

منوچهر جمالی

گوهرِ خرد در فرهنگ ایران «راز جوئی» است

«به چشمِ خرد، جوئی، رازِ جهان»
«راز»، آن بینشست که «می رازاند»
«رازاندن»، آراستن و جوان کردنست
راز، بینشی است که در کثرت بریده از هم،
پیوستگی می بیند

چشم نهانی، هم قفل و هم کلید است
چشم نهانی = منتره، کلندر، میتراس، کده...
خرد، پیوند سه چشم با همست

خرد، جوید «آکنده رازِ جهان»
که چشمِ سرِ ما، نبیند «نهان»
فردوسی

همه با تو است، از بجوئیش باز
نباید کسی، تا گشایدت راز
از این بیش، چیزی نیارمت، گفت
بس این . گر «دلت با خرد هست، جُفت»
اسدی توسی

خرد در فرهنگ ایران ، همیشه ، « پاسخ پرسش آفرین » میدهد. خرد، با روشنائی که می‌تابد، تاریکی ای می‌آورد که آفریننده هست . خرد، همیشه « در آنچه می‌بیند ، درمی‌یابد که چیزی باقی میماند که نمی‌بیند ، و درست دیدن این نادیده نهانی ، غایت دیدن و روشن شدن هستند. خرد، کشش به سوی دیدن آنچه نیست که در دیده هایش ، نمی‌بیند . هر دیدی ، نادیدی می‌آفریند . خرد، گوهر « چرا » هست . خرد، پیکریابی « این پرسش همیشگی در هر پاسخی » است . خرد ، در روشن کردن یک بخش از هر پدیده ای ، بخش دیگر آن را که پیوسته بدانست ، می‌پوشاند . اینست که خرد با دیدن آنچه روشن میکند ، همیشه به جستن آنچه نهفته مانده (آنچه نهان کرده) ، انگیزته و کشیده میشود . آنچه روشن و دیده میشود، هنوز، روشن نیست، چون رازی نهفته دارد . خرد در آنچه روشن میکند ، چیزی نهان از دید ، می‌آفریند که باید روشن کرد . خرد در اندیشیدن ، همیشه « ناتمام » است ، همیشه جستجو و جنبش است و جنبش است که او را شاد میکند . هر آشکاری ، نهفته ای را در پس خود، میکشاند . دیده ها و روشنی ها ، همیشه ، « مسئله تاریک و نادیده ای » را طرح میکنند . این حس تاریک ماندن ، در روشن شده ها و دیده شده ها ، خرد را رها نمیکند . هر پدیده ای ، بخش روشنی دارد که به بخش پنهان و تاریکش، پیوسته است ، و بی شناختن آن بخش پنهان ، نمیتوان آن پدیده را باخرد دریافت . هر روشنی ، آستن به تاریکی است که در پس روشنی، نهفته است . این چیست که در دیده شده ها ، پنهان است، در روشن شده ها ، تاریکست ؟ خرد ، در روشنی ، پوست مغزی پنهان می‌بیند که او را به دیدنش و روشن کردنش، میکشاند .

پوست سخن است آنچه گفتم از پوست که یافت ، مغز آن راز ؟ خرد ، فقط بخشی از هر پدیده را روشن میکند ، و آن بخش را تبدیل به پوست ، تبدیل به سطح ، تبدیل به « صورت و اندازه و تنگی و ظاهر » میکند . اینست که شادی او، در آنست که « رازنو » را در زیر این پوست روشن ، بجوید .

تازه و خندان نشود گوش و هوش تا زخرد ، در نرسد ، رازنو خرد ، در فرهنگ ایران ، بدین معنا روشنگر نیست که بتواند « تمامیت یک پدیده » را روشن کند ، بلکه نیرو نیست که در روند روشن کردن ،

تاریک هم میکند و در آن تاریک شدن ، آّبستن میشود . در روند آشکار کردن یک بخش از هر پدیده ای ، بخش دیگرش را نهان میسازد . خردی که بتواند در روشن کردن ، تمامیت یک پدیده را روشن کند ، گوهر خود را که « جستن » است (جویش = جفت شدن) از بین میبرد . با چنین روشن کردنی ، خود را نابود میسازد . چرا ما این شیوه درک خرد خود را از دست داده ایم ، و در خرد ، فقط ابزار روشن کردن هر چیزی را می بینیم ؟

این ویژگی گوهری خرد در فرهنگ ایران، از کجا میاید ؟ خرد که تابش - جان (زندگی) هست، گوهر جفتی دارد . و درست این سراندریشه « جفت آفرینی » ، که « آفرینندگی ، فقط از راه پیوند یابی است » ، از ضمیر و روان ما زدوده شده است . هر چیزی از جمله « خرد » ، هنگامی میآفریند که « پیوند بیابد = جفت بشود » . آنچه گوهرش ، جفت است ، همیشه کشیده میشود و همیشه آنچه او را در نهان و نا آگاهانه میکشد ، او آشکارا و آگاهانه، میجوید .

