

منوچهر جمالی

انسان، باندیشیدن در گیتی، از خود، خانه خود را میسازد

درفر هنگ ایران
نخستین عنصر پیدایش جهان
« اصل به هم بستن = اند » است
« اند » در « اندیشیدن » ، همان « اصل به هم بستن » است

« اند = and » که در انگلیسی ، « و » هست
در سانسکریت، به معنای « به هم بستن » میباشد

این « نیروی به هم بستن » هست که صورت میآفریند
نامهای صورت : دیس، چهره، برهم، گون (رنگ) ، کالبد، ..

درفر هنگ ایران ، مهرورزیدن انسانهای گوناگون به همدیگر
، ایجاد وحدت میکند

نه « ایمان به یک خدای خالق »
فرهنگ ایران، توحید را نمی پذیرد
بلکه استوار بر « سه اصل متمم هم » هست:
1- کثرت (گوناگونی) 2- ابتکار هماهنگسازی خود 3- وحدت
از کتاب « سرمایه فلسفی ایران »

فرهنگ ایران، استوار برپیدایش جهان یا هستی بطور کلی (از خدا گرفته تا به چیزهای دیگر، همه جزوهستی است) از یک اصل میباشد. این اصل ، چیست ؟ این اصل ، « بستگی » هست . از جمله نامهایی که به این اصل ، داده میشد « اند = and » بود، که امروزه در زبان انگلیسی به معنای « و » در فارسی است ، و این « و » ، حرف اتصال میباشد ، و در سانسکریت ، « اند » ، به معنای « به هم بستن » است . این اصل به هم بستنده، به هم پیوند دهنده ، هسته و مغزو اندرون و فطرت و طبیعت هرجانی و انسانی هست . در فرهنگ ایران ، چیزی، « صورت » می یافت که به هم بسته میشد (hambastan) . ولی صورت ، اینهمانی با گوهر درونی داشت . از این رو، واژه « چهر » هم معنای « صورت » و هم معنای ذات و گوهر یا همین « اند » را دارد . این اصل ، در « میان » هر چیزی هست .

به هم بستن (هم بند hamband) یک واژه خشک و خالی انتزاعی نیست، بلکه به هم بستن چیزها و اشخاص باهم و « اشخاص با طبیعت » و « اشخاص با خدا » هست ، به هم بستن « تکبوده ها » ست . « بند » که از ریشه « بستن » است ، به فاصله میان دو عضو میگویند که در عربی مفصل است که همان مفهوم « لولا » باشد. از این رو به کمر بند که کشتی باشد ، « بند » میگفتند چون نشان پیوند دادن دوبرخش تن در میانست. و نام یوغ نیز بند است که در جهان بینی ایرانی ، « گردونه آفریننده جهان » بود . ایرانیان ، به میان خود، کمر بندی می بستند که به عدد خدایان زمان که سی و سه تا بودند (مر) سی و سه رشته داشت ، چون این واژه « مر » معنای « به هم متصل کردن و مبتکر نو آفرینی و دوستی شدن » داشت .

در فرهنگ ایران، بستن دو چیز باهم ، با یک چسب یا گره یا حلقه ، تنها مقصود ، آن دو چیز به تنهایی نبود ، بلکه مقصود ، « به هم بستن همه چیزها » بود . « دو = 2 » ، بُن کثرت شمرده میشد . بستن دو چیز ، با چسب ناپیدا، به همدیگر، با همان « و » ، بیان « پیوستگی همه چیزها باهم » ، به کردار « اصل » بود . ما امروزه هنگامی با این قبیل اصطلاحات کهن روبرو میشویم، می پنداریم که مقصود ، همان دو چیز است ، و در نمی یابیم که در این صورت ، یک اندیشه کلی و انتزاعی

بیان شده است. اینست که بسته شدن دو چیز با هم، با چسبی که در بستن، در میان قرار میگیرد و متصل میکند، ولی « ناپیدا» میشود، همیشه « سه تائی شمرده میشود که با هم یکتا» میشود. گوناگونیها مانند رنگها میتوانند به هم بپیوندند و با هم « رنگین کمان» شوند. این بود که در فرهنگ ایران، 1- کثرت و گوناگونی و 2- هماهنگ شوی و 3- وحدت (رنگین کمانی)، اصلی در برابر «ایمان به توحید» در ادیان نوری بود.

