

منوچهر جمالی

خردِ بنیادی ، اصل بزم است

بهمن که خردبنیادی در همه انسانهاست ،
مردم ، بزمونه (یا اصل بزم، بزم آرا) مینامیدند
بزمونه، اصل به هم بافتن است (جامه و پوست)
بزمونه ، اصل جام است که از آن باده مینوشند
بزمونه ، اصل هماهنگ سازنده اندیشه هاست

بزم ، انجمن باهم اندیشیدی

درشادی و شادخواری ،

برای « آراستن جامعه » است

«نوشیدن می» و «شکفتن راستی»، ازین انسان
انسان، تخمیست که از «شیرابه پدیده ها»، میروید

و حقیقت پدیده ها را مستقیم درمی یابد

از کتاب « سرمایه فلسفی ایران »

شالوده فرهنگ ایران، بر سراندیشه « اصل »، نهاده شده است که «
تخم ، یا اند، یا بزر، یا سنگ، یا بیما، یا ارتا = رته» نامیده میشود .
«ارتا»، آخشیج یا عنصر اولیه همه انسانهاست . این اصل هست که
سرچشمه « جنبش » یا « شدن و گشتن یا وشتن » است . چرا بهمن
را که « آسن خرد یا خردِ سنگی» باشد ، « بزمونه » مینامیدند؟

چون واژه « بزم »، به همان اصل که تخم یا بزر باشد، باز میگردد. تخم و بزر، اصل هست، چون « دوانه، یا جفت به هم چسبیده » هست که طبعاً در گوهرش، جنبش هست. واژه بزر که تخم باشد، در اصل « بازرگ = baaz+rag » بوده است (هزوارشها، یونکر) و در روند سبک شدن، « بزر » شده است. بازرگ، دارای معنای « اصل جفت » یا « نسج جفت، جفت بهم بافته » است. واژه « بز »، هنوز دارای معنای « کرباس و جامه و قماش » هست، چون قماش و جامه، از جفت شدن تار باپود باهم، پیدایش می یابد.

با اندکی دقت میتوان یافت که واژه « بز » همان واژه « باز » است. « بازو » که همین واژه میباشد، بیان دوبخش دست است که در آرنج به هم لولا شده اند. همچنین به مرغ نیز به علت داشتن دوبالش، باز یا وای میگفته اند. واژه « باز » در اصل، همان واژه « وای » بوده است که در سانسکریت « dvay » دوتائی باشد. و از این رو به باد یا هوای جنبان، « وای » و به رام « وای به » گفته میشود. از این رو « مرغ » در فرهنگ ایران، یا « باز »، اینهمانی با باد (= هوای جنبان) داده میشود که « اصل فرشگرد = از خود دوباره زنده شدن » باشد، و از این رو، وای را، « وای جوت گوهر » یعنی « جفت-گوهر » میخواندند. هرچه « جفت-گوهر » است، قائم بالذات یا اصل است، چون از خودش (hva=) می جنبد.

و پسوند « رگ » در « بازرگ = بزر » در پهلوی، همان « راک » است، که به معنای رشته و نسج است، و یا همان « ره گ » در کردی است که به معنای « ریشه و اصل » است. بنابراین « بز »، همان باز، و اصل جفت است، و بهمن یا « آسن خرد » یا « آسن بگ »، سرچشمه به هم جفت سازی و پیوند دهیست، و طبعاً مبدء جنبش است، چون دو چیز در جنبش، به هم جفت میشوند و پیوند می یابند.

پسوند « بزمونه » که « مونه » باشد، بنا به لغت فرس اسدی، « خاصه طبیعی » یا به قول ناظم الاطباء، « مزاج و خاصیت طبیعی »، چون گرمی آتش و تری آبست. عنصری گوید:

آنکه خوبی از او به مونه بود (اصیل است)