واژه « ژی یا زی » که زندگی باشد ، هم معنای « یوغ = جفت » و هم معنای « زه کمان » دارد که پیکریابی پدیده کشش است (ریشه واژه ziehen در آلمانی) . به عبارت دیگر گوهر - زندگی (جان) ، کشش و جویش هست . « گوهر زندگی = ارتا » که در خرد ، جامه خود را گردانیده ، کشش و جویندگی است . خرد ، تا هنگامی هست که کشیده میشود و میجوید ، و هنگامی که نمی جوید و کشیده نمیشود ، خرد ، گوهر خود را گم میکند و نابود میشود . هنگامی خرد ، به روشنی مطلق رسید ، آنگاه این ویژگی گوهری « کشش و جویش » را از دست میدهد و خود را نابود میسازد .

خرد در حواس گوناگون ، به محسوسات ، کشیده میشود، و در محسوسات ، جفت گمشده خود را می جوید . حواس ، حلقه اتصال « کشش و جویش » هستند . کشش و جستجو ، جفت هم هستند . خرد ، چیزی را در حواسش میجوید که او را در نهان میکشد . و این « کشش و جستجوی به هم پیوسته » است که خرد را « ترازو ، و کلید و قفل » میکند .

« سنگ = آسنگ = آسن » ، که امروزه معنای چیزی بسیار منجمد و صلب یافته ، در اصل به معنای « امتزاج و اتصال دو چیز یا دونیرو یا دوکس » بوده است و نماد « اصل آفرینندگی در پیوند یابی » بوده است . از این رو

به خرد بنیادی آفریننده و سامانده درگوهر هر انسانی ، « آسن خرد یا خرد سنگی » میگفتند .

« آسن خرد یا خرد سنگی » ، به معنای خردِ جفت و متصل با همست (آسن = سنگ) . خرد ، مانند « ارتا » ، درگوهرش ، جفت = یوغ = سنگ = آسن هست . او پیوسته با جفتی هست که نهان است و او را میکشد . هر چند آن جفت را نمی بیند ، ولی این جفتش هست که او را میکشد ، و او همیشه جفتش را میجوید تا آن را ببیند . به قول مولوی :

کوچشم که تا بیند ، هرگونه تنق (پرده) بسته

هر « زره » « به پیوسته » با « جفت نهان » ، ای جان

هر چه را می بیند و حس میکند ، روشنی است ، ولی این پدیده روشن ، به جفتی پیوسته است که نهان است . هر بخشی که روشن شد ، با بخش که تارک و نهفته ای ، پیوسته است . ما امروزه ، این شیوه درک روشنی را از دست داده ایم . این بدان معناست که هر « گزینشی میان خوب و بد » یک گزینش موقتی است . این درک خرد و شیوه روشن کردنش ، برضد آموزه زرتشت است . با خرد ، نمیتوان ، « یک راه همیشه راست » را برگزید . خرد ، همیشه با « بخش روشنی از هر پدیده ای روبرو هست که پیوسته به بخش نهفته است که جفت آنست . آنچه روشن است ، جفت نهانش را می پوشاند ولی آنچه پوشیده است ، به این بخش روشن ، پیوسته است و خرد را میکشد . برشالوده این اندیشه جفت بود که عرفان در ایران ، انسان را دارای « دو خود » میدانست . « خود » که تخم (اصل) هست ، درگوهرش ، جفت است . « خودِ نهفته ، که گنج نهان » باشد از « خود روشن ، از آگاه بود ، از خود روشن اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی و ایدئولوژیکی ... » پوشیده است ، ولی پیوسته بدان هست . هر آگاه بود مذهبی و فلسفی و ... ، خودی را که جفتش هست ، می پوشاند و تاریک و نهان میسازد ، و خرد ، هنگامی بیدار میشود که این « راز » را بجوید . انسان (مردم) ، هیچگاه ، یک خوده نمیشود ، بلکه همیشه « دو خوده » میماند . اینست که انسان ، همیشه از این جفتش که خود نهانش باشد ، کشیده میشود و درنجستن آن ، همیشه خشمگین و بدبین و ناخرسند است . به قول عطار

