

زال زر، یا زرتشت؟

منوچهر جمالی

« خرد » ، در فرهنگ زال زری ،
« کلید همه درهای بسته » بود
نه « اصل روشنگری »!

« دروازه هستی »

« دروازه هستی » را، جز « ذوق » بدان، ای جان
ذوق = جُفت شدن حس با محسوس = دروازه

مولوی بلخی

چرا « در » یا « دروازه »

در فرهنگ ایران

همزاد = جناب = جُفت، شمرده میشد؟

« در » و « کلید » هر دو، « همزاد = جُفت » هستند

« جنابه »، به معنای « همزاد »

و « جناب » ،

به معنای « آستانه در » است

سرستونهای با « دوسر »، در تخت جمشید

Janus ، دوسربریک تن، دوچهره بریک کله

January ماه ژانویه

جناب = فرودین = کواد یا قباد = آستانه در

(دونیمه در+ دو رویه در)

سروش ورشن، که جفت کوادند، دونیمه در هستند،

که دژبیش به زندگی (بهمن + ارتا) را، می‌کشایند

در « اندیشیدن » ، بُنِ « جهان آفرینی »

در هرانسانی، خود را می‌گسترده و می‌آراید

انسان، در اندیشیدن، « اندازه خود » را می‌جوید

« اندیشیدن » ، که بُنمایه هستی انسانست، از « جفت کردن پدیده های گوناگون » ، از « یوغ کردن تجربه های گوناگون » ، از « سیمان کردن ، یا سنگیدن = سنجیدن _ مشاهدات گوناگون » ، پیدایش می یابد . « سنجیدن » که همان « سنگیدن » است ، به معنای « امتزاج و اتصال و هماغوشی دو چیز یا دو پدیده باهم » است . از اینرو هست که در فرهنگ ایران ، خرد بنیادی در هرانسانی ، « آسن خرد » یا « خرد سنگی » نامیده میشد . سام در شاهنامه ، بدان ستوده میشود که « خرد سنگی » دارد . این به معنای آن نیست که خردش با وقار و پربهاست . در بُنِ هرانسانی ، خریدیست که در اندیشیدن ، « می سنگد = میسند » ، و میتواند همه پدیده ها و انسانها را به هم سنجاق و سنگم و سنگار کند، و « **سنجه** ، یا « واحدی از نیک و بد » ، بگذارد ، که همه چیزها را بدان وزن کند . در کردی ، در اصطلاح سه نگاندن ، نه تنها معنای « ارزیابی کردن » باقی مانده است ، بلکه معنای « **تجربه کردن** » را هم دارد . « سه نگان » ، تجربه و آزمون هم هست . همچنین « سنجر » که همان « سنگر » است ، به معنای «

شعله بلند آتش» است، و سنجراندن، افروختن نتور است، و «**سنجران**»، «**شعله ورشدن آتش است**». پس «سنگ شدن = سنگیدن»، اینهمانی با «**آتش فروزی**» داشته است که در روایت زرتشتی اش در داستان جشن سده، در شاهنامه بازتابیده شده است. و اینکه دساتیر، «سنجر» را به «مردمان صاحب حال و وجد و سماع» معنی کرده است، کاملاً درست است، و این بی ارزش سازی «دساتیر» در کلیتش، از پور داود زرتشتی، بکلی بی انصافانه است. پس «**آسن خرد**»، یا «**خردسنگی**»، که «**خرد بنیادی هرانسانی**» است، استوار بر «تجربه کردن و آزمودن» و «سرچشمه ارزیابی بودن» و «آتش فروز»، یا به سخنی دیگر، «نوآور و آفریننده بودن» است.

«اندیشیدن»، که «انداچه»، و طبعاً «اندا+جک = اندازه» هم میباشد، تخم، یا فرزند، ویا پیدایش گوهر «یوغ = جوغ = جک» است. گوهر اندیشیدن، اندازه است. **اندیشیدن، سنجیدن یا سنگیدن، یا اندازه کردن، اندازه شدن است**. هم «سنگ» و هم «اندازه»، اصطلاحات گوناگون «یوغ و همزاد» هستند. برای زال زر و سام، اندیشیدن، انداجیدن، اندیشیتن، چنین گوهری داشت. به همین علت، نام نخستین انسان، «یما یا یما»، معنای «جفت به هم چسبیده = همزاد» داشت، چون اصل سنجیدن (سنگ = امتزاج دوکس یا دوچیز)، و اصل یوغ کردن (اندا+جک = یوغ = جفت کردن) بود. جمشید، «خردسنگی»، یا آسن خرد، که «خرد بهمنی» است، داشت. اکنون زرتشت، با یک ضربه، گوهر اندیشیدن را، که «یوغ بودن و همزاد بودن» در درون هر انسانی، آمیخته ولی نهفته است، **متلاشی و نابود میساخت**.

