

افسانه چیست ؟

جنگ هفتاد و دو ملت، همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند – حافظ

بدانستم آمد، زمان سخن

کنون نوشود، روزگار کهن

تو این (شاهنامه) را ، دروغ و فسانه مدان

به یک سان، روش، در زمانه مدان

از او هر چه اندر خورد با خرد

وگر برره ، رمز، معنی برد – فردوسی

ادامه مطلب .....

حافظ شیرازی میگوید ، اینکه همه عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها باهم در جنگ و ستیزند ، معذورند ، چون هیچکدام حقیقت را نمی بینند ، و همه بدون استثناء « راه افسانه را میزنند » . این البته چنانچه پنداشته میشود ، لطیفه و جوک و خوشمزگی و نکته پردازی نیست ، بلکه **بنمایه فلسفه ایرانیست** . جنگ و دعوا یا جهاد عقاید و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها باهم ، برای حقیقت نیست ، بلکه درست برای آنست که حقیقت را نمی بینند و هیچکدام از آنها حقیقت را ندارد . حقیقت، داشتنی و تصرف پذیر نیست . و از آنجا که هیچکدام حقیقت را نمی بینند و طبعا نمیتوانند آن را داشته باشند ، راه افسانه = دروغ میروند . این اندیشه ، همان اندیشه خرمدینانست که فردوسی در داستان « مهران » و پاره کردن کرباس از چهار پیامبر (زرتشت + عیسی + موسی + محمد) آورده است . همه این پیامبران ، میخواهند حقیقت را که مهر

است ، و از هم پاره ناشدنیست، با زور از هم پاره کنند ، و مُلکِ طَلق و انحصادی خود سازند . همینکه عقاید و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها با هم ، سر مالکیت انحصاری حقیقت در جهادند، بهترین گواه بر آنست که حقیقت را نمی بینند. و این مذاهب و عقاید و ادیان و ایدئولوژیها هستند که بر همه جامعه ها چیره شده اند و علت العلل همه جنگها و پارگیها و دشمنیها و کین توزیها هستند .

فردوسی ، رسالت خود را « نوکردن روزگار کهن » میداند و میخواهد ایران را به مفهوم « مردمی و فرهنگی و سیاسی که استوار بر خرد انسانی است » از سر، زنده کند . از اینرو هست که در همان آغاز شاهنامه میگوید که مبادا این شاهنامه را « افسانه = دروغ » بدانید . روند زمانه ، اقتضاء نمیکند که مطالب ، آشکارا گفته شود . این داستانها ، رموزی پرمعنا هستند که انسان با خردش ، میتواند به آنها پی ببرد و آنها را از تاریکی ، بیرون آورد و یا معنارا از درون این داستانها ، بزایاند . « داستان = داته + ستان » در اصل ، به معنای « دین » هست ، و « دین » در فرهنگ ایران ، به معنای « بینشی است که از ژرفای جان خود انسانها زائیده میشود » ، و به کلی برضد معنائیست که اسلام و زرتشتیگری به آن میدهند .

هم فردوسی و هم حافظ ، اصطلاح « افسانه » را همردیف « دروغ » میدانند . این معنای رایج در آن زمان بوده است . ولی « افسانه = اوسانه » ، هرگز ، چنین معنایی نداشته است . این ادیان و مذاهب و مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها ، این معنارا به « افسانه » چسبانیده ند ، چون اصطلاح « افسانه » ، برضد ادعای آنهاست که اصل نور یا روشنائی ، یا روشنی بیکران، یا نور زمین و آسمانها هستند . افسانه که « اوسانه » باشد ، به معنای « آتش زنه = آذر فروز » هست . خدایان ایران که 1- عنقا = سیمرغ = ارتای خوشه و 2- بهمن ، اصل خرد و بزم در هر انسانی میباشند ، « آذر فروز » هستند ، نه خالق و نه « قرص دهنده روشنی » . آنها روشنی (معرفت حقیقت) را به عاریت و امانت به مردمان و به چیزها نمیدهند . همه انسانها ، تخمهای

