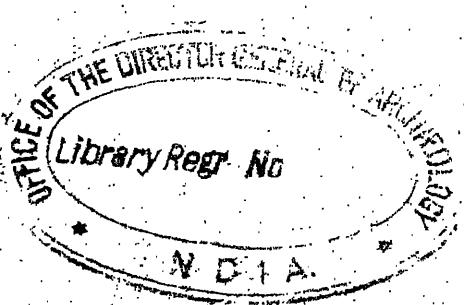
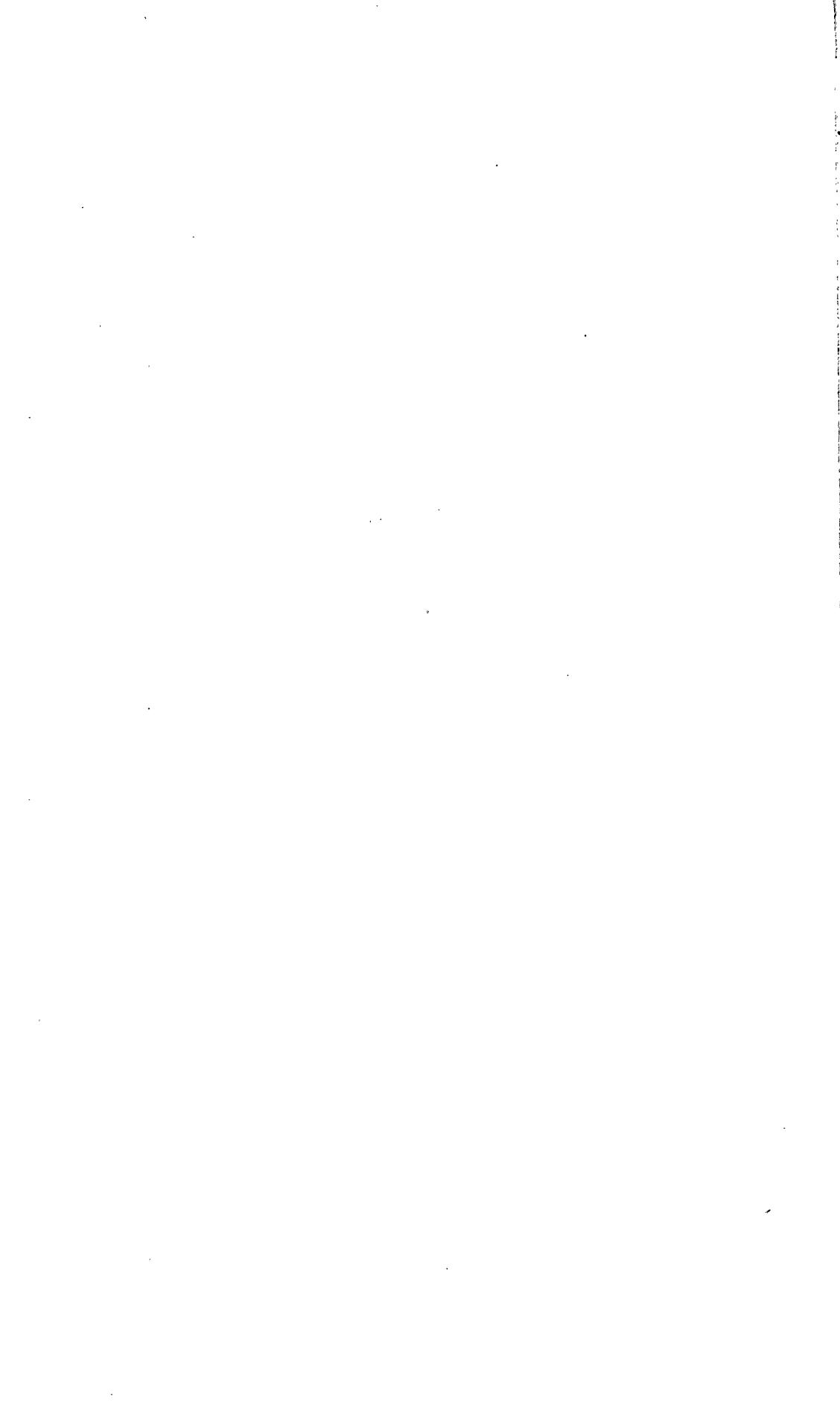

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

CALL NO. 891.53 Sun

D.G.A. 79.

BY THE EDITOR
PUBLISHED BY THE ZARATHUSHTI TRADITION
SOCIETY, MAMPUKRAH

B.M.

2195

THE DINKARD.

THE ORIGINAL PAHLAVI TEXT; THE SAME TRANSLITERATED
IN ROMAN CHARACTERS; TRANSLATIONS OF THE
PAHLAVI TEXT IN THE ENGLISH AND GUJARATI
LANGUAGES WITH ANNOTATIONS, AND
A GLOSSARY OF SELECT
WORDS

BY

DARAB DASTUR PESHOOTAN SANJANA, B.A.,
PRINCIPAL, SIR JAMSHEDJI JIJIBHAI
ZARATHUSHTI MADRESSA.

VOL. XI.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE

OF THE

TRUSTEES OF THE SIR JAMSHEDJI JIJIBHAI
TRANSLATION FUND.

891-53

Sun

London:

Ref - 295
Sun
22/11/1910

WILLIAMS AND NORGATE.

In the year 1279 of Yazdazard, and 1910 of Christ.

[ALL RIGHTS RESERVED.]

2195

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW YORK.
Acc. No. 34183.
Date. 10.6.58
Cat. No. 891.53/542.

INTRODUCTION. / N D I A.

The Pahlavi text, edited and translated for the first time in this volume, comprises sections LXXXVIII. to CCLXVI. of the Dinkard, Book VI., which forms, so to speak, an ethical code of the ancient Iranians. Each section is devoted to a moral maxim or a religious precept, and the authorship of this vast collection, as stated in Book VI. at the outset, is ascribed to the *Paôryôthkâeshas* or the primitive Zoroastrians. No method or system seems to have been followed in their grouping and arrangement, and they appear to have been selected at random and pieced together without any visible link, although here and there a passage may be found which has some bearing on the foregoing or the following one (CXLII.—CXLV.). In some cases the repetition of the same ideas with the monotonous exhortative tone running through them almost extends to a wearisome length. While there are some passages devoted to the rules of conduct and useful suggestions for practical wisdom, which reveal the routine life of an ancient Zoroastrian from the religious and even social side, there are others which, gauged by the present state of our knowledge and society, may be regarded as a bulk of mere commonplace.

Relying on the compiler's authority that the contents are purely an enumeration of the ethical and religious principles of the primitive Zoroastrians, it is possible to gain a fair knowledge of the morals and religious sentiments of the age of Zarathushtra and his first successors who carried on his divine mission. According to the spirit of the age, in which the dualistic principle, as opposed to the monistic, was firmly established, the physical life of man was generally looked upon as a preparative for the future life to come. The ethical doctrines are, therefore, meant to serve a twofold object—a guidance to the rules of conduct and the duties of mankind to one another in the material existence, with

INTRODUCTION.

a due regard for the soul's salvation in the next world. In other words, the rules laid down have on the whole a rigid connection with the belief in the supernatural, and are not considered apart from their influence in ennobling the soul for higher aspirations after its parting from the bodily surroundings. To fulfil the latter end satisfactorily, the Amaeshaspends and Yazads (*mainûgân*), the archangels and angels, are represented to come down to this earth, bringing divine bliss and unknown happiness with them for the earthly mortals (*gaêtigân*), and for curbing the evil growth and its fosterers (*shaëdaän*). The descent of these holy spiritual guardians and inspirers of men is close to the *Âtash i Varahrân*, the visible and most sacred emblem of the Deity in the physical world according to the Zoroastrian standpoint (CCXXX.). During their earthly sojourn they gain an invisible entrance into the bodies of the holy and righteous, abiding there for a short time and instilling divine light in them, thus working for the spiritual up-lifting of their souls (CII., CCXIV., CCXXI.). Both good and evil have their abode in a human body, and both struggle to gain dominion over it ; it should, therefore, be one's constant endeavour to eliminate the latter. A wicked man is so because of the evil forces possessing him (CCXXXVI.), and the first step for him will be to cast them out (CXXIX.). To achieve this end, it is enjoined to practise abstinence and self-denial, to abstain from bodily desires and to long for a spiritual rather than an earthly gain (CXXXVII., CCXIII.). To this end also the great virtues of diligence and self-exertion (*tâkhshâgih*) are again and again emphasised as a safeguard against corruption and low passions (XCVII.), and communion with the holy and righteous (XCV., CXV., etc.), the study of moral principles and the doctrine about the final triumph of Âûharmazda and the defeat of Ahurman (XCVIII.), that is, the eventual success of good over evil, are inculcated as working for good on human nature. Besides the study of the Religion it is essential to acquire worldly knowledge on different subjects, to study the divine laws governing the universe (XCV.—XCVI.), and to utilise them with wisdom and judgment, so that one's mental culture and acquirements may not tend to vitiate

the inborn-self, the spiritual essence (CIV.). To preserve and foster the latter to advantage, man is gifted with will-power (*ragih*), the power of judging right from wrong, which directs him in his free choice of either good or evil ; and this faculty of free-will may be employed either in the service of Aûharmazda and humanity, or in propitiating the wicked ones, the method of its use deciding whether he has worked out his own salvation or damnation (Vol. X., LXXXII.).

With the firm belief in the supernatural and the consequent hints for reward and happiness in after life, worldly obligations and mutual bonds are not ignored. Family ties, social duties—"to do good himself and to do good to others" (CXVII.) and friendly help, especially to the poverty-striken, are respected, so much so that one without these qualifications is classed with the *dravands* (XCII.). The characteristics of an ideal woman are described in section XCIII., and her social position is maintained. The well-known saying that every man is the architect of his own fortune is held up as a guide to one's material success and future well-being—"every man keeps his account-book himself", and is ill or well rewarded according to the part he plays in working out his own destiny. As opposed to the doctrine of fatalism, the sixth book is a good incentive to diligence and labour, discarding slothfulness on the plea of predestination (CXII.). Besides these may be found other monitory precepts defined for the proper conduct of life, which, as stated above, are also based on human well-being in the material as well as in the spiritual existence, such as:—piety, charity, *drivishism*, truthfulness, divine love and veneration, future hope, succour to the afflicted, and so on (CXIII.—CXXVIII.). Moreover, the performance of certain rites and ceremonies, such as the *Yasna*, divine adoration, the consecration of *draonas* (CCXXXII.—CCXXXIV.), the constant burning of fire to ward off evil (CCXXV.), and the recitation of the sacred *Avesta* and *Zand* (CXXV., CCXVII. and CCLXVI.), are deemed obligatory on a true and sincere Zoroastrian in his character as such.

A few passages there are which tend to pessimism and lead one to suppose that this tendency

INTRODUCTION.

had also its upholders along with the happy and cheerful view of the life here. The frailty of the visible world and its unimportance are hinted at, and worldly possessions, unless utilised for the social welfare of the community, are regarded a transgression (CC.—CCIII.). Riches would be of no avail if poverty should not be relieved of its misery and affliction, and the interests of others not respected with one's own. Thus the principle of unselfishness is held up for one's guidance. As self-interest is looked upon as prejudicial to society and especially its destitute members, so is apostasy (*aharmugih*) decried as a severe drawback to the Religion — a "most counterworking" agent to the cause of the Religion (CCXVI.). Its very mention in a tone of dislike and apprehension clearly shows that religious doubts and misgivings were not unknown in those days when Zoroastrianism was still in its childhood (CCXVI., CCXXXI.). The sceptics of the age, are differently named as *kiks* and *karaps*, and perhaps *frehibuts* and *aibibuts* (CLVII., CLXXII., CCXLV.), according to their ways and methods of criticism on the religion and especially its theological part; and the clergy, besides being the preachers and promoters of the creed, were busy in their refutation of heresies (CCXXXI.). The priestly class, as a whole, had a high status in society; not only were they consulted on religious subjects but their opinions were sought on extraneous matters (CCXXXIII.).

There is, however, one passage which is likely to draw one's attention, and it is about the free use of wine (XCIV.). The passage hints at an idea of the ancient Zoroastrians, according to which the indulgence in wine drinking was not supposed to produce a harmful effect on one's morals. Moderate and even excessive use of wine was morally defensible.

Such are the contents of the sixth book as edited in this volume. After their study and examination one is likely to question its compiler's authority for stating that the entire matter is the genuine product of the days of the *Paôryôtkaêshân*, the contemporaries and the immediate successors of Zarathushtra. Many ideas may be gathered which it would not be safe to father on the first Zarathustrians; and it is not

INTRODUCTION.

v

unlikely to suppose that the so-called sayings of the primitive followers of the faith cover a wide range extending from the early Zarathushtrian down to the Sassanian period. No written source or authority from which the matter may have been drawn has been mentioned by the compiler; and, in the absence of any known source, it is idle to surmise how far the compiler had his basis on some ancient writings and to what extent he relied on tradition. There is a Pahlavi manuscript, a booklet containing hardly a dozen leaves and bearing the title *Vichidag i Andarz i Paôrûykaâshan*, "Selections from the Admonitions of those of the Primitive Faith". It is decidedly a later production and the tone of its writer and the language used are so different from those employed in the sixth book that, although a few sentences may be cited as expressing similar ideas, it is not safe to put down the sixth book for its original. If there is an ancient writing—and it is non-Iranian—to which the sixth book, so far as the verbal expression and the spirit of the writer are considered, can bear some resemblance, it is the well-known "Meditations of Marcus Aurelius." The marked resemblance in language, and especially the same monitory spirit and tone of exhortation running through both are not likely to escape the notice of a casual reader of the "Meditations."

Assuming that the contents of the sixth book are a genuine exposition of the primitive faith and an enumeration of the views and sentiments as prevalent in the age of Zoroaster and his immediate followers, they have no doubt a superior claim for the regard and consideration of the Zoroastrians, in so far as they describe the religious doctrines and conceptions held by the primitive Zoroastrians when the religion was based on the Gathic hymns and had not yet received its later developments as revealed in the post-Gathic Avesta writings. Thus these maxims have a higher interest than other Pahlavi writings, and may be looked upon as a better authority on the moral and religious questions than the other later compositions.

Knowing well that the present bent of some Zoroastrian students of the Avesta is not for the study of a sacred

INTRODUCTION.

text in accordance with its actual meaning and implication but agreeably to their own favourite ideas, one can easily surmise what object the contents of this book will serve them. The different societies with their peculiar beliefs are often prepared to adapt a passage to their own conception, however much it may differ from the idea it is selected to uphold. This new method has reached such a pitch that now-a-days it is as easy to trace the reincarnation theory in the sacred text as the other one of heaven and hell ; it is as easy to prove that Zoroaster preached monogamy as that he advocated celibacy, that he was an angel in human embodiment and God's chosen Prophet here on earth to reveal His mysteries unto men, as the heretical view that he was an ordinary man with superior ability for guiding humanity. It is not this tendency of viewing subjects from different standpoints as the other one of ridiculing all questions relating to spiritualism and the supernatural, that deserves one's serious consideration. The rational handling of a religious question would be justifiable in those cases in which observation and worldly knowledge are adequate for drawing a happy inference with the help of reason. But the faculty of reason is often abused and made too much of in some cases which defy their solution by it ; and the present tendency to explain away such cases by reason and reason alone and to discard them as meaningless and insignificant where reason fails, is simply deplorable. Questions bearing on spiritualism, the soul substance, and all that concerns with the supernatural are by some set aside and discarded on the plea that reason cannot give a satisfactory answer concerning them, although they have a higher claim for our consideration because of their defiance to the test of reason. The real study of a religion which should chiefly be confined to the solution of the abstruse and unknown, has thus given place to the elucidation of the simple subjects of worldly interest ; and the study of spiritualism is deplorably ignored and even slighted in the zeal for materialism, the rash and unchecked infatuation for which has in a few cases inclined towards atheism. "We long for an increase of knowledge, but it must be knowledge which is joined with holy fear. We have need

to be prepared for the light which unaided we dare not approach unto." And Tennyson was quite justified, after his life-long study of the great human problems, in concluding :—

" We have but faith : we cannot know ;
 For knowledge is of things we see ;
 And yet we trust it comes from Thee,
 A beam in darkness : let it grow."

Compared with the third, fourth and fifth books, the sixth is composed in a language which on the whole is less difficult, but not easy. A passage may, therefore, be rendered with greater facility than the long, cumbrous and difficult sections of the previous books. If there are some passages rendered obscure and unintelligible due to verbal difficulties, there are others in which the difficulty of translation is due to an allusion to some ancient idea or practice now unknown. In other cases the difficulties may be ascribed to the inaccuracies and careless transcription of the copyists.

In the preparation of the present volume, the editor has availed himself of the three best MSS. of the Dinkard now extant, namely K.43, DM., and DE., which have already been described in the foregoing volume. The rendering, as far as possible, is strictly literal, the idea being in view that a free rendering, although more intelligible and easy to read, does not serve the real purpose for which its publication would be thought desirable—its great advantage and useful help to Pahlavi students. Wherever a passage is found capable of more versions than one, and more readings are admissible, they are given in the footnotes.

The editor takes this opportunity to thank Dr. Hans Reichelt of Giessen for having procured for his private use a facsimile of the whole of the sixth book of the Dinkard as it stands in the Iranian Codex K.43 of the University Library at Copenhagen—a copy which has served well in rendering easy the correct readings of several words. Its importance is due to its being an independent copy more carefully and accurately transcribed than either DM. or DE.

INTRODUCTION.

This being the first attempt to render an hitherto untranslated Pahlavi text, the translator will be much pleased to receive communications from Oriental scholars regarding better readings and renderings, and to accept any suggestions that may be found useful in the publication of the volumes to follow.

MALABAR HILL,
BOMBAY, 10th APRIL, 1910.

CONTENTS OF THE TEXT OF THE DÎNKARD,
BOOK VI., VOLUME XI.

	PAGE.
(§ 88). On the greatest care of the Amesha-spends for the things of this world	1
(§ 89). On the desires pertaining to the body ...	2
(§ 90). On greatness from plenty	4
(§§ 91, 194). On great virtues	5, 70
(§ 92). On the three obligations of a <i>Paôryô-thkaêsha</i>	6
(§ 93). On the marks of distinction in a lady ...	7
(§ 94). On the characteristics of one who drinks wine to satiety	8
(§ 95). On the meritorious work of man ...	10
(§ 96). On the meditations on the divine nature.	12
(§ 97). On the joy and thanksgiving to God ...	"
(§§ 98-99). On religious education and other virtues	13
(§ 100). On the sins of which the perpetration is unremedied and unatoned for	14
(§ 101). What is an honest desire ?	15
(§ 102). On the belief in the good spirits ...	17
(§§ 103-4). On the essence of man	17-18
(§§ 105-6). On the propagation of the religious learning	19
(§§ 107-8). On material goodness	20
(§ 109). On the safeguard of the body and soul...	21
(§§ 110, 228). On some of the best things for men	21, 87
(§ 111). On two persons being equal in goodness	22
(§ 112). On the account book of a man... ...	23
(§ 113). On the seven best things for men ...	"
(§§ 114-119, 263). On some of the things best for men, kings and angels respectively ...	25, 29, 102
(§§ 120-121). On the four virtues by which the soul could be redeemed	29-30
(§§ 122-125). On the things recommended in the Religion	30-32
(§ 126). On the result of reverence towards God.	33
(§ 127). On the goodness of man's appreciation of life, character, wisdom, opulence, happiness, friendship, charity, salvation of the souls of others, meritorious acts, and a happy end	33-35

CONTENTS.

	PAGE.
(§§ 128-130). On apostasy	35-37
(§§ 131-132). On some highly good things for men	37
(§§ 133, 188). On the association with the righteous	38, 68
(§§ 134-135). On the requisite faculties in man ; the two beneficial results for which he is produced ; and his honest or dishonest motive.	39-40
(§§ 137, 190, 236). On spiritual wealth ...	40, 69, 91
(§§ 138-9). On several regardable things ...	41
(§ 140). On the manifestations of goodness and evil respectively in the acts of man ...	,,
(§ 141). Sayings from the “ <i>Andarz ol Anshātāān</i> ”. 42-44	
(§§ 142-3, 218). On nobility and drivishism ...	44-45, 81
(§ 144). On the nature of a <i>karp</i>	46
(§ 145). On indigence	47
(§§ 146-8). On the counteractions of nobles and drivishes...	47-48
(§§ 149-152, 201-203). On material wealth ...	49, 72-73
(§ 153). On the three kinds of nature that are heavenly	50
(§§ 154, 186-187, 221-222). On good nature, wisdom, etc.	52, 67, 83
(§ 155). On trust in God	52
(§ 156). On chieftaincy and riches	53
(§ 157). On the man who is devoid of the nature of the <i>kiks</i> and <i>karaps</i>	,,
(§§ 158, 160-161). On acts of small merit ...	53, 54
(§ 159). On the characteristics of apostasy ...	54
(§ 162). On conscience	55
(§ 163). On the spirits of the Religion, holiness and nobility respectively	,,
(§ 164). On the sources of different objects ...	,,
(§ 165). On the sublime wish of friendship with the Religion	56
(§ 166). On devotion to the Religion ...	,,
(§ 167). On doubtlessness in the Religion of the Deity	57
(§ 168). On human enormities	,,
(§§ 169-171). On the wickedness, innocence, helpingness and wisdom of man ...	58-60
(§ 172). On the path which leads to the highest Heaven	60

CONTENTS.

xi

	PAGE.
(§§ 173, 180, 185, 207). On the fortunate and the unfortunate man	61, 64, 66, 76
(§§ 174-176). On the estimate of the soul and power of man	62-63
(§ 177). On the qualifications that are good in money-making	64
(§§ 178, 204-205). On the different kinds of men. 64, 73, 74	64
(§ 179). On a straightforward habit	64
(§§ 181-183). On the four sayings and three precepts of the Religion	65-66
(§ 189). On the delight for the receipt of a present. 68	68
(§§ 191-192). On the propitiation of the good spirits	69
(§ 193). On the dwelling of good and evil spirits in man	"
(§ 195). On the fruit of goodness and harm ...	70
(§ 196). On the essential of joy	"
(§ 197). On the dissatisfaction of the wealth-contented person	"
(§ 198). On the spirit of greediness in man ...	"
(§ 199). On the mindfulness of the end of the world	71
(§ 200). On the worthlessness of worldly riches. "	"
(§ 206). On the <i>gāsānīg</i> , the <i>hāta-mānsrīg</i> and the <i>dātīg</i> people	74
(§§ 208-9). On much-friendliness and much-hostility	76-77
(§ 210). On reliance on the soul	77
(§ 211). On perseverance in piety	78
(§ 212). On the principles which are to be carefully observed by men	"
(§ 213). The soul of man never remains in one place	"
(§ 214). One ought to be worthy of the mysteries of God and the good spirits ...	79
(§§ 215-6, 231, 246). On the impostors of the Religion, and apostasy	80, 88, 95
(§ 219). On contrition and penitence for sins ...	82
(§§ 223-224). On the instruction of a stranger...	84
(§ 225). On the constant burning of fire ...	85
(§ 226). On an important sermonnette ...	"
(§ 227). On the invocation of the Sun three times a day	86

	PAGE.
(§ 230). On the coming of the good spirits to this world	87
(§§ 232-234). On the order of the sovereign regarding religious acts of merit	88-90
(§ 235). On the causes of the ruin of a family...	90
(§ 237). An example of marvellousness	91
(§ 238). On delight in every object	92
(§§ 239-240). The life of the soul is from honest habits, etc.	"
(§ 241). On the belief or disbelief in spiritual things	93
(§ 242). Love develops friendship	"
(§ 243). One should not contemplate injury to a sinful man	94
(§ 244). A thing is done for one's own sake	"
(§ 245). Distinction between a <i>frehibit</i> and an <i>aibibit</i>	95
(§ 247). On the ten kinds of propensities in man.	"
(§ 249). On Aûharmazda and Aharman	96
(§ 250). On the desire for becoming a sage	"
(§ 251). Reverence for the Deity	97
(§ 252). On the most excellent friendship, guidance and refuge	"
(§ 253). Goodness is manifest spiritually as well as materially	"
(§ 254). Reconciliation with every creature and creation necessary	"
(§§ 255-6). On wickedness and lasciviousness, sorcery and disobedience	98-99
(§ 257). Laxity in preserving the <i>bareshnûm</i> qualifications	99
(§ 258). Effects on Aharman on beholding the creatures and creation of Aûharmazda	100
(§ 259). On the sources of greatness, Religion and light respectively	"
(§ 260). On the results of an honest character...	"
(§ 261). The essence of the Religion described...	"
(§ 262). On <i>âsna khratu</i> and <i>gaôshôsrûta khratu</i>	101
(§ 264-5). On the extraction of Aharman from every human body, and the abode of the good spirits in it	102
(§ 266). Meditations on the Religion an armour for the soul	"

THE DINKARD, BOOK VI.

[Continued from Section LXXXVIII.]

TRANSLITERATION OF THE PAHLAVI TEXT.

— : 0 : —

LXXXVIII. Afashân denâ-icb ãngûn dâsh: aîgh, Amaesû-spendân pâhrîj i mahist denâ, amatshân zak aîsh vash-tamûnêd va yakhsenunêd i pavan zak i vashtamûnêd va yakhsenunêd arjânig.

LXXXIX., (1) Afashâñ denâ-ic̄h ãngûn dâsh̄t: aîgh, ansh̄hûtâñ kâmak i tan va avârîg mandavam i gaêta i aôdash yehamtûnêđ, amat ôl kâmak i tan lâ iyâvêđ pavan rûbân sûdaômandtar. (2) Adîn chârak denâ avîrtar amat

1 Thus in K., DE.; DM. ନୂତ୍ରାଦକ.—2 DM., DE. insert ପାରାମୁଲୁ.—3-3 Thus in DM., DE.; K. ୧୯, ପାରାମୁଲୁ.—4 DM., DE. add ପ୍ର.—5 Thus in K.; DM., DE. ପାରାମୁଲୁ.—6 DM., DE. ପାରାମୁଲୁ.

† This note-mark means that the letter or word is added by the Editor.

* The asterisk denotes that the letter or word is found in K. 43 only.

બાનુ । એસુ । બાનુ સ્વરૂપ કૃતે નાનુ સ્વા માયામાણ એક
 ઉત્તીર્ણશુદ્ધ ||૭ કેન ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા *। ૨ વાતુ ૩ કૃત
 માયામાણ એક *। (૩) જી માયામાણ ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા
 સ્વા કૃતે નાનુ ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા । ૪ એક કૃતે નાનુ
 એક કૃતે નાનુ ક્રિયા ક્રિયા *। ૫ એક કૃતે નાનુ
 એક કૃતે નાનુ ॥૧૦ ૬ એક કૃતે નાનુ ॥૧૧ ૭ એક
 એક ॥૧૨ ૮ એક કૃતે નાનુ ॥૧૩ ૯ એક કૃતે નાનુ ॥૧૪ ૧૦

"અનુસ્વાર એક એક એક એક એક એક" (૧) xc.

એક એક એક એક એક એક એક ॥૧૫ ૧૬ એક એક

ાંગુન nimâyêd aîgh : "Ledenâ yôm lâ barâ mahar valîdûnam";
 va âkhar yôm i dadîgar va min zak frâj zak mandavam pavan
 aîmîdak i frâj ôl pîsh spûyêd. (૩) Va mûn aîngûnîhêd
 aîghash tûbân yôm yôm pavan zak aînînak spûlkht va
 lâ kard. (૪) Va adin zak marîlum amat min denâ gêhân barâ
 vazlûnêd shaôdân va drûjân aśîrtang va dûshrâm yehvûnt.
 (૫) Va denâ drâyênd aîghash kîrûgihâ-ich kard, va amat
 lenâ mandavam patash lâ tûbân yehvûnt kard.

xc., (1) Afashân denâ-ich aîngûn dâsht : aîgh, masîh min
 kabâd, va min hanâ-ich paêdâk aîgh aêdûn amat baên gêhân

1 એ in K.—2 Thus in DM., K.; જાણ in DE.—3 K. જાણ—
 4-4 Thus in DM., DE.; K. એ. —5-5 MSS. વાતુ, વાતુષ.—
 6 K., DM., DE. જાણ—7 Thus in DM., DE.; K. એ.
 —8 K. જાણ; DM., DE. જાણ.—9 Thus in K.; DM.,
 DE. વાતુષ.—10 MSS. વાતુ. —11 DM., DE. add એ.

፳፻፲፭ ዓ.ም. የኩና ፊርማ ምርመራ (1) xci.

ପ୍ରାଚୀ ହିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିର କାନ୍ତିର ପାଦର ପାଦର ପାଦର

aspa va tōrâ va maêsha va búza va avârîg sarêdak i gaðspendân kolâ mæ garshn mas mât-i bar i shapîr yehabûnêd. (2) Va ejhigûn zalibân va sîmîn va avârîg ayôkjhûstîg jámak kolâ mæ pâktar va anâhûgtar adînash vâng basîmtar, ãngûn mardûm-ich mûn pâkijaktar baêñ chabun i gêhân, va anâhûgtar pavan nafshâ tan, va ôlâ i kas shapîr khavitunêd dâshsan, adînash Sraosha kâlâ i pâhlûm debrûnayên, va pavan masîh arjânîgtar yehvûned.

xcl., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh̄t: aîgh, 5
denâ mandavam i avîr nyôk, va denâ-ich aêdûn: râdih

1. ^و_و in K., comp. Av. ^و_و ; ^و_و in DM., DE.—2 MSS. ^و_و—3 K. repeats ^و_و by mistake.—4 Thus in K.; DM., DE. ^و_و—5 ^و_و in DM., DE.; ^و_و in K.—6 MSS. ^و_و.—7 Thus in K.; ^و_و in DM., DE.—8 Thus in DM., DE.; ^و_و in K.—9 MSS. ^و_و.

va râstîh va mardâvûgîh va gûbâgîh va frazânagîh. (2) Râdîh hanâ yehvûnêd: mûn tan barâ òl Yehân yehabûnêd aêvâch rûbân dûshâram va daêna râi. (3) Va râstîh hanâ yehvûnêd: mûn kolâ yemalelûnêd zak yemalelûnêd i âvâyad gûftan; va ãngûn pavan nigîrishn yemalelûnêd chigûn amatash Yêzaî va Amaesûspend nyôshak vâch va vînâvdâk levin lakhvâr yega-vîmûnd. (4) Va mardâvûgîh hanâ yehvûnêd: astûbânih—va astûbânih i Daêna—pavan tan i nafshâ mâmân kardan, va drûj min tan i nafshâ stûb kardan. (5) Va gûbâgîh hanâ yehvûnêd: mûn òlâ aish râi dâtakgûbih va bîdûnayê i amatash

1 Thus in K.; DM., DE. **ସତ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ**.—2 K. **ଶ୍ରୀମଦ୍**; DM., DE. **ଶ୍ରୀ**.—3 Occurs in K. only.—4 Thus in DM., DE.; K. **ଶ୍ରୀମଦ୍**.
5-5 Omitted in K.—6 Thus in K.; **ଶ୍ରୀମଦ୍** in DM., DE.—7 Thus in DE.; DM., K. **ଶ୍ରୀ**.—8 Thus in K.; DM., DE. **ଶ୍ରୀମଦ୍**.—
9 K., DM., DE. omit.—10 Omitted in K.—11 Thus in K.; DM. **ଶ୍ରୀମଦ୍**; DE. **ଶ୍ରୀମଦ୍**.—12 Thus in K.; DM., DE. **ଶ୍ରୀମଦ୍**.

(1) **କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ନାମ ଦିଲ୍ଲି ହେଉଥିବା ଏକ ଜଗତିକ ପାତାରୀ**

zak là dâtagub aish-ich dâtagub levit; va *zak* aish rûbân i nafshâ râi dâtagubih vabidûntan. (6) Va frazâmagih hanâ yehvûnêd: mûn mandavam *zak* bûn vabidûnayen i ôl rôeshâ khavîtunêl yâityûntan.

xcl., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aîgh, mûn pavan denâ 3 patvand pavan aêvak vinâskâr dravand yehvûnêd. (2) Aêvak patvand i gêhân, va aêvak patvand i Daêna, va aêvak patvand i Frashokard. (3) Patvand i gêhân hanâ yehvûnêd : aîyyâraômandih va sharitunt babâ-ash i aêvak levatâ ôl i tamid patvast. (4) Patvand i Daêna hanâ yehvûnêd : mûn

¹ Thus in K.; DM., DE. ஏகாதம்.—² MSS. :: லி. —³ MSS. omit.—⁴ DM., DE. வாஸ.—⁵ DM., DE. have a punctuation :: instead of ,.—⁶ Thus in DE., K.; DM. ஏகாதம்.—⁷ MSS. :: வாஸ.

وَمُهَاجِرٌ * لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝
 لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝
 لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝
 لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝ لَّهُ مُهَاجِرٌ ۝

፳፻፲፭ (1) xiii.

۱۶ ۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

dastóbar i frârûn pavan zimân va bîdûnêđ, va min dastðbar barâ lâ vardêđ. (5) Patvand i Frashokard hanâ yehvûnêđ: mûn nîshâ pavan zimân va bîdûnêđ, va frazand bavîhûnêđ, va patvand-i râyinêđ.

xciii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aîgh, nîshâ mûn denâ and dakhsîk haît nârik yehvûnêd : shôe-vaérâéh va sûr-vaérâéh va babâ-pânağıh, va nafshârîh va tan i nafshâ va dînâk paêdâk pâk dâshtan. (2) Va mûn denâ and dakhsîk patash yehvûnêd jahî yehvûnêd : yâtûjîh ayûf damnilh ayûf aûzdis-paristîlî ayûf

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

፩፻፲፭ ዓ.ም. ከፃና ዓ.ም. የፌዴራል ፕሮ፻፲፭ (1) xcv.

dûsharm-gûbîshnîh ayûf rûspîgîh ayûf jvit-vastarîh, va tan
î nafshâ va dînâk dagyâ lâ dâshtan.

xciv. Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, mûn âs sîr vashtamûnêd denâ and dakhshak patash yehvûnêd: yasharâish haït amat râdtar va vohûman-mînishntar va bûndak-mînishntar va dânak-gûbishntar yehvûnêd.

xcv., (1) Afshân denâ-icb ängûn dâsht : aîgh, hât zak kerfak i mûn zaâk kerfak patashh mâhmân adin zaâk kerfak i benafshâ validûnayêñ, va zak i baêñ gêhân validûnayêñ, aîmandaêñ nafshâ yehvûnêd. (2) Va zak kerfak denâ pavan ham-pûrsagîh i shapîrân, mî min hampûrsagîh i shapîrân gabrâ

1 MSS. କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର. — 2 MSS. ଶାରୀରି. — 3 DM., DE. ନାନ୍ଦିଲ୍; K. ନାନ୍ଦିଲ୍. — 4 Omitted in K. — 5 Thus in K.; DM., DE. ପରମାରାତ.

ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ ପାତ୍ର କରିବାର ପରିମାଣ କରିବାର ପରିମାଣ
କରିବାର ପରିମାଣ କରିବାର ପରିମାଣ କରିବାର ପରିମାଣ

Yécad shnâsêd, va shaêdâ-ich barâ shnâsêl. (3) Va amatash Yézad barâ shnâkht havâd akarj min Yézad barâ là vardêd, va amatash shaêdâ barâ shnâkht havâd min âkhar i shaêdân là yehvûnêd.

xcvi. Afashân denâ-ich ângûn dâshît: aîgh, mâ gûbyâ valkhdiûnayêñ varz-i denâ shapîr mûn pavan haêm î Yehân baên gêhân barâ mînidan.

xcvii. Afashîn denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, shnâyishn i tan i shapîrân, va râmishn va niyâyishn i Yehân, anshûtâan avîr tûkhshâk yehvûnishn, aîgh vad letamâ-ich avîjak barâ yehvûnim, mâ amat lenâ pîvan gaêtî aêlûn barâ yehvûnim,

କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ

aîgh yezdân madam tan i lenâ ôl gaêtâ yâtûnd, va âlkhar tan-
ich i lenâ râmishn yehvûnêd.

xcviii. Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, airpatistân kardan barâ lâ shedkûnîshn; mâ amat kabad shnat airpatistân madam denâ vâchag-î validûnayêن aîgh pavan Yehân avîgûmân yehvûnêd, aîgh Yêzad havâd va Shaêdâ lâ havâd; adîn-ich Aûharmazda î Khûdâê pûhal lâ makhi-tunêd.

xcix., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâshht : aigh, madam denâ s mandavam avîr tûkhshâk yehvûnishn : madam râstîh va patmânîh va vichidârih. (2) Va min denâ s mandavam avîr

¹ Thus in K.; DM., DE. ४७.—² DM., DE. repeat ५१ by mistake.—³ K. ३२ by mistake.—⁴ K. ४६७.

2

barā vardishn : min drūjgūnīh va avichidārīh va apatmānīh.

c., (!) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, pavan achâr va là-vijîrid haît mûn râi vinâs kûnishn, vinâs i pavan achâr va là-vijîrid kûnishn, khavitûnast âvâyad. (2) Aîgh kadâm mandavam achâr va là-vijîrid mûn nishastak rabâih va kâmak rûbâgîh i pavan chabun i gaêtâ là yehamtûnêd; ayûf yehamtûnêd azash azâr yehvûnêd, afash hân-ich kabad anâgîh pavan gaêtâ yehamtûnêd, va achâr va là-vijîrid mandavam zak yehvûnêd. (3) Amat jvitar là vabidûnayên adinash denâ bîm azash aîgh min tan i

1 MSS. ପାଇଁଲ୍ଲା. — 2 MSS. ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ. — 3 MSS. ପରିଚୟାତ୍ମକ.
Here the words ପରିଚୟାତ୍ମକ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ seem to have been transposed ;
better ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ, ପରିଚୟାତ୍ମକ. — 4 DM., DE. add ଏ. — 5 ଅନ୍ତଃ, in K.
only. — 6 DM., DE. ଏଥି ; K. ଏଥି ଏଥି. — 7-7 ଏହି ଲୋକ ଏହି ଲୋକ
ଏହି ଲୋକ in DM., DE. — 8 K. ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ. — 9 K. ଅନ୍ତଃ, —
10 Thus in DM., DE.; K. ଅନ୍ତଃ. — 11 Thus in K.; DM., DE.
ଅନ୍ତଃ ଏହି. — 12 Thus in DM.; K. ଏହି ଅନ୍ତଃ; DE. ଏହି. — 13 Thus
in DM., DE.; K. ଏହି ଅନ୍ତଃ.

କୁଳାଳ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

nafshā zīndak va dravīst dâştan lâ tûbân, va vinâs i pavan achâr va lâ-vijîrîd kûnişhn zak lâ anâpûhangân. (4) Adînash vinâs i anâpûhangânîh pavan-ich achâr va lâ-vijîrîd lâ kûnişhn.

ci., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshî: aîgh, kâmak i frârûn barâ kûnîshn, va âkhar gûbîshn-ich va kûnîshn-ich i shâyad levatâ kâmak i frârûn yakhsenunishn. (2) Va mûn ängûn validûnayên amataşî dahid denâ farakhûih aîgh pavan-ich gûbîshn va kûnîshn mandavam i jvîtar padîyyâr là yeh-vûnêd, adîn pavan yasharûb yakhsenunishn. (3) Va amataşî ängûnîhêd aîgh mandavam jvîtar padîyyâr yehvûnêd, adînash

1 MSS. ~~o~~.—2-2 Omitted in DM., DE.—3 Thus in K.; DM., DE. ~~କୁଳାରୀ~~.—4 K. ଜୀs by mistake.—5 Thus in K.; DM., DE. ~~କୁଳାରୀ~~.—6 Thus in K.; DM., DE. ~~କ~~.—7 Thus in DM., DE.; K. ~~କୁଳାରୀ~~.

pavan patit yehvûnîshn; va âkhar-ich Yêzad olâ gabrâ i pavan zak aînînak pavan hamâr i mainûngân pavan shaêdân lâ shedkûnâ. (4) Barâ denâ yemalelûnd aîgh: "Lenâ nafshâ mâ zak Mainûng i lenâ yehabûnt adînash lenâ minid va bîrzid havdîm; va vinâs i olâ drûj kardan i lenâ yehabûnt, afash pavan zak chim banzishn barâ ol nafshâ yezilûnâ."

CII. Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsh: aîgh, mainûg vîrûyishnih kabad-âinînak; va denâ-ich mainûg vîrûyishnih yehvûnêd: mûn mainûg pavan hvâpa vîrûyênd aîgh-shân nyôjih i gaêtâ barâ ôl anshûtâñ yehabûnt tûbân, afashâñ nyôjih i gaêtâ azash bayhûnd.

० ॥३ त्वं अभूत् एव एव अभूत् (1) ciii.

० त्वं एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत्
त्वं एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत् (2)
ऽप्य त्वं अभूत् एव अभूत् एव अभूत्

एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत् (1) civ.

० त्वं एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत्
अभूत् एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत्
एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत् एव अभूत्

ciii., (1) Afashâñ denâ-ic̄h āngûn dâsh̄t: aîgh, tan i anshûtâñ mâdîgân mandavam gaôhar, va âkhar avârîg avzâr. (2) Va avzâr pavan hanâ kâr baêñ âvâyad ehang gaôhar paêdâk vabidñâñd barî ôl kâr yâityând.

civ., (1) Afashâñ denâ-ic̄h āngûn dâsh̄t: aîgh, mandavam i levîti(h) dûshhvârtar shâyad shnâlkhtan, aîgh gaôhar i anshûtâñ aîgh nyôk ayûf saryâ, mâ kabad zak anshûtâ mûn gaôhar āngûn vinâsít va vishûft yegavîmûnê. (2) Min pavan-ic̄h avîr avîr kard dâdistân avzâr va frâhang kabad baêñ âvâyad, vad ôl paêdâgîh shâyad yâityânt aîgh nyôk ayûf saryâ, va zak i kabad va zak i khvâr, aûzmûdan va khavîtunastan.

¹ अभूत्, in K.—2 Omitted in K.—3 DM., DE. अभूत्; K. अभूत्.—4 K., DM. अभूत्; DE. अभूत्.—5 After this one folio is lost in K. 43, extending from the words अभूत् एव अभूत् to अभूत् एव अभूत् on p. 16, l. 7.—6 Thus in DE.; DM. अभूत्.

સ્તુતિ હૈ આખાલ કરે કરે આખાલ (૧) cv.
 હૈ આખાલ આપસુ કરે કરે આખાલ કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે

સ્તુતિ હૈ આખાલ કરે કરે આખાલ (૧) cvi.
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે કરે

cv., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâshît: aîgh, gaôhar i
 anshûtâan mandavam-i denâ avîrtar shâiyad shnâkhtan aîgh
 amat frâhang i madam debrûnîhyêن pavan mandavam i
 frârân âshnâg validûnîhyêن. (2) Va vâvarîgânîh yehabûnîhêd
 kerfak validûnayêن ayûf vinâs, va amat pavan aûzmûd
 adîn gaôhar paêdâg yehvûnêd.

cv., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâshît: aîgh, gabrâ amat
 pavan Daêna i Yehâñ yegavimûnêd, adînash dâd ranjagîn i
 baêñ denâ gêhâñ khadîtunêd, vad-ich barâ ôl ranj i yâtûnt
 pavan regalâ varcishnîh pavan yedâ madam yâtihâ
 zîvêd. (2) Anâsânîh gûrsagîh-ich va tishnîh va andûh va
 vîmârih i aûbash yehamtûnêd, pavan hamâr i mainûgân
 pavan chish i debrûnâ yakhsenund.

1 DM., DE. add v.—2 Thus in DE.; DM. માન.

۷۰ سے ۱۹۷۸ء کی تاریخ پر ایک ایسا ملک ہے جو
کہ وہاں پر اپنے اپنے بھروسے کو کسی دشمن کی
دست میں نہ بچانے کے لئے اپنے بھروسے کو
کسی دشمن کی دست میں بچانے کے لئے اپنے
بھروسے کو کسی دشمن کی دست میں بچانے کے لئے

(1) cix. سے پہلے اسیں ایک ایسا بھائی تھا جو اپنے بھائی کو مار کر قتل کر دیا۔

cvii. Afashâñ denâ-ic̄h ängûn dâsh̄t : aigh, shapirih i
shapirâñ olâ âvâyad mûn shapirih pâddahishn vabidûnayêñ
gætâ shapirih zak i min shapir kâmak.

cviii., (1) *Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aigh, anshâ-tâan* 3 *mandavam avîr nyôk.* (2) *Denâ-ich aêdûn: haôma khvârishnîh, va mâyî khvârishnîh, va kûst barishnîh.* (3) *Haôma khvârishnîh hanâ amat madam hâvan yegavimûnêd; va mâyî khvârishnîh hanâ amat madam âshtíh yegavimûnêd; va kûstak barishnîh hanâ amat min saritarân jvit yehvûnêd.*

cix., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshî: aîgh, shapîrân
hait i pûrsid aîgh: "Parvand i tan mât, va parvand i

1 DM., DE. —2 Generally written —3 DM.,
DE. ^{or} DE.

rûbân mâ, va parvand i gadâ mâ?" (2) Paôryôdkaêshân gûst aigh: "Parvand i tan an-anbasânih; va parvand i rûbân avinâsih, va parvand i gadâ pish vêsh-sakhûnih."

CX., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, anshûtâan and mandavam i pâhlâm. (2) Denâ-ich aêdûn: han-pârîh i navîdvarîh, hanpârîh i nang, hanpârîh i vichidârîh, va kerfak pâddahishn min mainûgân bavîhûnastan, va hâvishtih kardan. (3) Mâ baen denâ mandavam mandavam-i denâ vêh: hâvishtih kardan, mâ kolâ zaâ-ich 5 pavan hâvishtih kardan shâyaq shnâkhtan.

cxi., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, amat gabrâ 2 pavan shapîrh hamtâk havând, va aêvak vêsh hêmnuñêl aîgh zak i tanid, min hanâ amat akvîn jvîl-gaôhar havând. (2) Barâ hanâ barâ ârvâyañ nigirîdan aîgh mâ râi aêdûn; mâ amat lâ nigirêd adiuash chabun i maînâg patash barâ kâhêd, banâ râi mâ zak i tanid kam minêd.

cxii. Afashâñ denâ-içh ängûn dâsh: aigh, dastak gabîâ benafshâ vabidûnayêñ; mæ hat gabrâ kûnishn frârûn adinash yêzad madam yehamtînd va ängûn yalkîsenund chigûn zak i pavan ôlâ gabrâ nyôkâr nyôktar.

1 DM., K. ଶାର୍ଦ୍ଦୁ ଏହି ; DE. ଶାର୍ଦ୍ଦ ମୋତ.—2 Thus in DE.; K., DM. ଯେଣି.—3-3 Thus in DM., DE.; K. ଶାର୍ଦ୍ଦିଲୀ.—4 Thus in DM., DE.; K. ନାହିଁ-ତୁ.—5 Thus in K; DM., DE, ନାହିଁ—6 K. ପରି.—7 K. omits.

ସୁ କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା (1) cxiii.
 ୧୨୬ (2) : କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା
 ୧୨୭ କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା (3)
 ୧୨୮ କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା (4)
 ୧୨୯ କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା (5)
 ୧୩୦ କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା କରୁଣା (6)

CXIII., (!) Afashân denâ-ich ūngûn dâshht: aîgh, anshûtâan râi 7 mandavam i pâhlûm. (2) Denâ-ich aêdûn: hûsrûbih va yasharâish va âzâdih va khûdâehih va pâtalzhshâehih va dravist-ih va shnâyishn. (3) Hûsrûbih hanâ yehvûnêd: mûn bâstân babâ madam shapîrân shnâyishn i shâyad vishâd yakhse-nunêd. (4) Yasharâish hanâ yehvûnêd: mûn kerfak rûbân râi vabidûnayên. (5) Âzâdih hanâ yehvûnêd: mûn dahishn ôl shapîrân va arjânîgân vabidûnayên. (6) Khûdâehih hanâ yehvûnêd: mûn tan min vinâs vakhdûnt lalkhvâr yakhse-nunêd.

1 K. ፩-፪-፫-፬-፭. — 2 K. ፩-፪. — 3 ፳ in K. only. — 4 K. omits. — 5 K. omits. — 6 DM., DE. omit. — 7 Better K. ፩-፪-፫-፬-፭-፮. The variants in K. and DM. being here admitted, the sentence reads thus: *babā madam shapīrān shndyishn ī shāyad vishād yakhṣenunēd*, “keeps the door open for the apt pleasure of the good ones.” — 8 Thus in DM., K.; DE. ፩-፪-፭ for ፩-፪. — 9-9 The Pahlavi text of § 6 is found in K. only.

(7) Pâtakhshâéih hanâ yehvûnêd : mûn yakhsenunishn i shapîrân va arûdishn i saritarân vabidûnayén. (8) Drav-istih hanâ yehvûnêd : mûn tan va rûbân min hûnu-dak va jvid-gaôhar jvidâk, va levatâ nafshâ ham-gaôhar ham yakhsenunêd. (9) Shnâyishn hanâ yehvûnêd : mûn pavan nyôgîh i mad yegavîmûnêd mainûgân va Yehân bûndag mînêd; va afash Yêzad shnâyishn i là mad yegavîmûnêd madam ôl debrûnând, va anâgîh i madam mad yegavîmûnêd azash barâ debrûnând; afash bâstân min Ahû nyôk yâtûnêd.

CXIV., (1). Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, mardû-mân râî mandavam i denâ pâhlûm: mardûm dûstih va

1 K. ଶୁଣୁଷୁଳୁ.—2-2 Thus in DM., DE.; ଶୁଣୁଷୁଳୁ in K.—3 ଶୁଣୁଷୁଳୁ in K.—4 ଶୁଣୁଷୁଳୁ in K. only.—5 K. omits.—6 K. ଶୁଣୁଷୁଳୁ.—7 ଶୁଣୁଷୁଳୁ in K.—8-8 DM., K. ଶୁଣୁଷୁଳୁ.

၄၉၃ (၂) :: ၁၇၄၁ *၁ ၆၅၈ ၁၇၃ ၁၇၄ ၁၇၅ ၁၇၆ ၁၇၇

vahisht-khvâhish va râstih va khvîshâvand-yârîh va bîndak-minishuîh va airtanîh va râdih va hûsepâsîh va hampûrsagîh va patmânîgîh. (2) Va dâd i Aûharmazd mardîm dîstih; va dîd i Vohûman vahisht-khvâhish; va dâl i Ashavahisht râstih; va dâd i Shatrvâr khvîshâvand-yârîh; va dâd i Spendarmad bûndag-minishnîh va air-tanîh; va dâd i Hvardaq râdih va hûsepâsîh; va dâd i Ameûrdad hampûrsagîh va patmânîgîh.

cxv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, anshâitâîn râî denâ and mandavam î avir nyôk. (2) Denâ-ich

୩ୟତ୍ରି ୩) :: କୁଳ । ୨ୟାତ୍ମିକା । ଶେ । କୁଳ ॥ ୧୨୪ ।
 କେ ଜ୍ଞାନ ବା ନାହିଁ ତେ କୁଳର ମୈତ୍ରି ଏହି
 । କେ ରୂପ ମୈତ୍ରି କୁଳ କୁଳ । ୫) :: କୁଳ ॥ ୧୨୫ ।
 ୦ କୁଳ ୦ ୧୨୬ । କେ ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା । କୁଳ ॥ ୧୨୬ ।
 କୁଳର ୦ ॥ ୧୭ ॥ ୧୮ ୦ ୨୦ । କୁଳର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା ।
 ଶ୍ରୀରାମ ରଣ । କୁଳର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା । କୁଳର
 ॥ ୧୯ * । ଅମ୍ବା । କୁଳ ॥ ୨୦ । କୁଳର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା ।
 ଶେ ୫) :: ରୂପ ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା । ୨୧ । କୁଳର
 କୁଳର ନାମ * । ୨୨ । କୁଳର ୦ ୨୩ । ରୂପ
 ୧୦ । * । କୁଳର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମିକା । ୨୪ ।

aêdûn : daêna va haêm va khratû va hûnara va gadâ. (3)
Afash amat afzâr i nafshâ lâ levatâ, ôl mandavam-ich
mar lâ yehamtûnd. (4) Daêna afzâr hanâ yehvûnêd: mûn
astûbân, va astûbânîh hanâ: mûn dûst i hû-haêm i dagyâ
i shapîr gabrâ-i i pavan tan i nafshâ pâtakhschâê validûn-
ayên va yemalelûnêd aîgh: “Ahûg mâ khavitunih
yemalelinih vad vaêrâyêm;” va mâ yemalelûnêd tîz va
pavan kâmak nyôkshêd, va framân bûrdâr yehvûnêd. (5)
Haêm afzâr hanâ yehvûnêd: khûg i frârûn, va levatâ shapîrân
sâtûntan, va shapîrîh min kolâ aîsh valkhûntan, va saritarih

1 DM., DE. କୁ.—2-2 DM., DE. କୁ :: କୁ.—3 Thus in K.; କୁ, in DM., DE.—4 DM., DE. add କୁ.—5 K. କୁ.—6 Thus in DM.; K. କୁ; DE. କୁ.—7 Thus in DM., DE.; K. କୁକୁକୁ.—8 K. କୁକୁ.—9 DM., K., DE. କୁକୁ for କୁକୁ *yemaleklini(h)*; better କୁକୁ.—10 Thus in K.; om. in DM., DE.—11 କୁ in K.; କୁ in DM., DE.—12 K. କୁକୁ.

min kolâ aish-ich là vakhdûntan. (6) Khratû afzâr hanâ yehvûnêd: yakhsenunishn tarşâsîh i shapîrân. (7) Hûnara afzâr hanâ yehvûnêd: klyivishkârih va tûkhshâgîh. (8) Gadâ afzâr hanâ yehvûnêd: râstîh va hû-mitrîh.

(2) Dendâ-ich aêdûn : dûshâram va tarsgâsîh va aimidaq.

CXVII. Afashân denâ-ich ängûn dâshî: aîgh, mardûmân afzâr trêñ denâ pâhlûm: benafshâ shapîr yehvûntan, va ôlâ i tanid shapîr kardan.

1 Thus in K.; ^{۱۰۰} in DM., DE.—2 ^{۱۰۰} in K.—
3 MSS. add .—4 Thus in DM., K.; ^{۱۰۰} in DE.—5 ^{۱۰۰} in
K.; ^{۱۰۰} in DM., DE.—6 Thus in DM., DE.; ^{۱۰۰} in K.—
7 ^{۱۰۰} in K.; ^{۱۰۰} in DM., DE.—8 K., DM., DE. ^{۱۰۰}.

“**କାନ୍ତିରାଜ**”
ପରମାଣୁକାଳୀନ ଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରମାଣୁକାଳୀନ
ଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରମାଣୁକାଳୀନ ଶାସନ ଅଧିକାରୀ

କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ
କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ
କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ

cixviii., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, masân va pâtakhshâyân 2 mandavam i pâhlûm. (2) Denâ-ich aêdûn : dârishn i shapîrân, va arûdishn i saritarân kardan.

CXIX. Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh : aîgh, aêvagânak mandavam denâ shapîr : âshkâragîh i pavan minishn va gûbishn va kûnishn, hanâ râî mî vinâs pavan nîhân validûnihyen lâ kerfak.

cxx., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, rûbân pavan arbâ mandavam avîr shâyad bûkhtan. (2) Denâ-ich aêdûn: pavan sepâsdârîh va âshtih va varun-vashtârîh va ashôgân-kârîh.

1 Thus in DE.; اَعْلَمُوا مَهْلَكَةً in DM.; اَعْلَمُوا مَهْلَكَةً in K.—2 رَجَمَ
in K.; سَرَّ in DM., DE.—3 اَسْعَادُهُ in K.—4-4 Thus in DM.,
DE.; اِنْدَرَّهُ in K.—5 Thus in K., DM.; اَوْفَوْهُ in DE.—
6 Thus in DM., DE.; سَبَقَهُ in K.—7 Thus in K.; اَعْلَمُ in
DM., DE.—8-8 Thus in K.; DM., DE. سَرَّهُ اَعْلَمُ سَرَّهُ .—
9 Thus in DM., DE.; K. نَارِكَتْهَى "narîkhtagîh.—10 Thus
in DM., DE.; وَسَلَّمَهُ in K.

cxxi. A fashân denâ-ich angûn dâshht: aîgh, rûbân pavan hûg i frârûn, va khvâstak pavan sijagyâr, va hûnara pavan tûkhshâgîh.

cxxii., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, pavan Daêna denâ ängûn hûskârd. (2) Aêvak dushâram i dahyûpadân ; va aêvak denâ mûn tan baêu âmâr va râmishn, va min vinâs dagyâ, yakhsenunêd, va âyazishn i Yehâñ pavan yaska i jân va dastûbar validûnayên.

cxxiii. Afashâhân denâ-ich ängûn dâshît : aigh, mûn mîn
mânîd garzêd Aûharmazda i Khûdâê va Amaesûspendân va
dahyûpadân va yasharûbân va shapîrân mûn zerkhûnt va mûn

1 K. omits.—2 DM., DE. add ଶତ .—3 K. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ .—
4 DM., K. ଦେଖିଲୁଁ .—5 MSS. ଲେଖ ; perhaps ଲେଖ .—6 All ପାଇଁ ;
better ପାଇବୁ .—7-7 Thus in DM., DE.; K. ଜୀବିତ କାହାରେ ଥିଲା .—
8-8 Thus in K.; omitted in DM., DE.

અધ્યાત્મ । અસુ । તરીકુ । અપાવ અપુ આપાદ્ય
૦ આપાવ અપુ

સુ આપાવ ૧૬૬ ૧૮૯ આપલ (1) cxxiv.

ઃ આપાવ આપ । એ શાંતિનીલુલ અસ્તુ * અદ્યાદ
અદ્યાદ સુપુસ । ૬ * આપ આપ નો આપ એ ૧૬ (2)
આપાવસુપુસ । ૬ + આપ સુપુસ નો આપ
૦ આપાવસુપુસ નો આપ

ફિચ સુ આપાવ ૧૬૬ ૧૮૯ આપલ (1) cxxv.

ઃ આપ અ સ્વાદ આપાવ આપાદ્ય પીઠાસુ આપકુ
આપ બા કથાસુ આપ સુ આપાસુ આપ (2)
સુપુસ । આપાદ્ય અ પુરુષ સુ આપાસુ પીઠાસુ

zerkhûnêd âfrîn kûnishiñ; va Aharman va shaêdân va saritarân nifrîn kûnishiñ.

cxxiv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aîgh, Aûharmazda i Khûdâê pâhlûmtûm haêm va daêna yehabûnt. (2) Mûn haêm levit ôlâ daêna levit, va mûn shapir dûstih levit ôlâ vêhih levit, va mûn shapirih râi shapirân dûst ôlâ shapirih hait.

cxxv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aîgh, mûn kâmêd gadâ-aômand yehvûnêd, Khûrshêd gûvijâr hanâ yazêd. (2) Mûn yezbamûnêd aîgh yazishu vadidûnayêñ ôl Yehân avîrtar yehamtûnêd, yedâ dagyâ hanâ shûyêd, va nafshâ

† Inverted in K.—1 Thus in K.; DM., DE. શાંતિનીલુલ.—
2 લુલ in K.; લુલ in DM., DE.—3-3 K. નોંધ નો—

4 MSS. પીઠાસુ.—5 K. નોંધ.

॥ १ ॥ (३) ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

cxvi.

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାମୁକ୍ତ ଶାଖାରେ

tan va vastarg pâkizagîhâ hanâ yakhsenunêd. (3) Va mûn yezbamûnêd aîgh mû-ash min Yehân bavîhûnêd avîrtar heshkakhûnêd, yazishn i Yehân gûvijâr hanâ rabidûnayên. (4) Va mûn bavîhûnêd aîgh baên hûchîn hanjaman milayâ shapîr yehamtûnêd, Avistâk i pavan chimigân gûvijâr hanâ yemalelûnêd.

cxxvi. Afshân denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, mûn shkiftih î mat yegavîmûnêd va zak-ich mûn lâ mad yegavîmûnêd râî baêñ Yehân tarsgâs yehvûnêd, zak mûn mad yegavîmûnêd azash bûzênd ; va zak mûn lâ mad yegavîmûnêd fratûm aûbash lâ yehamtûnêd.

1 K. — 2 Thus in DM., DE.; but omitted in K.—
3 MSS. — 4 MSS. :— 5 DM., DE. \neq by mistake.

ֆա ին ալս-ը էճճ քեճ էմբլ ։ (1) cxxvii.
 էմբ-ան ւ վ ։ էմբ-ան ալս մանպ քարոզ ։
 ֆա սը վար ։ (2) սը վար ։ սը վար ։
 սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։
 սը վար ։ (3) սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։
 սը վար ։ (4) սը վար ։ սը վար ։
 երալ ։ (5) սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։
 սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։
 եմբ-սը ։ (6) սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։

cxxvii., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh't: aîgh, baêñ zîndagîh anshûtâân shnâyishn vêh, va baêñ shnâyishn tandravîstîh shapîr. (2) Dadîgar, haêm shapîr, va baêñ haêm astûbânhî i madam razîst Daêna i shapîr. (3) Sadîgar, khratû shapîr, va baêñ khratû bûrdîh va nihâdagîh shapîr. (4) Chahârûm, tûbâñigîh shapîr, va baêñ tûbâñigîh khûrsandîh va arjânigîh shapîr. (5) Panjûm, râmishn shapîr, va baêñ râmishn nîshâ i kaðak-bânûg i tarsgâs va shôê dûst shapîr. (6) Shashûm, dûstîh shapîr, va baêñ dûstîh aêvagânîh shapîr.

‡ K. adds ւ.—1 DM., K., DE. add ւ.—2 K. սը վար.—3-3
 More fully լը վար ւ և սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։ Here
 K. լը վար ւ և սը վար ։ սը վար ։ սը վար ։ in DM.—4-4
 K. սը վար ։ DM., DE. սը վար ։ .—5 Thus in K.; սը վար ։ in
 DM., DE.—6-6 սը ։ in K.; սը ։ in DM., DE.—7 K. սը վար ։
 սը վար ։ ; DM., DE. սը վար ։ .—8 Thus in K.; DM.
 DE. սը վար ։

(7)

ଶୁଣୁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ।
 କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 (8) କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 (9) କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 (10) କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ॥
 cxxviii.

(7) Haftûm, râdih pavan râstîh shapîr, va baên râdih i pavan râstîh massûddahishnîh shapîr. (8) Hashtûm, jvîd-ich min bûjishn i nafshâ rûbân, madam bûjishn i rûbân i aishân tûkhshidân shapîr. (9) Nohûm, kerfak kardan, min vinâs pâhrîkhtan, kerfak i masdâdistânîhâ avîrtar kardan, va min vinâs—va min vinâs i girâyîd.—vêsh pâhrîkhtan shapîr. (10) Dahûm, nyôk frajâmîh shapîr, va baên nyôk frajâmîh bûjishn i rûbân min dûshahû shapîr.

cxxviii. Afashân denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, yashar-mûgîh mîn chîm i ân avîr barâ pâhrîjishn ; va ôlâ-ich i avîr

1 DM., DE. add 6.—2 Thus in K.; -~~6~~ in DM., DE.—

³ MSS. ፳, which is very probably a corruption of ፲ for ፴.—

⁴ Thus in K., DE.; ~~ω-ω~~ in DM. perhaps for ~~ω-ω~~.—

5-5 These five words are contained in K. only.—6 Thus in K.;

—**7-6** in DM.; —**7-7** in DE.—7-7 K., DM., DE. ፳፻ ፲፭, *min-ich zimān* or *damān*, “timely,” or “soon”.—8-8 Thus in K., DM.; ፲፻ in DE.

ଓ পুরুষের কানে কানে কানে কানে কানে
কানে কানে কানে কানে কানে কানে

କୁଳାଙ୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଏହାର ପାଦରେ । (3)

፩፻፲፭ ዓ.ም. በ፩፻፲፭ ዓ.ም. የፌዴራል ፊርማ ማረጋገጫ (1) cxxx.

፩፭፻፭ ዓ.ም. የዚህ ቀን አዲስ አበባ የፌዴራል ማስታወሻ የፌዴራል ማስታወሻ

nigîrîdâr va dânak gabrâ vistâkhra lâ yehvûnîshn aîgh-am
atûg havâd bastan ; mâ denâ khâk i ângûn khûrd va narm
âmanbaen min sag i sâkht i stavar bûrâ kard yegavîmûnêd.

cxxix., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, drûj pavan kaðak i nafshâ khvahishn, là pavan zak i kârân. (2) Mâ mûn pavan zak i nafshâ bavîhûnêd vandêd, amatash yezbamûnêd tûbân min kaðak barâ kardan. (3) Va mûn pavan zak i kârân bavîhûnêd là heshkakhûnêd.

cxxx., (1) Afashâñ dend-îch ängûn dâsh̄t: aigh, drûj min zak jîvâk barâ kûnişhn i amat min zak jîvâk barâ kard,

1 Thus in DM., DE.; **וְאַ** in K. perhaps for **וְאֵ**.

2 MSS. ၁၆။—၃-၃ K. ၆, ၁၇။; DM. ၆, ၁၇။; DE. ၆, ၁၈။—

⁴ Thus in K., DM.; ¹⁹²⁰ in DE.—⁵ Thus in DM., DE.; K.

— 6 K. ፳፻ for ፳፻፻. — 7 Thus in DM., DE.; K. ፲፻፻፻.

፩፻፲፭ ዓ.ም. ፳፻፯ ዓ.ም. ፳፻፱ ዓ.ም. (1) cxxxI.

min hamâk denâ gêhân barâ kard yehvûnêd. (2) Va yêzad-îch pavan zak jîvâk mâmân kûnişhn havând i amat pavan zak jîvâk mâmân kard, pavan hamâk denâ gêhân mâmân kard havând, va zak jîvâk hanâ tan va dûdak i nafshâ.

cxix., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh : aîgh, aîsh jîvâk-aê vâî madam yegavîmûnêd pavan vaêrâstan, va amat zak jîvâk-aê vâî vaêrâst adînash hamâk gêhân vaêrâst yeh-vûnêd ; va mûn zak jîvâk-aê vâî lâ vaêrâst adîn-ash mandavam-ich jîvâk-i vaêrâstak levît. (2) Afashân denâ-ich zak jîvâk-aê vâî tan î naftshâ gût.

୩୯ । କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ
 ୧୫୮ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (1) cxxxii.
 ୨୦୯ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (2)
 ୨୦୯ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (3)
 ୨୦୯ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (4)
 ୨୦୯ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (5)
 ୨୦୯ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକୀ ଶତାବ୍ଦୀ । (6)

xxxii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aigh, anshûtâân râi 4 mandavam i avîr nyôk. (2) Denâ-ich aêdûn : lakhmayâ i nafshâ, va milayâ i nafshâ, va kâr i nafshâ, va nishâ i nafshâ. (3) Lakhmayâ i nafshâ hanâ yehvûnêd : mûn bâhar i nafshâ vashtamûnêd va yakhsenunêd, ângûn vashtamûnêd va yakhsenunêd chîgûn kâr vabidûnayên. (4) Milayâ i nafshâ hanâ yehvûnêd : mûn rûbân i nafshâ dâtakgûb. (5) Kâr i nafshâ hanâ yehvûnêd : mûn levatâ drûj i nafshâ kûshêd, lâ levatâ drûj i kârân, mâ ardîk kâmak yehvûnêd mûn levatâ drûj i kârân kûshêd. (6) Va nishâ i nafshâ hanâ yehvûnêd : mûn pavan kolâ yasharâish ham-kâmak.

1 A substitute for ନୂତ୍ରି *nism* "soul".—2 Thus in DM.; ଜ୍ଞାନ
in K.; ଜ୍ଞାନ in DE.—3 K. ଜ୍ଞାନ.—4 Thus in K.; ଜ୍ଞାନ in DM., DE.

cxxxiii., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshît: aigh, mûn litamâ levatâ shapîrân, tamâ levatâ yazdân. (2) Va mûn litamâ levatâ sarîtarân, tamâ levatâ shaêdân. (3) Va mûn litamâ levatâ shapîrân va sarîtarân yehvûnt, hanâ yehvûnt gûft mûn pavan mînishn va gûbîshn va kûnishn levatâ ham.

cxxxiv. Afashâñ denâ-îch ängûn dâsh̄t: aîgh, Aûhar-mazda i Khûdâê kolâ zîndak anshûtâ pavan denâ and mandavam baen ôl avâyad, pavan zak i vîni va vâng va vînishnih va mataqih.

cxxxv. Afashân denâ-ich ängün dásht: aigh, Aûhar-mazda i Khûdâê kolâ dâm denâ-ich 2 sùd râî yehabûnt, Aibgad patash avîsiyinidân, va gókâîih i nafshâ râî..