«**اندیشیتن = اندی+شیتن**»، روند گسترش و پیدایش این تجربه ژرف بود، که در بُن هرانسانی، «اند+هند» میباشد، که باید «آنرا جُست و زایانید و رویانید». در گوهر هرانسانی، اندازه و سنجه هست، فقط باید این «گنج نهفته» را کاوید و کلیدش را یافت. بدینسان، انسان، خودش، اندازه = انداچه =

انداجک خودش، میشود . انسان ، نیاز به « اندازه گذار، و اندازه ، یا سنجه نیک و بد » از فراسوی خود، ندارد ، بلکه ، اندازه را ، در روند اندیشیتن ، درخودش، میپژوهد و می یابد . « اند و هند » ، بُن هر بنی ، و بُن همه جهان هستی (که خداهم جزوش میباشد) است . « اند » به تخمی گفته میشود، که « گوهر و ضمیر بهمن = وهومن » ، یا « آسن خرد = خرد سنگی » افشانده شده در سراسر جانها و انسانها است . « هند » که در کردی ، « هه ند » نوشته میشود، به معنای « زهدان » است . « اندیمان و هندیمان » ، از نامهای بهمن ، یا « آسن خرد = خرد سنگی » میباشد ، که خریدست که از « آمیختگی و اتصال و یوغ شدن دواصل » در فطرت انسان ، پیدا میشود ، و سرچشمه آفرینندگی و جنبش و بینش و روشنی و شادی و بزم است .

در تلفظ « هندیمان » که معنای « هند = هه ند = شرمگاه زن ، در کردی » ، آشکار و برجسته میگردد ، دیده میشود که ، « منیدن = منی کردن » یا « اندیشیدن بر بنیاد پژوهیدن » ، « زائیدن بینش از خود » است .

در سانسکریت ، « اند anda » به تخمی گفته میشود که « برهما » از آن پیدایش یافته است . اساسا واژه « براهمن » ، به معنای « نمو و تطورو توسعه و گسترش مینو » است . « برهم » سانسکریت ، همان « برم » ایرانیست، که به همین « اند » ، یا « جفت بهم پیوسته در بُن همه جانها و انسانها » گفته میشود است ، ورد پایش در لغت نامه دهخدا باقی مانده است . خود واژه « اند and » به معنای « به هم بستن » است . از آنجا که « اند and » ، « تخم در اندرون تخم = مینوی مینو » بود ، تاریک بود . هر تخمی که در زمین کاشته میشود تا بروید ، نیز تاریک است . اینست که واژه « اندا andha » در سانسکریت به معنای « تاریک ، و تاریک ساختن و کور هم میباشد . در همین راستا ، واژه فارسی « اند » ، معنای « احتمال ، و کور مالی میان احتمالات » گرفته است ، چون در تاریکی، باید برای جستن میان چیزها ، کور مالی کرد . اینست که « اندر = انتر » ، به معنای چیز یست که

حاوی چیزی دیگر است ، یا به معنای « به میان چیز رفتن » میباشد . مثلا در سانسکریت به « **گنج مخفی** » ، انتر دانه=antar-dhana (دانه اندرون = دانه درونی) گفته میشود (سپس بررسی خواهد شد که چرا به مهر ، **گنج باد آورد** ، و چرا به سروش ، **گنج کاو** ، و چرا به رشن ، **گنج سوخته** گفته میشود) . یا در سانسکریت به حامله « **انتر+ور+تینی** antar-vartini گفته میشود . « **ور** » در ایران هم معنای زهدان داشته است . به همین علت ، به « **وای** » در اوستا ، **اندر وای = دروای** » گفته میشود . « **اندر** » ، در هزوارش ، معنای « **دین = اصل مادینگی و آبستنی** + اصل پیدایش بینش » دارد . **درفر هنگ سیمرغی** یا **زال زری** ، « **زایش و روشنی** » ، **دو پدیده جفت و همزاد بودند** . چنانکه هنوز در کردی ، « **زان** » ، هم **زایش و زادن** از مادر است ، و هم **پسوند** به معنای « **داننده** » هست . و « **زانا** » ، به معنای « **دانا و آگاه** » است . **زانگه** ، **زایشگاه** است ، و **زانستگا** ، **دانشگاه** است ، و هم « **زانه وه** » ، **جوشیدن چشمه** زاینده است .