« تو » ، ز چشم خویش پنهانی ، اگر پیداشوی

در میان جان تو ، گنجی نهان آید پدید

از سوئی ، « خود پیدا و روشن » ما که « آگاه بود ما » باشد، چنان ما را تسخیر میکند که « خود نهفته خود » را ناچیز و بی معنا و پوچ و یا « مخزن او هام و سرکوفتگی ها و نومیدیها و .. » می شمارد . خود آگاه و روشن ما ، خود نا آگاه و نهفته ما را نه تنها نادیدنی ، بلکه نابود هم میسازد . « خود سیاسی ما » ، که پدیده قدرت ، خود را در آن گسترده و حاکمیت یافته ، منکر وجود « خود نهان ما » که جفت ماست ، میگردد . « خود مذهبی یا ایدئولوژیکی یا حزبی یا طبقاتی یا ... ما » ، « خود دیگر ما » را که با آن ، میتوان آفریننده شد، بکلی انکار و نفی میکند .

خرد ، که تابش جان در حواس هست ، همیشه جفت خود را در محسوسات میجوید . با جستن جفت خود در پدیده ها که در نهان او را میکشند ، هست که آفریننده میشود و خود را می یابد . این گوهر جفتی نیز ، که گوهر پیوند یابی است ، در روشن کردن ، دست به دست میشود . حواس که در روشن کردن هر چیزی ، آن چیز را میشناسند ، بلافاصله ، در روشن کردن یک بخش ، بخش تاریک در آن پدیده ، میآفرینند . هر محسوسی ، در روشن شدن ، بخشی از خود را نیز میپوشاند ، که خرد را میکشد و جوینده میسازد . حس ، وارونه اینکه ادعا میشود ، غلط نمیکند و نمی فریبد ، بلکه ما از حس ، چیزی غلط را میطلبیم . ما میخواهیم که حس ، کل محسوس را ، روشن کند و تمامیت آنرا برای ما روشن سازد . در حالیکه حواس ، که جامه گردانی آتش و گرمی جان هستند ، در روند روشن کردن یک بخش ، بخش دیگر را تاریک میسازند . این خرافه ما از روشنی و از روشن کردنست ، که حواس و محسوسات، و بالاخره « خرد » انسان را منفی ، ارزیابی میکند . این شیوه غلط از برخورد با حواس و خرد ، سبب میشود که حواس و خرد را ، ناقص و غیر قابل اعتماد و نابسا بشمارند . چنین ادعای سستی ، پیایند باور از وجود روشنائی هست که با آن میتوان سراسر هر چیزی را روشن ساخت . این موهوم ، که روشنائی ای هست که با آن ، میتوان سراپای هر پدیده و رویدادی را روشن ساخت ، خرافه ایست که بزرگترین گزند ها را به خرد و حواس انسان ، زده است . چنین حقیقتی ، که تمامیت پدیده ها و رویدادها را روشن میکند ، بزرگترین خرافه و موهوم است ، که تاریخ بشریت را دچار بزرگترین آفات کرده است و در آینده خواهد کرد .

خرد دارای دوچشم آشکار و یک چشم نهفته است

این سراندیشه فرهنگ ایران ، درباره « خرد » ، در تصویر « سه چشم بودن خرد انسان » که « دوچشم ظاهری و یک چشم نهانی » باشد ، درگرشاسب نامه اسدی توسی عبارت بندی شده است ، و ما آنرا خرافه و افسانه گرفته ، از آن میگذریم.

