

منوچهر جمالی

رمز های شاهنامه و خردی که در جستجوی معانی آنهاست

« دشمنی با افسانه و اسطوره »

تو این را ، دروغ و فسانه مدان   بیکسان ، روش در زمانه مدان
از او ، هر چه اندر خورد با خرد   وگر برره « رمز » ، معنی برد

« ارزشهای » سیاسی و اخلاقی و اجتماعی و قضائی ، هزاره ها ، از حکم و امر یک کتاب مقدس یا یک رسول ، یا از مفاهیم و دلایل عقلی یک دستگاه فلسفی و علمی ، اعتبار و معنا و ارج و رواج ، نمی یافتند . این ارزشها ، در درون کردار هائی بودند که در سرمشق ها و نمونه های شخصیت های اسطوره ای ، روانها را با یک تلنگر ، بر میانگیختند ، و با یک اخگر خرد ، آتشی زبانه کشنده در سراسر وجود انسانها بر می افروختند ، و ارجی بس متعالی می یافتند ، و این ارزشهای پیکر یافته در این شخصیت های اسطوره ای بودند ، که به زندگی اجتماعی و سیاسی و قضائی و اخلاقی ، شکلی پایدار و استوار میدادند .

این شخصیت جمشید اسطوره ای ، که « نخستین انسان » در فرهنگ سیمرغی بود ، گیتی را با خرد و خواست انسانی خود ، یعنی با منی کردن (منی کردن و منیدن ، معنای اندیشیدن در جستجو کردن دارد) ، بهشت میساخت ، و خرداد (خوشزیستی) و امرداد (دیرزیستی و بقا و خلود) را که غایت

انسانها بود ، برآورده میکرد ، و بدینسان ، آباد کردن گیتی را باخرد انسانی ، ارزشِ معتبر وارجمند و والای اجتماعی و سیاسی و اخلاقی میساخت . بدینسان خرد انسان ، را سرچشمه مدنیت و فرهنگ و بهسازی گیتی (بهشت سازی گیتی) میدانست و ارزشی را معتبرمیساخت ، که دین زرتشتی و اسلام و مسیحیت برضد آنند . «اسطوره» درعربی نیز، از واژه «ئوستره» ایرانی برخاسته است ، که دراصل، به معنای «سه + نای» = «ئوز + تره» یا «نای» است ، که نام ویژه سیمرغ (سننا = سن = صنم = سین = سین مورو) است . از نای درگذشته ، تیغ موتراشی و حجامت درست میکردند . سیمرغ که «وای به = اصل پیوند دهنده و مهر ، «میان همه چیزهاست» ، «نای به» است ، و با بانگ و آهنگ و ترانه و سرود نی اش هست ، که جهانی میآفریند. با سرود نی ، انگیزنده آفرینش جهان میگردد (جهان را ، خلق نمیکند) . بهمن و ارتا (سیمرغ = عنقا) ، آتش فروز، یا به اصطلاحی دیگر ، «انگیزنده اند» ، به سخنی دیگر ، با یک تلنگر ، همه چیزها را آستن میسازند . ازیک تلنگرناچیزو گمشدنی وناپیدا ، جهانی گسترده ، میآفرینند.ازاین رو درکردی ودر آثارسعدی «ئوستره = اُستره» ، به همین معنا (تیغ مو و سرتراشی و حجامت که ازنی بوده است) ، و همچنین معنای «ترانه» باقی مانده است . «ئوستره» که معربش «اسطوره» باشد ، درواقع سرودهای انگیزنده فرهنگ این بانو خدا (زنخدا) بوده است ، و «سرود» و «جشن» ، هردو ، بانگ و آهنگ و ترانه نی میباشند . این کردارها دراسطوره ها ، «ارزشها» را با یک زخمه ناچیز ، دروجود یک انسان یا اجتماع بر میافروزند . این ها ، افسونگرند . اینها افسانه اند . افسانیدن ، مالیدن است . دوسنگ را که بهم میمالند، جرقه میزند و آتش زنه است . سنگ هم معنای «همخوابی و همآغوشی و وصال باهمدیگر» را داشته است . واژه «مالیدن» ، دراصل ، مرزیدن میباشد . به عشق ورزیدن ، «مرزیدن» میگفتند . سیمرغ، درشاهنامه ، پرش را برتارک سر رستم ، میمالد ، واورا با یک تلنگر، افسون و افسان

