

آخر هزاره

در ادبیات پهلوی، درباره روزگار دشوار و زمانه به نوشتنهای وجود دارد که در آنها از سختی زندگانی و مردم دوران سخن می‌رود. چنین اوصافی تاریخ گذشته و مصائب آن را شرح نمی‌دهد، بلکه به‌آنینه باز می‌گردد و ایام شگفتی را توصیف می‌کند که با مفهوم ادوار هزار ساله زمان و آخر هزاره پیوستگی دارد. بنا بر متن‌ها پهلوی، زمان و مهلتی که در آن، آفرینش پدید می‌آید و به راستاخیز می‌پیوندد، دوازده هزار سال است. در رأس سه هزاره آخر، سه موعود زرتشتی، یعنی هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانس ظهرور می‌کنند. پیش از ظهور هریک، بدی در زمانه به‌آوج می‌رسد. در بخش اصلی از «ادبیات بدمانگی»، چنین روزگار سختی توصیف می‌گردد. یکی از این گونه آثار، در دستنویس ۲۹ mu1، در دنباله وصف پرسش و پاسخ زرتشت با اورمزد و بی‌مرگی خواستن وی می‌آید. براین قطعه عنوان آخر هزاره نهاده‌اند و در زیر، ترجمه‌آزاد بخش دوم آن^۱ نقل می‌شود. سخن درباره پایان هزاره، یا هزار سالی است که زرتشت پیامبر در آغاز آن ظهور کرده است.

***

... و هفتمنین شاخه آهنین^۲ که دیدی، ای زرتشت، آن نیز تو را گوییم که

- ۱- چاپ عکسی این دستنویس، بynam داستان گرشاسب، نهمورس و جمشید، گلشاه و متن‌های دیگر، به سال ۱۳۵۵، در شیراز انتشار یافته است (شماره ۲۶، از گنجینه دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی). برای آگاهی بیشتر، نک، به مقاله‌ی کتاب تازه پهلوی، به قلم نگارنده، در پژوهشنامه موسسه آسیانی دانشگاه شیراز، شماره یک، سال چهارم، بهار ۱۳۵۷
- ۲- آخر هزاره، عنوان این قطعه کوتاه (ص ۸۲ تا ص ۱۰۰، از متن چاپی) است که با خط فارسی نوشته شده است. این عنوان بیشتر با همین بخش، که ترجمة آن بنظر خوانندگان گرامی می‌رسد (ص ۸۹، س ۴ به بعد)، تناسب دارد. روایت بلند و شیواتری از آن در زند بیمن یسن می‌آید. نیز نک، به زراتشت نامه زرتشت بهرام پژو، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۸، ص ۸۴-۹۹؛ و باب ۳۶، از صد در بندesh (ص ۷-۱۰۶)، از

Saddar Nasr and Saddar Bundeasn. Ed. by E. B. Dhabhar, Bambay, 1909)

۳- در آغاز قطعه، درباره بی‌مرگی خواستن زرتشت از خداوند سخن می‌رود. پیامبر از دادار اورمزد بی‌مرگی می‌خواهد. «تا این دین بیوسته در عالم روا بود و مردمان که بر این دین، قوی دل باشند» (صدر بندesh، ص ۱۰۷ کتاب). اما، در پاسخ: بدو گفت دادار پیروزگر که ای دین پذیرفته پر هنر

[چون]^۴ هزاره^۵ کو سرآید، ای اسپیتمان^۶ زرتشت، پس دیو سیاه [جامده] گشاده جامه، با [همه]^۷ خشم تباران، که در جهان [اند]، به ایران شهر هجوم آورند. پرسید زرتشت از اورمزد [خدای]^۸ که «ای همه آگاه [که در] موجودات مینوی و مادی مهرین هستی، پس کنش آن هزاره چه باشد.» اورمزد پاسخ کرد که «ای زرتشت، ناشیش آن باشد. [زمانی]^۹ که هزاره تو سرآید [که آن را چنین]^{۱۰} بر تو روشن کنم که در آن هنگام سخت که رسد، [دیوان]^{۱۱} سیاه جامه و خشم تراو، از سوی [خراسان]^{۱۲}، پس به صد گونه و هزار گونه و بیور گونه، در ایران شهر هجوم آرند و [ایران شهر]^{۱۳} به واسطه خشم تباران ویران شود، و همه دیویستان در ایران شهر فرا رستند. [چونان]^{۱۴} که بسیار بسوزند و مردمان را از خانمان خویش دور کنند، و فروتنی و رامش و دوستی، از همه آفرینش اورمزد و از این جهان برود، و دین بهی تزار و نافوان شود و [آن را]^{۱۵} تباھی رسد.