¹ Only K. omits.—² Thus in K.; ፳፻፭ in DM., DE.—

³ Thus in K.; ፩፭ in DM., DE.—⁴ Thus in DE.; ፪

in DM.; K. omits.—5 K. ၁၃; DE. ၁၃၅; DM. ၁၃.—6

MSS. ፲፭፻፯ ; perhaps ፲፭፻፯ .—7 K. ፲፭፻፯፯፯.

cxxxvi., (1) *Afashkān* dendə-ich āngūn dāsh̄t : aigh,
 baēn kolâ gâs kâmak i naʃħâ barâ vichinishn levatâ zak
 mandavam i baēn-yâtûn, aigh pavan frârûnh va avârûn-
 ih aêvar kard yegavimûnêd. (2) Barâ andâjishn aigh :
 “ Frârûn kâmak ayûf arârûn kâmak havâm ? ” (3) *Afash* hat
 kanun kâmak i naʃħâ frârûn ham-gûnak madam hastishn ;
 va hat jvîtar adîn azash barâ vardishn.

CXXXVII. Afashân denâ-iéh ängûn dâshî: aîgh, kolâ
aîsh khvahishn chabun i yazdân, mât kolâ mun bavîhûhêd
heshekalkhûnêd.

1 Thus in K.; DM., DE. — 2-2 وَفَوْرَانَ . — 2-2 وَفَوْرَانَ
 سَلَلَ in DM., DE.; سَلَلَ وَفَوْرَانَ in K.; better سَلَلَ
 سَلَلَ (or وَفَوْرَانَ) وَفَوْرَانَ . — 3 Thus in K.; سَلَلَ in DM.,
 DE. — 4 Thus in DM., DE.; سَلَلَ in K.

ને સ્વ આખાત ૧૬૬ ૧૮૬ અખાત cxxxviii.

ઓસું તો આખાત એન એન એન
ઓસું તો આખાત એન એન એન
ઓસું તો આખાત એન એન એન

સ્વ આખાત ૧૬૬ ૧૮૬ અખાત cxxxix.

ઓસું તો આખાત એન એન એન
ઓસું તો આખાત એન એન એન

સ્વ આખાત ૧૬૬ ૧૮૬ અખાત cxl.

એન એન એન એન એન એન
એન એન એન એન એન એન

cxxxviii. Afashâñ denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, denâ and nigâs mandavam avîr nigâs yakhsenunishn : gabrâ i hûsrûb, va yôm i hûsrûb, va kâr i hûsrûb. .

cxxxix. Afashâñ denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, yasha-râîsh dakhshag-i denâ avîtar paêtâk : hûsrûbih vêsh.

cxl., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, aîsh mûn hûsrûbih vêsh yemalelûnd, aîgh zak i pavan kûnishn shapîrîh paêtâgîh min hanâ yehvûnêd amat frârûnh chand tûbân vabidûnayê, afash pavan kâmak ängun aîgh : “—Am kâch vêsh tûbân havâh kardan.” (2) Va kola anshûtâ mûn

1 Omitted in K.—2 એ in K.—3 K. adds એ; perhaps miswritten.—4 MSS. એ. Here and in the passage (2) of this section, either એ min or એ mûn is admissible so far as the context is concerned.—5 DM., DE. here add એ.—6 DM., DE. એ.—7 K. એ; DM., DE. એ.

dûsrûbih vêsh yemalelûnd, aîgh zak i pavan kûnishn saritarîh paêtâk min hanâ yehvûnêd aîgh (amat) anâgîh chand tûbân vabidûnayên, afash pavan kâmak ãngûn aîgh : "Kâch vêsh tûbân havâh kardan." (3) Pavan hanjaman i mainûgân olâ anshûtâ i pavan zak aininak zak nyôgîh kard, va anâgîh zyash là kard, va kâmak râi là kard, hangârênd ; va baen gêhân pavan fumâ i anshûtâan barâ srâyênd.

cxli., (1) Ajashân dend-ich ängün dâsh : aigh, pavan
 "Andarz ol Anshûtâan" aêdûn gûft yegavimûnêd aigh :
 "Drigashih i pahlûm pavan masân vabidûnayên;" azash

1 Thus in K.; و in DM., DE.—2 DM., DE.—
و.—3 K. و.—4 Thus in K.; و in DM., DE.—
5-5 Omitted in K.—6 MSS. omit; comp. what follows.—
7 Thus in K.; DM., DE. omit و.—8 Thus in DM., DE.;
و in K.—9 K. و.—10 Thus in K.; DM., DE. و.—
11 K. و.—12 Thus in K.; DM., DE. و.—
drigûshîgîh.—18 MSS. و.

।६। (2) :: ६६ शुलु १० पुरुष्वे एव आशु
 व अप्त्यु *। विष्वे वृश्च वास्तु वा
 आशु एव पुरुष्वे एव एव एव
 एव अप्त्यु न अप्त्यु *काम् विष्वे + ते
 तो ॥१ वृश्च वृश्च वृश्च ॥२ आशु ॥३ आशु ॥४ आशु
 :: ५ आशु वृश्च ॥६ आशु वृश्च ॥७ आशु वृश्च
 एव एव एव ॥८ आशु वृश्च ॥९ आशु वृश्च ॥१० आशु
 एव एव ॥११ आशु वृश्च ॥१२ आशु वृश्च ॥१३ आशु
 । (3) आशु वृश्च ॥१४ आशु वृश्च ॥१५ आशु वृश्च
 एव एव एव ॥१६ । (4) :: १० आशु

sakht madam drigūshih i pâhlûm mandavam. (2) Va mûn
 lâ acharîh barâ aivâj, shapirîh va bûrzishn i drigûshih
 râi lâ pavan drigûshih lâ yegavimûnêd, olâ i Aharman le-
 vatâ mânâgân min gêhân barâ kard yehvûnêd; va kolâ
 kerfak i baên gêhân pavan olâ yakhseenunishn va vazlûnishn
 chigûn rûd i hamishak nâv. (3) Va hanâ-ich ângûn
 gûft aîgh: "Pavan drigûshih olâ lâlâ tûbân yegavimûnâd
 mûn pavan mûn pavan denâ tan baên ârâyad, min zak i
 khvârmatagtar râmishn vêsh aîgh min zak i vêshmatagtar."
 (4) Va mûn ângûn vabidûnayêñ olâ pavan drigûshih

1 K. omits.—2 MSS. शुलु १.—3 K. अप्त्यु. —4 Thus
 in DM., DE.; K. अप्त्यु.—5 Inverted in K.—6 K. अप्त्यु.—
 7 Thus in K.; DM., DE. एव.—8 DM., DE. add एव.—
 9 MSS. वृश्चेद for वृश्चेत्; comp. वृश्चेत् in DM., DE.,
 below.—10 Thus in DM., DE.; K. वृश्चेत्.

‘^१ ହେ କୁଳାଶୀ ପ୍ରେସ କୁଳାଶୀ *। ଲୋକାତ୍ମକ ଅଜ୍ଞାନ
ପ୍ରାଣାତ୍ମକ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାଣାତ୍ମକ

ସୁ କୁଳାଶୀ ୧୯୫ ଏକ ଏବେଲୁ (1) cxlii.

ଅମୂଳ ପ୍ରାଣାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାଣାତ୍ମକ
କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ । କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ । କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ ।
କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ । ॥ ୧ ॥
ଏବେଲୁ ଏବେଲୁ ଏବେଲୁ ଏବେଲୁ ଏବେଲୁ ଏବେଲୁ ।
କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ ।
କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ । ॥ ୨ ॥
କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ କୁଳାଶୀ ।

parg tûbân yegavimûnâd, va mûn jvîtar vabidûnayêñ ôlâ min
drigûshih yamân barâ valhindûnt yehvûnêd.

CXLII., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsht: aîgh, azzâdmardîh hanâ yehvûnêd: mûn tûbân afzârîh gaêtâ patishn
bûndag baêñ kâr va sûd yakhsenunêd, va khavitunêd va
vashtamûnêd va yehabûnêd tûbân afzâr i ôlâ râi aishân râi anâk
barâ pavan mâ yehamtûnêd, drigûshân dâtakgûb, afashân
nyôgîh patash vabidûnêd. (2) Oîâ i drigûsh ôl varzêd, ângûn
vabidûnayêñ aîgh kolâ anshûtâ chashmagîh va khvâstak
tûbân i ôlâ râi shâd pavan nafshâ yakhsenund, va vistâkhra

1 Thus in the MSS.—2 ^{ହେ} is here used as a substitute
for ^{ହେ}.—3 At this point one folio is lost from K₄₈, extending
from the words ପ୍ରାଣାତ୍ମକ to କୁଳାଶୀ on p. 40,
l. 3.—4 DM. ସୁ, —5 DM., DE. ଅଜ୍ଞାନ.—6-6 DM., DE. ନାନୀ—
7 DM., DE. ନିବର୍ଜେଦ, perhaps for ଗର୍ଜେଦ garjed.

havānd aīgh: "Hat mān anāgīh va shkāftih aōbash
yehamtūnēd, adīn zak chāraḡ i bavīhūnēd barā debrūnayēn."

cXLIII., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aigh, drigûshih hanâ yehvûnêd: mûn tûbâniç khvâstak i gaëta rai tan patishn bûndag Ahû, afash ahûiç minishnig patash khûrsand, va tund lâ baen yehvûnêd. (2) Va baen olâ i çhashhmaq va tûbâniç lâ tarminishn, barâ ängûn vakhdûn-ayen aigh: "Levatâ çhashmagh va tûbâniçh i olâ, drigûshih i li akhar-ich zak ham aigh havâ havâm."

cxliv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh : aîgh, karpîh hanâ yehvûnêd : mûn tûbân avzâr i gaêtâ bûndag mad̄ yegavimûnêd, apatmânîhâ vashtamûnêd va yakhsenunêd.

1 DM., DE. ፩፻፻.—2-2 Thus in DE.; DM. ፩፻፻.—
3 DM., DE. ፩፻፻.

(2) Chashmagih va tûbânígih i ôlâ râi aishân anâk, baen ôlâ i drigûsh va khûrsand anshûtâ tarminishn, afashân khvâr va spûk vakhdûnayên, va drigûshih pavan anâgîh yakhsenunêd. (3) Anshûtâân denâ aîmîd aôbash levit aîgh : “ Hat mân anâgîh va shkaftih aôbash yehamtûnêd, adin zak qhâraq i bavîhûnast barâ debrûnayên.”

CXLV. Afashân denâ-ich ängün dâsh: aigh, she-kunâh hanâ yehvûnêd: mûn tûbân khvâstak i gaêta bûndag levit patash ankhûrsand, va naʃšâ tan pavan dûsh-parg yakhsenunêd, va baên ôlâ i tûbânig va chashmak tarminishn, benaʃšâ hamîshak ôl ehashmagîh va tûbânigih kûshêd.

1 DM., DE. — 2 DM., DE. — 3 DM., DE.
— 4 DM., DE.

સુ નૃપતુ ૧૬૬ ૯૮૬ ૧૬૮૮ (1) cxlvii.

અદ્વારાં આશેલું તુ જ નૃપતુ વોશીલુ
 ક્ર (2) દાદું અદ્વારાં એ નૃપતુ તુ જ
 । પીદું સુદું વોશીલું એનું સુદું વોશીલુ
 આશેલું વોશીલું *૦ વોશીલું નૃપતુ આશેલું
 • વોશીલું એ પુષ્કરાં વોશીલું (3) દાદ્વારાં
 તુ ક્ર પીદું એ નૃયન નૃપતુ વોશીલું
 નૃપતુ વોશીલું એ પુષ્કરાં વોશીલું । ૦ નૃપતુ
 ઓ પુષ્કરાં વોશીલું । ૦ એજન ૦ નૃપતુ ॥૭

નૃપતુ નૃપતુ ૧૬૬ ૯૮૬ ૧૬૮૮ cxlviii.

*૦ પુષ્કરાં પુષ્કરાં એ પીદું નૃપતુ વોશીલું

CXLVI., (1) Afashân denâ-ieh. ängûn dâsht: aîgh, paîtiyârak 4 haît: 2 i âzâdmardân tûbânîgân, va 2 i drigûshân kam tûbân chabunân. (2) Amat zak paitiyârak lâ havâh, akavîn pavan kerfak hamtâk yehvûnd; va âzâdmardân drigûshân paîtiyârak paîtiyârak i âzâdmardân tûbânîgân. (3) Aêvak drigûshîh lâ bûrzîdan, va aêvak drigûshân müst lâ vijârdan zak i drigûshân, va aêvak tarmînishnih, lâ âmûkhtan i masân' pavan mandavam i rûbân, va aêvak darak mînishnih.

CXLVII. Afashân denâ-ieh ängûn dâsht: aîgh, baên hat drigûshân denâ mandavam-i barâ vaérâyênd, tarmînishnih i

1 End of the lost folio in K.⁴³.—2 MSS. દ્વારા.—3 K. નૃપતુ.—4 Thus in K.; DM., DE. પુષ્કરાં.—5 Thus in K.; DM., DE. નૃપતુ.—6 Thus in DM., DE.; K. નૃપતુ.—7-7 Thus in DM., DE.; K. નૃપતુ ક્ર એ પીદું.

ବୁଦ୍ଧିରେ କାମିତେ ପାଦରେ କାମିତେ କାମିତେ
କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ

ସୁ ପାଦରେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ (1) CXLVIII.

ପାଦରେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ
କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ
କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ

ସୁ ପାଦରେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ CXLIX.

କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ
କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ

ସୁ ପାଦରେ କାମିତେ କାମିତେ CL.

କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ କାମିତେ

baēn masān tūbānīgān, adīn pavan sađō-zim i aēvak ôl dūshahū
lā yehamtānd.

CXLVIII., (1) Afashān denā-ich āngūn dāsht: aīgh,
baēn denā gēhān aīsh-ich levit mān khūdāēh va
khvāstak āzarmig. (2) Zak i far(r)akħāt pavan frārānīh,
va zak i dūsh-parg pavan kola rās i āz hait.

CXLIX. Afashān denā-ich āngūn dāsht: aīgh, chabun
i gaētā apatmān lā ārāyishn, mā gaētā apatmān-ārāe
gabrā mainūg vishūp yehvūnēd.

CL. Afashān denā-ich āngūn dāsht: aīgh, chabun i
gaētā hand ārāyishn chand chabun i mainūg lā vishūnēd.

1-1 କାମିତେ in K.; କାମିତେ in DM., DE.—2 K. କାମିତେ; DM.,
DE. କାମିତେ.—3-3 K. କାମିତେ କାମିତେ; DM., DE. କାମିତେ କାମିତେ.—4-4 Thus
in K.; DM., DE. କାମିତେ କାମିତେ.—5 This word is written above
the line in DM.

શ્રી સ્વામીનારાત્રિ ૧૬૬ ૯૮૬ ૧૫૮૮ (1) CLI.
 સ્વામીનારાત્રિ એક ૧૫૭ ૧૫૮૧૭ કૃત ॥૮ ૧૬૬ પૂર્ણ
 *અસુસ્ત તાર્થા એ રસ્તે રોન । એક ઠાસ કુ
 વાદુંદુંક ૧૬૬ ૨૬૬ ૦ ૬૬૮ । (2) :: તાર્થા ઓળિલ
 પૂર્ણારાત્રિ એક અપ્રે ૧૫૮૧૭ પૂર્ણારાત્રિ ૧૫૮૧૮ । *અસુસ્તાન
 રોન । તાર્થા *એ રસ્તે રોન । એક એ સ્વા
 ં ॥૩૧૭ આજીઓ એ લાલ

શ્રી સ્વામીનારાત્રિ ૧૬૬ ૯૮૬ ૧૫૮૮ CLII.
 અસુસ્ત એ પૂર્ણારાત્રિ ૧ અદુંદુંક ૧ અસુસ્ત
 પૂર્ણારાત્રિ એ પૂર્ણારાત્રિ ૧ અસુસ્ત ૧ રોન
 । માનું ૬૭ ૧૩૧૧૧૮ ૬૮ ૨૧૭ ૯૮ । *ક સ્વા

CLI., (1) Afashân denâ-îch ängûn dâshht: aîgh, chabun i gaêtâ ängûn pavan aôbâm kûnishn chigûn amat khavîtunih aîgh: “1,000 shnat zîvam, va mä ledendê yôm lâ vabidûnam adînash fradâg vabidûnam”. (2) Va mandavam i mainûng ängûn hamîshak minishnîhâ va tûkhshâgîhâ kûnishn chigûn amat khavîtunih aîgh: “Yôm zîvam, va mä ledendê yôm lâ vabidûnam adinam akhar lâ tûbân kardan.”

CLII. Afashân denâ-îch ängûn dâshht: aîgh, pavan chabun i gaêtâ va veshtigân vistâlkhra va varunjag lâ yehvûnîshn, mä chabun i gaêtâ aîsh-îch bûndagtar lâ yehvûnêd aîgh Yim, va Yim-îch kolâ yôm sâtûnt kam yehvûnt, va

1 Thus in K.; DM., DE. કૃત.—2 Thus in DM., DE.; K. શ્રીનારાત્રિ.—3-3 Thus in DM., DE.; K. શ્રીનારાત્રિ.—4 K. કૃત; DM., DE. કૃત.—5 Thus in K.; DM., DE. શ્રીનારાત્રિ.—6 K. શ્રીનારાત્રિ; DM., DE. શ્રીનારાત્રિ.—7 Thus in K.; DM., DE. શ્રીનારાત્રિ.

፩፻፲፭ ዓ.ም. ፳፻፲፭ ዓ.ም. (1) CLIII.

avdûm a emanba en chabun i ga et  azash ap ar, va apast n a ev j  l r ub n yehv nt.

CLIII., (1) Afashâñ denâ-ich ângûn dâsh: aîgh, denâ 3 haêm garôtmânig. (2) Aêvak denâ: mûn amat kabad-ich zîyân va anâgîh min aîsh khadítunt yegavimûnêd, adin-ich ôlâ gabrâ dûshman va anâgîh-kâmak lâ yehvûnêd. (3) Va aêvak denâ: mûn pavan khûrishn i levîn mađ yegavimûnêd, vêsh levit frâj ôl pish aimid lâ yakhsenunêd, aîgh-“ Am aôbash yehamtûnêd ”; va hat-ash gabrâ mûn fratûm khûrishn levit aôbash yehamtûnêd, hanâ pishn chigûn

¹ Thus in K.; DM., DE. ፭፻፭. —² Thus in K.; DM., DE., ፭፻፭. —³ Thus in K.; DM., DE. ፭፻፭. —⁴ Thus in K.; DM., DE. ፭፻፭. —⁵ MSS. ፭-፭፻፭. —⁶ DM., DE. ፭-፭፻፭. —⁷ Thus in K.; DM., DE. ፭-፭፻፭. —⁸-⁹ K. ፭፻፭; DM., DE. ፭-፭፻፭. —¹⁰ K. ፭-፭፻፭. —¹¹ Thus in K.; but omitted in DM., DE. —¹² DM., DE. add ፭-፭፻፭. —¹³ Thus in K.; DM., DE. ፭-፭፻፭.

*। ॥ १६ ॥ १७४ *। (4) :: नामा॒सा॑ तु॒र् ॥ १७५००
 अ॒क्षाव॑ व॒र्षे॑ व॒शु॑ व॒र्षा॑ ॥ १८ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 अ॒क्षाव॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १९ ॥ क॒ला॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 ए॒क॑ ॥ २० ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २१ ॥ २२ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २३ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २४ ॥
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २५ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २६ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २७ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २८ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २९ ॥
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३० ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३१ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३२ ॥
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३३ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३४ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३५ ॥

CLIV.

*। (2) :: ॥ १३१ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १४ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १५ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १६ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १७ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १८ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ १९ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑
 ॥ २० ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २१ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २२ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २६ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २७ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३० ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३१ ॥ व॒र्षा॑ व॒र्षा॑ ॥ ३२ ॥

shâyad bâhar valkhâdûnayêñ. (4) Va aêvak denâ: mûn nîshâ-i va gabrâ-i pavan vishkar jîvâk mad yegavîmûnd, afashân khûrisjh vashtamûnt sîr va khûr(r)âm yegavîmûnd, afashân aêvak ôl tainid avîr kâmak yehvûnêd, va amat kâmak barâ râyinênd adîn-ich aîsh-ich lâ khavîtunêd, va ôlâ gabrâ zak nîshâ aêvâj i rûbân râi lâ sarîtûnêd.

CLIV. Afashân denâ-ich ângûn dâsht: aîgh, haêm 'zak yehvûnêd mûn vinâs lâ yesbamûnêd kardan. (2) Va khîratû zak yehvûnêd i amat yesbamûnêd adîn-ich lâ shed-kûnayêñ. (3) Va zak-ich lâ haêm zak yehvûnêd mûn zak i

1 K. व॒र्षा॑.—2 Thus in K.; DM., DE. व॒र्षा॑.—3 Here a substitute for व॒र्षा॑.—4 Thus in K.; DM., DE. व॒र्षा॑.—5 Omitted in K.

lâ khavítûnêđ râî yemalelûnêđ. (4) Va zak-ich lâ khratû zak yehvûnêđ i amat lâ khavítunêđ ghal pûrsêđ.

clv. Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, Yêzad kolâ aîsh-i pavan mandavam-i nafshâ aimid aôbash yakh-senund, barâ ôlâ mûn khratû levit.

CLVI., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsh̄t: aîgh, mûn khûdâéih va khvâstak bavîhûnêđ aôbash yehamtûnêđ, baén sûđ va nyôgîh i anshûtâân yakhsenunêđ, va zak-shâñ baén gêhâñ sharîtâ vabidûnayêñ. (2) Va mûn pavan drîgû-shîh va hûkârih lâlâ yegavîmûnêđ, patash pavan râmishn zak i yazdân ôl gêhâñ yâityûnêđ.

۱۶ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۱ CLVII.
 وَرَوَىٰ أَنَّ وَلَيْلَةَ سَعْدٍ فَرَأَىٰ إِلَهَ الْجَنَّاتِ تَكَبَّرَ^۲
 ۱۷ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۳ CLVIII.
 وَلَيْلَةَ سَعْدٍ فَرَأَىٰ إِلَهَ الْجَنَّاتِ تَكَبَّرَ^۴ وَلَيْلَةَ سَعْدٍ
 ۱۸ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۵ CLIX.
 سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۶ وَلَيْلَةَ سَعْدٍ
 ۱۹ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۷ CLX.
 وَلَيْلَةَ سَعْدٍ فَرَأَىٰ إِلَهَ الْجَنَّاتِ تَكَبَّرَ^۸ وَلَيْلَةَ سَعْدٍ
 ۲۰ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ۱۶۶ ۹۶۶ اَسْبَابُ^۹

CLVII. *Afashân denâ-ichh ãngûn dâshht*: aîgh, gabrâ mûn kigih va karapîh baêñ levît, va âsnô-ichh, vad khûd-haitûm shapîr.

CLVIII. *Afashân denâ-ichh ãngûn dâshht*: aîgh, kûtak kerfak vêshishn lâ vabidûnîshn, mûn kûtak kerfak vêshishn vabidûnayêñ, adîn rabâ kerfak azash apâr yehvûnêd.

CLIX. *Afashân denâ-ichh ãngûn dâshht*: aîgh, yashar-mûgîh daklîshak aê: mûn rabâ kerfak kûtak, va kûtak kerfak rabâ hûskârêd.

CLX. *Afashân denâ-ichh ãngûn dâshht*: aîgh, kerfak i kûtak nihûmb i bazak; mûn stavar bazak vabidûnâ-ihêd kûtak kerfak râi kam paêtâk, ôl vaîrâyishn kam yehamtûnêd.

1 Thus in DM.; K., DE. omit.—2-2 MSS. شَفَاعَةً .—

3 MSS. شَفَاعَةً .—4 Thus in K.; omitted in DM., DE.—

5 K. شَفَاعَةً .—6-6 MSS. شَفَاعَةً .—7 ^{كَبَرَ} in K.

CLXI., (1) Afashân denç-ich ängûn dâsh: aigh, kabad zak kerfak i ängûn kûtak amat avîr-afzâr gabrâ-i barâ vabidûnayên, patash yasharûb lâ shâyat yehvûntan; va kerfak zak i ängûn rabâ i amat aêvak gabrâ-i vabidûnayên, adîn patash yasharûb yehvûnêd. (2) Va lend mar-dûmân avîr tûkhshâk âvâyad yehvûnim aigh vad mân kerfak i rabâ naftshâ yehvûnêd.

CLXII., (1) Afashân dend-ich āngûn dâshî: aish, kolâ atsh ahû aê haît; va amat ôlê aish ahû dravist va avî-vizand yegavimûnêd, adîn zak mandavam pavan mandavam pavan miyân. (2) Va amat jvitar, amat-ich mandavam-i

1 Thus in DM., DE.; K. ३५९.—2 DM., DE. ३५९; K. ३६०.—3 K. omits.—4 Thus in K.; DM., DE. ३५१.—5 MSS. ३५९.—6-6 MSS. ३५१.—7 Thus in K.; DM., DE. ३५८.—8-8 Occur in K. only.

જ આદું કૃતાર્થાની *। આગામી એ પ્રેરણ પ્રાપ્તિ
ઓ આગામી મોહન એટ

એ આ સ્વે આપણ એક એટ એટ એટ એટ
CLXIII.

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ
ઓ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ
CLXIV.

એ એ એ એ એ એ એ એ
એ એ એ એ એ એ
એ એ એ
ઓ એ એ

એ એ એ એ એ એ
CLXV.

એ એ એ એ એ
CLXV.

avîr-yemalelun avîr khûp yemalelûnêd. va vabidûnayêñ,
adin zak mandavam vishûft yehvûnêd.

CLXIII. Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, Daêna ahû
Zaratûhsht, yashharâtsh ahû Mânsra, va aîrih ahû dahyû-
patîh.

CLXIV. Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, kolâ
mandavam zrêh-i haît: dânişhn zrêh-i haêm, va rûshnih
zrêh-i Hvareshhaêda, va mayâ zrêh-i Vâôrûkasha; va rûbân
zrêh-i Ahû.

CLXV. Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, avîr
khvahishn dûstî(h) pavan Daêna, mî dûstî(h) hamâî levatâ

1 Thus in DM., DE.; K. એટાન.—2 DM., DE. add
એ એ by mistake.—3 K. એટાન.—4 After this word DM.,
DE. insert એ એ by mistake.—5 MSS. એટાનાં.

କୁଳ ପାଦ ଶରୀର ନାମ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର
ଶରୀର କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ନାମ କିମ୍ବା

—୧୭ ହୃଦୟ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର (1) CLXVI.
କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା
କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା
କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା
କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା (2)
—୧୮ ହୃଦୟ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା *। (3)
—୧୯ ହୃଦୟ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା
—୨୦ ହୃଦୟ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା (4)
—୨୧ ହୃଦୟ କିମ୍ବା କୁଳ ପାଦ ଶରୀର କିମ୍ବା (5)

zak ī pavan Daēna dūst, va mā zak mûn pavan Daēna
dūst letamā va tamā kolā dō levatā.

CLXVI, (1) Afashâ̄n denâ-ich āngûn dâsh̄t: aīgh, kolâ
aīsh̄ Daēna va zak mûn patash̄ hîmnunê̄ barâ avispar-
dan, va barâ nigîrishn baēn kâmak ī nafshâ̄ aīgh: “Zak man-
davam mûn tan avispar patash̄ hîmnunê̄ kardan mā.”
(2) Va Daēna chand mandavam baēn mûn tan avispar patash̄
kûnishn. (3) Va olâ aīsh̄ pavan Daēna aûstibân mûn pavan
kolâ mandavam ī tan avispar patash̄ kûnishn, amat yehamtûnê̄
tan avisparê̄d. (4) Va zak and mandavam mûn tan avispar
patash̄ kûnishn vinâs ī anâpûharagân lâ kardan. (5) Aê mûn

1 Thus in K.; DM., DE. omit.—2 Thus in DM.,
DE.; K. ୩୧୬.—3 K. ୩୧୭ by mistake.—4 K. ୩୧୮.—

5 Omitted in K.—6 K. ୩୧୯.—7 DM., DE. ୩୧୮.—

8 DM., DE. ୩୧୯.—9 Thus in DM., DE.; K. ୩୧୯.

શાલુ । આસલદ્વા તૃપુ * । કાલ । નાચ * । કુ
ં ॥૧૦ આસલુ ॥૧૦ આસલુ ॥૧૦ આસલુ

॥૧ ઈ ઈ આસલુ ॥૧૬ ઈ આસલુ (1) CLXVII.

-શલુ ॥૧૭ ઈ આસલુ પુરુષ વિના કુ
તુ અદાસલુ * । (2) કાસ તુ કુ ॥૧૮ * ॥૧૯ પુણ
ઓફુ ॥૧૯ ઓફુ કાસ કાસ કાસ ॥૧૮ ॥૧૯
ઓફુ ॥૧૯ ઓફુ કાસ કાસ કાસ ॥૧૮ ॥૧૯

ઈ ઈ આસલુ ॥૧૬ ઈ આસલુ (1) CLXVIII.

આસલ કાશા સુ આલે દૂર સુર
કાશા સુ આસ ॥૧૮ * ॥૧૯ આસલ ॥૧૮
કાશા સુ આસ ॥૧૮ * ॥૧૯ આસલ ॥૧૮ ।

Daêna va nîshâ va frazand, va yasharûbân airpatân va
avârig shapîrân râî amat yehamtûnêd, tan avisparêd.

CLXVII., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsht : aîgh, pavan
denâ Daêna vâchag-i i avîr mâtigân, denâ-ich aêdûn : Avi-
gûmânîh i pavan Daêna i Yehân. (2) Va avîgûmânîh i pavan
Daêna i Yehân ângun aîgh mûn hat bazak pavan bazak barâ
paskûnd, adîn-ich min chabun i Yehân barâ lâ yegavîmûnd.

CLXVIII., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsht : aîgh, amat
gabrâ-i 1,000 marzân barâ vabidûnayê, patash avakhsh va
pavan patit havâh, va ângûn yemalelûnêd aîgh : “ Akhar-ich
Aharman na fshâ lâ yehvînam, barâ ângûn vabidûnâm aîgh

1 Thus in K.; DM., DE. —2 MSS. —3-3 Thus in K.; DM., DE. —4-4 Thus in DM., DE.; K. —5 DM., DE. —6 K. —7 Occurs in K. only.—

8 Inverted in K.—9 K. કાશા.

Aâharmazda nafshâ yehvûnam, adîn Aharman kam pavan nafshâ yakhsenunêd va kam ôl nafshâ tûbân havâh kardan.” (2) Chigûn gabrâ-i vinâs-i i avîr khûrdak pashkâr yehvûnêd, va ôlâ vinâs râi min kerfak stûb yehvûnêd, va yemalelûnêd aîgh : “Li kunun kerfak mât amat âkhar-ich Aharman nafshâ havâm.”

CLXIX., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aigh, gabrâ-i aîmanbaêñ mardûm i baêñ denâ gêhân pavan dravand, barâ nafshâ tan lâ pavan dravand, barâ pavan yasharûb ängûn yakhsenunêd aigh : "Aúharmazda nafshâ havdîm, adîn Aharman kam ûl nafshâ debrûnayên." (2) Chigûn gabrâ-i i achâr andak vinâs i benafshâ yemalelûnêd

1 Inverted in K.—2 Thus in K.; DM., DE. 619.—3 DM., DE. 62.—4 Occurs in K. only.—5 Thus in K.; DM., DE. 118.—6 Thus in K.; DM., DE. 5-18.—7 K. 831.—8 Thus in K.; DM., DE. 61116.

એ જીય અનુભૂતિ અનુભૂતિ (3) દ્વારા કાર્ય કરે છે ॥ અનુભૂતિ વિશ્વાસ કરી રહેલી હોય ॥

ઓ હોય ॥ અનુભૂતિ વિશ્વાસ કરી રહેલી હોય ॥

॥ અનુભૂતિ વિશ્વાસ કરી રહેલી હોય ॥ CLXX.

અનુભૂતિ વિશ્વાસ કરી રહેલી હોય ॥ અનુભૂતિ વિશ્વાસ કરી રહેલી હોય ॥

ઓ ॥ ૧૩૧૭ ॥

aîgh : “Havâ dravand havâm.” (3) Mâ pavan gaêtâ amat kabad-ich gabrâ pavan vadarih gabrâ-i hamîmâr havând, adînich akarj saritarih i ôlô aîsh aêdûn spûrig lâ shâyad khavîtunast chîgûn amat gabrâ-i benafshâ saritarih i na/fshâ yemalelûnêd.

CLXX. Afashân denâ-ich ãngûn dâsht : aîgh, mûn pavan zîyân va anâgîh mad i ôlâ i tanid min Yazdân ayâft khvâstâr yehvûnêd âsnô mainûng vîrûyishnîhâ, hanâ râi mâ hat-ich kâr adânihâ va lâ frârûn, adîn-ich Yêzad himnunênd aîgh : “Yazdân mandavam i shapîr va saritar tûbân kardan.”

1 Thus in DM., DE.; “અનુભૂતિ” in K.—2 DM., DE. add અનુભૂતિ.—3 K. omits.—4 K. ત્રણ.—5 DM., DE. omits મણ.—6 Thus in K.; DM., DE. મણ.

၁၂၃၈ ၁၄၅ ၉၆၄ ၁၄၆။ (1) CLXXXIII.

clxxi. *Afashân denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, denâ andak va kabad, va nazdig va rakhîg, va khvâr va dûshvâr, zak i frazânak shapîr khavitunêd.*

CLXXII., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, râs i ôl Garôtmân Daêna patmân. (2) Va amat Aûharmazda zak râs vaîrâst, adînash Aharman dô râs levatâ frâj han-khetunt: aêvak Frehibûd, aêvak Aibibûd. (3) Afash denâ kolâ vad ôl tam vaîrâst, va min zak vêsh lâ tûbân vaîrâstan.

CLXXXIII., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh,
far(r)akjhû ôl gabrâ mûn pavan râs i malkâ sâtûnêd,

1 K. omits.—2 MSS. ፩.—3-3 Thus in DM., DE.; K. ፪፭፻፻, ፭፭፻፻.—4 MSS. ፪፻.—5 Inverted in K.—6 Thus in K.; ፪፭፻፻ in DM., DE.—7 DM., DE. add another ፪ by mistake.

॥ପ ଭ୍ରମେ ରୁକ୍ଷାରୁତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଦୂଷଣ ପତଲ ରାଜ ନର
ନୀ ପତଲ ଏଥ । (2) :: ରୁକ୍ଷାରୁତି ରୁତ ନା ହୃଦୟ
ନର ରୁକ୍ଷାରୁତି ପତଲରୁ ପତଲ ॥ପ ରାଜ ଅମ୍ବ
:: ପତଲ ରୁତ ନା ରୁତରୁ ପତଲରୁ ପତଲ । (3)

mā mūn-ich avīr vah-âinîhâ sâtûnêd, adîn-ich pavan zimân ôl khân yehamtûnêd. (2) Va dûsh-parg ôlâ gabrâ mûn pavan râs i avîrâs sâtûnêd; mā chand tûkhshâgîhâtar adîn ôl khân dûrtar. (3) Va râs i malkâ Daêna, va khân Vahisht.

clxxiv. Afashân denâ-ich ängûn dâsht: aîgh, rûbân patmân tûbân, lâ tûbân khvâstak patmân, vijîristan lâ vijîristan.

CLXXV., (1) Afashân denâ-icb ängûn dâsht : aîgh, vijîrîstan va lâ vijîrîstan, mandavam va aîshîhâ vardêd. (2) Haît lâ vijîrîstan, barâ amat vîshaspak va hastak, va zahbâin

* سوچنے کا ایک ایسا مکان ہے جسے اپنے بھائی کے لئے اپنے پرستی کا ایک نامہ کہا جاتا ہے۔

၅၁၉ ၆၂ ၈၂၂-၂ ၁၄၃ ၁၇၄ ၁၇၅ ၁၇၆ CLXXVII.

ସ୍ଵ କୋର୍ପ୍ସ ଏତ ହିନ୍ଦୁ ଅମ୍ବଲ ଅମ୍ବଲ (1) CLXXXVIII.

va âsîmîn, va avârîg khvâstak bûndak yakhsenunêd. (3) Haît mûn vijîrêd amat lechadôn tôrâ aê-tâk, va ârzug-i frâj lâ vazlûnêd.

CLXXVI. Ajašhān denā-ic̄h āngūn dâsh̄t : aīgh, Daēna hāmōkgūn vijiristan lâ vijiristan: mâ vijirēd amat vinâs lâ vabidûnānd; va lâ vijirēd barâ amat kerfak vabidûnānd.

clxxvii. **A**fashân denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, pavan-
ich khvâstak kardan mandavam i denâ shapîr: mûn tûkh-
shâk, hûdâr va khûrsand yehvûnêd.

CLXXVIII., (1) *Afashân denâ-ich ängûn dâshť: aîgh,*
mardûm 4 âinînak havând: 2 aûzmâyishn va 2 lá aûzmâyishn.

1 Thus in DM., DE.; K. ଗାୟାତ୍ରୀ.—2 K. ହୁଏ, —
 3-3 Omitted in K.—4 DM., DE. ସେ.—5 DM., DE. here add ::
 ସ୍ୟ.—6 K. ଶକ୍ତିରୀ.—7-7 MSS. ଜ୍ଞାନ.—8 K. ଦୁଃ୍ଖ *hâdâr*.—
 9 DM., DE. here repeat ଅନ୍ତର୍ମଣ୍ଡଳୀ by mistake.

(2) Zak 2 âinînak aûzmâyishn, aêvak zak i levatâ shapîrân shapîr, va aêvak zak i levatâ sarîtarân sarîtar. (3) Mâ shâyat yehvûnêd amat zak mûn, levatâ shapîrân yehvûnt yegavîmûnêd amat ôl sarîtarân sarîtar; va zak mûn levatâ sarîtarân yehvûnt yegavîmûnêd amat ôl shapîrân yehamtûnêd shapîr. (4) Va 2 âinînak i lâ aûzmâyishn, aêvak zak i levatâ shapîrân yehvûnt va âkhar-ich sarîtar; va aêvak zak i levatâ sarîtarân yehvûnt va âkhar-ich shapîr.

CLXXIX. Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, mar-dûm mandavam i avîr nyôk khûk i frârûn, mâ khûk i haêm barâ yehvûnêd, va haêm daêna yehvûnêd.

¹ Thus in K.; DM., DE. ~~↳ w.~~.—² K. omits.—³ DM., DE. ~~↳ w.~~.

clxxx.. Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, gabrâ
zak far(r)khûtar mûn, denâ chabun i gaêtâ, aêdûn, frasâvand
baên ôl zak i afrasâvand gûmizêd; aîgh, amat min gaêtâ
sachêd pavan mainûg yehvûnêd:

clxxxii., (1) Afashân dend-ich ângûn dâshht: aîgh, payan Daêna vâchag 4, i avîr mâtigân. (2) Dend-ich aêdûn: zak i vinâskâr: payan vinâs lâ anvinidân; va zak i dravand-ich dâlistân gabrâ khâlûéh va khâstak: râi lâ bîrzidân; va kerjâk pâddahishn min mainûgân bavihûnastan; va hâvishtih, kardan. (3) Mâdagvar hâvishtih kardan, mâ zak-ich kolâ payan hâvishtih kardan barâ shnâsihêd.

CLXXXIII. A fashân dend-ich ängûn dâsh : aigh, den

1 Thus on K., DM., DE, 1921.—2 K. D. 1921.

।। ৩ ।। ১৪৮-৫ ।। ৩ ।। ১৫৫ ।। ৯৬ ।। ১৫৮ল ।। CLXXXIII.

ବୁଦ୍ଧି କାହାର ମାତ୍ରା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଓ সু রেবা রূপ রোগ ক্ষেত্রে CLXXXIV.

ଓঁ শুভে শুভে তা হু হু হু হু হু হু হু

3 vâchâg khvâstak vêsh âvâyad aîgh aîmanbaên Avistâk
va Zand : aêvak zak i vinâskâr pavan vinâs lâ anvînîdân ;
va aêvak zak i drûj dâdistân gabrâ khûdâéih va khvâstak
râi lâ bûrzîdân ; va aêvak kerfak pâddahishn min maînûgân
bavîhûnastan lâ min gaêtâ.

clxxxiii. Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht : aigh, mûn vâchag-aê lâ khavîtunêd râi yemalclûnêd aigh : "Khavîtunam"; adîn ôlû vâchag gavârig râi 1,000 vâchag i kha-vitunêd arash barâ vazlûnêd.

clxxxiv. Aʃashân denə-ich āngûn dâsh̄t: aīgh, zak
mûn levît hat khavîtunêd aīgh: "Lâ havâm", havâh.

1 K. କୁରୁତ୍ୟେ .—2 K. ନାନ୍ଦୀ .—3 Written twice in DM. by mistake.—4 Thus in K.; ଯ in DM., DE.—5 Thus in K.; ଶିଳ୍ପ in DM., DE.—6 K. ଆନ୍ଦେ .

ୟୁ ପାତ୍ର ଏହି କଣ ଦେଖିଲୁ (1) CLXXXV.
କିମ୍ବା ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ପାତ୍ର କଣ କାହାରୁ ପାତ୍ର
କଣ (2) :: କାହାରୁ କି କାହାରୁ କି କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ

ୟୁ ପାତ୍ର ଏହି କଣ ଦେଖିଲୁ (1) CLXXXVI.,
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ (2) :: ୩ ପାତ୍ର
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ

CLXXXV., (1) *Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsh̄t*: *aîgh*,
arjânîg yehvûnišhn, *mâ far(r)k̄hû zak* i *arjânîg* va *âinîh* i
Daêna khavitunêd, *aîgh mandavam aîgh* va *ôl mûn debrû-*
nishhn. (2) *Mâ kolâ dô Daêna nafshâ havând*, *maiñûg* va
gaêtâ, va *shâdtar-ich yehvûnêd amat mandavam ol arjânî-*
gân yehbûnêd min spenâgîh va *dânâgîh* va *shâdih* va
âvâdih va *patishhn* i *pavan Daêna*.

CLXXXVI., (1) *Afashâñ dendâ-ich ãngûn dâsh̄t*: *aîgh*,
baêñ tan-aê baêm vêsh *aîgh kolâ zâbz* i *pavan kaôf*
dasht. (2) *Baêñ-ich zak tan âsnô zak haêm* i *amat ôlâ*
haêm pîshûpâs' validûnayêñ, *adîn aêmanbaêñ haêm*
barâ ôl frârûnîh vardêd.

1 DM., DE. ପାତ୍ରକାହାରୁ.—2 DM., DE. କାହାରୁ.—3 K. ପାତ୍ରକାହାରୁ.—
4 K., DM., DE. କାହାରୁ.—5 MSS. କାହାରୁ.—6 Originally,
pîshûpâs'

સુ આશ્વર ॥૬૬ હિન્દ આશ્વરલુ (1) CLXXXVII.
 આશ્વરિં કે રૂન આશ્વરાલુ ॥૩૧૨સુ સુ આશ્વરિં
 ૧૭દુ તા શાશ્વત સુધુસુ આશ્વરાલુ એ આશ્વરાલુ
 એ ૧૭દુ તા શાશ્વત કે ॥૩૧૩સુ (2) વાંદીઓટુ એ
 વાંદીઓટુ ૧૭દુ તા આશ્વરાલુ આશ્વરાલુ આશ્વરાલુ
 સુધુસુ ૧૭દુ તા એ ૩૧૩સુ આશ્વરાલુ ૧૮ * (3)
 એ ના શાશ્વત રૂ (4) વાંદીઓટુ એ સુ
 સું। અન્દ શાશ્વત તુ ના ના આશ્વરાલુ। અન્દ સુકુ
 ઝોં આશ્વરાલુ ૧૭૨ એ ના

સુ આશ્વરાલુ ૧૬૬ હિન્દ આશ્વરાલુ (1) CLXXXVIII.
 એવી સુધુસુકું સુધુસુકું તા આશ્વરાલુ એ

CLXXXVII., (1) Afashân denâ-icô ãngûn dâshî: aîgh, mardûmân râî babâ shârîtunt yakhsenunishn, mâ mûn mardûmân babâ vishâd lâ yakhsenunêd, adînash mardûm ôl khânak lâ yehamtûnd. (2) Va mûn mardûm ôl khânak lâ yehamtûnd, adînash yazdân yakhsenunishn ôl khânak levit. (3) Va mûn yazdân yehamtûn(h) avô ôi khânak levit, adînash gadâ lâ yehvûnêd. (4) Mâ mardûm min âkhar i lakhmayâ havând, va yazdân min âkhar i mardûm havând, va gadâ min âkhar i yêzad hait.

CLXXXVIII., (1) Afashân denâ-icô ãngûn dâshî: aîgh, avîr tûkhshishn ôl ham-rasîshnih va ham-khûrisîshnih levatâ

1 Repeated by mistake in DM., DE.—2 Better વાંદીઓટુ.

سے وہ ملی : (2) ۱۹۶۱ء ۱۵۹ سے ۱۸۷۴ء تک (۲) ۱۹۶۱ء ۱۵۹ سے ۱۸۷۴ء تک

۱۸۷۴ء کو تکمیل کرنے والے افراد کا نام لیا گیا۔

۱۸۷۴ء کو تکمیل کرنے والے افراد کا نام لیا گیا۔

shapîr. (2) Mâ hat khavîtunih aîsh aîgh chîgûn nyôk ham-rasishnih va ham-khûrishnih i levatâ shapîrân amat mandavam i ãngûn là mat yegavîmûnêd i ôl shapîrân shâyad yehabînt, adin-ich lakhmayâ i nafshâ yensegûnih, va baên ôl shapîrân vazlûnih, va lèvatâ shapîrân barâ vashtamûnih.

CLXXXIX., (1) *Afashân denâ-ich ängün dâshťt*: *aigh*,
râmishn ängün pâvan nivâzishn yakhsenawishn eħigân rasig-aē
i apûrnâēig, *va ängün madam tûkhshishn aigh akarj râmishn*
'min tan barâ là vazlûnêd. (2) *Va amat râmishn zak mandavam*
bavihûnêd *żyash amat ôl kâmak iyâvênd vinâs*, *adin zak*
mandavam là, *barâ hân mandavam i amat vabidûnâ râmishn*

1 The words சூன் ஜூ அல்லது ஜூ என்று கிடைக்கின்றன.

2 K. داہلیہ; DM., DE. داہلیہ۔—3 K. داہلیہ.

afzâyîdan. (3) Lâ vinâs kûnishhn, va âkhar-ich râmishhn min tan barâ shabkûnishhn, i mû rasîg-ich i apûrnâîig kabad i zak i aînat zak mandavam bavîhûnêd, i amatash ôl kâmak iyâvênd vinâs i avîr stavar azash yehvûnêd. (4) Azash pavan gaôharîg i zak mandavam ãngûn khârgûn mandavam chîgûn khûrmâk-aê ayûf gûz-aê ayûf hân mandavam yehabûnd, va patash khûrsand va pavan râmishhn yehvûnêd.

cxc. Afashân denâ-ich ängûn dâshht : aîgh, mardûm-âî hûshiyâr yehvûnishn, vad yazdân râmishn baên tan mâhmân yehvûnêd ; mû bavihûnastan va vijustan baên Daêna kerfak zak i râmishn kâm.

cxcii. Afashhân denâ-ich ângûn dâshht : aîgh, shnâ-

1 DM., DE. ፭፻፻፷. — 2 K. "፭፻፻፷ ; DM., DE. ፭፻፻፷. — 3 K. ፭፻፻፷. — 4-4 Thus in K.; DM., DE. ፭፻፻፷.

yishn ï yazdân râmishn ï zak mûn bîsh min àkhar levît.

cxcii. *Afashân* denð-ich ängûn dâsh̄t: aigh, shnâyishn i yazdân râmishn va gadâ i tan i shapîrân.

cxciii., (1) Afashâñ denâ-icô ãngûn dâshî : aîgh, tan baêñ râmishn va yedâ min vinâs lakhvâr dârishn ; mô tan baêñ râmishn adîn Vahûman pavan tan mâhmân. (2) Chîgûn Vahûman pavan tan mâhmân adîn vinâs dûshvâr kardan, va min bîsh avîr pâhrîjishn. (3) Mâ mûn bîsh baêñ ôl tan shedkû-nayêñ adînash Akôman baêñ ôl tan vazlûnêđ, va mûn Akôman baêñ ôl tan vazlûnêđ adîn mandavam î frârûn dûshvâr kardan.

1-1 Thus in DM., DE.; K. אַדְנָשׁ ۲۶ ۱۶ ۲ ۳۵—2 K.
۱۶—3-3 אַדְנָשׁ ۲ ۱۱۰ ۱۱۰, ۱۱۰ in DM., DE.; K. ۲ ۱۱۰
אַדְנָשׁ ۲ ۱۱۰—4-4 Thus in K.; DM., DE. אַדְנָשׁ ۱۱۰ ۱۱۰—
5 K. also reads it אַדְנָמָן.—6 DM., DE. add אַדְנָשׁ, perhaps
adnîh meaning “intuition,” or “intuitively.” The general
reading *adînash* is here inappropriate.—7 K. • ۱۱۰۱۹—
8 DM., DE. אַדְנָשׁ.

۱۴۵۰ میں ایک سو سال کا واسی اس کے پڑھنے والے کو اپنے سامنے رکھ دیا گیا۔

cxciv. *Afashân denâ-ich ângûn dâshť: aîgh, dô i nyôk, denâ-ich aêdûn: âhûg, vâirâéh va varûn, vash-târîh.*

cxcv. Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aîgh, kolâ vêhîh bar râmishn, kolâ anâqîh bar bîsh.

cxcvi., (1) Afashân denâ-ich ângün dâsh: aîgh, râmishn mâtigân khîrsandih i Vahûman, va bish mâtigân ankhârsandih. (2) Mâ amat Aûharmazda i Khûdâe pavan nyôgîh zyash hait lâ khîrsand hayât adinash lâ nyôk hayât; va hat Aharman pavan anâqîh i na/shâ lâ ankhârsand havât adinash lâ anâk hayât.

1 Thus in K.; DM., DE. ፳፻፲፭.—2 Thus in K.; ፳፻፲፭ in DM., DE.—3 K. ፳፻፲፭፯.—4 K. omits; DM., DE. ፩፭.—5 K. ፳፻፲፭፯.—6 K. ፩፭፭፯,—7 MSS. ፩፭፭ in the sense of ፩፭፭-*haṭt*.—8 Inverted in K.—9 K. ፩፭፭፯.—10 MSS. ፩፭፭፯.

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖଣି ପରିଚୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ୧୯୫୯ ୧୯୬୦ ମୁଦ୍ରଣ ପରିଷଦ ୩୩୩୮

ଓঁ বৃহাত্পুরাত্মা পুরোহিত শুভেন্দু

୩୩ । ଲୋପନ୍ତ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ (1) cxcviii.

cxcvii. Afashân denâ-ich ãngûn dâsh : aîgh, khûr-sand chabunân ankhûrsandih i khratû va dânishn.

cxcviii., (1) Afashhân denâ-ich ãngûn dâshît: aîgh, gabrâ mûn pavan mainûg i âz ârjûg ôl tan yehamtûnêd, azash chabun i gaêtâ kâmak nimâyêd. (2) Adîn chârak denâ avîrtar: amat gabrâ frê(h-)yâvandih i tan ehabun i gaêtâ ôl nañshâ nimâyêd denâ minêd aîgh: "Hangâr aîgh-am vakhdûnt, barâ mâ vakhdûnam, amat zûd barâ shed-kûnâ âvâyaq; min kunun frâj lâ vakhdûnam, aîgh-am vad dûshâramih i min barâ yegavîmûnd khûbih lâ yehamtûnêd, mâ ehabun i gaêtâ lâ vakhdûntan kabad khârtar aîgh barâ shedkûnâ."

1 K. ଶର୍ଷର୍ଦ୍ଦୀ।—2 Not found in K.—3 K. ଶୀ।—4 K.
ଚୁ।—5 K. ଧର୍ମ।—6 K. ଶୀ।—7 K. ଶିଳ୍ପି।

ાદ્વારા હુસ આશું તોડી રેણુ આશું cxci.

ઓ આત્માનાથ આશું તું કલે પું વો કૃ વાસ આશું

તોડી હુસ આશું તોડી રેણુ આશું (1) cc.

અનુ એટ ૩ રોણાંપ આશું તેણ સાફુ રોજું પ્રાર્થિત
ન બાંધું આશું વસ્ત્રો ૧ વાંધું પ્રાર્થિત

* આત્માનાથ આશું * સુસ્તું સ્તું કાંઈ સ સ

ચેણ વું આશું * ૧૦ આત્માનાથ ન્ય ન્ય ચેણ

૧૨ ચેણ આશું વિચ વિચ આશું કૃ ૧૧ વિચ

આશું હુસ આશું તોડી રેણું આશું (2) ઓ આશું

અનુ વાક્ય આશું ॥૧ ૧૩ દોષ એટ આશું કૃ એટ ૧૪ આશું

cxcix. Añashâñ denâ-ichh ãngûn dâshht: aîgh, pâr kîratû gabrâ zak i kolâ gâs frayâm i gaêtâ aiyayâd yegavîmûnêd.

cc., (1) Añashâñ denâ-ichh ãngûn dâshht: aîgh, kîh'âr chabun i gaêtâ, mâ baêñ aê yôm shâyad yehvûnt amat gabrâ mahar dravist kârîgar, va kunun rakhîg aîmid, pîsh min 6 zamûn vîmâr va akârag va an-aîmid yegavîmûnêd, va pîsh min lîlyâ ân yemîtunêd, va hait-ichh-i yôm i sedîgar lâ yehvûnêd, amat barâ zimîg gîmîkhtêd avrâ yehvûnêd. (2) Anshûntâân ãngûn handîshishn aîgh: “Shâyad yehvûnt amat zak gabrâ, li havâm afam pavan zak aîninag aôbasî

1 Thus in K.; DM., DE. ૬૬.—2 Thus in DM., DE.; K. ૬૮.—3 Thus in DM., DE.; K. ૭૨૫.—4-4 ૭૭, omitted in K.—5 K. કૃષ્ણ.—6 K. રેણુ.—7 K. આશું.—8 Thus in K.; DM., DE. ૭૨૫.—9-9 MSS. આશું.—10 Thus in K.; DM., DE. ૭૨૫.—11 Thus in DM., DE.; K. જાત (meaning the next or the following day).—12 K. દુ ચ.—13 Thus in K.; DM., DE. ૭૭.

-**ପ୍ରାଣୀମୁଖୀ** କଣ୍ଠ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଏହା ହେଉଥିଲା । ୧୦।।୧୫୩
ଓ କୁଳାଳି କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୪ । ୧୫୫
CCI.

ଏହା କିମ୍ବା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୬ । ୧୫୭
ଓ ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୮ । ୧୫୯
'ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୩ । ୧୫୪
CCII.

ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୩ । ୧୫୪
CCIII.

ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୫ । ୧୫୬
ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୬ । ୧୫୭
ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା ଏହା । ୧୫୭ । ୧୫୮
(1) CCIII.

yehamtûnêd, va âkha-i-ch chabun i gaêtâ mâ râi /rehî-
bûdihâ madam tûkhshim."

CCI. Afashân denâ-ich ângûn dâsht: aîgh, amat aê
jôjan yakhsenunêd barâ zak yakhsenunihêd râi yakhsenunishn
adîn-ich afdûm zak gabrâ pavan rîshishn i kârân tûjêd.

CCII. Afashân denâ-ich ângûn dâsht: aîgh, khvâs-
tak and yakhsenunishn chand khvîshkârih patash lâ katrûnêd.

CCIII., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsht: aîgh,
pavan aê jôjan ayûf lakhmayâ-i shâyad yehvûntan amat
gabrâ apatmân dâshtan i zak-i jôjan va lakhmayâ-i râi barâ ôl

1 K. । ୧୦।।୧୫୩.—2 Thus in K.; । ୧୦।।୧୫୪ in DM.,
DE.—3 Occurs in K. only.—4 Thus in DM., DE.;
। ୧୦।।୧୫୫.—5 DM., DE. । ୧୦।।୧୫୬.—6 Occurs in K. only.—
7 DM., DE. repeat । ୧୦।।୧୫୭ କିମ୍ବା by mistake.—8 K. । ୧୦।।୧୫୮.—
9. Thus in the MSS.—10 K. । ୧୦।।୧୫୯.

margarjānīh yehamtūnēd. (2) Mā shāyad yehvūnt amat olā
mūn khāstak zak-i jōjan va lak̄hmayā-i min-ich zak-i jōjan
va lak̄hmayā-i hāt, i barā pardazēd, arjānigih yehamtūnēd.
(3) Mūnash dahishn azash lā yehabūnēd, patash aīrikhtēd.

cciv., (1) *Afashâñ* denð-ich ängûn dâsh̄t: aîgh, mardûm 3
âinînak: aêvak bûkht, aêvak anaîrâkht, aêvak aîrâkht. (2)
Bûkht zak mûn mandavam min Yehâñ vashânumûnêđ pavan
kâr yakhsenunêđ. (3) Anaîrâkht zak mûn min âkhar ôlâ mûn
mandavam vashammûnt. (4) Va aîrâkht zak mûn dastôbarân
barâ yardêđ.

ccv., (1) *Afâshân denâ-îch ângûn dâshť: aîgh, an-*
shûtâ denâ 3 âinînak ôl vahisht yehamtûnd. (2) *Aêvak zak i-*

¹ After this, eight folios of K. 43 are lost.—² MSS. *ஏவு*.—³ DM., DE. *ஏவு*.—⁴ MSS. *ஏவு*.—⁵ MSS. *ஏவு*.

መጽሐፍ ቅጂ ከፌዴራል ዓ.ም. ፲፭፻፭ ዓ.ም. ፲፭፻፭ (1) ccvi.

dânâg, va aêvak zak i dâmâg aiyayâr, va aêvak zak i dâmâg lâ hamîmâr.

ccvi., (1) *Ajashân denâ-ich* āngûn dâshî: aîgh, anshûtâ denâ 3 âinînak: aêvak gâsânîg, va aêvak hâda-mânsrîg, va aêvak dâtîg. (2) Ôlâ i gâsânîg hamîh levatâ yazdân, va vîchag-haitagîh min shaêdân va drû jân, va khâstak-patmân min dâhm va gîvar, va pavan vinâs i vabidûnayên sharm va avînishn pâtfrâs. (3) Va zak i hâdag-mânsrîg hamîh levatâ yasharûbân, ajašh vîchag-haitagîh min dravandân, ajašh khâstak-patmân zak i frârûn vabidûnihyê, va pavan vinâs i vabidûnâ ashtra i sraôshôcharanäm khrajstra avajadan, vad-khânân túkhtan

1 DM., DE. वा॒दि॒नां॒द्—2 Thus in DE.; वा॒दि॒नां॒द् in DM.

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

କରୁଣାମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ॥୧୫
 ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ॥୧୬

pâtfâs. (4) Va zak i dâtig hamîh levatâ airân, afash vichag-haitagih min an-airân, afash khâstak-patmân min babâ aîgh dâtihâ shâyad kardan, va pavan vinâs i vabidûnâ gang zanishn Daêna yôm pâtfâs.

ccvii. *Afashân denâ-ich ângûn dâshť: aîgh, far(r)akjhû gabrâ rûbân pâhrîjêd, dûsh-parg lâ rûbân tan pâhrîjêd.*

ccviii., (1) *Afashân denâ-ich ängûn dâshît*: aîgh, denâ tan gaôbar barâ kûnişhn lâ chikâd. (2) Madam gaôbar mayâ *zyash* vârêd hâmôbaên madam natrûnêd, va *zak-ich* i pavan chikâd va avârig mûnash bûlandtar vârêd, admôbaên azash barâ vazlûnêd; *zak zyash* madam lâ vârêd.

1 DM., DE. የኩናር for የሸጻ.

adinash fratūm aôbash lâ yehamtûnêd. (3) Afashân gaôbar hanâ gûft: vesh-dûstih, veshîh ôlâ i tanid âvâyast pavan nafshâ dâştan, patash pavan râmishn yehvûnêd. (4) Afashân chikâd hanâ gûft: vesh-dûşhmanîh, veshîh ôl tanid lâ âvâyastan pavan nafshâ dâştan, patash bikht yehvûntan.

ccix., (1) *Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aigh, veshdûst gabrâ min hamâk denâ gêhân kerfak madam yehamtûnêd*; min zak i benafshâ vabidûnayêن kâdâ patash ängûn lâlâ yegavîmûnêd chîgûn gaôbar mayâ i madam vârêd hanâ m.î min hân jîvâk aôbash yehamtûnêd. (2) *Vesh-dûshmanîh gabrâ min hamâk denâ gêhân kerfak ängûn daêna i m.â zak i*

- ୨୦ ମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦ୍ କାନ୍ତିକାଳୀନ ହିତରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ (1) ccxi.

ଏହାରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆମଙ୍କ ନାହିଁ । ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା
ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା
ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା

benafshâ valîdûnayêñ ãngûn azash barâ vazlûnêđ, va min avârîg jîvâq ãngûn aôbash lâ yehamtûnêđ chîgûn chikâd mayâ.

ccx. *Afashân denâ-ich* ãngûn dâsh: aîgh, mûn aêvâch i
Yazdân rûbân râî pavan vîrûyishn madam lâlâ yegavimûnêđ,
ghal-ich zak mandavam mûn madam lâlâ yegavimûnêđ lâ
Daêna va râs i Yazdân, adin-ich Yêzad vakhdûnâ; denâ-ich
âvâdih patash aîghash rôêshâ ôl Daêna va rastag i Yazdân
vakhdûnâ.

ccxi., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, tûkjhshâg
yehvâñishn pavân yashharâish, va hûkâr va hûbahar yehvâñishn
pavan khûrisjhn dârishn, mæ zak-ich i tûkjhshâgtûm kerfaktûm
va hûkârtûm. (2) Va andak aûjagtar anshûtâ amat ol

1 Thus DM.; DE. ፩—2-2 DM., DE. የወጪና, ቀን,

କୋଣ ଆପାତୁ ଏହି ଓ କେବଳ ଏହିରେ ଆପାତୁ ଏହିରେ । ୨
ଯେଉଁରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ।

ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ (1) ccxii.

ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ।
ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ।

ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ (1) ccxiii.

ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ।
ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ଏହିରେ ।

hamâr i mainûgân yehamtûnêd, adînash kâmag ãngûn
yehvûnêd aîgh: “-Am kam vashtamûnt havâh, va kam dâshî^t
va vêsh kard havâh.”

ccxii., (1) A'fashâñ denâ-îch ãngûn dâshît: aîgh, kolâ
aîsh âinînag 2 barâ kûnishn va baêñ nigîrishn. (2) A'fash baêñ
âinag-i ahûg i nafshâ nigîrishn chand tûbân pavan vaîrâyishn
madam tûkhshishn. (3) A'fash baêñ zak âinag i dadîgar vêhîh
i kârân nigîrishn, pavan nafshâ dârishn, padash pavan râmishn
yehvûnishn, azash madam âmûkhtishn.

ccxiii., (1) A'fashâñ denâ-îch ãngûn dâshît: aîgh,
rûbân i anshûtâñ akarj madam jîvâk-aê lâ yegavimûnêd,
mâ azash âinag-içh hamâi arzâyêd ayûf hamâi kâhêd

1 DM., DE. ସ୍ଵର୍ଗ—2 Thus in DE.; ମହାଦେଶ in DM.—
3 Thus in DE.; ମହାଦେଶ in DM.—4 DM., DE. ମହାଦେଶ.

(2) **ବ୍ୟାକ** ପରିମାଣ ଅତିକର୍ତ୍ତା କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

ወጪ-ሰነድ የሆኑ የፌዴራል አንቀጽ ፭፻፲፯ (፩) ccxlv.

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
 କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
 କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
 କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

(2) Afashâñ avzûñan va kâstan hanâ gûft aîgh: "Vad gabrâ rûbân kâmag hamâî avzâyêd, va chîgûn tan kâmag adîn-icî rûbân kâhêd."

ccxlv., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, arjân-ig yehvûnîshn pavan kolâ râz i kâr i Yêzad va yazdân âsnîh. (2) Chîgûn gabrâ arjânîg yehvûnêd, adîn yazdân benafshâ min râz va patkâr i nafshâ âkâs vabidûnând; mâ yêzad ganjbar i aûstôbâr bavshûnd, adînash. yazdân râz va patkâr i nafshâ min aîsh-ich nîhân levît; mâ khavitunt aîgh chand anshûtâ vêsh khavitund vasht pâtakhschâêtar yehvûnd. (3) Afashân arjânîgân yehvûnt hanâ gû't: "Aêdûn

॥१० ता ते आसु आसु स्स आसु आसु
 ओ शुभ-दि शुभ शुभ उ उ उ उ उ उ

स्स आसु आसु आसु आसु आसु आसु
 ओ ॥१० लाक्ष्मी शुभ शुभ उ उ उ उ उ

स्स आसु आसु आसु आसु आसु (1) CCXVI.
 उ उ आसु आसु आसु आसु आसु आसु
 आसु आसु आसु आसु आसु आसु
 आसु आसु आसु आसु आसु आसु
 ॥११ विभूति उ उ उ उ उ उ उ उ उ

॥१२ विभूति उ उ उ उ उ उ उ उ उ

ओ रुपार्थ शुभ शुभ उ उ उ उ उ

shapir gabrâ yehvûnîd aîgh-shân Yehân râs ôl tan yehvûnêd,
 râz i chabun i nafshâ khûbîh niimâyênd."

ccxv. Afashân denâ-ich ângûn dâsht : aîgh, Daêna 7
 fradîp⁴ haît; azshân zak i badtûm Mânsra vizand gûst.

ccxvi., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsht : aîgh, aîsh-
 ich levit mûn denâ Daêna paîtîyâragtar havâd chîgûn zak
 i yasharmôg ; mât just min zak i yasharmôgân aîsh-ich
 paîtîyârag levit mûn lechhadôn fradîp-i haît, mûn barâ-ich ôl
 Daêna baîtûm baên tûbân yâtûntan. (2) Ôlâ i yasharmôg
 pavan kâm i mânâsra barârîh i lechhadôn jîradîp i baîtûm baên
 yâtânt, haît mûn barâ-ich ôl Daêna khûdîh va vazgih
 yehamtûnêd.

1 DM., DE. 34. — 2 Better उ अ. — 3-3 DM., DE
 ए. — 4 Generally read farîp.

ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲୁ ।

ccxvii. Ajashân denâ-icb ängûn dâsht : aîgh : "Lak taôkhumag i vîra i marðumân, aê taôkhumag denâ khârtar i pavan Avistâk va Zend âmûkhtan khavitunast baen âvâyad."

ccxviii., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâshî : aîgh, aîsh-
ich levît mûn mandavam i yakhsenunêd pavan gaêtâ bar
lâ hamâî vandêd, va ranjagîh i bañen râî avash barâ aîya-
bâsiyêd ; va amat ôl drîgûshîh pavan gaêtâ kolâ
aîsh avash barâ aîyabâsiyêd. (2) Amat ôl hamâr i mainû-
gân yehamtûnêd ôlâ-ich i drîgûshûtûn mardûm kâmag
ãngûn aîgh :—“ Kâch ! drîgûshtar yehvûnt havâh, ajam kunun
hamâr khanîg va khârtar madam yehvûnt havâh.”

ccxix. *Ajashân denâ-ich ãngûn dâshht : aîgh, mardûm pavan hamâr i mainûgân avârîg-ich i kerfak i pavan gaêtâ*

ପ୍ରକାଶ ନିଧି ଏତିହାସିକ ବିଦ୍ୟା (I) cccxi.

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁ ଏହାର ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ ପାଦମୁଖରେ

shayast havâh kardan là kard, va là kardan râi avakhshe
va pashimânîh ãngûn aubash yehamtûnêd, chigûnash denê
madam yehamtûnêd aîgh : "Kach ! mûn râm i anshûtâan,
and-chand kerfak i bâlai, pavan âtash barâ sûchiân va
pavan mayâ barâ shedkûnayen, adin pavan rûbân pûhal
kam ; chigûn amat 1 ganjô min aish-i barâ dûyêd adin-ich
âzûrd yegavimûnêd."

ccxx. Aʃashân denâ-ich āngûn dâsh̄t : aɪgh, mûn
nîshâ i rûspig marzêd, pavan-ich dashtân marzih aɪrakht
yegavimûnêd.

ccxxi., (1) *Ajashân denâ-ich ängûn dâshî: aigh,*
Yêzaîl olâ i yazdân haêm anshûtâ lâ ängûn yakhsenund

—1 DM., DE. دینار.—2 DM., DE. دینار.—3 DM., DE. دینار.—4-4 DM., DE. دینار.—5 DM., DE. دینار.