زرتشت ، درست نمیتوانست ، این یوغ و همزاد بودن « **زایش** » با « **روشنی و دانائی** » را ، بپذیرد . **زایش** با « **پیدایش** از تاریکی » کار داشت . اینست که معنای « **کلید بودن خرد** » ، **طرد گردید** ، چون **کلید بودن** ، معنای « **جفت شدن و همآغوشی** » داشت . **خرد** باید با هم بندها ، **در مهرورزی** ، **جفتگیری** و **همآغوشی** کند و در این عشق و رزیست که همه بندها و پدیده ها ، خود رامیگشایند . **خرد** ، نباید پدیده ها را روشن کند . **روشنی** با « **خنجر و تیغ برنده و درنده آفتاب** » کار داشت . **فرهنگ زال زری** ، با « **خرد کلیدی** » کار داشت ، نه با « **خرد روشنگر و نه با روشنفکر** ، چه از نوع سکولارش ، چه از نوع دینی اش » . **اهورامزدای زرتشت** ، **والله محمد** ، با **نورهدایتشان میخواستند** ، همه جهان را روشن کنند . **روشنگری** ، **بن پیدایش جهاد است** .

در فارسی نیز ، واژه « **اند** » ، معنای اصلیش را در نام پرسپاوشان ، که « **عندم = اندم** » هم نامیده میشود ، نگاه داشته است . « **اند** » و « **اندم** » ، یک واژه اند . مانند ، **اشه و اشم** ، یا

اپه واپم ، یا بغ و بگم، یا سن و صنم . « خون سیاوشان » ، از سوئی « عندم » و از سوی دیگر، « شیان » نامیده میشود، که همان « سائنا = شاهین = سیمرغ » است ، و از سوئی در تبری به سیاوشان (سیا + ور + شیان) ، « **سه لینگ واش** » گفته میشود، که « گیاه سه پا » باشد . « خرسه پا » در بندهش، و سیمرغ سه انگشته ، و سه نای، و سه تخمه ، و سه یان (ظیان) ، و سیال (سه آل) و سه کات و سا پیته (سه پیت) یا سپنتا (سه + پند) ... همه، نام یوغ یا سنگ یا بُن هر جانی و هر انسانی هستند .

به شبدر، « حندقوفا » گفته میشود، که در اصل ، « انده کوکا » میباشد ، که به معنای « تخم ماه » است . در کردی ، به شبدر ، سی و ره = سه + ور = سه زهدانه هم گفته میشود . در زبان عربی هم ، « **عند** » که معمولاً به معنای « نزدیک .. » بکار برده میشود ، به معنای « قلب و دل و خاطر و ادراک و اطلاع » است . از بر شمردن این چند نمونه ، مقصود آنست که ، **گوهر** « **اندی + شیتن** » ، **درهر انسانی** ، « **بُن آفریننده جانهاست** ، که **درهر جانی و انسانی افشانده شده هست** . « اند » ، در گوهرش ، سنگی = آسنی = جفت به هم چسبیده = همزاد = بیما = دوشاخ به هم پیوسته = یوغ = پرنده با بالهای جفت است . « **اصل به هم چسبانی** » یا **سنتز** ، همیشه « اصل ناپیدا و ناگرفتنی ، ولی ، **موجود سوّم** » شمرده میشود . هر جفتی، سه تایی یکتا بود . آنچه دو چیز، دو پدیده ، دو تجربه ، دو اندیشه ، دو تصویر، دو انسان، طبیعت و انسان ، خدا و انسان را به هم می پیوندد و هماهنگ و همسنگ (می سنگد) میسازد : میآفریند ، می جنباند، میرقصاند ، اندازه میکند ، مینوازد ، میافروزد ، روشن میکند، بینش میآورد .