چون بیارایی اش، چگونه بود؟

در کردی، مونه به مرکز، و در تبری به میان گفته میشود (مونا گیتن = میان گرفتن) . ولی معنای اصلیش، یکی « ماه » در تبریز است ، و دیگری « ماده و مادینه » در کردیست . زهدان مادر، جولاهه و ریسنده و بافنده شمرده میشود . زهدان مادر، جنین را میریسد و به هم می بافد و از آن، جام یا جامه (صورت) کودک را میسازد . وهومن یا بهمن ، در واقع ، اصل پیدایش کودک در زهدان مادر شمرده میشده است، و از آنجا که زادن ، اینهمانی با روشن شدن داشت ، اصل « بینش و اندیشیدن و خرد» نیز بوده است . این اینهمانی در گوهر بهمن، اصل خرد و بینش ، با آموزه زرتشت ، پذیرفتنی نبود ، چون بهمن ، از « روشنی » اهورامزدا آفریده میشود و روند زایش بینش را از تاریکی ، نمی پذیرد . معنای دوم « مون » ، ریسیده و تاب داده است. مونی، تابیدن و ریسیدن است . و کمر بند که رشته است ، موندی ، و رنگین کمان در کردی نیز، « موندی آشمه » گفته میشود . مون ، سرچشمه به هم بستن و باهم آراستن (نظم دادن و زیبا ساختن) است، چون تاروپود از رشته کردن ، پیکریابی اندیشه « آراستن و نظم و ترتیب دادن و پیوند گوهری دادن و زیبا ساختن » بوده است . اینست که « بزمونه » ، طیف معانی خود را میگذراید .

در آغاز، خود « بز » که اصل (جفت) باشد ، گوهر جنبش دارد. اینست که « بز او » در کردی به معنای « حرکت »، و بز او تن ، به معنای « جنباننده » ، و « به ز » به معنای ورجهیدن و باد پیما و تند روبرودنست . پس بزمونه ، نه تنها به معنای اصل جنبش هست، بلکه به معنای « جنبش با ریتم و با آهنگ » هست . از این رو « اصل » ، جنبش میشود ، « میشود » ، میگردد ، رقص میشود (وشتن = گشتن + رقصیدن) . ارتا ، ارتا فرود است . به سخنی دیگر، عنصر نخست هر جانی ، اصل دگردیسی و متامورفوز است. پسوند « ورت = ورد » که همان « گردیدن » باشد، بیان این گشتن و تحول یافتن و « دگردیس شوندگی » است . بیخ یا ارتا (رته rte) ، دگردیس میشود، متامورفوز می یابد . آفرینش ، روند « دگردیس شوندگی » است ، نه « خالقیت و مخلوقیت ، نه آفریدن با واژه و حکم ».

این حرکت ، حرکت خشک و خالی نیست ، بلکه « وشتن = رقصیدن » است . ماه در آسمان، تنها نمیگردد ، بلکه « میرقصد » . خورشید،

میرقصد . جنبش ارتا یا فطرت انسان ، از خود، شاد، وشادی انگیز در دیگری است . جنبشی است از شادی، که در تحول ، این شادی، به صورتهای دیگر، انتقال داده میشود . **اصل جهان هستی ، امر وحکم و خواست یک خالق نیست .** جهان، جدا از خدا ، از امر و حکم او خلق نمیشود، بلکه پیدایش از « ورتن = گشتن = دگردیس شدن » نخستین عنصر (ارتا) در هرجانی است . خودِ واژه « حرکت = حرکه ، که از واژه « حرکه » میآید، همان واژه « ارکه » هست، که نام دیگر بهمن میباشد (ارکه من = ارشه م ن) .

ردپای معنای حرکه در عربی ، به خوبی مانده است ، چنانچه « حرک » به گل بادروج یا بستان افروز میگویند، که گل ارتا فرورد یا سیمرغست. ارتا ، نخستین عنصر، اصل حرکت یا شدن و دگردیسی است ، نه بقا وثبوت و تغییر ناپذیری و ناگذرائی . به عبارت ما ، خدا ، میشود . **خدا، همیشه در حال دیگرگون (گون = رنگ + صورت) شدن است ،** و این دیگرگونی ، شادانست ، چون میافزاید ، گسترش می یابد، پیشرفت میکند، می بالد (سر بر میافزارد) ، همیشه نو میشود . خدا، هر روز، خدای دیگر میشود ، هر روز آهنگی دیگر، گلی دیگر میشود . این اندیشه ، بنیاد سکوباریته میباشد .

آئین سدره (شبیک) پوشی و بستن کمر بند ، هردو به « بهمن » باز میگردند . در شاهنامه و در متون دیگر، دیده میشود که خرد، جوشن تن در برابر آزار و گزند است . **خرد بنیادی که خرد بهمنی است و فطرت یا بُن هرانسانیت ، ویژگی « ضد خشم یا ضد قهر » بهمن را دارد .** از این رو انسان را با اندیشیدنش ، به آزدن دیگران و یا قاهر شدن بر دیگران و غلبه کردن و حيله ورزی ، مسلح نمیکند ، بلکه او را در برابر آزار جان و خرد، فقط « میپوشاند». پوشاک است ، نه اسلحه جنگ . خرد برای نگهبانی جان ، دیواری میشود که گزند را از او دور میدارد . آسن خرد یا بهمن ، پوست و جامه و جوشن و قزآکند میشود ، **دژ بهمن (دیس بهمن)** میشود . ولی واژه « دیوار dvara » در فرهنگ ایران ، به معنای « در » است . چگونه میشود که دیوار، در هست ؟ این تحول پذیری ناگهانی از دیوار به در، و از در به دیوار، تراوش گوهری « **خرد ضد قهر بهمنی** » در انسانست . چون بهمن ، صورتی (= دیس) پدید میآورد، که « **ضد خشم** » است . صورت