بهمن یا خرد بنیادی ، دارای سه چشم است . دوچشم ، که کثرت و تعدد و بریدگی ها را می بینند، و یک چشم نهانی ، که نگرشهای از هم جدای این دورا ، به هم می پیوندد و میآراید، و در این پیوستن ، به « راز» پدیده ها، پی میبرد ، و راز پنهان هر چیزی را می بیند . آنچه میآراید و می رازاند، راز را می یابد، چون خود ، گوهر راز هست . راز، نظم نهفته پیوند است . گوهر خرد ، در فرهنگ اصیل ارتائی ، این سه چشم به هم پیوسته بود . « چشم سوم» ، همان اصل پیوند دادن هر جفتی هست ، که نادیدنی و ناگرفتنی است . از آنجا که « دل» ، سرچشمه گرمی (خون = آتش جان) شمرده میشد که گرمی خود را در همه تن میپراکند و از حواس ، تبدیل به روشنی خرد میشود ، و دل که در پهلوی « ارد = ارتا » نامیده میشود ، « جفت خرد» به شمار میرفت . در واقع دل و « دوچشم ظاهر» ، با هم این سه تای یکتارا پدید میآوردند ، که دل با « روشنی گرمش » ، رازنهان هر پدیده ای را در پیوند دادن نگاههای دوچشم ، می یابد (تابش گرمی، تاب میدهد ، به هم می پیوندد) .

این اندیشه ، در جهان نگری « جفت آفرینی» ، یا «دواصل که فقط در اتصال و امتزاج باهم» ، آفریننده میشوند ، و اصل پیوند دهنده که نهفته است ، اصل سوم به شمار میآید ، بسیار بدیهی بود ، ولی با نفی اندیشه جفت آفرینی ، چشم سوم یا دل ، یک پدیده « فراطبیعی و فراجحانی » یا « معدوم » شد . این اندیشه جفت بودن گوهر خرد، در گرشاسب نامه ، تبدیل به تصویر « سه چشم بودن اصل زیبائی » شده است ، که با آواز غمزدایش ، درهای بسته ناپیدا را میگشاید .

همین اندیشه جفت بودن گوهر خرد است که در جفت بودن « بهمن و سروش » عبارتی دیگر می یابد، که سپس به آن پرداخته خواهد شد . از آنجا که زرتشت ، برضد آفرینندگی از «اصل جفتی = همزاد» در انسان بود ، خواه ناخواه ، جفت بودن مغز (مرکز همه حواس) و دل (که سیمرغ

(باشد= ارتا) باهم ، به کردار خرد ، از دید افتاد . با فراموش شدن این پیوند سه گانه در خرد (دوچشم، و نیروی پیوند دهنده آنها ، که ارتا یا آراینده = آ- رازنده باشد) دل و مغز (خرد) دو چیز جداگانه و بریده از هم شدند . در یزدانشناسی زرتشتی ، این روشنائی از اهورامزدا بود که « تخم = آتش» را روشن و بینا میکرد، و آنها از خودشان دیگر، توانائی این کار را نداشتند. ولی این چشم سوم ، یا اصل سوم بود که می رازانید ، و روشنی می تابید . با ادعای اینکه زرتشت ، آتش را از بهشت آورد ، تخم یا آتش ، دیگر از خود روشن نمیکند . یا به عبارت دیگر، خبری از « چشم سوم » نیست ، چون این ادعا به معنای آن بود که آتش (تخم) از روشنی اهورامزدا ، پیدایش یافته و او چنین آتشی یا تخمی را آورده است ، که دیگر اصالت ندارد و از خود، روشن نمیکند .

ولی این فرهنگ در ضمیرها و روانها ، بر غم چیرگی موبدان زرتشتی ، در فرهنگ ایران در میان عوام باقی ماند، و پس از چیرگی اسلام ، در عرفان ، نقش « راز دیدن ، که همان رازاندن و رازیندن باشد » ، به « دل » داده شد، ولی چشمان که با خرد، اینهمانی می یافت ، از دیدن راز و حقیقت پدیده ها محروم و ناتوان ماند . رودکی گوید :

به چشم دلت ، دید باید جهان که چشم سرتو، نبیند نهان

یا ناصر خسرو میگوید :

به چشم نهان ، بین جهان را که چشم عیان بین ، نبیند نهان را
 ز چشم سرت گرنهان است چیزی نماند ز چشم دل ، آن چیز پنهان
 این « سه چشم پیوسته به هم بودن خرد بنیادی » که بینش بهمنی باشد و بینش آراینده (آ- رازنده) جهان و جامعه است ، در « اصل جفت آفرینی » ، معنای اصیل خود را داشت ، و با نفی این اصل جفت آفرینی در تخم (آتش جان= ارتا) از زرتشت ، « دل » در یزدانشناسی زرتشتی ، جایگاهی نداشت .