چرا، اندیشیدن ، شیدن، و شیتن ، و شید کردن است ؟
چرا ، جمشید ، یا خورشید ،
از « شید » ، پیدایش می یابند ؟

« اندیشیدن » در سانسکریت ، چیتا = citta

« چیت » در سانسکریت، که همان « شیت = چید = چید » است ،
دارای معانی : توجه کردن، مشاهده کردن، نگران بودن ،
تمرکز نظر داشتن، درخشیدن، بیاد داشتن است

سراسر معانی این نامها (جمشید ، خورشید ..)، در ادبیات ما ،
مسخ و تحریف شده اند ، و این تحریفات و مسخسازیهها ، نام
پرطننه و پرهیبت ، « علم و علمی و دانشگاهی! » هم گرفته اند
، و تجربه ژرف فرهنگ ایران را ، از « اندیشیدن » ، به گور
فراموشی سپرده اند . مقصود از این بررسی ها ، بحث « ریشه
یابی واژه ها » ، به شیوه زبان‌شناسان حرفه ای و دانشگاهی و
موبدان زرتشتی نیست، بلکه مقصود دریافتن آنست که:
درفرنگ زال زری ، جستجو کردن و یا فتن در تاریکی ،
سرچشمه تجربیات ژرف اندیشیدن، و پیدایش روشنی از خود
انسانست ، که با گفته زرتشت ، ناپود ساخته میشد . هدف ، زنده
کردن و بسیج ساختن آزمون ژرفیست ، که هم اصالت ، و هم
خود، اندازه بودن انسان ، و هم گیتی دوستی و انساندوستی، و هم
« بستن راه مقدس سازی هرگونه قهر و تحمیل و تهدید و جهاد » ،
در آن نهاده شده است . آنکه تهدید میکند ، آنکه داشتن اندیشه و دین
دیگر را ، کفروضالت و شرک میداند ، آنکه آزادی خرد انسان را
در اندیشیدن با « اندازه گرفتن از خودش » ، میگیرد ، با زندگی (=
ژی) میستیزد . **چنین آموزه ای و قدرتی ، خودش ، مبتکر** «
ستیزیدن و دشمنی و کین ورزی در جهان ، و اصل ضد زندگی «
است. آنگاه از همه میخواهد که کسی با آن ، نستیزد، و ستیزیدن
با آن (با اصل ضد زندگی = با ازدها) ، بزرگترین جرمها و
جنایتهاست ! . اگر از ما بخواهد که برضد او نستیزیم ، برای
آنکه، « داوم به قدرت سرکوبنده و خفقان آورش بدهد » ، خدعه
میکند . « ضد زندگی» که «اهریمن زدار کامه» در شاهنامه باشد،
و در همان برگه نخستینش در داستان کیومرث پدیدار میشود ، «
کین ورزیش را در مهر میپوشاند » ، و با آنکه « اصل ستیزندگی

و کشتار و آزردن» هست ، خود را ، هواخواه آشتی و مهرو تسامح و تساهل مینماید .

« اسلام ستیزی و عرب ستیزی » ، واکنش طبیعی ، در برابر « اسلامت ، که گوهرش ستیزنده است » . اسلام زرتشتیگری و یهودیت و مسیحیت، باید در ایران ، در فضای « فرهنگ گشوده سیمرغی » قرار گیرند ، تا « اصل قداست زندگی ، به کردار برترین اصل » ، دست اسلام و زرتشتیگری و یهودیت و مسیحیت و هر ایدئولوژی دیگری را در ستیزه منشی ، ببندد . هرچه ، تنها راه راست ، و تنها حقیقت را دارد ، چه بخواید چه نخواهد ، درگوهرش ، ستیزه منش است، ولو بام و شام ، کرنای و عظم محبت و رحم و تسامح و تساهل و مدارائی را ، باد کند . منش ستیزندگی و جهاد و تهدید و ارهاب ، برضد گوهر « اندیشیتن است . « اندی + شیتن » ، خودش ، یوغ شدن دو تجربه هست . « اند » ، تاریکست، و هرچشمی در آن کور میشود . ولی همین « اند » ، به معنای چاه آب نیز هست (هم در سانسکریت andhu و هم در عربی - حند -) که با آمیخته شدن « اند = تخم » با آن آب، میروید، و سرازخاک و تاریکی برمیآورد و روشن میشود . اندیشیدن ، جنبش از تاریکی جستجوی هرانسانی در خودش ، و در هر رویداد ی و هر پدیده ای ، به روشنائی بینش است. **اندیشیدن ، رسیدن به روشنی و بینش، از خود است** . در فرهنگ زال زری ، « دین » ، اینهمانی با « خرد » دارد ، چون « دین ، حامله بودن انسان به بینش » است . انسان ، وجودیست که به بینش و روشنی ، حامله میشود . حاملگی ، در این فرهنگ « دوگیان » یعنی، جفت و همزاد و سنگ بودنست . هنوز در سیستان به زهدان ، « سنگک » میگویند . روشنی و بینش ، باید از خود انسان بزاید ، تا اندیشه و دین باشد . با ریشه کن کردن همزاد و جفت ، در آموزه زرتشت ، همه مفاهیم جفت و همزاد و سنگی درمتون و در زبان ، بایستی محو و نابود گردند . اینست که موبدان زرتشتی ، از این پس ، نام یکی از قوای ضمیر را که دین بود (و چشم ناپیدای سوّم = چشم ضمیر شمرده میشد) ، **تبدیل به « آینه**