خوشه او (ارتای خوشه = سیمرغ = جانان) هستند . تخم (= توم = تاریکی) ، گنج و غنای نهفته در تاریکست . و این تخم ها را « آتش » ، « تخم آتش » نیز مینامند . در واقع ، این تخم ها یا آتش جان انسانها ، بالقوه ، آتش یا زغالند . اکنون نیاز به یک آتش زنه یا آتش افروز ، یا « افسانه » دارند ، و خدایان ایران ، درست همین آتش افروز یا همین « اوسانه = افسانه » هستند ، که این تخم ها را می افروختند . آتش در تخم ها را روشن میکردند . آنها ، روشن کننده آتش درون تخم وجود انسانها (مردم = مر + تخم) بودند . خدایان ، اوسانه یا افسانه بودند . انسانها ، نیاز به قرص کردن روشنی (معرفت حقیقت) نداشتند، بلکه نیاز به انگیزنده ، نیاز به آتش افروز داشتند ، تا آتش موجود در وجود خودشان ، روشن بشود، تا از خودشان ، روشن بشوند . خدای ایران ، افسانه ، یا آذرفروز بود ، نه اصل نور و نه نور زمین و آسمانها .

افسانه ، « اوسانه = او + سانه = sna + aiwi » میباشد . « aiwi » همان « او = ابا = با = باهم = اف » است . و « sna » ، هم به سنگ (اتحاد و اتصال و امتزاح) و هم به معنای پیه (پی و رگ باهم) و هم به معنای « زِه کمان = کشش ، ziehen آلمانی » و هم به معنای « سنا = شنا ، آشنا ، شناختن » است . اوسانه یا افسانه ، به معنای « روشنی از آتشی » است که از سائیده شده و جفت شدن دو چیز باهم پیدایش می یابد . از این رو از جفت شدن آب با تخم (= آتش) ، تخم میروید = می و خشد (و خشیدن ، هم به معنای روئیدن و هم به معنای زبانه کشیدن و شعله و رشدنست) . از این رو معرفت در فرهنگ ایران ، انتقال دادن یک روشنی از سرچشمه روشنی ، به دیگران نبود . معرفت حقیقت ، بیان یک آموزه روشن یا روشنی نبود که از سرچشمه روشنائی به چیزهای تاریک ، انتقال داده شود . بلکه معرفت ، گفتاری بود که « آتش بالقوه موجود در وجود هر انسانی » را بیافروزد = روشن کند ، تا انسان ، از خودش ، روشن شود . بدین علت بود که همه الاهان نوری و مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها که خود را

آموزنده حقیقت میدانستند ، برضد چنین معرفتی و خدای آتش افروز (افسانه) بودند .

اینها همه برضد چنین معرفتی بودند که از خود انسانها سرچشمه میگیرد ، و برای زشت و تباه سازی ، برای توهین و تحقیر و شوم سازی چنین معرفتی ، به « افسانه » ، معنای « دروغ » دادند . انسان ، در خودش حقیقت ندارد تا با تلنگر ، افروخته شود ، بلکه عقیم و جاهل و صغیر و کنود هست ، و باید روشنی را از این الاهان و از این ایدئولوژیها و فلسفه ها ، قرض کند و تابع آنها باشد . بدینسان ، اصطلاحی که بر پایه « اصالت انسان ، و سرچشمه حقیقت و داد و قانون بودن انسان » پیدایش یافته بود ، « دروغ » ساخته شد . با دروغ ساختن « افسانه » ، اصالت انسان که « سرچشمه قانون و حکومت و نظام و آزادی بودن انسانست » به غارت برده شد . اینست که درست ما باید باز به « معرفت افسانه ای » بازگردیم . دینی یا فلسفه ای که حقیقت را به ما یاد نمیدهد ، بلکه ما را با تلنگری میانگیزد ، تا از آتش وجود خودمان ، روشن شویم ، تا از نو ، اصل آزادی و قانونگذاری و جهان آرائی و پیوند بشویم .