بهمن (= دیس) ، دیوار یست که در میشود و دریست که دیوار میشود. در برابر خشم (قهر و تهدید و خشونت و تجاوز طلبی)، خود را می بندد و دیوار تصرف ناکردنی میشود، ولی در برابر مهر و آشتی و دوستی و کشش ، خود را میگذارد، و همه دیوار (صورت) ناگهان با یک ضربه ، استحاله به در ، به « گشودگی » می یابد .

از این رو « صورت = دیس یا گون یا کالبد » در فرهنگ ایران ، معنای « ظاهر » را ندارد که در تضاد با باطن است . صورت ، دیالکتیک گوهر انسان در برابر قهر و مهر است . هم « دژ تسخیرناپذیر » است و هم « گستره گشاده و باز » است .

بهمن ، هم جامه و هم جام میشود

چنانچه در پیش آمد ، بهمن ، بزمونه است. اصل رسیدن رشته و بافتن جامه است . رد پای این اندیشه ، در همان داستانی که در گزیده های زاد اسپرم به زرتشت نسبت داده شده ، هست . انسان ، از رود دایتی که میگذرد ، در اثر اینکه تخم (بزر) است ، با شستشوی در آب (شیرابه خدا) بهمین در وجود او ، پدیدار میشود ، که دو ویژگی دارد : 1- موی گزیمه، یا « دارای فرق » است . یعنی بینش او در شناختن، چیزها را از هم شانه میکند، و لی از میان اره نمیکند و نمی برد، چون اصل ضد قهر و تهدید است . ویژگی دومش، در بخش 21 گزیده ها دیده میشود که در خروج از آب ، « جامه ای مانند ابریشم ، پوشیده داشت که هیچ بریدگی و در زرد آن نبود، چه خود، روشنی بود ... » . بی در زبودن جامه ، همان ویژگی « موی فرقدار » است ، یعنی در شناختن، از هم « نمی برد » . زرتشتی ها از پوشیدن جامه ابریشمی اکراه داشته اند، چون « ابریشم = قز که کج باشد »، نام ارتا هست ، و نام دیگر پيله ابریشم ، « بهرامه » است که به معنای « جفت بهرام » میباشد . پيله ابریشم ، از نماد های عشق و « جفت آفرینی » است . در واقع بهمین، جامه ابریشم (کجین ، بهرامی) سیمرغی پوشیده است . ارتا یا سیمرغ ، نخستین تابش و پیدایش بهمین است . از این رو جامه و پوست و چرم ، نماد « پیدایش بهمین، در ارتا » بود .

همانگونه « جام وکوزه و شیشه »، بازتاب این اندیشه بودند. در شیشه، میتوان درون شیشه را دید .

نام این جامه که جوانمردان و خرمدینان و زرتشتیان می پوشیدند و می پوشند ، و نشان آئین بهمنی- سیمرغی است ، « شبیک » می باشد . « بیک » ، همان بیغ است، که به معنای « نی » است . در « انبیک » که برای تقطیر بکار می برند و در « بیغال » که نیزه باشد ، میتوان معنای « نی » را دید (بیقان = نی) . شبیک ، که « شه + بیک » باشد به معنای « سه تا نی = سننا = سیمرغ » است . ولی این واژه میتواند ، « شبک = شه به ق = شه باک » نیز باشد . در کردی ، شه به ق (شبق) ، به معنای نخستین تابش آفتاب، و روشنی افق ، و « روزنه » هست (واژه روزن ، همان واژه روشن است) . شه باک ، به معنای برق زدن است و شه به کی ، به معنای اول بامداد است . نخستین تابش آفتاب ، بُن روشنی است که گوهر خورشید را آشکار میسازد . « بک » در شبک ، همان بگ و بغ است، و شبک ، به معنای « سه خدا ، سه سرچشمه زایش » هست .