پس، بسی آتش بهرام^{۱۶} از نهان ماندند، ناپدید شود، و مردم پست به بزرگی رستند

در مرگ بر تو بیندم اگر

بخواهی ز من مرگ بارد گر

(زراتشت‌نامه، ص ۸۴)

«پس خرد هرو سپ آگاه (= آگاه بر همه چیز) یکساعت بزرگ شد. زراتشت به بخش و دوزخ بگردید و هرچه در بخش و دوزخ، بدید و هرچه خواست تا رستاخیز همه بدید» (صدربندهش، همانجا). در این مکافله، زرتشت درختی می‌بیند که شاخه‌های آن نماد دوران های آینده دین است. در روایت‌های مختلف، شماره شاخه‌های درخت را سه یا هفت نوشته‌اند، که اولی زرین و دومی سیمین و آخرین آن‌ها آهنهin است.

۴- واژه‌های درون [ ] بر متن افروزه شده است.

۵- درباره رابطه هزاره زرتشت و هزاره‌های دیگر، نک. به پژوهشی در اساطیر ایران، از دکتر مهرداد بهار، تهران، ۱۳۶۲، ذیل واژه هزاره در فهرست نامها و موضوع‌ها (متاد، ص ۲-۱۵۱-۱۶۴ کتاب).

۶- اسپیتمان یا اسپیتمان نام خانواده زرتشت است.

۷- آتش بهران گرامی‌ترین آتشی است که در آتشکده نگاهداری می‌شود (نک. به ترجمه مینوی خرد، از دکتر احمد تقاضی، تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۳۵). آتش که گوهر اصلی آن آسمانی است، هنگام روشن بودن آشکارست و پس از خاموش شدن، نایود نمی‌گردد، بلکه از چشم ما پنهان می‌شود و به‌اصل فروزان خود می‌پیوندد. گاهی به واسطه نایاکی و ناخوش بودن مکان، آتش بهرام جایگاه زمینی خویش را ترک می‌کند و ناپدید می‌گردد. گاه نیز آتش از یک آتشکده به آتشکده و جای دیگر می‌رود. شادروان مادر من نقل می‌کرد که نزدیک به پنجاه سال پیش، در ده رحمت آباد بیزد، در کنکه درخت توت کهنسالی، که در خیابان ده رسته بود، گل آتشی پدیدار شد. مردم خبردار شدند و گرد آمدند. آتش بهسوی هر کس که به درخت نزدیک می‌شد، تیر می‌انداخت، یعنی جرقه پرتاب می‌کرد. تا آن که صاحب درخت، با آتشدانی پراز خاکستر، به طرف آن رفت، و همراه با او، چند تن زمزمه کنان نیایش می‌خواندند. وی آتش را برخاکستر نشانید و آن را به «درمهر»، یعنی آتشکده داد، انتقال داد. موبدان از شهر آمدند و به تقاضی آتش پرداختند. اعتقاد مردم در سراسر منطقه چین بود که این آتش قدس از آتشکده‌ای در کرمان برخاسته و به رحمت آباد بیزد و آتشکده نسبتاً نوبنیاد آن آمده است. بنظر می‌رسد که چنین عقیده‌ای در پس عبارت «ناپدید شدن آتش بهرام»

و بندۀ آزاد، و آزاد بندۀ شود، و آن گاه شهر بزرگ، روستا شود، و روستا شهر بزرگ شود، و هرجای آبادان ویران شود، و مردمان دینی از بدکشان رنج و سختی و دشواری بینند. پس مردم بد پادشاهی کنند و آزرم ندارند. پس زینهار خواری [=خیانت و عهد شکنی] را پهلوانی^۸ و بزرگی انگارند، و پس دست پیمان^۹ چون کنند، [برآن] پایدار نمانند، زیرا که بسی مکر و بس فریب در کار دارند. پس برهمله بشهرها در ایران، بدی و رنج و ویرانی بسیار پدید آید. پس، چنان در آن هنگام شگفت، همه مردم فریفتار باشدند و بدی کنند که بر زیان با یکدیگر مهر ورزند و در دل کین دارند و بد خواه یکدیگر باشند، و آزرم اندیشه نیک داشتن و مهر [ورزیدن] از جهان بروند و مهر دروغی^{۱۰} در گیتی بسیار باشد [و] دوستی روان از جهان بروند. پدران نسبت به فرزندان مهر ندارند و فرزند خویش را در جدائی [از همسر شرعی خود] پدید آورند، [چنان] که بر [رسم] بید دینی [فرزند] پدید آید، و پس پستزادگان^{۱۱} زر و سیم بسیار دارند و مردم مهتر و بهتر با ایشان دوستی کنند.