با درنیافتن این «میانه ناپیدا = این واو» که هسته و محور فرهنگ اصیل ایرانست، بسیاری درباختر، تفکر ایرانی را «دوالیست = Dualist = ثنویت» پنداشتند. در فرهنگ ایران، سراندیشه بستگی و اتصال و اتفاق و اتحاد و مهر، در واژه هائی به خود پیکروصورت میدهد که بیان «جفت بهم چسبیده» هستند. در فرهنگ ایران، **الله خالق و جهان مخلوق**، **ثنویت بشمارمیآید**، چون در فرهنگ ایران، خدا و آفریدگانش، جفتی هستند که با همان «میانه ناپیدا»، تحول به یک هستی می یابند، با هم سه تائی یکتا هستند، با هم «مهر» میشوند.

بیما که جم باشد، دوقلو یا همزاد، به معنای امروزه ما نیست که دو وجود جدا از هم باشند، بلکه دو وجود به هم چسبیده اند. جم، جفت به هم چسبیده است، و چون جفت بهم چسبیده است، مانند یوغ، گردونه وجود را به جنبش میآورد (میآفریند، عمل میکند، میانیدشد، صورت میدهد، اندازه میگذارد). جم، یا بن همه انسانها، جفت به هم چسبیده، یعنی «اصل مهر» است. اصلا در این تصویر، مسئله زن و مرد، مطرح نیست، بلکه انسان، چه زن و چه مرد، هر دو، «بیما یا بیمه» یعنی «جفت به هم چسبیده = اصل مهر» هستند. میپرسیم که چرا این اندیشه، نابود ساخته شده است؟

چونکه زرتشت، برضد این سراندیشه «جفت یا یوغ یا سنگ» که اصل آفریننده هست «بود، و طبعا یزدانشناسی زرتشتی، این اصطلاحات را درمتون، یا زدوده یا آنکه مسخ و تحریف کرده است. واژه «مهر = میترا» درست بهترین گواه بر این رویداد است. واژه «مهر»، مرکب از «میت maetha + تره» است. واژه مئت،

درآلمانی Mitte و درانگلیسی mid و درفارسی maid+yana میان شده است .

Maid+yana به معنای « جایگاه اتصال و اتحاد یک جفت » هست، و دارای همان پیشوند « maetha » هست که هم 1- به معنای « جفت » و هم به معنای 2- « اتحاد و اتصال » هردو هست . « تره و تری » همان عدد « سه » میباشد . درتحفه حکیم موءمن ، تری نام « شاهسفرم » هست که به معنای « گیاه سیمرخ » است (شاه ، نام ویژه سیمرخ بوده است) .