میکند ، یا به عبارت دیگر ، در او ، « آتش میافروزد » . « آتش افروختن » ، معنای « انداختن تخم در تخمدان ، یا کاشتن تخم در زمین ، یا آبستن کردن » داشته است ، که نماد « آفریدن » بطور کلی بوده است . رستمی که هفته پیش ، با اسفندیار روبرو شد و زخمگین ، از نبرد بازگشت و امیدی ببازگشت او و اسبش نبود ، ناگاه ، پس از این « افسان سیمرغ » ، دیگر ، رستم پیشین نیست . رستمیست که از نو آفریده شده است . خدا (= سیمرغ = ارته) ، او را افسون و افسان کرده است ، و جفت او شده است ، و او را در آغوش خود گرفته است ، و رستم را باز از خود ، آبستن کرده است . در او ، نیروهائی افروخته شده اند که اسفندیار ، که رستم تازه را از رستم پیشین ، باز نمیشناسد ، و نمیتواند آنها را تاب بیاورد . « افسانه و افسون » ، تلنگری ناچیز است ، که سرپای هستی انسان یا اجتماع را مانند حریق ، بر میانگیزد . حافظ میگوید :

خدا را محتسب ، مارا ، به « فریاد دف ونی » ، بخش
 که کار شرع ، « زین افسانه » ، بی قانون نخواهد شد
 هنوز در اندیشه حافظ شیرازی ، فریاد دف ونی ، افسانه و ترانه
 ایست ، که انسان را میانگیزد . ولی محتسب (پاسدار) و شرع ،
 از همین انگیزندگی فریاد دف ونی در وجود انسان ، میترسد .
 درست شریعت ، از این افسانه یا بانگ نی و جشن ، بی قانون
 و درهم و برهم میشود . « انگیزه » ، برابر با « آنچه انگیزته شده »
 نیست . « انگیزه » ، اندک خمیرمایه است که کل خمیر را ،
 ناگهان تخمیر میکند . انگیزه ، یک بوسه اهریمن است ، که همیشه
 مار از کتف ضحاک میرویانند . « انگیزه » ، یک ترانه است که
 شاه ایران را به لشگرکشی به سرزمین میکشاند ، که هیچکس
 جرئت فتح کردن آن پیش از او نداشته است . این انگیزندگی
 موسیقی و رامشگری ، موبدان زرتشتی را نیز به هراس آورده
 بود . از این رو در متونشان ، این اهریمنست که سرود خوانست .
 به عبارت دیگر ، زرتشتیان نیز پشت به موسیقی و جشن میکرده
 اند ، و از این رو بسیار خشک و پارسا بوده اند و با جشن ها ، پیوند

گوهری نداشته اند . همین ترس از انگیزندگی دف ونای ، ترس از آهنگ موسیقی ، ترس از انگیزندگان بطورکلی ، ترس از اندیشه ها و کردارها و گفتارهای انگیزنده است ، که افسانه را برای قدرتمندان دینی و سیاسی ، خطرناک، و طبعاً بدنام کرده است . این پدیده خطرناکی انگیزندگی و زشت سازیش در داستانهای کاوس ، باز تابیده میشود . با یک انگیزه است که به فکرکشف رازهای آسمان و خدا میافتد ، که ادیان نوری ، دست یافتن آن را برای انسانها ، قدغن ساخته اند. با یک انگیزه ، یک ارزش مردمی که واقعیت دادن به آن ، درتاریخ و اجتماع ، محال مینماید ، واقعیت پذیرمیشود . انسان ، دلیری به واقعیت دادن آن ارزش روئیایی پیدا میکند . واقعیت بخشی به ارزشهای مهر و یا داد ، همیشه نیاز به دلیری و گستاخی دارد . ترکیب دو اندیشه «مهر و داد»، یکی از بغرنجترین ماجراهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و قضائیت که در هر زمان ، باید با دلیری در آن اندیشید ، و یک فورمول حاضر و موجود، و یک نسخه پیچیده شده در کتاب مقدس یا آموزه علمی نیست. این « دیو رامشگر» است که کیکاوس را ، به بی اندازه خواهی ، ویا کردن کاری محال که فتح مازندران باشد ، میانگیزد . دیوی که رامشگرست (موسیقی ، در اثر انگیزنگیش ، گوهر اهریمنی پیدا میکند) :

به بر بط چو بایست، بر ساخت رود
بر آورد، مازندرانی سرود ..