ولی سپس با چیرگی اسلام ، مفهوم دل که هنوز نزد عوام (که خرمدین بودند) زنده بود ، در عرفان ، مفهوم ترانسندنتال (ماوراء الطبیعی) شد ، و « خرد » را ناقص کرد ، و از اصالت انداخت . البته بدینسان « گرمی یا آتش جان » که در « دل » ، پیکر به خود میگیرد ، و « اصل به هم تابیدن ورشتن و بافتن ، در تابش است » ، کم کم یک اصطلاح شاعرانه و صوفیانه گردید و از « اسرار خفیه » شد که به کلی بیگانه از خرد می باشد

ونام « چشم سیر » به آن داده شد. درحالیکه ، گرمی خون دردل که نماد « آتش جان یا اصل زندگی » باشد ، گواه برپیوستگی جداناپذیر، اندیشیدنِ مستقیمِ وبی واسطه وبی فاصله از « زندگی = جان، نام دل ، ژی ور نیزمیباشد » است ، وهیچ ربطی به مقولات ماوراء الطبیعه و آنجهانی ندارد . ارتا ، خود ، مستقیماً جامه گردانیده ، و گرمی و آتش جان دردل شده است ، و تابش این گرمی ارتا هست که می آراید (می رازاند) و اصل پیوند دادن حواس (دوچشم ، دوبینی ، دوگوش) است .

ازاینگذشته ، « چشم سرّ » هم چیزی جرهمان « ارتا » و « دل » نیست . واژه « سیرّ » اینهمانی با « سریر » دارد . درعربی، « سریر» به معنای 1- اصل وقوام هرچیزی 2- تابوت 3- قرارگاه سر، ازگردن است 4- غارکیخسرو. هر کدام ازاین چهارمعنا ، گواه بر« ارتا » بودنست . ارتا ، بیخ همه چیزهاست . تابوت (تاو+ پوته) که صندوق (سن+ دوخ) باشد ، چون به معنای زهدان و سرچشمه گرمی است ، جایگاه « رستاخیزو تکوین یابی ازنو است که همان سیمرخ (ارتا فرورد) میباشد . گردن (گرد+ نای)، اینهمانی با رام دارد . غارکیخسرو، همان ارتا فرورد است که همه جانها پس ازمرگ با آن میآمیزند وجانان میشوند . معنای دیگر سریر، رنگین کمانست که اینهمانی با سیمرخ دارد (کمان بهمن = سن ور) . این واژه با «ص » ، که « صریر» باشد، نام گل بوستان افروز است که گل ارتافرورد یا سیمرخست و نام دیگرش بنا بر ابوریحان درصیدنه (داح = داه) است که نام دیگرسیمرخ ونام خدای اشکانیانست . به همین علت درعربی سریره به معنای : راز، نهان ، طبیعت است . پس بی هیچ شکی «چشم سرّ » ، همان « ارتا = ارد = دل » میباشد که به علت مرکزپخش خون بودن ، اصل زندگی (ژی ور) خوانده میشد ، و خون که گرمی (آتش) باشد در فرهنگ ارتائی، سرچشمه روشنی و بینش بود. بینش اصیل ، بی واسطه ازجان (تخم آتش) می تابد . ازاین رو یزدانشناسی زرتشتی ، آتش را که اینهمانی با تخم (انسان = مر+ تخم) داشت، اصل روشنی نمیشمرد . ازاین رو نیز« دل » ، این نقش را در یزدانشناسی زرتشتی از دست داد و تنها نام «خرد» برده میشد.

« خرد» با « چشم » ، اینهمانی داده میشد

چون ، چشم، نخستین پیدایش آتش جان، درزهدان بود

حسی که نخست با خرد اینهمانی داده میشود ، چشم است . خرد ، دوچشم پیوسته به همست . این پیوستگی دوچشم به هم ، یا آنچه بینش دوچشم را به هم پیوند میدهد ، « چشم نهانی سوم » شمرده میشود . این چشم سومست که بینش آن دوچشم را به هم پیوندد، و بینش حقیقی پیدایش می یابد . سراندیشه « جفت آفرینی » یا « پیوند دهی آفریننده » براین شالوده استوار بود که « نیروئی که یک جفت را به هم می بندد و از هم میگشاید » و آنها را باهم آفریننده میسازد ، نادیدنی و ناگرفتی ، یعنی « راز » و « نهان » است . « خرد بنیادی » نیز که با چشمها اینهمانی داده میشود، اصل پیوند دهنده بینش دوچشم باهمست که نهانی است . این را « چشم سوم یا چشم نهانی » میخواندند . دوچشم ، هنگامی باهم دربینش ، آفریننده میشوند که نیرو یا بینش نهفته ای ، این دونگاه یا دید یا نظر (نگر) را باهم پیوند دهد ، یا اینکه محسوسات حواس گوناگون را باهم پیوند دهد ، و به گونه ای پیوند بدهد که باهم ، بینش نو را بیافرینند .