፭፻፲፭ (1) ccxxiii.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਾਨੂੰ ਜੇਹੋ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਿਕਾਂ ॥

baēn denā gēhān, chīgūn benafshā kāmag. (2) *Afash pavan tan-ich nyōgtar barā āngūn yakħsenund va pâħri-jēnd, chīgūn zak i pavan rûbān sūðaðmandtar.*

ccxxii. Afashhâu denâ-ich ângûn dâsh : aigh,
Yêzad ôlâ i yazdân haêm anshûtâ ângûn pâhrîjênd, aigh
afash pavan kâmag i tan aêjûn aûbasîh lâ sâjênd lâ
shedkûnând râyînîdan, chîgûn gabrâ-i mûn frazand-i
vasht khûrishtn-i yehvûnêd, zyash pavan nafshâ avîr mazag-
aîmand medâmmûnêl, va amat vashtamûnêd barâ yemî-
tunêd ; ayûf zak vashtih girîntar yelvûnêd zak gabrâ
ôlâ frazand pavan zak khûrishtn ôl kâmag lâ sâjênd.

ccxxiii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî: aîgh, pavân âmûjishn i ôlâ i tanid zak mandavam-i derâ shapîr

1 DM., DE. ପ୍ରମାଣ.—2 DM., DE. ଶାଖାଫଳ. - 3-3 Thus
in DM., DE.

amat haêm i nafshâ barâ vaîrâstan, nafshâ tan âinînag barâ kûnîshn va levîn ôlâ i tanid dârishn. (2) Ôlâ i tanid baên nigrêl va khadîtunêd, azash madam âmûzêd.

ccxxiv., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aîgh, barâ nañshâ tan barâ vaîrûstan pavan shapîrîh zyash haît kârân iyâvêd ; adinashash aîsh lâ âmûzêd azash shapîr lâ yehvûnêd, hanâ râi mâ aîsh-ich âhûg i min andâz i ôlî khadîtunêd, mûn dâdistân vaîrâst yegavimûn-êd ; mâ pavan gaêtâ nañshâ tan baên zak mandavam khadîtunêd i min nañshâ tan râshantar va tâpîgtar. (2) Azash nañshâ kabad ziñmân gabrû-i jâmak i âsîn hamâî,

1 DM., DE. පෙනු.—2-2 DM., DE. පෙනු.—3 DM., DE. පෙනු; better පෙනු.—4 DM., DE. පෙනු.—5 DM., DE. පෙනු a contracted form of පෙනු පෙනු.—6 DM., DE. පෙනු.

اد-ل-و-ر-ا^۱ ال-ع-ن-و-ن-ا^۲ س-ل-م-ا^۳ ن-و-ن-ا^۴ م-ل-ل-ا^۵ و-س-ل-و-ن-ا^۶ م-ل-ل-ا^۷ و-س-ل-و-ن-ا^۸ م-ل-ل-ا^۹ و-س-ل-و-ن-ا^{۱۰} م-ل-ل-ا^{۱۱} و-س-ل-و-ن-ا^{۱۲} م-ل-ل-ا^{۱۳} و-س-ل-و-ن-ا^{۱۴} م-ل-ل-ا^{۱۵} و-س-ل-و-ن-ا^{۱۶} م-ل-ل-ا^{۱۷} و-س-ل-و-ن-ا^{۱۸} م-ل-ل-ا^{۱۹} و-س-ل-و-ن-ا^{۲۰} م-ل-ل-ا^{۲۱}

vêshid naʃħâ tan lâ khaditunêd, amat ôl âinînag i dagyâ
 vêshid naʃħâ tan khaditunêd, hanâ râi mâ ayôkħshûst
 pavan dîdan min anshûtâan rûshantar va âsin jâmak
 tarigtar.

ccxxv., (1) *Ajashân denâ-ich* āngûn dâshî: aîgh, tûkhshâg yehvûnishn; kadâmyân-ich aîsh pavan srishîtag i mâtigân lêlyâ pavan âtâsh afrûkht yegavimûnêd, kolâ aîgh kabad shaêdâ acash makchitunt yehvûnd. (2) Va and zimân vad âtâsh afrûkht yegavimûnêd, kolâ aîgh ôlâ âtâsh padîrag yehamtûnêd tam va târigîh barâ paskûnêd, anbin va apaêdâg vabidûnêd. (3) *Zak kûnîshn barâ-ich* ôl aîyayârîh i ôl mainûg

1 DM., DE. دو روپا.—2 DM., DE. چهار روپا.—3 DM., DE. شش روپا.—4 DM., DE. پانز روپا.—5 DM., DE. هشت روپا.

॥ପ ହୁ ନାମପ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା CCXXVI.

81019

yehamtûnêd, mûn pavan paskûntan va apaêdâg kardan
î tam gûmard yegavimûnêd. (4) Va zak rûshnih tarigh
anbin va apaêdâg vabidûnayên, pavan mainûg pish î
rûbân f ôl gabrâ mûn râi zak rûshnih yehvûnêd lala
yegavimûnêd, va rûbân î anshûtâ rûshan, nyôg va âsân
vabidûnayên.

ccxxvi. Aʃashân denə-ich ängûn dâsh̄t: aigh, pavan
hangard vâchag-i i avîr mâdîgân, denə-ich aêdûn: "Mân
pâdrûjig zak kûnishn vabidûnayên amat ôl âshkâragh
paedâgih vînishn i kabad aish yehamtûnêd, adîn anshûta
pavan denə là ân gûyand aigh: '-At avârûn va saryâ
kard'".

1 DM., DE. ~~मुद्रा~~.—2 DM., DE. add ~~मुद्रा~~.

3 For அவு. —4 For வி. —5-5 DM., DE. அவுஷ.—6 Thus

in DE.; DM. 6.—7-7 DM., DE. 7-8.—8 DM., DE. 8-9.

ccxxvii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshht : aîgh, kolâ anshûtâ kolâ yôm 3 bâr amat Hvareshaêta âyazêd, adîn nafshâ tan barâ ôl Yehâu yehabûnishn, va hastagîh i Daêna va Yehân, va anhastagîh i Aharman va shaêdân barâ gûbishn. (2) Pavan kolâ vinâs i mînêd i zak yôm i paskhâr yehvûnêd, pavan mînishn, gûbishn va kûnishn afash avakhsh baên gehân pavan patit yehvûnêd. (3) Afash kolâ dânar nafshâ tan pavan hamârinishn aîgh “-Am le-denâ yôm mû vashtamûnt va dâshht ? Afam mû kard, va ângûn chîgûn kâr kard ? Le-denâ yôm yazdân afzâr yehvûnt havâjîm ayûf shaêdân ?”

1 Thus in DM.; DE. ፩.—2-2 DM., DE. ፪፭፻፯.—
3 DM., DE. ፪፭፻፯.—4-4 DM., DE. ፪፭፻፯፯.—5-5 DM.,
DE. ፪፭፻፯.

સ્વ ારૂપ-ા એક એક આખલ (1) ccxxviii.
 કુ એ વિષાદ-વિષાદ ॥૧૨૭ ॥૧૮ એક સ્ત્રી એકાંક્ષા
 એ કુલ એ એ એ (2) સ્ત્રી એ એ એ
 એ એ એ ॥૧૯ ॥૧૮ એ એ એ ॥૧૭ ॥૧૬ ॥૧૫ ॥૧૪
 એ એ એ ॥૧૩ ॥૧૨ ॥૧૧ ॥૧૦ ॥૧૯ ॥૧૮ ॥૧૭ ॥૧૬ ॥૧૫

૦ ૧૯ સ્વ ારૂપ-ા એક એક આખલ ccxxix.
 કુ ॥૧૦ + ॥૧૧ એ એ ॥૧૨ ॥૧૩ ॥૧૪ ॥૧૫ ॥૧૬ ॥૧૭
 કુ એ એ ॥૧૩ + ॥૧૪ ॥૧૫ ॥૧૬ ॥૧૭ ॥૧૮ ॥૧૯
 એ એ ॥૧૭ ॥૧૮ ॥૧૯ ॥૨૦ ॥૨૧ ॥૨૨ ॥૨૩ ॥૨૪ ॥૨૫

સ્વ ારૂપ-ા એક એક આખલ ccxxx.
 એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

ccxxviii., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, anshûtâân 3 mandavam pavan kardan khîshkârîh, va mûn lâ vabîdûnayêñ airangîhig. (2) Aêvak haêm i nañshâ barâ vaîrâstan ; va aêvak pavan âhûg i tanid lâ nigirîdan ; va aêvak chashm ôl Yehân dâshtan.

ccxxix. Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, chabun i gaêtâ bar gayavar ; va gayavar bar tan dâshtan ; va tan bar va rûbân bar Tan-i-pasîn ; va Tan-i-pasîn bar râmishn i afraśâvand, va hamâi hait va hamâi yehvûnêđ.

ccxxx. Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, mainû-gân yazdân yâtûnishnî(h) min mainûg ôl gaêtâ, nazdist Âtâsh-i-Varahrân, âkhar avârig jîvâg.

1 DM., DE. ૨ Better એ એ એ .—3 Thus in all ; better એ એ .—4-4 DM., DE. એ એ એ .

ସୁ ପର୍ବତୀ ୧୯୫ ୧୯୫ ୧୯୫ ୧୯୫ ୧୯୫ (1) CCXXXI.

ccxxxI., (1) Afashân dend-ich ängûn dâsh : aîgh, amat ahârmôgân ôl Daêna yâtûnd, va madam haitîh va anhaïtîh i Daêna i Vêh i Yazdân patkâr vabidûnând, adin barâ ôl i asrûn mûn khîshkârih zak haït, afash tûbân bûzishn i na/fshâ airangih i aharmôg gûft. (2) Adinash avârig anshûtâ barâ amat bavihûnd azash pûrsênd, adinash shân benafshâ pavan pishûpâêh i na/fshâ ôl patkâr lâ vazlûnishn, mandavam lâ gûbishn; mûn yemalelûnêd rishtagih azash yehamtûnêd, benafshâ tûjêd. (3) Barâ amat bavihûnd pûrsênd vad-ich barâ ôl janarjug-i mandavam i râst gûbishn ; mûn lâ yemalûnêd airangihîg.

سے۔ (1) CCXXXIII.
 سے۔ (2) راستہ کوں سے۔
 سے۔ (3) سے۔ وہ کیا کرے۔

ccxxxii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aîgh, zak-ich i mahist kerfak amataşh ôlâ i dahyûpad khûdâê pavan lâ kardan framân yehbânt yegavimûnêl, adîn-ich lâ kûnîshn, va mûn vabîdûnayêñ shedkûnayêñ. (2) Aîgh lâ kerfak barâ stavar vinâs yehvûnêd ; pavan bâhar i naşshâ airangihîg, va dahyûpadih vishûft yehvûnêd.

ccxxxiii., (1) Afashân denâ-ich ängün dâshî : aîgh, zak i amat dahyûpad pûrsêd aîgh draôna yazishn ayûf lâ, adîn amat bazak pavan bazak paskûnd, adîn-ich lâ gûbishn aîgh lâ yazishn. (2) Barâ amat zak i dahyûpad gabrâ-i framân yehabûnt aîgh : "Draona al yezbalkhûn", amat yazêd, lâ âyazishn barâ vinâs yehvûnêd; ängün chigün draôna va

1 DM., DE. " .—2 Better એ રાખ્યા .—3 DM., DE.

• ೧೦೮

የዚህ የወጪ በዚህ የወጪ እና የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ የወጪ

avârig-ich kolâ kerfak, amat zak i dahyûpad pavan denâ pûrsed aîgh kûnishn ayûf lâ, ângûn madam yegavîmûnishn; amat zak i dahyûpad framân yehabûnêd aîgh al vabidûn i ângûn barâ yegavîmûnishn.

ccxxxiv. Afashân denâ-ich ângûn dâsh : aîgh, kolâ mâ mûn baêñ zak mandavam yegavimûnêd dahyû-pad pavan râi kardan framân madam yehabûnt yegavi-mûnêd, amat raësha aôbash yehamtûnêd ângûn tujêd chigûn mûn min dûshman anbîm va pavan kâm i nafshâ va lâ ôl dâdistân gazand ; va garpusht va âvâdân barâ ôl gazand i kahûban andarân mûn aish baêñ levit ; vazlûnêd, yemîtunêd ayûf makhitunt yehvûnêd ; pavan margih makhituntan i na/şhâ benafshâ tujêd.

ccxxxv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, vishûpisht i dûdag haît i pavan paîtîyârag, haît i mitro-drûjih yehvûnêd. (2) Dânâg zak yehvûnêd amat 2 dûdag i vishîst khadîtunêd, khavîtunêd aîgh kadâm zak i pavan paîtîyârag, kadâm zak i min mitrô-drûj vishûst.

ccxxxvi., (1) Afashîn denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, chabun i yazdân akarj pavan mînishn. (2) Afash barâ lâ yegavîmûnêd, ängûn madam yegavîmûnîshn aîgh zak i avârûn mandavam akarj pavan mînishn lâ mînidan. (3) Madam aôsha i anshûtâân baên kolâ zamûn zamûn frâj yehamtûnêd, bîm nihân-ich pavan zak gâs i amat adsh frâj yehamtûnêd adîn gabrâ mandavam i avârûn hamâî mînêd, ghal-ich pîsh min zak gabrâ

1 DM., DE. ፳ ሲጋፍ. — 2 DM., DE. ቤት. — 3-3 DM.,
DE. ቤት.

୧୯୮୪ ମେସାନ୍ତିରୁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଷଳା (1) cccxxxvii.

የዕለታዊ የደንብ አገልግሎት ተስፋ ስርዓት የሚያስፈልግ ይችላል

frârûn kûnîshn yehvînêd, adîn râbân dûshmîn barâ yehvûnêd.
(4) Mâ hamâî vad gabrâ kerfak yashharâish mînêd, adîn
yêzad baêñ tan baêñ tan katrûnd, va shaêdân stûb yeh-
vûnd, va barâ vazlûnd. (5) Va amat mandavam î avârûn
mînêd adîn shaêdâ baêñ ôl tan dûbârênd; va hat amat
gabrâ barâ yemîtunêd, zak zamûn drûj baêñ tan yehvû-
nêd, adîn pavan rûbân stahmagtar yehvûnêd. (6) Va
âkhar yazdân dûshkhârtar yehvûnêd zak tan min yedâ
î drûj barâ yansegûnayên, chîgûn mûn pavan gaêtâ benaf-
shâ drûj min tan stûb kard havâh.

ccxxxvii., (1) Afashân denâ-ich ângûn dâsh: agh
avad-ich havât zak i yêzad-i kolâ panâh aôbash vabidûn-
ayên, paristêd va tarsagh yehvûnêd, adîn min anâglîh

1-1 DM., DE. १०, -2 Better १०००, -3-3 DM., DE.
१०००

ନେ ମହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା (1) CCXXXVIII.
କିମ୍ବା (2) କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା (1) CCXXXIX.
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା (2) କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

barâ bûjêd, afashî ôlâ yêzad râi gûst: “Hanâ yehvûnêd
rûbân i nafshâ.”

ccxxxviii., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht: aîgh, min
kolâ mandavam râmishn padîraftan âvâyad. (2) Min zak
i nyôg pavan denâ padîraftan âvâyad aîgh: “Li-ich baêñ
bâhar havâôm madam nafshâ.” (3) Va min zak saryâ pa-
van denâ padîrishn aîgh: “Nyôg-ich jast aîgh-ash havâ baêñ
lâ bâhar havâôm afam râi nafshâ.”

ccxxxix., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht: aîgh,
rûbân zîndagîh min khûg i frârûn, va khûg zîndagîh
min haêm, va haêm zîndagîh min anshûtâân dûstîh. (2) Va
amat gabrâ pavan avârig mandavam i shapîr a/zâraûmand,

barâ-ash haêm saryâ, adîn min kûnishhn i ôlô gabrâ rûbân i ôlô gabrâ zîndagîh levit.

ccXL. Afashân denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, khratû zîndagîh min bûrdih ; va daêna zîndagîh min râstih ; va hûsh zîndagîh min âyazishn i Yazdân pavan dahagi(h) kardan ; va âyazishn zîndagîh min nîrang ; va nîrang zîndagîh min dastô-bar ; va dastô-bar zîndagîh min patvand i Daêna pavan mitrô.

ccxli., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh̄t: aigh, avîr airangihig mandavam i mainûg lâ himnunêd, mâ mun baen denâ gêhâñ mandavam-ich lâ vashammunt yegavimûnêd, adînash lâ bûjâgîh. (2) Mûn pavan kamist pavan ehabun i mainûg, pavan denâ and gûmân lâ yehvûnêd aigh kolâ gûnag mandavam-i haît.

סְבִּרְדָּה יְמִינָה וְשִׁמְעָן (1) CCXLII.
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר (2)
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר (3)
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר (4)
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר
 וְקַרְבָּן וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר וְעַמְּלֵךְ כְּבָשָׂר (5)

ccxlii., (1) A fashâñ denâ-ich ängûn dâsht : aîgh, mitrô dûstih i aêvak levatâ tanid afzâyêd. (2) Zak i amat gabrâ aêvak levatâ tanid lâ khadîtunêd, barâ shem veshammûnêd. (3) Zak-ich i avîr afzâraûmand gabrâ mitrô ôl denâ aîgh aêvak levatâ tanid ôl vînishn yehamtûnd, 100 and afzâyêd chîgûn zak i pîsh. (4) Va amat ôl ham-pûrsagîh 100 and afzâyêd chîgûn zak i amat ôl ham-khûrischnih yehamtûnd, va kabad kabad barâ afzâyêd chîgûn zak i pîsh. (5) Va âkhar yôm yôm ôl afzâyîdan anshûtâñ ranj avîr debrûnayêñ aîgh : "Pavan zak and mitrô va dûstih ôl afzâyim, mî afdûm-ich kolâ drûj pavân yôm mitrô va dûstih barâ shâyat avsiyihitan."

1 DM., DE. 100.—2 DM., DE. add 30.—3-3 DM., DE. 50.—4 Thus in DM., DE. Better 60,—5 DM., DE. 100.

ccxliii., (1) *Afashân denâ-ich* āngûn dâshht: *aîgh*,
aîsh-ich anshhûtâ vinâs vabîdûnayêñ râî dûshman anâg-
kâmaj lâ yehvûnîshn, pavan vinâs î pêdîdâr yehvûnêđ
ghal avakhshtâyishn. (2) *Denâ-ich* handishishn *aîgh* müst-
ich haît amat Aharman aêđûn barâ fradiptan va niyâzân
kardan.

ccxlii., (1) Aʃəshân denâ-ich ängûn dâsh̄t: aigh,
aish̄-ich mardûm levit mûn manda vam-i vabidûnayêñ,
aʃəsh̄ zak mandavam lâ naʃshâ râi kard yehvûnêđ, frârûn
ayûf avârûn; mâ kolâ mûn baên vabidûnayêñ, rûbân i
naʃshâ aʃzâyêđ ayûf kâhêđ. (2) Azshân kolâ âivinag
pavan rûbân i naʃshâ kard yehvûnêđ. (3) Va lenâ anshûtâân,

સુદૂર કુલાં સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર
સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર સુદૂર

avîr tûkhshâg âvâyaq yehvûnt aîgh : “Nafshâ rûbân râi nyôgîh bavîhûnîm, là anâgîh.”

ccxlv. Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht : aîgh, frehî-bûd sâstâr, i paîtiyârag i dahyîpadân ; aibibûd yasharmûgîh, i paîtiyârag i asrûnân.

ccxlvi. Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht : aîgh, Daêna paîtiyârag adaênih va anaîrîh, afash brâtarvaq yasharmûgîh ; khîratû paîtiyârag drûjvanîh, afash brâtarvaq varûnîgîh ; haêm paîtiyârag tarmînishnîh, afash brâtarvaq khûddûshagîh.

ccxlvii. Afashâñ denâ-ich ãngûn dâsht : aîgh, 10 mandavam, denâ hûmânâgtar chîgûn râdîh, vandgarîh, râst-gûb-ishnîh va tûkhshâgîh ; va tangîh va vinast-ahûîh va vistârîh

ଓঁ অ রূপ সুভাস অ রূপ সুভাস

ਕੁ ਮੈ ਆਖ-ਪ੍ਰ ਹੋ ਰਿਹ ਸੇਵਲੁ CCL.

— ନା କେ କେବଳ ଶାରୀର ଆତ୍ମାଦତ୍ତ ସୁଧାର କ୍ଷେତ୍ର ଆତ୍ମାକାଳ
କାହିଁ । ଆତ୍ମାଦତ୍ତ ଏ ପଦବୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର

va anbîmîh **va** ashgêhânîh. (2) Gabrâ barâ âvâyad khavîtunast
mâ zak haît mâ zak.

ccXLVIII. Afashâñ denâ-ic̄h ängûn dâsh̄t: aîgh, aîsh-ic̄h dâm avî vînâstan manda vam-î lî vabidûnayêñ, barâ pîsh avînâstan râî vabidûnayêñ aîfrasâvandîh.

ccxlii. Afashân denâ-ich ângûn dâshî : aîgh, Aû-harmazda va Aharman kolâ dô madam kâmag i anshû-tâan yetibûnd ; va mûn Aûharmazda bûrdâr adînash mizda ôl Aûharmazda, va mûn Aharman bûrdâr adînash mizda anâqih azash.

ccl. Afashâñ denâ-ich āngûn dâsh̄t: aîgh, mûn yez-bemûnêd aîgh dâñâg yehvûnêd, fratûm mandavam-i denâ aê vabidûnayêñ aîgh Yehâñ tar sagîh aê yehvûnêd, va levatâ

କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା
 ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା

କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା

କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା ccl.i.
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା

କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା (1) ccl.ii.
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା
 କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା କୁଳା ପ୍ରତିଶର୍ଦ୍ଧା

dānā/jān hanā sātūnēl aīgh bāstān mīnīshnīh naʃhā
 būndag barā aē vabidūnayēn; eħigūn amatash basim khūr-
 dīg vashtamānt yegavīmānēd, bāstān tan i naʃhā pavan
 pāhrīj aē yakhsenumēd aīgh-ash drūj pavan tan avarvīj
 va sharitā lā yehvūnēd.

ccli. Aʃhān denē-ich āngūn dāsht: aīgh, tarsagīh
 i Yehān aē yehvūnēd: mūn lā zak rabā mandavam-ich
 mandavam min hampūrsagīh i shapirān lā vabidūnēd.

ccli., (1) Aʃhān denē-ich āngūn dāsht: aīgh,
 dūst-aē zak pāhlūmtām mūn rūbān naʃhā pavan dūstih
 vakħdūnēd, aʃh akarj dūstih barā lā shedkūnayēn, lā
 pavan frākhūih lā pavan tangīh. (2) Va dastōbar-i zak

ੴ ਆਖਿ ਪ੍ਰਾਂ ਰਾਹਿ ਵਾਲੀ ਅਥਵਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
 ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਲੀ ਅਥਵਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
 ੴ ਆਖਿ ਅਥਵਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ

עַל אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל-זְדֹבֶחֶת כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל CCLIII.

፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ቤት ከ፻፬ ዓ.ም. ተ፻፲፭ ዓ.ም. ccliv.

۱۱۹۶ میں واس پٹی کی پارٹی کا واروہ اپنے واس^۱ سونے۔

pâhlûmtûm mûn ahû i naʃshâ; pavan dastôbar vakhdûnêd, va akarj min dastôbarîh barâ lâ shedkûnayên. (3) Panâh-~~t~~ zak shapîr: mûn haêm i naʃshâ panâh vakhdûnêd, va akarj min panâh barâ lâ shedkûnayên.

ccliii. Afashân denâ-ich ängûn dâshht: aigh, vêhîh-i levit i anshûtââm maînûgîhâ azash gaêtâihâ lâ paêdâk havâh; mâ gaêtâ afzâr haêm, haêm afzâr khûk i frârûn, khûk i /frârûn afzâr khratû, khratû afzâr ham-pûrsagîh i shapîrân, hûnara afzâr tûkhshâgîh, va gadâ afzâr râstih, va rûbân afzâr yazishn i yazdân.

ccliv., (1) *Afashân denâ-ich ângûn dâshht: aîgh, âshtih mitrô baêñ kolâ dâm va dahishn kerfak ôl kolâ aîsh*

1 Written above the line in DM.

gùbishn, va Zand pavan dàpistâr gùbishn, va râz ôl aústôbârân, gùbishn. (2) Va sraôshîgih va dâdistânîgih bâen han-jaman yakhseñunishn, va râm-yâna bâen myâzda gîs, va âyazishn i yazdân pavan jâk i yasna kûnishn.

cclv., (1) Afashân denâ-ich ängûn dâshht : aîgh, aish levit mûn denâ pavan gaôhar là yehvûnt havâh : marîh (va jêhîh) va yâtûgîh va anaîrih. (2) Va aish-ich vaîrâstan là tûbân, barâ mûn pavan Daëna ham-pûrsagîh i shapirân vaîrâstan.

cclvi., (1) Ajashân denâ-ich ängûn dâshî : aigh marih hanâ yehvûnêd : stahmagîh va zadârîh. (2) Jêhîh hanâ yehvûnêd : damnîh va pûr-bishîh. (3) Yâtûgîh hanâ yehvûnêd : nîhân haêmîh, va tan i na/fshâ jvitâr nimûdan aigh

1 DM., DE. add .—2-2 DM., DE. ۲۰۰.—3-3 DM.,
DE. ۳۰۰.—4 DM., DE. ۴۰۰.—5 DM., DE. ۵۰۰.

zak i haît. (4) *Anaîrh hanâ yehvûnêd : mûn kolâ mûn azash chîr makhitunêd va âzareôd.*

cclvii., (1) Afashhân denâ-ich ãngûn dâshî: aîgh, vad Magûî-gabräân pavan baresnum i sharîtunt âyazishn lâ kûnishn, mû gêhân uishhâ nasâî avîr andag yehvûnt anchâray yehvûnêd. (2) Afashhân vad baresnum apâhrikht lâ shedkûnayên, garshn gabrâ margîh avîr andag yehvûnt.

CCLVIII. *Ajashâh* denâ-ich ängûn dâsh: aîgh, Aharaman amat dâm va dahishnîh i Aûharmazda khadîtunt min regalâ barâ aûpast; va amat Frashakard kerdârîh khadîtunt

1 Better $\lambda\delta\alpha$.—2 End of the eighth lost folio in K. 43.—3 Thus in K.; DM., DE. $\lambda\delta\alpha\mu\lambda\mu$.—4 DM., DE. $\lambda\delta\alpha$.—5-5 K. omits.—6 DM., DE. add ω .—7 Thus in K.; DM., DE. $\lambda\delta\alpha\mu\lambda\mu$.—8 Inverted in K.

॥^{१०} १९।५७ शुक्रवार १२॥४८ । १३॥४८ शुक्रवार १२॥४८ । १३॥४८

— وَسْمَانُ الْمُكَبَّلِ — ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٤٥٠ م. dclix.

ରେଟ୍ ମୁଦ୍ରାତଥୀ ନିଃ ନିଃ ନିଃ ନିଃ (1) CCLX.

pavan zânûg baên aûpast; va amiat Rîstâkhîz khadîtunt
stard aûpast, va 3,000 shnat shekbakhûnast.

CCLIX. A fashân denâ-ich ängûn dâshî: aîgh, kolâ madamîh zrêh-î hâit: aîrîh va Malkâlân Malkâ bûndagîh; va Daêna zrêh-î Mânsra; va raôshjhîh zrêh-î Hvare-shaêta.

cclx., (1) Afashâñ denâ-ich ängûn dâsh : aîgh, amat mandavam pavan haêm i frârûn nigîrihêd, adîn hamâg khôê va âhûg barâ khadîtunihêd, haêm i frârûn yohû-mandârh. (2) Amat mandavam pavan varûn nigîrihêd, adîn mandavam-ich shapîrh lâ khadîtunihêd.

¹ All ~~were~~ -2 MSS. ~~were~~. -3 DM., DE. add ~~w.~~

⁴ DM., DE. — ۱۰.—۵ DM., DE. سیس؛ K. ۱۰۰.—

— 6 DM.; DE. وَسْطٌ وَسْطٌ.— 7 MSS. وَسْطٌ.— 8-8 MSS. وَسْطٌ.

9 MSS அவை .

cclxi. *Afashân* denâich ängûn dasht : aigh Daêna gaôhar chigûn âinînag amat baên nigirihêd va na'fshâ tan baên khadîtunihêd ; hanâ-ich ängûn aigh mûn khavîtunêd nigiridân adîn hamây shapîrîh va sarîtarîh baên barâ khadîtunihêd.

CCLXII., (1). Afashân denâ-ich ängûn dâshî : aîgh, zakârih va mâdagîh kabâd âinînag ; va denâ-ich zakârih va mâdagîh haït : âsnô khratû va gaôshâôsrûtô khratû. (2) Mâ gaôshâôsrûtô khratû pavan zakârih gâs kard yegayî-mûnêd ; va âsnô khratû pavan mâdagîh gâs kard yega-vimûnêd. (3) Va âsnô khratû baîen tanââ kolâ chand haït, aêdûn kolâ mæ khavitunihêd pavan âsnô khratû khavitunihêd.

1. MSS.; ۲. — 2. K.; ۳. MSS. — 3. MSS.

4 K. ω_0 = -5.5 K. ω_0 = -10 K.

(4) Va mûn gaôshâôsrûtô khratû madam lâ yehamtûnêd, adîn mandavam-ich lâ khavitunêd, va amat madam mad akhar and chand khavitunihêd, pavan haêm va âsnô khratû khavitunihêd. (5) Va âsnô khratû mûn gaôshâôsrûtô khratû levatâ levit, aêdûn chigûn vakad mûn garshn levatâ levit, va apustan lâ yehvûnêd, va bar lâ yehabûnêd. (6) Va zak mûn âsnô khratû lâ bûndag, aêdûn hûmânâg chigûn mâdag mûn garshn lâ mekablûnayên; mâ vakad mûn garshn lâ mekablûnayên bar angûn lâ yehabûnêd chigûn amat pavan bûn garshn levit.

colxiii. Afashân denâ-ichâ ãngûn. dâshî: aîgh, pâh-lûm, mandavam. hampûrsagîh i shapîrân; mâ hampûrsagîh i shapîrân shnâyishn i Yehân.

— 1 MSS. — 2-2 DM., DE ፩፻፻ .— 3 MSS. ፭ .—
4 K. ፩፻፻ .— 5-5 Thus in K.; DM., DE ፩፻፻ .— 6. MSS.
add D. — 7 DM., DE ፩፻፻ .

||ל לְבָבִים אֶלְעָנָן שְׁמַיִם כֱּלֵל CCLXV.

መሬት ቅዱስ የሚከተሉ ነው ስለዚህ የሚከተሉ ነው የሚከተሉ ነው ስለዚህ የሚከተሉ ነው

cclxiv., (1) Afashâñ denâ-ich ãngûn dâshî : aîgh, Aharman min gêhân aêlûn barâ shâyad kardan, aîgh kolâ aîsh pavan bâhar i na/fshâ min tan-i barâ vâchînêd ; mâ Aharman baêñ gêhân mânişhn pavan tau i anshûtâñ haît. (2) Adîn-ash chîgûn pavan tan i anshûtâñ mânişhn lî yehvûnêd, adîn min hamâj gêhân barâ avi-siyihêd ; mâ vad baêñ denâ gêhân pavan aîsh-ich anshûtâñ kardag drûj-i mâhmânîh, adîn Aharman baêñ gêhân.

cclxv. **A**fashân denâ-ich ängûn dâsh : aîgh, yêzad pavan zak jîvîg mâhmân kûnisshu havând i amat pavan zak jîvâg mâhmân karâj havând, pavan hamâg denâ gêhân mâhmân

શુ એનાંદુલ વ ॥૧૦ રો પ્રેસ એટ રોણ હાના ॥૧૦
એટ દીનાં એવું પ્રચુર હું શુ એસ સુ વિશે રો ॥૧૦
ઓ હાના ॥૧૦ એનાંદુલ એનાંદુલ ત વ ॥૧૦ ॥૧

॥૧ ષ્ટુ એવું એનાં એનાં એનાંદુલ CCLXVI.

સુફુલ ॥૧ ષ્ટુ એનાંદુલ એવું એનાંદુલ એવું એનાંદુલ
ઓ કૃત ૦ એનાં એવું એનાંદુલ એવું એનાંદુલ એવું એનાંદુલ ।

kard havând; mā amat Aharmân min tan i anshûtâan
barâ kard min hamâg gêhân barâ avisiyihêd, yêzad-cha amat
pavan tan i anshûtâan pâdakjishhâi kard havând.

cclxvi. A/kashân denâ-ich ãngûn dâsht: aîgh, pavan
hûskârishn i Daêna tûlkshâgtar ychvûnîshn, aîgh pavan
Avistâg va Zand; mā hûskârishn i Daêna jaôshanîh i
rûbân.

ERRATA ET CORRIGENDA.

PAHLAVI TEXT.

Page 43, line 9, read *vij'rid* for *vij'riid*.—P. 47, footnote 2, l. 2, read *nishasta k rabâih* for *nishastak rabâih*.—P. 55, transliteration, l. 5, read *vij'rid* for *vij'ried*.—P. 57, footnote 1, read *in* for *in*.—P. 69, transliteration, l. 8, read *âvînishn* for *avînishn*.

ENGLISH TRANSLATION.

Page 15, l. 4, read *worldly* for *wordly*; *ibid*, footnote 2, l. 1, read *nishastak rabâih* for *nishasta k rabâih*.—P. 17, l. 5, read *believes* for *believe*; and l. 6, read (*believes*) for (*believe*).—P. 34, footnote 1, l. 1, read *worldly* for *wordly*.—P. 36, footnote, l. 19, read *theologians* for *theologicals*.—P. 48, footnotes 3 and 4 should be interchanged.—P. 56, footnote 4, read *sacrifice* for *sacrifica*.—P. 62, footnote 2, l. 2, read *excellence* for *excelence*.—P. 65, l. 8, read *judgment* for *judgement*.—P. 79, l. 15, a fullstop is required after *are*; *ibid*, footnote 3, read *nafshâ* for *nîshmâ*; *ibid*, footnote 5, read *meritorious* for *meritorions*.—P. 82, l. 9, read *himself* for *him, self*; l. 10, read *occurred* for *occured*; l. 14, read *soul.* for *sould*; *ibid*, footnote 5, read *called* for *alled*.—P. 88, l. 7, read *apostates* for *apostate*.—P. 99, l. 3, read *pious* for *piou*; l. 5, read *and oppression.* for *oppression*; *ibid*, footnote 6, ll. 3 and 6, read *barsams tied up* for *untied barsams*.

THE DINKARD, BOOK VI.

(Continued from Section LXXXVIII.)

LXXXVIII.¹ They considered this, too, thus : namely, the greatest care of the Amesha-spends² for the things of this world (*gaētā*) is (due to) this (that)³ the person who

¹ For all divisions into sentences of the following Sections the Editor is responsible. As the manuscripts indicate the beginning of each Section in Book VI. by repeating the introductory words : *Afashân denâ-ich ângûn dâsh*, and sometimes also separate the subordinate clauses in it by marks of punctuation, the translator has taken care to follow those marks as far as possible and to point out where necessary, in the foot-notes to the Pahlavi text, the cases in which the pauses in the MSS. are not followed by him.

² *Vide* BK VI., § LXXIX., Vol. X., p. 22 ;—“ In those seven months when *Artavahisht* (*Ameshaspand*) manifests himself in the material world in the body of vegetation, the trees put forth blossoms and produce fruits.”

³ This is according to the text given in K43 ; but according to DM. and DE. the passage may be translated thus : “ They considered this, too, thus : namely, the things of this world are under the greatest

enjoys (*vashtamānēt*) and appreciates¹ them, (is) worthy of that which he enjoys and appreciates.

LXXXIX. (1) They considered this, too thus : namely, desires pertaining to the body and other earthly objects have access to men ; (but) if they do not fulfil (*iyāvēt*) the desires pertaining to the body², it is more beneficial to the soul. (2) At the time (when such desires occur) this is the best

protection of the *Amaeshaspends* in this : When they come (reading *yātānd* for *yātānēd*, to this world) the person who enjoys and appreciates (the things of the world) becomes worthy of what he enjoys and appreciates." (*Pāhrīj* also means "abstinence" or "forbearance.") If we read in DM. and DE., *amat gehān yātānd* for *amatshān yātānd*, the meaning would be: "when they (viz., the *Amaeshaspends*) come to his world"—The word *gaētā* means generally "the material world," hence here "the material objects of this world." The text of this eighty-eighth Section is rather ambiguous.

¹ *Yakhsenunēt* is here taken in the sense of "appreciates," or "esteems." Literally, *vashtamānēt va yakhsenunēt* denotes "eats (or drinks) and possesses."—Here *vashtamānēt* might be regarded as a corruption of *vashtammānēt*. In that case the passage may be rendered thus: "They considered this, too, thus : namely, this world is under the greatest care of the *Amaeshaspends* in this (that) when they come to this world, that person who listens to and meditates on them becomes estimable through his listening to and meditation (on them)."

² It may mean "personal wish;" lit., "the wish of the body," Pahl. *kāmak ī tan*.

remedy¹ which is represented (by man) thus²: namely, “I will not do it to-day, but to-morrow”; and then (*akhar*) on the next day and thenceforward (*min zak frāj*), in the hope³ of the future, he postpones (the fulfilment of)⁴ that religious object. (3) And when (*mān*) it so happens⁵ that as far as possible he postpones it in that manner from day to day and never performs it. (4) And then (at death) when that man passes away from this world, demons and fiends become close-girded⁶ and evilly-joyful⁷. (5) And this they howl⁸ (*drāyēnd*) thus: he acted (so) even

¹ Comp. Mod. Pers. *chārah*, which means “help,” “remedy,” or “pretext.”

² Lit., “which seems thus:” taking *amat* as a substitute or *mān*.

³ *Añmītak i frāj*, lit., “the hope of what is further on.”

⁴ *Ôl pīsh spūjēt*, freely, “postpones or delays beforehand.” Comp. *spūkhtan*, which in Mod. Pers. means “to drive away,” “to thrust forward,” “to evade.”

⁵ *Āngūnīhēt* is my reading of the word. Another reading of the same word is *angūshīt*, which means “similitude,” “comprehension,” etc.

⁶ *Azīr-tang*, comp. Pers. *zīr-tang*, “a girth,” as of a horse.

⁷ Reading: *dūsh-rām*, “evil mirth.”

⁸ K. *drāyēnd*, “they cry aloud.” According to the variant in DM. and DE., namely *girāyēnd*, the passage might be rendered:

deliberately¹; and he acted (so) when (*amat*) nothing was possible for us² to do in his case (*patash*)".

XC. (1) They considered this, too, thus: namely, greatness (is) from plenty, and it is manifest also from this that just as in this world, in the case of the horse, the ox, the sheep, the goat and other varieties of small cattle, whichever has a large male the female yields a good offspring; and just as in the case of the bowls of gold, silver and other metals, whichever is more clean and untarnished has then the more delightful (*basimtar*) clink³ (*vâng*); so also is the case of a man who (is) more pious in the midst of worldly riches and unblemished in his own person, and who⁴ knows to maintain a little good, to him therefore

"and this they wish that it might also have been done by him in (his material) life, when it was not possible for them to perform that thing" (reading *denâ* instead of *lendâ*.)—

¹ *Kirûgihâ*, "consciously," see *Pand Nâmak i Aîrôpât*, §§ 142-143 (Dastur Peshotanji B. Sanjana's Edition); comp. Mod. Pers. *kîrû* "memory."

² Accepting the reading *lendâ* of the MSS., a literal rendering would be: "And when it was not possible for us to do the thing therein (*patash*)."

³ Reading: *vâng*; comp. Mod. Pers. *vâng*, "clamour," "loud voice."

⁴ Lit., "of him who."

(*adīn*) Sraosha would convey¹ the best utterance², and he is more esteemed in greatness (than others).³

XCI. (1) They considered this, too, thus: namely, these five things (are) highly virtuous, and these (are) as follows:⁴ Liberality and truth and moral heroism⁵ and eloquence and prudence. (2) Liberality is this: whoso yields up (*yehabûnēt*) his person to God obviously⁶ for the love of the soul and for the Religion. (3) And truth is this: whoso speaks anything speaks what he ought to speak, and speaks so with caution as though God and the Amesha spend stood near behind him listening to his utterance (*vâch*) and

¹ That is, “convey into his ear,” or “inspire him with.”

² Reading: *kâlā* which is generally used in the sense of “cry,” or “wail.”

³ This Section is divided into two sentences in the Pahlavi text following the punctuations found in K. and DE.

⁴ Lit., “and these, too, (are) such.” It appears from the context in certain places that *dend-ich* is used in the sense of *dend-cha*, meaning “and this,” or “and these,” where the final *-cha* has clearly the sense of the Avesta suffix *-cha* “and”, as in the words *aêmcha*, etc.

⁵ Reading: *martâvûgîh*. Compare the use of the Pahlavi word *martâvûg*, “manly stamina” (Mod. Pers., *mardânah-mard*) in reference to the Pahl. rendering of the Avesta word *hâm-varâtivatô* in § 19 of the *Sraosha Yasht Hâddôkht*. The word *martâvûgîh* can also be read *mard-afganîh* or *mardângîh*, meaning “heroism.” In the latter reading *-ângîh* may be regarded as a corruption of *-afganîh* in the former.

⁶ DM. and DE. read *aylf*, “or,” “in other words”; K. reads *aêvâch*, “publicly,” “obviously”.

observing (*vīnavdāk*) him. (4) And moral heroism is this : whoso lodges faithfulness—and faithfulness¹ for the Religion—in his own person, and stuns the evil within his body. (5) And eloquence is this: whoso would intercede for that person for whom if he (were) not an intercessor no body else would be an intercessor ; and the person (who intercedes) should intercede for the sake of his own soul². (6) And prudence is this: whoso knows (how) to bring to an end (*ôl rōêshâ yáityûntan*) anything that he would begin³.

XCII. (1) They considered this, too, thus: namely, regarding these (*dēnā*) three obligations (*patvand*)⁴ whoso is a sinner in the case of any one (of them) is a *dravand*.⁵ (2) One (of these) is (his) obligation towards the world, and one⁶ is (his) obligation towards

¹ I think *astubánih* is here used for *astubánig*. The misuse of -*ih* for -*ig* is not uncommon in the MSS.

² Lit., “ Whoso would intercede for that somebody, for whom if he (were) not an intercessor there was no body else for intercession (on his behalf), then that person (i.e., the intercessor) should intercede for the sake of his own soul.”

³ Lit., “ Whoso lays the foundation of anything, knows to bring it to an end.”

⁴ This is a free rendering of the Pahl. ‘*patvand*, which generally means “ relation,” or “ tie.”

⁵ Compare Avesta *dravand*, which literally means “ a deviator” from the Doctrine of Zarathushtra.

⁶ The Pahl. word is *aēvak*, which would freely mean “ the second ”

the Religion, and one¹ is (his) obligation towards² the Renovation (of the world.) (3) (His) obligation towards the world is this : helpfulness, and his door open (*shari-tunt*) so that one might associate (*patvast*) with another³ (*ôla i tanid*). (4) (His) obligation towards the Religion is this: whoso appoints (one) a straightforward head-priest of the time (*pavan zimân*)⁴, and does not turn away from (the decisions of) that head-priest. (5) The obligation towards the Renovation (of the world) is this: whoso marries in (due) time, and longs for children and continues on a lineage.⁵

XCIII. (1) They considered this, too, thus: namely, a woman who possesses these (*denâ*) several marks of distinction is a lady: (namely, she is) an ornament to (her) husband,⁶ an embellishment of hospitality (or festivities)⁷, and herself a protection to home-life

¹ See footnote 6, in page 6.

² Lit., “(his) link with

³ Pahl., *i aêvak levatâ bl i tanid patvast*.

⁴ Lit., “in (due) time,” or “in an age”. DM., and DE. read *pavan hamgân*, “in this manner,” or “accordingly.”

⁵ That is, “he maintains his own lineage.”

⁶ Pahlavi *shôê-vairâyih*, for *shôê-vairâyig*.

⁷ Reading: *sûr-vairâyih*. It also signifies “an ornament of festivities;” comp. Mod. Pers. *sûr*, “entertainment”. The word *sûr* also

(*baba*), and (who) manifestly keeps unsullied¹ herself and her own person and judgment². (2) And whoso possesses these several (evil) characteristics in her is a harlot: (namely,) sorcery (*yātūgīh*) or intrigue (*damnih*)³ or idol-worship (*aūzdis-paristih*) or obscene talk (*dusharm-gubishnih*,⁴) or adultery or masquerading⁵ (*jvit-vastarih*) and (the habit of) not keeping pure¹ her own person and judgment.

XCIV. They considered this, too, thus: namely, these several characteristics subsist in him who drinks wine to satiety⁶: (namely) righteousness subsists (in him)

means in Pahlavi "a calamity;" hence, *sūr-vairāyih* may mean "a boon in calamity."

¹ Pahl. *paētāk pdk dāshtan*, literally, "to keep manifestly clean."

² Reading: *dīndāk*, "opinion," "judgment"; perhaps, *jivāk* "room," "abode," hence "who keeps clean her own person and habitation."

³ *Damnih*, "deceitfulness," "intrigue"; comp. Mod. Pers. *damnah*, "a jackal," "a shrewd cunning fellow."

⁴ A contraction of *dūh-sharm gubishnih*.

⁵ Pahl. *jvit-vastarih*, or *jvit-vastargīh*; comp. the Avesta word *vastra*, "garment." It may be compared to Mod. Pers. *judd-gūstar*, (lying on) "different beds," hence, *jvit-vastarih* would mean "prostitution."

⁶ Pahlavi *sīr* generally means "sufficiently;" it can also be read *āīr*, signifying "moderately," or *hīr*, signifying "costly." According to

provided he is most¹ liberal, and (he is) most¹ good-thinking and most¹ devoted (to God) and most¹ prudent-speaking.

(Continuation of footnote 6, p. 8.)

Pahlavi writers, especially the compilers of the *Dinkard* and the *Maīnūg ī Khrat*, wine among the ancient Iranians was drunk “moderately” (*patmān vashtamūnt*), or “sufficiently” (*sīr vashtamūnt*), or “immoderately” (*apatmān vashtamūnt*). See the *Dinkard*, vol. I (Dastur Peshotanji’s Edition, p. 11; and the *Dīnā ī Maīnūg ī Khrat* (edited by me) Chap. xvi, p. 33-35, §§ 20-63. The Eleventh Question and Reply of the *Dinkard*, Book III, states:—*Pūrsit ahamrog aīgh*:—“*Ās ī apatmān vindās chim yemalelūnīt, ās patmānīg khūrtan lāshāyat?*” *Paskhūn*: “*Havāt lenā ās ī apatmān khūrtan vindās yemalelūnīm shāyat, chīgūn Daēna yemalelūnēt aīgh*: ‘*zak ī partukht khūr vashtamūnēt zak partukht sūr shāyat khvāritan, azash māyinēt zak ī Gāsān pavan asrāyishnīh āstārēt; va min khuk ī ahamrogān khūshk-galūgīhā vāchak ī aīshān varlinītan, va dāhūg ī madam bavīhānastan.*’” “The (next) Question of the heretic (*aharmōg*) runs thus (*aīgh*): ‘Why do you call the excessive (drinking) of wine a sin, since wine cannot be drunk in moderation?’” “Answer:—‘Be it known that we should call the excessive drinking of wine a sin, just as the Religion says’:—‘he who eats food to satiety, probably drinks liquor to satiety, thereby he is fermented and commits the sin of not chanting the Gāthās; and owing to the defect of sore-throats of the heretics, there is a change in their voice and a contraction of great disorder (in their physical systems).’”

The ideas of the ancient Iranians regarding wine and the effects produced by drinking it moderately or immoderately, are mentioned in the *Dīnā ī Maīnūg ī Khrat*, Chap. XVI, §§ 20-63:—“Regarding wine it is evident that it is possible for good and bad temper to come

¹ Literally, “more (liberal);” here the comparative adjective is used for the superlative as is often the case in Pahlavi,

XCV. (1) They considered this, too, thus: namely, that is the meritorious work (*hatt zak kerfak*) of him who

(Continuation of footnote 6. p. 8.)

to manifestation through wine. The goodness of a man is manifested in anger, the wisdom of a man in irregular desires; for he whom anger hurries on is able to recover himself from it through goodness, he whom lust hurries on is able to recover himself from it through wisdom, and he whom wine hurries on is able to recover himself from it through temper. It is not requisite for investigation, because he who is a good-tempered man, when he drinks wine, is like a gold or silver cup which, however much more they burn it, becomes purer and brighter. It also keeps his thoughts, words and deeds more virtuous; and he becomes gentler and pleasanter unto wife and child, companions and friends, and is more diligent in every duty and work. And he who is a bad-tempered man, when he drinks wine, thinks and considers himself more than ordinary. He carries on a quarrel with his associates, displays insolence, makes ridicule and mockery, and acts arrogantly to a good person. He distresses his own wife and child, slave and servant, and dissipates the joy of the good, carries off peace, and brings in discord.

"But every one must become intelligent (*hūshiyār avāyat yehvūntan*) through the moderate drinking of wine; because from the moderate drinking of wine thus much benefit (*nyōgīh*) happens to him: since it digests food, kindles the fire of life, increases the understanding and intellect, semen and blood, removes vexation, and inflames complexion. It causes recollection of things forgotten, and goodness takes a place in the mind. It likewise increases the sight of the eye, the hearing of the ear, and the speaking of the tongue, and the work which it is necessary to do and expedite, becomes more progressive. He also sleeps pleasantly in the bed, and rises light."—*Afash zak bāharak rāt hāsrūbih bl tan, va yashardish bl rubān, va pasand-ich i shapīrān madam yehamitūnēt.* "And, on account of these contingencies, good repute for

cherishes that good work within himself;¹ that is (*adīn*²) the good work which he should perform himself, and which he should perform in this world, and which becomes

(Continuation of footnote 6, p. 8.)

the body, righteousness for the soul, and also the approbation of the good come upon him."

"And in him who drinks wine more than moderately, thus much defect becomes manifest, since it diminishes his wisdom, understanding and intellect, semen and blood; it injures the liver and accumulates disease, it alters the complexion and diminishes strength and vigour, and the homage and extollings of God are forgotten" (*va nimdz va stāyishn i Yehān framūsh yehvānēt.*) "The sight of the eye, the hearing of the ear, and the speaking of the tongue become less. He distresses *Haūrvatāt* and *Ameretāt*, and entertains a desire of slothful sleep. That, also, which it is necessary for him to say and do, remains undone; and he sleeps in uneasiness and rises uncomfortably. And, on account of these contingencies, himself, wife and child, friend and kindred are distressed and unhappy, his troubles are uppermost and enemy glad. God, also, is not pleased with him, and ill-repute comes to his body and even wickedness to his soul." See S. B. E., vol. XXIV., pp. 46-49, by E. W. West. One of the monitions of *Atrōpāt Mahrespand* is: *Ās patmān vashtamān, mā mān ās apatmān vashtamānēt kabad dīnīn vinds azash sātūnēt*, "Drink wine temperately, for he who indulges in it immoderately commits thereby many kinds of sin."

See Dastur Peshotanji's *Pand Nāmak i Atrōpāt*, § 111.

¹ *Zak kerfak t mun patash māhmdān*, lit., "the meritorious act of him who lodges it within himself as a guest."

² *Adīn* seems here to be a corruption of the original *hāit*. Accepting the word as it is written in the text the rendering might be:—"Then the good work which he should perform himself." *Adīn* is elsewhere used also in the sense of "next," "therefore," "thereupon, etc."

entirely his own¹. (2) And that meritorious deed (is) such (*dēnā*) through (his) communion with the righteous ones; since by communion (*ham-pūrsagīh*) with the pious a man knows God,² and thoroughly (*bārā*) knows also the Demon. (3) And whoso has fully recognised God will never turn back from God; and whoso has fully known the Demon is not after the demons.

XCVI. They considered this, too, thus : namely, whatever (sacred) language (*gūbyā*)³ thou mayest have command over (for realising thy obligations to God, still) this one act is good (that) thou shouldst (always) meditate on the divine nature⁴ (*haēm i yazdān*) in this world.

XCVII. They considered this, too, thus : namely, we men ought to toil hard for the personal gratification of the pious people and for the joy and thanksgiving (*nīyāyishn*) to God, so that as long as (we are) in this world we are uncorrupted (*avijak*) ; since when we are

¹ Meaning that that work is regarded as meritorious in the Religion, which a man sincerely appreciates as such and performs it personally in this world.

² Lit., *Yēzat yashtan shnāsēt*, “knows to worship God.”

³ Reading : *gūbyā*, see *Burhān i Kātāa*, s.v. *gūbyā*, “Zend and Pazend recitation,” “a language,” “a dialect.” It can also be *gūbā*, comp. Mod. Pers. *gavā*, “evidence,” “witness.” Perhaps Pahl. *gūbh*, “an utterance,” or “an assertion.”

⁴ Probably meaning thereby the divine laws of nature regulating this world.

thus (uncorrupted) in this world, the good spirits¹ enter our bodies² in this world and, consequently (*akhar*), our bodies become joyful.

XCVIII. They considered this, too, thus: namely, religious education³ should not be abandoned; because when one prosecutes religious studies for many years on this one subject⁴ (of the Religion) that (*aīgh*) one may be doubtless as to the Almighty⁵—that (*aīgh*) God exists (to eternity) and (that) the Demon does not (so) exist—then Aūharmazda the Lord does not smite (one) at the (*Chinvat*) Bridge.⁶

XCIX. (1) They considered this, too, thus: namely, one should endeavour strenuously (*avir*) for these three

¹ Lit. “so that the good spirits.....”

² Pahl. *tan-i lendā* “our material embodiments.”

³ Otherwise, “the study of theology or religion.”

⁴ Reading: *vāchag-i*, “a subject,” “a sermon;” comp. Av. *vachangh*, “a discourse,” and Mod. Pers. *vāzhah*, “a subject.”

⁵ That is, when religious training is continued on for many years, a firmly rooted conviction is naturally established in one’s mind, which refuses to doubt the existence of the Almighty Ahura Mazda in the Universe.

⁶ Reading: *pūhal lā makhīlūnēt*. The Pahl. *pūhal* here means “the (*Chinvat*) Bridge;” elsewhere “punishment,” or “coin.” Disbelief in the existence of God is a sin worthy of damnation. Comp. *Mainūg ī Khrat*, Chap. II, § 88.

things—for truth and temperance¹ and helpfulness (to others). (2) And one should earnestly (*avir*) turn away from these three things—from falsehood³ and non-assistance (to others) and intemperance.

C. (1) They considered this, too, thus: namely, in an unremedied⁴ and inexpiated⁵ (state) there are some for whom it is necessary to know that a sin has been committed—a sin of which the perpetration is unremedied

¹ *Patmān* also means “a marriage compact” in Pahlavi; comp. Mod. Pers. *paṭmān*.

² *Vichitārīh* means “help” (comp. Mod. Pers., *guzīdan* “to assist” or “to select.”) By joining to the preceding word the following stroke which represents a conjunction, it could be read *vānjitārīh* (comp. Mod. Pers., *gāñjīdan*) “a storing (of good works).” *Vichitārīh* may also mean “a selection (of what is good”).

³ The reading *drūjvanīh* of the MSS. might be a corruption of *drūjvandīh*. In the Pahlavi Version of the Yasna, Hâ XII, section 4, the word *drūjvantūm* occurs as the rendering of the Avesta word *drābjishtāsh*. This *drūjvantūm* seems to be a contracted form of *drūjvandtūm* used in the sense of *dravandtūm*.

⁴ Reading: *achār* for *achārak*. According to the Pahl-Pazend Glossary its other reading is *apār*, meaning “far,” “extended;” it is also read *āzār*, meaning “injury,” or “affliction.”

⁵ Reading: *lā vijīrīt* in the sense of *lā vijārīt*; comp. the Pahl. expression *vind vijārīshn*. The idea here is that in an exigency if one is helplessly compelled to commit a sinful act, he shall atone for it and shall not continue to do so, otherwise calamity will befall him in this world.

and unatoned for. (2) That is (*aīgh*), whoso has any sins (*katām mandavam*¹) unremedied and inexpiated, does neither attain permanent greatness², nor the fulfilment³ of (his) desire by means of (his) worldly riches ; or (if) he does attain (them, still) he is afflicted (by the sting of his conscience), and considerable harm⁴ of other kinds in addition (*han-ich*) reaches him in this world ; and that is the sin (*mandavam*, which is said to be) unremedied and inexpiated. (3) If the opposite (*i.e.*, its expiation) is not done, then this (is) the dread (of him) therefrom (*azash*) that with the help of his own material person it is not possible (for him) to maintain (his own) life and health (in immortality) ; and the sin owing to its being unremedied and unatoned for is (after death), consequently, inexpiable. (4) He should, therefore (*adin*), not commit a sin which (becomes) inexpiable, in consequence (*pavan-ich*) of its not being remedied and atoned for (in his life-time).

CI. (1) They considered this, too, thus: namely, an honest desire should be formed,⁵ and then (*akhar*)

¹ Lit. means “whatever things.”

² Reading : *nishasta k rabdīh*, “settled greatness.” Otherwise read: *vishaspūk va rabdīh*, “splendour and greatness.”

³ According to K., *kāmak rabdīh*, which means “the desired greatness” (which is owing to worldly riches.)

⁴ *Hānich kabad andgīh*.

⁵ Lit., “practised,”

adequate (*shayat*) speech as well as action should be observed with that honest desire. (2) And whoso would do so when he is gifted with (*dahit*) this good fortune (*far(r)akhāth*) that even in (his usual) speech and action there is nothing distinctly (*jvitar*) afflicting (*padiyyār*), then (only) should he be regarded as righteous. (3) And if it so happens to him that there is something distinctly conflicting, then he should be in contrition¹ (for it) so that in the end (*akhar-ich*) God may not abandon with the demons the man who (is) in that position, under the judgment (*pavan hamār*) of spiritual beings². (4) Indeed (*barā*) they (will) say this : namely, "Since (*ma*) we ourselves are created by the Good Spirit, so (*adīnash*³) we are favoured⁴ and exalted by Him; whereas the sin which the Fiend produced is handed down (*yehabūnt*) to us (by him alone), and he (*viz.*, the *druj*) through that cause becomes familiar⁵

¹ *Pavan patīt*, Av. *paitita*, or *paititi*, "penitence"; comp. Pers. *patītyādr*, "affliction," "misery."

² *Pavan hamār i māināgān*, lit. "in the reckoning of spiritual beings". Perhaps *pavan hamār māinuyān*, "in the eternal heaven" comp. Mod. Pers., *dāyam behesht*, meaning "eternal heaven."

³ *Adīnash*, lit., "then (by) Him".

⁴ Pahl. *adīnash lēnd mēnit va bürzit havdīm*, would also mean : "so we have esteemed and extolled (Him)".

⁵ Reading : *banjishn*; comp. Mod. Pers. *banjidan* "to be friendly". Perhaps, *bandhishn*, from Av. *banda* "a tie", "an union." Another reading is *bājishn*, from Av. *buj* "to deliver," Mod. Pers. *bukhtan*.

(with us, and) drags (us) to himself¹."

CII. They considered this, too, thus : namely, belief in the good spirits is of many kinds ; and this, too, is² a belief regarding the good spirits : whoso practising good deeds (*pavan hvāpa*)³ believe (*vīryēnd*)⁴ in the good spirits, (believe) that it is possible for them (*i.e.*, for the good spirits) to allot worldly happiness to mankind, and they (*i.e.*, mankind, therefore) seek (*bavihānd*) from them (*azash*) the happiness of this world.

CIII. (1) They considered this, too, thus : namely, the essential object (*mātigān*) in the body of man is (his) essence (*gaōhar*)⁵ and after that other faculties. (2) And (those) faculties⁶ are requisite in (mankind) for this use

¹ Another admissible rendering may be given as follows : "and we are created through that cause to save (*bujishn*) ourselves from the sin which is the work of the Fiend lest he might drag (us) down to himself (*bl nafshā*)".

² According to the reading *yehvānt* in K.—"this, too, was a belief."

³ Comp. the use of the Av. word *hvāpa* in Yas. X., 10. *Pavan hvāpa* would also mean "with intrinsic merit," "respectably," or "nobly."

⁴ Here the verb is in the third person plural.

⁵ *Gaōhar*, which means "essence," also "nature."

⁶ *Afzār*, comp. Old Pers. rt. *har*. In. Mod. Pers. it also means "an organ," "an instrument", "a weapon,"

that as much as they make the essence manifest so much do they bring it into use.

CIV. (1) They considered this, too, thus: namely, the object of annihilation (*leviti*¹) should be recognised as most adverse,² that is to say (*aīgh*) the essence of man is either good or bad; since (there is) many a man whose essence is thus vitiated³ (by that object of annihilation) and (he) is ruined.⁴ (2) For that reason a very highly cultured⁵ faculty of judgment (*datistān avzār*) and manifold learning are requisite (in man), whereby it could be manifested⁶ that good or bad, what is abundant or what is scarce⁷, should be essayed (*aūzmātan*) and (properly) recognised.

¹ *Lēvītī(h)* lit., means “non-existence.”

² *Dūshvārtar*, a corrupt form of Pahl. *dūshkhvārtar*, the comparative of *dūshkhvār*; comp. Av. *dūzāthra*, meaning “discomfort”; hence in Pahl. the adjective signifies “uneasy,” “inglorious”, “gloomy.”

³ *Vindśit.*

⁴ Or, “since (there is) many a man whose essence is thus vitiated and ruined.” According to the reading in the MSS., “since (there is) many a man whose essence being thus vitiated, is ruined.”

⁵ *Avīr avīr kart.*

⁶ Lit., “So that it could be brought into manifestation.”

⁷ *Zak ī kabad va zak ī khvār.*

CV. (1) They considered this, too, thus : namely, the intellect of man should above all (*avītar*) recognise this one thing, *viz.*, when superior learning is communicated,¹ it should be made known² with an honest motive. (2) And the religious belief³ (being thus) established, one either performs a meritorious act or a sinful act ; and when (that act is) under a test (*aūzmūt*) then only is the nature (of the man) revealed (*paētāk*).

CVI. (1) They considered this, too, thus : namely, when a man stands⁴ by the Religion of God, and then he sees circumstantial troubles⁵ which (occur) in this world, he should pass (his) life, in the course of (*vad-ich*) the troubles that approach him, with agility⁶ and in superior endeavours.⁷ (2) The suffering (on account) of hunger⁸ and thirst and calamity and sickness that approach him (in this world) is, however,

¹ *Dēbrāñihyēn*, lit., “should be conveyed.”

² *Āshnāk vabidāñihyēn*, lit., “should be made familiar.”

³ Reading : *vāvarīgāñih*, instead of *va ḏfrīgāñih*, which means “and the admiration” (for the religion being established.)

⁴ *Yegavimānēt*, lit., “stands.”

⁵ Pahl. *dāt ranjagīh*, lit., “the troubles allotted (to him).”

⁶ *Pavan regalā varzishnīh*, lit., “with the activity of (his) feet.”

⁷ *Pavan yedā madam yātīhā*, lit., “with the superior attempts of the hand”; comp. Av. word *yātā*, “power,” “strength.”

⁸ Lit., “The suffering (or discomfort,) hunger and thirst.....”

considered (*yakhsenund*) at the reckoning of the good spirits with whatever else he may have suffered¹ (*debrûnând*).

CVII. They considered this, too, thus : namely, the goodness of the good ones should be for him who makes amends² for that goodness ; material goodness (is) that which (emanates) from a good desire.

CVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, three things are exceedingly good³ for men. (2) And these (are) as follows (*aetünn*) :—The drinking of *haoma*, and the drinking of wine, and the leading of a secluded life.⁴ (3) The drinking of *haoma* (is) when it stands in the mortar (*havanim*)⁵; and the drinking of wine (is) when supreme tranquility (*madam ashtih*) subsists; and the leading of a secluded life (is) when one is isolated (*jvit*) from the evil ones.

¹ Reading : *pavan chesh i debrûnând*, lit., “with whatever else they may suffer”; perhaps, *pavanich shêdrûnând*.

² *Pâtdahishn vabidûnayen*.

³ *Avir nyôg*.

⁴ *Kustak barishnîh*, lit., “to lead one’s life aside or apart from the world”; i.e., to lead a private life thinking of goodness and meditating on God.

⁵ The writer probably here refers to the drinking of the *haoma* juice which is prepared by pounding small bits of a *haoma* twig in a mortar during the consecration thereof in the *yajishna* and other like ceremonies. Lit., “The drinking of *haoma* (is) this (or thus) when.....”

CIX. (1) They considered this, too, thus : namely, some good people inquired thus¹: “ What (is) the safeguard² of the body ? What the safeguard of the soul ? And what the safeguard of fame ? ” (2) The *Paôryôtkaêshas* answered³ thus : “ The safeguard of the body (is) orderliness (*an-anbasâñih*)⁴; the safeguard of the soul (is) sinlessness ; and the safeguard of fame (is) pre-eminence in eloquence⁵. ”

CX. (1) They considered this, too, thus ; namely, (there are) several things which (are) best for men. (2) And these are as follows (*aëtûn*) :—An abundance⁶ of hos-

¹ Lit., “ There are some (*haît*) who inquired thus.”

² Reading: *parvand*; Av. *pairi* and *band* “ to fasten ; ” comp. Pers *parvandah*, “ a packing sheet,” “ a clothes-press or chest.”

³ Pahl. *gûft*, lit., “ said.”

⁴ Reading: *an-anbasâñih*, “ what is non-conflicting,” “ the absence of disorder or impurity (in the body”), hence “ the symmetry” of a body.

⁵ Reading: *pish vêsh sakhûñih*, lit., “ pre-eminence in verbosity.” Otherwise, *pish nyâyishnîh*, “ forwardness in (divine) adoration.”

⁶ Reading: *hanpârîh*; comp. Av. *hdm-par*, Skr. *sam-par* “ to increase,” “ to fill to the brim; ” hence “ perfect accumulation,” or “ sufficient increase.” It can also be read *aüpârîh* (*aüpârtan*), which means “ swallowing,” “ engulfing ”, “ consumption.” Another reading is *hûpârîh*, which may mean “ a good debt, ” comp. Av. *pâra*.

pitality¹, an abundance of honour², a sufficiency of discrimination,³ and a longing for the recompense of good deeds from the good spirits, and a profession of discipleship (in the Religion)⁴. (3) Because, out of⁵ those virtues⁶ this one object is the best (*vēh*), *viz.*, to profess discipleship, since it is possible to recognise all the five (virtues aforesaid) in the practice of the discipleship (of the Prophet).⁷

CXI. (1) They considered this, too, thus : namely, when (there are) two persons who are equal (*hamtāk*)⁸ in goodness⁹, and one believes more (in the Religion) than the

¹ *Navītvarīh*; comp. Mod. Pers. *nāvīd*, “hospitability,” “happy tidings,” “rewards,” “justice,” etc. *Vide* the use of the word in the Pahl. *Dinkard*, Vol. X., Bk. VI., § XXIX (edited and translated by me.)

² See the use of the word *nang* in the *Dinikard*, Vol. X., Bk. VI., § VII (*ibid.*)

³ Reading: *vichitārīh*; DM. *vanjītārīh*.

⁴ Comp. Av. *hāvishṭa*, “a pupil;” the Av. word *aiwishti* being used in the sense of “a teacher.”

⁵ Lit., *baēn*, “amongst.”

⁶ Lit., “objects.”

⁷ Reading: *mā baēn dēnd mandavam, mandavam-i dēnd vēh hāvishlīh kartan.*

⁸ Thus according to the reading of DM. and DE.; but according to K. *amat akaōmand*, “when evil;” compare Avesta *aghavant*, Vend. VII., § 27.

⁹ Mark the use of the word *shapīrīh* in the sense of “good virtues,” “benevolence,” “physical welfare.”

other, consequently (*min hanā*) when (both are) together (they are) of different natures. (2) As to the former (*barā hanā*)¹ he ought to discern why (it is) so²; since if he does not discern (it), then his spiritual wealth diminishes thereby (*patash*) for this reason (that) the other one (*zak i tanid*) thinks little (of that spiritual wealth.)

CXII. They considered this, too, thus : namely, (every) man makes (his) account-book (*dastak*)³ himself; because if the deeds of a man (are) straightforward, then the good spirits (*yēzat*) would approach him and regard (him) as much as though (they were) most virtuously beneficent⁴ towards that man.

CXIII. (1) They considered this, too, thus: namely, for men seven things are best. (2) And these are as follows:— Renown and piety and nobility⁵ and controlling power

¹ Lit., “ Regarding this ”.

² Pahl. *hanā rāzī mā*.

³ Reading: *dastak*, meaning “ an account book ; ” comp. Mod. Pers., *dastak*. The writer means that every man prepares a statement of his own account himself regarding good and evil deeds done by him in this world. Perhaps, *haftak* “ life ; ” the sentence would then mean: “ every man makes (his) life or fortune himself.”

⁴ Reading: *nyōkār* (for *nyōgkār*) *nyōgtar*. The passage can also be rendered thus:—“ and they would regard (*yakhsenund*) him as more virtuous than that person who does good unto him” (but is not as pious as he is.)