اصطلاح « میان » در فرهنگ ایران، دو ویژگی دارد که بکلی متفاوت با واژه « وسط و واسطه » در عربیست . واژه میان را نمیتوان به وسط یا واسطه ، ترجمه کرد . 1- چنانچه دیده میشود ، واژه « میان » ، همان واژه « میدان » است . چرا ؟ این ویژگی تخم یا « چهر » است . آنچه در میان هست، گسترده و پهن و فراخ میشود ، ولی همان سرشت را دارد که در اصل داشت است . این ویژگی ، تفاوت آنرا با اصطلاح « خلق کردن » نشان میدهد . 2- میان ، دو بخش و دو جفت را باهم چنان متصل میسازد که « یکی » میشوند . به عبارت دیگر ، « آنچه واسطه شده است » ، خودش ، حل میشود و از میان، ناپدید میگردد . از این رو عرفا، واسطه را « اصل شر » میدانند و همیشه داستانهای میآورند که نشان میدهد ، همان فرستنده است که خودش نیز فرستاده میشود . میان، یک جفت را چنان به هم میچسباند که از آن دو، یکی میشود . این اندیشه « سه تا یکتائی » ، در بسیاری از واژه ها ، بیادگار مانده است . این اندیشه ، شامل سه اصل هست : 1- دو، بیان کثرت و گوناگونی است ، چنانکه «رخش» که نام دورنگ آمیخته بهمست، نام رنگین کمان هم هست 2- ابتکار همآهنگسازی خود در این گوناگون ها و افراد 3- وحدت برشالوده همآهنگی گوناگونی ها (نه برشالوده یکسان سازی گوناگونی ها) و حفظ غنای گوناگونیها . مدنیت و جامعه ، برشالوده این اندیشه که پذیرش « غنای گوناگونیها و همآهنگشدن آنها باهم باشد » بنا میشود .

« میان » در اثر جایگاه اتصال و اتحاد دیگرگونه ها ، اصل آفرینندگی شمرده میشود، طبعاً « میان هر ماهی، که میان زمان شمرده میشود » ، چنین ویژگی را داشت . روز 15 ، روز دین خوانده میشود، و روز

شانزدهم، روز «مهر به دین» است. این اصطلاح به معنای آن بود که دین اینهمانی با مهر دارد. در واقع میان ماه «مهر» شمرده میشد. ولی «مهر»، چیست؟ روزمهر، انطباق با «مهرگیاه» دارد. مهرگیاه یا مردم گیاه، «بهرج الصنم» خوانده میشود، که در اصل، «بهرروز صنم» هست، که جفت «بهرروز وارتا، یا سیمرخ» باهم باشد. این جفت بهروز و صنم، همان جفت «اورنگ و گلچهره» است که در آثار خواجه حافظ و عبیدزاکان و خواجهی کرمانی باقی مانده است. نه تنها میان ماه سی روز، این اصل مهر بود، بلکه «میان هر شبی» نیز، گاه همآغوشی بهرام (بهرروز) و سیمرخ (ارتا) میباشد. میان دوبره زمان، همیشه «مهر» است. زمان را «مهر» به هم می بندد. زمانی که بریده از هم باشد، و جهانی که از هم بریده باشد، وجود ندارد. زمان، پیوسته است. مهر، اصل پیوند میان دو چیز، یعنی اصل پیوند یابی همه جانها باهمست. از این رو، این اصل در میان هرانسانی هست. دویی که سه میشود تا یکی باشد، تخم همه موجودات است. این مفهوم، سپس در عرفان نام «عشق» به خود گرفت. عشق، اصل قدیم هست، و همه چیز از این اصل، پیدایش می یابد. پس در هر تخمی (انسان = مردم = مر - تخم) این اصل هست که، به خود، صورت میدهد و واقعیت می یابد. هرانسانی در طبیعتش، پیکریابی «اصل مهر یا پیوند» است. این جفت به هم چسبیده، در درون هر تخمی هست. تخم که نام دیگرش «توم» است، در آرامی و عبری، به معنای «همزاد» است، و نام «توماس» امروزی، همین واژه است. همچنین واژه «دانه»، در اصل «دوانه» بوده است که معنای «همزاد و دوقلو» را دارد.