نوآوری و آغازگری، هنگامی پیدایش می یابد که این چشم نهانی، یا چشم سوم که نادیدنی و ناگرفتی است ، بینش های دوچشم را باهم بیامیزد. این اندیشه در داستان حصار یا دژی که دخمه سیامکست ، شکل به خود میگیرد (در داستانی که در کتاب گرشاسپ نامه اسدی توسی میآید). دخمه وتابوت سیامک، اینهمانی با همان تصویر « سریر » دارد که « جایگاه تکوین یابی از نو » باشد . این حصار که « دخمه سیامک » در آنست ، همان « دژبهمن یا دیس بهمن » است که « خرد بنیادی انسان » میباشد . هیچ کس با جامه رزم ، نمیتواند در این « دژ=حصار=ارک » وارد شود، چون با چنین جامه ای، در دژ را هرگز نمی یابد و نمی بیند، و با هیچ قهر و پرخاش و تهدیدی نیز، نمیتواند دژبهمن (باره سیامک) را بگشاید . با ترک اندیشه قهر و خشم و پرخاش از جان خود است که درهای این دژ ، به خودی خود ، نمودار و « از خود » نیزگشوده میشوند. با کندن جامه رزم و به عبارت دیگر، به کنار نهادن اندیشه قهر و خشم و بیم اندازی ، چهره زیبایی که اصل زیباییست، در فراز باره ، پدیدار میشود و سرودی میخواند که همه غمها را از دلها میزداید . این چهره زیبا که همان « بهمنیست که صورت سیمرغ یافته » ، دارای سه چشمست . « بهمن » ، که اصل نادیدنی و ناگرفتی است، در « اصل جفتی » پدیدار میشود :

به آنگه شد از باره ، مردی پدید کزو خوبتر، آدمی کس ندید

چنان بُد که چشمش سه بُد، هر سه ، باز

دو در زیر ابر و ، یکی در فراز

دوچشم ، زیر « ابر » بود که میشد دید و یکی بر فراز ابر بود ، که نادیدنی و نهفته بود، ولی هر سه چشم ، بازوگشوده بودند . این چشم که بر فراز ابر سیاهست، همان چشم نهانی و رازبین و « آراینده و به هم متصل سازنده » است که « چشم فراسوئی » هست . این سه چشم ، با هم در یک چهره که اصل زیبایی هست ، جمع هستند، با آنکه فقط دوتا ی آنها فرو می نگرند . این تصویر « سه چشم » ، پیکریابی همان اندیشه « سه تائیکتائی یا جفت آفرینی » درگستره « خرد » هست . این چشم سوم نهانی ، داستان همان دورود بزرگ هند است که به هم می پیوندند و لی همه هندیها بر این باورند که در اینجا، رود سوم ولی نادیدنی نیز هست که به این دورود می پیوندد . از این رو این نقطه پیوند را، « سنگام » میخوانند .

« سنگ » یا « آسن » که امتزاج و اتصال دوکس یا دونیروبا همست ، در این پدیده « اتصال و پیوند دو چیز با هم » که نا دیدنی هست ، چشم سوم را می بیند . « آسن خرد » که خرد سنگی (سنجی) باشد ، در خود ، بطور نهانی ، چشم سوم ، « چشم رازاننده یا نهانی » را دارد، که بهم پیوند میدهد و بینش دوچشم را « میآراید » . درست این واژه « آراستن = آ- رازنین » هست که در کردی « رازاندن » شده است . رازاندن، در کردی، هم به معنای آراستن و هم به معنای « جوان کردن » است، که در اصل، همان « فرشگرد و نوزائی » بوده است . خرد، در رازاندن ، هم منظم میکند و هم از نو میزاید (میآفریند) . این « نیروی نهانی بینش » است که « می رازاند » . این حضور « ارتا، یا رته، یا راد= لاد= لات » است که جامه خود را گردانیده ، و در خرد (xratu=xra-ratu) ، هست .