چو کاوس بشنید از او این سخن یکی « تازه اندیشه » افکند بن
دل رزم جویش ببست اندران که لشگر کشد سوی مازندران....
من از جم و ضحاک و از کیقباد فزونم به بخت و بفرّ و نژاد
فزون بایدم نیز از ایشان « هنر» جهانجوی باید، سر تاجور
او چنان انگیزخته میشود که به هیچکس از جمله به زال زر، گوش
فرانمیدهد ، و این ماجرا ی انگیزخته شدن، از یک ترانه انگیزنده
است ، که کل لشگرکشی به مازندران و هفتخوان رستم را معین
میسازد. ترس از « انگیزندگی از یک تلنگر، از یک افسانه » بود
که افسانه را ، ابلیسی و اهریمنی و شوم ساخت .

اهورامزدا یا خدایان دیگر نوری ، که « همه دان » و « پیشدان » هستند ، « انگیزه » را ، که طوفانی از نیروهای غیرقابل پیش بینی میآفریند ، نمی پذیرفتند ، چون اندیشه « همه دانی و پیشدانی » آنها را ، باطل و پوچ میساخت . ابلیس با سخنان و خورشهای انگیزنده خود، وجود ضحاک را منقلب میسازد ، و کل ارزشهای دینی اورا، دیگرگون میسازد .

چو ابلیس دانست کو دل نهاد بر افسانه اش گشت، نهمار، شاد از این پس ، « آنچه انگیزنده بود = افسانه و سمر » ، نزد خدایان نوری ، شوم و تباه و اهریمنی و پلشت شمرده شد . و چنین سخنان یا اندیشه ها یا کردارهای افسونگر و افساینده بودند ، که ناراست و دروغ و حرف غیر واقعی و کلمات بیفایده شمرده شدند . جنگ خدایان نوری و همه دان و پیشدان ، با « افسانه ها ، با موسیقی ها با مزه ها ، با انگیزندگان اجتماع » شروع شد ، چون انگیزه ، دیو خدائی Daemoenisch بود . از انگیزه ، نمیشد حساب دقیق کرد که « چه ها » ، انگیزته خواهد شد . از انگیزه ، سیل نیروهای پیش بینی ناشونده (تاریک) فوران میکرد که با اندیشه روشنائی آنها سازگار نبود . قدرت ، میخواست ، ازپیش ، کنترل کند و ، انگیزه ، گوهر آذیست که محدوده ها و دیوارهای ازپیش ساخته را درهم میشکند . افسانه و سمر ، خطرناک بود ، چون با یک زخمه و تکان ، انسانها را منقلب میسازد . برغم بی ارزش سازی و دروغسازی و حيله و تزویرسازی و فریب سازی . این داستانها و اسطوره ها ، که فوق العاده انگیزنده بودند ، از نفوذ ژرفشان در روانها ، کاسته نشد . این بود که « افسانه واسطوره » ، برغم تهمت افسونگری و جادوگری و دروغ و بیفایده و غیرواقعی بودنش ، در اجتماع ، ارزشساز، و رقیب سرسخت ادیان نوری ، باقی ماندند . برغم تنش و کشمکش این دورویگی افسانه و داستان و اسطوره ، افسانه واسطوره و داستان ، حنثی و بی اثر ساخته نشد . ارزشهایی که از اوامر و احکام و آموزه مقدس آنها ایجاد میشد ، در تنش و کشمکش با ارزشهایی بودند و هستند که نا آگاهانه ، از این افسانه ها و داستانها ، در

دل و روان شنوندگان میزهدند و میزهند . این دو گونه ارزش در اجتماع ایران ، همیشه در تنش و کشمکش بوده اند و هستند و خواهند بود . « افسانه » ، برغم دروغ شمرده شدن ، « رمز معنا و ارزش های بلند و مردمی » باقی میماند . اینست که فردوسی ، از این دورویگی داستانها ، بخوبی آگاهست و به همین علت ، شاهنامه را سروده است. در این داستانهای شاهنامه، ارزشهای والای فرهنگ ایران خفته و نهفته اند، که هر قدرتی از بیدار و بسیج شدن آنها ، حساب میبرد . این داستانها ، با نام افسانه ، محکوم به دروغ و پوچ بودن میشوند ، چون حاوی ارزشهای والا و حقیقت و راستی اند، که قدرتمندان دینی و سیاسی از انگیزندگیشان میترسند و آنها را بدنام و زشت میسازند .