« کردند . « دین = که زایش روشنی از خود باشد » ، تبدیل به « بازتاب روشنی دیگری ، از خود » گردید ، و روند « آبستی انسان به روشنی » از وجود انسان ، حذف گردید . اصطلاح « خرد » از این پس ، همان ماند که بود ، ولی « **خرد** آبستن به روشنی از خود » زال زری ، تبدیل به « **خرد بازتابنده روشنی اهورامزدا** » گردید . جفت یا یوغ ، یا همزاد بودن ، ویژگی خدایان بود .

« ارتا و ارتی ، یا اشا و اشی » که سیمرخ نروماده باشند ، جفت بودند . سروش و رشن ، جفت بودند . هردو باهم ، مامای زایش بینش و اندیشه و روشنی از گوهر انسان بودند . خرداد و امرداد ، جفت از هم جدانشدنی بودند . بهرام و ارتا ، یا بهرام ورام ، جفت باهم ، تصویرمیشدند (اورنگ و گلچهره) . همه این پیوند های جفتی یا هاونی یا سنگی یا سیمی ، از اوستای کنونی (ازیشتها و یسناها) حذف و طرد و محو و مسخ گردیده اند .

هاون ، هم + ون = هم وند = هم بند = هم یوغ = یارو یاورنا است . « ابلق یا ابلک = بلک » ، جفت است . « گواز چیترا » ، که تبدیل به « جوزهر » شده است ، به معنای « گوهر و تخم جفتی ویوغی » است ، چون « گواز = جواز » نیز به معنای هاون هست . در عربی ، به هاون ، مهراس گفته میشود که همان « میتراس » باشد ، که گواه برجفت بودن « میترا = مهر » است .

درزیاندن و پدیدار ساختن اندیشه ، یا بُن و اند جهان از انسان ، سروش و رشن ، همکارو یوغ بودند . سروش و رشن باهم بودند

که اندیشه هارا در روند زادن ، میآراستند ، میچیدند ، به هم می بافتند ، یک یک را فراهم میگذاشتند ، به نظم و ترتیب باهم ، می نهادند . **خویشکاری سروش و رشن ، « چین = شیتن = شید**

کردن » است . از این رو بود که « رشن » یا « رشنواد » در شاهنامه « سپهبد هما » شمرده میشود ، چون سپاهبد ، بطور کلی معنای « نظم دهنده » داشت . « سپاه » که « سپد = سپز » باشد ، به سه خدائی که در سقف آسمان و زمان (= **طاق**) بُن آفرینندگی از نو بودند و همه آفرینش را نظام میداد ، گفته میشود . نام مغز در اوستا « spaz + ga = spazga » است که به معنای « زهدان

سپد= سپاه = ساییته = سقف زمان « است . مغز ، حامله به بُن
آفریننده زمان و جهانست .

درگزیده های زاد اسپرم (بخش 29 ، پاره 7) دیده میشود که
روان انسان (که رام میباشد) ، **نظم دهنده تن** است . سپس برآن
میافزاید که « همانند است به **افروزنده آتش** که مراقبت پاک و
درست داشتن گنبد ، و برافروختن آتش در وظیفه اوست » .
درداستان هما در شاهنامه ، سپاهید هما که رشنواد باشد ، داراب را
(مقصود بُن شاهی هخامنشیان میباشد) در زیر **طاق آزرده می**
یابد ، و او را برای نخستین بار می شناسد که کیست . رشن
و سروش (که جفت کواد = آستانه در ، و دونیمه در =
Cautes + Cautopates هستند ، پسوند پاتس pates ، لاتینی شده
همان پات میباشد که معنای جفت دارد) ، در نقوش برجسته
میترائیان ، آتش افروزند ، و هردو باهم ، اصل پدید آورنده
روشنی در بامدادند .