«اصل» که «تخم یا اند» باشد، آفریننده و زاینده و پیدایش یابنده است، چون گوهرش همین «اصل پیوند یا مهر یا اصل بستگی» است. از اینرو نام بهمن، «مینوی مینو، اندی من، تخم درون تخم، یا به سخنی دیگر اصل درون اصل، یا برترین و نخستین اصل» است. این مفهوم «بهمن» به کلی با مفهوم بهمن، نزد زرتشت، فرق دارد، چون نزد زرتشت، بهمن، نخستین تابش (صادر) از اهورامزدا میگردد، و خود، از «برترین اصل» فرو میافتد. بهمن، درونی ترین و محرمترین و صمیمی ترین بخش در میان هرجانی

وهر انسانی است . نام دیگر « مهر گیاه » ، که اینهمانی با روزمهر دارد در کردی « حسن بگی » است که « اسن بغ » باشد ، یعنی « سنگ خدا = اصل اتصال و امتزاج » . و درست گیاه بهمن « حسن بگ اوتی » نامیده میشود که گیاه اسن بغ باشد . « اسن = اسنگ » ، سنگ است که ما امروزه به حجر میگوئیم ، و نزدما انسان بی رحم، سنگدل نامیده میشود . در حالیکه در اصل، سنگ یا اسن ، به معنای امتزاج و اتصال و همآغوشی است . دروازه نامه ها ، سنگام و سنگارو سنگم هنوز همین معنی را دارند . نقطه پیوند دورود مهم هندوستان را « سنگام » می نامند، و هندیان بر این باورند که رود سوّمی نیز هست که هر چند دیده نمیشود ولی در همین جا به این دورود دیگر ملحق میشود . این تصویر، باقیمانده همان اندیشه « سوّم » است که اصل میانست که دو چیز و دو پدیده را بطور نامرئی به هم میچسباند .

« اند » ، یا « اصل میان یا مهر یا تخم عشق و همبستگی » است که از خود ، میآفریند و به جنبش میآورد و به خود، صورت میدهد . این اصل را خدائی ، خلق نمیکند ، بلکه این اصلست . **مخلوق نیست** . در شاهنامه، داستانی از زرتشت آورده میشود که زرتشت ، مجمر (آتشدان) آتش را از بهشت میآورد . این سخن ، درست بیان میکند که آتش را که همین تخم آتش یا اصل نخستین باشد، اهورامزدا در بهشت (جایگاه روشنائی بیکران) آفریده است، و زرتشت ، آورنده این « آفریده یا مخلوق اهورامزدا » هست . به سخنی دیگر، اهورامزدا ، « تخم یا اصل » را میآفریند و به عبارتی روشن تر از این پس ، هیچ تخمی و هیچ اصلی ، از خودش نیست . در ادیان نوری، در جهان هستی ، چیزی از خود (= اصیل) نیست و همه از این پس ، آفریده اهورامزدا یا خدایان واحد دیگر هستند و اهورامزدا هم ، اصل جهان هستی نیست ، چون خود را تخم یا خوشه نمیداند .

ولی « اند » ، خودش، اصل است، خودش به خودش صورت و اندازه میدهد، و از خودش ، روشن میشود و از خودش ، بینش می یابد . در تورات و در قرآن ، یهوه و الله، به گل انسان، صورت میدهند (به عبارت دیگر، اندازه به او میدهند) . در الهیات زرتشتی نیز اهورامزدا به هر انسانی، صورت میدهد . این مهم نیست که این خدایان ، انسان را به صورت خود یا به بهترین صورت میسازند . بلکه این مهم است که

انسان، حق و نیروی صورت دادن به خودش را ندارد . ولی درست مسئله بنیادی ، وجود همین نیروی « از خود ، و به خود صورت دهنده در بُن یا فطرت انسان » است که در « اند » هست ، و با « اندیشیدن = اند- دیسیدن » واقعیت می یابد . انسان، در اندیشیدن ، به خود، صورت و اندازه (معیار نیک و بد) میدهد . او معمار و آرشیتکت هستی خودش میباشد . بنای وجود خود را، خودش میسازد .