این اصل آراینده ونوسازی ونوزائی نهانی هست که « منتره ، میتراس ، کلندر= قلندر، کده = افزار= آچار= کده » خوانده میشده است ، و این اصلست که « درهای نگهبان ضمیر و جان را که دوچشم یا دوبینی یا دوگوش ظاهر باشند ، می بندد و میگشاید » . سروش ، « تنو منتره » است . هر چند یزدانشناسی زرتشتی آن را به « تن به فرمان » برمیگرداند (تن به فرمان اهورامزدا و زرتشت است) ، ولی در اصل، به معنای آن بوده است که سروش ، زهدان و حامل « راز، یا کلید و ابزار اندیشیدن »

هست. سروش ویژه هرانسانی، کلید گشودن بینش نیک وبد را به هرانسانی میدهد که به کلی، وارونه برداشت یزدانشناسی زرتشتی میباشد. انسان با خردش، میزان نیک وبد است. چوبی را که درویشها در دست میگیرند، و «منتشه» یا «منتار» نامیده میشود، درست نماد همین مفهوم هست. همچنین «کلندر که سپس قلندر شده است» بیانگر این «راز، و آستن بدین راز» بوده است که سپس گسترده خواهد شد. درویش با منتشه و منتار، نشان میدهد که خودش، کلید و ترازوی نیک وبد هست.

«راز نیتن» و «راد نیتن» و «راینیتن» که واژه «راز» و «رازاندن» و همچنین واژه «رای» ، از آن برآمده اند، همه به ریشه «ارتا، رته، راد» باز میگردند، که «نخستین عنصر» و «آتش جان» است، که «از خود، ترتیب و نظم میدهد، و از خود، از نو، زنده و جوان میکند». یوغ یا اصل پیوند، اصل نظم و ساماندهی و مدیریت است. نیروی آرینده و پیوند دهنده و جوان سازنده، همیشه نهفته و ناگرفتنی است، و این نیرو، پدیده ای متافیزیکی و «فراجحانی» نیست، بلکه در میان دو چشم، ولی در پشت چشم (پشت و روی یک سکه) پنهان ولی «بازو گشوده» هست. سیمرخ، در شاهنامه، همیشه در «ابرسیاه» میآید. ابر، اینهمانی با «مشگ و زهدان = ور» داده میشود که اینهمانی با «تن» دارد. چشم سوم، در تن، در جایگاه پوشیده آفرینندگیست. از این رو این چشم نهانی سوم، در زمین یا خدای زمین، آرمتی (سپندارمذ) نیز هست. به عبارت دیگر، در تن هرانسانی هست. هنگامی بینشهای چشم، یا محسوسات سایر حواس، پی به «رازنهان» در بینشها و محسوسات می برند، که اصل یا چشم سوم، آنها را باهم پیوند میدهد و آفریننده و نو میسازد (می رازاند). خود واژه چشم در اوستا که «doi-thra» را باشد بر این شالوده، ساخته شده است. میشوند doi که در پهلوی «doih»، «doan»، «dorin» میباشد، به معنای دوتا و جفت هست. دوتا چشم، هنگامی به هم متصل و جفت میشود که باهم «یکتا» بشوند. و این همان سه تایی یکتا (thra سه خوانی) است. آن چشم پنهانیست که از بینش این دو چشم، یک نگاه نو، یک نظر (نگرش) نو میآفریند. دو چشم در این اتصال یابی نهانی، یک نگاه یا یک دید یا یک نگرش میشوند. از این رو در پهلوی هم به چشم وهم به «نگاه و نظر»، doisr میگویند که سبک شده doithra در اوستا هست. چشم در فرهنگ ایران، اینهمانی با ماه داده میشود، چون «چشمی

که در تاریکی بتواند ببیند» ، اصل زاینده بینش شمرده میشد . و « ماه » ، در فرهنگ ایران، مرکب از « سه ایزد یا خدا » هست ، و نام دیگر ماه بنا بر هزوارش ، « بینا » هست . سه خدا باهم یک چشم و یک بینائی هستند . « چشم و دید فراسوئی که نیروی رازنده است » ، به کلی با پدیده « فراجهانی ، فرا گیتائی » فرق دارد . ردپای این مفهوم « راز » ، در ادبیات ایران ، زنده مانده است . مولوی میگوید :

این درختانند همچون خاکیان دستها بر کرده اند از خاکدان
 با زبان سبزو با دست دراز از ضمیر خاک ، میگویند راز
 با تابش (گرمی و روشنی) آفتاب ، که اصل جنبش و باززائی هستند ،
 ضمیرها ، گوهر درون خود را که راز هست ، آشکار میسازند و
 میرقصند :

