف باقی مانده و از چگونگی پرداخت توان آن‌ها اطلاعی به دست نمی‌دهد.

دیگر این که با توجه به تاکیدی که بر توان گناه به صورت چوپانی و کارکشاورزی می‌شود، شاید بتوان نتیجه‌گرفت که نسک‌های حقوقی دینکرد زمانی نوشته شده‌اند که اقتصاد جامعه بر پایه‌ی دامداری و کشاورزی بوده‌است، برخلاف قوانین و ندیداد که با وجود تاسیسات حقوقی و دادگاهی مدرن دوره‌ی ساسانی تغییر می‌کرد و جایگزین‌های دیگری مانند جریمه نقدی و تبیه بدنی برای توان گناهان در نظر گرفته می‌شد.

پی‌نوشت‌ها

۱. نام این نسک در روایات داراب هرمذیار به نقل از روایت کامه بهره اسپارم نقل شده‌است و آن را داری شصت و چهار کرده معروفی نموده‌است (هرمزدیار، ۱۹۲۲: ج. ۱. ص. ۷). در همین کتاب به روایت شاپور بروچی، کتاب اسپارم را دارای شصت کرده می‌داند (همان. ص. ۱۲).
۲. نام این نسک در روایات داراب هرمذیار به نقل از روایت کامه بهره اسکارم نقل شده‌است و آن را داری شصت و پنج کرده معروفی نموده‌است (هرمزدیار، همان. ص. ۷). در همین کتاب به روایت شاپور بروچی کتاب اشکارم خوانده‌شده آن را دارای پنجاه و دو فرگرد معروفی می‌کند (همان. ص. ۱۲).

۳. برابر اوستایی اصطلاح *yāta* می‌باشد (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۱۲۸۳). تعریف *yāt* در فرهنگ اویم به صورت زیرآمده‌است:

“*yāt*, *rawišn*, *wizārēd* ⁺*rawišn ī mardōm padištān šayēd būdan*, ⁺*padištān-zanišnīh yāt-ē tōzišn*.”

- «یات، به رفتن تفسیر شود: [چون] راه رفتن مردم [به کمک] پا ممکن است، صدمه زدن به پا یک یات توان [دارد]» (گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۱۲۷-۱۲۴).
۴. بازا *bāzā*, در زبان اوستا *bāzu*. *yata-* در کرده سوم بند یازدهم از پت پشیمانی بلند، تعریف *bāzāy* بدین صورت ذکر شده‌است:

“*dast rāy rēš kunēd kū be škenēnd ān rēš tā se angust burīdag bawēd ān wināh rāy bāzāy gōwēd*” (Dhabhar, 1927: 66)

[زمانی که] دست را مجروح کنند، یعنی بشکنند، آن جراحت تا ۳ انگشت بريده باشند، به آن گناه «بازا» گفته می شود.

۵. xwar صورت اوستایی آن- xvara است (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۱۸۶۷). تعریف آن در بند دهم از کرده سوم پت پشیمانی بلند چنین آمده است:

“^۱ka kas-ē rāy rēš kunēd kē an rēš tā dō ud nēm angust burīdag bawēd ān wināh rāy xwar gōwēd” (Dhabhar, 1927: 66).

«اگر کسی شخصی را خمی کند به طوری که آن خم دو انگشت و نیم بريده شود، آن گناه خور گفته می شود». همچنین ← (گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۱۲۴-۱۲۷).

۶. arduš صورت اوستایی آن- arāduš است و معنی آن «جراحت، ضربه» می باشد (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۱۹۴). در کتاب شایست نشایست، فصل شانزدهم، بند چهارم، تعریف این درجه از گناه به صورت زیر آمده است:

“ka-š ān sneh abar be dahēd arduš-ē ū bun, u-š tōzišn ud pādifrāh sīh stēr agar-iš rēš panj-ēk i dišt pad-iš kard, ā-š xwar-ē ū bun, u-š tōzišn ud pādifrāh ham sīh stēr.”

هر گاه بر او آن سلاح را بدهد (=بزند) یک اردوش <گناه> او را بر ذمه <باشد> و توان و پادفراه آن سی استیر <است>: اگر زخم <به اندازه> یک پنجم یک دشت (= وجہ کوچک) بر او (= مضروب) کرد (= زد)، آن گاه او (= ضارب) را یک خور <گناه> بر ذمه <است>، و توان و پادفراه وی همان سی استیر <است> (مزدپور، ۱۳۶۹: ۲۲۲). برای تعاریف دیگر ← (گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۱۲۴-۱۲۷ و دابار، ۱۹۲۷: ۶۵-۶۶).