« اندیشیدن » ، درست بحث از همین « اند » است . بحث از « بستگی یا مهر آفریننده » است . « اند » ، چه میکند یا چه میشود ؟ اند، دیسیده یا دیسیده میشود . « دس و دیس و دیش » ، هم به « صورت » گفته میشود و هم به « ساختمان و بنا » . این اصل بستگی و مهر، از خود میزند و میجوشت، و به خود ، صورت میدهد، و از خود ، خانه میسازد . اندیشیدن ، خود را خانه میسازد . تن و جان انسان، خانه انسان هستند . انسان، در « صورتش »، در خانه اش زندگی میکند . صورت ، خانه زندگی است . انسان، با اندیشیدن ، از خود، خانه بنا میکند . انسان، در گیتی، خود را ، خانه خود میسازد . انسان، در گیتی ، خانه میشود . خود شدن ، خانه شدن است . هر صورتی ، خانه است . این اندیشه ، معنایی بسیار ژرف به « صورت » میدهد . خدا هم در فرهنگ ایران، خانه دارد . هستی ، خانه بودن است . خدا ، هنگامی هست که خانه شده است . خدای بی خانه ، خدا نیست . همه تن های انسانها ، خانه سیمرخ یا ارتا هست . این سیمرخ هست که در همه خانه های خود ، در همه انسانها ، زندگی میکند . سیمرخ ، در آشیانه (شیان) اش ، در قاف میزید ، این معنا را دارد . اهورامزدا هم ، در « روشنائی بیکرانه » ، خانه دارد . سیمرخ ، در رنگین کمان ، خانه دارد . رنگ، که « گون » نامیده میشد ، مانند « دیس » ، به معنای « صورت » است . چون همه تن ها خانه جان یعنی سیمرخست ، همه جانها مقدسند . مقدس ، به معنای گزند ناپذیر است (unantastbar) . حقوق بشر درست با این عبارت آغاز میشود که « ارج انسان، گزند ناپذیر است » ، و « ارج » ، یکی از نامهای سیمرخست .

از سوئی، « اند » که بهمن ، اصل جهان هستی باشد ، مجهول و گم است ، نا دیدنی و ناگرفتنی است . هنوز هم به یک شخص مجهول، « فلان و بهمان » میگویند . این بهمان ، همان « بهمن » است . این بهمن

؛ در ارتا فرورد (سیمرغ ، درطیف رنگهای به هم چسبیده) ، در رنگارنگی، پدیدار میشود ، ولی برغم این پیدائی ، درهمین پیدائی هم ، ناگرفتنی میماند . سپس همین ارتا ، تحول و متامورفوز به اجسام (تنکرد) می یابد ، تن میشود که گرفتنی و دیدنی است ، ولی بهمن درهمین گرفتنی شدن و دیدنی شدن هم ، نا دیدنی و ناگرفتنی میماند ، چون او را باید همیشه جست و او همیشه میخواید ، صورتی نوین به خود بدهد . او اصل ، آفرینندگی از نو ، و اصل جستجوی همیشگیست . او از جستجو، کام می برد . بهمن ، در ارتا (سیمرغ) در آغاز، صورت میشود، و سپس سیمرغ (ارتا) تبدیل به تن انسان و جانوران و « آنچه زنده است » ، میگردد که دیدنی و گرفتنی است. این اندیشه است که شیخ فریدالدین عطار، در اشعارش، بهترین عبارت را بدان داده است :