در سماع آفتاب ، این ذره ها ، چون صوفیان
 کس نداند ، بر چه قوی ، بر چه ضربی ، بر چه ساز
 اندرون هردلی ، خود نغمه و ضربی دگر
 پای کوبان آشکار و ، مطربان ، پنهان ، چو « راز » .
 تازه و خندان نشود گوش و هوش تا زخرد ، در نرسد ، رازنو
 یا فردوسی میگوید :

فزون از خرد نیست اندر جهان فروزنده که تران و مهان...
 بداند « تن خویش را در نهان » به چشم خرد ، جوی ، رازنهان
 چشم خرد ، نخست ، رازی را که در تن خود نهانست ، می جوید و می یابد
 و از این رو ، توانا نیز هست که راز جهان را در همه « تنکردها = جسم ها »
 بجوید و بیابد . راز ، یک اصل زهشی **immanent** در گوهر چیزهاست .
 اینکه چگونه گرمی آفتاب ، مطربان پنهانی یا « نای درون » را به بانگ
 میانگیزند ، راز هست . تابش ، جامه گردانی ارتا ، به « آتش جان » در تن ،
 یا آتشکده درون (= تن = توا = tva = نای) هست . سراندیشه « جفت بهم
 پیوسته » ، در کشش نامرئی و جستجوی مجهول گمی ، این راز و غیب را
 می بیند . جان یا خرد ، در اثر این گوهر جفتی شان ، در اثر این « کشش
 و جستجو » ، به شناخت ، جفت خود ، میرسند . جان ، صورت یا جهان یا
 فضای خود را ، در این کشش و جستجوی رازگونه ، میشناسد ، چون با آن ،
 جفت است . آنچه جان یا خرد میجوید ، آنچه زیست که او را میکشد .
 مردمی بودن گوهر خرد یا جان (ارتا) مستقیماً و بی هیچ واسطه ای ، به

شناخت نیکی و مردمی در پدیده ها ، کشیده میشود ، چون آنها را در مردمان و پدیده ها میجوید .

جان ، چون نداند نقش خود ، یا عالم جان بخش خود

یا می نداند کفش خود ، کان لایق است و بابتی !

پای انسان ، در تاریکی هم ، کفش خود را می یابد، چون تنها کفش او هست که به اندازه پای اوست (پا و اندازه) . نیک هر جانی و هر خردی ، فضا و ساحتی است ویژه آن جان و خرد که فقط او در آن میتواند خوشی خود را دریابد . جان ، و خردی که جامه گردانی اوست، در تاریکی جستجو، کفش ، یا ساحت و فضای هستی خود را که « نیکی » باشد ، می یابد ، و بدی را که فضای نامناسب برای هستی او هست (تنگ یا گشاد است) ناراحت کننده می یابد و از آن می پرهیزد.

پارا ز کفش دیگری ، هر لحظه تنگی و شری

وز کفش خود ، شد خوشتری ، پارا در آن جا راحتی

جان نیز داند جفت خود ، و ز غیب ، داند نیک و بد

کز غیب ، هر جان را بود ، در خورد هر جان ، ساختی

از این رو هست که فردوسی میگوید :

نخستین نشان خرد، آن بود که از « بد » همه ساله ترسان بود

خرد، بی هیچ رهبر و پیشوا و واسطه ای، خودش ، کلید شناخت نیک و بد را دارد . نیک مانند ، کفش خود است که خوشی میآورد، و بد، مانند کفش دیگریست که پا در آن ، ناراحت میشود . جان و خرد ، در فطرتشان ، ارتا = رته هستند، که خود ، میزان و ترازوی نیک و بد خود هستند .

جان (جی ، هم به معنای یوغ و جفت است و هم به معنای کشش است) خرد ، در اثر این ویژگی گوهریش که جامه گردانی آتش جان یا ارتا هست ، بطور رازگونه (از غیب) ، نیک و بد را میشناسند . چنین خردی ، و چنین سروشی (که گوش- سرود خرد بود ، نه منقولات) با آموزه زرتشت و اوهورامزدا ، سازگار نبود . این است که « منتزه » که در سانسکریت نخستین معنایش « ابزار و آچار تفکرو رازو اندیشه » است ، معنای « فرمان اوهورامزدا » را نداشته است ، و تن ، در اصل معنای « زهدان » را داشته است و هنوز در گویشهای گوناگون دارد .

بررسی در مقاله دیگر ، دنبال میشود