

منوچهر جمالی

« تخم و درخت »
درفر هنگ ایران ،
پیکریابی اندیشه « اصل » هست
گیتی و خدایان ، همه از « یک اصل » هستند
(دو جهان، وجود ندارد)

(سخنرانی 8)

گرانیگاه فرهنگ ایران ، اندیشه « اصل » هست که در تصویر « تخم و درخت » به آن صورت داده اند . فرهنگ ایران، هزاره ها استوار بر « صورت-اندیشی یا نقش -اندیشی » بوده است . اندیشه ، صورت میشود، و در صورت، اندیشه ، انتقال داده میشود . مسئله فلسفه آنست که آزمونهائی انسانی را که هزاره ها در « صورتاندیشی » کرده است ، بتواند به « مفاهیم انتزاعی » انتقال بدهد. ولی پیش از چنین کاری ، باید این سؤال را برای خود طرح کرد که : آیا همه آزمونهای انسانی، بیان شدنی در مفاهیم انتزاعی هستند ؟ و آیا اندیشیدن در صورت را میتوان دور انداخت ! اندیشه یافتن « اصل » در فرهنگ ایران ، اهمیت فوق العاده داشت . فرهنگ ایران بر این اندیشه استوار بود که در جهان ، یک اصلی هست که هر آنچه هست و خواهد بود و بوده است ، از آن میروید و پدیدار میشود و میگسترده و میگشاید و به آن پیوسته است . از این رو ، بهترین تصویری که برای این اندیشه یافت، همان « تخم و درخت » بود .

از جمله نامهای تخم : توم ، بزر ، xva ، uva ، xi ، آگ ، هاگ ، تو ، اند، چهر، در.....بوده اند. اصل ، تخمیست که میگسترده، فراخ میشود ، پهن میشود ، امتداد می یابد و میافزاید . « آفریدن » زمانهای دراز برای انسانها ، چنین معنائی داشته است . در واقع ، همه جهان هستی و زمان ، به هم پیوسته و متصل و همگوهزند . در این جهان ، بریدگی و پارگی وجدائی نیست . در این

جهان، چیزی نیست که گوهرش، جدا از دیگران باشد. خدا و انسان و جانورو گیاه و سنگ و آب و آتش، همه از یک گوهرند.

اصل یا تخم، درخودگستری، درتعدد وکثرت یابی، تنوع و طیف می یابد. تنوع و گوناگونی و رنگارنگی وکثرت، پارگی وبریذگی نیست. خدا هم، مجموعه تخم ها، درپیوستگی باهم بوده است، نه یک توده از تخمها که روی هم ریخته شده اند. ازاین رو نامش «ارتای خوشه» بوده است. اهل فارس، بنا برابوریحان اورا «ارتا خوشت» مینامیده اند. این ارتای خوشه، همان سیمرغست که همیشه فرازدرخت است، و خود را میتکاند و میافشاند تا خود را پیرا کند و پخش کند. درواقع سیمرغ، چیزی جزخوشه، فراز درخت زندگی و زمان نیست. ازاین رو نام این مرغ، خوشه بوده است. این روند آفریدن بوده است. «درخت» که $draxt=dr+axt$ میباشد، و به هرگیاهی گفته میشود که دارای تنه و ساقه و شاخه هاباشد، مرکب از دوواژه «در+اخت» است. «در» به معنای «تخم» است، و آختن، همان یازیدنست که به معنای بالیدن میباشد. چرا واژه «در» معنای «تخم» را دارد؟ گیاه «شبر» نامهای گوناگون دارد، و از سنجش آنها میتوان این معنارایافت. شبر(شب+در) به معنای تخم شب است. شب (شه و) ، به آل گفته میشود که دراصل نام خدای زایمان بوده است، که همان سیمرغ باشد، و سپس این زرخدا، زشت ساخته شده و دراذهان اورا تبدیل به «جن نوزادکش» کرده اند. زشت ساختن خدایان پیشین، کاری متداول بوده است. خدای زایمان ایران(که دایه هم نامیده میشده است) شده است کشنده کودکان درهنگام زادن. نام دیگر «شبر»، حندقوقا است که دراصل «انده+کوکا» میباشد. انده واند، درسانسکریت به معنای تخمست و درایران هم همین معنارداشته است. و «کوکا» درهزوارش، به معنای ماه است. و ماه البته اینهمانی باشب دارد. پس حندقوقا، تخم ماه یا تخم شب است که همان «شب+در» باشد. گیاهان به ویژه، اینهمانی با خدایان این دوره داشته اند. شبرهم تخم خدا، شمرده میشد. همه، مستقیماً ازخدا، یعنی ازاصل، سرچشمه میگیرند، و متصل به آن هستند. انسانها نیز فرد به فرد، تخم خدایند (سپس نشان داده خواهد شد). اینست که همه جهان هستی، ازخدا تا جانورو گیاه گرفته، همه باهم، شاخ و برگ و بر یک درختند.

این اندیشه نادیدنی و ناگرفتنی، یعنی انتزاعی. «اصل و پیوستگی» در درخت و تخم، شکل به خود میگیرد. درپدیده های تخم و درخت که مردمان با آن آشنا بوده اند، یک تجربه بنیادی انسانی را صورت داده اند که اندیشه ای بسیار ژرف و متعالیست که هرگز درتاریخ اندیشه ها، فراموش نشده است.