پس چون آخر هزاره تو رسد، ای اسپیتمان زرتشت، خورشید تیزتر چرخد و سال و ماه و روز کهتر شود و زمین سپندار مذ^{۱۲} بس سستتر باشد، [چنان] که رستنی و باروبر، کمتر دهد و از ده [دانه] غله، پنج [دانه] نابود شود و پنج [دانه] بیار آید. پس در خوردنی مزه و برگت نباشد و مردمی را که در آن زمانه زاده شوند، زور و نیرو کمتر باشد و بسی بدگمانتر و فریفتارتر شوند. پس عشق به [رستگاری] روان کمتر دارند و آزرم نان و نملک ندارند. پس [چون] کسی بدتر و بداندیش و بدکیش [و] اهلmorph^{۱۳} [باشد]، او را دوست خویش شمارند.

ای زردشت، [بار] دیگر تو را گوییم که مردم دیندار و پارسا که در آن زمان بدتر [در حیات] باشند، کار کرفه [=ثواب و کردار نیکو] کمتر توانند کرد و کار ایزدی از دست ایشان کمتر آید، زیرا که [مردم] بدکیش و دشمن دین بسیار و فریفتار

— که در متن می‌آییس وجود داشته باشد.

در یکجا چون شدن چند آتش بهرام از نشانه‌های بدمانگی است:

بود پر خلل کار آتشکده   صد آتش بیک جای باز آمد

(زراتشت نامه، ص ۸۹)

۸— قرائت واژه مورد شک است. شاید: فارونی (= شایستگی و نیکوئی)، یا فخری

۹— پیمانی که با دست دادن بسته می‌شود و یکی از انواع پیمان‌ها بشمار می‌رود.

۱۰— پیمان شکنی، گناهی که ایزد مهر را آزرسه سازد.

۱۱— قرائت واژه روش نیست. هرگاه قرائت «کم شیران» درست باشد، تعبیر آن «دارنده مادر

پست، کنیززاده» است. در زبان دری زرتشتی، اصطلاح «شیروپشت» به ترتیب برای خویشاوندان مادری و خویشاوندان پدری بکار می‌رود. واژه پهلوی مزبور را می‌توان «کم خصالان، کم خصیلان، کم حاصلان، کم اصلاح» هم خواند (در این متن پهلوی واژه‌های عربی هم وجود دارد).

۱۲— نک. بپایداشت شماره ۱۹.

۱۳— آشموی و آشوغ، یعنی بدعت‌گذار در دین، گمراه و ملحد.

باشند؛ از این روی، مردم دین دوست را رنج و سختی و بدی رسد و همه جهان بدخواه ایشان باشد.