۷. اویرشت ōyrišt صورت اوستایی این واژه- avaoirišta- 2ava-*urvista- (بخشن نخست صفت است به معنی «چنان، به همان اندازه» و بخش دوم صفت مفعولی از ریشه- urvaes به معنی «چرخیدن، گردیدن، [سلاح را] به سوی کسی نشانه رفتن») ساخته شده است (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۱۶۸-۱۶۹). فرهنگ اویم واژه ōyrišt را به صورت زیر توضیح داده است: “ōyrišt wardišn, ān bawēd ka awināh rāy sneh abar wardēd” (Dhabhar, 1927: 65).

«گردش اویرشت آن باشد که کسی سلاح به سوی بی گناه بگرداند». (← مزدپور، ۱۳۶۹: ۲۲۱-۲۲۲).

۸. آگرفت āgrift صورت پهلوی āgarəpta- اوستایی است به معنی «گرفتن، [سلاح] به دست گرفتن»، و از پیشوند ā و ریشه- grab- به معنی «گرفتن» ساخته شده است (بارتلمه، ۱۹۰۴: ۳۱۰)، و صورت پهلوی آن āgrift (مکنزی، ۱۹۷۱: ۶).

تعریف این واژه در فرهنگ اویم چنین است:

“āgrift, graft, ān bawēd ka zad ī awināh rāy sneh abar gīrēd” (Dhabhar, ibid).

«آگرفت، گرفتن، آن باشد که برای زدن بی گناه، سلاح برگیرد» (گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۲۷۲-۲۷۳). ← (مزداپور، ۱۳۶۹: ۲۲۱).

۹. اسپ اشتر تازیانه‌ی اسپ ابزاری برای زدن مجرمان و توان آن گناه آنان؛ در فرگرد چهار، بند یازده آمده‌است: ای دادار! کسی که با گفتار پیمان بشکند، توان آن کدام است؟ اورمزد گفت که: سیصد ضرب با تازیانه‌ی اسپ، سیصد با سروشوچرnam او را بزنند (معظمی، ۲۰۱۴: ۱۰۶).

۱۰. این واژه افرون بر آنکه نام گناهی است، مقدار کفاره و توانی است که مرتكب این گناه باید پردازد تا از گناه مبرا شود، و نیز نام شلاق و تازیانه‌ای است که اجراء کننده حد یا سروشاورز sraošavaraza به تن گناهکار وارد می‌آورد (طاووسی، ۱۳۷۲: ۱۸۵).

۱۱. در فرهنگ اویم واژه‌ی اوستایی- *w'hr* برگردانده شده، که صورت ایرانی میانه شمال غربی است و صورت پهلوی آن *wardag*: «حال فحلی حیوان مونث» می‌باشد (گشتاسب و حاجی پور، ۱۳۹۷: ۲۱۱). واژه‌ی *vaðairiiu* در زند یشت ها به "I's" ترجمه شده‌است که احتمالاً برداشت نادرستی از واژه‌ی "ts": «حال فحلی حیوان مونث»، «پرخور» باشد که در فرهنگ دهخدا در ذیل «رس» به معنی «حریص، پرخور» آمده‌است (کلینگن اشمیت، ۱۹۶۸: ۱۳۰).

۱۲. گناه روانی همانظور که از نامش پیداست اثر آن به روان شخص گناهکار باز می‌گردد و نه کس دیگر، و با پرداخت توان آن، جبران می‌شود. ماتسوخ معتقد است: مرتكب شونده‌ی این گناه مورد پیگیری قضایی قرارنامی گرفت ولی برای مجازات به موبدان و ردان ارجاع داده‌می‌شد (ماتسوخ، ۲۰۰۹: ۱۸۲).

۱۳. این هفت برهکار سنگین گناه؛ که گناه لواط گری از همه آنها سنگین‌تر توصیف می‌شود، در پرسش ۷۱ دادستان دینیگ آمده‌اند (میرفخرابی، ۱۳۹۷: ۱۶۷-۱۶۸).