این کردارهای برجسته و دوست داشتنی فریدون و ایرج و سیامک و هوشنگ و گرشاسپ (سام) و زال زر (فرزند سیمرغ یا خدا) بودند که مردمان را به خویشتن، میکشیدند، و معیار ارزشهای زندگیشان بود . شنیدن این کردارها ، آتش ارزشها را در بن آنها برمیافروخت، و آنها را از سر، آستن به سیمرغ میکرد. فریدون ، که مدافع قداست جان در برابر ضحاک بود، بنیاد گذار « داد = قانون و حق و عدالت » میشود . به عبارت دیگر، قانون و حق و عدالت ، برای مردم، هنگامی ارزشمند هست ، که بر اصل قداست جان و خرد انسان استوار باشد . قانون و عدالت و حق ، بدون این بنیاد ، هیچ ارزشی و حقانیتی ندارد . قانون و عدالت و حق ، باید تراوش اندیشه قداست جان همه انسانها بدون تبعیض نژاد و مذهب و مسلک و جنس و طبقه باشد ، تا اعتبار داشته باشد . ایرج ، که همان « اِر_ز = ارتا = ارج = سیمرغ » است ، از قدرت و از ملک خود که ایرانست ، میگذرد ، و بدون سپاه و سلاح ، خواهان آشتی و مهر از ملل دیگر، میشود . این نخستین شاه اسطوره ای یا سیمرغی ایرانست که هزار بار بیشتر از نخستین شاه تاریخی ، برای ایرانیان ، ارزش و ارج داشته است ، چنانکه هزاره ها نیز، کسی از نخستین شاه تاریخی ، یادی هم نکرده است . این ایرجست که آشتی و مهر با ملل دیگر را،

بر قدرت و داد و سپاه و سلاح ، ارجحیت میدهد . آری این افسانه ای خام و کودکانه مینماید ، ولی این ارزشی است که فرهنگ ایران در دل مردم ، با یک تلنگر درهمین افسانه ایرج ، برمیانگیزد . شاید بسیاری از آنانکه با دوسطر از منشور کوروش امروزه همه جا معرکه بپا کرده اند وسینه برای پاسارگاد میزنند ، ارج و الای مردمی این اندیشه را نفهمند، و از درکش مانند سام و تور ، سرگیجه پیدا کنند ، و لی همین ایرج افسانه ای ، همین ارزش افسانه ای ، هزاره ها ، برترین ارزش مهر را در دل مردم ایران برافروخته است . زال زر ، با ازدواج خود با رودابه ، بر ضد ارزش های معتبر در ادیان نوری (از جمله زرتشتی) ، که فقط ازدواج « با همدینان و هم مذهبان » را اجازه میدهند برمیخیزد و بر همه آنها ، خط بطلان میکشد ، به عشق ، حق میدهد که این ارزش معتبر در قوانین ادیان را درهم فروشکند . این کردارهای مردمی بودند که اعتبار ارزشهای سیاسی و اخلاقی و اجتماعی ایرانیان را مشخص میساختند . ایرانیان ، اینان را انگیزنده (افسون و افسان و آتش فروز) « بُن سیمرغی (بهمن و ارتا) در خود » میدانستند . از این رو به این اسطوره ها ، « بند هس ، بن داده = بن + داته » یا « پیشداد = پر + داته para+ dhaata » میگفتند . پیامبران و فلاسفه و قانونگذاران و جهانگیرانی که سپس در زمان تاریخی پیداشدند ، هنوز خود را ، با همین سرمشق ها و نمونه های اسطوره ای (بن دادی = بنیادی ، پیشدادی) همانند میساختند ، یا آنها را پیشینیان و نیاکان خود میشمردند ، تا کردار و اندیشه و گفتارشان ، ارزش و اعتبار اجتماعی پیدا کند .