همانگونه که بهمن، جامه باف و جامه ساز است ، همانسان « کوزه گرو جامساز » نیز هست . بهمنست که « جامه شیر = پستان » میسازد . بهمن است که جامه دان (زهدان) است . صورت ، جام است، و جان ، شیرابه در آن . در بخش سیزدهم بندهش، دیده میشود که بهمن ، اینهمانی با گوشت دارد . واژه « گوشت » ، همان « خوشه » است . و خوشه در کردی، تنها به سنبله جو و گندم گفته نمیشود، بلکه همچنین به « چرم » گفته میشود . و در سانسکریت ، به پوست چرمی ، « چام » میگویند که ریشه واژه « جامه » است .

در اثر همین پیوند گوهری بهمن با جام (کوزه ، سبو ، خمره) ، بهمن ، اصل آراستن بزم و شادی و خرمیست تا با نوشیدن باده (اینهمانی با شنای در آب دارد) ، تخم انسان، شکوفا شود .

بهمن = بزم آرا

بهمن ، بزمونه، یا به سخنی دیگر، بزم آرا و بزم ساز هست

از آنجا که بهمن ، در شناور شدن « تخمه وجود انسان = مر+ تخم » با آب (شیرابه وجود) ، با آب ، جفت میشود و از آن آبیاری میگردد ، و آب ، به همه شیرابه ها گفته میشود است ، از این رونیز نوشیدن باده ، نقشی مانند « آبیاری شدن در شستشو » داشته ، و طبعاً ، پیدایش راستی و حقیقت و شناخت ، از گوهر انسانها ، بینش بهمنی شمرده میشود است .
بینش حقیقی ، از تخم انسان با جذب شیرابه آزمونها ، **میرودیا میزاید** . بزم ، در واقع ، انجمنی بوده است که باهم ، می از یک « جام » مینوشیدند و رای میزدند . چنانچه دیده شد ، هم در « بز » و هم در مونه « این بر آیند » به هم بافی و مرتب سازی و آراستگی « هست . آراستن و اندیشیدن گوهری انسان ، با هم اینهمانی دارند . **خویشکاری اندیشیدن گوهری** ، **باخرد بنیادی (آسن خرد)** ، آراستن است . نوشیدن می ، با شنا کردن در آب و شستشوی خود (غسل) اینهمانی دارد . گذر از رود خانه « وه دایتی » که شستشوی تن در شیرابه جانها باشد ، اینهمانی با نوشیدن باده یا نوشابه های گیاهی و شیرگاو و گوسپند از جام دارد . اهورامزدا نیز در یزدانشناسی زرتشتی ، خرد همه آگاه خود را ، استحاله به آب میدهد ، و آنگاه در دست زرتشت میریزد تا بنوشد و از همه چیز آگاه گردد . نماد جام جم یا جام کیخسرو از این جا ، برمیکیزد . در جام جم ، شیرابه یا اسانس همه جهان ، یعنی جانان و خدا ، هست . در نوشیدن می ، انسان میشکوفد . هم شاد میشود و هم گوهر ارتائی و بهمنی او ، پیدایش می یابد و به راز هستی میرسد .

صوفی از پرتو می ، راز نهانی دانست

گوهر هر کس از این لعل ، توانی دانست (حافظ)

ما در پیاله ، عکس رخ یار دیده ایم

ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما

راز درون پرده ، ز « رندان مست » پرس

کاین حال نیست ، زاهد عالی مقام را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ، ولی

دام تزویر مکن ، چون دگران قرآن را

انسان از خواندن قرآن یا کتابهای مقدس دیگر ، به حقیقت نمیرسد و رخ یار را نمی بیند و به رازها آگاهی نمی یابد ، بلکه از تجربه ژرف شیرابه پدیده ها با تخم وجود خود ، حقیقت ، از گوهر خود او میرود .

این رابطه می و راستی (حقیقت) و دیر مغان و میکده و خرابیات ، همه نمادهای « انجمن بهمنی » هستند که هیچگاه از ادبیات ایران ، محو نشده اند . بزم ، تنها مجلس شراب و عیش نبوده است ، بلکه همیشه برآیند ، پیدایش حقیقت و هماندیشی و همپرسی داشته است . نوشیدن باده (= بگمز = بگ + مز = ماه خدا = باده) اینهمانی با رام داشته است، که نامش « نوشین باده » است ، و زرخدای « زندگی و موسیقی و رقص و شعر و شناخت و آواز » است . نوشیدن باده، نوشیدن خدا بوده است و گوهر خدائی داشته است (شیرابه همه جهان، خدا هست که از تخم وجود انسان، جذب میشود و میروید و بینش حقیقت از خود انسان ، مستقیماً پیدایش می یابد) . انسان در نوشیدن باده ، گوهر بهمنی و سیمرغیش آشکار میشود ، و حقیقت میگوید . این بود که به مجرمان ، برای اعتراف ، سه یا چهار جام باده میدادند، و در مجالسی که میخواستند رای بزنند ، باده مینوشیدند . از آنجا که رایزنی ، نباید آلوده به منفعت جوئیها و اغراض شخصی گردد و باید پیدایش راستی باشد . اسدی توسی در گرشاسپ نامه ، درباره آنکه جمشید با دختر گورنگ شاه ، می مینوشد میآورد که :