پس آن گاه، مردم بس در [کار] نساخوران^{۱۲} و نساپوشان^{۱۳} و نسا پوشان^{۱۴} باشند و [نسارایه] آتش برند و [این کار را] مطابق قانون دینی شمارند و با بدی و گناهکاری، [به] راه دوزخ روند، و مردم دینی که کشتی^{۱۵} بندند و بیشن^{۱۶} یزدان کنند، پادیاب^{۱۷} ندارند، و در آن هنگام که مردم گیتی، از صد هزار و بیور هزار، یکی برآه دین رود، پس آن [یک] هم کار دین کمتر کند و [ماهیه] ناتوانی آتش کنند و نابسته کشتی^{۱۵}، [راه] باشد، و مردان و زنان آزاده و نیکوکردار، کرفه کمتر کنند و نابسته کشتی^{۱۵}، [راه] روند، و آزادگان دختر بیگانگان را خود روا دارند که بذنبی گیرند تا که مردم دینی را، براساس بندینی، فرزند با بدکارگی زاده شود و بهایشان، مردم دینی دخت خویش بهذنبی دهنند و داور [در] آن زمان، [این کردار را] مطابق قانون دینی شمارد و گوید که [چنین ازدواجی] از پیوند با تزدیکان بهتر است، و بیشمار [فرزنده] با بدکارگی زاده شود و [باین روش، مردم] خود، زوان خویشتن را به دوزخ افکند، آزادگان و بزرگان به درویشی رسند و بندگان و مردم پست بهزیرگی و پادشاهی رسند، و فتوای دینداران و پیشوایان دینی شکسته شود، و گفتار دروغزنان و تمسخر کنندگان پذیرفته شود، و دروغگوئی پیشه دارند و سوگند دروغ بسیار خورند، و مرا که اورمزد هستم، به فریب [و] دروغ، بر [نام] من، بسیار [سوگند] گویند؛ اگر کسی هیربد^{۱۸} شد و پشت^{۱۹} یزدان کند، [دیگران] نتوانند دید. پس اگر [کسی هیربد] شد، [اورا] تمسخر کنند و هیربدان [نیز] برای یکدیگر بسخواهی کشند و بیشتر کار اهل‌موعنی^{۲۰} دیوان را رجحان نهند – که [آن کار] سه گناه هیربدان و شاگردان [ایشان] است – ، [پس آن را] بسیار در پیش گیرند که چنین [است]؛ دشمنی با نیکان [ورزند]، ویژن نادرست کنند، و بیسم از دوزخ نبرند.

و چون آخر هزاره تو شود، [ای] اسپیتمان زرتشت، از گناه [کردن] چنان

۱۴- این سه اصطلاح نام گناهانی است که در اوستای متاخر و متن‌های پهلوی بارها مورد اشاره قرار می‌گیرد. نا، جسد و هرجیزی است که از جسد مرده جدا شود. چون پوشاقدن جسد مرده با خاک و دفن آن سبب آلودگی زمین، و افکنند آن در آتش موجب ناپاک شدن این عنصر می‌گردد، پس این دو عمل گناه بشمار می‌رود. اما، منظور از خوردن نا، خوردن گوشت حرام چانورانی مانند سگ و روباه و راسو است که جسد آنان نیز مانند جسد آدمی، نا خوانده می‌شود.

۱۵- کشتی یا کشتی کمربند مقدس است که هر زرتشتی باید آن را برکمر بند و راه رفتن بی کشتی گناه است.

۱۶- ستایش و نیایش یزدان، همراه با تشریفات و مراسم خاص است.

۱۷- طهارت و نظهیر دینی، واژه شاید Padéxih باشد، یعنی خوشبختی و کامیابی. در این صورت، معنی عبارت چنین خواهد بود: آن را مایه شادکامی نمی‌شمارند.

۱۸- هیربد آن روحانی زرتشتی است که به کار آموزش نیز پردازد. واژه háwist (= شاگرد)، احتمالا در زبان دری زرتشتی امروزی باید به (هوشت) (hust =) تبدیل شده باشد، که یک مقام روحانی است.

مردم بد پرست، دیوان و شیاطین چنان غالب شوند که بس ابر، بر آسمان آید و باز [پراکنده] شود. پس باران نبارد و باد سرد و زیانکار بسیار وزد و در هنگام گرما باد گرم برآید، [چنان] که تخم و بر [گیاهان] خوردنی بسویزد، و باران بهنگام خویش نبارد و [اگر] بارد، [با آن] حشرات بسیار زیانکار پدید آید، و ستوران و گاوان کمتر زایند، شیر ایشان کمتر شود، و اگر نیز زایند، [شیر و گوشت آنان] چربی کمتر داشته باشد، و گاو ورزای نیرومند کم زاده شود و اسب کار زاری بار کمتر کشد، و مردمان بد گمان شوند.

ای زرتشت، در آن هزاره، بهدینان که کشته دارند، از دست بدکیشان و بدکرداران مرگ را باشادی خواهند، و جوانان را خرسندی و [شووق] بازی در دل نیاید. پس — نه بر رسم نیاکان و پیشینیان — بیش نادرست بیزان سیار کنند، [چنان] که بر گزاری مراسم یزشن^{۱۹} از ده [جای، تنها] یک جای مطابق قاعده [باشد]، و هر کس گرفه کنند، پشمیان شود؛ و مردم دانا و بزرگ، آزم از چشم فرو گذارند و درجهان پراکنده شوند و از ناکسان چیزی وام کنند و نیازمند ایشان شوند، [چنان] که زمین سپندارمد بردهان دارند^{۲۰}؛ و بسیار زر و سیم بر دست نا ایرانیان افتد و به [صرف] گناه مرگزان^{۲۱} رسد. بجز زر و سیم، [دیگر] فلزات [نیز] همه بر دست بدکرداران پیدا شود و [ایشان] توانگر شوند. پادشاهی از دست ایرانیان به [دست] پتران رسد. پس همه خواسته گیتی را در زیر زمین نهان کنند، و در آن زمان، کار روسپیگری و روسپی بارگی و غلامبارگی و همخوابگی با زنان حافظ، در جهان بسیار آشکاره شوند و سیچ نهان^{۲۲} و مرگ و وبا و نیاز در جهان بسیارتر شود، و تباها و کام اهموغ دیوان و شیاطین، [در جهان] چیره تر شود.