⁵ Reading: *azdātih*; also read *Avātih*, meaning “ prosperity,”

and sovereignty and soundness and appreciation (of God). (3) Renown is this : whoso always (*bâstân*) keeps his door open for the apt (*shâyat*) pleasure of the good ones.¹ (4) Piety is this : whoso performs meritorious acts for the soul. (5) Nobility is this : whoso makes offerings to the pious and the deserving ones. (6) Controlling power² is this : whoso having withheld (*vakhâdant*) the body from sin, keeps back³ (from it)⁴. (7) Sovereignty is this : whoso causes the maintenance of the good and the stunting (*arûdishn*)⁵ of the evil. (8) Soundness is this :

¹ In DM., and DE. *babâ madam shapîrân shnâyishn shâyat yakh-senunêt*; according to K. *babâ madam shapîrân vishât yakh-senunêt*, “keeps the door open for the good ones.” Reading : *babâ madam shapîrân shât yakh-senunêt*, it would mean “lifts up (his) door gladly for the good people”; comp. Mod. Pers., *bar-dâshtan*, Pahl. *madam yakhse-nuntan*.

² *Khûtâîh* here means “the power of control” over one’s own person. The word generally means : “chieftaincy”, “monarchy, etc”. According to the original Av. *khadhâta*, the philosophical reading of the Pahl. word is *khûtdât*, hence the abstract form *khûddâîh*, which was afterwards changed into *khûdâîh* or *khûtâîh*, as the same letter represents in Pahlvi the sounds of *d*, *e*, etc.

³ Comp. Mod. Pers. *bâz-dâshtan*.

⁴ The text of the sixth sentence in this Section is found in K. only.

⁵ Reading : *arûdishn*. Comp. Av. rt. *rudh* “to grow”, hence “absence of growth,” or “stunting.”

whoso keeps the body and soul apart (*jvitāk*) from evil people (*hūnutak*)¹ and adverse natures, and keeps company (*ham-yakhsenunet*) with the nature like his own. (9) Appreciation (of God) is this : whoso for the happiness that has reached (him) regards with complete reverence² the good spirits and the Deity ; and if he has not attained the divine recognition, they, *viz.*, the good spirits bring him up to it, and drive away (*debrān-and*) from him the affliction which besets him ; and what is good always³ comes to him from God⁴.

CXIV. (1) They considered this, too, thus : namely, these things are best for men : Friendship of man and longing for paradise⁵, and truth and aid unto kinsmen,⁶ and perfect devotion and polite bearing⁷, and charity and sincere gratefulness, and (religious) conference

¹ Reading : *hūnutak*, comp. Av. *hunaz*, or *hunu*, from. rt. *hu*, Skr *su*, “to bear evil offspring”.

² Pahl. : *bāndag minet*.

³ Pahl. : *bāstān*.

⁴ Reading : *Ahū*, “God.”

⁵ *Vahisht khvāhīsh* (better *khvāyīsh*). Probably the reading *andśih* in DM. and K. is a corruption of *shndśih*, and so *vahisht shndśih* would mean, “heavenly perception or comprehension.” According to DE., *vahisht avindśih*, “paradisiacal innocence.” It can also be read *vahisht hūhakkīh*, “pious friendship (or communion) with paradise” (or with heavenly beings); maybe *vahisht handishīh*, “anxiety for paradise.”

⁶ *Khvīshāvand-yārīh*.

⁷ *Air-tanīh*.

and moderation. (2) The¹ law of Aûharmazda (is) friend-ship of man; and the law of Vôhuman (is) longing for paradise²; and the law of Ashavahisht (is) truth; and the law of Shatrvar (is) aid unto kinsmen; and the law of Spendarmat (is) perfect devotion and humility; and the law of Hvardat (is) liberality and sincere gratefulness; and the law of Amûrdat (is religious) conference and moderation.

CXV. (1) They considered this, too, thus: namely, for men (there are) these several things which are greatly good. (2) And these are as follows³:—Conscience and good nature and wisdom and moral goodness⁴ and glory. (3) If they (are) not in accord with⁵ (their) own faculties (*afzar i nafshâ*), they do not attain the objects enumerated.⁶ (4) The faculty of conscience⁷ is this: whoso (is) faithful; and faithfulness (is) this: whoso holds a friend who is good-natured, who is pious, who is a good man, as a supreme guide (*patakshâtî*) to his own person,

¹ According to the text: "And the Law....."

² According to K., very likely *âsht-shndâsîh*, "appreciation of peace." According to DM. and DE., *âshtih*, "peacefulness."

³ Pahlavi: *dend-îch aetân*, literally means "these, too, (are) so".

⁴ Also means "virtue," "skill", etc.; comp. Av. *hunara*.

⁵ Pahlavi: *lâ levatâ*.

⁶ Pahlavi: *âl mandavamich mar lâ yehamîând*.

⁷ Pahlavi: *daêna afzâr*.

and speaks (to him) thus : “ whatever defect thou mayest discern (in me) declare (unto me), so that I may (thereby) improve (*vairāyam*)¹ ” ; and whatever he says (he) keenly and willingly listens to and obeys. (5) The faculty of good nature is² an honest disposition³ to move⁴ with the virtuous and to adopt (*vakhḍūntan*) virtue from every one, and not to embrace vice from any body whatever.⁵ (6) The faculty of wisdom is² the entertainment of an awful regard for the pious.⁶ (7) The faculty of excellence embodies² industry and diligence. (8) The faculty

¹ This fourth sentence can also be rendered thus : “ The faculty of conscience is this : Whoso is faithful ; and faithfulness is this : whoso makes such a man (his) friend as is good-natured, pure, and good (to others), as has control over his own person, and (the faithful one) speaks (to him) thus : ‘ Tell me whatever defect thou mayest discern (in me) so that I may improve ’ ; and whatever (he) says (the faithful one) hears with sharp ears (*tīj*) and with willingness, and yields obedience to (his) commands.”

² Literally, “is this” :—

³ *Khūk i frārān*, “ an honest or virtuous tendency.”

⁴ Literally, “ an association or movement with the good people ” (*va levatā shapīrān sātūntan*). *Shapīrān* is generally used for “ the good people.”

⁵ Pahlavi : *va sarītarīh min koldā aīsh-ich lā vakhḍūntan*.

⁶ Reading : *yakhsenunishn tarṣgdsīh i shapīrān*.

of honour (*gadda*) embodies¹ truthfulness and sincere love.²

CXVI. (1) They considered this, too, thus: namely, (there are) three things which are exceedingly good in regard to the heavenly good spirits³. (2) And these are as follows⁴: Love and veneration and hope.

CXVII. They considered this, too, thus: namely, for man these two principles (*afzār*) are best: To be good himself and to do good to others.

CXVIII. (1) They considered this, too, thus: namely, for great men and kings (there are) two things which are best. (2) And these are as follows⁴: To uphold⁵ the virtuous and to suppress⁶ the wicked.

¹ Literally, "is this:"

² According to the spelling of the word in the MSS., I read it *hūmitrōih*, which means "good contract," "sincere love," "sincere promise;" comp. Av. *mithra*. Perhaps, *hūmatōih* "good thought," comp. Av. *humata*. It may be read *haôma-tanîh*, "immortality," or *hû-matanîh*, "good advent."

³ *Maînûgân yazdân*. According to DE., *mînishn yazdân*, "in the idea of the good spirits".

⁴ *Hand yehvânêt*.

⁵ Pahlavi: *dârishn i shapîrân*, "The upkeep (or defence) of the good people."

⁶ Reading: *arûdishn i saritardân kartan*, lit., "to cause the non-growth of the evil people."

CXIX. They considered this, too, thus: namely, the unique (*aēvagānak*) virtue¹ is this: an excellent² openness in thought and word and deed; for this reason that (*hānā rāi mā*) a sin is committed clandestinely (*pavan nihān*),³ not (so) a righteous act.⁴

CXX. (1) They considered this, too, thus: namely, the soul could be much redeemed⁵ by four virtues⁶. (2) And these are as follows:—By gratefulness and peacefulness⁷ and deviation from vices (*varūn-vashtārih*)⁸ and

¹ Pahlavi: *mandavam*, which generally means “a thing or object.”

² *Shapir*, rather “best”; the positive adjective used for the superlative.

³ According to DM. and DE., it can be read *pavan Yezdān*, “against God.”

⁴ *Avīr shāyat būkhan*.

⁵ Here we have the doctrine that virtue is coupled with sincerity and frankness. For virtue, which consists in good thoughts, good words and good deeds, has no motive to conceal its operation, whereas vice needs hypocrisy for its success.

⁶ Taking *pavan arbā* in DM. as a corruption of *pavan rabā* the whole may mean: “the soul could be much redeemed by sublime objects” (*pavan rabā mandavam*.)

⁷ According to DM. and DE., *ashīth*. According to K. *nivākhlagīh*, “salvation,” “humane (or kindly) treatment;” comp. Mod. Pers. *nivākhīan*, “to soothe,” “to protect.”

⁸ Lit., “turning away from (lust);” comp. Mod. Pers. *gashīan*. It can also be read *varūn-dātārih*—a reading inadmissible here.

pious actions (*ashôgân-kârih*)¹.

CXXI. They considered this, too, thus: namely, the soul is for righteous (*frârûn*) principles (*khûg*), and wealth for helping the afflicted,² and ingenuity for perseverance (*takhshâgîh*).

CXXII. (1) They considered this, too, thus: namely, in the Religion these (things) are thus recommended (*hûskard*).³ (2) One is the love of sovereigns; and another⁴ is (the accomplishment) of that (man) who keeps his person with (*baêñ*) minute care⁵ and liveliness, and clean from

¹ Thus in DM., and DE., lit., "actions of the pious people." According to K., either *va ashôg hûkârih*, "and the good activity of the pious;" or *va âhûg hûkârih* "and conscientious beneficence" (or, "and improvement of defects") Maybe *ashôg-hangârih*, "pious meditations."

² Reading: *pavan sijagyâr*, or *pavan sijiyâr*, lit., "for the helper of the afflicted ones". Comp. Av. *iithyêjangh*, "destruction." Otherwise read *pavan spâhar*, meaning "as a shield"; Comp. Av. *spâra*."

³ Including the word *ayûf* if we read: *ângûn hûskârt ayûf*, as in DM., the meaning would be, ".....thus recommended as an alternative."

⁴ Lit., "and one is this: whoso keeps....."

⁵ Comp. Pers. *âmâr*. Reading the word *hamâr*, "whoso keeps (his) person joyful on (the day of) judgment" (*mân tan baêñ hamâr râmishn.....yakhsenunet*); or reading: *mân tan baêñ amâr râmishn.....yakhsenunet*, "whoso keeps (his) person in endless joy....." Perhaps, *hamvâr râmishn*, which would mean "constant joy."

guilt, and practises divine worship at the risk¹ of life and following religious authorities.²

CXXIII. They considered this, too, thus: namely, whoso would grieve over³ a fault (*mānid*) should pronounce a blessing on Auhamazda the Lord and the Ameshaspends and the kings, and the righteous and virtuous who are born and will be born, and should denounce a curse on Aharman (Evil Spirit) and the demons and the wicked.

CXXIV. (1) They considered this, too, thus: namely, Auhamazda the Lord has produced nature and Religion most excellent. (2) Whoso has no good nature (*haēm*) has no religion; and whoso has no virtuous⁴ friendship has no goodness; and whoso is a friend of the virtuous for the sake of virtue⁵ is goodness himself.

¹ Reading: *pavan yask i jān va dastōbar*. It can also be read *pavan dehak i yāna va dastōbar* “according to the dictates of the soul and the headpriest.” Comp. Mod. Pers. *dah*, “commanding what is right and forbidding what is wrong.” With reference to the reading *yāna*, comp. Av. *yāna*, “soul,” “vital spirit.” In Mod. Pers. *jān* is also used in the sense of “soul,” “life,” etc.

² The whole of the para. CXXII. seems to have been misplaced, or the folio preceding it may have been lost from the MS. from which the existing copies have descended.

³ Lit., “from”, “on account of”.

⁴ *Shapīr dāstīh*.

⁵ *Shapīrīh rātī*.

CXXV. (1) They considered this, too, thus : namely, Whoso desires to be glorious, shall (*hānā*) adore¹ the sun with reverence. (2) Whoso desires that the *yasna* ceremony he performs may reach God best, shall wash the hands clean² and shall keep pure himself³ and (his) clothes. (3) And whoso wishes to acquire best whatever he solicits from God, shall perform divine worship with veneration.⁴ (4) And whoso desires that good words may reach (the heart of) a well-chosen assembly, shall solemnly recite the important Avesta texts⁵ (*Avistāk i pavan chimigān*)⁶.

¹ *Hānā* before the verbs in this and other sections has an intensive meaning ; thus, *hānā yazēt*, *hānā shūyēt* mean “shall adore,” “shall wash, etc.”

² That is, he shall be incorruptible.

³ Maybe, “his own body or person.”

⁴ Reading : *gū-vījār*; comp. Mod. Pers. *gū-gūzār*, “one who pays a tribute of veneration”; comp. *kharāj-gūzār*. *Vide Bārhān i Kātta*. s. v. It elsewhere means in Pahlavi, “in plain or explicit words.”

⁵ *Pavan chimigān*, lit., “(which are included) in the formulae appropriate (for the occasion)”, taking *chimig* in the sense of “important,” or “apt.” Another reading : *pavan-ic̄h myān* may be suggested. The whole sentence would then mean, “(shall recite eloquently or solemnly the Avesta) even in the midst (of that assembly).”

⁶ Purity of bdy and purity of mind go together (*cf.* Section CXXII with this.) In CXXI we have the glorification of worldly wealth as a medium of relieving the affliction of the poor. There is thus a harmony of bodily and mental and spiritual gifts in man which alone can constitute the highest good.

CXXVI. They considered this, too, thus: namely, whoso for the affliction that has reached (him), and even for that which has not reached (him), is awfully reverent towards God, is freed from that which has reached (him), and that which has not reached him does not approach him forthwith¹

CXXVII. (1) They considered this, too, thus: namely, in life man's² appreciation³ (of it is) good, and in appreciation physical soundness (is) good. (2) Secondly, character (is) good, and in character steadfastness to the true and good Religion (is good).⁴ (3) Thirdly, wisdom (is) good, and in wisdom endurance and vigilance (*vākhtagīh*,⁵ are) good. (4) Fourthly, opulence⁶ (is) good, and in opulence contentment and worthiness

¹ *Fratūm*, Av. *fratema*, is here used in the sense of “foremost”, “forthwith”, “immediately.”

² Reading according to K., *baēn sīndagīh ī anshātāān.....*, the translation would be: “in men's life (appreciation is good).”

³ *Shnāyishn*.

⁴ Reading according to K. and DM., *madam rāst Daēna ī shapīr*, it would mean: “(reliance) on the true Religion which is the good one”. If we omit the sign of the *izāfat* and read: *madam rāst Daēna shapīr*, the rendering would be: “(steadfastness) to the true Religion (is) good.”

⁵ Reading: *vākhtagīh*, according to K.; comp. Mod Pers. *bākhtan*, “to awake”; hence “circumspection,” or “awakening.” According to DM. and DE., *va nīyāzāgīh*, “and neediness,”

⁶ *Tābānīgīh*.

(*arjānigīh*¹, are) good. (5) Fifthly, happiness is good, and in happiness² a woman who (is) a respectable *materfamilias*³ and a beloved⁴ of (her) husband, (is) good. (6) Sixthly, friendship (is) good, and in friendship unity (is) good. (7) Seventhly, charity with truthfulness (is) good, and in charity which (is) coupled with veracity the bestowal of great benefits⁵ (is) good. (8) Eighthly, even apart from the salvation of one's own soul, (it is) good to endeavour for (*madam*) the salvation of the souls of others. (9) Ninthly, (it is) good to do meritorious acts, to abstain from sin, to do much more meritorious acts according to great religious tenets⁶, and to greatly abstain from sin⁷ and (especially) from the

¹ That is, one is worthy of wordly possessions when the latter are utilised for alleviating the miseries and afflictions of the needy and destitute. Charity, for charity's sake and not for any personal motive or honor, is enjoined by the Zoroastrian religion on its followers and may be regarded as one of its cardinal virtues. Compare the seventh sentence in the same section.

² *Baēn rāmishn.*

³ According to K., *katak-bānūg ī tarsagīh*; DM. and DE., *tarsagīh katak-bānūg-ī*, "an obedient house-wife." Here observe the misuse of *tarsagīh* for *tarsagīg*.

⁴ *Shōt-dāst.*

⁵ *Mas sūt dahishnīh.*

⁶ *Mas-dātistānīhā*, lit., means "with highly religious opinions", or "according to important religious decisions."

⁷ According to DM. and DE., the passage can be rendered thus: "to do much more meritorious works with sacred ceremonials than acts of sin, and to highly abstain from grievous sins,"

sin which is grievous¹. (10) Tenthly, a happy (*nyôg*)² end (is) good, and in the happy end the salvation of the soul from Hell (is) good.

CXXVIII. They considered this, too, thus : namely, apostasy from its very import (*min chim i an*)³ should be much abstained from ; and even he who is a great observer and wise man should not be proud thus : “It (*i.e.*, apostasy) is not able (*atûg*) to fetter me”; since⁴ this dust which is so minute and soft is wholly made out of a hard and compact stone.

CXXIX. (1) They considered this, too, thus : namely, one might wish⁵ for an evil (*druj*) in one’s own abode,⁶ not in the abode of actions. (2) Because whoso

¹ *Girdyît*, “grave,” “grievous”.

² *Nyôg* also means “virtuous”, or “righteous.”

³ According to the reading *min-ich ziman* of the MSS. the rendering would be : “an age should much abstain from apostasy of any kind” (taking *min-ich* in the sense of *min mâ*).

⁴ Reading : *mâ dend khâk i ángûn khârt va narm admûbaen min sag i sâkht i stavar bard kart yegavimûnêt*.

⁵ The word can also be read *andân*, and then the meaning would be : “an evil (*druj*) is restless in the soul’s abode (that is, within oneself) not (so) in the abode of struggles” (taking *kâr* in the sense of “a battle.”)

⁶ Reading: *pavan katag i nâfshâ*. The second word in K. can be read *kartag*, *kâttag* or *kantag*. This Section hints at an ancient belief in demonism. There is an allusion to a superstitious idea of the primitive Zoroastrians, as of other nations of antiquity, that the

invites it to his own (abode) overpowers it, and is able, when he desires, to remove it from the abode. (3) And whoso desires it in his actions does not overcome (it).¹

CXXX. (1) They considered this, too, thus: namely, an evil (*drūj*) should be removed from such a place (*zak*)

devils (the belief in whose existence was then rampant) are at the root of all sorts of mischief and the supposed generators and upholders of all struggles and conflicts waging in this world. Hence the Section exhorts not to suffer the evil influences (*drūj*) or wicked tendencies to mix with one's actions lest one might acquire devilish proclivities. But such was not the idea with regard to one's abode, since, as the ancients supposed, if the *drūj* found his way into one's abode or into one's body (reading *katag i nafshā*, meaning the "abode of the soul") it was possible to cast him out by reciting the *yasna*, *nyāyishes* and other ritualistic prayers; but these were of no avail when one's actions were prompted by evil designs and wicked intentions. An almost similar belief in the literal existence of demons and the demoniacal possession obtained among the primitive and the medieval Christians. Passages are not wanting in the New Testament in support of this idea. (Comp. Mark V., 8.—"Come forth thou unclean spirit out of the man," also Mathew VIII., 31 and 32—"If thou cast us out, send us away into the herd of swine. And He (Christ) said unto them: Go!").—In the words of T. H. Huxley: "The masses, the clergy, the theologians and the philosophers abide, live and move and have their being in a world full of demons in which sorcery and possession are every-day occurrences." Considered metaphorically, the constant indulgence in devilish practices and wicked motives is no doubt sufficient to debase a good character to a real extent. The character of Macbeth, described by Shakspeare, is a good illustration of a noble character degraded to the utmost pitch of wickedness by adhering to and following evil influences.

¹ Compare Section CXXXII., 6.

jivāk) that when removed from that place, (it) would be cast out from the whole of this world¹. (2) And, also, a good spirit should be lodged in such a place that when lodged in that place, (it) would be lodged in the whole of this world; and that place (is) thus (*hanā*) one's own person and family².

CXXXI. (1) They considered this, too, thus: namely, a person rises to an essential (*vaya*)³ place to adorn (it); and when that essential place is adorned, the whole world⁴ is then adorned by him; and when⁵ that essential place is not adorned, no place whatever is then adorned by him. (2) And⁶ they called that essential place one's own person.

CXXXII. (1) They considered this, too, thus: namely, for men (there are) four things which (are) highly good (*avīr nyōg*). (2) And these (are) as follows: the food⁷

¹ According to the text in K. only. DM., and DE. omit the words *gēhān* and *yehvunēt*. For the repetition of the same idea expressed in almost the same words, compare Sections CCLXIV and CCLXV.

² Reading: *va zak jivāg hanā tan va dūtag ī nafshā*.

³ Reading: *jivāg-aē vayā*, or *jivāg-aē vāē*; comp. Mod. Pers. *vāyā*, or *vāē*, “necessary”, “desirable.” The Pahlavi admits of another reading, viz., *dēnāg ī vēh*, meaning “a good judgment or opinion.”

⁴ The word *gēhān* occurs in K. only.

⁵ *Mūn* is here a substitute for *amat*.

⁶ *Dend-ich* appears to be superfluous. It may be taken for *dend mā*, meaning “for this reason,” “therefore.”

⁷ *Lakhmayā*, lit., means “bread,” “food”, etc.

of the soul¹, and the word of the soul¹, and the deed of the soul¹, and the female consort of the soul². (3) The food of the soul is this: whoso enjoys and preserves (his share of life (*nism*)¹, so enjoys and preserves it as though he were discharging a duty³ (towards the soul). (4) The word of the soul is this: whoso is an intercessor⁴ for his own soul. (5) The deed of the soul is this: whoso struggles with the evil (*drúj*) of the soul¹, and not with the evil (*drúj*)⁵ in his actions; since whoso struggles with the *drúj* in his actions gets inclined to fighting.⁶ (6) The female consort of one's soul is this: whoso in every act of piety is of the same desire⁷ (with the soul⁸).⁹

CXXXIII. (1) They considered this, too, thus:

¹ In the sense of *nafs* in Arabic and *nism* in Pahlavi, meaning "life", or "soul". ² Reading: *nishâ i nafshâ*.

³ *Chigân kâr vabidûnayên.* ⁴ *Dâtôgâb.* ⁵ *Drúj i kârân.*

⁶ Section CXXIX may be compared with this passage.

⁷ *Ham-kâmag.*

⁸ That is, that wife helps the soul of her husband in the next world, who is unanimous with him, and helps him in every act of merit achieved by him in this world.

⁹ Taking *nafshâ* in the sense of "self," or "one's own," this passage might be rendered otherwise thus: (3) "One's own food is this: whoso enjoys and preserves his own share, so enjoys and preserves it as though he were discharging a duty. (4) One's own word is this: whoso is an intercessor for his own soul. (5) One's own deed (or duty) is this: whoso struggles with the evil within himself and not with the evil in his actions, since whoso struggles with the evil in his actions gets inclined to fighting. (6) One's own wife is this: whoso is of the same desire (with himself) in all acts of piety."

namely, whoso (associates)¹ with the righteous here (in this world, associates)¹ with the angels there (in the next world). (2) And whoso (mingles)¹ with the wicked here (mingles)¹ with the demons there. (3) And whoso moved² here with both the good and the evil, this was said of him³ that he (was) one with (them) in thought and word and deed.

CXXXIV. They considered this, too, thus: namely, Aûharmazda the Lord has (deemed) it requisite⁴ for every living man to be with these several faculties (*mandavam*) within (*baêñ*, him): (*viz.*) with the nose⁵, and the vocal organ (*vâng*), and the eyesight⁶ (*vinishnîh*), and the reasoning (faculty).⁷

CXXXV. They considered this, too, thus: namely, Aûharmazda the Lord has produced all (His) creatures, likewise, for these two beneficial results⁸:—for the annihilation of the Blemish-giver (*Aharman*) through them (*patash*),

¹ Pahl. *levatâ*, lit., “(is) with.” The copula is here understood.

² *Yehvânt*, lit., “was.” According to DM., DE., *yehvânet*.

³ Pahl. *handâ yehvânt gûft*.

⁴ *Baêñ bl âvâyat*, comp. Mod. Pers. expressions, *dar bâyastan*, or *dar bâyad*.

⁵ Reading: *vîni*, according to DE. According to K., *gâvî*; comp. Pahl. *gâbyâd*, “the tongue”, in the “Pahlavi-Pazend Glossary”, P. 7, Chap. X.

⁶ Or, “vision.”

⁷ Reading: *matagîh*, comp. Av. *maiti*, “intelligence,” “thought” “reason.”

⁸ Reading: *âb sât*, “two benefits”;

and for the evidence (*gôkâeih*) of Himself (*i.e.*, of His Supreme Being).

CXXXVI. (1) They considered this, too, thus: namely, one should always¹ choose out one's own motive (*kâmag*) in connection with a passing event,² and see whether it is achieved (by him) certainly³ with an honest or a dishonest purpose. (2) He should estimate⁴ (it) thus: “Have I an honest or a dishonest motive (*kâmag*)”? (3) If his own actual wish be honest⁵, he should stand (*madam hastishn*) to it accordingly;⁶ and if the reverse (*jvitar*), then he should turn away from it.⁷

CXXXVII. They considered this, too, thus: namely, every person should desire spiritual⁸ wealth, since whoso solicits it, may obtain it.

¹ Or, “every where,” *kolâ gâs*.

² *Mandavam ī baēn yâtûn*, “an happening;” comp. Mod. Pers. *darâmadan* “to happen.” Another reading: *baēn shatr*, “in the city.”

³ *Alvar kart yegavimânêt*, lit., “it is rendered certain,” or “it is ascertained.”

⁴ Reading: *barð andâjishn*, lit., “(he) should thoroughly consider.”

⁵ Reading: *afash hat kunun* (“present” or “current”) *kâmag ī nafshâ frârûn*.

⁶ Pahlavi: *ham-gûnag*.

⁷ *Azash barð vartishn*.

⁸ Reading: *yêzdân*; or *yehân*, “divine”. According to K., *chabun ī gêhân*, “the wealth of this world,” which is not here admissible.

CXXXVIII. They considered this, too, thus: namely, these several regardable (*nigâs*) things¹ should be much looked after: an honoured man, and a glorious (*hâsrâb*) day, and an illustrious deed.

CXXXIX. They considered this, too, thus: namely, this one characteristic of righteousness is greatly manifest, (*viz.*,) much renown².

CXL. (1) They considered this, too, thus: namely, as to a person whose renown is great, they say that the manifestation of goodness in his acts is owing to this³ (that) when he does honest acts as much as he can, the desire that occurs⁴ to him is:—"Would to Heaven (*kâch*), I were able to do more (such deeds)." (2) And as to every man whose ill-fame is great, they say that evil is manifest in his actions owing to this that when he does harm as much as possible, the desire that occurs⁴ to him is:—"Would to Heaven, I were able to do more (such evil acts)." (3) In the assembly of the good spirits they have regard⁵ for that man who in the above manner⁶ has done those acts of goodness, and who has not

¹ Better K.: *denâ hand mandavam avîr nigâs yahsenunishn.*

² That is, an exalted reputation derived from great achievements.

³ *Min hand yehvânêt.*

⁴ *Afash pavan kâmag ðngân aîgh, lit.*, "he (is) thus in desire that;" that is, his wish is such.

⁵ The word *hangârênd* can be otherwise read *hû-dârênd*, "they think well of."

⁶ *Pavan sak aîvînag*, lit., "in that manner,"

deliberately (*kāmag rāi*) done harm (to others);¹ and, in this world, they glorify (him) through the mouths of men.²

CXLI. (1) They considered this, too, thus: namely, in the *Andarz ḥl Anshutāān* ("Admonitions unto Men")³, it is said thus: "Thou shouldst practise (righteous) poverty⁴ which (is) best for the great ones (*masān*)⁵"; and hence (*azash*) hard⁶ is the superior kind of poverty⁷, which (is) the best of objects⁸. (2) And whoso (is) not helpless (*achārih*)⁹, but prosperous¹⁰

¹ According to DM. and DE., *anāgīh zyash lā kāmag lā koldāhangārēnd*, "they have regard (for that man) whose act of injury (was) not unintentional," which is inconsistent. If we read the text according to K.: "va anāgīh zyash lā kart, kāmāg lā kart, this would mean, "and (who) has neither done harm nor desired (it)."

² *Pavan fūmā ī anshutāān.*

³ That is, in the treatise entitled, "Andarz ḥl Anshutāān." The author here refers to a Pahlavi book which was accessible to him, but which is no longer extant.

⁴ Reading: *drigushīh*; comp. Av. *drigushchit*, (see Yt. X, 84) "a drivish"; comp. also Mod. Pers. *dervish*. *Drigushīh* means "piety in poverty"; sometimes it is used for "contented poverty", or "honest poverty", as opposed to *shekundīh*, meaning "dissatisfied or discontented poverty". Comp. Sections CXLIII and CXLV.

⁵ Reading otherwise: " *Drigushīh ī pāhlūm pavan mēshn vābīdunayēn*"; *afash yashtan madam drigushīh ī pāhlūm mandavam*. " 'Thou shouldst practise holy poverty in (thy) abode,' its admiration (*yashtan*) is the superior (kind of) poverty which is the best of objects." The word *mēshn* is found in the Pahlavi version of the Avesta as an equivalent of *maethana*.

⁶ Reading: *sakht*, comp. Mod. Pers. *sakht*.

⁷ *Madam drigushīh.*

⁸ *Pāhlūm mandavam.*

⁹ *Achārih* for *achārīg*. Otherwise, *lā-dzārīg*, "not mischievous".

¹⁰ Comp. Mod. Pers. *aēvāz*, "adorned." *Aēvāch* is used in Pahlavi also in the sense of "only," "alone."

(*avvaj*), stands¹ in poverty for the goodness and sublimity of² (that) poverty, he who is Aharman³ is (then) cast out from the world⁴ with the most wicked among the demons⁵; and the maintenance and progress⁶ through him of every righteous act which (is possible) in this world, (are) like unto a river which is ever navigable (*rūt-i hamishak-nāv*⁷). (3) And this, too, is said thus: namely, “In poverty he could remain glorious (*lālā yegavimānāt*) who, for (*pavan*) whatever (is) requisite for this body⁸, would be more delighted (*rāmishn*) with what is most poorly attained⁹ than with what is most superbly gained¹⁰. ” (4) And he who acts thus can remain prosperous (*parg*)¹¹ in poverty, whereas he who practises

¹ *Lā pavan drigūshīh lā yegavimānēt*, means freely “sticks to poverty.” Here two negatives make the idea affirmative—a construction sometimes used in Pahlavi to emphasise an action. Otherwise: “when one remains in poverty not on account of helplessness, but only (*aēvāch*) on account of holiness and sublimity of poverty.....”

² That is, resulting from holy poverty.

³ *Ôlā i Aharman*. ⁴ *Min gēhān barā kart yehvānēt*.

⁵ Comp. Av., *daēva māzainyām*.

⁶ *Yakhṣenunishn va vaslānishn*.

⁷ Comp. Av. *nāvaya*, Sk. *nāvya*, “flowing”, “running.”

⁸ *Pavan denā tan baēn āvāyat*.

⁹ *Min zak i khvār-matagtar rāmishn vēsh*.

¹⁰ *Aīgh min zak i vēsh-matagtar*, “than with what has reached (him) in great abundance.”

¹¹ Comp. Pahl. *dūsh-parg*, “unfortunate,” which is used as an antonym of Pahl. *farrakhū*, “fortunate.” With the Pahl. *parg* compare Mod. Pers. *bargar*, “good luck.” It can also be read *pareg*, comp. Av. *para* and *gā* “to proceed”; or *parek* (comp. Av. *parekh*), or *pared* (comp. Av. *paret*, “to fight”) meaning, “fighting” (against difficulties).

the reverse (*jvitar*) is held back from the splendour (*yamān*) of (such) poverty¹.

CXLII. (1) They considered this, too, thus : namely, nobility² is this : whoso possesses mighty earthly resources in full abundance (*patisn̄ bündag*)* for the use and benefit (of others), and appreciates³ and consumes⁴ and bestows (those) mighty resources⁵ which are for him on others, for (averting) afflictions (*anāg*)⁶, for which, from whatever cause they may arise, (he is) an intercessor⁷ for the drivishes (*drigushān*), and causes their (*afashān*) happiness thereby. (2) He who (is) a drivish and practises (*varzēt*,⁸ drivishism) acts in such a way that all persons

¹ Reading : *min drigushih yamān barā vakhdūnt yehvūnēt*.

² *Āzāt-martih*, comp. Av. *azāta-mashya*, “a man nobly born.” In Mod. Pers. *āzād-mard*, “a free, high-minded person.”

³ *Khavītunēt*, “recognises the value of.”

⁴ Lit., “eats or consumes.”

⁵ *Tubān-afzār*.

⁶ By comparing this Section with Section CXLIV it appears that the reading *aishān rāt̄ anāg* in K., DM. and DE., is distinctly incorrect, and must be *aishān lā anāg*. Reading the text, therefore, *tubān afzār i ólā rāt̄ aishān lā anāg.....*, the rendering would be as follows : “on account of his mighty resources others are not miserable (*lā anāg*) ; but, with whatever he attains, (he is) a mediator for the drivishes, and causes their happiness thereby.”

⁷ *Dātag-gāb*.

⁸ Reading : *varzēt*. MSS. read *nivarzēt*, which may be compared to the Mod. Pers. word, *navard*, “worthy,” or “agreeable;” the text would then mean, “he who is a drivish and proves (himself) worthy (of the name.)”

consider themselves (*pavan nafshā¹*) happy owing to his splendour (*chashmagīh*)² and mighty riches, and are proud thus: “If troubles and difficulties come upon us, then he will bring (us) the desired remedies”³.

CXLIII. (1) They considered this, too, thus: namely, the state of a *drivish* is this: whoso on account of (the) potent earthly riches⁴ is personally (*tan*) and fully devoted to God (*Ahū*), whose thoughts are centred in God⁵, and who is therewith contented and is not harsh (*tānd*) within (*baēn*)⁶. (2) And for him who is illustrious (*chashmag*) and opulent

¹ Lit., “think among themselves.”

² *Chashmagīh*, comp. Mod. Pers. *chashmah*, “the Sun;” hence, *chasmagīh* would mean “brilliance,” or “splendour.” Also comp. Mod. Pers. *chashm shūdan*, “to be known”, “to be prominent”.

³ It might be otherwise translated: “If our troubles and difficulties befall him, then people will bring (him) the remedies which he would desire.” The idea is that he is to be called a nobleman who, though very opulent, is unselfish and anxious to succour any man labouring under difficulties and adversities of this world. His ways are so sincere that those who are helped by him heartily rely on the benevolent donor in adversity and misfortune. Sections CXLII. to CXLV. are in mutual dependence and must be read together as regards the context. The traits of *azāt-martih* are contrasted with those of *karpih*, and of *drigashih* with *shekundih*.

⁴ That is, for the physical resources of this world, which he attributes to God as a blessing conferred by Him on mankind.

⁵ Reading: *afash Ahūg-minishnig*, lit., “he (is) divinely thinking.”

⁶ That is, “towards (himself.)”

(he has) no disregard (*tarmîshn*), but contemplates (*vakhdûnayén*) in this manner: namely, “(Compared) with¹ his splendour and resources, my poverty is eventually just the same wherever I am.”

CXLIV. (1) They considered this, too, thus: namely, *karpîh*² is this: whoso consumes immoderately and keeps (for himself) the powerful earthly means which are amply attained³. (2) On account of his splendour and resources others are afflicted; for him who is a *drivish* and contented person (he has) a dislike (*tarmîshn*); he hates and

¹ Pahl. *levatâ*.

² Comp. Avesta *Karapan*, an enemy of the Zarathushtrian doctrine, who turns a deaf ear to its religious precepts (see Yasna XXXII, 12.) The proper name refers to the descendants of some one whose lineage is traced to the sister of *Manush-chithra* (see Ys. XLVI., 11 seq.) His five sons, three of whose names are almost alike, are called *Brâtarvakhsh*, *Brâtroyish*, *Bartarûsh*, *Azân* and *Nasm*; and the first one *Brâtarvakhsh* is often mentioned in Pahlavi writings as the murderer of the Prophet Zarathushtra. They belonged to the *Turanian priesthood. The name is *Karap* in Pahlavi, and *Karapâh*, in Neriosangh's Sanskrit Version. The *Karaps* generally mentioned in Pahlavi writings are *Dûrásrbb*, *Brâtrôk-resh*, *Vaedvoishi* and *Jeshmak*. They are frequently mentioned with the *Kiks* (Av. *Kavi* or *Kavans*), the name of an equally hostile class, and are designated “demon-worshippers and idolators.” Afterwards the words *Kiks* and *Karaps* came to be applied in a metaphorical sense to the blind and the deaf people respectively, who winked at and would not listen to the Religion. *Vide* the Dinkard Book VIII., chap. XXXV., 18; IX., chap. XXIX., 3, etc.

³ The reading of the MSS. is *va bûndag*, the sentence can better run thus: *mûn tûbân afzâr i gaîtâ bûndag mat yegavîmûnât*.

despises (*spūg vakhdūnayēn*)¹ them, and regards poverty as an affliction². (3) Men have no such hope of him as the following (*aīgh.*) : “If troubles and difficulties come upon us, then he will bring (us) the remedies wished for”³

CXLV. They considered this too, thus: namely, indigence (*shekunāīh*)⁴ is this: whoso has not adequately (*bündag*) the mighty wealth of (this) world, (and) is discontented with it, considers himself unfortunate (*pavan dush-parg*, has) a hatred for him who is rich and glorious, (and) himself always conflicts with splendour and power.

CXLVI. (1) They considered this, too, thus: namely, counteractions⁵ are four: two of the wealthy nobles, and two of the drivishes having no powerful wealth. (2) If those counteractions do not exist, they

¹ *Afashān khvār va spūg vakhdūnayēn*; comp. Mod. Pers. *sabuk*, “undignified,” “debased”, or *shūk girafian*, “to despise.”

² MSS. *pa anāgīh* for *pavan anāgīh*; *pa* is used in Pazend for *pavan* in Pahlavi. ³ Comp. section CXLII, § 2.

⁴ Reading: *shekundāīh*. It can also be read *shekūhīh* for *shekūhīg*, meaning, “an ostentatious or pompous fellow.” While *drīgashīh* is devoted to the divine cause for the ample resources and physical blessings conferred by the Deity on mankind, *shekundāīh*, the opposite character, is without any gratitude for the divine blessings which humanity enjoys in the material wealth; on the contrary, it is dissatisfied with them. The former takes a favourable view of the physical world; the latter inclines to pessimism.

⁵ Comp. Av. *paitiyāra*, “counteraction,” see Vend. I., 2-18.

together (*akavīn*) will be equal (*hamtāk*) in meritorious deeds ; and the counteractions of the drivish-nobles (are) counteractions of the wealthy nobles. (3) (Of the four influences), one (is) not to exalt drivishism ; one (is) to distress (*mast*) the drivishes, and not to release¹ the drivishes from it (*i.e.*, from distress) ; one (is) arrogance, (namely), not to teach the great ones about the soul-substance (*mandavam*) ; and one (is) a distracted (*darag*)² mind.

CXLVII. They considered this, too, thus : namely, if among (themselves) the drivishes prune off (*vairāyēnd*³) this one thing, (namely), arrogance which (is prevalent) amongst the powerful great,⁴ then for hundred years (*sato-zim*)⁵ they do not come (*lā yehamtand*) to Hell.

CXLVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, in this world there is nobody whatever to whom lordship and riches (are) reverential (*azarmig*). (2) He who

¹ *Vijārian*, comp. Pahl. *vijār*.

² Comp. Mod. Pers. *darrah* “shattered”, “insatiated stomach”, (hence, “an insatiated mind.”) Otherwise, *garak*, comp. Pers. *garrah gūflan*, “to abuse”, hence, “an abusive mind.”

³ Otherwise read *mīgdn* for *māgdn* for *magū-martdn*, “priests,” “mobeds ;” and this reading is here suitable as the knowledge of the soul-substance has more to do with the priestly class than with “the powerful great.”

⁴ Comp. the use of the word *pārdsīan* in Mod. Pers., which means “to cut off or trim.”

⁵ The expression here indicates an indefinite point of time. The passage alludes to an ancient belief or idea now unknown and consequently, as it stands, is not intelligible,

(is) happy is (so) owing to straightforwardness, while (*va*) he who (is) unhappy (*dush-parg*) is (so) through every path (*koldā rās*) of avarice (*az*).

CXLIX. They considered this, too, thus: namely, material wealth should not be immoderately embellished (*ārāyishn*); since the man who immoderately embellishes¹ material (wealth), is a destroyer (*vishūp*) of spiritual (wealth).

CL. They considered this, too, thus: namely, material wealth should be embellished to such an extent that spiritual wealth may not waste away (*vishupēt*, thereby).

CLI. (1) They considered this, too, thus: namely, the wealth of this world shall be so employed (*kūnishn*) during the period (of thy life) as if thou knewest (*khavitunih*) thus:—"I may live a thousand years, and whatever I may not perform to-day I shall then² perform the next day (*fradāg*)."
 (2) And spiritual objects shall always be so employed thoughtfully and diligently as if thou knewest thus: "I (may) live for a day, and whatever I may not perform to-day I cannot perform thereafter (*adīn akhar*)."

CLII. They considered this, too, thus: namely, one should not be proud and greedy (*varunjag*)³ of material wealth and (its) excesses (*vēshigān*); because the earthly wealth of nobody whatever becomes more ample than

¹ Pahl. *apatmān-ārātē*.

² *Adīnash* is found in K. only.

³ Compare the use of the word in Mod. Persian.

Jamshid's (*Yim*)¹; and even Jamshid's (wealth) became less (as) each day passed on, and the entire wealth of (this) world at last (*avdum*) became remote from him (*azash apár*)², and (his) cry for help (*apastân aivâj*) was for the soul³.

CLIII. (1) They considered this, too, thus: namely, these three kinds of (human) nature (*haêm*) are heavenly

¹ *Yima Khshaêta* of the Avesta, the third king of the Paradhâtan dynasty, known as the Pishdâdians in the Shahnâmah and in the Persian literature. According to Vendidâd, Fargard II., 5, he was the richest and most powerful king that one could imagine, rich enough to nourish, rule, and watch over the whole world. In the same Fargard, Yima speaks to Aburamazda : "Yes! I will make Thy world increase, I will make Thy world grow. Yes! I will nourish, rule, and watch over Thy world. There shall be, while I am king, neither cold wind, nor hot wind, neither disease nor death." It is stated in the Bundahish, Chap. XXXIV., 4, that the Arian Glory (*Aîryanem Kharenô*) followed Yima for a long time, for 616 years and 6 months; and according to the Zamyâd Yasht, §§ 31—38 : "When Yima began to find delight in words of falsehood and untruth, the Glory was seen to flee away from him.....When his Glory had disappeared, then the great Yima Khshaêta, the good shepherd, trembled and was in sorrow before his foes" (*Azi Dahâka* and his followers); "he was confounded, and laid him down on the ground." See the Bundahish, Chap. XVII., 5, and XXXI., 5. References to Yima are also found in the Dînkard, Book VII., Chap. I., §§ 20-24; Chap. II., §§ 59-61; Book IX., Chap. XXI., § 2.

² "Had disappeared from him." Compare Av. *apara*, or *apa*, "far from."

³ *Va apastân aêvâj ûl rûbân yehvûnt*; Comp. Av. *upastâ*. The Pahl. word *apastân* is also used in the sense of "prayer," "invocation," compare Dasturji Peshotanji B. Sanjana's Edition of the "Andarj i Âtrôpât i Mahrespondân," § 2 (*apastân ûl Yehân kart.*)

(*garôtmâniq*). (2) One (is) this : whoso, when he has seen too much harm¹ and affliction from any one, is not even then inimical (*dushman*) and malevolent (*anâgih kâmag*) to that man. (3) And one (is) this : whoso for the food that has already (*levin*) come to him, being not abundant, holds no anticipation² thus : “It will reach me” (in abundance)³ ; and if a man who has already (*fratûm*) had no food comes to him (for it), this one (*hanâ*) partakes⁴ of these victuals (*hanâ pishn⁵*) with him as he should (*chigûn shâyat⁶*). (4) And one is this : when a woman and a man have come to a desert-place (*vishkar jîvag*)⁷, they have eaten sufficient food and are cheerful,

¹ Reading : *zîyâna* ; MSS. *zîyâka*, meaning “progeny,” “children”; then the rendering is :—“whoso when he has seen much injury to (his) offspring through any one.....”

² Pahl. *frâj bl pish-aimit la yakhsenunet*.

³ That is, who was so contented that he never had an ambitious anticipation or desire for having more than sufficient provision.

⁴ Comp. Mod. Pers. *bahar giraftan*.

⁵ Comp. Av. *pitu*, or *pithwa*, Skr. *pilu*, “food,” “nourishment.”

⁶ As he should possibly do under the circumstances.

⁷ Reading : *vishkar*, or better *viskar*. The word occurs in the Pahlavi Version of the Vendidâd, Fragard VIII., § 95, as the rendering of the Avesta *skairyat hacha* (*min vishkar*), “from the hunting ground”; hence it means “a lonely place”, “a desert”. Originally, the Pahlavi word, it would appear, was *shkar* or *skar*, the equivalent of the Avesta word *skairyâ*, but in course of time it came to be read *vishkar* by the addition of an initial stroke. The Pahl. word can also be read *vishagar* (comp. Pers. *bishah* “jungle,” and *gar* or *kar*), “one who works in a forest”, hence “a hunter.” In the Vendidâd VIII., § 97, *vishkar* is the Pahl. rendering of the Av. *razanghâm*, also signifying “a solitary place,” “a forest.”

from him who does many acts of small merit, sublime meritorious acts are then remote (*apār*).

CLIX. They considered this, too, thus: namely, the characteristic¹ of apostasy (is) this: whoso regards a superior act of merit (as) small (*kutag*), and an inferior act of merit as great.

CLX. They considered this, too, thus: namely, an act of small merit is a covering² for a sin, because an enormous (*stavar*)³ crime which might be committed, being a little apparent owing to a small act of merit, attains thereby little diminution (*vairāyishn*⁴).

CLXI. (1) They considered this, too, thus: namely when a highly-talented (*avir-afzār*) man performs many acts of such small merit, it will not be possible (for him) to be holy thereby; but (*va*) when an act⁵ of very great merit is performed by (such) a man, he⁶ becomes holy thereby. (2) And we⁷, men, ought to be nobly striving, so that an act of sublime merit may be our own.

¹ Reading: *dakhshag aē* for *dakhshag hanā* or *dendā*. *Dakhshag-i* may mean "one characteristic."

² *Nihāmb*, "a hiding place", "a concealment."

³ *Stavar*, Av. *stawra*, Skr. *sthāvīra*, "strong"; Mod. Pers., *austavār*.

⁴ *Ol vairāyishn kam yehamtūnēt*. See page 48, note 4.

⁵ Reading according to DM. and DE., *va hichag*, "and anything whatever"; comp. Pahl. *hichiīh*. According to K., *va vāchag*, or *va ndāfag*.

⁶ Literally, "then he becomes holy thereby."

⁷ *Levatā* in DM. and DE., is distinctly an error of the copyist.

CLXII. (1) They considered this, too, thus : namely, every person has a conscience (*ahū*) ; and when that person's conscience remains healthy and uninjured, the thing (*viz.*, the faculty of conscience, is) then an intermediary for an object. (2) And when the reverse (*jvitar*)¹, then that thing is destroyed², (even) if an object which is highly-spoken of be declared highly good and practised.

CLXIII. They considered this, too, thus: namely, the spirit (*ahū*)³ of the Religion (is) Zarathushtra, the spirit of holiness (is) *Mānθra*, and the spirit of nobility⁴ is magnanimity.⁵

CLXIV. They considered this, too, thus : namely, every object has a source⁶ ; the source of knowledge is good nature, and the source of light is the Sun, and the source of water is Vâûrûkasha⁷, and the source of the soul is the spirit⁸.

¹ That is, when the conscience gets blunt and callous.

² *Vishūft*, comp. Pers. *gushufian*, from Av. *khshup*.

³ Another reading : *khān* in the sense of “an abode,” or “a dwelling.”

⁴ Reading : *aîrîh*; otherwise, *hîrîh* in the sense of “opulence.”

⁵ *Dahyûpalîh* generally means “kingship,” “royalty.”

⁶ *Zrēh*, comp. Av. *zrayangh*, “an ocean,” “a reservoir;” hence “a fountain or source.”

⁷ Comp. Av. *Vôru-kasha*, the Sea of *Vôru-kasha* mentioned in the *Abân Yasht*, 8, 116, etc., and identified with the Caspian Sea. In Pahlavi, it is called *Frâkhan-kart*.

⁸ *Ahū*, “the divine element.”

CLXV. They considered this, too, thus: namely, a sublime (*avir*) wish is friendship with the Religion, because an ever-attached (*hamāt levatā*) friendship is the friendship with the Religion, and because he who is friendly to the Religion (and the Religion) are both together here and there¹.

CLXVI. (1) They considered this, too, thus: namely, every one should devote² himself to the Religion, or what he believes in³, and should thoroughly (*bara*) judge about his own desire (for devotion) thus: "What is that object in which he should believe self-devotingly."⁴ (2) And in (*baēn*) the Religion (there are) several things to which he should be self-devoting (*tan-avispār*). (3) And that one is steadfast⁵ in the Religion who, whenever he attains any thing (enumerated in the Religion,) to which he should be devoting, does devote himself, and does not perform those several things by which an act of self-devotion (results in) a sin which is inexpiable (*anāpūharagān*⁶). (5) This is (*aē*) he who devotes himself to the Religion, to the wife and the offspring, as well as to

¹ Or, "and since he who is a friend to the Religion is attached to both, this and the next world."

² *Avispārtan*, "should devote himself (to the service of.)"

³ *Va zak mān patash himnunēt*.

⁴ *Tan-avishpār kartan*, "to sacrifice one's person."

⁵ *Astibān*, "staunch," "faithful."

⁶ *Anāperetha shkyabōthana* in the Avesta.

the holy ones, and priests and other good ones, when they approach¹ (him).

CLXVII. (1) They considered this, too, thus : namely, (there is) a saying in this Religion, which is very essential², and this (is) as follows : “Doubtlessness in the Religion of the Deity.” (2) And doubtlessness in the Religion of the Deity should be such that although (*hat*) they mitigate (*paskund*) sins after sins³, still (*adin-ich*) they do not stand aloof from the wealth of the good spirits.

CLXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, when a man commits a thousand enormities⁴ (*marzân*, he) is sorrowful and in contrition for it, and says (to himself) thus : “In the end I shall not be (one of) Aharman’s own⁵ (adherents) ; but I shall act so that I may be (one of) Aûharmazda’s own (adherents) ; then Aharman will think little (*kam yakhsenunet*) of me⁶

¹ *Amat yehamtûnêt*, lit., “when approaches”, better *yehamtûnd*.

² Pahlavi: *Dend Daêna vâchag-i i avîr mâtigân*.

³ Reading : *bazag pavan bazag*.

⁴ Reading : *marzân* for *marzishn*, Av. *marez* “to clean,” “to clear.” The Pahl. word *marz* means generally “coition”, comp. the use of the Mod. Pers. *marz*. If the Pahlavi numeral for 1000 be regarded as an inadvertent substitute by the copyist for the original word *achâr* which was read by him *hasdr*, 1000, the meaning in that case will be : “When a man helplessly commits an illicit intercourse” (taking *marzân* in the sense of *marzishn*, here *avârûn marzishn* according to the context) “and is penitent for the sin.....”

⁵ *Aharman nafshâ lâ yeshvûnam*.

⁶ Or, “Aharman will not be proud of me,” comp. Mod. Pers., *khvîsh râ kam dâshtan*, or *kardan*, meaning “to make oneself scarce;” i.e., “to be proud of,”

and can boast little of me." (2) Whereas another man is humbled¹ (even) by a very insignificant (*avîr khârtag*) crime, and is (as it were) dumb-founded (*stûb yehvûnêt*) regarding his acts of merit² on account of the sin, and speaks thus: "Now what (are) my acts of merit, if in the end I shall also be (one of) Aharman's own (adherents)."³

(CLXIX. (1) They considered this, too, thus: namely, a man considers all (other) men in this world as wicked; however, he does not consider himself as wicked but as holy, (saying) thus: "I am (one of) Aûharmazda's own (adherents), Aharman, therefore (*adîn*), will bring little (*kam debrûnayêñ*) trouble on himself (for me)." (2) Whereas a man with a trivial crime of his own helplessly⁴ (*achâr*)

¹ Reading : *pashkâr*. The word occurs in several passages in the Dînkard, Book VI., and is used in connection with a sin or a sinful person. *Pashkâr* originally means "remnants of food thrown away," from *pas* "after", and *khâr* "food." In colloquial Persian the use of the word is extended to "something thrown away as polluted." A sinful man is, therefore, one who is renounced or rejected for his perversion on account of impiety. It may, otherwise, be taken as a contraction of *pashkâr*, "base and mean", i.e., "debased by the sins committed." Other readings of the word are *pashkîyâr* and *pashkâr*.

² MSS. read *kerfag*, which may be originally *kartag*.

³ In this passage a distinction is drawn between a depraved character who, after a slight contrition for his crimes, deems himself absolved from them, and a virtuous man who feels so much for an insignificant crime that he gives up hope of doing acts of merit, and gaining salvation in the future. *Vide* the following Section.

⁴ Lit., "says thus;"

(done) says: "I am wicked." (3) Since in the world although many a man may be opposed to the wickedness (*vatarih*¹) of a man, still it is never possible (for them) to discern the wickedness of that man as fully (*spūrig*) as when the man himself relates his own wicked acts.

CLXX. They considered this, too, thus: namely, whoso, during the approach (*mat*) of harm and affliction to him who is a stranger², solicits (for him) a favour from God (has) an inborn (*āsnō*)³ faith⁴ in the divinity (*mānūg*), for this reason that even if the acts (of the afflicted one) be foolish and dishonest⁵, still he believes⁶ regarding the Deity that God is able to achieve what is good and what is bad.⁷

¹ Reading: *vatarih*, according to the MSS., for *vadtarih* "the worst kind of evil," or "the worst infamy." Otherwise it can be read *vad-rēh*, comp. Mod. Pers., *bad-reh*, "an evil path."

² Reading: *blā i tanid*, "another." Otherwise, *blā i tang*, "the embarrassed."

³ Reading *adīn* instead of *āsnō*, and *āngūn* instead of *Yēzat*, the rendering will be: "Whoso for the injury and affliction that have approached another is a seeker of divine favour (for him), then trusts in the divine power on this account that, even if the acts (of the afflicted one) be unwise and not honest, still he believes this (*āngūn*) that God can achieve what is good and what is bad."

⁴ Reading: *vīrūyishnīhā*; it can be read, omitting the initial stroke, *drūjishnīhā*, or *drūg-dānīhā*.

⁵ Pahl: *adānīhā va lā-frārūn*.

⁶ Better *hīmnundēt*.

⁷ Or, "is able to do what is best and what is worst."

CLXXI. They considered this, too, thus: namely, this little and much, and near and far,¹ and comfort (*khvâr*) and discomfort, he who (is) eminently wise comprehends.²

CLXXII. (1) They considered this, too, thus: namely, the path which (leads) to *Garôtmân* (the highest Heaven, is) the covenant³ with the Religion. (2) When Aûhar-mazda prepared that path, Aharman then laid out (*frâj hankhetûnt*) two paths together (*levata*): One *frehibit*, and one *aibibût*. (3) He (Aharman) prepared both of these as far as the dark region, and it was not possible (for him) to prepare further⁵ than that.

¹ *Rakhîg* denotes a point of time, and is generally synonymous with *dér*, "delay," "long ago."

² According to K., "he, who is wise and good, comprehends" (this little and much, and near and far, and comfort and discomfort.)

³ Pahl. *Daêna-patmân*; or, "faith in the Religion."

⁴ For a full explanation of the words *frehibit* and *aibibût*, see the Pahlavi *Dinkard*, Bk. III, §§ 45, 64, 104, etc., in Dasturji Peshotanji's Edition, and the *Ganji-Shâyagân*, § 17, etc., by the same Editor; also refer to Dr Casartelli's chapter on "Condemned Sins," in his *La Philosophie religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides*. Other passages are found in Book VI., attempting to define these two words; but the distinctions drawn are varied and from different stand-points, which lead one to infer that these terms, in the Sassanian times, had a wide scope of application, and that the distinction was not well marked.

⁵ Accepting the reading of DM. and DE: *va min zak vêsh lâ, lâ tûbân vairâstan*, the rendering will be: "and never further than that, never could he prepare (it)."

CLXXXIII. (1) They considered this, too, thus : namely, fortunate (is) that man who walks in the main (divine) path (*râs i malkâ*)¹; because whosoever treads (it) very religiously² (*vêh âmîhâ*) reaches in consequence the heavenly abode in time³ (*pavan zimân*). (2) And unfortunate⁴ (is) that man who walks in an out-of-the-way path (*avîrâs*)⁵; because, howsoever much industrious⁶ (he may be), still farther (he is) from the abode. (3) And (that) main road (is) the Religion, and (that) abode (is) Paradise⁷.

¹ Comp. Pers. *shâh râh*, meaning “the main road”, in the same sense as “king’s road,” or “queen’s road” in English. *Malkâ* might refer to Aûharmazda, the Monarch of the Universe, Whose path is the Zoroastrian Law.

² *Avîr vêh-dînîhâ*, lit., “with good principles,” Pers. *beh-dîni*. Other readings are : *avîr nishânhâ*, “with sublime characteristics”, or *avîr nîhânhâ*, “very privately.”

³ If we read *pavan Yamân*, it will mean “in splendour or glory.” *Pavan Damân* is another reading, and means “immediately.” Comp. Mod. Pers. words *yamân*, and *Damân* or *Zamân*.

⁴ *Dush-parg* may mean “of evil shadow,” and hence “unfortunate” as opposed to *farrakhâ* in the text.

⁵ *Râs i avîrâs*, lit., “The path which is no path”, that is, a devious path ; comp. Pers., *bî-rah*, “bewildering.”

⁶ *Chand tûkhshágîhâtar*.

⁷ The Pahlavi text of the sentence (3) can also be read, according to D.M. and D.E., thus : *va râs i Malkâ i Daêna va Ashavahishta*, “and the path of the Monarch (of the Universe is) the Religion and Ashavahishta (Best Piety).” In the rendering given above, the last word of the section is read *khân Vahisht* by me.

CLXXXIV¹. They considered this, too, thus: namely, the soul (is) to be estimated according to power², but power is not to be estimated according to wealth, (because) it³ may help⁴ or may not help.

CLXXXV¹. (1) They considered this, too, thus: namely, it may help⁴ and it may not help, (since it is an object that) transforms⁵ things and persons. (2) There are some (whom) it does not help, even though (*barā amat*) they possess⁶ splendour and wealth⁷, and gold, silver, and other riches abundantly (*bundag*). (3) There are some

¹ Sections 174 and 175 are somewhat obscure and unintelligible.

² The true power does not fail in the acquisition of one's object; since the higher the soul is in the scale of virtue and excellence, the higher the degree of such power. Of Section CLXXXIV an admissible free rendering may be: "They considered this, too, thus: namely, the capacity of the soul-measure is not possible to determine by the wealth-measure."

³ Namely, the wealth of this world.

⁴ Reading: *vijiristan*; comp. Mod. Pers. *guzir* or *guzar*, "help," "remedy"; also *guzir kardan*. In Pahlavi it also means "to judge." See note 5, p. 63.

⁵ Reading: *mandavam va aishihā vartēt*. Other readings are: *mandavam vas-sāyihā vartēt*, "a thing that very easily passes away" (comp. Pers. *sāya*, "ease", "shade"); or *va dāshihā vartēt*, meaning "and easily transforms."

⁶ According to K. *yāttūnēt*, meaning "earns", or "obtains."

⁷ Reading: *vishaspak va hastak*; comp. Mod. Pers. *gashasp*, "splendour", "lustre," and *haslē*, "riches."

whom¹ it helps when they possess nothing beyond² a single head of cattle³, and (their) desire does not go further (*frāj*)⁴.

CLXXVI. They considered this, too, thus : namely, it is thus (*hāmōkgūn*) to help⁵ and not to help⁵ the Religion ; as it is helped (*vijīrit*) when they commit no sins ; but (*va*) it is not (so) helped except when they perform acts of merit.

¹ Pahl. *hāit mūn*.

² *Lechadōn*, “ beyond ”, “ further than.” ³ *Tbrā aē-tāg*.

⁴ A man of the lowest aspirations would believe that wealth is power, but the great righteous man values it much less than spiritual virtue and excellence. Of Section CLXXV an admissible free rendering may be :—“ They considered this, too, thus : namely, to help or not to help hinges on (*varīt*) objects and persons ; and there are some who will not help unless they possess plentiful wealth in brilliants, in gold and silver, and other objects ; and there are some who will help when they have a single strong (*razīn*) bull, and their desire (*ārzāgi*) does not go further.” [Or, “there are some to whom it may be of help if their desire does not go further than (the possession of) a solitary head of cattle”].

⁵ Reading : *vijīristan*. Another rendering is : “To help and not to help the Religion entirely means: Some help the people when they do not commit sins, while some do not help them unless they perform acts of merit”. *Vijīristan* can also be read *vidhīristan*, comp. Pahl. *vitartan* or *vitertan*, meaning “ to depart,” “ to deviate,” which meaning is here inadmissible. If we read *vijīristan*, *vichīristan* in the sense of “to direct”, “to administer justice”, the passage can be rendered thus: “Religion has commandments and prohibitions, since when it commands, people should not commit sins ; and when it prohibits, people should, moreover, perform acts of merit”

CLXXVII. They considered this, too, thus : namely, even in money-making (*khvâstag kartan*) these qualifications are good : whoso is diligent, well-preserving¹ and contented.

CLXXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, men are of four kinds : two of the experienced, and two of the inexperienced (kind). (2) Of the two kinds of the experienced, the one (includes) those who (are) good in the company (*levatâ*) of the righteous, and another (*aêvag*, includes) those who (are) wicked in the company of the evil. (3) Since, it possibly happens that (*amat*) he who has stayed² among the virtuous, (turns) worse when (he happens to be) among the wicked ; and he who has stayed² in the company of the wicked, (turns) better when he has access to the virtuous. (4) And of the two varieties (*aininag*) of the inexperienced, one (includes) those who were (*yehvânt*) in the company of the good and eventually (turned) worse ; and another (includes) those who were in the company of the wicked and eventually (became) better.

CLXXIX. They considered this, too, thus : namely for man an object (which is) very excellent is a straight forward habit ; because a habit becomes nature (*haêm*) and nature becomes conscience (*daêna*).

CLXXX. They considered this, too, thus : namely, that man is most fortunate who somingles this decay-

¹ Reading : *hûdâr*. Other admissible readings are : (1) *hûkâr*, "beneficent"; (2) *hûyâr*, "a sincere friend;" and (3) *hangâr* (*khûrsand*), "considerately" (content.).

² Pahl. *yehvânt yegavîmânât*.

ing¹ wealth of the world with that which is undecaying that, when he passes away from (this) world, he attains Heaven (*mainûg*).

CLXXXI. (1) They considered this, too, thus: namely, in the sayings of the Religion (there are) four which are much mentioned (*mâtigân*). (2) And these are such:—Not to connive² at a sinner in regard to (his) sin, and not to elevate (*bûrzitan*) a man of wicked judgement³ on account of power and wealth; to seek a reward from the heavenly beings for an act of merit, and to be a religious disciple. (3) Especially⁴, to be a religious disciple, because everything is known by discipleship (*hâvishth kartan*, in the Religion).

CLXXXII. They considered this, too, thus: namely, there should be more longing for these three precepts than for the entire Avesta and Zand:—One (is) not to

¹ Reading : *frasâvand* as opposed to *afrasâvand*; comp. Mod. Persian *frasâ* or *frasâî*, “wearing out,” “decaying”, inf. *frasânidan*. The word occurs in the Dinkard, BK. IX., Chap. XVI., §§ 144:—*aish-ich min abshaûmandân madam bavihûnast, lâ sachistan i abshaûmand tan va frasâvand chabûn marg*, “also the non-continuance of the mortal body and the decaying (*farsâvand*) wealth of any one of the mortals who are summoned above (is) death.” (Vide S. B. E., Vol. XXXVII.)

² Reading : *anvînîtan*, literally, “not to see,” “not to observe;” comp. the following Section, and the Dinkard, Book VI., Section XIV., for the same view expressed in almost the same words. Other passages are found in Book VI., in which the same idea is repeated more than once in the same language.

³ Reading : *dravand dâlistân gabrâ*, lit. “the man with the opinions of a fiend.”

⁴ *Mâtagvar*.

connive at a sinner in regard to (his) sins ; one, not to elevate a man of wicked judgment on account of power and wealth ; and one, to seek a reward for an act of merit from the spiritual and not from the material existences.

CLXXXIII. They considered this, too, thus : namely, he who, regarding a precept which he does not understand, says : " I understand it ; " then, on account of that precept being obscure (*gavārig*)¹, a thousand (other) precepts which he knows go out of him.²

CLXXXIV. They considered this, too, thus : namely, if he who is a non-entity³, conceives (*khavitunet*) : " I am non-existent," it will be so (*havāh*).

CLXXXV. (1) They considered this, too, thus : namely, one should be deserving, since fortunate is he who is deserving and knows the principles (*āīnsh*) of the Religion⁴; namely, where (and) to whom one should take⁵ something (for a gift). (2) Because both, the spiritual and the material, have concern (*nafshā*) with the Religion ; and he is, likewise, most delighted when

¹ Comp. Mod. Pers. *kavāreh*, " misty," "dark."

² *Azash bardā vazlūnēt*, that is, vanish from his mind.

³ *Zak mūn levit*, which literally means " that one who is not," or "that which does not exist ; " that is, the spiritual non-entity.

⁴ It can be also rendered : "since fortunate is he who comprehends what is worthy, in other words (*ayōsh*) his Religion."

⁵ The question as to where and by whom one should guide one's spiritual self.

he bestows something on the deserving from the beneficence (*spenāgih*) and wisdom and delight and prosperity and abundance (*patisn̄*), which (are) in the Religion.

CLXXXVI. (1) They considered this, too, thus : namely, in a person good nature is something more than all the vegetation (*zabz¹*) in a hilly wood. (2) In that person, likewise, that good nature is inborn (*asnō*) ; (and) when he makes (it) a guiding spirit (*pishōpāē*)², (his) whole disposition then turns towards straightforwardness.

CLXXXVII. (1) They considered this, too, thus : namely, one should keep one's door open (*sharitunt*) for men ; because people do not approach the dwelling of him who does not keep his door open for men. (2) And when³ people do not approach his dwelling, there is no cherishing (*yakhsenunishn*) then of the good spirits in the house. (3) And when there is no advent (*yehamtānih*) of the good spirits in the house, then (there) is no (divine) splendour for him. (4) Because men are after bread and the good spirits are after men, and splendour follows the good spirits.

¹ Compare Mod. Pers. *sabza*, “verdure.” The Pahlavi word in the text may be a corrupt form of the Huzvaresh *zabzabā*, “the Sun” ; and then the whole might be read and rendered : *kold zabzab pavan kabf dasht*, “(than) all the sunlight in a hilly wood.”

² Generally, “a leader”, comp. Mod. Pers. *pīshvā*.

³ Here *mūn* is used for *amat*. In *Yasna*, Chapter 57, Section 6, the angel Sraōsha is spoken of as visiting the house in which he is invoked, honored and propitiated, and which is inhabited by a holy person. Such a dwelling is termed *Sraoshō-pāta*, i.e., “ guarded by the (angel).”

CLXXXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, endeavour much for association (*ham-rasishnîh*) and messing (*ham-khûrîshnîh*) with the virtuous. (2) Because, if thou shouldst know any one who, howsoever good (*chigûn nyôg*) for companionship and boarding with the virtuous, has not obtained¹ so much as may be offered suitably² to the pious, then thou shouldst take thy bread and go amongst the pious (*shapîrân*), and eat it with them.

CLXXXIX. (1) They considered this, too, thus : namely, one should entertain as much delight for (the receipt of) a present as a juvenile slave (does), and should endeavour so highly that the delight may never depart from oneself. (2) And when one desires pleasure in that object from which, when obtained according to wish, a sin is (incurred), then not in that object but in some other object (one should desire pleasure) which, when obtained, (will be) an increase (*afzâyitan*) of joy. (3) One should not commit a sin and, as a consequence (*akhâr-ich*), relinquish (*shabkunishn*) joy for oneself ; because even a slave boy longs for much of that object which, when he obtains to his satisfaction, occasions much grievous sin through it. (4) Hence, in the nature (*gaôharig*) of the object, there is so much eatable matter as (is) in a date

¹ Pahl. *mandavam i ângûn lâ mat yegavîmûnêt.*

² *Shâyat yehabûnt.* Otherwise : (2) "Because, if thou shouldst know any one who is as good for association and boarding as the virtuous ; and if thou hast not obtained so much as may be offered suitably to the pious, still thou shouldst take thy bread,....."

(*kharmā-aē*), or a walnut (*gūz-aē*), or in any other object which is given¹, and therewith he is contented and in gaiety.