عروسی است می ، شادی، آئین او که شاید خرد ، داد کابین او
 ز دل برکشد می، تف درد و تاب چنان چون بخار از زمین ، آفتاب
 چو بید است و چون عود، تن را ، گهر (گوهر تن، مانند عود یا بید است)
 می ، آتش ، که پیدا کندشان ، هنر
 گهر، چهره شد ، آئینه شد ، نبید
 گوهر انسان، چهره میشود ، و باده ، آئینه ایست که انسان میتواند گوهر
 خود را در آن ببیند

که آید درو ، خوب و زشتی ، پدید
 انسان بانوشیدن می ، از جام بهمنی (جام جم) به راستی و « بینش
 از دور در تاریکی ها » میرسد، و سراسر جهان را می بیند . این بود که
 هخامنشیها بنابر هرودوت ، در مجالس رایزنی، باده مینوشیدند و سپس
 در هوشیاری ، تصمیم میگرفتند .

بهمن ، اصل زایش بینش از گوهر انسان، در اثر تجربه هائیت که با
 بُن جان میآمیزند ، و در زندگی، گوارده میشوند . بهمن ، اصل
 همپرسی و رایزنی در شادی و جشن است . دو برآیند جشن و اندیشه ،

از هم جدا ناپذیرند . زایش بینش ، مانند هر زایش و آفرینشی ، جشن است . از این رو به بزم ، بزم میگویند چون زایش بینش از گوهر انسانها باهمدیگر است . هر بینش تازه ای که در جامعه از هماندیشی درباره یک تجربه ، زاده میشود ، ایجاب جشن میکند .

خرد بهمنی ، زندگی و جامعه را میآراید این خرد است که حق رهبری کردن جامعه و نظام دادن به کشور را دارد

خرد = $Xra+ratu = Xratu$ = هره + راتو (رته = رد) . هره ، به نای گفته میشود که زهدان و « اصل زایندهگی و سرچشمه میباشد . خرد ، به معنای « سرچشمه راندن و حرکت دادن و آراستن و مرتب ساختن و نظم دادن و زیبا ساختن است، و پسوند « راتو»، همان « رته و ارتا و راد » میباشد .

آراستن = $aa-raayenitan=aa- raadhenitan=aaraastan$ ، که همان آرائیدن است ، از ریشه « راد = رای » ساخته شده است که تلفظ دیگری از « ارتا = رته = راد Rad آلمانی = رایت right در انگلیسی » است . در اوستا ، به نخستین گردونه، که گردونه آفرینندگی (نخستین یوغ و جفت که اصل آفرینندگی) بوده است « اگر + رته » گفته میشود . « رته » که گردونه باشد، در پهلوی « رای » میباشد . به سخنی دیگر، آراستن ، نظم دادن و زیبا ساختن و به جنبش آوردن ، گوهر خرد یا « آسن خرد = بهمن » است، که بُن هراسانیت است . ارتا (رته = راد = رد) که بیخ انسانیت، گردونه آفرینندگیست، و گوهرش نظمست . از این رو به نظم دهنده جامعه (آراینده کشور) Raayenaa میگویند ، چون « رای »، بیان اینهمانی با بیخ خرد در انسان داشت . raayenitan سامان دادن اجتماع با خرد بنیادی در انسانها است . این خرد است که جامعه را به جنبش میآورد . بهمن ، یا « خرد سنگی » که « خرد به هم پیوند دهنده » باشد، با نوشیدن باده ، بسیج میشود و پیدایش می یابد، و با پیوند دادن اندیشه ها در « همپرسی = جستجوی باهم »، جامعه را سامان میدهد . بزم ، به

هم بافتن اندیشه‌های نهادیست که میتواند اجتماع را به شیوه‌ای سامان دهد که همه بهره‌مند از شادی بشوند، و جامعه، زیبا گردد.

کرده ام توبه، به دست «صنم باده فروش»

که دمی می‌خورم، بی‌رخ «بزم آرائی» - حافظ

«صنم باده فروش»، همان ارتا هست، و بزم آرا، همان بهمن است. صنم که سیمرغ باشد، ساقی هست، و باده می‌پیماید و بهمن، بزم آرای انجمنست.