سروش و رشن و بهمن ، که در چهره نیروسنگ (نیروسنگ =
نرسی) نمودار میشود ، همکار و همبغ ، با هم ، درچیدن = شیتن
= شیدن هستند . اندیشیدن ، چیدن و شید کردن و شیت کردن «
اند = هند « بود ، که با همکاری نیروسنگ و سروش و رشن ،
انجام میگرفت . « نیر » و « نیرو » که پیشوند نیروسنگ است ،
در کردی ، هنوز معنای « یوغ و میان » دارد . « نیر » ، به معنای
یوغ است ، و « نیرامی » به معنای نرماده هردو باهمست . «
نیره » ، به معنای یوغ و سقف پوش (انبیره = سپد = سپز spaz)
و وسط رودخانه است . و « نیرو » ، به جفت شاح کل کوهی ، و
همچنین به ظهر (رپیتاوین = نیمروز ، نیمروز ، زمانیکه دو
بخش روز را به هم میچسبانند . نیم در اصل معنای میان دارد) گفته
میشود .

« شیت کردن » ، بنا بردهخدا ، در تداول عامه ، متفرق کردن
اجزای چیزی از یکدیگر است . ولی معنای اصلیش را نیز دهخدا
میاورد که شیت کردن ، از هم جدا کردن پرزهای گل نی برای
ساروج است . درست « شیت » ، نه تنها با « گل نی » کار دارد

، بلکه خود « نی » است . چنانکه در شوشتری به سوت ، شیتک و در کردی به سوت ، شیت گفته میشود .

از سوی دیگر « شیدن » به معنای « حلاجی کردن ، زدن پنبه و پشم و مانند آن » و « فلخیدن و فلخمیدن است (لغت نامه دهخدا) . حلاجی کردن ، که فلخمیدن هم نامیده میشود ، معنای ژرفش از آنجا نمودار میشود که گبران به دخمه ، « فلخم » میگویند . مرگ ، حلاجی شدن است . پروازجان مرده به سیمرغ ، و آمیختن با بُن جان ، فلخمیدن بوده است . به همین علت منصور حلاج ، حلاج نامیده شده است . و اینکه « دساتیر ، به فلک **مشتری** (که همان خرم و سیمرغ است) ، « **شید آزاد** » ، میگوید ، چنانچه پورداود زرتشتی ، اورا به عمد ، زشت نام ساخته است ، « برساخته و تقلبی و ساختگی و مجعول » نیست . این کین ورزی موبدان زرتشتی با دساتیر است، که در آن کوشیده شده است ، تا از نو، پیوندی با « فرهنگ خرم‌مدینی » گشوده شود، که در همه متون اوستائی، پوشیده، ولی موجود و حاضر است .

در این راستا ، برآیند دیگر « اندیشیتن » که « روند فرسگرد و نوشوی » است ، برجسته میگردد . « **اندیشیدن** » ، **به غایت** **نوسازی و رستاخیز زندگی، و تازه سازی جهان** است . **اندیشیدن ، آوردن نوی هست که تازه و زنده سازد** . در شوشتری ، برآیند دیگر « شیت » ، نگاه داشته شده است . « شیت ترازین » ، ترازوی شاهین دار است . شیت ، « قسمت افقی ترازو از چوب یا آهن که دوکفه ترازو به آن آویزان و شاهین در وسط آن است ، میباشد . « شاهین ترازو یا شیت » ، یکی از بزرگترین پیکریابی های اندیشه همزاد یا یوغ یا سنگ است ، چون دوبازو دارد که دوپله به آن آویزانست و شاهین درمیانش است و دربرابری ، نشان هماهنگی و توازن و سنجش است . در یکی از گویشها که میآید ، به شاهین ترازو ، « جی » گفته میشود، که هم معنای زندگی و هم معنای یوغ دارد . اینهمانی شاهین ترازو = با گردونه = با زندگی ، حاوی معانی ژرفیست که با معنایی که زرتشت از «همزاد» دارد، و یکی زندگی و دیگری ضد زندگیست ، بکلی

ناسازگار می‌باشد . زندگی ، گوهر یوغ (به هم پیوند دهنده = عشق) و سنجش (از خود اندازه) و هماهنگ سازنده دارد. آنچه از خود، اندازه هست ، برایش ، « اثری = ضد زندگی » ، فقط میتواند «عارضه موقتی » درهم آهنگی وجود او باشد ، که زندگی = ژی ، بلافاصله از آن آزرده میشود و درد میبرد ، و طبعاً از خود ، درهماهنگسازی ، برطرف میسازد و خود را آن رها میسازد .