ای زرتشت، مردمان دینی را بگوی که مطابق دین، اوستا وزند و پازند نزد هیربدان خواهند که تا از دین آگاه شوند، که تا [مردم را] امید تن پسین^{۲۳} و رستگاری روان باشد. در آن ایام، همانا مردم دینی از بتران رنج و سختی بسیار نیښند. چون ایشان رنج و سختی پذیرند، پس روان ایشان را در بهشت نیکی ارزانی شود و کام خویش

^{۱۹}— سپندارمداشت اسپند فرشته موکل زمین است. ظاهرآ اصطلاح «در دهان داشتن زمین سپندارمد» معادل «خاک در دهان کردن» است، که بر «توبه کردن، پشمیان و درمانده شدن» دلالت دارد. چنان که در شعر فردوسی، چون زال درمی یابد که مخالفت وی با نشتن لهراسب بر تخت شاهی، به جانشینی کیخسرو، بی اساس و نارست بوده است، پشمیانی او چنین ابراز می شود:

چو بشنید زال این سخنهای پاک بیازید انگشت و بسر زد بخاک
بیالسود لسب را بخاک سپاه باوار لهراسب را خسواند شاه

(شاهنامه، چاپ مسکو، جلد پنجم، ص ۴۰۸)

^{۲۰}— شایسته و سزاوار مرگ، عنوان رده معینی از گناهان است که بدنین گناهان شمرده می شوند؛ گناه کبیره.

^{۲۱}— صورت اصلی آن «سیچ نهان روش» است، یعنی خطری که در نهان حرکت می کند. این عنوان در زدیف مرگ و قحطی و بیماری و... می آید.

^{۲۲}— تن آینده، تنی که در روز پسین، یعنی در قیامت، پا خواهد خاست.

بیانند.»

پرسید زرتشت از اورمزد که «در آن روزگار، هر کسی که ایزد پرست باشد، و با کردار نیک، بر دین بھی مومن باشد و کشتنی بر میان دارد؛ بر دینی که بھی است، مومن باشد، و خویدودس^{۲۳} ورزد ویژشن بزدان کند؛ [حکم او به] چه آئین باشد.»

پاسخ داد اورمزد که «پارسا باشی، ای اسپیتمان زرتشت، پس مردم پارسا که در آن زمان [زیست کنند]، چون کشتنی بر میان دارند، [هر گاه] با پرهیز گاری یک اشم و هو^{۲۴} خواندند، چنان باشد که در زمان گشتاب شاه، یشت^{۲۵} کرده باشند، چون ایدرمی ستاییم^{۲۶} از اشم و هو [خوانند]، چنان باشد که در ایام گشتاب، دوازده هماست^{۲۷} با زوهر^{۲۸} (و) با بر سم^{۲۹} یشته باشند^{۳۰}، و کسی که خویدودس کند، همه مکان بهشت روش

۲۳- آئین و رسمی کوئن است که درباره مفهوم و ماهیت آن جدال و کشکش بسیار وجود دارد.
 ۲۴- این دو، نام متداوی ترین نیاشهای زرتشتی در دوران گذشته است. «اشم و هو» نام دعائی است که با همین دو واژه آغاز می‌شود، یعنی «رأستی نیک». «ایدر می ستاییم» بسرگردان itá áat yazamaidé چنین است: «ایدر می ستاییم اهورا مزدا را که جانور و راستی بیافرید، آها و گیاهان نیک بیافرید، روشنائی و زمین و همه جیزهای نیک بیافرید (از ترجمه پوردادو). در «اوستای طعام خوردن» این نیايش، بهمراهی اشم و هو، تکرار می‌شود (ناک. به کتاب خورده اوستا، به کوشش رستم موبد رشید خورسند و آموزنده این شور مرد نوزد، جاپ ببئی، ص ۱۶-۲۵۸)؛ و نیز به

J.J. Modi: The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees. Bombay. 1922, pp. 371-73.