CXC. They considered this, too, thus: namely, men ought to be vigilant in order that spiritual comfort (*yazdān rāmishn*) may abide in the body; since the object (*kām*) of that comfort is to long for and help (*vijūstan*) the meritorious deeds (mentioned) in the Religion.

CXCI. They considered this, too, thus: namely, the propitiation of the good spirits (is) the delight of him for whom there is no harm in the end.

CXCII. They considered this, too, thus: namely the propitiation of the good spirits (is) the personal delight and glory of the good ones.²

CXCIII. (1) They considered this, too, thus: namely one should keep the body in joy, and hold back³ the hands from sin; since when the body (is) in joy, Vahūman then lodges (*māhman*)⁴ in the body. (2) When (*chigūn*) Vahūman (is) a guest in the body, (it is) then difficult (*dūshvār*) to commit a sin, and (there is) much withholdment (*pāhrijishn*) from (bodily) disorder. (3) Because whoso allows⁵ disorder (*bish*) in the body, then Akōman enters into (his) body; and into whosoever's body Akōman enters, then it is difficult to perform the acts of integrity.

¹ Pahl. *yehabūnd* for *yehabūnt*.

² Reading: *rāmishn va gadd i tan i shapīrān*.

³ *Lakhvār dārīshn*.

⁴ Lit., "is a guest."

⁵ *Shedkūnayēn*.

CXCIV. They considered this, too, thus : namely, (there are) two (actions) which (are) virtuous ; and these are as follows : the embellishment of the pious¹, and the conversion (*vashtârih*) of the immoral (*varûn*, to the right path).

CXCV. They considered this, too, thus : namely, the fruit of every goodness is delight ; the fruit of every harmful action is distress.

CXCVI. (1) They considered this, too, thus : namely, the essential² of joy is the contentment of the good mind, and the essential of pain is discontentment. (2) Since, if Aûharmazda, the Lord, is³ not satisfied with the goodness which is His, then He is not happy (*nyôg*) ; and if Aharman is not dissatisfied (*ankhûrsand*) with his own affliction, then he is not distressed.

CXCVII. They considered this, too, thus : namely, the wealth-contented (have) a dissatisfaction (*ankhûrsandih*) for wisdom and learning.⁴

CXCVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, a man into whose body the spirit of greedy desire

¹ Reading : *ashôg*; it can be also read *ahûg*, meaning "conscience," "nature", etc. ² *Mâtigân*, "essence".

³ *Havdt* in the sense of *haft*. In the Third Book of the Dinkard the word *havdt* is used to mean "be it known," or "know", etc.

⁴ According to K., "contented (are) the opulent, (but) discontented (are) wisdom and learning", which means that a man in affluent circumstances may be contented with his riches ; while a man, who is fond of acquiring wisdom and learning, may not be satisfied with having any amount of them, always desiring more.

enters, displays, consequently, a longing for worldly riches. (2) This, then, is the best remedy (*chārag*, for him) : when the material wealth¹ of this world seems to be a surplus (*frehāvandih*) to a man, he should think thus : “Consider that what is held by me why should I hold if it be necessary to relinquish² it soon ; henceforth (*min kunun frāj*) I will not hold it, so that the love of it which remains apart from me may not return ; since, not to hold the material wealth is much more glorious (*khvārtar*) than to relinquish³ it.”

CXCIX. They considered this, too, thus : namely, a perfectly wise (*pūr-khratū*) man remains (*yegavimānēt*) everywhere (*zak i kolā gās³*) mindful of the end of the world.

CC. (1) They considered this, too, thus : namely, worthless (*khvār*,⁴ are) the worldly riches ; because within a day⁵ it is possible (*shāyat*)⁶ that (*amat*) a man (who) was this

¹ Or, “the physical wealth.”

² Pahl. *shedkānd*, “giving it away.” Better *shedkāntan*.

³ *Kolā gās* also means “always”, “every time.”

⁴ *Khvār* “insignificant” or “worthless.” This section rather savours of pessimism. A sort of contempt is shown for the physical wealth and its futility, considering the short period of human life on this earth, which, as is the strain of the Sixth Book throughout, should qualify a human being for the supposed spiritual existence.

⁵ The Pahlavi can be also read *sē yōm* “three days.”

⁶ According to K., *shāyat yehvānet*.

morning (*mahar*)¹ a healthy artisan (*kārigar*), and (is) now (*kanun*) with remote aspirations, becomes ill and disabled and hopeless within six hours (*zamūn*), and before the night (falls) that one dies, and even his entity (*haft-ich*) becomes nil (*lā yehvūnēt*) on the third day when it mingles with the earth and becomes dust (*avrā*). (2) Mankind should reflect (from this) thus : namely, “when it was possible in the case of that man², it might happen to me who am (in this world), in the same manner as to him ; consequently (*akhar-ich*), why should I exert myself excessively (*frehibūtiha*) for (such) material wealth ?”

CCI. They considered this, too, thus : namely, when one has money³ and keeps it for the (mere) sake of possession⁴, then that one seeks (*tūjēt*)⁵ in the end absolution (*rishishn*)⁶ for (undue) actions (*kāran*).

CCII. They considered this, too, thus : namely, one should keep as much wealth as⁷ would not, consequently (*patash*), stop (*katrūnēt*) one’s industry.

¹ A Chaldaean word which is explained in the Pahlavi-Pazend Glossary as the Huzvaresh equivalent of the Aryan word *fardā*, “tomorrow”; but this meaning is not tenable in this context.

² Pahl. *shdyat yehvūnt amat zak gabrā*, “what was possible to happen unto such a man.” Here *amat* is a substitute for *mān*.

³ *Jōjan* means “a coin” or “money.” It can be also read *gānj*, meaning “riches,” “treasures.”

⁴ *Bard yakhsenunihēt rādī*, “for its being possessed.”

⁵ Comp. Mod. Pers. *tūkhtan*, “to search.”

⁶ Reading : *rishishn i kārān*. Comp. Pers. *rīshtan*, “to absolve”, “to set at liberty.”

⁷ Pahl. *and yakhsenunishn chand*. The sentence means that one should keep as much wealth as is sufficient for continuing on one’s business.

CCIII. (1) They considered this, too, thus : namely, with this money or provision¹ if it is possible that a man attains at a *margarjān*² sin for an immoderate keeping of that money and provision; (2) how is it possible that he whose wealth is (such) money and provision, and exhausts (*pardazēt*) the wealth and provision that he has, could attain meritousness; (3) who would not offer gifts from it and thereby transgresses (*airikhtēt*)³?

CCIV. (1) They considered this, too, thus : namely, men are of three kinds : one, redeemed (*būkht*), one (who has) not transgressed⁴, and one (who has) transgressed⁵. (2) Redeemed is he who brings into action anything he listens to (*vashammūnēt*)⁶ from God. (3) Unerring is he who follows (*min akhar*) him who has listened to the (in ward) matter⁷ (*mandavam*.) (4) And the transgressor is he who turns away (*barā vartēt*)⁸ from head priests.⁹

¹ *Jōjan ayūf lakhmayād*.

² Subject to damnation.

³ Reading : *airikhēt*, a contracted form of *airikht hātt* ; comp. Av. *irikhtem*, Gāthā XXXII. 7, XLIV. 2; root *irich*, “to deviate,” “to offend,” “to ruin.”

⁴ Pahl. *anairākht*, better *anairikht*, *vide* note 3 above.

⁵ Pahl. *airākht*, better *airikht*.

⁶ *Vashammūnt*, meaning “who obeyed” the commandments of the Religion. According to the MSS. *vashtamūnēt*, and the rendering will be: “Redeemed is he who is occupied with anything he enjoys from God.” Compare Pers. *kār-dār*, “busy”, “occupied.”

⁷ Probably meaning “conscience.”

⁸ Pahl. *varīt*, “goes astray,” “disobeys.

⁹ Or, religious authorities.

CCV. (1) They considered this, too, thus: namely, men of these three sorts attain Paradise. (2) One, a sage (*zak i dānāg*)¹; one, a sage-helper (*dānāg-aīyayār*); and one a non-opponent (*lā-hamimāl*)² to a sage.

CCVI. (1) They considered this, too, thus: namely, men are of these three kinds:—one (is) the *gásānig*; one, the *hata-mánsrig*; and one, the *dátiq*. (2) He who (is) *gásānig*, (has) a union (*hamih*) with the good spirits, and an aversion³ from the demons and fiends; (his) wealth-measure (*khvāstag patmān*, is) due to (his) piety (*dāhm*)⁴ and commonsense (*givar*);⁵ and, for the sin which he commits,

¹ *Dānāg*, also means “learned or philosophical.” Observe the ordinary, use here of *zak i* before nouns, when it is generally, though not exclusively, used redundantly without conveying any sense.

² Comp. Av., *hameretha*, “an enemy.”

³ Reading: *vīchak-haitagīh*, comp. Mod. Pers. *pīchīdān*. For the use of the word see *Dinkard*, Book VI., § 43, Vol. X., which also expresses a similar admonitory view in almost the same words.

⁴ Pahl. *dāhman*. See the use of the word *dāhm* or *dahám* in the *Dinkard*, Book VIII., chap. XLIII., § 1, S. B. E. XXXVII., where the words *dāhm* and *an-air* are contradistinguished. *Dahma* means a member of the Zoroastrian priesthood, or a holy man, in the *Mihr yasht* and in other places in the Avesta. With reference to the use of the word in the Avesta, see Prof. Geldner’s interpretation of the Av. word *dahma* in his “*Studien Zum Avesta*,” 1882, p. 14; as well as Prof. Ch. Bartholomæ’s explanation in his “*Altirānisches Wörterbuch*,” *sub voce*.

⁵ The other admissible readings are: *sār* from Av. *sūra* “a hero”, or “moral courage”; comp. Mod. Pers. *sār*, “a rampart,” or “feasts”; or *dīvar*, “provision,” “food”.

(he has) a sense of shame and (is in) latent (*avînishn*) anxiety of the (future) punishment (*pâtfras*). (3) And he who (is) *hâta-mânsrig* (has) an association with the righteous, his aversion is from the wicked, his wealth-standard (is) what is performed with honesty ; and for the sin which he might commit, is (obligatory) the destruction (*avajatan*)¹ of pernicious creatures (*khrafstra*) with the weapon² (*ashtra*) of *sraoshâ-charana*—the atonement (*tûkhtan*) to save himself from the punishment of Hell (*Vad-ahvân*).³ (4) And he who (is) *dâtig*, has an association with the humble (*airân*), his aversion is from the arrogant (*an-airân*), the standard of his wealth (is) by the court of law (*baba*), that is (*aîgh*), it is necessary (for him) to act according to law ; and for the sin which he might commit, the smashing of an idol temple (*kang*)⁴ on the *Daêna* day⁵ is (obligatory) as a punishment.⁶

¹ Comp. the Old. Pers. words used in the Behistân Inscriptions : *ava-jatâ* and *ava-ja*, “to kill”, “to slaughter”.

² Compare the use of the Avesta expression in the *Vendidad* III., IV., VI., XIV., and XVI. Here it means “a sort of whip used for killing wild animals”.

³ Or, *vad-khânân* (“of the bad abode”) *tûkhtan pâtfras*. Comp. Mod. Pers. *tûkhtan*, “to pay a debt”, “to make a return for something”.

⁴ Comp. Mod. Pers. *kang* in the sense of “a pagoda,” or “a temple.” West reads *kûg zîvishn*, “the life-time of a fowl.”

⁵ Pahl. *Daêna yôm*. West reads *dêvô yôm*, “the day of a demon.”

⁶ This whole Section is translated into English by the late Dr. E. W. West in S. B. E., Vol. XXXVII, p. 4, footnote 2. This note is interesting in connection with the Pahlavi terms : *gâsâng*, *hâta-mânsrig*, and *dâtig*.

CCVII. They considered this, too, thus: namely, a fortunate man preserves (*pâhrijét*) the soul (from impurity); an unfortunate¹ (one) cherishes not the soul, (but) the body.

CCVIII. (1) They considered this, too, thus: namely, one should make (*kânišhn*) this body a (barren) plain (*gaôbar*²), and not a peak (*chikât*³). (2) The water which rains on a plain entirely (*admô-baēn*) remains in (it), and that which rains on a peak and on other (altitudes) which are higher, entirely passes down from them; what does not rain on (the top) does not then reach it (*viz.*, the plain) first. (3) They said this regarding *gaôbar*: (it implies) much-friendliness⁴, (that is) to keep to oneself the surplus (*veshîh*⁵) of wealth which is necessary for others⁶ (in their need, and) to be satisfied thereby⁷. (4) They said this regarding *chikât*: (it

¹ Pahl. *dâsh-parg*.

² Reading: *gaôbar*, comp. Mod. Pers. *guvar* or *gôr*, meaning "a desert," "a plain without water." This word occurs in the sense of "a grave" in the *Dinkard*, Book VIII, Chap. XXXIV, § 15, (p. 108 of S. B. E., Vol. XXXII) *gûbar khefrûntan*. Another reading is *gaôbar*, Av. *gaobara*, "a product of the earth," "a herdsman," "a flock of sheep or cattle;" comp. Mod. Pers. *gûbârah* or *gûpârah*.

³ Comp. Mod. Pers. *chakâd*.

⁴ Reading: *vesh-dâstîh*, "too much friendship", or "having many friends." It can be read *vêh-dâstîh*, "good-friendship."

⁵ *Veshîh*, "abundance," "surplus;" comp. Mod. Pers. *bêsh*. Another reading is *vêhîh*, "goodness."

⁶ *Ôld i tanid âvâyed pavan nafshâ dâshian*.

⁷ *Pavan râmishn*. The idea is that one should not appropriate the surplus of one's wealth for personal gratification, but should preserve it for helping those who are in embarrassed circumstances, so that

implies) much-hostility¹, (that is) to keep the surplus (of wealth) to oneself (for personal use, as being) not needed by others, (and) to be distressed (*bikht yehvūntan*²) thereby.

CCIX. (1) They considered this, too, thus : namely, as to a man of much friendliness, of all the acts of merit which are accomplished (*madam yehamtnēd*) in this world, owing to the proportion (*kādā*) of what he would himself perform he remains as exalted as a plain ; the water that rains on it reaches it for the same reason (*hanā mā*) from other places. (2) As to a man of much hostility, of the entire acts of merit of this world so much is within (*baēn*) him that whatever he would perform himself so passes away from him and does not correspondingly (*angūn*) reach him from other places as the water on a peak.

CCX. They considered this, too, thus : namely, whoso for the divine voice (within him) greatly relies (*lālā yegavīmūnēt*) on the soul in good faith (*virūyishn i madam*), although (*ghal-ich*) the object which he relies on is neither the Religion nor the Path of God, and still he would hold (*vakhdānā*) unto God³, has (then) the well-being

by helping other people and making many friends he may have spiritual comfort. Here one might prefer to liken much-friendliness to a peak and much-hostility to a plain, since the plain receives and keeps for itself the surplus water flowing down the mountain-top and is thereby fertilised.

¹ Reading : *vesh-dūshmanīh* and not *vēh-dūshmanīh*, according to the context.

² Pahl. *vīkhtan* “to be destorted or distressed”; Mod. Pers. *bikhtan* or *pīkhtan*.

³ Here the reference is to a man with little or no education, who has a good deal of superstition and hazy notions about God and the Religion, yet has a faith in both. He, therefore, should not be classed with the sceptics, since his religious conceptions are not in exact conformity with the religious precepts.

thereby that he will follow (*rōēsha vakhdm*) the Religion and the Path of God.

CCXI. (1) They considered this, too, thus: namely, one should persevere in piety, and should be doing good acts (*hukār*) and be well-awarded (*hū-bahar*) in provisions and properties with whatever is most active, most meritorious and most well-working. (2) And a less diligent¹ man, when he comes to the reckoning of the spiritual beings, has then this desire: namely (*aīgh*), "I should have enjoyed little and kept little, and I should have done much."

CCXII. (1) They considered this, too, thus: namely, every body should practise and carefully observe² (these) two principles. (2) As to one principle, he should look to (*nigirishn*) his own life³ (*ahng*, and) endeavour as much as possible (*chand tubān*) for (its) improvement (*vairyishn*). (3) As to the second principle, he should observe moral virtues (*vēhīh*) in actions, appropriate (them), be gratified therewith, and learn a superior lesson therefrom (*amukh-tishn*).

CCXIII. (1) They considered this, too, thus: namely, the soul of man never (permanently) remains in one single place⁴; since, according to its principle⁵, it

¹ Reading: *andag aūjagtar*, lit., "less strong or efficient"; comp. Av. *aōjangh*. ² Pahl. *baēn nigirishn*.

It may also mean "a defect or a drawback."

⁴ Reading: *jīvāg-aē*. Another reading is *dīnāg-aē*.

⁵ Pahl. *azash dīnag-ich*; according to DM. *āvāz aēvāz*, "an echoing voice", or *āvāz dīnīg-ich*, "opposite principles".

is progressing or regressing. (2) As to its progress and regress this is said thus: "As long as man follows spiritual desires (*rûbân-kâmag*), it is progressing; when he follows bodily desires, then¹ the soul deteriorates."

CCXIV. (1) They considered this, too, thus: namely, one ought to be worthy by innate wisdom (*âsnih*) of all the mysteries of the acts of God and the good spirits. (2) When a man becomes worthy (of them), the good spirits themselves then render (him) cognisant of the mysteries (of God) and the conflicts (*patkar*)² of the soul³; because they seek the treasure which is reliable, and then the divine mysteries and the conflicts of the soul are not hidden from any one whatever (*aish-ich*); because it is well known that as much more men know, so much more ably (*patakhsâetar*) civilised (*vasht*)⁴ they are. (3) As to those who were (*yehvûnt*) worthies, this is declared thus⁵: "You will be pious men to such an extent (*aetûn*) that there may be a passage of the good spirits into your bodies, who will well reveal (*nimayênd*) the secrets of the wealth of (your) soul (*nism*)."

¹ Reading: *adin-ich* instead of *ayâf*.

² In Mod. Pers. *paigâr*, also means "wish," "desire; accordingly, "the longings (of the soul.)"

³ Taking *nishmâ* as a substitute for *nism* "soul."

⁴ Comp. Mod. Pers. *gashâh*, "to be transformed or changed" for the better.

⁵ Otherwise: "those who were worthies or meritorious people, declared thus: "

CCXV. They considered this, too, thus: namely, as to the Religion there are seven impostors¹¹; of them the most severe (*badtûm*)¹² is said to be the destroyer of the *Mânthras* (*Mânsar-vazand*).

CCXVI. (1) They considered this, too, thus: namely, there is no one whatever who (is) most counter-working¹³, for this Religion as the heretic; since it is

¹¹ Reading: *fradîp* or *farîp*. Another readings are *fraspa*, “a joist,” “a beam”; see *Arta Virâf*, Chap. II, §§ 11 and 12 (compare Mod. Pers. *frasip*, “a lintel”); and *fariz*, meaning “an obligation,” “duty.” Taking the word in the sense of a beam or an obligation the rendering will be: “In the Religion there are seven beams (or obligations), of them the most binding (*bandtûm*) are said to be the *Mânthras* with their Commentaries (*Mânsar va Zand*).” This meaning does not seem admissible considering the next section wherein the words *fradîp* and *badtûm* are clearly applied to an impostor (*yasharmôg*.)

¹² Reading: *badtûm*. This word occurs in the Pahlavi Version of the Gâthâs, Yasna XLIX, § 1, wherein *badtûm damân* is the Pahlavi rendering of the Avesta proper name *Bendvô*, and is translated by Mills: “the worst time.” Pahl. *badtûm* “worst,” or “most severe,” as here, is found rarely used for *vadtûm* in Pahlavi books. I believe that *badtûm* may be taken as a corrupt form of the Pahlavi *bandtûm* which can be compared to Av. *banda* and Sanskrit *bandh* “a tie,” hence *bandhu* means “a kinsman” (see the footnote above). Read in this connection Mills’ note on the word, in page 577 of his “Gâthâs.” *Bad* is also the Persian form of the Pahl. *pat*, Av. *paiti* “lord,” “chief,” as in the Pers. *spah-bad* and Pahl. *spâh-pat* respectively. In the Avesta Religion, I believe, the *Mânthras* form the best link or connecting support of the religionists.

¹³ Reading: *paitiyâragtar*; comp. Av. *paitydra*, “a counter-worker,” Vend. XIX, 46.

found (that) from amongst the heretics there is no opponent whatsoever who is a base impostor (*lechadôn fradip-i*) and indeed (*barâ-ich*) most severe to the Religion (for whom) it is possible to come into (the Religion). (2) He who is an heretic, a base impostor and most severe (to the Religion), comes into (the Religion) with the (seeming) desire of propagating the *Mânthras*; (but) it is he who really (*barâ-ich*) brings¹ selfishness and dissensions (*khâtih va vazgîh*²) in the Religion.

CCXVII. They considered this, too, thus : namely, ‘Thou³ (art) of the race of the heroes of mankind, that is (*ae*) of that most glorious (*khvârtar*⁴) race which recognised the instruction of the *Avesta* and *Zand* as requisite (*baên avâyat*)⁵’.

CCXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, there is nobody who does not toil (*vandêt*)⁶ in this world for the fruit of the object which he possesses (or) spurn⁷ it for the trouble therein ; and when in a state of poverty everybody does spurn it in this world. (2) When he who is the best male driwish arrives at the reckoning of the good spirits (to receive

¹ Lit., “approaches (the Religion) with.....”

² Comp. Mod. Pers. *khâdî*, “conceit,” and *vazgî*, “dissensions.”

³ Otherwise it means “thirty ;” hence, “thirty are the races.....”

⁴ Comp. Av. *khâthra*; Mod. Pers. *khârtar*, “worthier.”

⁵ Comp. Mod. Pers. *dar bâyad*, “requisite.”

⁶ Mod. Pers. *vandîdan*, “to toil.”

⁷ For the use of the Pahl. word see the *Dinkard*, Book VI., Vol. X., §§ 57 and 58. Here comp. Mod. Pers. *bâshîdan*, “to spurn.”

judgment on his acts of merit or demerit), such is his wish : “Would that I had been righteously poorer (still, so that) my present reckoning might have been still more shining¹ and more glorious.”

CCXIX. They considered this, too, thus : namely, (if) a man for the reckoning of the good spirits has not performed other acts of merit which he ought to have performed on this earth, he for not having performed (them) brings so much contrition² and penitence on himself as though this occurred to him thus : “Alas ! that I consigned to the fire for burning and to the waters what (was the real) human blessing (*rām*, namely) several acts of high merit (*handchand kerfak i bālā*), otherwise (there would have been) less punishment for the soul (I am) just like one (*ač*) who has stolen the treasure (*ganj*) of a person and is distressed thereby (*adin-ich*).”

CCXX. They considered this, too, thus : namely whoso copulates with a harlot⁴ is thereby (*pavan-ich*) sinful⁵ of copulating with a menstrual woman⁶.

¹ Reading : *khanig*, Av. rt. *khan* “to shine”; another reading : *andag*.

² Better *apāsh*, comp. Av. *apasha*, the traditional reading is *avakhsh* (in Pâzend prayers : *avākhsh pashimān*.)

³ Otherwise : *jūjan*, “coins.”

⁴ *Nishā i rāspīg marzēt*.

⁵ Comp. Av. *irikhta*, “evil,” “deviating,” Av. rt. *irich*. Another reading : *aîrishta*, “not wounded.”

⁶ The sin is called *dashiān marz gûndāh* in the Pâzend Patît; Comp. Av. *mêrlzûjiti* “of sinful life,” Av. rt. *marz*. Similar heinous sins are allied in Pahl. *kûnmarz*, *dôshak marz*, etc.

CCXXI. (1) They considered this, too, thus: namely, the good spirits do not so tend an angelic-natured¹ man in this world as he wishes himself (to be)². (2) They preserve (him) in his person so much virtuous³ and take so much care (of him) as is most beneficial to the soul⁴.

CCXXII. They considered this, too, thus: namely, the good spirits so take care of a man of angelic nature (that) they would not likewise cause (*aētān sājēnd*) nor allow him to be led⁵ according to (his) personal desire, just like a man who has some stale (*vashṭ*) food for (his) offspring, which appears to him very delicious (*avir mazag-aōmand*), and when he eats it he dies; in other words (*ayūf*⁶), the rottenness of the food is of more serious (*girāntar*) consideration for the man's offspring when he does not gratify (the child's) desire for that food⁷.

¹ *Kazdān haēm.* ² Lit., "According to his own desire."

³ Lit., "more virtuous."

⁴ Another admissible rendering:—"He who is a divine-natured man should not so regard in this world the divine element (*yēzat*, within him) as his own desire. (2) He should keep his person as much more virtuous and take care of it in such a way as would be most beneficial to (the) soul."

⁵ Comp. Mod Pers. *kām rāndan*,

⁶ Perhaps, *adīn-ich*, "then again."

⁷ Another possible rendering: "He who is a man of divine nature so takes care of the divine element (within him), and so leads his personal desire as would not cause nor allow its undue gratification, like a man who has some rotten food for (his) child which seems to him very tasteful, and if he eats it he dies. In other words, the rottenness of the food is of more serious consideration for the man (when) he does not prepare (or *iyāvēnd*, obtain) it for the gratification of the child's desire."

CCXXIII. (1) They considered this, too, thus: namely, for the instruction of him who is a stranger¹ the one thing (which is) excellent (is) this that one should embellish one's own nature and make oneself a mirror (*aininag*) and place it before him who is a stranger. (2) He who is a stranger looks and gazes into it, (and) therefrom receives superior instruction (*madam amuzet*).²

CCXXIV. (1) They considered this, too, thus: namely, he who, besides embellishing himself in goodness, lives to attain success (*iyavet*) in (his) labours (*karan*), then anybody who does not learn from him (*adinash-ash*), does not become better, for this reason that a man observes (his own) defect from the standard (*andaj*) of him who is polished (*vairast*) in judgment, (and for this reason) that in this world he sees himself in that object which is brighter and more shining³ than himself. (2) Hence, many a time a man does not see himself in a goblet of iron (*asin*) entirely clean⁴, while he sees himself clearly in a mirror which is pure, on this account that the metal⁵ (of the mirror) is brighter for the man's⁶ vision and the goblet of iron is darker.

¹ *Old i tanid*. It also means "another;" or reading *old i tund* "him who is impetuous or vehement."

² *Amuzet* in Mod. Persian means "teaches," or "learns." Another reading: *ham-nazet*, "is constantly delighted;" comp. Mod. Pers. *nazidan*, "to be constantly happy or delighted."

³ Comp. Mod. Pers. *tabitdan*, "to shine," Av. *rt. tap*.

⁴ Comp. Pers. *vizhidan* "to purify;" maybe *vij haft*.

⁵ *Ayôkhshûsta* is the correct spelling of the word according to the Avesta. It is generally spelt *ayôkshûsta*.

⁶ *Pavan ditan min anshutdân*. or, "(brighter) in appearance than men."

CCXXV. (1) They considered this, too, thus : namely, one should exert oneself; and (when) any person during one-third¹ part of the interval (*mātigān*²) of night keeps fire burning in, all the evil influences (*shaēda*) are thereby (*azzsh*) everywhere (*kola aīgh*) destroyed. (2) And as long as (*hand zamān vad*) the fire stands burning, everywhere that fire opposes gloom and darkness, cuts them off entirely, and renders them invisible and unknown. (3) That action, moreover, brings help in the spiritual world for whomsoever is appointed (*gūmārt*) to break darkness and render gloom invisible. (4) And that light which causes darkness unseen and inapparent, rises upward (*lālā yegavimānet*) in the spiritual world before the soul of the man for whom the light subsists, and renders the man's soul enlightened (*rūshan*), happy³ and comfortable (*asān*).⁴

CCXXVI. They considered this, too, thus : namely, in a collection (*hangart*, of religious precepts)⁵ there is a very essential sermonnette (*vāchag-i*), and it is as follows (*aētūn*) : “ Who always (*pātrūzīg*)⁶ performs

¹ Comp. Av. *thrishwa*.

² Or, the principal part of the night.

³ Maybe *rūshan vīnag*, “ of enlightened vision.”

⁴ According to DM. and DE., *kukhsān*, “ combatting ” (against darkness or evil.)

⁵ Reading : *hangart*, meaning “ a collection ” (of religious maxims, precepts or sermons.) Perhaps, a miswritten form of *andarj*, “religious monitions.”

⁶ Pahlavi : *pātrūzīg*; comp. Mod. Pers. *bādrūzah*, “ perpetual,” “ continual”. The Pahl. word may be regarded as a contracted form of *pātdahishn-rūzīg*, “ the day of reward.” Reading : *min pātrūzīg zak kūnishn vabidunayēn*, the rendering will be: “ because of the day of judgment one should perform that action.....”

that action by which (*amat*) he attains fame and publicity in the eyes¹ of many persons, mankind in this case (*pavan denā*) will not speak about him² thus : ‘ Thou hast done immoral and bad actions (in life).’ ”

CCXXVII. (1) They considered this, too, thus : namely, every man when he invokes the Sun three times³ every day, shall then give himself up entirely (*barā*) to God, and shall avow (*barā gúbishn*) the existence of the Religion and the Deity, and the non-existence of Aharman and the demons. (2) For every sin that he conceives he is (as it were) renounced (*paskhār yehvūnēt*) on the day (on which it is committed, and) solicits God in contrition (*pavan patit*) for the forgiveness of (his evil) thought, word and deed. (3) He should every day (*kola dānar*⁴) estimate himself thus : “ What have I consumed and saved this day ? What duties have I discharged, and what sort of deeds have I done ? This day have I been an instrument of the good spirits or of the demons ? ”

¹ Better *pavan vînishn*.

² Pahlavi : *lā ān gûyand*. Otherwise : *lā ān vinēnd* “ will not observe (or remark) above him (thus :). ”

³ It is incumbent on a Zoroastrian to recite the *Khurshid* and *Mehar* Nyâyashes three times every day during the *gâs* of *Hâvan*, *Rapithvîn* and *Aujirîn* when the sun is above the horizon. A true and sincere Zoroastrian is required to say his prayers five times during day and night, during the five successive *gâs* or divisions of time into which the diurnal period is divided in the Avesta.

⁴ Comp. Av. *dânari*.

CCXXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, to do these three things is the function of men, and whoso would not do them (is) a sinful person (*airangihig*)¹ (2) One (is) to embellish thoroughly one's own nature ; and one (is) not to look into the defects (*āhūg*) of others ; and one (is) to trust in³ God.

CCXXIX. They considered this, too, thus : namely, the fruit (*bar*) of the wealth of this world (is) vital protection (*gayavar*)⁴ ; the fruit of vital protection (is) the maintenance (*dâshtan*) of the physical body ; the fruit of the body and the fruit of the soul (is) the Renovation (*Tan-i-pasin* ; and) the fruit of the Renovation (is) the undecaying (*afrasavand*) joy, and it has always been and will be for ever.

CCXXX. They considered this, too, thus : namely, the coming of the invisible spirits from the spiritual to the physical world is first (*nazdist*) to the *Ātash-i-Varah-rân* (*Ātash-i-Behrâm*)⁵, and then to other places.

¹ Comp. Pahl. *airang*, “ polluted,” “ corrupt ”; the rendering of the Av. *ereghant* (Pers. *argand*). See Vend. VII., 2; VIII., 71; etc.

² That is, “ to find fault with others,” comp. Pers. *āhū giriftan*, here the Pahl. *nigiridān* may be a corruption of the original *giraftan*;

³ Comp. Mod. Pers. *chashm dâshtan*, “ to hope,” “ to trust ”.

⁴ Reading : *gayavar*, comp. Av. *gaya* “ life,” and *var* “ to protect.”

⁵ That is, to the most sacred place (*Sanctum Sanctorum*). The Behrâm Fire, looked upon from the Zoroastrian standpoint as the most sacred object and visible emblem of the Deity in the physical world, was naturally regarded as the first object of visit by angels during their terrestrial sojourn. An almost identical belief obtained

CCXXXI. (1) They considered this, too, thus: namely, if apostates come into the Religion, and hold dispute regarding the existence and non-existence of the God of the Good Religion, then only he who is a priest and whose function that is, (is) capable of saving (his) soul from the heresy (*airangih*) expressed by the apostate. (2) Consequently, other people when (*barā amat*) they long for (the Religion) will inquire of him (about it); they themselves then shall not enter into a contest with their own spiritual leader nor should speak anything; (but) whoso does speak (anything) thereby brings on the wounding¹ (of his conscience, and) himself atones for it. (3) Moreover (*barā amat*), when people long for it and inquire (about it), then as long as there is a desire for life² they should utter everything which is true; (but) whoso does not speak (the truth, is) in the position of an apostate.

CCXXXII. (1) They considered this, too, thus: namely, the greatest³ (or Mazdayasnian) act of merit, too, should not be performed when the order has been

amongst the Israelites, by whom the Holy Land of Palestine, being the most favoured of God, was believed to be frequently visited by angels. Also comp. Milton's Paradise Lost, Book III., (ll. 532-534).

¹ Pahlavi: *rishtagih*, "wounding"; comp. Av. *raēsha*.

² Reading: *jān-arjug-i* for *jān-ārjug-i*. It can also be read *gaya-varezag-i*, "a spiritual worker," comp. Av. *gaya* and *vareza*; or *yāvarezag-i*, "faithfulness" (to the Religion), comp. Av. *yāvarena*.

³ Reading: *mahist* or *Mazdayasna* respectively.

given by him who is the sovereign lord that it shall not be performed ; and whoso performing it, should then relinquish it. (2) Know that¹ (otherwise) it is no act of merit but a great (*stavar*) sin ; for one's share (*bāhar*) (is) the position of disloyalty, and as to (the lot of) sovereignty (it) is undermined (*vishuft*).

CCXXXIII. (1) They considered this, too, thus : namely, when the king asks (the head priest) whether *draonas* should be consecrated or not, (and) if sins (accumulating) through sins² are thereby (*adīn*) mitigated (*paskund*³, the priest) shall not say that they should not be consecrated. (2) But if the king gives⁴ an order to a man thus : “Don't consecrate the *draonas*,” (and) if he consecrates (them), it is no *yazishn* but a sinful act ; just as (in the case of) the *draona* ceremony and every other act of righteousness, if the king asks as to these⁵ whether these should be done or not, one⁵ should thus abide by⁶ (the ruler's judgment) : if the king orders “Don't do it,” they should abide by it.

CCXXXIV. They considered this, too, thus : namely, whoso begins (*baēn yegavimūnēt*⁷) that act for

¹ Better *havāt aīgh* for *aīgh*.

² What is called by the writer of the *Datistān-i-Dīnīg* : *vakhsh i vindās*.

³ Better *paskūnt*.

⁴ Pahl. *yehabūnt*, “gave.”

⁵ *Pavan dendā*.

⁶ Pahl. *madam yegavimūnishn*; comp. Mod. Pers. *bar istādan* “to abide by.”

⁷ Compare Mod. Pers. *dar istādan*, “to begin.”

the performance of which sanction has been granted by the king, atones for it if any wrong happens through him, just as he suffers (*gazand*) who is fearless of the enemy, self-willed (*kâm i nafshâ*), and does not act according to (religious) decisions ; and there is no protection (*levit garpusht*) and prosperity for such a one except that he is under the old affliction to which he has been subject ; he passes away, dies or is struck (by some calamity) ; he himself atones for (his sins), being himself struck with pestilence.¹

CCXXXV. (1) They considered this, too, thus : namely, the ruin of a family is in some cases through adverse circumstances (*paitiyârag*), and in some cases through the breach of trust (*mitrô-drûjih*). (2) Prudent is he who, when he sees two families ruined, realises (*khatvitunet*) which one was ruined through adverse circumstances and which one through the breach of trust.

CCXXXVI. (1) They considered this, too, thus : namely, spiritual wealth (is) always in the mind. (2) He who does not stand to it, ought to so (*ângûn*) rely on this

¹ From these passages it would appear that a Zoroastrian monarch, in the days of Persian supremacy, besides being the temporal lord was to some extent supreme in religious matters. On certain occasions, for the performance of religious rites, such as the consecration of *draonas*, his sanction was necessary ; and, in such cases, a head-priest was supposed to give his consent if he thought according to the then prevalent idea that by so doing there would be a reduction of sinful acts. The performance of a ritual without a royal consent when necessary was, therefore, tantamount to a sin.

that never should an improper object be thought of in the mind. (3) With regard (*madam*) to the mortal state of mankind, which approaches nearer every single hour¹, inward dread at the time when death (takes place) approaches the man who is always thinking of immoral objects especially (*ghal-ich*) earlier than (it would approach) the man who performs straightforward deeds ; (and) then he proves (himself) to be (*yehvûnêt*) the enemy of (his) soul. (4) Since, as long as (*hamâi vad*) a man contemplates the meritorious acts of piety, the good spirit² in (his) body abides in the body, and the demons are overpowered and go out (of it). (5) And if he contemplates immoral objects, then the demons rush into (his) body ; and when the man dies, at that time (*zak zamûn*) the *druj* gets (*yehvûnêt*) into the body, (and) then it is most oppressive to the soul. (6) And, consequently (*âkhar*), it is as difficult for the good spirits (*yazdân*) to take hold of the body from the hands of the *druj*, as (for that man) to have overpowered (*stûb kart*) the *druj* out of the body in his material existence.

CCXXXVII. They considered this, too, thus : namely, there is also marvellousness (in this) : he who worships and is reverent (*tarsgâs*) towards the good spirit that renders him every kind of protection is thereupon (*adin*) saved from harm, and he spoke³ of the good spirit thus : “ This is my own soul ” (that directs me to goodness.)

¹ Pahlavi : *baên kolâ zamûn zamûn frâj yehamtûnêt*.

² Literally, “ then the good spirits.”

³ It can otherwise be rendered : “ and he speaks : ‘ My own soul is such owing to (the help of) that good spirit.’ ”

CCXXXVIII. (1) They considered this, too, thus : namely, in (*min*) every object one should acknowledge (one's) delight. (2) In what is good one should admit (it) for this (reason) thus : "I, too, have therein a share for (*madam*) the soul¹ (*nafshā*)". (3) In what is evil one should admit (it) for this (reason) thus : "Goodness, too, has been produced wherein I have no (share)² for my soul."³

CCXXXIX. (1) They considered this, too, thus : namely, the life of the soul is from straightforward habits ; and the life of (one's) habits (*khang*) is from (good) nature ; and the life of good nature is from friendliness with men. (2) And if a man is gifted (*afzāraōmand*) with other good objects, but his nature is evil, then, through that man's actions, there is no (happy) existence for his soul.⁴

CCXL. They considered this, too, thus : namely, the life of wisdom (is) from endurance ; the life of conscience⁵ (is) from truthfulness ; the life of the soul⁵ (is) from the adoration (*ayazishn*) of God with ardour (*dahagi*)⁷ ; and the life of worship (is) from the (recital of

¹ Taking *nafshā* as a substitute for *nism*. *Madam nafshā*, lit., means "regarding or about self."

² Pahl. *aīgh-ash havd baēn id havdām*.

³ Pahl. *afam rāt nafshā*.

⁴ Otherwise rendered : "the life of that man's soul is nil (*levit*)."

⁵ Pahl. *daēna*, which also means "religion," or "religiousness."

⁶ The Avesta word *anghu* is often rendered in Pahlavi by *hāsh*.

⁷ With sincere veneration, or self-sacrifice.

the) sacred formulæ (*nirang*)¹ ; and the life of the sacred formulæ (is) from the head priest ; and the life of the head-priest (is) from the ties of the Religion through love (*mitrō*)².

CCXLI. (1) They considered this, too, thus : namely, an exceedingly vicious person (*airangihig*)³ does not believe in spiritual things ; since for him who has not listened in this world to any sacred teaching (*mandavam*)⁴ is then no salvation. (2) Whoso in the least possesses spiritual wealth does not disbelieve to this extent that a sacred teaching⁴ of every description exists⁵.

CCXLII. (1) They considered this, too, thus : namely, love develops friendship of one with another. (2) The love of (*zak i*) that man who has no regard for

¹ Originally, *nîrûg*, comp. Av. *niru*, the formula or prayer that produces moral strength in the reciter of it, and serves as a sort of charm against evil.

² Comp. Av. *mithra*.

³ Reading : *airangihig*; *airang* is the Pahlavi rendering of Av. *ereghant*, from rt. *aregh*, “to stench.” In the “Zend-Pahlavi Glossary,” (p. 24, l. 1), it is the rendering of the Av. word *urvaēdās*, and it is spelt *airôg*, meaning “stench,” or “dirt.” *Airangihig*, therefore, means “a dirty, vicious, or wicked fellow.” It can otherwise be read *airangihâ*, “full of dirt.”

⁴ The Arian equivalent of *mandavam* being *chesh*, I think that for the original word *chash*, “teaching,” was inadvertently substituted *mandavam* by an ignorant copyist. Compare Av. *chashana*, (rt. *chash* “to teach”), meaning “one who acquires spiritual knowledge.”

⁵ Taking *chabûn* in the sense of *mandavam* “a thing,” the second sentence might be rendered : “Whoso is in the least (hope of salvation) is not so much doubtful regarding (the existence of) spiritual objects that a (spiritual) thing of every description exists.”

others, entirely (*barā*) listens to (his own) fame (*shem*). (3) The love of that man who is very talented (*afzāraūmand*) is to this extent that when such a one meets in sight another, it increases a hundredfold¹ as much as before. (4) And when (he meets) another in mutual conversation, it increases a hundredfold as much as when they meet for dining together, and it develops manifold (*kabad kabad*) as much as before. (5) And then (*akhar*) every day (*yōm yōm*) people undergo much labour for increasing it (viz., that friendly love, saying) thus: "We shall develop love and friendship to that extent; because in the end it will be possible to exterminate every single *drūj* on account of such² love and friendship (as are cherished)".

CCXLIII. (1) They considered this, too, thus: namely, nobody should be an injury-contemplating enemy to a man who commits³ a sin, (since) for the sin which becomes manifest (*padidār*) he ought to ask pardon⁴ (of God). (2) This, too, should be considered that he who is Aharmān is also miserable (*mūst*) in thus deceiving⁵ and inducing him (to commit sins.)

CCXLIV(1) They considered this, too, thus: namely, there is no man whatever by whom (when) anything is done that thing is not done for his own sake, whether

¹ According to DM., and DE., *garzānd*.

² According to DM. and DE., *pavan yōm mitrō va dūstīh*; better *pavan denā mitrō va dūstīh*, "on account of such love and friendship."

³ Better *vabidānt* for which *vabidānayēn* is sometimes used in Pahlavi.

⁴ *Ghal avakhshāyishn.*

⁵ Av. rt. *dab* or *dib*, "to deceive;" it is generally read *friſtan*.

it be an honest or a dishonest (act); since whosoever does (anything) in (this world), increases or decreases (thereby, the merit of) his soul. (2) All kinds of acts are performed by them (*viz.*, men) for (their) own souls. (3) And we,¹ men, ought to be highly exerting thus: “ We long for our own soul’s happiness, not misery.”

CCXLV. They considered this, too, thus: namely, a *frehibüt*² is a tyrant who is an opponent of kings; an *aibibüt*³ is an apostate who is an opponent of priests.

CCXLVI. They considered this, too, thus: namely, the opponent of the Religion is scepticism (*adaēnih*³) and non-Arianism, its ally (*brātravat*)⁴ is apostasy; the opponent of wisdom is deception (*drūjvandih*), its ally is lust; the opponent of good-nature (*haēm*) is arrogance, its ally is self-love (*khūt-dushagih*.)

CCXLVII. (1) They considered this, too, thus: namely, (there are) ten (kinds of) propensities⁵ (in man); these are mostly comparative (*hūmānāgtar*), such as:

¹ According to the reading *levatā* in D.M. and DE., “ and with reference to mankind, one ought to be highly exerting thus:....”

² *Vide note 4*, page 60.

³ Very often the suffix *-ih* of the abstract noun is used as an adjectival termination. Hence, “ the opponent of the Religion is he who is a sceptic and non-Arian.”

⁴ Read *brātrōt* or *brātrvad*, sometimes *brātrvakhsh*. West renders *brātrōdī* by the English word “ fraternization;” see his vocabulary of the *Shikand-Gūmanik Vijār*, p. 237, s. v. It is also used as a proper name, and has become proverbial for wickedness or a murderous deed from its being the name of the murderer of Zarathushtra.

⁵ *Mandavam*, lit., “ things,” or “ objects.”

charity, persevering energy (*vandgarih*), truthful utterance and diligence; and stinginess and boasting and immorality and fearlessness and indolence. (2) A man ought to know what these¹ are, (and) what those¹ are.

CCXLVIII. They considered this, too, thus: namely, nobody should do anything without an observation (*avindāft*) of the creatures (of this world), but if he does before observing (them, there) is no decadence (*afrasāvandih*).²

CCXLIX. They considered this, too, thus: namely, both Aûharmazda and Aharman fix (their minds) on³ the desires of men; and he whom Aûharmazda (is) a promoter⁴ (has) then his reward from Aûharmazda; and he whom Aharman (is) a supporter (has) then his reward of affliction from him.

CCL. They considered this, too, thus: namely, whoso wishes that he may become a sage should first of all do this one thing, *viz.*, he should be reverent towards God and should move with the wise, he should always be devoting to his own mental capacity, just as when a delicious food (*basim khūrtig*) is eaten by him and his own body kept in (healthy) preservation (*pavan pâhrijih*); so that the *drûj*⁵ may not become triumphant and powerful in his body.

¹ These, meaning the first five virtues, and those, meaning the next five vices.

² The passage is obscure.

³ Comp. Mod. Pers. *bar nishastan* “to design,” “to fix.”

⁴ Comp. Avesta *beretar*, “a supporter”; Mod. Pers. *bar-dâr*. *Bûrdâr* also means “an obeyer”, hence: “he who obeys Aûharmazda has his recompense in Aûharmazda”.

⁵ By *drûj* the writer means “disorder”, “sickness”, “evil tendencies,” etc.

CCLI. They considered this, too, thus: namely, reverence for the Deity is this: whoso does not do any thing (however) insignificant (*lā raba*) without¹ consulting the good.

CCLII. (1) They considered this, too, thus: namely, this (*zak*) friendship is most excellent (*pahlūmtūm*): whoso holds his own soul in friendship and never quits its friendship, either in prosperity or in adversity. (2) And this guidance is most excellent: whoso holds his own conscience as a leader and never forsakes its guidance. (3) This refuge is good²: whoso holds his own good nature as a refuge and never forsakes (its) protection.

CCLIII. They considered this, too, thus: namely, it is not goodness which is not manifest unto men spiritually and hence (*azash*) also materially; since the vehicle³ of this world (is) nature, the vehicle of nature (is) an honest habit, the vehicle of (an honest) habit (is) wisdom, the vehicle of wisdom (is) conference with the pious people, the vehicle of skill (is) diligence, the vehicle of glory (is) truth, (and) the vehicle of the soul (is) the invocation of the good spirits.

CCLIV. (1) They considered this, too, thus: namely, one should reconcile⁴ (oneself) with every creature and

¹ *Min* is used here for *barā min*, meaning “except.”

² Rather “best”, since this positive adjective is sometimes used for the superlative.

³ *Afzār*, generally meaning “instrument,” “agent”, etc.

⁴ Pahlavi *āshṭīh matan*, (compare the Mod. Pers. expression *āshṭīh khwārān*); otherwise read *āshṭīh mitrō*, “love of peace,” or “loving peacefulness,” meaning that “one should declare love of peace to every creature and creation, and acts of merit to every man.”

creation, relate acts of merit to every one, and explain the sacred Commentaries in a religious seminary,² and declare (their) mysteries to the faithful. (2) And one should observe decorum (*sraòshigih*) and established principles (*dâtistânigih*) in an assembly, should render the (sacred) place (*gâs*)³ of *myazda*⁴ full of joy⁵, and perform the (ritualistic) invocations of the good spirits in the *aurvisgâh*.⁶

CCLV. (1) They considered this, too, thus : namely, there is no one in whose essence these (elements) may not exist at all, (namely) wickedness⁷ and lasciviousness,⁸ sorcery and disobedience.⁹ (2) And for any one whatever

¹ *Zand*, in the sense of the Av. *âzainti*.

² Reading : *dâpistân*, a corrupt form of *dapîristân*, from Old Pers. *dipi*, Skr. *dipi* or *lipi*, “ writing ”; in Mod. Pers. *dabistân*, as in the phrase *ba dabistân dâdan*. The Pahl. word can be also read *shapistân*, “ a chamber where one says nightly prayers,” also “ a bed-chamber ; ” but the latter meanings are not admissible here.

³ Compare the Avesta word *ddit.yo-gâtush*.

⁴ Comp. Av. *myazda*, “ sacred offerings to the good spirits, such as *darân*, fruit, milk, etc.

⁵ Reading : *râm-yâna*, “ gifts of joy.”

⁶ A term used technically in the *Ravâyats* for the room specially set apart for the *bâj*, *yazishn* and *vendidâd* rituals. The Pahlavi word is here read *jâk i yasna*, a contraction of *jivâg i yasna*, “ the place set apart for the Yasna ritual.”

⁷ Comp. Av. *maîrya*, “ cruel,” “ criminal.”

⁸ Comp. Av. *jah*, “ to lead an immoral life.” The two words might also be read : *margih vîshî*, “ mortality (and) indulgence,” or *margih va yasgih*, “ mortality and pestilence.” The reading of the second word seems to be *yasgi* in the MSS., as two dots are found below the first letter of the word.

⁹ Perhaps, disobedience or indignity offered to God and the good spirits.

it is not possible to improve, unless¹ improvement (is) through the religious communion (*ham-pūrsagīh*) with the piou.

CCLVI. (1) They considered this, too, thus: namely, wickedness implies² tyranny, oppression. (2) Lasciviousness implies² deceitfulness, and total affliction (*pūr-bishīh*). (3) Sorcery implies² concealed (*nīhān hāemīh*) nature, and the exhibition of oneself differently from what one (really) is.³ (4) Disobedience implies² the smiting and harrassing of him who is more valiant (*chir*) than himself.

CCLVII. (1) They considered this, too, thus: namely, so long as male Mobeds are lax in (maintaining) the *bareshnūm* (qualification)⁴, they shall not perform the *yazishn* ritual; since (if they did), the impurity of women in this world which was (ere now) very little (*avīr andag*) would become irremediable (*anchārag*). (2) So long as they did not leave⁵ the *bareshnūm* defiled (by a transgression), the mortality of youths was much less.⁶

¹ Better *barā min*.

² Lit., "is this":

³ *Jvītar nimūtan aīgh zakī hāīt*.

⁴ The same spelling is also used for the word *barsōm*, Av. *baresman*.

⁵ Reading: *apāhrikhtag lā shedkūnayēn*, lit., "they do not give (it) up (as something) uncared-for."

⁶ Otherwise: "(1) They considered this, too, thus: namely, so long as male Mobeds do not perform the *yazishn* ritual with the untied (*shariūntag*) *barsams*, the female impurity in this world which was (ere now) very little becomes irremediable. (2) So long as they did not use the unconsecrated *barsams*, the mortality of adult males was much less." *Barsam sharituntag* for "untied *barsams*" might convey the same meaning as the Avesta phrase *hacha baresman frastairyāt*, "with *barsams* tied up," in the *Sraosh Yasht*.

CCLVIII. They considered this, too, thus : namely, when Aharman beheld the creatures and the creation of Aûharmazda, he became languid¹; and when he beheld (His) work of Renovation, he fell on his knees²; and when he beheld the Resurrection, he was dum-founded³ and hid (*shekbaikhûnast*) himself for three thousand years.

CCLIX. They considered this, too, thus : namely, the source⁴ of every greatness⁵ is humility or devotion towards the King of Kings ; and the source of the Religion (is) *Mânthra* ; and the source of light is the Sun.

CCLX. (1) They considered this, too, thus : namely, when a thing is looked upon with an honest character then all (its) modes and defects are perceived—an honest character (implies) the maintenance of good will (*vohûmandârîh*). (2) (But) when a thing is looked upon with an impious (motive), no excellence whatever is discerned (in it).

CCLXI. They considered this, too, thus : namely, the essence of the Religion is of such a kind (that) when anything is observed through it one's own self is seen through it ; this, likewise, is such that whoso knows how to observe sees through it every goodness and evil.

¹ Comp. Mod. Pers. *az pâ ûftâdan*, “to totter,” “to be weak and languid”; or *dar pâ ûftâdan*, “to become helpless.”

² Comp. Av. *zânu* ; Mod. Pers. *ba zânû dar âmadan* “to fall on one's knees;” or *dar pas i zânû ûftâdan*, “to retire to a corner,” “to seek solitude ;”

³. Maybe, “Bewildered,” or “unconscious.”

⁴ *Zrêh*.

⁵ Reading : *koldâ madamîh*. According to the MSS., *koldâ mâ-i-h* “every object (or virtue).”

CCLXII. (1) They considered this, too, thus : namely, masculinity and femininity (are) of many kinds ; and the following, too, (have) masculine and feminine characters : *āsna khratu* (inborn wisdom)¹ and *gaôshôsrûta khratu* (acquired wisdom.)² (2) Since *gaôshôsrûta khratu* is placed in the class of males, and *āsna khratu* is placed in the class of females.³ (3) And as much⁴ is the (proportion of) *āsna khratu* in the body of a man, so much is (the proportion of) whatever is understood by him by means of that *āsna khratu*. (4) And whoso does not acquire *gaôshôsrûta khratu* understands nothing whatsoever ; but when he acquires it, as much is then understood (by him) as is perceived through good nature and *āsna khratu*. (5) And *āsna khratu*, (when it) is not coupled with⁵ *gaôshôsrûta khratu*, is like a female who does not couple with a male, and does not become pregnant⁶ and bear fruit. (6) And he in whom *āsna khratu* is not perfect (*bândag*), is just like a female whom a male would not accept (*mekablûnayêñ* for a wife) ; since a female whom a male would not accept, produces no offspring (*bar*) in the same way (*ângûn chigûn*) as when she has no male for procreation⁷ (*pavan bûn*).⁸

¹ Compare Avesta *āsna khratu*, “ innate wisdom.”

² Compare Av. *gaôshô srûta khratu* “ wisdom acquired through the sense of hearing ” ; also cf. Sanskrit : *parâvidyâ* and *aparâvidyâ*.

³ *Pavan mâtágîh gás kart yegavimûnêt*.

⁴ Pahl : *koldâ chand*.

⁵ Pahl : *levatâ levit*.

⁶ Pahl : *âpûstan* ; comp. Mod. Pers. *âbestan*. “ pregnant ; ” the Av. word *aputhra*, “ without an offspring ” being generally rendered in the Pahlavi Version of the *Vendidâd* by the word *abenâ* or *abardâ*.

⁷ *Pavan bûn* also means “ in the beginning,” hence a free rendering will be : “ as though she had no male at all.”

⁸ Similes, as a rule, are not rare in Pahlavi writings, and the comparisions drawn are generally appropriate and felicitous ; but in some cases, as here, they are somewhat far-fetched, and to a modern reader would appear extraordinary.

CCLXIII. They considered this, too, thus : namely, the most excellent thing (is) the religious conference with the pious ; since a religious conference with the pious (is) an appreciation (*shnayishn*)¹ of God.

CCLXIV. (1) They considered this, too, thus : namely, Aharman should be thus cast out from the world ; every one for the sake of self shall extract² (him) from the body, since Aharman has his abode in human bodies in this world. (2) Consequently (*adinash*), when he has no lodgment in the bodies of men, he will be exterminated from the whole world ; since so long as in the body of any one whatever in this world a dwelling is made by a (*druj*), Aharman (will be) in the world.

CCLXV. They considered this, too, thus : namely, the good spirits have made their abode in such a place that when they have their abode in that place, they have (as it were) their abode in the whole of this world ; since when Aharman is exterminated from the bodies of men he is destroyed from the whole of this world, and the good spirits will then predominate³ in human bodies.

CCLXVI. They considered this, too, thus : namely one ought to endeavour most for meditations (*huskarishn*) on the Religion, that is, on the Avesta and Zand ; since meditations on the Religion are an armour (*jaôshanîh*)⁴ for the soul.

¹ Also means "propitiation", or "recognition."

² Reading : *vâchînêt* ; comp. Mod. Pers. *vâchîdan*, "to pick out," "to remove." Perhaps, it is a corruption of *âvôrêt* "brings," so *bardâ âvôrêt* may mean "brings out".

³ Pahlavi : *pâtakhshâî kart havând*.

⁴ Comp. Mod. Pers. *jôshan* ; it can also be read *dûshnîh*, comp. Pahl. *dûshishn*, Av. *zaôsha*, "love," or "wish;" or *gûshnîh*, comp. Av. *varshni*, "manliness."

દીનકંઈ કેતાય,

તેની

આસક્ત પહુલવી એથારત, ઈંગ્રેજ અક્ષરે તેનું વાંચણ,
 ઈંગ્રેજ તથા ગુજરાતીમાં તેનો શરેહ સાથે
 તરબુભો, અને તેમાં આવેલા મુશ્કેલ
 પહુલવી રાખ્દોની પ્રરફંગ,

—o—

કાર્તીઃ

દારાય દસ્તુર પેશોતન સંભણુા, ખી. એ.,
 નામદાર સર જમશેદજી જર્થોસ્તી મદરેસાના વડા શિક્ષક.

વોટયું અન્યારસું.

નામદાર સર જમશેદજી લાલભાઈ નાન્દેશન ઇંડના નરી
 સાહેયોના આસરા હેઠળ છપાવી પ્રગટ કર્યું છે.

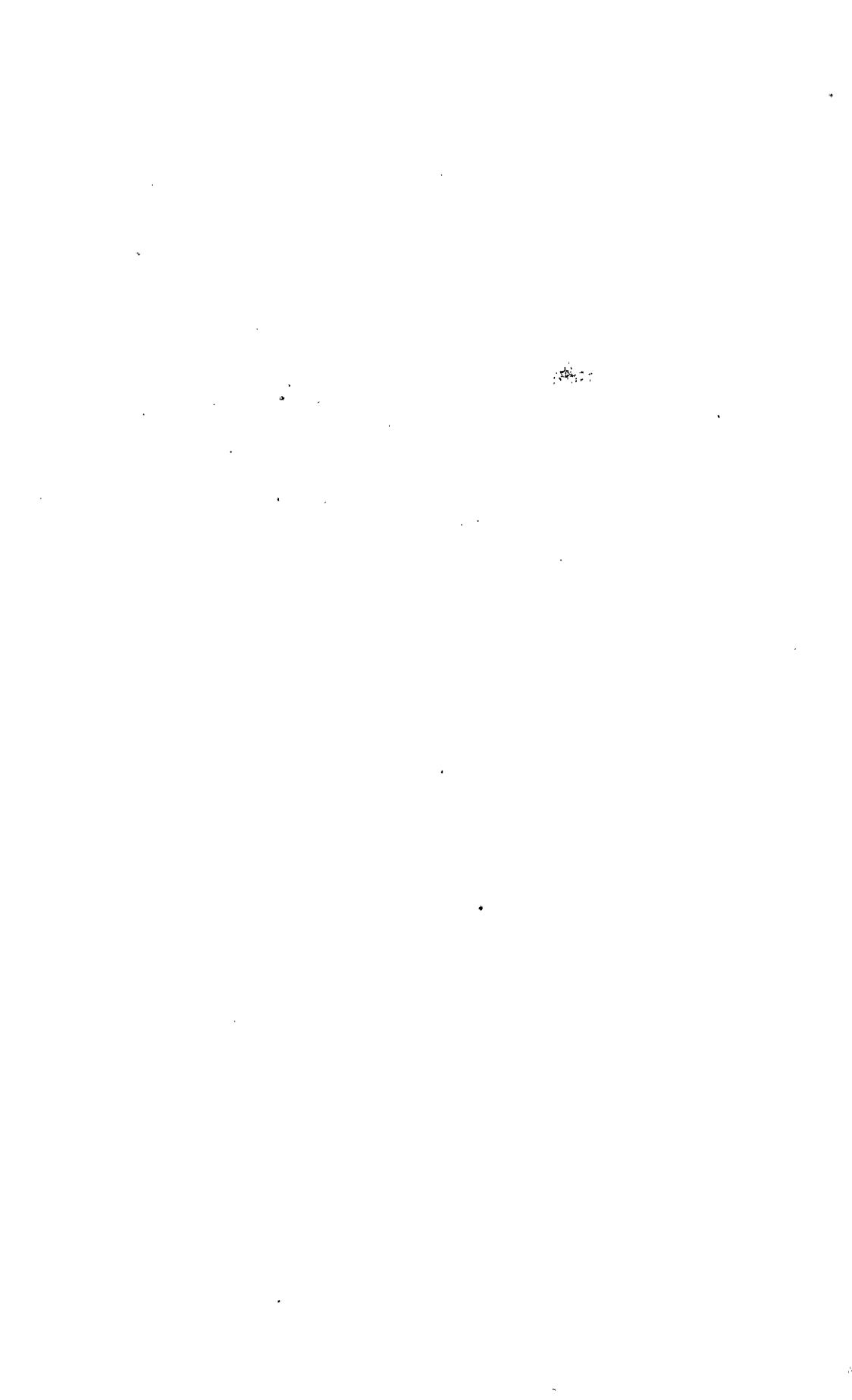
લનડન:

વિદ્યમણ એન્ડ નારગેટ.

યાદેનરાઢી સને ૧૨૭૬, ઈસ્વી સને ૧૯૧૦.

[All Rights Reserved.]

“સાંજ વર્તમાન” પ્રેસ, મુખ્ય.

સંકદ્રિયઃ

			સંકદ્રિય
(§ ८८) આએ દુન્યાની પેહાયશ માટેની અમેશાસ્પદોત્તી કાલજ.	૧
(§ ८૯) તનને લગતી છચ્છાઓ.	૧
(§ ૯૦) આબાઈમાંથી બરપા થતી નહોયાછ.	૨
(§ § ૯૧, ૧૬૪) મોતિયર સદગુણો.	૨
(§ ૯૨) પચ્ચાચ્ચેર્ટકેઝિની ત્રણ ફરજને.	૩
(§ ૯૩) એક આખરદાર બાતુની સારી ખાસ્યતો.	૪
(§ ૯૪) ધરાઈને શરાબ પીનારાઓની ખાસ્યતો.	૪
(§ ૯૫) એક માણુસનું ખરું સવાબ કામ કર્યું ?	૪
(§ ૯૬) જોદાતાલાના ખવાસ ઉપર મરન કરવા વિષે.	૪
(§ ૯૭) જોદાતાલાની ખુશાળી અને તેના તરફ ફેદાગીરી.	૫
(§ § ૯૮-૯૯) દીનને લગતી તરણ્યત અને સદગુણો.	૫
(§ ૧૦૦) યુનાહો કે જેની તોનેશ કે ઉપાય કરવામાં આવેલા નથી.	૫
(§ ૧૦૧) એક પ્રમાણીક આહેશ કેવી હોવી જોઈયે ?	૬
(§ ૧૦૨) ભલી ભીનોએ હસ્તીઓમાં યકીનદારી.	૬
(§ § ૧૦૩-૧૦૪) માણુસનું ગાડોહર.	૭
(§ § ૧૦૫-૧૦૬) દીનને લગતું જાન ફ્લેશ કરવા વિષે.	૭
(§ § ૧૦૭-૧૦૮) ગેતીને લગતું ભલું શું ?	૮
(§ ૧૦૯) તન અને રવાનતું રક્ષણું.	૮
(§ § ૧૧૦, ૨૨૮) માણુસને માટે કેટલીક ઉત્તમ ચીન્ને.	૮, ૩૫
(§ ૧૧૧) ભલાધમાં એક સરખાં એવાં એ આહીએઓ વિષે.	૯
(§ ૧૧૨) એક માણુસનાં પોતાનાં કામોની હેસાબની ચોપડી.	૯
(§ ૧૧૩) માણુસ જત માટે સાત ઉત્તમ ચીન્ને.	૯
(§ § ૧૧૪-૧૧૬, ૨૬૩) આહીએઓ, પાદશાહો અને ભલા યાજ્ઞો	૧૦, ૪૩
માટેની કેટલીક શ્રેષ્ઠ ચીન્ને.	
(§ § ૧૨૦-૧૨૧) રવાનના છુટકારા માટેની ચાર નેક ખસલતો.	૧૧
(§ § ૧૨૨-૧૨૫) દીનની અંદર ભલાભણું કરેલાં કામો.	૧૨
(§ ૧૨૬) જોદાની ભક્તિનું પરિણ્યામ.	૧૩
(§ ૧૨૭) ગ્રંદ્યીની કદર રાખવી, સદાચરણું, દાનાધ, દોલતમંદી,	
સંસારતું સુખ, દોસ્તી, સખાવત, બીજાઓનાં રવાનની	
બોખી, સવાબનાં કામો કરવાં અને સુખી અંનભ.	૧૩
(§ § ૧૨૮-૧૩૦) આશીર્વાદી	૧૪
(§ § ૧૩૧-૧૩૨) ઉચ્ચા ભરતખાનો શણુગાર અને રવાનનો જોરાક,	
વચન, કંભ, વિગેરે.	૧૪
(§ § ૧૩૩, ૧૮૮) અશો આહીએઓ સાથની સંગત.	૧૫, ૨૭

સાંકદર્શન

સંખ્યા.