این کردار هوشنگ که همان بهمن ، همان بُن جهان آفرین در هرجانی و انسانی بود ، این کردار ایرج ، که همان ارتا (ارز) و سیمرغ ، خدای مهر بود ، انسانها را میافسائید ، و هماغوشی با زمین وجود انسان میکرد ، و آتش را در وجود او میافروخت . از این رو نام بهمن (= هوشنگ) و عنقا (سیمرغ) ، آتش فروز بود . آنچه در شاهنامه ، تبدیل به زدن سنگ کوچک به سنگ بزرگ و پیدایش دروشتی از هوشنگ شده است ، روایت زرتشتی

از سر اندیشه «هماغوشی هوشنگ با جان انسانها» است. سنگ ، سنگم ، سنگار ، سنگام ، دارای معانی امتزاج و اتصال و هماغوشی دو چیز یا دوکس باهم است. آتش فروزی ، افسانیدن ، مالیدن ، مرزیدن ، آستن کردن جان هر انسانی ، خویشکاری بهمن و سیمرخ (ارتا) بوده است. از این رو هست که فردوسی ، ناگهان و بی اختیار ، اصطلاح «رمز» را بکار میبرد.

چون ، هر «رمزی ، بنی و تخمیست که زیر خاک ، پوشیده ، وبا رسیدن آبی و وزیدن نسیمی ، ناگهان ، رویا و شکوفا میشود ، و سر از زیر خاک تیره ، بیرون میآورد .

«رمز گفتن» ، بیان کردن مقصود ، با گفتاری و با شیوه ایست که معنا ، جز برکسان معهود ، مخفی میماند . به رمز گفتن ، بیان کردن مقصود ، با نشانیها و علائمیست که مقصود ، از غیر و دشمن و بیگانه ، پنهان میماند . برخی از خوانندگان شاهنامه ، فراموش میکنند که درست خودشان ، همان بیگانگان و دشمنان و اغیار هستند . این اغیار و دشمنان و بیگانگان ، چه کسانی ، چه قدرتهائی ، چه عقایدی هستند ؟ به رمز گفتن ، رسانیدن معنای ناگرفتنی و نادیدنی (بی نشان) در نشان است ، که معنا در آن هنوز نادیده ، میگریزد. بقول مولوی :

پی بدین رمز ، هر کسی نبرد نبرد ره به قاف ، غیر عقاب
 «قاف» ، که آشیانه سیمرخست « ، همین «رمز» است ، و بدین
 آشیانه رمز ، کسی جز سیمرخ نمیرسد . رمز ، نشانیست دیدنی ،
 ولی برغم دیدن ، نمیتوان آنرا گرفت . هنگامی سام ، در جستجوی
 پسر دور افکنده اش ، زال ، برمیخیزد ، و به کوه البرز میرود ،
 سیمرخ را برفراز کوه میبیند ، ولی راه دسترسی بدو بسته است :

یکی کوه دیدم ، سر اندر سحاب سپهریست گفتم زخارا بر آب
 بروبر ، نشیمی چو کاخ بلند زهرسو ، پرو بسته راه گزند
 برو اندرو ، بچه مرغ و زال تو گفتمی که هستند هر دو همال
 ننبد راه پرکوه از هیچ روی دویدم بسی گرد او پوی پوی
 «رمز» ، درست ، همین تجربه ایست که سام از سیمرخ میکند .
 او تجربه حقیقت بی نشانی را میکند که آن را در نشانی می بیند ،

ولی برغم جستن و دویدن ، بدو نمیرسد . درغزلیات مولوی ، اصطلاح « رمز »، در رابطه با « تخم و دانه » آورده میشود ، و در اثر چنین اندیشه ای ، همانندی و بالاخره هم‌ریشه بودن اصطلاح « رمز » ، با اصطلاح « رمس » در عربی ، به خاطر خواننده میافتد . « رمس » در عربی ، به معنای « دفن کردن چیزی و پوشانیدن آن (اقرب الموارد) ، و یا به معنای « در خاک پنهان کردن (زوزنی) ، و بالاخره به معنای « دفن کردن مرده (منتهی الارب) و گورو خاک گور (منتهی الارب) است . پس « رمز » هم که چنین معنایی دارد ، همان تخمیست که با پوشانیدن در زیر خاک تیره و تاریک ، از سر ، زنده و آشکار میشود .
مولوی گوید :