سروش و رشن ، دونیمه دری که ، دریوغ بودن باهم راه پیدایش روشنی را از تاریکی، درهر انسانی می‌گشایند سروش و رشن = کلید خرد

در بندهش (بخش بیستم پاره 234) و همچنین در گرشاسپ نامه اسدی ، دیده میشود (بطور گسترده بررسی میشود) که خانواده سام ، که رابطه تنگاتنگ با « سروش » ، دارند . تصویری که آنها از « سروش » داشتند ، بکلی با تصویری که زرتشت دارد ، و الهیات زرتشتی پس از دستکاری در متون ، و پاکسازی و تغییر ، از سروش ، ارائه میدهند ، فرق کلی دارد . درک اینکه « سروش و رشن » در فرهنگ زال زری ، روند « زایش اندیشه و بینش را از خود فرد انسان » بیان میکردند ، برای درک پدیده « خرد » و « آسن خرد = که بهمن بوده است » ، و « گوش سرود خرد ، که سروش بوده است » ، و « زایش اندیشه و بینش از انسان » ، ضروری (بایا) است .

رد پای اینکه سروش و رشن و بهمن (نیروسنگ) ، در متون زرتشتی نیز، برغم همه تحریفات و دستکاریها ، با « چیدن = شیتن » ، که « اندیشین ، انداچیدن » باشد، کار دارند. در همان برسما و برسما چینی « که خویشکاری سروش است ، و همچنین در اینهمانی دادن « نرسی ، که نیروسنگ باشد » با « رشن چین » باقی مانده است . در بخش بیستم بندهش می‌آید که « جم و

تهمورث و اسپید ور، ونرسی ، که رشن چین نیز خوانده میشود ، هم برادر بودند . به عبارت دیگر « نرسی = نیروسنگ = رشن چین » ، برادر با جم یا yima=yemala بیما بوده است . این برگردان اندیشه پیشین است که ، آنچه جفت و یوغ به هم چسبیده بوده اند ، اکنون باهم، به شکل « برادر جدا از هم » نمودار میشوند . « رشن چین بودن نیروسنگ » و « برسم چین بودن سروش » ، رد پای اندیشه « شیتن = چیتن = چیدن » و « طبعا » اندی + شیتن » را نگاهداشته است ، چنانکه در سانسکریت دیده میشود که خود اصطلاح « چیت و چیتا = شیت و شیتا » ، معنای اندیشیدن و توجه کردن و آشکار کردن و نگران بودن و اعتناء کردن را دارد. چیتن chitan در پهلوی به معنای « برگزیدن و چیدن » و چینش chinishn به معنای گرد آوری و برگزیدن است . ولی در میان مردم ، طیف معانیش را بهتر نگاهداشته است . چیدن ، به معنای آراستن (زیبا کردن و منظم کردن باهم) و برهم نهادن چیزها ، و به نظم و ترتیب نهادن چیزها ، و ساختن خانه و آشیانه است . همچنین چیدن به معنای بافتن (جوراب و گیوه چیدن) و هم دربنائی ، معنای « چینه » می یابد . اندیشیدن ، روند گردآوردن و آراستن و برگزیدن و باهم هماهنگ ساختن و بنا کردن و فراهم آوردن جانها و پوشاک است . البته « نی = شیت = چیت = صوف = جیل = پرچ » برای جامه و پیراهن بافی و خانه سازی و سایبان (صفه) سازی و سقف سازی و بکاربردن پرزه‌هایش درگاه گل برای چینه سازی، و حصیر و گلیم و بوریا سازی، و سفره سازی، و کشتی سازی، و سپرو نیزه و تیرسازی و درفش سازی و ترازو سازی ... بکار برده میشده است، که هنوز هم در کشورهای مختلف ، متداولست . طبعا مرتب کردن تارهای نی و پیوند دادن آنها باهم ، بنیاد چنین کارهایی شمرده میشده است. ولی از آنجا که « نی = کانا ، کانیا = قنا » اینهمانی با « کانا ، کانیک ، کنیز = زن » داده میشد ، و این اینهمانی ، بنیاد فرهنگ زنخدائی (ایزد بانوئی) بود ، برای زرتشت و الهیات زرتشتی، ایجاد بزرگترین اشکال را میکرد . با