(૬૬ ૧૩૪-૧૩૬) માણુસમાં જુહી જુહી ધ્રીમ્યોની જરૂર; અને એ દ્વારાકારક પરિણામો નિપળવવા માટે તેની થયેલી પેદાયશ; તેની પ્રમાણીક યા અપ્રમાણીક નિષ્ઠા. ...	૧૫
(૬૬ ૧૩૭, ૧૬૦, ૨૩૬,) મીનોધ દોલત. ૧૬, ૨૭, ૩૭	
(૬૬ ૧૩૮-૮) જુહી જુહી માનને લાયકની ચીજો. ૧૬	
(૬ ૧૪૦) માણુસનાં કામમાં લચાઈ અને બદીનું જાહેર થવું. ૧૬	
(૬ ૧૪૧) "અનદર્જ ઓલ અનશુતામ્યાન" ડેતાખમાં આવેલી નસીબો. ... ૧૭	
(૬૬ ૧૪૨-૩, ૨૧૮) અમીરી ઘ્રાસ અને દર્વીશપણું. ... ૧૭, ૩૩	
(૬ ૧૪૪) એક કર્પની ભાસ્યત. ૧૮	
(૬૬ ૧૪૫) કંગાલ્યત. ૧૮	
(૬૬ ૧૪૬-૮) શ્રીમંત ઉમરાવેનાં અને દર્વીશનાં એ ઉલટાં પ્રકારનાં કાંમો. ... ૧૮	
(૬૬ ૧૪૮-૧૫૨, ૨૦૧-૨૦૩) ગેતીને લગતી દોલત. ૧૬, ૨૬	
(૬ ૧૫૩) આદમીના ઘ્રાસમાં એહેશ્ટને લાયકની ત્રણ પ્રકૃતિઓ. ... ૧૬	
(૬૬ ૧૫૪, ૧૮૬-૭, ૨૨૧-૨૨૨) અદ્યો ઘ્રાસ, ઉહાપણ, વિજેરે. ... ૨૦, ૨૬, ૩૩	
(૬ ૧૫૫) ઘોદાતાલા ઉપરનો વિશ્વાસ. ૨૦	
(૬ ૧૫૬) સરદારી અને દોલત. ૨૦	
(૬ ૧૫૭) એક આદમી જેનામાં કીક અને કર્પનો ઘ્રાસ હોતો નથી તે વિષે. ૨૦	
(૬૬ ૧૫૮, ૧૬૦-૧૬૧) ઓછાં સવાયકાર કામો. ૨૦-૨૧	
(૬ ૧૫૯) અંશમાધી નિશાણુ. ૨૧	
(૬ ૧૬૨) અંતકરણુ. ૨૧	
(૬ ૧૬૩) દીન, અશોધ, અને અમીરીનો જીવાત્મા. ૨૧	
(૬ ૧૬૪) જુહી જુહી ચીજોનાં સુણો. ૨૧	
(૬ ૧૬૫) દીન સાથની દોસ્તીને લગતી ભેતિઅર ધર્યા. ૨૧	
(૬ ૧૬૬) દીન તરફ ઝીદા થવું. ૨૨	
(૬ ૧૬૭) ઘોદાતાલાની દીનમાં ભીશક ભીગુમાની. ૨૨	
(૬ ૧૬૮) એક માણુસનાં એહેશ શુનાહનાં કામોની પશીમાની. ૨૨	
(૬૬ ૧૬૬-૧૭૧) માણુસની જુરાઈ, નિર્દીષપણું, મદદગારી અને ઉહાપણ. ... ૨૩	
(૬ ૧૭૨) ગરોથમાન તરફ જવાનો તરીકો. ૨૩	
(૬૬ ૧૭૩, ૧૮૦, ૧૮૫, ૨૦૭) અપ્તાવર તથા બદ્ધાખત આદમી વચ્ચે મુકાયદો. ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૦	
(૬૬ ૧૭૪-૧૭૬) રેવાન અને ડૈવતની આંકડી. ૨૪	
(૬ ૧૭૭) ચૈસા મેળવવામાં માણુસની જુહી જુહી લાયકાત. ૨૪	
(૬ ૧૭૮) એ પ્રકારના અન્નમાયશવાલાં, અને એ પ્રકારના અન્નમાયશ- વગરનાં આદમીઓ. ૨૪	
(૬ ૧૭૯) પ્રમાણીકપણુંની આદત. ૨૫	

સાંક્રાન્તિક

	સંખ્યા.
(§§ ૧૮૧-૧૮૩) દીનનાં આરં કલામો અને તણું ફરમાનો.	૨૬
(§ ૧૮૪) ભેટ મેળવવા. માટેની ખુશાલી.	૨૭
(§§ ૧૮૧-૧૮૨) ભલી મીનોધ શક્તિઓનાં ખુશતુદી.	૨૭
(§ ૧૮૩) ભલી અને ખુરી મીનોધ શક્તિઓનાં આદમીઓનાં તતમાં વસ્તુ.	૨૭
(§ ૧૮૪) ભલી અને ખુરાઈનું ઇળ.	૨૮
(§ ૧૮૫) ખુશાલીનું મુખ્ય મુણ.	૨૮
(§ ૧૮૬) ચોતાની હોલત ઉપર સંતોષ રાખનારા શખસો દીકલસુદી.	૨૮
અને વિદ્યાનાં સંબંધમાં સંતોષ પામતા નથી.	૨૮
(§ ૧૮૭) લોની ધર્યા.	૨૮
(§ ૧૮૮) આએ હુન્યાના સૈલટ માટેની સાહુચેતી.	૨૮
(§ ૨૦૦) આએ હુન્યાની હોલત નાચીએ છે.	૨૮-૨૯
(§ ૨૦૧) ગાસાનીગ, હૃત-માંનસ્કીગ અને હાતીગ લોડા.	૩૦
(§§ ૨૦૮-૨૦૯) ઘણી મીનાચારી તથા ઘણી દુષ્મની વિષે.	૩૦-૩૧
(§ ૨૧૦) ચોતાનાં રવાન ઉપરતો વિશ્વાસ.	૩૧
(§ ૨૧૧) અશોધમાં ખંતથી મંડવા વિષે.	૩૧
(§ ૨૧૨) જુંગાને વગતા એ નિયમો સાહુચેતીથી બુગવવા વિષે.	૩૨
(§ ૨૧૩) માણસનું રવાન એકજ હોલતમાં રહેતું નથી.	૩૨
(§ ૨૧૪) પોદાનાલાના તેમજ ભલી મીનોધ શક્તિઓનાં લેહો.	૩૨
સમજવાને દરેક આદમીએ લાયક થબું જોઈયે.	૩૨
(§§ ૨૧૫-૨૧૬, ૨૩૧, ૨૪૬) હીનના સંબંધમાં ડગારાઓ, અને આશમોધી.	૩૨, ૩૬ ૪૦
(§ ૨૧૭) ગુનાહ માટેનો પસ્તાવા અને આદેશા.	૩૩
(§ ૨૨૩-૪) એક પારકા શખસને શિક્ષણ કેમ આપવું	૩૪
(§ ૨૨૫) ચોતાના ઘરમાં આતશને રોશન રાખવા વિષે	૩૪
(§ ૨૨૬) એક નહાનો ઉપદેશ	૩૪
(§ ૨૨૭) દીવસમાં તણું વખત ચોરશેદીની ન્યાયશ કરવા વિષે	૩૪
(§ ૨૩૦) યઝોંદો અને અમેશાર્સ્પદોનું આએ હુન્યામાં આવવું.	૩૬
(§§ ૨૩૨-૨૩૪) સવાયના કામ આરં પાદશાહનાં ફરમાનની જરૂર.	૩૬-૩૭
(§ ૨૩૫) એક કુદુંબની પાયમાલીનાં કારણો.	૩૭
(§ ૨૩૭) મોનેનોનો એક દાખલો	૩૮
(§ ૨૩૮) દરેક ભલી બાધ્યદ વિષેની ખુશાલી	૩૮
(§ ૨૩૯-૪૦) પ્રમાણીક ટેવો, વિગેરતાં સહગુણાથી રવાનની ચુખી હ્યાતી.	૩૮-૩૯
(§ ૨૪૧) મીનોધ ચીજેમાં વિશ્વાસ યા જરવિશ્વાસ	૩૯
(§ ૨૪૨) ખાર દોસ્તીને ખીલવે છે.	૩૯
(§ ૨૪૩) એક ખુનેહગારને અંગત વેરથી ધન ટેવી નહિ	૩૯

સાંકેદિક.

		સર્ક્રી.
(§ २४४)	કોઈથી ચીજ પોતાને ખાતર એક માણુસ કરે છે	... ૩૬
(§ २४५)	શ્રેહીભુદ અને અધ્યીભુદ વચ્ચેનો સુકાયલો	... ૪૦
(§ २४૭)	માણુસની દશ પ્રકારની વલણું	... ૪૦
(§ २४૮)	અહુરમજુદ અને અહુરમન વિષે	... ૪૦
(§ २५૦)	એક દિનદાના થવા માટેની ઘણ્યા	... ૪૦
(§ २५૧)	ખાદ્યાતાલા તરફ માન કરેલી લાગણી	... ૪૦
(§ २५૨)	સંજીવી શૈષ્ઠ હોસ્તી, રેહથરી અને પનાહ કઈ?	... ૪૧
(§ २५૩)	મીનોધ અને તનોમંડ હાલતમાં માણુસને બલાધતું જાહેર થવું	૪૧
(§ २५૪)	દરેક પ્રાણી અને પેદાયશ સાથે માણુસે હલીમલીને રહેવું	૪૧
(§ २५૫-૬)	ખુરાધ, વિષ્યપળું, જાહુદ અને નાહરમાની	... ૪૧-૪૨
(§ २५૭)	બરસ્તુમ જાળવવામાં મોણેની ઐદરકારી	... ૪૨
(§ २५૮)	અહુરમજુદનાં પ્રાણીઓ અને પેદાયશો તરફ જોતાં અહુર- મનની થયેલી હાલત.	૪૨
(§ ૨૫૯)	મોહરાધ, દીન અને રોશનીનાં સુણો	... ૪૨
(§ ૨૬૦)	ગ્રમાણીક નીણાથી થતા દ્રાયહા	... ૪૨
(§ ૨૬૧)	દીનતું સુળતત્વ	... ૪૨
(§ ૨૬૨)	આસન અતુ અને ગાંઘાસ્કૃત અતુ	... ૪૩
(§ ૨૬૪-૫)	દરેક આદમીનાં તતમાંથી અહુરમનને જેંચી કાઢવો અને યજ્ઞને વસાવવે.	૪૩
(§ ૨૬૬)	દીન ઉપર મનન કરયું એ રવાન માટેનું બખતર છે.	૪૩

દીનકંઈ, પુસ્તક ઇ હું.

જરશોશ્તી પણેચેત્કચેશ દીનદારેનાં માજદ્યસ્તી
દીન અને નીતિને લગતા કૃતવાચો
અને કરમાણો.

૮૮ ખું.^૧ તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ હુન્યાની જનદાર ચીને ભારેની અમેશાસ્પદોની^૨ સર્વથી સરસ કાળજી એ છે કે,^૩ જે માણુસ તે ચીનોનો લાલ બે છે અને તેઓને ક્રીમતી ગણે છે,^૪ તે માણુસ તેનો લાલ બેવાની અને તેઓની ક્રીમત પિણનવાને લાયક છે (કે નહીં:)

૮૯ ખું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તનને લગતી અને બીજી ગેતીને લગતી છચ્છાઓ^૫ માણસોમાં પેવસ થાય છે, (પણ) જે તેઓ પોતાની તનને લગતી છચ્છાઓ^૬ પાર પાડે નહીં તો તેઓનાં રવાનને માટે તે કામ વહું ક્ષયદાકારક છે. (૨) (જ્યારે એવી તનની છચ્છાઓ બરપા થાય) ત્યારે સર્વથી સરસ ઉપાય (માણસોથી) એ ગણુય છે કે નિયે સુજખ વીચાર કરે: “હું આજે આ કામ કરશ નહીં, પણ કાલે”; અને ત્યારાદ બીજે દીવસે અને હરરોજ પછી અવીષ્યની ઉમેદમાં

૧ નિયલા ઇકરાઓના વાક્યોની વંહેંયણી માટે આ પેહલી આવતી પ્રગટ કરનાર પોતે જોખમદાર છે. છફું પુસ્તકમાંના જુદા જુદા ઇકરાઓની શરૂઆત પહુલની કલમી ડેતાણો અફ્રશાન હેનાઈચ અંનગૂન હાશ્ત... એવા શરૂઆતનાં શબ્દોથી હેખાડે છે, અને કોઈ કોઈવાર તે ઇકરાઓમાંના છુટા છુટા વાક્યોને જુદી જુદી ટાંપથી છુટા પાડે છે, તેથી બની શકે ત્યાં સુધી તે ટાંપ સુજખ ચાલવાની સંભાળ હ્યાં રાખવામાં આવી છે, અને જ્યાં જ્યાં દસ્તખતમાં એવી ટાંપ મને ખરી લાગી નથી લાં જરૂર લાગે તેવે ઠેકણે પુટ તોટની અંદર તેવીં એશારો કરવામાં આવ્યો છે.

૨ જુઓ પુસ્તક ઇ હું, ઇકરા ૭૮ મો, વાલ્યુમ ૧૦ સું, સફ્ટે ૨૫, મો:-“ઉપકા સાત મહીનામાં જ્યારે તે ગેતીની હુન્યામાં એરવરનાં શરીરમાં જહેર થાય છે ત્યારે આડો મોરયા પુલો આપે છે, અને ઇણો ઉત્પન્ન કરે છે.”

૩ K4૩ સુજખનો આએ તર્જુમો છે; પણ DM. અને DE. સુજખ એ ઇકરાનો તર્જુમો જુદો થધ શકે એમ છે.

૪ યખ્સેતુનેતનો અર્થ અહીં “ક્રીમતી ગણે છે” એવા લીધો છે. સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે વશ્તમૂનેત વિયખ્સેતુનેતનો અર્થ “ખાય છે” (અથવા પીએ છે) અને ધરવે છે” એવા થાય છે.

૫ એનો અર્થ “નતી ખાહેશ” પણ થાય, પહુલવી, કામક ધ તન, “શરીરની ધૂરણા.”

એવો વિચાર કરનાર દીનની કુરૂ અજવવાતું કામ સુલતવી રહે છે? (૩) અને જ્યારે એમ બન્ધું^૨ કે જ્યાં સુધી અની શક્યું ત્યાં સુધી તે રીતે તેણે રોજખરોજ તે ચીજ સુલતવી રહ્યા કીધી, અને કહી પાર ઉતારી નહીં. (૪) અને (મરણ વખતે) જ્યારે તે માણુસ આ દુન્યામાંથી ગુજર પામે છે ત્યારે દેવો અને બદ હસ્તીએ તેને માટે મજબુત કમરં બધી છે અને બદ નિષ્ઠામાં ઘુશાલ થાય છે. (૫) અને નિયે પ્રમાણે તેઓ પોકાર કરે છે:-“તેણે (આ મુજબ) જણીખુલ્લને^૬ કર્યું છે; અને જ્યારે તેના સંબંધમાં આપણુને કંઈ પણ કરવાતું અની શકે એમ નહીં હતું, ત્યારે તેણે (આ મુજબ) કર્યું છે.”

૬૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: મહોટાઈ આબાદીમાંથી (નિકલે) છે, અને તે આ ઉપરથીથી જાહેર થાય છે કે, જેમ આ દુન્યામાં ધોડો, ભલદ, મેંહું, બંકર અને નહાનાં ટોરાની બીજ જાતોમાં જે જાનવરોના નર મહોટાં કહ્યા છે, તેઓની માદા સારાં બચ્ચાં પેહા કરે છે; અને જેમ સૌંદર્ય, ચાંદી અને બીજ ધાતુઓમાં જે ધાતુ વધારે સ્વચ્છ અને ડાંડ વગરની હોય છે તે ધાતુની અનાવેલી જામનો અવાજ વધારે મધુર હોય છે; એજ પ્રમાણે એક માણુસ જે દુન્યાઈ દોલત છીં ધણો પવીત્ર હોય, અને પોતાની અંગત ચાલચલણુમાં ભાની વગરનો હોય, અને જે દરેક નહાની ભલાઈ ટકાવી જાણુતી હોય, તેની તરફ આ સખ્યોને લાધી સ્નેહ (યાદ) સર્વથી ઉત્તમ (બશારતનાં) સખુનો^૪ લધ જાય છે,^૫ અને (બીજાંએ કરતાં) તે મહોટાઈમાં વધારે માન પામેલો થાય છે.^૬

૬૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આ પાંચ ચીને ધણીજ સદ-
ગુણી (છ), અને તે નિયે પ્રમાણે (છ):—ઉદ્ધારતા અને સચ્ચાઈ અને નેક દલીરી^૮

૧ એલ પીશ સ્પુઝેત, એનો ખુલ્યો અર્થ “સુલતવી રહે છે,” અથવા “આગમચથી ઢીલ કરે છે.” સર્ખાવિં, ફર્સી સ્પુઝતન, “કાંકી મેલવું”; “આગલ એચવું”; “ઉદાવવું.”

૨ મારું વાંચણ આનણુનીહેત છે. એજ એલ અનુશીલ પણ વાંચાય, જેનો અર્થ “સર્ખામણું”, “બરેખરી” વિજેરે થાય.

૩ અંગીર-તંગ; સર્ખાવિં ફર્સી ઝીર-તંગ, “કમરબંધ,” જેમકે ધોડાનો કમર પરો.

૪ કીર્ગીહા, “પુર માહીતગારીથી”. જુઓ પંનામંકદ આચોપાત, ફર્કરા ૧૪૨-૧૪૩ (મરહુમ દસ્તુરજી પેશોતનજ એં સંભનાની આવૃતી તથા તરજુમે). સર્ખાવિં ફર્સી કીર્ગી, “યાદ્દાસ્ત.”

૫ વાંચો કાલા; એ શણ સાધારણ રીતે “પોકાર” અથવા “માહેતમ” ને અર્થ વપદાય છે.

૬ એટદે કે, “તેના કાનમાં સંભળાવે છે,” “તેને બશારત કરે છે.”

૭ K. અને D.E. માં મુક્વામાં આવેલી ટાંપ મુજબ આ ફર્કરાના પહ્લવી ટેક્ટમાં એ વાક્ય કીધા છે.

૮ વાંચો મર્તાવુગીહ. પહ્લવી શણ મર્તાવૃગ, “મર્તાને લાયકતું તેજ” (ફર્સી, મર્તાનહુ-મર્તા) જે સ્નેહ યશ્શત હુદ્ધાખ્યતના ફર્કરા ૧૬ માની અંદર આવેલા અવ સ્તા હુમ-વરેતિવતોના પહ્લવી તર્જુમા તરીકે વપ્પાયો છે, તેની સાથે આ શણનો મુક્વાયો કરવો. મર્તાવુગીહ શણદનું વાંચણ મર્તા-અદૃગનીહ અથવા મર્તાનીહ પણ થઈ શકે, અને તેનો અર્થ “બહાદુરી” દેવાય. છેલ્દાં વાંચણમાં આનીહને-
અદૃગનીહના બગડેલા આકાર તરીકે ફં ગણું છું.

અને ફસાહત અને દાનાદી. (૨) ઉદારતા એમાં સમાયલી છે કે જે કોઈ જાહેર રીતે પોતાનો જન રવાનના ખારને માટે અને પોતાની દીનને માટે જોદાતાલાને અર્પણું કરે. (૩) અને સચ્ચાઈ એમાં સમાયલી છે કે જે કોઈ કાંઈ ચીજ ખોલે તેમાં જે તેણે ખોલવું ધરે તેજ ખોલે, અને સંભળથી એવી રીતે ખોલે કે જોયા ખોદાતાલા અને અમેશાસ્પદ્યાં હોય તેના સખુન સમજતા હોય, અને તેની ઉપર નેગાહ રાખતા તેની પાછલ ઉલ્લાખ હોય. (૪) અને નેક દાલીરી એમાં સમાયલી છે કે જે કોઈ પોતાનાં દીલમાં એતેકાઈ રાખે—અને દીનની તરફ તેવો એતેકાઈ (રાખે)—અને પોતાનાં તનમાંની બહીને જેર કરે (૫) અને ફસાહત એમાં સમાયલી છે કે એક માણસ એવા એક ભીજી માણસની તરફથી વચ્ચે પડે કે જેની તરફથી જો તે પોતે વચ્ચે પડે નહીં તો ભીજે કોઈ પણ વચ્ચે પડે નહીં; અને તે માણસ (જે વચ્ચે પડે છે) તેણે પોતાનાં રવાનને ખાતરજ તેમ વચ્ચે પડવું જોઈયે. (૬) અને દાનાદી એમાં સમાયલી છે કે જે કોઈ હરએક કામ તે શરૂ કરે તે તમામ કેમ કરવું તેની અજમાયશ ધરાવે.

દૂર સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આ નાણું ફરજેમાંનીરેજ કોઈ પણ એક ફરજના બાખમાં જે કોઈ માણસ ગુનેહગાર નીવડે તે એક હવેંદ્ર છે. (૨) આએ ફરજેમાંની એક આએ હુન્યા તરફની (તેની) ફરજ છે, અને બીજી દીન તરફની (તેની) ફરજ છે, અને ત્રિજ “તને પસીન” નાં અયામને માટેની (તેની) ફરજ છે. (૩) આએ હુન્યા તરફની તેની ફરજ આએ છે કે મહદ્દ કરવી અને ખોલ્યો દર્વાજો રાખવો, કે જેથી એક માણસ ખીજ સાથે લેવાઈ શકે. (૪) દીન તરફની તેની ફરજ આએ છે કે એક જમાનાને માટે એકવાર એક રસ્તીથી ચાલનાર વડા દરસુરની નેમણુંક કૃપા બાદ, તે ધર્મગુરુના (ચુકાણા)થી કદીપણું તે ફરે નહીં. (૫) “તને પસીન” નાં અયામને માટેની તેની ફરજ આએ છે કે જે કોઈ કોઈ વખતસર શાહી (લભ) કરે અને બચ્ચાં માટે ખાલેશ રાખે અને (પોતાની) ઓલાદ ચાલુ રાખે.

દૃઢ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ઓરતમાં નિયે સુજણની કટ્ટલીક આસ્યતો હોય તે એક આખિદાર બાતું છે, (જેવી કે) પોતાના ખાવીને માટે એક શાણગારએ સમાન હોય, મેહેમાનદારી (અથવા ખુશી ખુરરમી) નો શાણગાર, હોયએ પોતે ધરસંસારી છાંણીનું સરક્ષણું હોય, અને જેણી પોતાને અને પોતાનાં બદનને અને પોતાના

૧ પહુલવી પત્વન્દ નો છુટથી કરેલો એ અર્થ છે. સાધારણ રીતે એ શબ્દનો અર્થ “સાધ્યાંદ”, “ગાંઠ” એવા થાય છે.

૨ સખ્ખવિચા અવસ્તા દ્રવ્યએં, જેનો અર્થ જરૂરુષત્રનાં શીક્ષણુથી ઉલટો ચાલનાર થાય છે.

૩ એનો “અર વખતે” અથવા “એક જમાનામાં,” એવા અર્થબી થઈ શકે.

DM. અને DE. નાં વાંચણું પ્રમાણે હુમગૂન, જેનો અર્થ “આ રીતે” અથવા “આ પ્રમાણે” થાય.

૪ પહુલવી શાાએ-વધરાયધગને બદલે શાાએ-વધરાયધહુ વાંચવો.

૫ વાંચા સુર-વધરાયધહુ, એનો અર્થ “શુલ અવસરનો શાણગાર” પણ થાય છે. સખ્ખવિચા ફાસી સુર, “મેજભાની.” પહુલવીમાં સુર શબ્દનો અર્થ “આઝત” પણ થાય છે; અને તેથી સુર વઅરાયધહુ નો અર્થ “હુઃખમાં એક આખીર્વાદ સમાનએ એમ થાય

આચારવીચારને^૧ અથ વીના જગતી રાખનાર હોય. (૨) અને જે કોઈ (ઓરત) ની અંદર આએ ડેટલીક (ખદ) ભાસ્યતો હોય તે એક વેશ્યા છે; (લેવી ભાસ્યતો કે) બંદુધ કે દુગાઈ^૨ કે શુતપરસ્તી કે નીર્બન્જ વાત કરવાની ટેવ, કે જનાકારી કે ખોટા વેળ ધારણ કરવાની તમેહ, અને પોતાતું. અદનને અને પોતાના આચારવીચારને પાક નહીં રાખવાની તેણીની આદત.

દ્વારાં મુખ્ય: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે કોઈ જીવ ધરાઈ જય ત્યાં સુધીઓ શરાય પીયે છે, છઠાં તેનામાં નીચે મુજબની જુદી જુદી ભાસ્યતો હસ્તી ધરાવે છે; -જે તે સર્વથી સરસ ઉદાર હીલનો હોય તો તેનામાં રાસ્તી હસ્તી ધરાવે છે, અને તે ખૂબ સારા વિચારવાલો, અને ખોટા તરફ સર્વથી સરસ એતેકાદ રાખનાર, અને સર્વથી વધારે દાનેશમંદ સખુનો ખોલનાર નીવડે છે.

દ્વારાં મુખ્ય: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તેજ ખરં સવાયતું કામ છે કેણે કલાં કામની એક શર્ષસ પોતાના દીલમાં પરવરેશ કરે યા તેને પણ્યાથે, એટલે કે તે ભલ્લું કામ કે જે તેણે પોતેજબળવાનું જોઈયે, અને જે તેણું હુન્યામાં પાર ઉતારવું જોઈયે, અને જે (તેમ કરતાં) સંપુર્ણ રીતે તેનું પોતાતું જ પણ છે. (૨) અને તે સવાયતું કામ અશો લોકો સાથના તેના સમાગમને લાધે એવું છે, કારણ કે પવીન લોકો સાથના સમાગમથી માણુસ ખોલાને પીણાણે છે, તેમજ દેવને પણ સંપુર્ણ રીતે પીણાણે છે. (૩) અને જે કોઈ શર્ષસે ખોલાને પુરેપુરે પીણાણ્યો હોય તે ખોલથી પાછલ હઠનાર નથી; અને જે કોઈ એ દેવને પુરેપુરે પીણાણ્યો હોય તે દેવેની પાછલ જનાર નથી.

દ્વારાં મુખ્ય: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: “(ખોટા તરફની તારી કરને મનમાં ઉતારવાને) હુને કોઈ (પતીનું) જખાનાં ઉપર ગમે એવા કાખું હોય તો પણ આ હુન્યામાં જહેર થેવેલા ખોલાઈ ખવાસ ઉપર ચીત રાખીને હંમેશાં મનન કર્યા કરવાતું કામ બેહલર છે.”

૧ વાંચો દીનાક, એટલે “મત”; “અતુમાન.” બીજ રીતે, જીવાક “જગા,” “રહેઠાણ” પણ થાય:—એટલે “જે કોઈ પોતાતું તન અને રહેઠાણ સ્વચ્છ રાખે છે..”
૨ દ્વારાં હુનીહુ, એટલે, “દુગાઈ”; સર્વાવિશ ફાર્સી દ્વારાં “શિયાલ,” “એક દુગારો શાપસ”.

૩ પહેલવી જવીત-વસ્તરી અથવા જવીત વસ્તરીનીંદુ; સર્વાવિશ અવસ્તા વસ્તુ, “પોથાક,” સર્વાવિશ ફાર્સી જુદા-જૂદા જુદાં જુદાં બીજાનાંવાલી”; એ રીતે જવીત-વસ્તરીહુનો અર્થ “જનાકારી” પણ થાય.

૪ વાંચો સીર એટલે, “પુરતી રીતે”. એ શર્ષદ અધીર “પ્રમાણુની અંદર” અથવા હીર “મોટી કી મતતુ” પણ વંચાય. પહેલવી લખનારાઓ, અને ખાસ કરીને દીનકદ્દ અને મહિનુગ-ઇ-ઘ્રતૂના લખનારાઓ, મુજબ અસલી ધરાનીઓ શરાય “પ્રમાણુમાં” (પત્મભાન), અથવા “પુરતો” (સીર), અથવા “હંદથી વધારે” (અયપત્માંન) પીતા હતા. જુદો દીનકદ્દ, વાંદુમ પહેલું, દસ્તરજ પેશાતનજીની આવૃતીનું પાનું જ થું, અને મેં પ્રગટ કરેલી દીના-ઇ-મહિનુગ-ઇ-ઘ્રતૂનો નો પહેલવી ટેક્ષટ, પ્રકરણ ૧૬ સું, પાનાં ૩૩-૩૫, કેકરા ૨૦-૬૩.

૫ એનો અર્થ એ કે દીનમાં તે કામને સવાયકાર ગણુવામાં આવ્યું છે કે જે કે જે કામ માણુસ સવાય તરીકે માનીને પોતાને હાથે આ હુન્યામાં અનલવે છે.

૬ વાંચો ગુણ્યા; જુચો ખુહુનિંદકાતહુમાં ગુણ્યાનો અથ: “અંદ અને પાંદ ભણતર,” “એક લાખા,” “લાખાની એક શાખા.” એ એળ ગુણ્યા પણ થઈ શકે; સર્વાવિશ ફાર્સી ગવા, “શાકી,” “જખાની”; તેમજ પહેલવી ગુણીહુ, “સખુન”બી થાય.

૮૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અશો યોગીની પોતાની ખુશાલીને માટે, અને ઘોઢાની ખુશાલી અને તેની તરફની જાનકૃતાનીને માટે, આપણ માણુસોએ સખત મેહેનત કરવી ધેરે છે, કે જેથી જ્યાંસુધી આપણે આ હુન્યામાં છીયે લાં સુધી આપણે પવિત્ર રહ્યે; કારણ કે જ્યારે આપણે આ હુન્યામાં એવી રીતે (અધ વગર) ચાલ્યે તો ભલી શક્તિઓ આ હુન્યામાં આપણું તનમાં વાસો કરે છે, અને તેને લીધે આપણું તન શાદમાન થાય છે.

૮૮ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનની ડેળવણી છોડી દેવી નહીં જોઈયે, કારણ કે જ્યારે એક માણુસ દીનનો અભ્યાસ ધણું વર્ષો સુધી નિબાવી રાખે છે ત્યારે તે આ એક બાબુના સંખ્યામાં અહુ મજૂમ બને છે, અને તે આ છે કે, સર્વ શક્તિવાન સાહેબના સંખ્યામાં તે એગુમાન બને છે, ^૧ એટલે કે (તે માને છે કે) ઘોઢા (હંમેશાની) હુસ્તી ધરાવે છે, અને હેવ (તે સુજાય) હુસ્તી ધરાવતો નથી; ત્યારે અહુરમજદ જગતનો માલેક ચીનવત પુલ ઉપર (આવાં આદમીને) સજ કરતો નથી.

૮૯ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નિચલી ત્રણ ચીજે માટે દરેક માણુસે ખંતથી કરશે ધારત ત્યારે તે આપણની સંખ્યાએ અને પરહેઝગારી અને (ખીજાયોની) મદદગારી. ^૨ (૨) અને નિચલી ત્રણ ચીજેથી મજબુત મને હુર રહેવું જોઈએ (જેવી કે) જુદાધ અને (ખીજાયોને) મદદ નહીં કરવાનો ખવાસ, અને બદપરહેઝી.

૧૦૦ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નાચાર અને પરોમાની કરવા વિનાનીં (હાક્ષત) માં કેટલાકો છે કે જેઓને એક ચુનાહ થયો છે એમ જાણવાની જરૂર છે, કે જે ચુનાહ થયા બાદ તેનો કાંઈ ઉપાય કે તેની તોનેશ થયેલી નથી. (૨) એટલે કે, જે કોઈએ પોતે કરેલા કોઈપણ જતના ચુનાહનો ઉપાય કર્યો નહીં હોય યા તેની

૧ એટલે કે, જ્યારે દીનની ડેળવણી ધણું વર્ષો સુધી ચાલુ રાખવામાં આવે છે ત્યારે કુદ્દરતી રીતે માણુસનાં મગજમાં દીનદારીનો મજબુત છાપ જડ ધાલી એસે છે, અને તેથી તે સુધીમાંના સર્વ શક્તિવાન અહુરમજદની હુસ્તી વીજે ચુમાન લઈ જવાને ના પાડે છે. ઘોઢાની હુસ્તીમાં નહીં માનવું એ દોજખમાં જવા લાયક ચુનાહ તરીકે ગણેલો છે (જુવો પહુલવી મહનૂગ-દ્વારા, બાય ખીજે, ફકરા ૬૮ મો).

૨ વિચીતારીહનો અર્થ “મદદ” થાય છે. સખ્ખાવો ફાર્સી ગુજરીન, “મદદ કરવી,” “ચુંટણી કરવી.”

૩ વાંચો લા વિજારીત જે લા વિજારીતની મતલબે વપદાયલો છે; સખ્ખાવો પહુલવી વિનાસ વિજારિન. આ ફકરાની મતલબ એમ છે કે જો કાંઈ ગફ્ફલતીમાં કોઈથી એક ચુનાહ થયો હોય તો તેણે તેની તોનેશ કરવી જોઈયે, અને તેમ ચુનાહ કરવાનું ચાલુ રાખવું નહીં જોઈયે, નહીં તો આ હુન્યામાંની તેને હુંઘ અમતું પડશો.

તોનેશ કરી ન હોય, તે પાયદાર^૨ મહોટાઈ. ભેલવતો નથી, અને (પોતાની) જોતીની દ્વારાતની મારફતે પોતાની મોરાઈ બર લાવી શકતો નથી; અથવા તો જે તે બીજે હાંસલ કરે છે તોપણ (પોતાનાં અંત:કરણુના ડંખને લીધે) તે હુણી થાય છે, અને તે ઉપરાંત આ હુન્યામાં તેને બીજુ જતતું પુષ્કલ સંકટ ખમવું પડે છે; અને આ તેવાજ શુનાહ છે કે જેનો ઉપાય અને જેની તોનેશ નહીં થયેલી કહેવાય છે. (૩) જે તેથી ઉલદું, (એટથે, તોનેશ) કરવામાં આવી નહીં હોય તો, તેને માટે તેથી આંદે બાળદાની ધાસ્તી છે કે પોતાનાં ખાકી શરીર વડે ગુંદગી અને તંદરોસ્તી તે જલવી શકવાનો નથી, અને ઉપાય થયા વગરનો અને તોનેશ થયા વગરનો તે શુનાહ (મરણ બાદ) તેજ કારણુસર માઝ થઈ શકે એવો નથી. (૪) તેટલા માટે તેણું એવો શુનાહ કરવો નહીં જોઈયે કે જેનો ઉપાય અને જેની તોનેશ નહીં થવાને લીધે તે અંતે માઝ થઈ નહીં શકે એવો ગણુણ.

૧૦૧ ખું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: (કાંધથી શખ્સે) પ્રમાણીક ખાહેશ ધરાવવી જોઈયે, અને ત્યારથાક તે પ્રમાણીક ખાહેશ સુજાય વચ્ચે અને કામ બળવવાં જોઈયે. (૨) અને જે ડાઇને આ સુખ બખશાવામાં આવ્યું હોય, તે એવી રીતે વર્તે કે જેથી તેનાં વચ્ચે અને કામોમાં કાંઈ પણ દેખીતી રીતે એકદ્વિતી ઉલદું જહું નહીં હોય, ત્યારેજ તે માણુસને અશો માણુસ તરીકે ગણુંબા જોઈયે. (૩) અને જે તેના સંખ્યામાં એમ બને કે ડાઇ ચીજ દેખીતી રીતે એકદ્વિતી ઉલદી જાય છે, તો તેણું પશીમાનીમાં રહ્યેલું જોઈયે કે જેથી આખરે તે માણુસ જે એવી હાલતમાં છે તેને જોદા માનોઈ હસ્તીઓના ચુકાદા વખતે દેવાના હાથમાં તળ હે નહીં. (૪) ખચ્ચીત એવા દોકાં: એમ કહેશે કે “જ્યારથી આપણું પોતાને ભલા માનોએ પેદા કર્યું ત્યારથી તેની આપણે મેહેરથાની ભોગવ્યે છીએ, અને તેનાથી ભુલંદીએ પહોંચાયાં છીએ; વાસ્તે જે શુનાહ કે દ્રંજ પેદા કર્યો છે તે (તેણું એકલાએજ) આપણી ઉપર મોકલી આપ્યો છે, અને તે કારણું લીધે તે (૬૦૪) આપણી સાથે સમાગમમાં આવે છે,^૫ અને આપણું પોતાની તરફ એંચે છે.”

૧૦૨ ખું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલા માનોએ ઉપર યકીન રાખવું ધણી જતતું છે, અને ભલા માનોએના સંખ્યામાં એક જતતું યકીન રાખવું આએ પણ છે:-જે

૧ નિશારતક રખાઈછુ, “પાયદાર મહોટાઈ.” બીજું વાંચણ વિશારપૂરુષ રખાઈછુ, “જલકાટ અને મહોટાઈ.”

૨ K. સુજાય કામક રખાઈછુ, “ખાહેશ પ્રમાણેની રહોટાઈ” (જે હુન્યાઈ અજનાને લીધે છે).

૩ પવન હુમાર ધ મધનૂગાન; એનો સામાન્ય અર્થ: “માનોએના હિસાબમાં”. થાય બીજું, પવન હુમબાર ધ મધનુંયાન, “હમેશળીનાં બેહેશતમાં” એમ દેવાય; સખાવિં કાર્સી દ્વારા ઘેરેશત, “હમેશળીનું બેહેશત.”

૪ વાંચો અનિજિશન; સરખાવો કાર્સી અંજિશન, “મીત્રાચારી ધરાવવી”. અંધીશન બી વાંચાય; સખાવિં અવરસ્તા બુંદ, “ગાંડ,” “જોડાણુ.” ત્રિજું વાંચણ અંજિશન છે, સખાવિં અવરસ્તા બુજી, કાર્સી બુંદતન.

ડાઈ લખાં કામો^૨ બજાવી ભલા મીનોચોમાં યકીન ધરાવે છે, તથા માણુસ જતને દુન્યાને લગતું સુખ વેહુંચી આપવાને તેઓ શક્તિવાન છે એમ માને છે, અને જે યકીન ઉપરથી તેઓ (યાને આહમીએ) ભલા મીનોચો પાસેથી આ દુન્યાને લગતું સુખ મેલવવાને આરજુ રાખે છે.

૧૦૩ શું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસનાં બહનમાં સર્વર્थી અગતની ચીજ તેનું ગયોહર છે, અને રે બાહ્ય ભીજી શક્તિએ છે. (૨) અને તે શક્તિએ^૩ માણુસન્તતમાં એવા ઉપરોગને માટે જરૂરની છે કે તે શક્તિએ જેથું ગાહરને જહેરમાં લાવે છે તેટલુંજ તેને ઉપરોગમાં પણ લાવે છે.

૧૦૪ શું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નિસ્તીની ભત્તાથ સર્વર્થી બદયાન્ત તરીકે સ્વીકારવી જોઈયે; જોયા માણુસનું ગોહર ભલું છે યા તો શુદ્ધ છે, પણ (નિસ્તી ને સબ્ખે) ધણું એક માણુસીનું ગયોહર તદ્દન ચુનાહલેખું થાય છે અને તેઓ પાય. ભાલ થાય છે. (૨) જે કારણુસર (આહમીની અંદર) અનુમાન ખાંધવાની ધણી ભીલવેલી શક્તિ અને બહુંાં જાણુની જરૂર છે, જેની મારફતે ભલું શું છે અને શુદ્ધ શું છે, તથા અયારોહ અને ડોતાહ શું છે, તે જહેર થાય; તેની અજમાયશ થવી જોઈયે, અને તેની (બરાબર) સમજ મેળવાવી જોઈયે.

૧૦૫ શું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસે પોતાની અક્ષલર્થી બધાંની આગમય આએ એક બાઅદ સમજવી જોઈયેકે, જ્યારે મેતેખર (દીનને લગતું) શિક્ષણ આપવામાં આવે લારે તે પ્રમાણીક નિષ્ઠાથી અપાવનું જોઈયે. (૨) અને દીનને લગતું યકીન ઝા રીતે સ્થિર થયું કે માણુસ જોયા સદ્ગુણી કે ચુનાહલેખું કામ કરે, પણ જ્યારે (તિનું કામ) કષોણી છેદળ આવે ત્યારેજ તે માણુસની ખાસ્યત જહેર થાય.

૧૦૬ કું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે એક માણુસ પોદાધ દીનની બાજુમાં મફ્તમપણે ઉલો રહે છે, લારે પણ આ દુન્યામાં આસપાસના સંન્દેગોને લીધે જે પીડોચો (બરપા થાય છે) તે તેને લોગવી છે, અને તેને લીધે તેની ઉપર આવી પડતાં સંકોણી વખતે તેણે પોતાની જરૂરગી ચાલકાંથી અને ઉમદા કોશેષ સાથની રંજણું થી ચુનારની જોઈયે. (૨) ભુખ અને તરસ અને આફ્ટ અને બીમારીનું દુઃખ

૧ યજશ્શનેના ૧૦મા હાના ૧૦મા ફુકરામાં વપડાયલા અવસ્તા શબ્દ હુદ્વાપ્ય સાથે સખ્વિા. પહુલવી પવન હુદ્વાપુનો બીજોને અર્થ “અંદરખાનેના શુણોથી,” “માન સાથે” અંથવા “ઉદાર રીતે” એવા પણ થાય છે.

૨ અદ્રૂઝાર, સખ્વિા અસલ ક્રાસ્ટી ધાતુ હુર.

૩ દૂર્શ્વારતર, એ પહુલવી દૂર્શ્વારતર ઉપરથી નીકલેલો છે, અને તેનું અગડેલું રૂપ છે; સખ્વિા અવસ્તા હુદ્રાથ્ર, “અનન્યાસાની.” પહુલવીમાં દૂર્શ્વારનો અર્થ “આસાની વગરતું,” “અલકાટ વિનાતું” એવોણી થાય.

૪ વાંચો વાવરીગાનીહુ, અને નહીં કે વ અદ્રૂઝાનીહુ. પાછલાં વાંચણુનો અર્થ “અને (ધર્મની સ્થાપણાને માટેની) તાજુખી” એવો થાય છે.

૫ પવન ચેદા મદ્દમ યાતીહા, “હાથની ચહડીઆતી ડોશેશાથી.” સખ્વિા અવસ્તા શબ્દ થાતા, “જોર”; “તાકાત”

દીનકદ્દ,

જ તેને આ દુન્યામાં આવી પોછેંથે છે, તે સધળાં દુઃખ તેણે જે કાંઈ બીજુ ખરખું હોય તેની સાથે તેનાં ભરણું પછી ભલા ભીનોએના હેસાથ શુમારને વખતે ગણવામાં આવે છે.

૧૦૭ ઝું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલાંએની ભલાધતે (શખ્સ)ને માટે હોલી જોઈયે કે જે ભલાધતો બહસી વળી આપે; અને આકી ભલાધ તે છે કે જે ભલી આહેશમાંથી બરપા થાય છે.

૧૦૮ ઝું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: વણું ચીને માણસોને માટે સર્વથી નેક છે. (૨) અને તે નિચે સુજય છે:—હોમતું પીણું, શરાબતું પીણું, અને એકાંતવાસ જુંદગી શુનારવી.^૧ (૩) જ્યારે હાવનીમાં હોમ^૨ હોય છે તારે તે પીવો રવા છે; અને શરાબતું પીણું જ્યારે સંપુણું શાંતી હસ્તી ધરાવતી હોય ત્યારે (સારં છે); અને એકાંત જુંદગી શુનારવી એ જ્યારે ભુરાંએથી એક માણુસ અલગ થયદો હોય ત્યારે (સારી) છે.

૧૦૯ ઝું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ડેટલાંડ ભલાં દ્વારાંએ નીચલા સવાદો પુછ્યા હતા: “બદનતું રક્ષણ તે શાથી છે ? રવાનતું રક્ષણ શાથી છે ? અને ભલી કીર્તિનું રક્ષણ શાથી છે ?” (૨) (જેનો) પચ્ચાચ્ચેંફાશોએ જવાબ વાળ્યો કે: “બદનતું રક્ષણ નીચભીતપણુંમાંં છે; રવાનતું રક્ષણ શુનાહ વગરની હાલતથી છે; અને ભલી કીર્તિનું રક્ષણ ઇસાહતની સર્વાધિમાં સમાયણું છે.

૧૧૦ ઝું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણસો માટે ડેટલીક ચીને ઉત્તમ છે. (૨) અને તે ચીનો નિચે સુજય છે:—ઓહોલી મેહેમાનદારી,^૩ ઓહોલું માન,^૪ સારં નરસું પારખવાની પુરતી શક્તિ, અને ભીનોધ શક્તિએ પાસેથી ભલાં કામેનો બહસો મેલવવાની આહેશ, અને (દીનતી) ડેળવણી મેળવવાની^૫

૧ કુસ્તક અરિશનીહુ, જેનો અર્થ “જુંદગી એકાંતવાસ શુનારવી;” એટલે, દુન્યાની લાલચોથી એલાહેદા રહી નેકિના વીચારમાં અને ભોધાની યાદમાં ઝુઝોર્ઝ વયે ખાનગી જુંદગી શુનારવી.

૨ હોમની નહાની સલીએને હાવનીમાંં કંઈને તેનો રસ કહાડી યઝશને વિગેર કીખાએની ધજવામાં આવે છે, તેને માટે લખનાર એશારો કરે છે.

૩ વાંચો પવન્દ, અવસ્તા પદ્ધતી “આસપાસ” અને બંદ “ખાંધવું;” સર્વાં ઝરસી પવન્દ, “આસપાસ લપેતેલું.”

૪ અનઅનઅસાનીહુ, “જે વીર્ધ જતું નહીં હોય તે”; “(બદનમાં) અનીયભીતપણું અથવા અપ્વિત્રતાધની ગેરહાજરી તે,” એ ઉપરથી “શરીરની પ્રમાણું પ્રમાણેની રથના.”

૫ નવીતવરીહુ; સર્વાં ક્રારી નવીદ, “મેહેમાની,” “ખૂશ ખાર,”, “ધનામ”, “ધનસારું” વિગેર. એ શાખનો ઉપયોગ જે પહેલવી દીનકદ્દ નાં વોલ્યુમ ૧૦ મા માં, પુસ્તક ૬ ઢાંના રદ્દ મા ઇકરામાં થયદો છે તે જીવો.

૬ વાંચો હુન્પારીહુ, સર્વાં અવસ્તા હુમ-પર, સંસ્કૃત સંપર, “ઉમેરવું,” “ઉપરવેર લાનવું,” એ ઉપરથી “પુરતો સત્રહ” અથવા “પુરતો વધારો.” બીજું વાંચણું અઉપારીહુ (સર્વાં અઉપાત્રન) થાય છે, તેનો અર્થ “ગળી જવું,” “દૈરી દેલું;” “વાપડી નાખવું” થાય છે. ત્રિજું વાંચણું હુપારીહુ છે, જેનો અર્થ “સારં કરજ” એમ થાય છે; સર્વાં અવસ્તા પાર.

૭ સર્વાં અવસ્તા હુવિશ્ત, “ચેદો,”

ખાણેશ. (૩) કરણું કે તે સધળા સદગુણોમાંથી ધાર્મિક કેળવણીના બાબત સરસ. છે, એટલાં માટે કે (એક પેગમખરનો) ધાર્મિક ચેલો થવાથી (ઉપર જણવેલા) સધળા પાંચ સદગુણો પિણાણી શકાય છે.

૧૧૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે કોઈ એ માણુસો ભવાધમાં એકસરખા હોય અને તેઓમાંનો એક ધીજના કરતાં દીનની આંદર વધુ યક્કીન ધરાવતો હોય, તો જ્યારે તેઓ બંને સાથે ભવે છે તારે તેઓની ખાસ્યત જુદી માલમ પડે છે. (૨) એમ શા માટે છે તે પહુલાએ સમજવું જોઈયે; સખ્ય કે જે તે સમજ નહીં રાંક તો તેથી તેનો ભીનોઈ ખજનો કરી થાય છે, એટલાં માટે કે પેલો ધીજે આદમી (તે ભીનોઈ ખજના વીજે) વિચાર થોડોજ કરે છે.

૧૧૨ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક માણુસ પોતાના હેસાખ શુમારતું પુસ્તક ^૧ ગોતાને હાથે બનાવે છે; કરણું કે જે એક માણુસનાં કર્તૃક રાસ્ત હોય છે, તો ભવા યઝ્યો તેની બદદે પોંછુંચે છે, અને તે માણુસ તરફ સર્વથી સરસ અશોધ મારફતે તેનું ભલું કરવાની ધારણા તેઓ રાખતા હોય એમ તેને આહે છે.

૧૧૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસોને માટે સાત ચીને સરસ છે. (૨) તે ચાન્દે નિચે સુજય છે: કીર્તી, અશોધ, અમીરી ખવાસ, અંકાસ રાખવાની શક્તિ, હકુમત, તનમનની દઃસ્તી અને (ખોદા તરફ) માનની લાગણી. (૩) કીર્તી આમાં સમાયલી છે કે ભલાંચોની લાયક મજનહ માટે એક માણુસ પોતાનો દ્વારાને ખાતરજ સવાયનાં કર્મો કરે. (૪) અશોધ આમાં સમાયલી છે કે એક માણુસ રવાને ખાતરજ સવાયનાં કર્મો કરે. (૫) અમીરી ખવાસ એ છે જે એક માણુસ અશોધ અને લાયક આદમીઓને ભેટા અર્પણ કરે. (૬) અંકાસ રાખવાની શક્તિ એવી છે કે એક માણુસ પોતાનાં શરીરને ચુનાહથી પરહેજ રાખી પોતે પણ તેથી પરહેજ રહે. (૭) હકુમત તે છે કે એક માણુસ ભવાધને ટકાવે છે, અને ભુરાધને તોડે છે. (૮) તનમનની દઃસ્તી એ છે કે એક માણુસ પોતાનાં બધન અને રવાને ભુરાં દોડો અને ઉદ્દી ચાલનાં માણુસોથી દુર રાખે છે, અને પોતાના જોવા ખવાસના દોડાની સંગત રાખે છે. (૯) (ખોદા તરફ) માનની લાગણી એવી છે કે એક માણુસ પોતાને મજેલાં સુખને માટે ભવા યઝ્યો અને ખોદાતાલા તરફ સંપુર્ણ માનભરેલી વદ્ધારારી સાથે જેય છે; અને જે ખોદાઈ સ્મરણું કરવાને તે સામર્થ્યવાન થયો નહીં હોય તો ભવા યઝ્યો તેને તે તરફ લઈ જય છે, અને તેને ઘેરી દેતાં સંકટને તેનાથી દુર નહસાડે છે, અને જે ભલું છે તે હુમેશાં તેની તરફ ખોદાની તરફથી પોંછુંચે છે.

૧ વાંચણું: દસ્તક: “હિસાબની ચોપરી”; સર્વાં ક્રાસીં દસ્તક, લખનાર એમ કહેવા માગે છે કે દરેક જણ પોતે આએ હુન્યામાં કરેલાં ભવાં અને ભુંડાં કર્મોનો હિસાખ જમા કરે છે. એ દસ્તક શબ્દ હુઠતકશી વંચાય, અને તેનો અર્થ “જંદગી” થાય. તેમ લયે તો એ વાક્યનો અર્થ નીચે સુજય થાય: “દરેક જણ પોતાની જંદગી અથવા ભવીષ્ય પોતાને હાથે બનાવે છે.”

૧૧૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આ ચીને માણુસો મારે એપ્ટ છે: માણુસ જાતની દોસ્તી, અને એહેશ્વતની ખાહેશ, ^૧ અને સરચ્ચાઈ, અને સગાંચો તરફ મદ્દગારી, ^૨ અને સંપુર્ણ નેક મનશી, અને આદરમાન ભરેલી વર્તણુંક, ^૩ અને સખાવત અને અંતઃકરણુંની શુકરગુઝારીની લાગણી, અને દીનને લગતી ગોક્રતોયું અને મધ્યમપણું. (૨) અહુરમદનો કાયદો તે માણુસ જાતની દોસ્તી છે; અને બહુમનનો કાયદો તે એહેશ્વતની ખાહેશ ^૪ છે; અને અર્થાએહેશ્વતનો કાયદો તે સરચ્ચાઈ છે; અને શહરેવરનો કાયદો તે સગાંચો તરફની મદ્દગારી છે; અને રૂપંદરમદનો કાયદો તે સંપુર્ણ દ્રોદાગીરી અને નમનતાઈ છે; અને ઘોરદાદનો કાયદો તે સખાવત અને અંતઃકરણુંની શુકરગુઝારીની લાગણી છે; અને અમેરહાદનો કાયદો તે દીનને લગતી પવિત્ર ગોક્રતોયું અને મધ્યમપણું છે.

૧૧૫ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસોને મારે આ જુદી જુદી ચીને બહુ સારી છે. (૨) અને તે નીચે મુજબ છે: અંતઃકરણું, અને સારી ખાસ્યત, અને દાનાઈ, અને નિતિમાન ભવાઈ, ^૫ અને ક્ષતી. (૩) જે તેઓ પોતાની શક્તિઓની સાથે પ્રમાણું ધરાવતાં નથી તો ઉપર વર્ણવેલી ચીને તે માણુસો મેલવી શકતાં નથી. (૪) અંતઃકરણુંની શક્તિ તેનામાં હોય છે કે જે ધમાનદાર હોય; અને ધમાનદારી એ કે એક માણુસ એક દોસ્ત જે ભક્તા ખવાસવાલો, જે અશો, જે (ભીજાંઓ તરફ) ભલ્યા હોય, તેને મુજબ રાહખર ગણે અને (તેને) આ મુજબ કહે કે: “તું (મારામા) જે કાંઈ ખામી જૈય તે (મને) જાહેર કર, કે જેથી હું મારામાં સુધારો કરદું;” અને જે કાંઈ તે રાહખર કહે તે આતુરતીથી અને ખુશીથી સમજ દે, અને તેના કહેવાને તે લાગે થાય. (૫) ભક્તા ખવાસની શક્તિ તેનામાં સમાયલી હોય છે કે જે સદગુણીયોડા સાથે કુરવાની પ્રમાણીક લાગણી ^૬ ધરાવતો હોય, અને દરેક જણ પાસેથી સદગુણ હાંસેલ કરવો અને ડોઈપણું માણુસ પાસેથી જુરાઈ હાંસેલ કરવી નહી એવો તેનો નીયમ હોય. (૬) દાનાઈની શકતી આ છે કે અશો યોડાને મારે માનલારેલી લાગણી ધરાવવી. (૭) નિતિમાન શ્રેષ્ઠાધની શક્તિ ઉદ્યોગ અને ચાલાકીનો.

૧ વહીશત ખાહીશ (વધારે શુદ્ધ ખાયીશ, અવ. ધરા “ધરયવુ”) D.E. મુજબ વર્ણિત અવિનાસીહ, “એહેશ્વતના યોડાનાં જેવું નીર્દ્દીપપણું.” ભીજું વાંચણું: વહીશત હુહુખીહ, “અશો મીત્રાચારી,” એટથે “એહેશ્વતની હસ્તીએ સાથનો સમાગમ.” ત્રિજુ વાંચણું: વહીશત હુનિદશીહ, “એહેશ્વતની ધારતી.”

૨ ખીશાવંદ-યારીહ.

૩ અધરતનીહ.

૪ DM. અને D.E. મુજબ આશીહ, “સુદેહની ખાહેશ.”

૫ ચીને અર્થ “સદગુણ” “હુનર” વિગેરે; સર્વાવિં અવસ્તા હુનર.

૬ ખ્રોક ધ કોરન, “પ્રમાણીક અથવા સદગુણી વલણ”

સમાવેશ કરે છે. (૮) કૃતીની શક્તિ રાસ્તી અને સાચ્ચા લગરના ખારનો^૧ સમાવેશ કરે છે.

૧૧૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: બેણેશ્તના ભલા યજ્ઞોના સંબંધમાં ત્રણું ચીને ધણી સારી છે. (૨) અને તે નિચે સુજય છે:- તેઓ સાથની મોહષ્ટ વધારવી, તેઓની પરસ્તેશ કરવી, અને તેઓ ઉપર ઉમેદ રાખવી.

૧૧૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસને માટે આ એ નીયમો ઉત્તમ છે:-પોતે ભલા થવું, અને ધીન તરફ ભલાઈ કરવી.

૧૧૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: મોટાં માણુસો અને પાદશાહો માટે એ ચીને એપ્ટ છે. (૨) અને તે નિચે સુજય છે: નેક આહ્મીઓને બને તેટલી મદદ કરવી, અને ખુરાઓને દાખી દેવા.^૨

૧૧૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અસાંધારણું નેક ખસલતને તે છે કે વિચાર, વચન અને કામમાં ધણુંજ ખાલેસ^૩ હૈકું રાખવું; એની સમજણું એક એક આહ્મીથી ચુનાહ છુપી રીતે કરવામાં આવે છે, અને નહીં કે એક પ્રમાણીક કામ.

૧૨૦ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ચાર^૪ નેક ખસલતોથી રવાનનો દોજાખી છુટકારે ધણું દરજને થધ શકે છે.^૫ (૨) અને તે નિચે સુજય છે: હેસાનની લાગણી અને સુલેહસંપજ,^૬ બદકામોથી હુર રહેવું અને પવીત્ર કામો કરવાં.

૧૨૧ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: રવાન સવાયડાર નિયમો પ્રમાણે ચાલવા માટે છે; અને ખજનો હુંખીઓને મદદ કરવાને માટે છે; અને અકલ ઘંઠથી ડારોષ પાર પાડવાને માટે છે.

૧ કલમી કેતામાં ભલતી નેડણી સુજય... આ અર્થ થાય છે, હું એ શાદને હુમિત્રોધિહ તરીકે વાંચું છું. એનો અર્થ “સારો કરાર” “સાચ્ચો ખાર”, “સાચ્ચી કશુલાત” ભી થધ શકે; સખ્વિા અવસ્તા મીથ. એ શાદ હુમતોધિહ, “સારો વીચાર,” વંચાઈ શકાય; સખ્વિા અવસ્તા હુમત. ત્રિજું વાંચણ: હોમ તનીહ, “અમગી.”

૨ વાંચો અર્દહિન ધ સરીતરાન કર્તન, “ભુરાં માણુસોને નહીં વધવા દેવું.”

૩ પહુલવીમાં મનદવમનો સામાન્ય અર્થ “ધીજ” થાય છે.

૪ શાપીર; ધીયાં “એપ્ટ” ની મતલબ વધારે બંધમેસ્તી છે.

૫ DM. માં આવેલા પવન અરઘાને પવન રઘાનાં બગડેલાં ઇપ તરીકે ખેતાં આજઘા વાક્યનો અર્થ નીચે સુજય થાય છે: “ઉમહા કામોથી (પવન રઘા અન્દવમ) રવાનને પુષ્કલ બુરોગી મલી શકે છે.”

૬ અવીર શાયત બુખતન.

૭ DM. અને DE. સુજય આશ્તીહ; K સુજય નિવાખતગીહ: “છુટકારે,” “માયાલુ વર્તણુંક”, સખ્વિા કાર્સી નિવાખતન, “શાંત કરવું.” “અચાવવું.”

૧૨૨ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનમાં આએ (એ નેક શુણો) ની આવી રીતે લલામણુ કરવામાં આવીછે. ૨ (૨) એક તો પાદશાહો તરફ મોહયત-ભરેલી લાગણી ધરાવવી; અને ખીને ગુણું એક એક માણુસ પોતાનાં બદનને બારીક સંભાળથી અને ખુશાલ જીવથી અને ગુનાહથી નીરાલું જાદવી રાખે, અને જનકેશાનીથી તથા દીનની સત્તા પ્રમાણે ચાલી ૩ જોદાતાલાની પરસ્તેશ કરે. ૩

૧૨૩ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડોઢ પોતાની કસુરને માટે દલગીરી હેખાડવા માગતો હોય તેણે સર્વ શક્તિવાન સાહેય અહુરમજદ અને અમેશાસ્પદો અને પાદશાહો તરફ (અને) સધળાં જનમેલાં અને હવે પછી જનમનારાં રસ્ત અને સદગુણી દ્વારા માટે આશીરવાદનાં કલામો યાહ કરવા જોઈયે, અને અહુરમન અને દેવો અને ખુરાંઓને બદ દોઆ દેવી જોઈયે.

૧૨૪ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે; સર્વ શક્તિવાન સાહેય અહુરમજટે નીતિમાન સ્વભાવ અને દીનને સર્વથી એષ પેદા કર્યાં છે. (૨) જેનામાં નીતિમાન સ્વભાવ નથી તેનામાં દાનદારી નથી; અને જે ડોઢને નીતિમાન દોસ્તી નથી તેનામાં લલાધ નથી; અને જે ડોઢ નેક આહમીઓનો તેઓના સદગુણુને લાધે દોસ્ત છે તે પોતેજ લલાધનું એક સ્વરૂપ છે.

૧૨૫ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડોઢ ક્રીતીમંહ થવા ધૂંછે તેણે ઐરશેદની સૈતાયશ કરવી. (૨) જે ડોઢ એમ ધૂંછે કે તે જે યજશને કરે તે જોદાતાલાને સર્વથી સરસ રીતે પોહુંચે, તેણે પોતાના હાથ (શુનાહથી) સાંઝ રાખવા, અને પોતાનાં બદનને અને કપડાને પવીત રાખવાં. (૩) અને જે ડોઢ પોતે કાંધ જોદા પાસે માગતો હોય તે સર્વથી સરસ રીતે મેલવવા યાહે તેણે જીગરની માન ભરેલી લાગણી ૪ સાથે જોદાની બંદગી કરવી. (૪) અને જે ડોઢ એવી ખાલેશ રાખે

૧ DM. માં આચેલા અયુર્દ શણદને ઉમેર્યે તો નીચે મુજબ તજુંમો થાય: “એમાંથી એકની લલામણુ કરવામાં આવી છે.”

૨ વાંચણું: પવન યસ્ક ધ જાન વ દસ્તોઘર. બીજું વાંચણું: પવન હેહુક ધ યાન વ દસ્તોઘર, “રવાન અને દસ્તુરના ઇર્માવ્યા મુજબ,” સર્વાંગ ક્રાસી દહ, “જે કાંધ અદૃષ્ટ હોય તે ઇર્માવ્યું અને બોટું હોય તેને અટકાવવું.” યાન વાંચણું સાથે સર્વાંગ અવસ્તા બોલ યાન, “રવાન,” “બંદગીનું રહ;” ક્રાસીમાં જાન શબ્દ “રવાન” “બંદગી” એવી મતલાયે પણ મલે છે.

૩ આએ ૧૨૨ મેં આખો ઇકરો જોડી જગ્યાએ મુકવામાં આવ્યો છે, અથવા તો તે પાછલથી કદાચ ઉમેરવામાં આવ્યો હોય, અથવા તો જે અસલ ડેતાખ ઉપરથી હાલની નકલો મળે છે તેમાંથી એક આગદો ઝોલ્યો નીકળી ગયદો હોવો જોઈયે.

૪ વાંચણું: શુવીનાર; સર્વાંગ ક્રાસી શુશ્રાસ શુશ્રાસ, “જે ડોઢ માનની લાગણી દર્શાવી છે તે;” તેમજ સર્વાંગ અચાર શુશ્રાસ, જુવો શુરહુનેકાટે, પહુલવીમાં બીજી જગ્યાએ એ શબ્દનો અર્થ “ખૂલ્યા અથવા સાદા શબ્દોમાં” એમણી થાય છે.

કે સારા ધોરણું ઉપર ચુંટી કહેડેલી અનજુમનની સભાનાં જગરમાં સારા ઉમદા સપુનો તેનાં તરફથી પોછુંયે, તેણે ઉમદા અવસ્તાનાં ફકરાએ હોય તે સભાની હજુરમાં ગંભીરાઈથી પદ્ધવા જોઇયે.

૧૨૬ ખૂં: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડાઈ પોતાની ઉપર આવી પડેલી આઝ્ઝો માટે, અને જે હજુ સુધી તેની ઉપર નહીં પડી હોય એવી આઝ્ઝો માટે, જોદા તરફ ડર અને માનથી જેથ છે, તે તેની ઉપર જે (આઝ્ઝી) આવી પડી હોય તેમાંથી જોદાની મેહરાણાનીથી મુક્ત થાય છે, અને તેની ઉપર આવી પુગી નહીં હોય તે આઝ્ઝી તુરત તેને આવી પોછુંયાંતી નથી.

૧૨૭ ખૂં: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસે પોતાની જાંદગીને ખારી ગણુંબી એ સારી વાત છે, અને તેમ ગણવામાં તનદરેસ્તી જગવવી સારી છે. (૨) બીજું, સદાચરણું એ સારે ગુણ છે, અને સદાચરણુમાં સાચ્ચી અને લલી દીનને શીવયાઈથી વળગી રહેવું સારું છે. (૩) ત્રીજું, દાનાઈ એ લલી બક્ષેશ છે, અને દાનાઈમાં સહનશીલતા અને સાવધ રહેવું^૧ સારું છે. (૪) ચોયું, દોલતમંદી એ સારી ચીજ છે, અને દોલત સાંઘે સંતોષપણું અનું લાયકાત ઉસારાં છે. (૫) પાંચમું, (સંસારનું) સુખ સારું છે, અને તે સુખની અંદર એક ખાતું જે આખરદાર કુદુંબની માતા અને પોતાના પતીની માનીતી હોય તે સારી છે. (૬) છું, દોસ્તી યા મોહયત સારી ચીજ છે, અને દોસ્તીમાં એકસ્પી સારી છે. (૭) સાતમું, સચ્ચાઈ સાથની સખાવત સારી છે, અને સચ્ચાઈ સાથની સખાવત કરવામાં મોટા લાભો (દોકાને) બક્ષવા એ સારું છે. (૮) આષું, એક માણુસે પોતાના રવાનની ઓખતગી ઉપરાત, બીજાઓનાં રવાનોની ઓખતગી (ઝુટકારા) માટે કાશેષ કરવી સારી છે. (૯) નંસું, સવાખનાં કામો કરવાં, ચુનાહુથી પરહેજ રહેવું, દીનનાં મોટાં ફરમાનો^૨ મુજબ પુષ્કળ સવાખનાં કામો કરવાં, અને ચુનાહુથી ધણુંજ પરહેજ રહેવું, અને ખાસ કરીને અતીહૃદ હોય એવા

૧ પવન ચિભિગાન, “(અવસર) ને લાયકની નિરંગોમાં (સમાયલી બંદગીએ).” ચિભિગ એલાને “અગતની” અથવા “લાયકની” એવી મતલાયે કેવો જોઇયે. બીજું વાંચણું: પવનિય ચ્યાન થઈ રહેડે; તેમ વાંચતાં આપા વાક્યનો અર્થ નીચે મુજબ થાય; “તે મજલેસની સનમુખ અવસ્તા છતાથી અને ગંભીરતાથી પડી જય.”

૨ K. મુજબ વાખતગીહુ મેં વાંચ્યો છે; સર્વચિન્હિત “જગૃત રહેવું,” એ ઉપરથી “જગૃતી,” “આસપાસના સંજોગો તપાસતા રહેવાની ઝડી.” DM. અને DE. પ્રમાણેનું વાંચણું: વ નિયાજગીહુ, “કંગાલીયત” થાય.

૩ જ્યારે દુન્યાઈ ખજનો કંગાલ અને તંગીમાં આવી પડેલાં દોકાનાં સંકટો તાળવા પાછલ વાપરવામાં આવે ત્યારે તેનો માલેક તે સખાવત માટે લાયક હરે છે. સખાવતને ખાતરજ સખાવત કરવી, અને દુન્યાના ડાઈ દોષ કે માન ખાતર સખાવત કરવી નહીં, એવું જરૂરીશી દીનતું તેના પાલનારાઓને ફર્માન છે, અને સર્વથી અગતના સદગુણોમાંનાં એક તરીકે તેને ગણવો જોઇયે. એજ ફકરાનો સાતમો વાક્ય ચોથા સાથે સર્વચિન્હિત.

૪ મસ-દાતિસ્તાનીહુનો સામાન્ય અર્થ “ઉંચાં ધાર્મિક મતો પ્રમાણે,” અથવા “અગતના ધાર્મિક ફેસલાઓ પ્રમાણે” થાય છે,

ગુનાહથી પરહેજ રહેવું સાહું છે. (૧૦) દસમું, સુખી અંનમ એ સારી ખીના છે, અને સુખી અંનમમાં (સવાય કરીને) રવાનનો દોજખમાંથી છુટકારો કરવો એ સારી ચીજ છે.

૧૨૮ સું, તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આશમોધી^૧ એ શું છે તેથી વાકે થવા પછી તેથી^૨ તદ્દન પરહેજ રહેવું જોઈયે; અને જે ડોઢ કુરચ્છેશ અને દાનાવ આદમી હોથ તેણે પણ આ પ્રમાણે મગજર થવું નહીં કે: “તે (એટલે, આશમોધી) મને સાંકલે બાંધી શકનાર નથી;” કારણું કે આએ (જમીનપરની) રજ ને આઠલી બારીક અને પોચી છે તેણી એક કટણું અને ચીવત પથરમાંથી બનેલી છે.

૧૨૯ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક માણસ પોતાના વસવાતમાં દૂજને દાખલ થવા વેડ પણ પોતાનાં કામમાં તા નહીંનું. (૨) કારણું જે રાજ્ય તેને પોતાનાં ધરમાં આવવા વે છે તે શખ્સ તેને દાખી શકે છે, અને જ્યારે પણ તે ચાહે લારે તેને ધરમાંથી કહાતી મેલી શકે છે. (૩) અને જે ડોઢ પોતાનાં કામોમાં તેને માટે ખાલેશ રાખે છે, તે તેની ઉપર કાણું ધરાવી શકતો નથી. *

૧૩૦ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દૂજને એવી જગાઓથી હાંકી કહાવો જોઈયે કે તેવી જગાથી જ્યારે તેને હાંકી મેલવામાં આવે લારે તે બધી દુન્યામાંથી દુર થઈ જાય. (૨) અને વળી, એક લક્ષ ભીનોને એવી જગામાં રાખવો જોઈયે કે તે જગામાં તેતું રહેણાણ કરવાથી આ સધ્યા દુન્યામાં તેતું રહેણાણ થયણું ગણ્યાય; અને તે જગા માણુસનું પોતાનું તન અને તેતું કુદુંબ છે.

૧૩૧ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે:—એક માણસ ને ઉંચા ભરતખાએ પોછુંચે તે (તેવા ભરતખાને) શાણગારવા માટે છે; અને જ્યારે તે ભરતખાને શાણગાર થાય છે લારે તેનાથી આખી દુન્યાનો શાણગાર થાય છે; અને જ્યારે તેનાં ઉંચા ભરતખાને શાણગાર તેનાથી થતો નથી લારે તેનાથી ડોઢ પણ ભરતખાને દીપાવી શકાય નહીં. (૨) આવા સુખ્ય ભરતખાને તેઓ માણુસનાં પોતાનાં તન તરીકે એણખાવતા હતા.

૧૩૨ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણસને માટે ચાર ચીને ધણી નેક છે. (૨) અને તે નિયે સુજય છે: રવાનનો ઝોરાક, અને રવાનતું વચન, અને રવાનની કરણી, અને રવાનની સ્વી. (૩) રવાનનો ઝોરાક એ છે કે જે ડોઢ જાંદગીનો પોતાનો કાલો જે લોગવે છે અને જણવી રાખે છે તે એવી રીતે લોગવે છે અને જણવી રાખે છે કે ગોચા તે (રવાન તરફની) એક કૃષ્ણ અન્નવતી હોય. (૪) રવાનતું વચન એ છે કે જે ડોઢ પોતાનાં રવાનને

૧ એટલે, દીનને લગતી અશોધ અને રસ્તીનો નાશ કરવો તે.

૨ કલભી કેતાએમાંના ભિન્નિય જિમાન એલો સુજય નીચે પ્રમાણે તર્જુમે થાય: “દરએક જમાનાએ ડોઢ પણ જતની આશમોગીથી પુષ્કળ પરહેજ રહેવું જોઈયે.”

૩ ધીજું વાંચણ: અનુચ્ચાસાન; એ વાંચણ સુજયનો તર્જુમો નિયે પ્રમાણે થાય: “રવાનનાં રહેણાણમાં દૂજ આસાની વગરનો હોય છે, પણ લડતોનાં રહેણાણમાં એમ તે હોતો નથી.” પહુંલવી કાર ઝોલનો અર્થ અહીં “લડાઈ” તરીકે લિધ્યા છે.