چون دانه شد افکنده ، بر رُست و درختی شد
این « رمز » ، چو دریابی ، افکنده شوی با ما
یا درغزلی دیگر میگوید :

گه مثال و رمزگویی ، که صریح و آشکار
تخم را اندر زمین ریگ ما ، چون کاشتی
ای زمین ریگ ، شرمت نیست از « انبار تخم »
فارغی ، چون « تخم هارا ، تو ، عدم انگاشتی »
ای زمین تخم گیر ، آخر توئی هم اصل تخم
کز نتیجه خویش ، شاخ سنبلی افراشتی
البته « خاک » ، که همان « آگ و هاگ » باشد ، به معنای تخم است (چنانچه واژه خاک و خاکینه ، بهترین گواه بر آنست)
ای زمین های ریگ ، که هیچ تخمی در شما نمیروید و غیر قابل کشت هستید ، شرم ندارید ، که در خود ، انبار تخم (شاهنامه) را در خود ریخته اید ، ولی جز سطحیات بی معنا و بی بو و خاصیت ، از این رمزها ، از زمین شعورتان ، و از بررسیهای بیش از حد علمی تان ، نروئیده است و هرگز نخواهد روئید ! این ، علمی بودن ، نیست که اندیشه های مرموز در شاهنامه را ، میشکوفاند . این وجود خود شماسست که « زمین ریگ ، زمین غیر قابل کشت » شده است ، که تخم ها در آن ، میسوزند ، و خروارها تخم را ،

معدوم و نابود میسازند . شما در این زمین شعور و روان و ضمیرتان که ریگ است ، شاهنامه را به رغم ادعای علمی بودن ، معدوم میسازید . شما شاهنامه را ، برغم همه بزرگداشت‌های رسمی و پرطنطنه و پر دبدبه ، عدم می انگارید ، و به این « عدم » ، نام « فرهنگ ایران » را می‌دهید ، و در بررسی‌های علمی خود ، مشغول « عدم شناسی » هستید .

شما شاهنامه را در بررسی‌های علمی تان ، عدم ساخته اید، و نام این عدم سازی ها را ، شاهنامه شناسی و ایرانشناسی هم گذاشته اید. هر رمزی ، حیرت و سرگشتگی و تعجب می‌آورد . در این بررسی‌ها شما ، هیچ حیرتی از بینش دیده نمی‌شود ، و اثری از شگفت و تعجبی نیست که سرچشمه اندیشیدن باشد . از این بررسی‌ها ، از این کشت ها در ریگستان وجودتان ، رستاخیزی و فرسگردی پدیدار نمی‌شود که رمزها ، بدان ، آبتن هستند . تا زمین وجودتان از « ریگستان » ، تبدیل به « زمین تخمگیر » نشود ، سیمرغ و بهمن ، در شما ، آتشی نمی‌افروزند، و شما را آبتن نمی‌کنند .

بخش اصلی شاهنامه ، گرداگرد پهلوانانی (سام و زال و رستم) می‌گردد که ایران ، سده ها و هزاره ها از رنجها و تلاشها و جان افشانیهایشان ، پایدار و استوار بوده است، و معنای زندگی آنها، در رابطه با « سیمرغ » ، مشخص و معین می‌گردیده است ، که همه شما ، آن را مرغ افسانه ، یعنی « دروغ » میدانید.

چنین سیمرغی ، که گرانیگاه شاهنامه است ، بنا بر بررسی‌های علمی شما ، وجودی دروغ و افسانه ایست ؟ شما میخواهید از دروغ ، آبتن شوید ؟ و حقیقت بزناید ؟ شما می‌دانید که مانند موبدان زرتشتی ، سیمرغ را ، افسانه دروغ میسازید ، و نام این کار آخوندانی که فرهنگ ایران را هزاره ها ، مسخ و تحریف ساخته اند ، کار علمی هم گذاشته اید . پس همه شاهنامه ، دروغ و افسانه است ! فردوسی ، شاعر نیست که ژرفترین اندیشه هارا ، چنان روشن و صاف و ساده بیان میکند، که انسان می انگارد، از ژرفای آنها، هیچ فاصله ندارد . خواننده ، در خواندن شاهنامه ، از

اقیانوسی میگذرد، و لی میانگارد که از باتلاقی میگذرد که ژرفایش، یک بدست آبت. از این رو نیز توده انبوه سطحی اندیشان هستند که به پژوهش شاهنامه، هجوم میآورند، و طبعاً روی همه رمزها با دید سطحی بینشان، خط بطلان میکشند، و با دروغ و افسانه دانستن همه این رمزها، ادعای شناخت علمی شاهنامه و فرهنگ ایران را در کرناها و نفیرها نیز باد میکنند.