چون آموختن دعای طعام خوردن خروری بوده، هر کس بناجار آن را می‌آموخته و می‌خوانده است. در حد در فن، در بیست و یکم، جمله اول می‌آید: «اینکه چون نان خورند باید که اینات آت یزمهیده (با خط اوستایی) و سه اشم و هو (با خط اوستایی) بخوانند». در متن حاضر، رابطه این دو نیايش با حرف اضافه «از» نمایانده شده است. این رابطه در مواردی دیگر نیز می‌آید. از آن جمله در فعل پنجاه و هفتمن از روایات پهلوی (با استفاده از ترجمه چاپ نشده خانم دکتر مهشید میرفخرائی) و نیز در کتاب شایست ناشایست، فصل پنجم، بند ۷ هم این ارتباط ذکر می‌گردد. امروزه چون خواندن نیايش به هنگام خوردن غذا بذرگان انجام می‌گیرد، از این دو، تنها دعای اشم و هو اعتبار نخستین خود را حفظ کرده است.

۲۵- «هماست» یا «هماس» که نام دیگر آن «همایشت» است، نیايشی است که در آن بهخشندوی ایزدان، بارها دو بخش از اوستا، یعنی یستا و وندیداد، همراه با تشریفات خاص، خوانده می‌شود، در نیرنگستان

Nirangistan, ed. by D. P. Sanjana, Bambay, 1894, p. 210

از چهار نوع هماست یاد شده است: یک هماست، ده هماست، ده هماست، و دوازده هماست مفصل ترین آن‌ها است و در آن، به احترام بیست و دو ایزد، در دویست و شصت و چهار روز، مراسم خواندن یستا و وندیداد انجام می‌گیرد. نیز ناک. به کتاب زیر نوشته از مدی. ص ۳-۴۳۱.
 ۲۶- زوهر، قدیه و پیشکشی است که به آب یا آتش تقدیم می‌گردد. بر سم، شاخه‌های انار یا مورد یا مفتول‌های نازک سیمین یا مین است که آن‌ها را بهم می‌بندند و در مراسم و تشریفات خواندن یستا و ویسیرد و وندیداد بکار می‌برند.

او را باشد؛ و این[نیز] گفته شده است که از [میان همه] این نهزار سال، مردم در این هنگام [بیشتر] به آئین رستاخیز [همانند] شوند، یعنی که [چندان] زنج و سختی بر مردم دینی آید که در ایام ضحاک و افراسیاب تور، [بهایشان] نرسیده باشد.»
زرتشت گفت «ای دادار، پس در آن زمانه بد، مرگ بهتر باشد تا که زندگانی بد آنان که [زنده] باشند، پس تا چندان زنج و سختی و بدی بینم، مرا بیاموز تا سخن پیشین را سنجیده‌تر گوییم؛ ای همه آگاه اورمزد!»

۲۷— در نهزار سال از دوازده هزار سال عمر جهان، آفریش دارای شکل مادی است و مردم در گیتی زندگی می‌کنند. در سه هزاره آغاز آن، آفریش مینوی است و هنوز شکل مادی نیافتد است.
۲۸— زرتشت چون از حوادث آینده و چگونگی آخر هزاره آگاه می‌شود، در می‌باید که زندگانی در آن زمانه بد، از مرگ بدر است و از خرواستن بی مرگی پیشمان می‌گردد.

***

مقدار مطالب و مقدار صفحات

دوستی گفت کمی از صفحات مجله کم شده است.

گفتم آری، اما از مطالب مجله کاسته نشده است.

گفت چطور؟

گفتم چون کاغذ کم است و گران برای آنکه جدا کثیر استفاده بشود قسمتی از مقالات را به حروف ریز (به اصطلاح چاپخانه ۱۵ نازک) چاپ می‌کنیم و در حقیقت خواننده همان مقدار مطلب را که سابقاً بطور یکدست به حروف ۱۲ می‌خوانده است در اختیار دارد.

لغتنامه فارسی

دفترهایی که تاره نشر شده است.

قطع بزرگ (رحلی)

شماره ۶ (آمدن — آواز) — شماره ۷ (آواز — آینه هوشی).