માટે પોતેજ જલદનગો^૧ હોય. (૫) રવાનની કરણી એ છે કે જે ડોચી રવાનના દૂજી સાથે, અને નહીં કે પોતાના કામોના દૂજી સાથે, લડાઈ ચલાવે; કારણ કે જે ડોચી પોતાના કામોમાં દૂજી સાથે લડવા પડે છે તે મારામારી કરવા તરફ વલાણ લે છે. (૬) એક માણુસનાં રવાનની સ્વી તે છે કે જે દરેક પવિત્રાધિનાં કામમાં (તિનાં રવાનની સાથે)^૨ એક મલતી ખાહેશની હોય છે. ૩

૧૩૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડોચીઅહીં (આ હુન્યામાં) અશો માણુસોની સંગત કરે તે ત્યાં (બીજી હુન્યામાં) ઇરેસ્ટાઓની સંગત કરે છે. (૨) અને જે ડોચી અહીં ભુરાંઝોની સાથે બેલાય, તે ત્યાં દેવોની સાથે બેલાય છે. (૩) અને જે ડોચી ભલાં અને ભુરાંઝો બંનેની સાથે ઇરે તેને માટે એમ કહેવામાં આવતું કે તેઓની સાથે વીચાર, વચ્ચન અને કરણીમાં તે એકત્ર હતો.

૧૩૪ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: સર્વ શક્તિવાન સાહેય અહુરમજદ દરેક ગૃહતાં માણુસમાં નિયલી જુદી જુદી ધ્રીઝોની હસ્તિની જરૂર સ્વીકારી છે: (જેમકે) નાક, અને બોલવાની શક્તિ, અને જોવાની શક્તિ, અને વીચાર કરવાની શક્તિ.

૧૩૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અહુરમજદ જે જગતનો ભાલેક તેણે પોતાનાં સધળાં પ્રાણીએને એકસરખી રીતે આ એ ફાયદાકારક પરીણું મીપળવવા માટે સર્વાંયાં છે; (જેવાં કે) સધળાં ભાભીએને હસ્તિમાં લાવનાર (અહુરમજન)નો તેઓ મારાફે નાશ કરાવવો, અને પોતાની (એટલે પોતાની સર્વ શક્તિની) ગવાહી આપવી.

૧૩૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક માણુસે હર વખતે અનતા સંજોગેના સંબંધમાં પોતે પોતાનો હેતુ પસંદ કરવો જોઈયે, અને જોવું જોઈયે કે તેનાથી એક કામ પ્રમાણીક કે અપ્રમાણીક નીઠાથી કરવામાં આવે છે. (૨) તેણે આ રીતે દરીઆકિત કરવો ધટે છે કે: “મારી નીઠા પ્રમાણીક છે કે અપ્રમાણીક છે? ” (૩) જે તેની

૧ “વચ્ચે પડનાર,” “સીક્ષણ કરનાર.”

૨ એટલે કે, તે સ્વી પોતાના ભર્થરનાં રવાનને બીજી હુન્યામાં મદદ કરે છે, કે જે તેની સાથે એકમત થયેલી હોય, અને આ હુન્યામાં તે ભર્થરથી થયલાં સધળાં સવાખનાં કામોમાં તેને તેણીએ મદદ કરેલી હોય.

૩ નક્ષાનો અર્થ “પોતે” અથવા “પોતાતુ” તરીકે લઈયે, તો એ ક્રિકરાનો અર્થ નીચે સુધ્ય થાય:—(૩) “એક માણુસનો પોતાનો પોરાક આ છે કે જે ડોચી પોતાનો ફાયો ભોગવે છે અને જલવી રાખે છે તે એવી રીતે તે ભોગવે છે અને જલવી રાખે છે કે જોયા એક પોતાની દૂરજ અન્નવતો હોય. (૪) એક માણુસનું પોતાતું વચ્ચન આ છે કે જે ડોચી પોતાનાં રવાનનો પોતેજ જલદનગો (મદદગાર) હોય. (૫) એક માણુસની પોતાની કરણી (અથવા, દૂરજ) આ છે કે ડોચી પોતાની અંદરના દૂજી સાથે, અને નહીં કે પોતાનાં કામો માંહેલા દૂજી સાથે, લડત ચલાવે છે; સખ્ય કે જે ડોચી પોતાનાં કામો માંહેલા દૂજી સાથે લડે છે તે મારામારી તરફ ફ્લી જય છે. (૬) એક માણુસની પોતાની સ્વી આ છે: કે જે ડોચી તેની સાથે સધળાં પવિત્રાધિનાં કામોમાં એકમત થઈને શામેલ થાય છે.”

પોતાની ખરી આહેશ પ્રમાણીક હોય તો તેણે તે પ્રમાણે તેવી આહેશને વલગી રહેવું જોઈયે, અને જે તેનાથી ઉલ્લંઘ હોય તો તેણે તેવી આહેશથી હાથ ઉડાવવો જોઈયે.

૧૩૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક આહીએ માનોછ ખજના માટે આહેશ રાખવી જોઈયે, કરણું કે જે કોઈ તે માટે ખરાં અંતઃકરણથી માંગણી કરે છે તે તે મેળી શકે છે.

૧૩૮ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ જુદી જુદી ધ્યાણ આપવા લાયકની ચીજે માટે ધણું શોધમાં રહેવું જોઈયે: એક માન પામેદા પુરુષ, એક વખ્યાતીએ દીવસ, અને એક જેણ આપે એવું કામ.

૧૩૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અરોધતું આએ એક તત્ત્વ ધણું ગ્રણી નીકળે છે, અને તે બહુલી દુનિયત છે.

૧૪૦ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે માણુસની આયુર બહુ મેળી હોય છે, તેના સંખ્યામાં તેઓ કહે છે કે તેનાં કામેની લક્ષાધની વીજ્યાતી એટલા માટે છે કે, જ્યારે તેનાથી બની શકે એટલા દરજનામાં તે પ્રમાણીક કામો કરે છે, ત્યારે જે આહેશ તેને થાય છે, તે એ છે કે: “ઝોદા કરેને એવાં કામો હું વિશેષ કરતો રહું.” (૨) અને દરેક માણુસ જે તદન આયુર વગરનોછે, તેના સંખ્યામાં તેઓ કહે છે કે તેનાં કામેમાંથી બુરાઈ ગ્રણી નીકલે છે, તે એટલા સુધી કે જ્યારે તે તેમાંથી બનતું તુકશાન કરે છે ત્યારે તેને જે આહેશ થાય છે તે એ છે કે:—“ઝોદા કરે ને એવાં કામો હું વિશેષ કરતો રહું.” (૩) જે માણુસે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનાં ચેકાં ભલાદનાં કામો કર્યા હોય, અને જેણે ભીજીએને જણીયુંને કંઈપણ તુકશાન કર્યું નથી હોય, તેને માટે ભલા દ્રેષ્ટાઓની મજલેસમાં આફરમાન હોય છે; અને આ હુન્યામાં તે (દ્રેષ્ટાઓ) આહીએનાં મોહવડે તેની કીર્તી સંભલાવે છે.

૧૪૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અન્દર્ભ એલ અનશુતાચાન (એટલે કે, “માણુસો માટેની નસીહતો”) નામની ડેતાયમાં આ મુજબ કહેવામાં આવેલું છે કે: “રાસ્ત ગરીબાઈ જે મોટાઓને માટે શ્રેષ્ઠ છે તે મુજબ તારે અમલ કરવો જોઈયે;” અને તેટલા માટે ઉંચ્ચી ગરીબાઈ જે સર્વ ચીજેમાં શ્રેષ્ઠ છે તે અખ્યાર કરવાનું કામ સખત છે. (૨) અને જે કોઈ લાયાર નથી પણ આબાદ હાલતમાં છે તે ગરીબાઈની ભલાઈ અને શ્રેષ્ઠાદને લીધી ગરીબાઈમાં ટકી રહે છે; અહુરમને દેવોમાંના સર્વથી બુરાએની સાથે હુન્યામાંથી ત્યારે હાંકી કહાડવામાં આવે છે; અને તે (માણુસ)ની મારફતે દરેક પ્રમાણીક કામનો ટકાવ અને વૃદ્ધી જે આ હુન્યામાં હસ્તીમાં આવી શકે છે તે હમેશાં એલગ્ની શકાય એવી એક નથી સમાન છે. (૩) અને એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે: “ગરીબાઈમાં તે માણુસ કીર્તીવંત રહી શકે જે પોતાના તનને માટે જે કંઈ આસ અગતની થદ્ધ પડે એવી ચીજ બહુ લખકાખરી મેલવવા કરતાં, બહુ ગરીબ સંસારે મલતી હોય તેથી વધારે ખુશી થાય છે.” (૪) અને જે કોઈ આ રીતે ચાલે છે તે ગરીબાઈમાં પણ આબાદ રહી શકે છે, પણ જે કોઈ રહે ચાલે છે તે (આવી) ગરીબાઈના અલકાટથી દુર રહે છે.

૧૪૨ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અનીરી ખવાસ એ છે કે એક શખ્સ જેતીના બળવાન સાધણો પુરતા જરૂરામાં બીજાઓના ખપ અને લાખને ખાતર ધરાવે છે, અને એવાં બળવાન સાધણો જે પોતાને માટેનાં છે તેની ક્રિંમત તે પીઠાણી તેનો ઉપયોગ અને લાખ બીજાઓને બદ્ધે છે, કે નેથી તેઓની પીડાઓ તલી જથ્ય - પદ્ધી તે પીડાઓનું કારણું ગમેતે હોય - તે શખ્સ દર્વીશનો પરાર્થ વકીલ ગણ્યાય છે અને પોતે તેઓનાં સુખનું મુલ થઈ પડે છે. (૨) જે કોઈ દર્વીશ હોયછે, તથા દર્વીશની રીતે અમલ કરે છે, તે એવી રીતે વર્તે છે કે સધળાં માણુસો તેની જાહોરલાલીને લીધે અને તેના ગંભીર (ભીનેઠિ) ખણનાને લીધે પોતાને સુખી માને છે, અને આ રીતે મગજરી કે છે કે: “ જે આપણી ઉપર હુઃખ અને સંકટો આવી પડશે તો તે આપણું જરૂર જોગા ઉપાયો લાવી આપશો. ”

૧૪૩ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દર્વીશની હાલત એ છે કે એક શખ્સ પોતાના હુન્યાઈ બળવાન સાધણોને લીધે પોતે જાતે અને સંપુર્ણ^૧ રીતે જોદાનો લક્ષ્ય છે, જેના વિચારો જોદામાં તેઓનું મધ્ય બીંકું રાખે છે, અને જે (તેવી હાલતથી) સંતોષ પામેલો હોય છે અને પોતાના મનમાં તુંડાઈ રખતો નથી (તે દર્વીશ કહેવાય). (૨) અને જે શખ્સ નામીઓ અને દોલતમંદ હોય તેને માટે તે હલકો વીચાર ધરાવતો નથી પણ તે આ રીતે દરીઆકૃત કરે છે કે: “ તેની જાહોરલાલી અને તેની દોલતના મુક્તાખલામાં મારી ગરીબાઈ જયાંખી હું હોઉં તાં આયંદે જેની તેજ છે. ”

૧૪૪ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક કુર્પની હાલત^૨ આ (પ્રકારની) છે કે આએ હુન્યાના બળવાન સાધણો જે તેણું બોહણી રીતે મેળવેલાં હોય છે^૩ તેઓને અનિયમીતપણે તે વાપડી ખાય છે અને (પોતા માટેજ) રાખે છે. (૨) તેની જાહોરલાલી અને તેનાં સાધણોને લીધે બીજાઓ હુઃખ પામે છે; વળી તે કે જે દર્વીશ છે અને સંતોષી પુરુષ છે તેને માટે તે (કર્પ) અનગમો (ધરાવે છે), તેઓને ધીકરે છે^૪ અને તરછોડી કાઢે છે, અને ગરીબાઈને એક સંકટ^૫ મીસાલ ખારે છે. (૩) તેના સંબંધમાં માણુસોનિયે મુજબની કશી ઉમેદ ધરાવતા નથી (જેવી કે)

૧ સરખાવો અવસ્તા કરેપન, જરૂરોસી દીનનેં એક દુશ્મન કે જે તેના ધાર્મિક ઝરમાનો તરફ અભાવ બતાવે છે (જુવો યસન હા. ૩૨, કે. ૧૨).

૨ હસ્ત ક્ષેખોનું વાંચણું: વ થૂનદગ છે; એ વાક્ય નિયે મુજબ વધારે સારી રીતે રચાવો જોઈયે: મૂત તૂથાન અદ્ભુત ઇ ગયેતા થૂનદગ અત યગવી મૂનેતા.

૩ અદ્ભુતાન ખવાર વ સ્પૂગ વખદુનયેન; સરખાવો દ્વારસી સથુક, ‘નીચ,’ ‘હલકું;’ અથવા સથુક ગિરકૃતન, ‘ધીકરાખું.’

૪ હસ્ત ક્ષેખોમાં પવન અનાગીહને બદલે ૫ અનાગીહન; પહુલવી પવનને બદલે પાગંડમાં ૫ વપુદાય છે.

“ જે સંકટ અને મુશ્કેલીએ આપણી ઉપર આવી પડશે તો તે (કષે) જરૂરોગા ખલાજે (આપણે માટે) લાવી આપશે.” ૨

૧૪૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: કંગાલ્યત આ (પ્રકારની) છે કે એક શખ્સ (આચે) દુન્યાની બળવાન દોલત પુરતી રીતે ધરાવતો નથી (અને) તેથી એદીલ હોય છે; (તે) પોતાને કમનસીબ ક્ષેપે છે, દોલતમંદ અને ક્રત્તિવંતને માટે ધીક્ષાર ધરાવે છે, (અને) પોતે હમેશાં જહોજલાલી અને સત્તા ધરાવનારાઓના વિરોધી થાય છે.

૧૪૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અકેકથી ઉલટાં કામો ચાર (પ્રકારના) છે, (જેમાંના) એ શ્રીમંત ઉમરાવેના છે, અને (ખીજ) એ બળવાન દોલત નહીં ધરાવનારા દર્વીશાનાં છે. (૨) જે તે ઉલટાં કામો હસ્તીમાં નહીં હોય તો તેઓ (યાને ઉમરાવે અને દર્વીશા) અશોધનાં કામોમાં સામતા એક સરખા નિવડે, અને દર્વીશ ઉમરાવેના ઉલટાં કામો તેજ શ્રીમંત ઉમરાવેના ઉલટાં કામો થઈ પડે. (૩) (મજકુર ચાર ઉલટાં કામોમાંતું) એક દર્વીશી તત્ત્વને ઉંચ્યે દરજને નહીં ચઢાવવાતું (છે); ઓળું દર્વીશાને સંકટ પોંહચાડવાતું અને તે (સંકટ) માંથી દર્વીશાને છુદ્ધ તે નહિં કરવાતું (છે); ત્રિજું, રવાન શું ચીજ છે તે વિષેતું શિક્ષણું (દર્વીશાએ) મોહટા પુરુષોને નહિં આપવાતું અભિમાન (છે); અને ચોયું, (દર્વીશનું) અસ્થિર મન ૪ (છે).

૧૪૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અગરને દર્વીશા પોતા વચ્ચેથી આ એક અભિમાન (નો દુર્યુણ) કાઢી નાંખે કે જે બળવાન મોહટા પુરુષોએ વચ્ચે જયઝ છે, તો તેઓ (યા તેઓનાં દરજનાંદો) સૌ વર્ષ સુધી દોજખ તરફ પોંહોંચવાનાં નથી.

૧૪૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આ દુન્યામાં કોઈપણ શખ્સ (એચે) નથી. કે જે સાહેભી અને દોલત તરફ ખૃદિં માન ધરાવતો હોય. (૨) જે શખ્સ સુખી છે તે તો તેની રસ્તીને લીધે છે, જ્યારે (ખીજ હાથ પર) જે અસુખી છે તે તેના ખોલના દૈક્ષિક તરિકાને લીધે છે.

૧ સરખાવો ઇ. ૧૪૨ મો. (૨)

૨ સરખાવો અવ. પદ્મત્યાર, ‘વિશ્વક્રમ’ જુવો વંદીદાદ, ફર્ગદ ૧. ઇ. ૨-૧૩.

૩ વીજારતન, સરખાવો પેહલવી વિજાર.

૪ સરખાવો ક્ષારસી દરરહુ, ‘અસ્થીર થયલુ’ મગજ. ભીજ રીતે વાંચી શકાય; ગરૂક, સરખાવો ક્ષારસી ગરૂરહ ગૂરૂતન ‘શુરુ’ એલવું, અને એ ઉપરથી, ‘નિંદા કરનાર’ મગજ.

૫ ભીજ રીતે વાંચાય મીગાન, જે સુગાન, મગૂમરહાન, ‘ધર્મશુર,’ ‘મોણેદો’ ને માટે વપણાય છે. એ વાંચાન અને બંધેસુટું છે, કારણુંકે આત્મિક બાધનાં જ્ઞાનને ‘સામર્થવાન પૈસાદાર પુરુષો’ના કરતાં ધર્મશુર વર્ગ સાથ વધુ લાગતું છે.

૧૪૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ગેતીની દોલતને હદ્થી જ્યાદે શણુગારવી નહીં, કરણું કે જે ધણી ગેતીની (દોલત) ને એહદ સણુગારે છે ૧ તે મીનોધ (દોલત) નો નાશ કરનાર (થાય છે.)

૧૫૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ગેતીની દોલતને એટલીજ હદ્થી શણુગારવી જોઈયે કે (જ્યથી) મીનોધ (દોલત) ધરી જાય નહીં.

૧૫૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ હુન્યાની દોલતનો ઉપ્યોગ (તારી હૈયાતીના) વખત દરમાંન એવી રીતે થવો જોઈયે કે જાણે નિયે પ્રમાણે તું સ્વિકારતો હોય; “હું એક હજાર વર્ષું જીવશ, અને જે કાંઈ હું આજે નહીં કરશ તે ત્યાર પછી રૂપીજે દિવસે હું કરશ.” (૨) અને મીનોધ દોલતનો ઉપ્યોગ હમેશાં વિચારવંતપણે અને ઉદ્યોગી રીતે એવા થવો જોઈયે કે જાણે નિયે પ્રમાણે તું સ્વિકારતો હોય: “હું એકું દિવસ જીવશ, અને જે કાંઈ હું આજે નહીં કરશ તે ત્યાર પછી મારથી કરી શકશે નહીં.”

૧૫૨ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: કોઈએ પણ ગેતીની દોલત અને (તના) વધારાઓ માટે મગજર અને ધણું દોલાલી ઉં નહીં થવું જોઈયે, કરણું કે કોઈની પણ ગેતીની દોલત જમશેદ (પાદશાહ) ના કરતાં વધારે પુશ્કળ હોએ શકે નહીં; અને જમશેદની (દોલત) વતીક (જેમ જેમ) અંકેક દિવસ વહેતો ગયો (તિમ તેમ) ક્રમટી થતી ગઈ, અને સેવટે (આએ) હુન્યાની તમામ દોલત તેનાથી દુરથદ ગઈ, અને મહદ સારુ તેનો વિવાપ તેનાં રવાનને માટેજ હતો.

૧૫૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આદમીના ખવાસની આ (નિયલી) ત્રણું પ્રકૃતિઓ એહસ્તને લાયકની છે. (૨) એક આએ સુજલ્યની (છે): જે કોઈ જ્યારેખી કોઈ તરફથી તેને પુશ્કળ પીડા તથા દુઃખ અમલું પડે છે ત્યારે તે શખ્સ તરફ દુશમની અને કીનો ધરાવતો નથી. (૩) અને (ખીજ) એક (પ્રકૃતિ) આએ સુજલ્યની (છે): જે કોઈ પોતાના હસ્તક અત્યાર આગમજનો આવેલો ખોરાક પુશ્કળ નહીં હોવા હતાં તેને માટે આ પ્રમાણે આગમજથી ઉમેદ ધરાવતો નથી કે “તે (ખોરાક પુશ્કળ જથામાં) મનેજ પોંહયશો;”^૪ અને અગરનોએક શખ્સ કે જે અત્યાર આગમજ ખોરાક ધરાવતો નહીં હોય, તે તેની પાસે (ખોરાક માટે) આવે તો તે મજકુર (ભલો) ધણી લાયક રીતે^૫ (યાને જેમ તેને કરવું જોઈયે તેમ) પોતાનાં

.૧ પહુલવી અપ્તમાન આરાએ.

૨ અદીનશ, ઇકટ ક માંજ મલે છે.

૩ દ્વારસી જબાનમાં મલતો આ બોલનો અર્થ સરખાવો.

૪ એટલે કે, જે એટલો બધો સંતોષી હોય કે પુરતા ખોરાક ઉપરાંત વહુ મેદવા માટે કદીપણું દોલાલી ધર્યા યા ઉમેદ રાખતો નહીં હોય.

૫ તે સંભેગો વર્ચ્યે જેમ તે કરી શકે તેમ,

ખોરાકમાં^૧ પેલા શખસને લાગ્યો કરશે.^૨ (૪) અને (નીજુ) એક (પ્રકૃતિ) આચે મુજબની (છે): જ્યારે એક ખી અને એક મર્દ ઉજાજડ જગામાં જઈ પોણુંચ્યાં હોય, તેઓ પુરતી રીતે જખ્યા હોય અને આનંદમાં હોય, અને તેઓ એક ભીજ તરફ અતિશ્ય વહાલ ધરાવતાં થાય, અને જે વળી તે વખતે ડોઢાયે પણ નહીં જણેલા (તેઓ વચ્ચેના) પારથી તેઓ દોરવચ જય એવી હાલત છીતાં, પોતાના અંતકરણના અવાજને લીધે તે શખસ (મજફુર) ખી સાથ હમખીસ્તર નહીં થાય.

૧૫૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યો ખવાસ એવો હોય છે કે જેને લીધે ડોઢ શખસ ચુનાહ કરવાને ધ્યાયતો નથી. (૨) અને ડાહ્યણ આચે છે કે જેને લીધે ડોઢ શખસ જ્યારે પણ (ચુનાહ કરવાને) તે ધ્યાય છે ત્યારે વલી (તે પોતાની તે ધ્યાય અમલમાં સુકવા) દેતો નથી. (૩) અને જ્યો ખવાસની ગેરહાજરી આવી છે કે જેને લીધે ડોઢ શખસ પોતે જે સમજતો નથી તે બકે છે. (૪) અને ડાહ્યણની ગેરહાજરી એવી છે કે જેને લીધે ડોઢ શખસ પોતે જે અહણ નહીં કરી શકે તે વિષે સવાલ પુછે છે.

૧૫૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યો તે કે જેનામાં સુર્ખ આદમી સિવાય દેરેક આદમી પોતાની બાધના સંબંધમાં તવક્કલ રાખે છે.

૧૫૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ એમ માનતા હતા કે: સરદારી^૩ અને દોલતની તલખ કરતે જે શખસ તે મેલવે છે તેણે માણસોના ક્ષયદા અને સુખને માટે તે (ચીને) ને સંશીહ રાખવી જોઈયે, અને દુન્યામાં તેની મારફતે તે (માણસો)ને તેણે લાયક બનાવવા જોઈયે. (૨) અને જે ડોઢ દર્વીશપણુંમાં અને જ્યાં કાંમોમાં^૪ ઉંચ્યે દરજને ઉલ્લેખ છે, તે તેથી કરીને આ દુન્યામાં ખુશાળી સાથ ભલી મીનોછ શક્તિએને લાવે છે.

૧૫૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક શખસ કે જેનામાં કીક અને કર્પનો ખવાસ જ્યોત નથી, અને જે વળી જતી અક્ષલ (ધરાવે છે) તે જ્યાં સુધી પોતા ઉપરજ ભિસો રાખી કામ કરે છે ત્યાં સુધી તે સદગુણી હોય છે.

૧૫૮ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ઓછાં સવાખનાં ધણું^૫ કાંમો ડોઢાયે કરવાં નહીં જોઈયે; કારણ કે જે ડોઢ ઓછાં સવાખનાં ધણું કાંમો કરે છે તેનાંથી મેતેબર સવાખનાં કાંમો તે વખતે દુર રહે છે.

૧ સરખાવો અવસ્તા પિતુ યા પિથ્ય, સંસ્કૃત પિતું, 'ખોરાક,' 'ચોષણ.'

૨ સરખાવો દ્વારસીમાં બહુર ગીર્યકૃતન.

૩ ઘૂહાન્યેધહુનો અર્થ વળી 'બાદશાહી,' 'રાજ અમલ' એવી થાય છે.

૪ બીજું વાંચણું: હુનગારીહુ, '(ધાર્મિક) મનન.'

૫ વેશીગાનને બદલે વેશીશન વાંચણું; સરખાવો દીનકાર્ડ, પુ. ૬ હું; ફકરે

૨૩ મો, પાતું ૭ સું, ફુટનોટ ૩ છુ.

૧૫૮ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આશમોદીની નિરાણ આચે (છે): જે કોઈ મોતેભર સવાયનાં કંભને હલકાં તરીકે, અને નજીવા સવાયનાં કંભને ભડાભારત (કંભ) તરીકે ગણે છે.

૧૬૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નજીવા સવાયનું કંભ એક ચુનાહના ધાંકપીછોડા (સમાન) છે, કારણ કે એક જખુન ચુનાહ જે થાય છે તે એક નજીવાનું સવાયનાં કંભને લીધે જાહેરતમાં આવતો નથી અને નજીવી રીતે તેમાં તેથી ધરાડો થાય છે.

૧૬૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે એક ધણો જુધ્ધીવાન શખ્સ એવાં નહાનાં સવાયનાં ધણું કંભો કરે છે, ત્યારે તેથી કરીને તે અશો બની શકતો નથી; પણ જ્યારે (એવા) એક શખ્સ તરફથી મોહટા સવાયનું કંભ:કરવામાં આવે છે ત્યારે તેથી કરીને તે (શખ્સ) અશો બને છે. (૨) અને આપણું આદમી-ઓએ ઉમહા ડાશેશ કરવી જોઈયે કે જેથી કરી એક મોતેભર સવાયનું કામ આપણું પોતાનું થાય.

૧૬૨ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક શખ્સ અંત:કરણું ધરાવે છે; અને જ્યારે તે શખ્સનું અંત:કરણું તનદરોસ્ત અને જ્યાંમી નહીં થયેલું હોય છે ત્યારે તેનું તે અંત:કરણું કોઈ પણ બાધદને માટે એક લવાદ મીસાલ છે. (૨) અને જ્યારે એથી ઉલ્લો (મામેદો હોય છે) ત્યારે એક બાધ જે વખણાયલી હોય અને ધણી સરસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હોય, અને અમલમાં પણ મેલવામાં આવી હોય, તે છતાં તે ચીજ (કે જે અંત:કરણુંની શક્તિ તે) નાશ પામે છે.

૧૬૩ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ધર્મનો જીવાતમા અરથેષ્ટ (છે), પવિત્રાધનો જીવાતમા માંથ (છે), અને અભીરીનો જીવાતમા દેલાવરી (છે).

૧૬૪ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક ચીજ સુળ^૧ ધરાવે છે; વિદ્યાનું સુળ સારો અવાસ છે, રોશણીનું સુળ પોરશોદ છે, અને પાણીનું સુળ વોઉંડ્રક્ષ^૨ (દર્યો) છે, અને રવાનનું સુળ ઝે^૩ છે.

૧૬૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક મોતેભર ધર્મા દીન સાથની દોસ્તી છે, કરણું કે હમેશાની જોડાયલી દોસ્તી તે દીન સાથની દોસ્તી છે, અને જે દીનને દોસ્ત છે તે અને દીન એ બને લાં અને ત્યાં, (યાને આચે અને પેલી દુન્યામાં) સાથીજ તરીકે હોય છે.

૧ અરેહ, સરખાવો અવ. અરયંધહ, ‘દર્યો;’ અને એ ઉપરથી ‘સુળ,’ ‘અરો.’

૨ સરખાવો અવ. વોઉંડ્રક્ષ, ‘વોઉંડ્રક્ષ દર્યો’ જે નાંમ આવાં યશ્તનાં ઇ.

૩ અંડ, ‘માનેઠ તત્ત્વ.’

૩ અંડ, ‘માનેઠ તત્ત્વ.’

૧૬૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક જણુ પોતે દીન તરફ યાતો જેમાં તે યકીન રાખે છે તે તરફ ઝીદા હોવા જોઈયે, અને તેણે પોતાની ખાહેશને માટે આ પ્રમાણે પુરેપુરી રીતે દર્યાકૃત કરવો જોઈયે કે: “તે કઈ ચીજ છે કે જેમાં તેને જનકૈશાનીથી યકીન રાખવું જોઈયે.” (૨) અને દીનમાં ધણીએક ચીજે છે કુને તરફ તેણે જનકૈશાની રાખવી જોઈયે. (૩) અને તે શખ્સ ધર્મ ઉપર ઉસ્તવાર કે કુને જ્યારે પણ (પોતાની દીનમાં ધયવિલી) ડાધણી ચીજ કે જે તરફ તેણે ઝીદા થવું જોઈયે તે મેલવે છે ત્યારે તે પોતે જનકૈશાન થાય છે, અને જે ડેટલીક ચીજે તરફ જનકૈશાની કરવાથી નહીં માફ થાય શકે એવા ગુનાહો (અરપા થાય છે) તેવાં કંભ તે બજ લાવતો નથી. (૪) આવો તે (શખ્સ) છે કે જે દીન તરફ, (પોતાની) ખાતું તરફ અને ફરજદ્વારા તરફ, અને તેજ સુજખ અશો દોડો અને ધર્મગુરુએ અને ખીન લક્ષા શખ્સો જ્યારે તેઓ તેને ચોંહ્યે છે ત્યારે તેઓ તરફ, પોતાનો જનકૈશા કરે છે.

૧૬૭ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ દીનમાં એક કલામ (છે) જે ધણુા અગતનો છે, અને તે આ સુજખનો છે: “ખોદાતાલાની દીનમાં ખીયુમાની (રાખવી).” (૨) અને ખોદાતાલાની દીનમાં ખીયુમાની એવી હોવી જોઈયે કે તેથી જે ગુનાહ પહીનો ગુનાહ એછો થાય છે છઠાંથી તેવા ખીયુમાન દોડો લક્ષા ભીનોએની દોષતથી ખીનસીખ રહે નહીં.

૧૬૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે એક માણુસ જણુન ગુનાહનાં એહેહ કંભો^૧ કરે છે ત્યારે તે ગમળીન થાય છે, અને તે માટે પશીમાની કરે છે, અને આએ પ્રમાણે (મનમાં) કહે છે કે: “સેવટે હું અહરમનો પોતાનો થવશ નહીં”; પણ હું એવી રીતે વર્તશ કે હું અહરમજદનો પોતાનો થાઓ, (અને) ત્યારે અહરમન મારે માટે થોડાજ વિચાર કરશે અને મારે માટે થોડું ગુમાન શાખશો.” (૨) એથી ઉલ્લટું ખીને માણુસ એક ધણુા નજીવા ગુનાહથી આજેઝ^૨ થઈ જાય છે, અને ગુનાહને લાધી તેના સવાયનાં કંભોનાં સંખ્યામાં (ગોયા) ગલરાઈ જાય છે, અને આ સુજખ એવે છે કે: “જો સેવટે હુંખી અહરમનો પોતાનો થવશ તો હું મારાં સવાયના કંભો શું કામનાં છે.”

૧ જે પહુલવીમાના ૧૦૦૦ ની સંખ્યા માટેના બોલને અસલ “અચાર” હુય એમ માન્યે, અને તે શબ્દને “હુઅાર” વાંચ્યાંથી કલમી કેતાબો લખનારની એક એદરકારી લરી લુલ તરીકે ક્ષેપ્યે તો તે રીતે અર્થ નિચે સુજખ થવો જોઈયે:—“જ્યારે એક માણુસથી પોતાનાં મન ઉપર કાણું નહીં રહેવાથી ખીન કાયહેસર હમણીસ્તર થાય છે (મરણાન બોલને મરજિશન અથવા અવાર્ડન મરઝીશન ને અર્થે લયે તો), અને તે ગુનાહ માટે પશીમાની કરે છે.....”

૨ વાંચણું: પુસ્ખાર, એ શખ્સ દીનકંઈનાં પુસ્તક દી ઢામાં ડેટલેક ડેકાણું આવે છે, અને એક ગુનાહ યા એક ગુનેહગારના સંખ્યામાં વપદાયદો હોય છે.

૧૬૯ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક માણુસ આએ હુન્યામાં સધળાં (ખીન) માણુસોને ભુરાં તરીક માને છે, તોપણું તે પોતાને ભુરા તરીક નહીં પણ અશો તરીક ગણે છે (અને કહે છે) કે: “હું અહુરમજદનો પોતાનો છું, તેટલા માટે અહરમન તેની પોતાની ઉપર (મારે સારુ) થાડીથી હાદમારી લાવશે નહિં.” (૨) અથી ઉભદું એક નજીવા શુનાહવાળા શખસ પોતે આજે થઈને કહે છે કે: “હું ભુરો છું.” (૩) એનો સખખ એ કે હુન્યામાં જોકે ધણ્યાક માણુસો એક માણુસનાં બદકામો રિંગનું હોય છે, તોપણું તે માણુસની ભુરાઈ પુરેપુરી પીણાણુવાતું (તેઓથી) કદી પણ બની શકે નહીં, જ્યાં સુધી કે તે માણુસ પોતે પોતાનાં ભુરાં કંબો પોતે જાહેર કરે નહીં.

૧૭૦ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડેઢા (જ્યારે) એક પારડા શખસ ઉપર ધજ અને પીડા આવી પડે ત્યારે પોદા પાસેથી (તેને મારે) મેહેરાનીની આજ્ઞા રાખે છે, તે પોદાતાલા પર કુદરતી યકીન રિંગ હરાવે છે કે જે (તે પીડા પામેલા શખસનાં) કંબો એવકુદીભર્યો અને એઠમાનીભર્યો હોય તોપણું તે પોદાના સંખ્યામાં એમ માને છે કે જે કંધ અલ્ફું છે અને જે કંધ ભુડું છે તે સધળાં ઉપર પોદાનો પોતાનો કાણું છે.

૧૭૧ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે કોઈ બધી રીતે ડહાપણુવાલો છે તે (આએ હુન્યાને લગતું) થાડું અને ધણ્યાં, નજીવીકતું અને હુરતું, આસાની અને હુરાનગતી (એ સર્વે) ને પીણાણે છે.

૧૭૨ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ગરોધમાન (એહેસ્ત) તરફ (જવાને) તરીકો દીન સાથતું (આદમીતું) પણેમાન છે. (૨) જ્યારે અહુરમજદે તે રસ્તો તૈયાર કીધો ત્યારે અહરમને એક ક્રેદીભૂદોનો અને બીજો અધૃથીભૂદોનો ૪ (એવા) એ માર્ગો સાથે સાથે રચ્યા. (૩) અહરમને દોજઘની હદ સુધીજ આ બંને (માર્ગો) તૈયાર કીધો, પણ તે હદથી આગળ (વધું) ૫ તે કંધ કરી શક્યો નહીં.

૧ વાંચણું: વદ્વતરીહુને બદદે દસ્તખત સુખ્ય વતરીહુ ‘સૌથી જ્યુન પ્રકારની ભુરાઈ,’ યા ‘સૌથી ભુરી બદનામી.’ બીજી રીતે વાંચતાં વદ-રેહુ; સરખાવો ફારસી ખોલ બદ-રેહુ, ‘ભુરો-માર્ગ.’

૨ વાંચણું: વીર્યધરણીહુા; યા શરૂઆતનો કાપો કાઢી નાંખતાં એ ખોલ હુલણીહુા યા હુગ-દાનીહુા વાંચાઈ શકાય.

૩ એહતર હીમતુનેત.

૪ ક્રેદીભૂદ અને અધૃથીભૂદ શખદોની પુરી સમજણું માટે જુવો પહેલવી દીનકર્દ, પુ. ઉલ્લ. બામો ૪૫, ૬૪ અને ૧૦૪ વિગરે (મરહુમ દસ્તુરજી પેશોતનજીની આવૃત્તિ અને તરફુંમો); અને પહેલવી ગંજે શાયગાન, ઇ. ૧૭ મો વિગરે. તે સાથે સરખાવો ડો. કેસારટેલીતું “La Philosophie religieuse du Mazdéisme dans les Sassanides” માટું “Condemned Sins” વાલું પ્રકણું.

૫ DM. અને DE. તું વાંચણું વ મિન એક વેશ લા, લા તૂખ્યાન વધરાસતન કષુલ રાખતાં એમ અર્થ થાય: ‘અને તેથી કદીથી આગળ નહીં, કદીપણું તે (માર્ગ) બનાવી નહીં શક્તો.’

૧૭૩ મું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અખતાવર તે આદમી છે કે જે (ખોદાઈ) જાહેર મેટા રસ્તાપર ચાલે છે, કારણ કે જે કોઈ શાખસ દીનદારીની ઉંડી લાગણુથી તે (રસ્તા) પર ચાલે છે તે તેટલા માટે બરવખત ^૨ એહેષ્ટતનાં મકાનમાં પોંછોચે છે. (૨) અને કમખખત તે આદમી છે કે જે આડે માર્ગ હીલયાલ કરે છે, કારણ કે ગમે એટથો તે ઉદ્ઘોગી હૃદય તે છઠાં (એહેષ્ટતના) મકાનથી તે દુરજ હૃદય છે. (૩) અને ઉપર જણાવેથો (ખોદાઈ) જાહેર મેટા રસ્તો તે દીન છે, અને મકાન તે એહેષ્ટત છે.

૧૭૪ મું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: કૌવતનાં પ્રમાણુમાં રવાનની (નેકી યા બદીની) આંકણી થવી જોઈયે; પણ દોલતના પ્રમાણુમાં કૌવતની આંકણી થવી નહીં જોઈયે, (કારણ કે) તે મદદ કરે યા મદદ નહીં (પણ) કરે.

૧૭૫ મું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે મદદ ^૨ કરે અને મદદ નહીં (પણ) કરે, (કારણ કે તે) ચીને અને આદમીઓમાં ફેરફાર કરી નાખે છે. (૨) કેટલાકા (એવા) છે (કે જેઓને) તે મદદ કરતી નથી, જોકે તેઓ જાહેરલાલી અને દોલત, ^૩ સુનું, રૂપું અને બીજું દ્રવ્ય પુશકળ ધરાવે છે. (૩) કેટલાકા (વળી એવા) છે (કે જેઓને) તે મદદ કરે છે જોકે તેઓ એક (નળવાં) દોર ઉપરાંત કશું વધારે ધરાવતા નથી, અને (તેઓની) ધરણ તે ઉપરાંત કશું વધારે ધરાવવાની નથી.

૧૭૬ મું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનને મદદ કરવી અને મદદ નહીં કરવી તે આ સુજાય છે: જ્યારે દોકા ચુનાહ કરતા નથી ત્યારે તેઓથી (દીનને) મદદ થાય છે; પણ જ્યાંસ્યુધી તેઓ સવાખનાં કંભો કરે નહીં ત્યાંસુધી દીનને મદદ જેવી જોઈયે તેવી થતી નથી.

૧૭૭ મું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: વળી પૈસા મેલવવામાં (એક શાખસની) આએ લાયકાતો સારી છે કે તે ઉદ્ઘોગી હૃદય, સારી રીતે સંબ્રહ કરે, ^૪ અને સાથે સંતોષી હૃદય.

૧૭૮ મું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસો ચાર કીસમના છે; એ અજમાયશવાલાં અને એ અજમાયશ વગરનાં (૨) અજમાયશવાલાંનાં એ

૧ જે પવન યમાન વાંચ્યે તો ‘જાહેરલાલી યા કુતિંમાં’ એવો અર્થ કરી શકાય. પવન દમાન વાંચ્યે તો ‘તુરત’ અર્થ થાય. એ પહુલવી ધોલને ઝારસી યમાન, દમાન યા જમાન સાથ સરખાવો.

૨ વાંચણ: વિલુરિસ્તન, સરખાવો ઝારસી યુઝીર યા યુઝર, ‘મદદ,’ ‘હલાજ;’ તેમજ યુઝીર કરદન. પહુલવીમાં એનો અર્થ ‘તોલ કરવું’ બી થાય છે.

૩ વાંચણ: વિશસ્પદ વ હુસ્તક; સરખાવો ઝારસી ગશસ્પ, ‘જાહેરલાલી,’ ‘અલકાત,’ અને હુસ્તે ‘દોલત.’

૪ વાંચણ: ‘હુદાર, બીજાં વાંચ્યો નિચે સુજાય છે:- (૧) હુકાર, ‘પરેપકાર;’ (૨) હુદ્યાર, ‘સાચ્યો મીત્ર;’ (૩) હુન્ગાર (ખુરસનદ), ‘ડહાપણુભરી રીતે (સંતોષી).’

પ્રકારોમાંનો એક તેઓનો (બનેલો છે) કે જેઓ અશો લોકોના સમાગમમાં ભખ્યા છે; અને બીજો (પ્રકાર) તેઓનો (સમાવેશ કરે છે) કે જેઓ ભુરાઓની સંગતમાં ભુંડા નિવડે છે. (૩) કારણ કે એવું કદાચ બનેછે કેને શખ્સ સહયુણીઓ વચ્ચે રહેલો હોય છે તે જ્યારે ભુરાઓ વચ્ચે (આવી પડેછે) ત્યારે વધારે ભુંડા (નિવડે છે); અને જે ભુરાઓની સંગતમાં રહેલો હોય છે તે જ્યારે સહયુણીઓને મલે છે ત્યારે વધારે ભખ્યો (નિવડે છે). (૪) અને અજમાયશવગરતાઓનાં એ પ્રકારમાંના એકમાં તેઓનો સમાવેશ થાય છે. કે જેઓ ભખાંની સંગતમાં હોય છે અને સૈવટે ખરાય થાય છે; અને બીજો (પ્રકાર) તેઓનો (બનેલો છે) કે જેઓ ભુરાઓની સોહખતમાં હોય છે અને આયાં સુધરી જાય છે.

૧૭૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસને માટે જે બાબદ ધણી શ્રેષ્ઠ છે તે પ્રમાણીકપણુંને લગતી આદત છે; કારણ જે એક (એવી) આદત (પાછલથી) કુદરતી ખાસ્યત બને છે, અને કુદરતી ખાસ્યત (પાછલથી) અંતઃકરણ (જેવું કંબ કરે) છે.

૧૮૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે માણુસ ધણોજ ખખ્તાવર છે. કે જે આ દુન્યાની નાશ પામતી ^૧ દોલતને નહીં નાશ પામતી ભીનોધ દોલત સાથે એવી તો રીત આમેજ કરે છે કે જ્યારે તે (આ) દુન્યામાંથી દ્વારા થાય છે ત્યારે તે ઐહેસ્ત પામે છે.

૧૮૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનનાં કલામોમાંના ચાર (એવા) છે કે જેનાં એશારાઓ ધણી ગમ મલે છે. (૨) અને તે કલામો નિયે મુજયનાં છે: એક શુનેહગાર તરફ તેના શુનાહના બાખમાં આંખ વિચામણું નહીં કરવી; અને એક બદ વિચારના શખ્સને તેની સત્તા અને દોલતને ખાતર મોહટાધ નહીં આપવી; એક સવાયના કંબ માટે ભીનોધ ભલી શકિતાઓ તરફથી બદલાની આર્જુ રાખવી; અને એક દીનનો શાગેર્દ બનવું. (૩) ખાસ કરીને દીનનો શાગેર્દ બનવું જોઈયે કારણ કે એવી શાગેર્દથી દરેક ચીજ જાણી શકાય છે.

૧૮૨ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તમામ અવસ્તા અને ઝંદના કરતાં આએ ત્રણ દ્વરમાણો માટે વધારે આરજુ રાખવી: એક (દ્વરમાણ) એ કે એક શુનેહગાર તરફ તેના શુનાહના બાખમાં આંખ વિચામણું નહીં કરવી; બીજું એક એક બદ વિચારના શખ્સને તેની સત્તા અને દોલતને ખાતર મોહટાધ નહીં આપવી; અને ત્રીજું એ કે એક સવાયનાં કામ માટે ભલી ભીનોધ અને નહીં કે જેતિને લગતી હૈયાતીઓ તરફથી બદલાની આર્જુ રાખવી.

૧ વાંચણું: કુસાવન્દ; એથી ઉલટું અકુસાવન્દ; સરખાવો ક્ષારસી કુસાવાંચા, ‘અવાધ જતું,’ ‘નાશ પામતું’; સામાન્ય રૂપ કુસાનીનં. દીનકર્દનાં પુ. ૬ માંનાં બાય ૧૬ માનાં દ્વ. ૧૪૪ માં એ બોલ વપરાયલો મલે છે.

૧૮૩ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે કોઈ એક ઉપરેશ કે જે તે સમજ શકતો નહીં હોય તેના સંબંધમાં કહે કે “હું તે સમજું છું” તો તે ઉપરેશ અર્પણ ^૧ હોવાને લિધે (ખીન) હજરો ઉપરેશો કે જે તે સમજતો હોય તે તેના મનમાંથી બાહ્યર નીકલી જય છે.

૧૮૪ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અગરને તે કે જે નિસ્તપ્થામાં છે તે એવો અધ્યાત્મ ધરાવે કે “હું હૈયાતી વગરનો છું” તો તેમ બને.

૧૮૫ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દર એક આહમીએ લાયક થવું જોઈયે, કારણ કે ભાગ્યસાલી તે છે કે જે લાયક હોય છે અને દીનનાં કાતુનો જાણે છે, જેવાંકે, ક્ષયાં અને ક્ષાણું તરફ (ભેટ તરીકે) કાંઈક લાય જવું જોઈયે. (૨) એટલે કે, મનો અને જોતી એ બન્નેને દીનની સાથ લાગે વળ્ગે છે, અને (એક લાયક) શખ્સ વલી દીનમાં જે પરૈપકાર, ઉહાપણુ, શાદમાની, આખાડી અને જયાદતી (મલી શકે) છે તેમાંથી લાયકોની ઉપર જ્યારે નવાજેશ કરે છે ત્યારે તે ધર્ણો ખુશી થાયછે.

૧૮૬ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક શખ્સમાં જીબો સ્વા ભાવ હોય તે એક પાહી જંગલમાંની સધળી વનસ્પતિ ^૨ કરતાં પણ વધારે કીમતી છે. (૨) તેવા શખ્સમાં વલી લયો ખવાસ જન્મથી ઉત્પન્ન થયકો હોયછે; અને જ્યારે તે તેવા ખવાસને પોતાનો રહણભર ^૩ અનાવેછે ત્યારે (તિનો) તમામ સ્વભાવ રાસ્તી તરફ વળાણું દેછે.

૧૮૭ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસ જતને વાસ્તે દરેક શખ્સે પોતાના દરવાળ ખુલ્લા રાખવા જોઈયે; કારણ કે જે કોઈ માણુસોને માટે પોતાના દરવાળ ખુલ્લા રાખતો નથી તેના ધરની લોકો સુલાક્ત દેતા નથી. (૨) અને જ્યારે ^૪ લોકો તેના મનુનની ભેટ દેતા નથી, ત્યારે તે ધરમાં લલી મીનોઈ શક્તિએની મેહમાનદારી હોતી નથી. (૩) જ્યારે તે ધરમાં લલી મીનોઈ શક્તિએની આમદરફત નથી ત્યારે તેને માટે પવિત્ર પ્રકાશ નથી. (૪) સખ્ખ એક આહમીએ જેમ રોટલી

૧. સરખાવો ઝારસી કુવારેહ, ‘અંખું,’ ‘અંધારું.’

૨. સરખાવો ઝારસી સફેદે, ‘લીલોચ્ચી.’ હુઅવારેશ જુખાજુખા, ‘ખોરશેદ,’ એ એલનો આખજી થીગાંદો આકાર હોય અને પહુલવી એમ વંચાચ શકે કે કોલાં અખા-જુખ પવન કચોાદુ દૃશ્યત, ‘એક પહારી જંગલમાંની તમામ ખોરશેદની રોશની કરતાં.’

૩. સામાન્ય રીતે “સરહાર,” સરખાવો ઝારસી પીશવા.

૪. વાં અમતને અદ્યે સુન વપડાયસો છે. યજશનેના પણ મા હાના દા ઝુકરામાં ઝોખને જે ધરમાં આરાધવામાં આવે છે અને માન આપવામાં આવે છે અને તેની વખાણુ કરવામાં આવે છે, અને જે (ધર) અશો પુરુષથી વસાયદું હોય છે તે ધરની ઝોખ સુલાક્ત દેતો જણાવવામાં આવ્યો છે. એવું એક રહેઠાણ ઝોખ પાત ‘ઝોખથી બંચાવ થયદું’ કરી ગણવામાં આવ્યું છે.

પાછળ લમે છે, તેમ ભલી મીનોધ શકિતઓ માણસ પાછળ છે, અને રોશની ભલી મીનોધ શકિતઓની પુઠે લમે છે.

૧૮૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલા દોડાની સાથે ભેલવા અને ખાવાપીવાનો વહેવાર રાખવા માટે આદમીએ ધણી ડેસેશ કરવી જોઈયે. (૨) કારણું કે અગરને હું ડોધને પીળાણું હોય કે જે ભલા દોડાની સાથ ભેલવામાં અને ભોજન વહેવાર રાખવામાં ગમે એટલો ભદ્રો હોવા છતાં તે (પોતે) એટલું બધું ધરાવતો નહીં હોય કે જે અશો દોડાને આપી શકે, તો તારે તારું ભાણું લઈને અશો દોડા વચ્ચે જવું જોઈયે અને તેઓ સાથે મળીને તે બોણું ખાવું જોઈયે.

૧૯૯ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક ભેટ માટે એક તરણું ગુલામ જેમ ઝુશી થાય તેમ દરએક આદમીએ ઝુશી થવું જોઈયે, અને એટલી ઉમદા રીતે (તે માટે) યતન કરવો જોઈયે કે તે ઝુશાળી કરી પણ તેનાથી વીસરાય નહીં. (૨) જે એક બાખદ કે જે મરળ મુજબ મેલવવાથી તેમાંથી એક શુનાહ (અરપા) થતો હોય તો તે બાખદમાં નહીં, પણ બીજી ડોધ બાખદ કે જે મેલવ્યાથી રામસ્નીનો વધારો થાય તો તેમાં દરએક ઝુશાળીની આર્જુ રાખવી જોઈયે. (૩) ડોધએભી શુનાહ કરવો નહીં જોઈયે, અને તે શુનાહના નતીજનમાં પોતા માટેની ઝુશાળીને ત્યાગ કરવી (નહીં જોઈયે); કારણું કે એક ગુલામ છોકરો વતીક તે ચીજને માટે ધણી ખાલેશ રાખે છે કે જે જ્યારે તેને સંતોષકારક રીતે મલે છે ત્યારે તેની મારકૃતે જખુન શુનાહને તે અરપા કરે છે. (૪) એ ઉપરથી જણવું કે એવી ચીજનાં ગોહરમાં એટલું બધું ખાવા લાયક તત્ત્વ છે કે જેટલું ખજુર યા અખરોટ યા અખશોશ થયેલી ડોધખી બીજી ચીજમાં (હોય છે), અને જેથી તે શખસ સંતોષ પામેદો અને આનંદમાં હોય છે.

૨૦૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આદમીએ બાહોશ રહેવું જોઈયે કે જેથી કરી મીનોધ આસાની તેઓનાં શરીરમાં વસવાટ કરે, કારણું કે તે આસાનીનો હેતુ દીનમાં (જણવેલાં) સવાયનાં કર્મો કરવા માટે ખાહેર રાખવાનો અને તે કર્મોને મદદ કરવાનો છે.

૨૦૧ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલી મીનોધ શકિતઓની ઝુશનું તે (શખસ) ની ઝુશાળી છે કે જેને માટે સૈવટ (પેલી જેહાનમાં) કશી હાની નથી.

૨૦૨ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલી મીનોધ શકિતઓની ઝુશનું ભલી ભલી શખસોની પોતાની ઝુશાળી અને કિર્તિ છે.

૨૦૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક આદમીએ શરીરને ઝુશાળીમાં રાખવું જોઈયે, અને શુનાહથી પોતાના હાથોને પાછળ હડાવવા જોઈયે; કારણું કે જ્યારે શરીર ઝુશાળ હોય છે ત્યારે ખહુમન તે શરીરમાં વસવાત કરે છે. (૨) જ્યારે ખહુમન શરીરમાં પરોણા (તરીક રહે છે) તારે શુનાહ કરવા મહુલ છે,

અને શરીરની ભીમારીથી ધણું પહેલે રહેવાય છે. (૩) એટલે કે જો ડાઇ શરીરમાં ભીમારી દાખલ થવા હે છે (તેના) શરીરમાં અકોમન પેવસ થાય છે; અને જે ડોઇના શરીરમાં અકોમન પેવસ થાય છે તો સત્યતાનાં કામો કરવાતું તેને ભારી (થઈ પડે) છે.

૧૬૪ સુઃ: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એ કામો નેકોભયાં છે, અને તે નિચે મુજબનાં છે: અશો^૧ માણુસની શોભા (વધારવી) અને અનીતિવાનને (સાચા માર્ગ તરફ) ફેરવો.

૧૬૫ સુઃ: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક ભલાઈતું ઇલ ખુશાલી હોય છે; અને દરએક તુકસાનકારક કામતું ઇણ પીડા હોય છે.

૧૬૬ સુઃ: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ખુશાલીતું મુખ્ય મુલ^૨ એજ ભલાં મનનો સંતોષ છે, અને દુઃખતું મુખ્ય મુલ અસંતોષપણું છે. (૨) એટલા વોસ્તે જો તે જગતનો સાહેય (જે) અહુરમંદ (તિ) નેકી કે જે તેની પોતાની છે તેથી સંતોષ પાંને નહીં^૩ તો તે સુખી નહીં, અને જો અહુરમન આદ્ધત કે જે તે પોતાની ઉપર પોતે લાવે છે તેથી અધીરો નહીં અને તો તે પીડા ભોગવે નહીં.

૧૬૭ સુઃ: તેઓ વલી એમ માનતા હતા કે: જેઓ પોતાની દોલત વિષે સંતોષી હોય છે તેઓ શીલસુદ્ધી અને વિધ્યા મેળવવાનાં બાયમાં સંતોષ પામેલા થતા નથી.

૧૬૮ સુઃ: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે શખ્સ કે જેના શરીરમાં દોલી ખુલ્લાનો દેવ પેવસ થાય છે તે આએ દુન્યાની દોલત માટે ધણો શોખ દેખાડે છે. (૨) ત્યારે આએ સૌથી સરસ જિપાય (તેને માટે) છે કે જ્યારે એક આદમીને આએ દુન્યાની દોલત ઉઘેણા કરતાં ક્રાંતલ જણાય ત્યારે તેણે આ પ્રમાણે દર્યાકૃત કરવો જોઈયે કે: “જુવો કે જે કંઈ હું ધરણું છું તે (મારાં મરણું આદ) જો (મારે) તુરત છાડી જવું જોઈશે તો શા માટે મારે તે પકડી રાખવું જોઈયે; હવે પછી હું તે મારી પાસે રાખશ નહીં કે જેમ કરવાથી તે મારોનો ચાહ કે જે મારીથી અલગ રહેશે તે પાછો મારામાં પેવસ થાય નહીં; કારણ કે જેતીની દોલત નહીં જળવવી એ તે (દોલત મરણ વખતે) તળ હેવા કરતાં ધણું વધારે જશકસ્યું કામ છે.”

૧૬૯ સુઃ: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક પુરો ડાહ્યો માણુસ હર ડેકાણે આએ દુન્યાના સેવટ માટે સાવચેત રહે છે.

૨૦૦ સુઃ: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ દુન્યાની દોલત નાચીઅ છે, કારણ કે એક દીવસમાં બનવા જોગ છે કે તે શખ્સ કે જે આજે સવારે^૪ એક

૧. વાંચો અશોંગ. ભીજું વાંચણું: અહુંગ, ‘અંતઃકરણું’, ‘અવાસ’ થઈ શકે.

૨. માતીગાન, ‘અંસ.’

૩. હુઠત્તા અર્થે હુવાતું વપદાયદો છે. દીનકંઈની ઉ જ કેતાખમાં હુવાત શામદ ‘જણું કે:’ ને અર્થે વપદાયદો છે.

૪. મહુર એક ડેલદયન શખ્દ છે, કે જેને આર્યન શખ્દ કુરદાના હુઅવારેશ શખ્દાર્થે તરીકે “પહુલવી-પાઝનદ ગલોસરી”માં જણાવેલો છે. હીંયાં ‘સવાર’ ને અર્થ બંધાયેસ્તો છે.

તનદરોસત કારીગર હતો, અને હમણું હુરના ભવિષ્યની ઉમેદવાલો છે, તે છ કલાકના અરસામાં ખીમાર, અશક્ત અને ઉમેદ વગરનો થાય છે, અને રાત (પડે નહીં તે) અગાઉ તે મરણ પામે છે; અને વળી ત્રીજે દીવસે જ્યારે તેની (ગોતીની) હૈયાતી ખતમ થાય છે ત્યારે ભી સાથે તેનું તન મલી જાય છે, અને તેની ખાક અને છે. (૨) (આએ ઉપરથી) આદમીને નિયે પ્રમાણે દર્શિત કરવા જોઈયે કે: “જ્યારે મજૂરુર આદમીના ખાખમાં એમ બન્યું ત્યારે હું કે ને (આ હુન્યામાં હૈયાતશુદ્ધ) તેના ખાખમાં (પણ) એજ રીતે બની શકે, વાસ્તે (આવી) હુન્યાની દોલત માટે શા સાં મારે ખાલી જીવ પણડવો જોઈયે?”

૨૦૧ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે કોઈ શખસ પાસે પૈસા^૧ હોય છે, અને ફક્ત તે ચૈસા પોતાની મતા તરીકે રાખી મેલે છે, ત્યારે એવાં નારવા ગુનાહમાંથી છુટકારા^૨ મેળવવા સારુ તેને તોજશ કરવાતું શોધવું^૩ પડે છે.

૨૦૨ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક શખસે પોતા માટે એટલી દોલત રાખવી જોઈયે કે જેથી કરીને તેનો ઉધ્યોગ યા ધંધે અંધ પડે નહીં.

૨૦૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આવા પૈસા યા ઐરાક (હૃદ્યી જ્યાહે) પાસે રાખવાથી જો એવું બની શકતું હોય કે એક શખસ તે પૈસા અને ઐરાક હૃદ્યી જ્યાહે રાખી મેલવાને લીધે મરગરાન શુનાહ કરે છે; (૨) તો એમ ડેમ અની શકે કે એક શખસ કે જેની દોલત ચેવા પૈસા અને ઐરાક છે, અને જે દોલત અને ઐરાક તે ખરચી યા ખવાડી નાંએ છે તેને સવાખ પોંછ્યે; (૩) જેકે તે તેમાંથી કંધણી અક્ષેશો કરતો નથી અને તેટલા માટે હીનના કાયદાથી તે ઉલટો જાય છે. ^૪

૨૦૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણસો ત્રણ કીસમના છે: એક, છુટકારા પામેલો; બીજો, આડે માર્ગ નહીં ગયલો; અને ત્રીજો, આડે માર્ગ ગયલો. (૨) છુટકારા પામેલો; તે શખસ છે કે જે જોદાની દીન મારશ્ટે તેનાં તરફથી જે કંધ (અશારત) સાંલદે છે ^૫ તે અમલમાં મુકે છે. (૩) આડે માર્ગ નહીં ગયલો તે છે

૧. જોજનને અર્થ ‘સીકડો,’ યા ‘પૈસા’ થાય છે. બીજું વાંચણું: ગાંજ, એટલે ‘દોલત,’ ‘ખજૂણું.’

૨. વાંચણું: રીશિશન દ કારાન, સરખાવો ફારસી રીશતન, ‘મોકલું કરવું,’ ‘છુદું કરવું.’

૩. સરખાવો ફારસી બોલ તુખ્તન, ‘તલાસ કરવી.’

૪. અધરીષ્ટ હૃદિતના એક હુંકા આકાર તરીકે અધરીષ્ટેત હ્યાં આવેલો છે, સરખાવો અવસ્તા ધરિષ્ટેમ, ગાથા ૩૨, ૭; ૪૪, ૨; ધાતુ ધરિય, ‘આડે માર્ગ જવું,’ ‘નાશ કરવો.’

૫. વશમસુનત, ‘દે (ધર્મના ઇરમાનેને) તાણે થયોા’; કલમી ડેતાખોનાં વાંચણું મુજબ વશમસુનત, જે ઉપરથી તરફુમે એમ થશે કે: “છુટકારા પામેલો તે છે કે જે જોદાતાલા તરફથી જે કંધ ચીજ તે ભોગવે છે તેમાંજ તે મશયુલ રહે છે.” સરખાવો ફારસી ફાર-ફાર ‘ઉદ્ઘોગી,’ ‘મશયુલ.’

કે જે અંતઃકરણુની રેહથરી પ્રમાણે ચાલનારા (નેક) માણુસની પુડે ચાયે છે. (૪) અને આડે માર્ગ ગયદો તે છે કે જે વડા દસ્તુરે^૧ (ના ફરમાન) તરફ પઠ ફેરવે છે.

૨૦૫ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આ તણુ કીસમના માણુસો ઐહેશ્વતતું મકાન મેલવે છે; (૨) એક, (દીનની) દાનાધર્માં પુરો શખ્સ; બીજો, એવા દાનાવ પુરુષનો મદદગાર; અને ત્રીજો, એવા દાનાવ પુરુષની સાંભે નહીં થનાર.

૨૦૬ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસો આએ તણુ પ્રકારના છે: એક ગાસાનીગ, બીજો હૃત-માનસ્કીગ; અને ત્રીજો દાતીગ. (૨) તે કે જે ગાસાનીગ છે તે લલી મીનાઈ શક્તિએ સાથ સંબંધ ધરાવે છે અને દ્વોએ અને દૂંજોને માટે અભાવ^૨ રાખે છે; (તેની) દોલતતું માપ (તેની) અશોધ^૩ અને સાદી સમજના પ્રમાણુમાં હોય છે; અને જે ગુનાહ તે કરે છે તેને માટે (તે) શરમાય છે, અને અવિષ્યની શિક્ષા માટે તે અંદરખાતે અંદેશા રાખે છે. (૩) અને તે કે જે હૃત-માનસ્કીગ છે તે અશો પુરુષો સાથ મળતાવિષેક રહે છે, તેનો અભાવ ખુશોએ સામે છે, તેની દોલતતું માપ જે કંઈ તે નેક મનસ્નીથી બનને છે તે છે; અને જે કંઈ ગુનાહ તે કરે છે તે માટે સોષોયરનનાં (પાવિન્) હૃથ્યારથી ખરફસતરેના નાશ કરવો (એ તેની ફરજ) છે કે કે જે દોજખની શિક્ષાથી તેને બંચાવવા માટેની તોનેશ છે. (૪) અને તે કે જે દાતીગ છે તે દીન તરફ તાખેદાર (શખ્સો) સાથ હમશરીક હોય છે, તેનો અભાવ તકોઅરી ધરાવનારા પુરુષો સામે હોય છે, તેની દોલતતું માપ (દીનના) કાયદાની અદાલતથી થદ્ધ રાડે છે, એટદે કે (દીનના) કાયદાને આધીન થદ્ધ ચાલવાનું (તેને માટે) અગતતું છે; અને જે કંઈ ગુનાહ તે કરે તે માટે તોનેશ તરીકે દીન (રોજને) દીવસે સુર્તીએનાં એક મકાનને તોડી પાડવાની તેની ફરજ છે.

૨૦૭ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક નેકઅખત શખ્સ (પોતાના) રવાનને અપવિત્રાધીથી પહેલે રાખે છે; એક બદલ્યાખત શખ્સ રવાનને માટે નહીં, પણ તનને માટે (ની મજાહ) નો શોખ રાખે છે.

૨૦૮ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક શખ્સે આએ ગેતીનાં તનને મેદાન^૪ મીસાલ, અને નહીં કે એક ટેકરીની શીખર (મીસાલ) બનાવવું

૧. યાને દીનને લગતા વડાએ.

૨. વાંચણું: વીચગ-હૃદિતગાંહ; સરખાવો ઝારસી પીચીઠન. આ પહુલવી બોલના વપડાસ માટે જુવો દીનકર્દ, કેતાખ ૬ ટી, ૬. ૪૩ મો, વાંચ્યુમ ૧૦ સું, કે જેમાં લગલગ એજ બોલેનાં એજ કીસમનો ઉપદેશ આયોમાં આવદો છે.

૩. દાહુમ અથવા દહુમ બોલના ઉપ્યોગ માટે જુવો દીનકર્દ કેતાખ, દશતર ૮ સું, બાખ ૪૩ મો, ૬. ૧ થો, જ્યાં દાહુમ અને અનઅધિર વચ્ચેનો દૂરક જણ્ણાવવામાં આવ્યો છે. મેહુરયશ્તમાં અને અવસ્તાનાં બીજાં લખાળામાં દહુમને, અર્થ 'જરથોસ્તી ધર્મગુરુ વર્ગનો એક,' યા 'એક અશો પુરુષ' તરીકે કરેલો મલે છે.

૪. બીજુ વાંચણું: ગાયોઅર, અવસ્તા ગાયોઅર, 'જમીનની ઉત્પત્તિ' 'બેઢુત,' 'મેંદી અને ઢોરોતું ટેણું;' સરખાવો ઝારસી ગૂખારહ યા ગૂપારહ.

જોઈયે. (૨) પાણી કે જે મેદાનમાં વરસે છે તે તમામ તે ઉપર (ઝીલાધ) રહે છે, અને તે પાણી કે જે શીખર અને ખીજુ કંચી જગ્ગા ઉપર વરસે છે તે તે ઉપરથી તમામ નિયે ઉત્તરી જય છે, અને જે પાણી શીખર ઉપર વરસું નથી તે પહેલાં (મેદાનમાં) પોંહચું નથી. (૩) અચ્છોખર (મેદાન) ના સંબંધમાં તેઓ એમ કહેતા કે: (ત) ધણી ભિત્રાચારી^૧ ની નીશાળું છે (એટલે કે) બીજોએને માટે જે દોલત અગતની હોય, અને જે પોતાને જોઈયે તે કરતાં વધારે હોય, તેજ અને તેમાંથી (સખાવત કરીને) સંતોષ મેળવવા સાર પોતા પાસે રાખે. ^૨ (૪) ચિકાતના સંબંધમાં તેઓ એમ કહેતા કે: (તે) ધણી દુઃમનીની નિશાળું છે, (એટલે કે) બીજોએને તે દોલત અગતની નહીં હોય એમ માની પોતાની ઝીયાહે દોલત પોતાના ઉપ્યોગ માટેજ રાખે, અને તેવાં કામ કરીને પોતાને દુઃખી કરે.

૨૦૯ ખૂં.-(૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ઓહેલી ભીત્રાચારીવાળાં આદમીના બાખમાં (એમ છે કે) આ દૂન્યામાં કરવામાં આવતાં સવાખનાં સધળાં કામોમાંનાં જે તે પોતે કરે છે તેના પ્રમાણમાં એક મેદાન ભીસાલ તે ચઢતા ઉપ્યોગમાં રહે છે, અને તેજ સખાય સર જે પાણી તેની ઉપર વરસે છે તે ખીજુ જગ્ગાઓથી તેને પોંહાયે છે. (૨) ધણી દુઃમનીવાળા આદમીના બાખમાં (એમ છે કે એક ટેકડીની શીખર ભીસાલ) આ દૂન્યાના સધલાં સવાખના કામોમાંનું તેના માટે એટલુંજ રહે છે કે જે કાંઈ તે પોતે કરે છે તે એક શીખરપરના પાણી ભીસાલ તેની પરથી દ્વારા જય છે, અને તેઠાં વાસ્તે ખીજુ જગ્ગાઓનું પાણી તેને પોંહાયું નથી.

૨૧૦ ખૂં. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડોધ (પોતામાં જયાજ રહેલા) જેભી (ઝોદાધ) આવાજને લીધે ભલાં ધકીનથી રવાન ઉપર મોટે દરજને આધાર રાખે છે, તે શખ્સ જોકે જે ઉપર તે ધકીન રાખે છે તે નથી દીન કે નથી ઝોદાનો (હેખાંદેખા) માર્ગ, છતાં ઝોદા ઉપર તવક્કલ રાખે છે, જેથી આંશે એહેતરી તે લોગવે છે કે (અચાનક) દીન અને ઝોદાતાલાનાં (હેખાંદેખા) માર્ગ ઉપર તે ચાલે છે.

૨૧૧ ખૂં. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક શખસે અશોધમાં ખંતથી મંડપું જોઈયે, અને સારાં કામો કરવા જોઈયે, અને ઝોરાક અને માલમતાના સંબંધમાં જે કાંઈ ધણુંજ ઉપ્યોગી, ધણુંજ લાયક અને ધણુંજ કામતું હોય તેથી તે શખ્સ સારી રીતે બદલો પામેદો થવો જોઈયે. (૨) અને એક ઝોછા ઉપ્યોગી શખસ જયારે તે મીનોધ ક્રેશ્ટાઓની ગણુત્તીને શરણ થાય છે ત્યારે આવી ધરણા ધરાવે છે કે: “મેં થોડી મજનુહ કોઈ હતે અને થોડુંજ (મારે માટે) રાખ્યું હતે, અને ધણું (સવાખનાં) કામો મેં કોઈ હતે (તો કેવું સારું).”

૧. વેહુ-દુસ્તીહુ, ‘ભલી ભીત્રાચારી’ પણ વાંચી શકાય.