الحق ، شگفت مرغی، کز تو ، دو کون ، پُرشد

نه بال باز کرده ، نه ز آشیان پریده

دو جهان ، پروبال سیمرغ است

نیست سیمرغ و ، آشیانه ، پدید

در هر انسانی، این بهمن و این سیمرغ (= ارتا) ، اصل وجود او (اند ، اخو ، شیان ، ...) هستند. هر انسانی ، پروبال ، یا آشیان سیمرغ است ، هر چند این سیمرغ و بهمن در این آشیان (شیان = جایگاه اتصال سه = اند) ، گرفتنی نیستند . « اند » که بهمن باشد، ناپیدا و ناگرفتنی است و چهره پدیدار او ، یا صورت او ، ارتا فرورد یا سیمرغست که دیدنی و لی ناگرفتنی است . سیمرغ ، چنانچه پنداشته میشود فقط معنائی را ندارد که در داستان عطار وسی تا مرغ مشهور شده است. بلکه پیشوند « سی » به معنای « سنگ » است . سیمرغ ، به معنای « مرغ سنگی » هست . بهمن ، اسن (اسنگ) بغ است، سنگ – خدا هست . سنگ ، به معنای اصل اتصال و امتزاج یعنی « مهر » یا « اند = اصل به هم بستگی » است . و این « ارتا فرورد » ، همان « فرن » یا آتش زندگی یا تخم آتش است که در « زهدان مادر » جا میگیرد و خود را میگذرانند و به خود ، صورت میدهد و خانه وجود انسان را میسازد. به عبارت دیگر، انسان، در طبیعتش، مدنی و شهری و جهانی و گیتائیسست . انسان، خانه درگیتی است ، یعنی نظم و آراستگی است ، یعنی اصل آفریننده نظام اجتماعی و حکومتی و حقوقی و اقتصادی

است . آراستن جهان ، که در فرهنگ ایران، معنای « سیاست » دارد ، اینهمانی با « ساختن خانه » دارد . خدا در انسان، خانه خود را میسازد و در آن زندگی میکند . تن انسان ، آتشکده و جشنگاه و نیایشگاه است . بهمن ، یا اندیشیدن، اصل جهان آرائی یا ساختن خانه ، ساختن شهر، و بنای مدنیت است . اینست که بهمن ، نگهبان کشور است .

« فروهر » که همان « ارتا فرورد = سیمرغ » ، یا همان « آتش جان » باشد، خودش « بنای خانه وجود انسان » است . سیمرغ ، این تخم آتش وجود خود را که خوشه است، در هر انسانی ، میافشاند . البته یزدانشناسی زرتشتی ، این اندیشه « از خود، صورت دهی ، از خود، معمار و بنای وجود خود بودن » را که در فروهر هست، حذف میکند، چون بر ضد اندیشه آنست که اهورامزدا ی زرتشت ، آفریننده است . در یزدانشناسی زرتشتی ، این اهورامزدا ی زرتشت اس که معمار و بنای اجتماع و حکومتست ، و طبعاً این حق و توانائی از همه انسانها نیز گرفته میشود . مفهوم سیاست که جهان آرائی باشد، از همان خانه ساختن وجود انسان ، آغاز میشود ، و این کار ، باید کار خدای زرتشت باشد ، و نمیتواند در نهاد یا در فطرت خود انسان ، در « اند = تخم » خود انسان ، در فروهر خود انسان باشد ، ولی رد پای این اندیشه بنیادی در گزیده های زاد اسپرم بخش 29 نیز باقی مانده است .

« فروهر بالاننده ، با تخم در جای - زهدان - رود ، و در همان گام از تخمی به آمیزگی - اتحاد تخمه نروماده - و از آمیزگی به پر خونی گردانیده شود و پس چشم و دیگر اندامها ، نگارده شود رویش بالاننده فروهر، دست و پا را پدید میآورد و نری و مادگی را پدید میآورد و رگها و پی هارا میسازد » و راهرو ها و در و پنجره هارا میسازد مانند راز (طرح نامرئی) یک بنا و معمار که خانه میسازد .

نام دیگر این خدا یا « ارتای خوشه » ، چنانچه خواهیم دید در سغدی، « دیشچی » است که ، به معنای معمار و بنا است . این هنر بنائی و معماری خدای خوشه ، در هر تخمی که او میافشاند ، نیز هست . هر اندی یا تخمی ، در خود به خود ، صورت میدهد و خود را به کردار خانه بنا میکند . اندیشیدن ، از خود در گیتی ، خانه ساختن است .