نی که اینهمانی با زهدان داده میشد ، روشنی ، زایش از تاریکی میشد ، و « بند نی = بند = ونَ van = که معنای عشق ورزیدن هم داشت » ، اصل آفریننده میگردید . « بند » ، اینهمانی با مفهوم « یوغ و جفت و همزاد » داشت . زرتشت با « جدا و متضاد دانستن همزاد = جفت = یوغ = سنگ = ... » ، این مفهوم روشنی را نمیتوانست بپذیرد . اینست که الهیات زرتشت ، مجبور به حذف یا دستکاری همه متون زرخدائی (یسنا ها و یشت ها ، وندیداد و همه بندهشن) گردید ، چون **فقط با « هفده سرود زرتشت » نمیتوانستند ، جامعه و سیاست و دین و اقتصاد را نظام بدهند .** ولی برغم « تصویر زرتشتی که از سروش ساخته شده » و یک تصویر « غیر اصیل و ساختگی » است ، تصویر اصیل سروش ، در شاهنامه و درگرشاسپ نامه باقی مانده است . در داستان فریدون ، سروش درچهره زرخدائیش (ایزد با نوئیش) نمودار میشود ، و از آن میتوان ، مفاهیم خرد و اندیشیدن را در فرهنگ اصیل ایران باز سازی کرد .

چو « شب » ، تیره ترگشت ، از آن جایگاه

خرامان بیامد ، یکی « نیکخواه »

فروشته از « مشگ » ، « تا پای ، موی »

به کردار حور بهشتیش « روی »

سوی مهتر آمد ، **بسان « پری »**

« نهانی بیاموختش » افسونگری

که **تا « بندها » را بداند « کلید »**

« گشاده » ، به افسون کند ، « **ناپدید** »

1- نیکخواه بودن سروش ، برای آنست که اصل ضدخشم (ضد تهدید و ضد تجاوزگری و ضد تحمیل و ضد جهاد دینی و ضد جهانگیری و ضد پرخاشگری و ضد زدار کامگی بطور کلی و بدون استثناء) هست . این **ویژگی سروش در فرهنگ سیمرغی ، خوبی در رفتار گرشاسپ ، در برابر «بت پرستان» نمودار میشود .** درست وارونه اسفندیار زرتشتی که « بت شکنی در نیایشگاهها میکند ، و با زور ، دین زرتشتی را رواج میدهد ، و این کارها

جزو افتخارات او ثبت میگردد ، **گرشاسپ** ، یکی از سرداران او را که فامیل نزدیک فریدون شاه ایران است ، و قباد نامیده میشود ، به علت اینکه به عنف وارد نیایشگاه بت پرستان شده است ، و بت شکنی کرده است ، و این برضد فرهنگ سیمرغی ایران بوده است ، دستور میدهد که او را اعدام کنند و فریدون ، این کار را **می پسندد** . امروزه ، چند نفر بی مایه ، که از فرهنگ ایران ، هیچگونه خبری ندارند ، و فقط سرگرم هوچیگری و کاسبی هستند ، و فرهنگ ایران را درپرچم کردن ، خوار و مبتذل و سطحی میسازند ، به دوسه جمله کوروش ، چسبیده اند ، که تا ریشه های ژرف آن در فرهنگ سیمرغی ، نموده نشود ، بی محتوا و بی معنا هست ، سخنی از این زمینه فرهنگی زال زری نمیزنند که فرهنگ ایران ، بت های دیگران را شکستن ، بزرگترین « جان آزاری و خرد آزاری » میدانسته است ، و در این زمینه ، به عکس زرتشت و محمد میاندیشیده و رفتار میکرده است .

2- سروش ، گیسوانی بلند و سیاه و مشکین دارد ، که تا به پایش فروهشته شده اند ، و زیبایی روی او را ، که مانند حور بهشتی است ، پوشانیده اند . از این رو بود که **گرشاسپ ، گیسو دار بود** . **خانواده رستم ، برای سروشی بودن ، گیسو داشتند** . این کار سپس ، نشان بزرگی و آزادمندی گردید . خود محمد نیز ، که پیش از تاءسیس اسلام ، پیرو همین زنخدا بود ، و نام همین زنخدا را که سلم = sairima سننا باشد ، نام دینش کرد ، و هم علویها ، گیس داشتند .

3- « نهانی آموختن » ، همان ویژگی « گوش سرود خرد » است . سروش ، آهنگ و نوای **بهمن = آسن خرد** را میشنود ، و در گوش پنهانی انسان ، زمزمه میکند .

4- این سروش است که در اثر این زمزمه نهانی ، در « پیش آگاهبود » فریدون ، به او یاد میدهد که چگونه میتواند « کلید همه بندها » بشود ، و « آنچه را ناپدید یا در بند است ، بگشاید » . سروش ، یا « گوش- سرود خرد » ، آورنده و دهند « کلید همه درهای بسته » ، همه معضلات و مسائل و گره های کور و گنج

هاست . سروش ، سرچشمه اندیشیدن برای رویارویی با « اصل
ضد زندگیست» .

بررسی زال زریا زرتشت ادامه دارد