૨. સાર જે છે કે ડોધએ પોતાની દોલતનો જોઈયે તે કરતાં ને વધુ ભાગ જે હોય તે પોતાની જાતી મજનુહને માટે વાપડવો નહીં જોઈયે, પણ જેઓ સુસ્કેલીલરી હાલતમાં હોય તેઓને મદદ કરવા માટે તે રાખવો જોઈયે, કે જેથી કરીને બીજી લોકાને મદદ થવાથી અને પુસ્કલ મીત્રા બનવાયી તેને મીનોધ આસાની મલે.

૨૧૨ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરખેક જણે (જાંદગીના) આ એ નિયમોપર અમલ કરવા જોઈયે, અને તે નિયમો પ્રમાણે ધર્ષી સાથ-ચેતાથી ચાલવું જોઈયે. (૨) એ એમાંનાં એક નિયમના બાયમાં (એમ છે કે) તે શખસે તેની પોતાની જાંદગીપર નેગેહદારી રાખવી જોઈયે, અને (તેના) સુધારા માટે બને તેટલી ડેશેપ કરવી જોઈયે. (૩) બીજા નિયમના બાયમાં (એમ છે કે) તેણે પોતાનાં કંભમાં નીતિવાતન સદગ્યો અખત્યાર કરવા જોઈયે, અને તે અમલમાં મુકવા જોઈયે, અને તેમ કરવાથી ઝુશી થવું જોઈયે, અને તેમાંથી કાંઈ મોતેથર ધડો શિખવો જોઈયે.

૨૧૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: માણુસતું રવાન કદીપણ એક સ્થીતીમાં (હંમેશાં) રહેતું નથી, કારણું કે તેને લગતા નિયમ મુજબ તે આગળ વધે છે યા પાછળ હું છે. (૨) તેના આગલ વધવા અને પાછળ હુંવાના સંબંધમાં આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે: “જ્યાં સુધી માણુસ માનોઈ આત્મીક ધ્યાનાયોની પુંડું જય છે ત્યાં સુધી તે આગળ વધતો જય છે; જ્યારે તે તેનોમંદ ધ્યાનાયોની પુંડું જય છે ત્યારે રવાન હલકું પડતું જયછે.”

૨૧૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક આદમીએ જતી ઉહાપણુથી ખોદાના અને ભલી માનોઈ શક્તિઓના કંભેના તમામ બેદોને લાયકનાં થવું જોઈયે. (૨) જ્યારે એક માણુસ (તે બેદોનો) લાયકનો થાય છે ત્યારે ભલી માનોઈ શક્તિઓ પોતે (તેને) (ખોદાના) બેદો વિષે અને રવાનની ગેતીને લગતી અથડા અથડી યાને લડાઈ વિષે માહીતગાર કરે છે; કારણું કે જે પાયદાર ખજણો છે તેની તે તલબ કરે છે, અને ત્યારે કુદરતના ખોદાઈ બેદો અને રવાનની ગેતીને લગતી લડત તેવા ડેઢિનેથી છુપાં રહેતાં નથી, સંબંધ કે આએ જાણીતું છે કે જેમ માણુસ વધુ વાકેફ થાય છે તેમ તે વધુ અને વધુ કૌવત સાથે સુધરતો જય છે. (૩) તેઓ કે જેઓ (ઉપર પ્રમાણે) લાયક હતા તેઓના બાયમાં આ પ્રમાણે જોઈર કરવામાં આવ્યું છે કે: “તમો એટલી હદ સુધી અશો થશો કે ભલી માનોઈ શક્તિઓનો વસવાટ તમારા શરીરમાં થશો કે જેઓ (તમારાં) રવાનને લગતી દોલતના છુપા બેદો સારી ખેડો ઝુલ્ખા કરશો.”

૨૧૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનના સંબંધમાં સાત હૃગારાયો છે, તેઓમાંના ધર્ષણાજ જખુન (હૃગાર) તરીકે માથના નાશ કરનારને કહેવામાં આવ્યો છે.

૨૧૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એવો ડેઢ પણ બીજો શખસ નથી કે જે એક આશમીધની માફક આએ દીનને માટે ધર્ષણાજ વીરદ્ધતું કામ કરનારો હોય, કારણું એમ માલમ પડે છે કે આશમીધની ડેઢ પણ એવો દુશ્મન નથી કે જે એક નીચ હૃગારો હોય અને ખરેખર દીનને માટે ધર્ષણાજ સખત હોય, અને જેને માટે દીન

માં દાખલ થવું બની શકે એમ હોય. (૨) તે કે જે આખ્મોધ છે, જે એક નીચે ડગારો છે અને (દીન તરફ) ધળુંજ સહ્યત છે, તે માંથનો ઇલાવો કરવાની (ભુલાવો ખવાડનારી) ધર્યા હેખાડી (દીનમાં) દાખલ થાય છે; પણ તે તો દીનને લગતાઓમાં ખરેખર સ્વાર્થનિષ્ઠા અને કણાંદો કંકાસ લાવે છે.

૨૧૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: “માણુસોમાંની પહ્લવાની તોખમનો હું છે, એટલે કે ધળુંજ પોરેહમંદ જતનો (હું છે) કે જેણું અવસ્તા અને અનંદના શિક્ષણુને અગતના તરીકે સ્વીકાર્યાં છે.”

૨૧૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ડોઢ પણ એવો શખ્સ નથી કે જે જે કાંઈ ચીજ પોતાની પાસે છે તેનાં સારાં ઇન માટે આએ દુન્યામાં મેહનત દેતો નથી, યાતો તેની જનલને લીધે તે ચીજ છોડી હે છે; અને જેને વળી ગરીબાધની હાલતમાં ડોઢણી માણુસ આ દુન્યામાં તળ હે છે. (૨) જ્યારે તે કે જે સૌથી સરસ દર્વીશ મર્દ છે, તે જ્યારે ભલી મીનોધ શક્તિઓની ગણુનીને (પોતાના સવાખનાં યા સવાખનાં નહીં એવાં કામેને માટે ધનસાક મેલવવા સારાં) પોહેંચે છે ત્યારે તેની ખાલેશ આવી હોય છે:- “હું ધર્યા છું કે અશો જુંદગી શુનારતાં હું વધારે ગરીબ રહ્યો હતે, (કે જેથી) મારી (કરણીનાં હેસાખની) હાલની ગણુની હજ પણ વધુ પ્રકાશિત અને વધુ કૃતિવંત નિવહતે.”

૨૧૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલી મીનોધ શક્તિઓની ગણુનીને માટે (જો) એક શખ્સી સવાખનાં થીન કંબો નહીં ક્રીધાં હોય કે જે તેને આએ પૃથ્વિપર કરવાં જોઈતાં હતાં, તો (તે કંબો) તેણું નહીં ક્રીધીલાં હોવાને લીધે તે એટલો અધ્યો પસ્તવો અને પશ્ચાતાખ કરે છે કે જોયા તેને આ પ્રમાણે યાદ આવ્યું હોય: “ અફ્સોસ કે આદમીઓને માટે આખીરીં જેવાં મેતખર સવાખના કેટલાંક કામો આતશમાં અળવાને માટે અને પાણીમાં નાશ પામવાને મેં સપુર્દ કર્યાં, નહીંતો મારાં રવાનને માટે શિક્ષા કમતી (થઈ હતે.) હું તેની મીસલ (હાલમાં) છું કે જેણું (થીન) શખ્સ પાસેથી ખનણો લુટ્યો હોય અને તેટલા ક્રી તેને સંતાપ સોસ્વો પડતો હોય.”

૨૨૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડોઢ વેશ્યા સાથ હમણીસ્તર થાય છે તે તેટલા માટે એક દશાનવાલી ઓારતે સાથ હમણીસ્તર થવા જેટલો ચુનેહગાર થાય છે.

૨૨૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક ઇરેશ્તાધ ખસલતના માણુસને આએ દુન્યામાં જેમ તે પોતે (થવાને) ધર્યા તેમ ભલી મીનોધ શક્તિઓ ઉછેરતી નથી. (૨) તેઓ (તેના) સ્વાનને ધળુંજ લાલકારી થઈ પડે એટલો બધો તેને તેનાં પોતાનામાં સદગ્રણી રાખે છે, અને એટલી બધી તેની જતન દે છે.

૧. “પાઝન્દ પતેત” માં દૃશ્યાન અર્જ શુનાહુ તરીકે આ શુનાહ લેખાયો છે; સરખાવો અવસ્તા મેરેહજુલતિ, ‘શુનાહલરી જુંદગી’; અવસ્તા ધાતુ અર્જ.

૨૨૨ સું. તએઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભલી ભીતોછ શકિતએઓ એક ફરેશ્તાઈ ખસલતના માણુસની એટલી અધી જતન લેછે કે તેઓ તેને તેની પોતાની ધર્ષણ સુજય દોરવતા નથી યાતો દોરવાઈ જવા હેતા નથી; જેની મીસલ એક શખ્સ છે કે જેની પાસ પોતાનાં અચ્યાં માટે થોડોક વાસી ખોરાક હુણ્ય, જે (ખોરાક) તેને લેહજતદાર જણાય છે અને જે તે ખોરાક ખાય તો તે મરી જથું; એટથે કે તે શખ્સના અચ્યાંના બાધમાં વાસી ખોરાક આપવો નહીં એ ધણી ગંભીરાઈથી વિચાર કરવા જોગ બાધ તેને માટે થઈ પડે છે જ્યારે કે તે (પોતાના અચ્યાંની) ખોરાક માટેની જ્ઞાસા તૃપુ કરતો નથી.

૨૨૩ સું. (૧) તએઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે કે જે એક પારડો શખ્સ ૧ છે તેની ડેળવણી માટે જે સરસ ચીજ છે તે એ કે એક (શિક્ષક) પોતાને સ્વલ્લાવ (પેહલાં) શાણુગારવો જોઈયે, અને પોતાને એક આધના મીસલ અનાવવો જોઈયે, અને તે (આરસી) તે અનાણ્યા શખ્સની સનમુખ મેળવી જોઈયે. (૨) તે કે જે અનાણ્યો શખ્સ છે તે તે(આધના) માં જોશે અને નજર કરશે (અને) તેમાંથી ચઢતો ઉપહેશ રૂપે મેલવશે.

૨૨૪ સું. (૧) તએઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે કે જે ભલાઈમાં પોતાને શાણુગાર્યા ઉપરાંત (પોતાની) કારોશોમાં દૂતેહ મેલવવાને હૈથાતી લોગવે છે તેની તરફથી જે કોઈ શખ્સ શિખી શકતું નથી, તે આએ કારણુસર સુધરી શકતો નથી કે એક માણુસ શાણુગાર પામેલી સમજ શકિત ધરાવનારાં ધોરણ પરથી (પોતાની) કસુરો જે પીણણી શકે છે તોજ આએ હુન્યમાં તેના પોતાના કરતાં વધુ અલકાતવાળી અને વધુ પ્રકાશીત ચીજમાં તે પોતાને નિહાલે છે. (૨) એ ઉપરથી ધણીક વખતે એક માણુસ તમામ સાંચ દોખાંની જમભાં પોતાને જોઈ શકતો નથી જ્યારે એક સ્વચ્છ આરનીમાં તે પોતાને ખુલ્લી રીતે જુવે છે, તેનું કારણ એ કે આધનાની ધાતુ માણુસની નજર માટે ધણી ખુલ્લી, ચ અને દોખાંની જમ તદ્દન નહીં નજર કરી શકાય એવી છે.

૨૨૫ સું. (૧) તએઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક માણુસે પોતી પોતાને ઉદ્ઘેણમાં કસવું જોઈયે; અને (જ્યારે) કોઈ પણ શખ્સ રાતના વચ્ચાલેના એક તૃત્યાંસ ભાગ દરમ્યાન આતશને ધર્માં ભલતો રાખે છે, ત્યારે સધલી ઝુરી શકિતએઓ તેથી કરીને હર ડેકાણે નાશ પામે છે. (૨) અને જેટથો વખત સુધી આતશ ભલતો રહે છે, (તેટથો વખત) હર ડેકાણે તે આતશ અંધકાર અને કાળાશને દેઝે કરે છે, ગોયા તે

૧. એલા ઇ તનીદો અર્થ 'ખીને' પણ થાય છે; વલી એલા ઇ તુંદ વાંચતાં 'તે કે જે તુંદ મીનજનો છે.'

૨. એ એલાનું 'ખીજું' વાંચણ: હુમ-તાજેત 'વારંવાર ખુશી થાય છે;' સરખાલેના શરસી નાજીદીન, 'ઉપરા સાપરી સુખી થવું.'

૩. ચા 'માણુસો કરતાં દેખાવમાં (વધુ પ્રકાશીત).'

આંધકારને તદ્દન કાપી નાખે છે અને નાખું અને એમાલુમ કરે છે. (૩) તે કામ વળી જે કોઈને આંધારાનો નાશ કરવા માટે અને આંધકાર અનદીઠ કરવા માટે નેમવામાં આવ્યો છે તેને ભીનોધ હુન્યામાં મહદ્ગાર થાય છે. (૪) અને તે રોશની કે જે કાળાશને અનદીઠ બનાવે છે તે જે શખ્સને માટે તે રોશની છે તેના રવાન ની આગમજ ભીનોધ હુન્યામાં ઉપર જાય છે, અને તે માણુસનાં રવાનને રોશન, સુખી અને આસાન ૧ કરે છે.

૨૨૬ ખૂં. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનને લગતાં (ફરમાનેનાં) સંઘરસમાં ધર્ષણા અગતનો દીનને લગતો એક નહાનો ઉપરેશ નિયો મુજબ છે: જે કોઈ ચાલુર એવું કામ કરે છે કે જેથી તે ધર્ષણા શખ્સોની નજરમાં કીર્તી અને જાહેરાત મેળવે છે, તેના સંખ્યામાં આદમીઓ એમ નહીં ખોલશે કે “તુંએ (જાંગીમાં) અનીતિનાં અને ખરાખ કામો કર્યાં છે.”

૨૨૭ ખૂં. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરેક શખ્સ જ્યારે તે દીવસમાં ત્રણ વખત ખોરશેની સેતાયશ ૩ કરે છે ત્યારે પોતાને ખોદા તરફ તદ્દન ફેદા કરે છે, અને દીન અને ખોદાતાલાની (હંમેશની) હૈયાતી, તેમજ અહરમન અને દ્વેણી (સીવટની) નાખુંગી તે જાહેર કરે છે. (૨) અને હરેક ચુનાંડ કે તે વિચારે છે તેનો તેજ દીવસે તે ત્યાગ કરે છે, અને પશ્ચાતાપમાં પોતાના વિચાર, વચન અને કામની માઝી માટે ખોદા પાસે અર્જ ચુનારે છે. (૩) હરએક દીવસે તેને પોતા માટે આ પ્રમાણે ગણુંગ્રી કરવી જોઈયે: “આજે મેં શું ખરાખી ખાખું છે, અને શું અચાલ્યું છે? મેં કદ ફરને ખનવી છે અને કદ ક્રીસમના કામો કર્યાં છે? આજે ભલી ભીનોધ શક્તિઓનું કે દ્વેણું હથ્યાર હું બન્યો છું?”

૨૨૮ ખૂં. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ ત્રણ ચીજે કરવી એ માણુસનું મુખ્ય કામ છે, અને જે કોઈ તે કરતું નથી તે ચુનેહુંગાર શખ્સ (ફરે છે). (૨) એક પોતાનો સ્વભાવ સંપુર્ણ રીતે શાખુંગાર પામેદા કરવો, એક ઘીણની ખાંભીઓ નહીં શાખવી, અને એક ખોદાતાલા ઉપર તવક્કલ રાખવો.

૧. કલમી ડેતાએ મુજબ: કુખ્યસાન, ‘(કાલાસ સામે) લડતાં.’

૨. પાતડાંગ શખ્સને પાતડહિશન-ડ્રાળગનું ટુકું ૩૫ ગણ્યું છે; એનો અર્થ ‘બદલ્યો મેળવવાનો દીવસ’ કરી થાય. મિન પાતડાંગ જુક કુનિશન વધીદુનયેન વાંચતાં, ‘ધનસાક્ષના દીવસનાં કારણુંને લીધે તે સવાય કામ (એક શખ્સ) કરતું જોઈયે.’

૩. દર દીવસ ત્રણ વખત હાવન, ૨૫૩૩૧ન અને ઉજરન ગેહ દરમ્યાંન જ્યારે ખોરશે દેખાતો હોય છે, ત્યારે ખોરશ અને મેહેરની નિયાયશ પદવાનું જરથોષ્ટીઓ માટે અગતનું છે. રાત અને દીવસ દરમ્યાંન, પાંચ વખત, પાંચે ગેહમાં પોતાની ખાંગી કરવાની એક સાચા અને ખાલેસ જરથોષ્ટીની ફરજ છે,

૨૨૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આએ હુન્યાની દોલતનું ઇણ અંગીતું રક્ષણું છે; અંગીના રક્ષણનું ઇણ તનોમંદ અંગીતું રક્ષણું છે; શરીરનાં રક્ષણનું ઇણ અને રવાનનું ઇણ તને પસીન છે; અને તને પસીનનું ઇણ ચુનાહ વગરની હાલત સાથની ખુશાળી છે, અને તે હમેશાં હોય છે અને હમેશાં રહેશે.

૨૩૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: મીનોધ હુન્યામાંથી તનોમંદ હુન્યામાં ભીનો યજહોતું આવવું પહેલવહેલાં આતશએહરામમાંએ અને ત્યાર પણી ભીજી જગાએ તરફ હોય છે.

૨૩૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અગરજે આશમોધ દોકા દીનમાં દાખલ થાય, અને લલી દીન જહેર કરતાર ખોદાતાલાની હસ્તી યાનિસ્તીના સંબંધમાં સાંમે થાય ત્યારે ઇકટ તે કે જે દીનનો ધર્મયુદ્ધ છે અને જેનું ખાસ કામ તેજ છે, તે (મજકુર) આશમોધી તરફથી દર્શાવવામાં આવેલાં આશમોધી ભતથી (પોતાના) રવાનને બચાવવાને શક્તિવાન હોય છે. (૨) એ સખખને લીધે બીજાં દોકા જ્યારે (દીનને માટે) આર્જુમંદ થાય છે ત્યારે તેઓએ તે ધર્મગુરુથી પુછપરછ કરવી જોઈયે; તે વખતે તેઓએ પોતે પોતાની દીનના વડા સાથ તકરારમાં ઉત્તરવું નહીં જોઈયે, યાતો કંધ પણ ચીજ (ઉલટી) કહેવી નહીં જોઈયે; (પણ જે) કોઈ કંધ પણ એવું કરે તો (પોતાના અંતઃકરણને) તેથી દંખેલું કરે છે, અને તે માટે તોને કરવી પડે છે. (૩) એ ઉપરાંત, જ્યારે દોકા તે માટે ધર્યા ધરાવે છે અને પુછપરછ કરે છે ત્યારે જ્યાં સુધી અંગી માટે સુરાદર હસ્તી ધરાવે છે ત્યાંસુધી જે કોઈ ખરું છે તે તેઓએ ખોલવું જોઈયે; (પણ) જે કોઈ (સાચ્યું) ખોલતો નથી તે એક આશમોધના જ્યેદા છે.

૨૩૨ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે : સવાયનું એક સૌથી મોહદું કામ વઠીક જ્યારે તે નહીં કરવાને રાજ સાહેય તરફથી ઇરમાન આપવામાં આવ્યું હોય ત્યારે તે નહીં કરવું જોઈયે, અને જે કોઈ (તે વખતે) તેવું કામ કરતો હોય તેણે ત્યારે તે છોડી દેવું જોઈયે. (૨) જાણવું કે (નહીં તો) તે (કામ) એક સવાયનું કામ નહીં, પણ એક મોહદા ચુનાહનું કામ

૧. જરૂરેસ્તીની નજરે જેતાં આતશએહરામ એક ધણીજ પવિત્ર જગા છે, જ્યાં ખોદાતાલાની ગેતીને લગતી જહેર નિશાણું તરીકે આતશએહરામ સાહેખનો ડેઝદેા તખતનશીન કરેલો હોય છે, જે કુદરતી રીતે યજહ અને અમેશાસપંદેની આ ખાકી હુન્યાપરની સુલાકાત દર્શાવી રૂપીની સૌથી ચઠતાં મથક તરીકે ગણ્યાય છે. એને મલતોન વીચાર યાહુદીએ વચ્ચે હસ્તી ધરાવતો મલે છે, કે જેઓમાં પૈલેસ્તાઇનનાં પવિત્ર સ્થળને ખોદાની ધણીજ મેહર, પામેલાં મથક તરીકે, અને ઇરેશ્તાઓથી વારંવાર સુલાકાત દેવતાં સ્થળ તરીકે દેખાય છે.

૨. અચ-વદેઝુગી વાંચેતો ‘મીનોધ કારીશર;’ યાબરેજુગી વાંચેતો ‘(દીન તરફની) વદ્વારી.’

છે; કારણું એવા ચુનાહગારનો હીસ્સો રાજ તરફની એવફાઈનો જાણુંબો, અને એવાં રાજ્યનો હીસ્સો તેની પાયમાલીનો જાણુંબો.

૨૩૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે રાજી (વડા દસ્તુરને) પુછે કે “દરન ધજવા જોઈયે યા નહીં,” અને જે દરન ધજવાથી ચુનાહપર થતા ચુનાહ કમી થતા હોય તો તે દસ્તુરે એમ નહીં કહેવું કે દરન ધજવા નહીં જોઈયે. (૨) પણ જે રાજ એક માણુસને હોકમ કરે કે “દરન ધજતો ના,” (અને) જે તે (દરન) ધજે તો તે એક યજનને નહીં પણ એક ચુનાહલ્યું કંંમ થાય; અને તેજ મુજબ દરનની કીયા અને દરએક ખીજાં સવાખાનાં કામ આબદ જે રાજ કહે કે તે કરવાં યા નહીં કરવાં તો (રાજના દૂરમાંનને) વળગી રહેવું જોઈયે; જે રાજ કહે કે “નાં કરતા,” તો થાકુંબો તેનાં દૂરમાનને તાંએ રહેવું જોઈયે.

૨૩૪ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે ડાઇ એવું (સવાય) કંંમ શરૂ કરે કે જે કરવા માટે સન્ન તરફથી પરવાનગી આપવામાં આવી હોય; પણ તેનાથી જે કશી કસુર થાય તો તે માટે તે એવી તોનેશ કરે છે કે જેમ એક શખ્સ કે જે ડાઇ દુઃખમનથી ખીણો નથી, પોતાની મરણ મુજબજ ચાલનારો છે, અને (દીનનાં) દૂરમાનો પ્રમાણે અમલ કરતો નથી, તે તોનેશ કરેછે તેમ; અને આવા એક શખ્સ માટે નથી કરી પનાહ કે આખાદી, સીવાય કે જે જુની મુસીબતને તે શરણ થયેલો છે તેની અંદર તે રહે છે; તે ચુનાર પામે છે, મરી જય છે યા (ડાઇ આદ્યતથી) ઢાર થાય છે; તે પોતે મરણીથી ઢાર થયો હોય તો (પોતાના ચુનાહનો) તોનેશ તથી તે પોતેજ કરે છે. ૧

૨૩૫ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક કંડુંખની પાયમાલી ડેટલીક બાખદોમાં વિરદ્ધ સંનોંગેને લીધે, અને ડેટલીક બાખદોમાં “મેહરદશ્શ” (વિશ્વાસધાટ)ને લીધે થાય છે. (૨) ડાહ્યો તે શખ્સ છે કે જે જ્યારે એ કંડુંખને પાયમાલ થતાં જુવે છે આરે પીળાણી લેછે કે કંદું વિરદ્ધ સંનોંગેને લીધે, અને કંદું “મેહરદશ્શ”ને લીધે પાયમાલ:થયું છે.

૨૩૬ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ભીનોંધ દોલત હેમશાં મનમાં (હોય છે). (૨) જે ડાઇ તેની ઉપર ભાડીસી રાખતો નથી તેણે તો એવું મફકમ

૧. આ વાક્યો ઉપરથી દીસે છે કે એક જરથેસ્તી રાજ ધરાનની જાહેરાતાના વખતમાં સંસારી વડા ઉપરાંત દીનને લગતી બાખદોમાં ડેટલીક હુદે વડો હોતો. ચોકક્સ વખતે દરન ધજવા જેવી ધાર્મિક કીયાયો કરતી વેલાએ તેની પરવાનગીની અગત હતી; અને એવી બાખદોમાં જે વડો દસ્તુર ધારતો કે એથી કરી ચુનાહલ્યાં કંંમો કમી થશે તો તે પોતાની બાહ્યાં આપતો. પાદશાહની જરૂરની પરવાનગી વગર કીયા કરવામાં આવે તો તે જ્ઞાં ચુનાહ તરીકે ગણેલાં છે.

રહેવું જોઈયે કે એક અનીતિની ચીજ યા બાબુનો વિચાર કદ્દિપણું તેનાં મનમાં આવે નહીં. (૩) માણુસ જંતની મોતમંહ હાલત વિષે જણવું એ જે દર ધડીએ વધુને વધુ (માણુસની) નજીવીક મોત આવતું જય છે, તારે ભીતરનો ઊર મોતને વખતે તે માણુસને જલદી પોછુંચે છે કે જે હુમેંથાં અનીતિ ભરેલી બાબુની ઉપર મનન કર્યા કરે છે; ખસુસ કરીને જે માણુસ સાચ્યાં કામ કરે છે તેને તે પોછુંચે તે કરતાં વધુ જલદી (તે બધ મજુરૂર પાપી માણુસને) પોછુંચે છે; અને તે વખતે તે (અનીતિવાન શાખસ) પોતાના રવાનો દુઃખમન પોતાને પુરવાર કરે છે. (૪) કારણું કે જ્યાં સુધી એક માણુસ પવિત્રાઈના સહયુદ્ધી કંભોપર મનન કરે છે ત્યાં સુધી તેના શરીરમાંની લલી ભીનોધ શક્તિઓ તે શરીરમાંજ વસવાત કરે છે, અને હેવા આજેજ થઈને (તેનાં તનતી) બાહેર નિકળી જય છે. (૫) પણ જે તે માણુસ અનીતિભરેલી બાબુની મનન કરે છે તો હેવા (તના) શરીરમાં ધસારો કરે છે; અને જ્યારે તેવા માણુસ મરણ પામે છે ત્યારે દૂજી તેનાં તનમાં પેવસ થાય છે, (અને) તેનાં રવાનને ધણોજ આજણ પોછુંચે છે. (૬) અને આયંદેહ, લલી ભીનોધ શક્તિઓ માટે દૂજના હથોમાંથી તેને છોડવવાતું એટલું મુશ્કેલ થઈ પડે છે કે જેટલું (મુશ્કેલ) તેની જેતાની હૈયાતીમાં તે (માણુસને પોતાના) શરીરની બાહેર તે દરજને જેર કરવાતું (થઈ પડેછે.)

૨૩૭ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નિયલી બાબુની વળી એક મોજેને સમાયદો છે: જે કોઈ એક લલી ભીનોધ શક્તિને આરાધે છે અને તેની પરસ્તેશ કરે છે કે જે (શક્તિ) તેનો દરેક પ્રકારનો બંચાવ કરે છે, તે (શાખસ) એવી પરસ્તેશને લધી હાનીથી બંચાવ મેળવે છે, અને (તે આદમી) તે લલી ભીનોધ શક્તિને માટે એમ બોલે છે કે: “એ માર્દ પોતાતું રવાન છે” (કે જે મને ભલાધ તરફ દોરવે છે”).

૨૩૮ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક (લલી) બાબુની એક આદમીએ (પોતાની) ઝુશાલી સ્વીકારવી જોઈયે. (૨) જે કાંઈ બલું છે તેમાં આ કારણ સર દરએક (પોતાની ઝુશાલી) સ્વીકારવી જોઈયે કે “તે ભલાધમાં એક લાગ (મારાં) રવાનને માટે વળી હુંબી ધરાવું છું.” (૩) જે કાંઈ ઝુરં છે તે સંબંધમાં આ કારણુસર દરએક (પોતાની ઝુશાલી) સ્વીકારવી જોઈયે કે “જે કામમાં કશો હીસ્સો મારાં રવાનને માટે હું ધરાવતો નથી તેમાંથી વળી ભલાધ બરપા થયેલી છે.”

૨૩૯ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: રવાનની (સુખી) હૈયાતી પ્રમાણીક ટેવાને લધી છે; અને પ્રમાણીક ટેવાની હૈયાતી સારા સ્વભાવથી છે; અને સારા સ્વભાવની હૈયાતી માણુસો સાથની ભીત્રાચારીથી છે. (૨) અને જે એક માણુસ ઉપર બીજી લલી બાબુની નવાજેશ થઈ હોય, પણ જે તેનો સ્વભાવ ઝુરો હોય, તો તે માણુસના કામોથી તેના રવાનને માટે કશી (સુખી) હૈયાતી હોય નહીં. ૨

૧. બીજ રીતે ‘અને તે બોલે છે કે માર્દ પોતાતું રવાન તે લલી ભીનોધ શક્તિ (ની મફને) લધી આવું છે.’

૨. બીજ રીતે ‘તે માણુસના રવાનની હૈયાતી નીર્થક છે.’

૨૪૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ડહાંણુની હૈયાતી ભરદાસ્ત કરવાની સહનશીલતાથી છે; સારાં અંતઃકરણુની હૈયાતી રાસ્તીથી છે; રવાનની હૈયાતી ઉત્સાહ સાથની ઝાંદગીથી છે; અને પવિત્ર આરાધણાની હૈયાતી પવિત્ર નિરંગો (ની બંદગીઓના પદવા) થી છે; અને પવિત્ર નિરંગોની હૈયાતી વડા દસ્તુરથી છે; અને વડા દસ્તુરની હૈયાતી ખારથી (બંધાયલા) દીનના ગાંઠથી છે.

૨૪૧ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક અતી દુર્ગુણી શખ્સ મીનોધ બાધ્યદોમાં માનતો નથી; કારણ કે તે (એવો છે) કે જેણે ડાધપણું પવીત્ર શિક્ષણું આ દુન્યામાં સાંકલ્યું નથી, જેને લાઘ્વી તેનો (દોજખથી) છુટકારે નથી. (૨) જેખી ડાધ થોડી પણ હુદે મીનોધ દોલત ધરાવે છે તે એટલી હદ સુધી ધનકાર કરતો નથી કે દરેક જતતું પવીત્ર (મીનોધ) શિક્ષણું (ગેતીમાં) હસ્તી ધરાવે છે.^૧

૨૪૨ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એખલાસ એક ખીજ જાથની ભીત્રાચારી ખીલવે છે. (૨) જે માણુસ ખીજાઓ તરફ મોહયત ધરાવતો નથી તેનો ખાર (તેની પોતાની) ક્રીત્યિપરજ પુરેપુરં ધ્યાન આપે છે. (૩) જે માણુસ ધણોજ શુદ્ધીવાન હોય છે તેનો ખાર એટલી હદ સુધી હોય છે કે જ્યારે આવો એક (શખ્સ) ખીજાને નજરે નજર મલે છે ત્યારે આગળના કરતાં સો ધણો તેનો (ખાર) ખીલે છે. (૪) અને જ્યારે (તે) ખીજાને અરસપરસની વાતચીતમાં મલે છે ત્યારે સાથે જમતી વખતે બેગા મલે તે વખતની (મોહયત) કરતાં સો ધણો વધારે તે (મોહયત) ખીલે છે; અને આગળના કરતાં અતી ધણી વધારે તે (મોહયત) ખીલે છે. (૫) અને તેટલા વાસ્તે દર દીવસ એવી મોહયત વધારવાને માટે દોકા ધણી જેહમત એચે છે, (એમ મનમાં કહેતાં) કે: “એટલી હદ સુધી ખાર અને દોસ્તી અમો ખીલવશું, કારણ કે સેવટે આવા ખાર અને દોસ્તીથી કરીને દરએક દુન્યને ઉખેડી નાખવાનું બની શકશે એમ છે.”

૨૪૩ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: એક શખ્સ કે જેણે ચુનાહ કર્યો હોય તેને ધજ કરવાનો મનસુષો કરી ડાધએખી તેનો દુશ્મન થવું નહીં જેખ્યે; (કારણ કે) જે ચુનાહ જહેરમાં આવે છે તેને માટે તેને (ઝાંદગી) ભારી ભાગવીજ પડશે. (૨) વળી આપણે વિચારવું જેખ્યે કે તે કે જે અહરમન છે તે પણ (ચુનાહ કરવા માટે) તે શખ્સને આવી રીતે દુગવા અને લક્ષચાવવામાં હુઃખી થાય છે.

૨૪૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ડાધ પણ એવો શખ્સ નથી કે જેનાથી (જ્યારે) ડાધએખી ચીજ કરવામાં આવી હોય ત્યારે તેના પોતાના ખાતર તે ચીજ કરવામાં આવી નહીં હોય, પછી તે (કંંબ) અમાણીક યા અગ્રમાણીક હોય; સખ્ય કે જે ડાધ (આએ દુન્યામાં) કંંધએખી ચીજ કરે છે તે તેથી તેના

૧. ખીજ રીતે: ‘જે (ડાધ છુટકારાની) થોડીક પણ (આશામાં) છે તે મીનોધ ખીજે (ની હૈયાતી) સંખ્યાંથી એટદોખી શક ધરાવતો નથી કે હર કીસમની (મીનોધ) ચીજ હૈયાતી બોગવે છે.’

રવાનની (લયકાત) ને વધારે છે યા ઘટાડે છે. (૨) અને સધળી જતના કામો માણુસો તરફથી પોતાના રવાને માટે કરવામાં આવે છે. (૩) અને આપણુ માણુસોએ પોતે (એમ ધારીને) કાશેશ ખુબ કરવી જોઈયે કે “આપણી ખાલેશ આપણા પોતાના રવાનના સુખને માટે અને નહીંકે દુઃખને માટે છે.”

૨૪૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ક્રેદ્ધીભૂત એક જુલસગાર છે કે જે રાજાઓનો દુઃખન છે; અધ્યાત્મીભૂત એક આશમોદ છે કે જે અથોરનાનોનો દુઃખન છે.

૨૪૬ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનનો દુઃખન નાર્તીકપણું છે તેમજ આર્થપણુંની ગેર હુંગરી છે, અને તેનો મદદગાર^૨ આશમોદી છે; ડાખલપણુંનો દુઃખન ઠગાઠ છે, અને તેનો મદદગાર હવસ છે; જ્ઞાન ખવાસનો દુઃખન અભીમાની છે, અને તેનો મદદગાર આપસ્વાર્થ છે.

૨૪૭ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: (માણુસમાં) દશ (પ્રકારની) વળણો હુથ છે, જેમાંની પાંચ સુખય કરીને બીજુ પાંચથી ઉલટી છે, જેવી કે સખાવત, ખંતીદેંદ્રિય, ઉત્સાહ, સાચ્ચો વચન અને ઉદ્દોગ; અને (એથી ઉલટી) બખીલાઠ, ગરુદી, અનીતિ, બીનધાસ્તીપણું અને આલસાઠ છે. (૨) એક માણુસે જાણવું જોઈયે કે આ કંઈ છે અને પેલી કંઈ છે.

૨૪૮ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: (આ દુન્યાંની) પેદાયશોના અવલોકણ વગર કોઈએ કંઈ ચીજ કરીને નહીં જોઈયે, પણ જે (તેમ) પીળાણા અગાઉ તે (કંઈ ચીજ) કરે છે તો તેને માટે ગુનાહ (શર થતો) નથી.

૨૪૯ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અહુરમજ્ઞ અને અહરમન બંને માણુસોની દ્રષ્ટ્વા ઉપર ધ્યાંણ આપે છે, અને જેને અહુરમજ્ઞ વધારનાર છે તેને બદ્ધ્યો અહુરમજ્ઞ તરફથી છે; અને જેને અહરમન ટેકો આપનાર છે તેને પીડાનો નટીને તે અહરમન તરફથી છે.

૨૫૦ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જે કોઈ ધર્મછે છે કે તે દીની ફીલ-સુર્ક થાય તો તેને આ ચીજેને સૈથી પહેલાં કરવી જોઈયે: જોદા તરફ ફેદા થવું લેખયે અને દીનનાં ક્ષીલસુદ્રો સાથ ફરહર કરવી જોઈયે, પોતાની જનની શક્તિપર હમેશાં ઉસ્તવાર રહેવું જોઈયે, કે ગોયા દીલપણીર ખોરાક તેનાથી ખાવામાં આવ્યો હુથ અને તેતું તન દરસ્તી પાખ્ય હુથ, જેથી કરીને દૂજ તેના તન ઉપર ફેઠ પામે નહીં અને વધારે મળભૂટ નીવડે નહીં.

૨૫૧ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જોદા માટેનો ડર આચે (રીત અર્પણ કરવાનો) છે: જ્ઞાન (પુરુષો) ની સલાહ લીધા વગર કોઈ નજીવું કામ ભી કરવું નહીં.

૬૭. અન્નોત્ત શાખદ એક ખાસ નાંબ તરીકે પણ વપડાય છે. જરથુશ્ત્રના ઝુનીનું નામ એ હોવાથી તે ઝુરાઈ અને ઝુની કાંમને અર્થેભી વપડાય છે.

૨૫૨ મું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: આવી મીત્રાચારી સૌથી શ્રેષ્ઠ છે: જે ડોઢ પોતાના રવાનને પોતાની દોસ્તીમાં રાખે છે, અને શું સુખાકારીમાં કે શું આદૃતમાં તેની દોસ્તી કદ્દિથી છોડતો નથી. (૨) અને આવી રાહબરી સૌથી શ્રેષ્ઠ છે: જે ડોઢ પોતાના અંતઃકરણુને એક રાહબર તરીકે ગણે છે, અને તેની રાહબરી કદી છોડતો નથી. (૩) અને આવી પનાહ સારી છે: જે ડોઢ તેના લલા ખવાસને પોતાના પનાહ મીસલ ગણેછે, અને (તેની) પનાહને કદી પણ તળ હેતો નથી.

૨૫૩ મું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: તે લખાઈ (કહેવાય) નહીં કે જે માણુસને મીનોધ રીતે અને તેમજ તોમંદ રીતે જાહેર હોતી નથી; કારણું આએ હુન્યાતું સાંધણું સારો. સ્વભાવ (છે); સારા સ્વભાવતું સાંધણું પ્રમાણીક ખાસ્યત (છે); પ્રમાણીક ખાસ્યતતું સાંધણું ઉહાપણું (છે); ઉહાપણતું સાંધણું અશો બોડા. સાથની મસ્વરત (છે); હુન્યરતું સાંધણ ઉદ્દેશ્ય (છે); ક્રીતીતું સાંધણ સંચાઈ (છે); (અ)ને રવાનતું સાંધણું લલી મીનોધ શક્તિઓની આરાધણા (છે.)

૨૫૪ મું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: હરએક પ્રાણી અને પેદાયશ સાથે દરએક આદમીએ હલીમલી જવું જોઈયે,^૧ દરએક આદમીને તેણે નેક કંભો હેખાં જોઈયે, ધાર્મિક મદરેસામાં^૨ દીનને લગતી પવિત્ર શરેહ સમજનવી જોઈયે, અને યક્ષીનદાર (પુરુષો) ને (તે શરેહના) બેદબરમો જાહેર કરવા જોઈયે. (૨) વલી દરેક આદમીએ મજલસમાં સભ્યતા અને સુકરર કરેલા કાતુનો જળવવા જોઈયે, (અને) ભ્રાતૃદ (યાને આપ્તીંગાન)ની પવિત્ર જગાને (મીનોધ લલી હસ્તીઓ માટે) ઝુશાલી ભરેલી જનાવવી જોઈયે; અને ઉર્વીસગાહ (યાને યોજદાશ્રગરીની પવિત્ર જગા)માં લલી મીનોધ શક્તિઓની આરાધણા કરવી જોઈયે.

૨૫૫ મું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: (એવો) ડોઢ નથી કે જેની પ્રકૃતિમાં આ (નીચલાં) તત્વો બીલકુલ મોજુદ હોતાં નથી: ખુરાઈ, વિષયપણું, જદુધ, અને નાફરમાની.^૩ (૨) અને ડોઢને માટે પણ સુધરવાતું બની શકે તેમ નથી,

૧. પહુલવી આરતીહ ભતન (સરખાવો ફારસી આરતીહ જ્વારાન). બીજી રીતે વાંચતાં, આરતીહ ભિત્રો, ‘સુલેહનો ખાર,’ યા ‘સુલેહ ચાહતાં,’ “એ ઉપરથી તરજુમો એમ થાય કે: દરએક પ્રાણી અને પેદાયશને સુલેહ સંપજ્ઞ ચાહવાને શિખવવું, અને દરએક આદમીને નેકીનાં કામો જાહેર કરવાં.”

૨. એ પહુલવી બોલ શાપિસ્તાન બી વંચાઈ શકાય, એટલે ‘એક એરડો કે જ્યાં રાતની બંદગીઓ પદ્ધવામાં આવે,’ ‘સુવાનો એરડો’; પણ આ અર્થો હ્યાં બંધેસ્તા નથી.

૩૦. બાજ, યજશને અને વંદીદાદ વિગેરેની કુચાય માટે એલાહેદી રાખવામાં આવતી પવિત્ર જગાના સંઘધમાં આ શખદ રવાયતોમાં વપદાયદો છે.

૩. કદાચ, પોદા અને લલી મીનોધ શક્તિઓ તરફ હેખાડવામાં આવતી નાફરમાની અને અપમાનની થાય.

સીવાય કે અશો (પુરુષો) સાથનાં (જરથોશ્તી) દીનનાં શિક્ષણને લગતા સમાગમથી સુધારો (કરવામાં આવો).

૨૫૬ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ખુરાઈ એટલે જુલમ અને જરથી શુભલરવો તે. (૨) વિષયપણું એટલે ઠગાઈ અને પુરેપુરી હાડમારી. (૩) જહુઈ એટલે ખુપાવલેલા સ્વભાવ, અને પોતે હૃદ તેનાથી પોતાને જુદા પ્રકારનો દેખાવો તે. (૪) નાફરમાની એટલે પોતા કરતાં ને વધુ બાહુદૂર હૃદ તેને મારવો અને તેને છુરાન કરવો.

૨૫૭ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યાં સુધી મર્દ મોખેદો અરસ્તુમ (જલવી રાખે નહીં) ત્યાં સુધી તેઓએ યજસ્નેની કીયા કરણી નહીં; કારણ, (જો તેઓ તેમ કરે તો) આ હુન્યામાં ઓરતોની અપવિત્રાઈ ને (અત્યાર આગમજ) ધણી ચોડી હતી તે છલાજ વગરની થઈ પડે. (૨) જ્યાં સુધી મોખેદોએ અરેશ્તુમ જલવી રાખ્યું હતું ત્યાં સુધી જવાનેતું મરણ પ્રમાણું ધણું કર્મી હતું. ૧

૨૫૮ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે અહુરમને અહુરમઅદના પ્રાણીઓ અને ચેદાયશોને નેહાલી લારે તે લુલો થઈ ગયો હતો; અને જ્યારે તેણે ખોદાનું કુદ્ધકર્તાનું કાંચ જોયું ત્યારે તે યુદ્ધણું માર્યે પડ્યો હતો; ૨ અને જ્યારે તેણે રીસ્તાએઝ જોયું ત્યારે તે સુંગોમતર બની ગયો, અને ત્રણું હળર વર્ષ વર પોતે ખુપાઈ રહ્યો હતો.

૨૫૯ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દરએક મોહાઈનું સુળ નઅતા અને પાદશાહોના પાદશાહ (પાક દાદાર) તરફનો અક્રિતિભાવ છે; અને ધર્મનું સુળ માંથ છે; અને રોશનીનું સુળ ઓરશેદ છે.

૨૬૦ સું: (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: જ્યારે પ્રમાણીક નીષ્ઠાથી એક ચીજ જોવામાં આવે છે ત્યારે (તેની) સધલી રહીએ અને આંભોએ નજરે પડે છે; પ્રમાણીક નીષ્ઠ એટલે લલી ધર્યાની જળવણી તે. (૨) જ્યારે એક ચીજને અધર્મી (નીષ્ઠાથી) જોવામાં આવે છે ત્યારે (તેમાં) કશી પણ ખુલ્લી જોવામાં આવતી નથી.

૨૬૧ સું: તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: દીનનું સુલતત્વ એવા પ્રકારનું છે કે જ્યારે તે મારશ્ત કાંઈ પણ ચીજ જોવામાં આવે છે ત્યારે જોનાર શાખસ ખુદ પોતેજ (પોતાને) જોય છે, આએ વળી એવું જોવાનું છે કે ને કોઈ કેમ તેમાં જોવું તે જણે છે તે (દીનની મારશ્ત) દરએક ભલું અને યુરં જુવે છે.

૧. યાતો (૧) 'જ્યાં સુધી મર્દ મોખેદો બાધીલી બરસમથી યજસ્નેની કીયા કરતા નથી.....' (૨) 'જ્યાં સુધી ધજ્યા વગરની બરસમ તેઓ વાપડતા નથી.....'.

૨. સરખાવો ઝારસી અઝ પા ઉક્કતાદન, 'લથડવું,' યા દર પા ઉક્કતાદન, 'લાયાર થવું' યા બ્ય ઝાનૂ દર આમદન, 'શુદ્ધણુ માર્યે પડવું.'

૨૬૨ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: નરજાતિ અને નારીજાતિ ધર્ષી ક્રીસમની હોય છે; અને નિયલી ચીને વળી નરજાતિ તથા નારીજાતિમાં (ગણ્યાય છે): આસન ઐરહ (જાતી અક્કલ) અને ગાયોધાસ્કૃત ઐરહ (મેલવેલી હાનાધ). (૨) કારણું કે ગાયોધાસ્કૃત ઐરહને નરજાતિમાં મેલવામાં આવે છે, અને આસન ઐરહને નારીજાતિમાં મેલવામાં આવે છે. (૩) માણુસના શરીરમાં આસન ઐરહનું જેટલું પ્રમાણું હોય છે તેજ પ્રમાણુમાં તે આસન ઐરહ મારફતે સમજ શકે છે. (૪) અને જે ડાઇ ગાયોધાસ્કૃત ઐરહ મેલવતો નથી તે કશું સમજ શકતો નથી; પણ જ્યારે તે તે મેલવે છે ત્યારે જેટલું લલા ખવાસ અને આસન ઐરહથી જોઈ શકાય તેટલું જ તે સમજે છે. (૫) આસન ઐરહ (જ્યારે તે) ગાયોધાસ્કૃત ઐરહ સાથ જોડાયલું નથી ત્યારે તે એક ઓારત ભીસલ છે કે જેણી મર્દ સાથ સંયુચ્ચ રાખતી નથી, અને સંસારી હાલતમાં આવી ફળ ઉત્પન્ન કરતી નથી. (૬) અને તે કે જેનામાં આસન ઐરહ સંયુર્ણ નથી તે એક ઓારત ભીસાલ છે કે જેણીને એક મર્દ પસંદ કરતો નથી; કારણું કે એક ઓારત જેણીને મર્દ પસંદ કરતો નથી તેણી બચ્યાંને એજ કારણુસર્દ પેદા કરતી નથી કે નેમ એક ઓારતને સાથે મળી બચ્યાં જણુવાને એક મર્દ હોય નહીં તેમ.

૨૬૩ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: શ્રેષ્ઠ ચીજ અશો (પુરુષો) સાથની ધાર્મિક યુક્તોણ છે; કારણું કે અશો (પુરુષો) સાથની ધાર્મિક યુક્તોણ ઓદાની પીછાણું કરવા જેવું કામ છે.

૨૬૪ સું. (૧) તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: અહરમનને આએ રીતે દુન્યામાંથી હંકી કાઢવો જોઈયે, કે હરએક આદમીએ ખુદ પોતાને ખાતર તેને પોતાનાં શરીરમાંથી એંચી કાઢવો જોઈયે;^૧ સથય કે (નહીં તો) આએ દુન્યામાં અહરમન મનુષ્યનાં શરીરમાં તેતું રહેણાણું કરે છે. (૨) એટલા માટે જ્યારે માણુસેના શરીરમાં તેતું મકાન હોતું નથી ત્યારે તમામ દુન્યામાંથી તે જડમુળથી ઉખેડાઈ જશે; એટલે કે આએ દુન્યામાં જે ડાઇનાણી તનમાં જ્યાં સુધી એક દૂજી વસ્વાટ કરે છે ત્યાં સુધી અહરમન આ દુન્યામાંજ (રહે છે.)

૨૬૫ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: લલી મીનોધ શક્તિઓએ તેઓનું રહેણાણું એવી જગ્યામાં કરેલું હોય છે કે જ્યારે તે જગ્યામાં તેઓનું રહેણાણું હોય છે ત્યારે (ગોયા) આએ તમામ દુન્યામાં તેઓનું રહેણાણું હોય છે; સથય કે જ્યારે માણુસેના શરીરમાંથી અહરમન જડમુળથી ઉખેડાઈ જય છે ત્યારે આ તમામ દુન્યામાંથી તે નાશ પામે છે, અને (ત્યારે) લલી મીનોધ શક્તિઓ માણુસના તનમાં પ્રથક ધરાવે છે.

૨૬૬ સું. તેઓ વળી એમ માનતા હતા કે: ધર્મ ઉપર એટથે અવસ્તા અને ઝંદ ઉપર મનન કરવા માટે દરએક ધર્ષીજ કોશેશ કરવી જોઈયે; તેતું કારણું એ કે પોતાની દીન ઉપરનું સ્મરણ રવાન માટેતું બખ્તર સમાન છે.^૨

૧. સરખાવો ફારસી બોલ વાચીદન, ‘એંચી કાઢવું’.

૨. સરખાવો ફારસી બોલ જોશાન, ‘બખ્તર’

GLOSSARY OF SELECT WORDS CON- TAINED IN THE DINKARD, BOOK VI, §§ LXXXVIII—CCLXVI.

—::—:0:—::—

અંગાનીહેત (*āngānīhēt*) § LXXXIX., 3, p. 2, l. 3, *verb*, ‘happens’, ‘ઘણેછે’.
Av. આંગાની, ‘same’, ‘સરખું’, આંગાની, ‘kind’, ‘જાત’; cf. ઓદ્ધ, ‘accordingly’, ‘તેની સુવાઇક’. Also read *angūshid*, ‘similitude’, ‘મીસાલ’.

આજિરટાંગ (*azīr-tang*) § LXXXIX., 4, p. 2, l. 6, *adj.*, ‘close-girded’, ‘મજબુત પટો બાંધિલો’. Cf. Pers. زیرتگ, ‘girth’, ‘ધોડાનો તંગ’.

અંડદિસ (*añḍdīs*) § XCIII., 2, p. 6, l. 10, *n.*, ‘idol’, ‘મુરતી’. Cf. Av. અંડદિસ, ‘something raised up’, ‘ઉંચી એક ઉપર મુશ્કું’.

અનાપુહલગદન (*anāpūhalgadn*) § C., 3, p. 11, l. 2, *adj.*, ‘inexpiable’, ‘નહીં માઝ થઈ શકે અવું’ Av. અનાપુહલગદન,

હવાપા (*hvāpa*) § CII., p. 12, l. 9, *n.*, ‘good deeds’, ‘ભલાં કામ’ Av. હવાપા ‘intrinsic merit’, ‘આતેનને સદગુણું’.

અનબસાનિહ (*anānbasānīh*) § CIX., 2, p. 16, l. 2, *n.*, ‘orderliness’, ‘symmetry’, ‘નીયમસરતું’, ‘હે પ્રમાણેતું’, ‘અખ વગરતું’.

હાનપારિહ (*hanpārīh*) § CX., 2, p. 16, l. 6, *n.*, ‘abundance’, ‘રેખાછેલ’, ‘ભંડાર.’ Cf. Av. હાન-દેશ. (Sk. सम्पर), ‘to increase’, ‘to fill to the brim’, ‘વધારવું’, ‘છલાંછલ લખવું’. Other readings: *añpārīh*, ‘swallowing’, ‘ગલી જવું’; *hāpārīh* ‘a good debt’, ‘સારાં કામને માણેતું કરવો’; cf. Av. હાપાણ.

અરુદિશ (arûdishn) § CXIII., 7, p. 19, l. 2, *n.*, ‘non-growth’, ‘stunting’, ‘દાખી દેવું’. Cf. Av. હુનતાક, ‘to lessen’, ‘ઓછું કરવું’.

હુનતાક (hûnutak) § CXIII., 8, p. 19, l. 3, *n.*, ‘evil people’, ‘ભુરાં સેકાં’, Av. સૂર (Sk. સूર), ‘evil brood’, હલકી આલાદાં?

અર્ડિક (ardîk) § CXXXXII., 5, p. 31, l. 10, *adj.*, ‘fighting’, ‘લડું’. Cf. Av. અર્ડ.

આવજ (aîvâj) § CXLI., 2, p. 36, l. 2, *adj.*, ‘prosperous’, ‘‘આઆદ’. Cf. Pers. ایواز.

હાસ્તક (hastak) § CLXXV., 2, p. 54, l. 11, *n.*, ‘wealth’ ‘દોષત’; Pers. سان.

અરિક્હટેદ (airikhtêd) § CCIII., 3, p. 68, l. 4, *verb.*, ‘transgresses’, ‘શુનેહગાર થાય છે’. Cf. Av. હુનિક્તા, (Gatha XXXII., 7;

XLIV, 2) Av. root અદ્વા, ‘to deviate’, ‘to offend’, ‘આડે માર્ગે જવું’, ‘તાસ ઉપજાવવો’

અયાબાસિયેદ (aiyabâsiyêd), § CCXVIII., 1, p. 76, l. 6, *verb*, ‘spurns’, ‘બાદાર કાટેછે’. Cf. mod. Pers. پاشیدن ‘to spurn’.

એરાંગિહિગ (airangihig), § CCXXVIII., 1, p. 83, l. 3, *adj.*, ‘a sinful (person)’, ‘શુનેહગાર’. Cf. એરાંગ (airang), ‘polluted’ ‘અપ્તીત અથલું’, Av. એરાંગદ્વાઃ, એરાંગાદ્વાઃ, ‘stinking’, ‘ગંદતું’, Pers. ارگند.

એયાવેદ (iyâvêd) § LXXXIX., 1, p. 1, l. 9, *verb.*; *inf.* એયાવું, ‘to obtain’, ‘to fulfil’, ‘to attain’, ‘મેલવવું’, ‘ખજ લાવવું’. Av. એવ, Sk. અવ्, ‘to acquire’; Pers. پیان.

જહિ (jahî) § XCIII., 2, p. 6, l. 9, *n.*, ‘a harlot’, ‘વેસ્યા’; Av. વાંગમાણ.

દુરાધી (damnih) § XCIII., 2, p. 6, l. 10, n., 'intrigue', 'કાવતુ'. Pers. دند, 'a jackal', 'a shrewd cunning fellow', 'કણાલુ', 'પકડે લુચ્છે પુર્ણ'.

જીવિત-વાસ્તવ (jivit-vastarih) § XCIII., 2, p. 7, l. 1, n., 'masquerading', 'જુઓ વેશ ધારણ કરવો'; cf. Pers. جاڈا ستر ' (lying on) different beds'.

યાતીહા (yatihâ) § CVI., 1, p. 14, l. 10, n., 'attempts', 'ક્રોશો; Av. યાતીહા, 'power'.

ડાસ્તક (dastak) § CXII., p. 17, l. 8, n., 'account-book', 'હિસાબ રાખવાની કેતાબ'; cf. Pers. دستک, 'a passport', 'પરવાનો'.

ગુવિજાર (gûvijâr) § CXXV., 1, p. 25, l. 9, n., 'reverence', 'માનમરતણો'. Cf. Pers. گوگوزر 'one who pays a tribute of veneration to others'.

યામાન (yamân) § CXLI., 4, p. 37, l. 2, n., 'splendour', 'જાહો જલાલી'. Cf. Pers. يامان.

દરાગ (darag) § CXLVI., 3, p. 40, l. 9, adj., 'distracted', 'અમતુ', શુચવાયલુ (માળુ). Pers. دراگ.

દાન (dânar), § CCXVII., 3, p. 82, l. 8, n., 'a day', 'દીવસ'. Cf. Av. ۱۷. دانار (rt. ..

ગાયાવર (gayavar), § CCXXIX., p. 83, l. 7, n., 'vital protection', 'પ્રાણીક અચાવ', Cf. Av. ۱۷. دانار (rt. .. 'to live'), 'life', 'હૈયાતી' and rt. دانار, 'to protect', 'અચાવવુ'.

દહાગિ (dahagi), § CCXL., p. 90, l. 5, n., 'ardour', 'ઉત્સાહ'.

દાપિસ્તાન (dâpistân), § CCLIV., 1, p. 97, l. 1, n., 'a religious seminary', 'ধાર્મિક મદરેસા'. Cf. Old Pers.

'*dipi*', Sk. 'dipi', '*lipi*', 'writing', 'લિપી', 'લખાણુ'.

જાદુના (jaôshanih) § CCLXVI., p. 103, l. 6, n., 'armour' 'અધતર'. Cf. mod. Pers. جوش.

કિરુગિહા (kîrûgîhâ) § LXXXIX., 5, p. 2, l. 7, *adv.*, 'deliberately', 'જણીને'. Cf. Pahl. ورد, conscience' 'જગ્ર', (vide *Pand Nâmak i Atropât* §§ 142, 143); cf. Pers. کیرو, 'memory', 'વાદ્યાસ્ત શક્તિ'.

કંગ (kang), § CCVI, 4, p. 70, l. 4, n., 'an idol-temple', 'કુરતીનું મદ્ક'. Cf. Mod. Pers. کنگ, 'a pagoda'.

ગવારિગ (gavârîg) § CLXXXIII., p. 58, l. 8, 'obscure', 'hazy', 'અંધુ', 'અસ્પષ્ટ'. Cf. Pers. گواره, 'misty', 'dark', 'અંધુ', 'અધકારવાળું'.

ગિવુર (givur) § CCVI., 2, p.

69, l. 7, n., 'common-sense', 'સાદી સમજ'. Cf. Pers. گور.

ગાદ્બાર (gaôbar), § CCVIII., 1, p. 70, l. 8, n., 'a plain without water', 'મેદાન'. Cf. Pers. گور, 'a desert', 'જગા'. This word occurs in the sense of 'a grave', 'ઘોર' in Dk. Bk. VIII., Chap. XXXIV. § 15.

સાબ (sâbz) § CLXXXVI., 1, p. 59, l. 8, n., 'vegetation', 'વનસ્પતિ', 'આયાન' Cf. Pers. سبز.

નવિદ્વારિ (navidvarîh) § CX., 2, p. 16, l. 6, n., 'hospitality', 'પરોણ્યાગત'. Cf. Pers. نوید.

નંગ (nang) § CX., 2, p. 16, l. 6, n., 'honour', 'આયર'. Cf. Dk. Vol. X., Bk. VI., § VII.; Pers. نک 'honour'.

વાક્હતગિહ (vâkhtagîh) CXXVII., 3, p. 27, l.

સ્વાતંત્ર્ય (svātantry) 5, n., ‘vigilance’, ‘સાવચેતી’, ‘હુસ્યારી’, ‘અખરદારી’. Pers. پا ختن ‘to awake’, ‘જગૃત થવું’.

સ્વાય (vayâ) § CXXXI., 1, p. 30, l. 6, adj., ‘essential’, ‘અગત્યતું’. Pers. پا ي ‘necessary’.

નફશ (nafshâ) § CXXXII., 1, p. 31, l. 2, n., ‘soul’, ‘રવાન’. Cf. Ar. نفّس; Pahl. نાન (nisâ).

વારુનજ (varunjag) § CLII., p. 42, l. 9, adj., ‘greedy’, ‘લોભી’. Pers. ورنج ‘a glutton’, ‘a voluptuous man’, ‘ખાખરો’, ‘ધીલાસી’.

વિષાપક (vishaspak) § CLXXV., 2, p. 54, l. 11, n., ‘splendour’, ‘અલકાટ’. Pers. بُشْكَنْ.

વિચાગહાટગિઃ (vichag-haîtagîḥ) § CCVI., 2, p. 69, l. 6, n., ‘aversion’, ‘ધીકર’. Cf. Mod. Pers. چھાફા ‘to twist’. See Dk., Bk. VI. § 43, Vol. X.

વાંગ (vâng) § XC, 2, p. 3, l. 4, n., ‘clink’, ‘ખણાંખણાત’. Pers. گانگ ‘clamour’, ‘અંગ’.

વિનાવદાક (vînâvdâk) § XCI., 3, p. 4, l. 6, part., ‘observing’, ‘દૈખરેખ રાખતા’, ‘જોતા’. Av. rt. વિનાવ (Sk. वेत्), ‘to observe’. Cf. Pers. دیدن aorist form of دید (Av. ڏو) ‘to see’.

વાચાગ (vâchag), § XCIII., p. 9, l. 5, n., ‘subject’, ‘sermon’, ‘બાળક’, ‘વાક્ય’. Cf. Av. વાચ-સા, ‘a discourse’, ‘ઉપદેશ’.

વિચિત્તારિઃ (vichîttârîḥ) § XCIX., 1, p. 9, l. 10, n., ‘helpfulness’, ‘મદદગાર થઈ પડવું તે’. Cf. Av. ڦા-ڦા ; Pers. گોરિદાન, ‘to assist’, ‘to select’, ‘મદદ કરવી’, ‘ચૂંટી કાઢવું’. If we read it વિનિતારિ (vanijitârîḥ) it means ‘a storing (of good works)’, ‘(સારા કમોનો) ભાંડાર કરવો તે’; Pers. چાફાફા.

નિષાટક (nîshastak) § C., 2, p. 10, l. 6, *adj.*, 'settled', 'established', 'स्थीर थेलुं', 'पायदार'. Cf. Av. rt. નિષાટ, 'to sit down' Pers. نشتن.

વિરૂપિણિ (vîrûpyishnîh) § CII., p. 12, l. 7, *n.*, 'belief', 'ધ્યાન'. Av. rt. વિદ્યા 'to put faith in', 'to believe', 'અનેકાં રાજ્વો'. Cf. Pers. گرويش.

વાસ્ય (vâsyîh), § CCXVI., 2, p. 75, l. 11, *n.*, 'dissension', 'તડ', 'મતદેરી'. Cf. Mod. Pers. وزگي.

રાચિની (râchinî), § CCLXIV., 1, p. 102, l. 3, *verb*, 'extract', 'આહેર ખેંચી કાઢે'. Cf. Mod. Pers. راهنچه, 'to pick out.'

પર્ગ (pary) § CXLI., 4, p. 37, l. 1, *adj.*, 'prosperous', 'આખાદ'. Cf. Pahl. پارغ 'unfortunate', 'કાનકાભ'. The Pahl. antonym of پارغ commonly

used is જીથ. Cf. Pers. بُرگر 'good luck.'

ચાશ્માગ (chashmagîh) § CXLII., 2, p. 37, l. 9, 'splendour', 'prominence', મકારા. Cf. Pers. چشمچ 'the sun' and چشمچ 'to be known', 'નજરમાં (ધાને જાહેરમાં) આવવું'.

પશ્કાર (pashkâr) § CLXVIII., 2, p. 51, l. 3, 'humbled', 'શરમાઈ ગયેલો', 'આજેઝ થયેલો'. See foot-note 1 on p. 58 of English Translation.

પશ્કારયેનેદ (pashkâr yeh-vînêd) in § CCXXVII., 2, p. 82, l. 6.

ફ્રાસાવંડ (frasâvand), § CLXXX., p. 57, l. 2, 'decaying', 'અગડાઈ ઓઈ', 'નાશ પામતુ'. Cf. Pers. فرسای 'wearing out', 'ધસાઈ પીસાઈ જઈ'.

પાદ્ધરિષ (pâdhriñ) § LXXXVIII., p. 1, l. 4, *n.*, 'care', 'ચાંબાળ', 'દૈખરેખ'. Comp. Av. ...-યા-ન-યા-ન-યા; Pers. پادھریش.

પત્વાંદ (*patvand*) § XCII., 1-5, p. 5, l. 6, etc., *n.*, ‘obligation’, ‘binding’, ‘અંધન’, ‘કર્ય’. Av. ૩૯૪૨૭ વિશ્વાસ (Sk. પ્રતિ-બંદ). Pers. بُند.

પત્માંનિથ (*patmāññīth*) § XCIX., 1, p. 9, l. 10, *n.*, ‘temperance’, ‘marriage compact’, ‘મીતાહર’ ‘લગનનો કરાર’. Cf. Av. ૩૮૫૭૪૨૭ ‘to be proportionate’, ‘પ્રમાણસર હેઠું’. Pers. بُند.

પદીયાર (*padīyyār*) § CI. 2, p. 11, l. 9, *adj.*, ‘an, tagonistic’, ‘afflicting’, ‘વિરદ્ધ થવું’, ‘અઠડામણુમાં આવતું’. Av. ૩૮૫૭૪૨૭

પાત્રાચા (*pātrācā*), § CCXXVI., p. 81, l. 8 *adv.*, ‘always’, ‘હેમેશાં’. Cf. mod. Pers. داروزه: ‘perpetual’, ‘આખું’, ‘જથુકતું’.

બાંધન (*bandishn*) § CI., 4, p. 12, l. 6, *adj.*, ‘familiar’, ‘હળીમળી ગયલો’;

Pers. بند ‘to be friendly’. Other readings: *bandhishn*, ‘a tie’, ‘an union’, ‘અંધન’, ‘લેડાન’, Av. rt. ૩૮૫૭૨૭, ‘to bind’; *būjishn*, ‘liberation’ ‘જુટકારો’; Av. rt. ૪૨૨ ‘to deliver’, ‘જુટકારો કરવો’ Mod. Pers. بُند.

બિલ્કા, (*bilkhāt*), § CCVIII., 4, p. 71, l. 6, *verb.*, ‘distressed’, ‘કુદાની થયેલો’, from વિકાત (*vikhtan*), ‘to be distressed’. Cf. Mod. Pers. بُند.

બ્રાતારવાદ (*brātarvād*) § CCXLVI., p. 93, l. 7, *n.*, ‘ally’, ‘મહાગાર’.

મહાર (*mahar*) § LXXXIX., 2, p. 2, l. 1, *n.*, ‘tomorrow’, ‘આવતી કાળ’. In § CC., it is used in the sense of ‘this morning’, vide the footnote on p. 72 of the English translation.

મર્દાવુગિન (*mardāvūgīn*) § XCI., 1, p. 4, l. 1; § CXV., 1, p. 7, l. 8, *n.*, ‘moral

heroism', 'નીતિવાન ફળીરી'; Pers. مورانگی (cf. also مورانه مور).

મતગિહ (matagīh) § CXXXIV., p. 32, l. 8, n., 'faculty of reasoning', 'અદ્ય ખોલ્દું પારખ' વાની શક્તિ'. Cf. A.v. જીજાંગ, 'thinking', 'વિચાર' from A.v. rt. જીજાં, 'to think', 'વિચારુ'.

રિષિષ્ઠ (rīshishn) § CCI., p. 67, l. 5, n., 'absolution', 'જીટકરો'. Cf. Pers. ریشتن 'to absolve'.

સપુક્ત (spūkht) § LXXXIX., 3, p. 2, l. 4, verb, to 'postpone', 'મુલતાવી રાખવું'. Av. سپا (Sk. विष), 'to throw away', 'ફેરી છેવું'; Pers. سپرخندن, 'to drive away', 'to thrust for-

ward', 'to evade', 'હાંકી કાંબુ', 'આગાળ હડસેલવુ', 'ઉડાનવુ'.

સ્તુભ (stūb) § XCI., 4, p. 4, l. 9, n., 'defeated', 'આજીજ', (સ્તુભ) સ્તુભ, 'to stun' ('દાખી દેવુ'). A.v. જીજાંગ (Sk. स्तम्भ). Pers. س્તુભિદન.

સુર-વાએરાયિહ (sūr-vaērāyih) § XCIII., 1, p. 6, l. 7 n., 'embellishment of hospitality', 'ornament of festivities', 'મેહમાનદારી કરવામાં સણગાર જમાન'. Comp. Pers. سર.

સ્પુગ (spūg) § CXLIV., 2, p. 39, l. 3, n., 'hatred', 'ધીકાર'. Pers. سبک, 'undignified', 'debased', 'નીચ', 'હલકુ'.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI

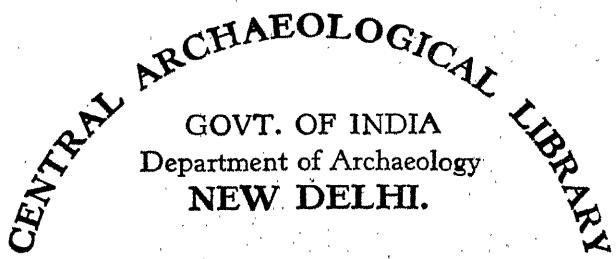
Catalogue No. 881.53 'Sun' - 34103.

Author— Surjana, D.D.P.

Title— Dinkard. Vol. 11.

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return
--------------	---------------	----------------

"A book that is shut is but a block"

Please help us to keep the book
clean and moving.

S. B., 148, N. DELHI.