کتاب‌نامه

- آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد. ۱۳۸۸. کتاب پنجم دینکرد. چ ۲. تهران. معین.
- تفضلی، احمد. ۱۳۸۳. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، چ ۴. تهران. سخن.
- حاجی پور، نادیا و میرفخرابی، مهشید. ۱۳۹۶. «گناهان مرگ ارزان در متون فارسی میانه». پژوهشنامه ادیان. ش ۲۱. صص ۱-۳۱.
- حاجی پور، نادیا. ۱۳۹۷. مادیان هزار دادستان، تهران، فروهر
- حسینی (آصف)، سید حسن. ۱۳۸۴. «درجات گناه، توان و پت در دین زرتشتی». هفت آسمان. ش ۲۸. صص ۱۸۷-۲۲۴.
- راشد محصل، محمد تقی. ۱۳۸۵. وزیدگیهای زادسپرم، چ ۲. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- رضائی باغ بیدی، حسن. ۱۳۸۴. روایت آذرفرنگ فرخزادان، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- سفاری، حسنی و جلیلیان، شهرام، ۱۳۹۴. «گناهان جنسی مردان در متون پهلوی». جندی شاپور. س اول پاییز.ش ۳. صص ۶۲-۴۹
- شکی، منصور. (۱۳۹۳). حقوق در ایران باستان. تاریخ جامع ایران، ج ۳. تهران. دائرة المعارف بزرگ اسلامی. صص ۹۸-۷۱
- طاووسی، محمود. ۱۳۷۲. واژه‌نامه شایست نشایست، (چاپ دوم). شیراز. دانشگاه شیراز.
- گشتاسب، فرزانه و حاجی‌پور، نادیا. ۱۳۹۷. فرهنگ اویم ایوک. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- مزدآپور، کایون. ۱۳۶۹. شایست نشایست. تهران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- میرفخرایی، مهشید. ۱۳۹۰. روایت پهلوی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- میرفخرایی، مهشید. ۱۳۹۷. دادستان دینی پاره دوم (پرسش‌های ۴۱ تا ۹۲). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- میرفخرایی، مهشید. ۲۵۳۶. «گناه و توان آن در نوشه‌های پهلوی». پژوهشنامه فرهنگستان زبان ایران. س ۱. ش ۲. صص ۱۲۵-۱۲۶.
- نظری فارسانی، محسن. ۱۳۹۷. کتاب هشتم دینکرد. تهران. فروهر.
- هرمزدیار، داراب. ۱۹۲۲. روایات داراب هرمزدیار. ج ۲. به کوشش مدلی. بمبئی.

- Bartholomae, C. (1904). Altiranisches Wörterbuch. Berlin .
- Cantera, Alberto. (1998). Estudios sobre la traducción páhlavi del Avesta. Salamanca.
- De manasce, Jean (1958). une Encyclopédie mazdaéene: le Dinkart. v. 69, Paris.
- Dhabhar, Bamanji Nusservanji. (1909). Saddar Nasr and Saddar Bundelesh, Bombay.
- Dhabhar, Bamanji Nusservanji. (1927) Zand-i Khūrtak Avistāk, , Bombay.
- Geldner, K. F. (1896). Avesta, the Sacred Books of the Parsis. V. III. Stuttgart. Gignux, Ph. (1994). Dēnkard, Encyclopedia Iranica. VII/ 3, P.284-289.
- János, Jany. (2005). The Four Sources of Law in Zoroastrian and Islamic Jurisprudence. Islamic Law and Society. Vol. 12, No. 3 p. 291-332.
- Kellens, J. (2011). AVESTA i. Survey of the history and contents of the book. Encyclopaedia Iranica, III/1. p. 35-44.
- Klingenschmitt, G., 1968, Farhang-i ōīm. Edition und Kommentar, Ph.D Diss, University of Erlangen,
- Kotwal, F. M. and Kreyenbroek, P. G. (1992.). The Hērbedestān and Nērangestān, Vol I, Paris.
- Kotwal, F. M. and Kreyenbroek, P. G. (2003). The Hērbedestān and Nērangestān, Vol III, Paris.
- MacKenzie, D.N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary, London.

- Macuch, Maria. (2007). On the Legal Nasks of the Dēnkard. In: Religious Texts in Iranian Languages. 151-164. Copenhagen.
- Macuch, M. (2009). Judicial and Legal Systems III, Sasanian Legal System. Encyclopaedia Iranica, Vol. XV, Fasc. 2. p. 181-196.
- Macuch, Maria. (2012). The Adwadād Offence in Zoroastrian Law. In: Shoshannat Yaakov. Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman. Ed. Shai Secunda. Boston, 247-269.
- Macuch, Maria. (2015) Law in Pre-modern Zoroastrianism. In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Eds. M Stausberg, Y. S.-D. Vevaina, Oxford, 289-298.
- Madan. D. M. (1911). The complete text of the Pahlavi Dinkard. Part II. Books VI-IX. Bombay .
- Moazami, Mahnaz. (2014).Wrestling with the Demons of the Pahlavi Widewdad: (Iran studies; 9)
- Sanjana, D. D. P. . (1917). The Dīnkard, Book VIII, Volm16, London.
- Schwartz, Martin. (2003). Gathic Compositional History, Yasna 29, and Bovine Symbolism, Chapter 10 in Siamak Adhami (ed.), Paitimāna, V. 2, Costa Meza, CA: Mazda Publishers.
- Secunda. Shai. (2015). Relieving monthly sexual needs. DABIR ,Vol. 1, No. 1. pp.28-31.