آنها نیز که علاقه به شناخت «رمز» دارند، بسراغ آثار عرفانی میروند، و میانگارد که شاهنامه، تهی از رموز است. فردوسی، چنین شاعر است که در همان آغاز، هشیار میدهد که این سخنان، برغم آنکه ساده و آشکار مینمایند، چندان هم ساده و فاش نیستند، بلکه درست «رمز» هستند. جای آن دارد که از خود پرسیم که اگر در شاهنامه، سیمرغ، رمز نیست، پس در شاهنامه، کدام چیزی رمز است؟ مخصوصاً فردوسی، افسانه دانستن شاهنامه را اینهمانی با دروغ میدهد. این شاهنامه شناسان، بزرگترین شاهکار خود را، کاهش دادن اسطوره های شاهنامه، به «وقایع روشن تاریخ»، میدانند، چون اسطوره شناسی، رمزورازی ندارد که هیچ، غیر علمی و خرافه نیز هست. با این کار خود، سخن فردوسی را: که این کتاب دروغ و افسانه نیست و پراز رمز است، باطل میسازند، و آن را «شاهنامه شناسی» نیز میدانند. با تاریخی سازی اسطوره ها، غایتشان، چه بدانند و چه ندانند، زدودن ویژگی «رمز بودن شاهنامه» است. درست این ضدیتشان با اسطوره، نشان آنست که معنای «رمز» را نمیدانند چیست. شاهکار برخی دیگر از این شاهنامه شناسان، کاستن اسطوره های شاهنامه، به الهیات تنگ و متناقض زرتشتی است. از فرهنگ ایران، الهیات میسازند! ارزشهای شاهنامه، همه بر ضد ارزشهای است که گرانیگاه الهیات زرتشتی است. مفهوم «دشمنی» در داستانهای شاهنامه، که بنیاد تفکر سیاسی و حکومتی و اجتماعی و اقتصادیست، بکلی بر ضد «مفهوم دشمنی» در الهیات زرتشتی است. ولی تا کنون، کسی اثری درباره رموز

شاهنامه ننوشته است ، و سخنی نیز از شیوه کشف این رموز نگفته است .

چرا الهیات زرتشتی ، برغم ترجمه گاتا ، و تلاش برای گاتائی سازی خود ، سیمرغ را ، افسانه میداند ؟ چرا بطور سرسام آور ، طبل ودهل افسانه بودن سیمرغ را میزند ؟ چون سیمرغ ، پیکر یابی بزرگترین و برترین و مردمی ترین و زنده ترین ارزشهای فرهنگ ایران، در شاهنامه و عرفان است، که با تصویر اهورامزدا، سازگار نیست . چون بهمن و سیمرغ (که انوشه = رنگین کمان هم نام دارد ، اما انوشه) ، برضد «یک راه راست» ، و بر ضد جهاد دینی ، و برضد استبداد دینی ، و برضد تحمیل دین و ایدئولوژی هستند، که گشتاسپ و اسفندیار و بهمن ، نخستین مبلغان دین زرتشت درصدد تحقق آن بودند ، و رستم و زال زروخانواده اش، در برابرش ایستادند ، و هستی خود و خانمان خود را برای پایدارسازی اندیشه آزادی در فرهنگ ایران افشانند . آیا این فرهنگ سیمرغی آنها ، که استوار بر تصویر سیمرغ بود ، دروغ و پوچ و قصه و افسانه بود ؟ آیا فردوسی ، جنگ اسفندیار زرتشتی و رستم سیمرغی را ، برای رویارویی ملت ایران ، با دین جهادی تازه که اسلام باشد و استبداد دینی تازه و اندیشه تازه جهاد در اسلام ، نسروده است ؟ آیا این رموز را که فهمیده است ؟