امروزه ما واژه « اصل و فرع » را باهم بکار میبریم . یک چیزی، اصل هست و مابقی فرعند . بدینسان، فروع را کم اهمیت میکنیم و در واقع، از اصل، جدا میسازیم . هنگامی ، چیزی ، فرعی شد ، میشود کنارش گذاشت و از آن صرفنظر کرد ، یا آنکه ارزشی در برابر اصل ندارد . این اندیشه ، با مفهوم « اصل » که « همه از آن میرویند و همبسته با همه است » ، نمی خواند . چنین شیوه اندیشیدنی، در مورد « اصل مجازی »، روا هست . ولی اصل ، در گسترش ، همه جا پیوسته و همگوه است ، و یک گوهراست که امتداد می یابد . اصل ، در در همه فراخ شدگیش، در همه بسط یابیش، در همه افزایشش، در هر جزوی ، اصل میماند . خدا، در گیاه و در آب و در زمین و در جانور و در انسان شدنش، همه جا، اصل میماند . اینها ، فرع خدا یا اصل نیستند . اینها، امتداد خدایند . اینها، شکفتگی ها گوناگون و تکامل یابیهای گوناگون خدایند . مولوی گوید :

من اگر چه سیب شیبم ، ز درخت بس بلندم
 من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم
 به سر درخت ماتم ، که ز اصل دور گشتم
 به میانه قشورم ، همه از لباب گویم

این شیرابه ، در مویرگهای شاخه و قشور درخت هستی روانست، و من اگر چه بر سر درخت و دور از اصلم ، ولی در این شیره با اصل، پیوسته ام . خدا ، اصل (تخم) موجود و حاضر (immanent) در همه چیز هست و همه چیز، ارجمند است ، به سخنی دیگر، دارای « ارج » است . « ارج » ، یکی از نامهای سیمرخ بوده است . هرانسانی، ارجمند است ، چون متصل به سیمرخ (ارتا) هست و چون در او ، سیمرخ (ارتا) نهفته و حاضر و موجود است .

«توم» که تخم باشد، معنای « تاریک » را هم دارد . آنچه در تخم هست، نهفته و تاریکست . این را « گنج نهفته » میگویند که سپس « کنز مخفی» شد . خدا ، در همه چیز، گنج مخفی است ، نه به معنای مجازی و تشبیهی ، بلکه به معنای زهشی و جهشی . صفت ارتا (سیمرخ) ، هوچیتره (هژیر) بود که به معنای « تخم به ، یا تخم نیک » است . او عنصر نخستین هرجانی و هرانسانیست .

حقیقت ، گنج زهشی در هر چیزی و هر انسانی هست . اینست که در فرهنگ ایران ، خدا تا تخم هست ، هنوز خدانایست . وقتی از تخم ، فراروئید ، فرازی یافت و گسترده و گیتی شد ، و همه جهان مادی شد ، آنگاه ، خدا ، خدا میشود . خدا ، تا تخم هست ، واحد و تاریکست ولی وقتی پدیدار شد، تنه و شاخه و برگ و بار میشود . آنگاهست که خدا میشود . خدا، وقتی گیتی شد، خدا شده است .

اصل، وقتی گسترده شد و گوناگون شد، آنگاه، اصل است. خدا، زمان میشود. به عبارتی دیگر، خدا، پدیده سکولار، زمانی و سپنجی هست. خدا، «میشود». ارتا، ارتای فرورد است که امروزه «فروهر» شده است و به معنای «اصل مأمورفوز و تحول یا دگردیسی» است. این واژه مرکب از دوبخش «فرا+ ورت» است. ورتن، همان واژه Werden در آلمانیست، که به معنای «شدن» هست. اصل، شدن هست. این واژه «ورتن» در فارسی امروزه، تبدیل به واژه «گردیدن، گشتن» شده است. اصل، یا خدا، میشود. اصل یا خدا، تکامل می یابد. خدا، میافزاید و تحول می یابد. در شاهنامه، وقتی از زال پرسیده میشود که:

که دیدم ده و دو درختی سهی که رُستست شاداب و با فرّهی
از آن برزده هریکی شاخ سی نگردد کم و بیش در پارسی
وزال پاسخ میدهد که:

نخست از ده و دو درخت بلند که هریک همی شاخ سی برکشند
به سالی ده و دو بود، ماه نو چو شاه نوآئین، ابر گاه نو

«زمان» در ایران، مفهوم انتزاعی «جنبش» نبوده است. زمان، در فرهنگ ایران، تحول تخم، یا اصل نهفته بود که در افزودن و بالیدن، هر روز، خدائی دیگر میشود. هر روز، درخت زمان که درخت پیدایش سراسر هستی بود، تحول به خدائی دیگر می یافت. هر ماهی، آن تخم اصلی، سی خدا میشود، که بنام سیمرغ مشهور شده است. زمان، تحول خدای نهفته درسی خدای آشکارو پدیدار بود. خدایان ایران، خدایان زمان بودند و همه از یک اصل روئیده بودند. این اصل در کجا، پیدایش می یافت؟ سه شاخه فراز این درخت زمان، باهم می آمیختند، و از آنها، یک تخم تازه، پیدایش می یافت، که «تخم یا اصل»، رویش و پیدایش درخت تازه از زمان هست. سه خدا باهم، یک تخم میشدند و زمانی از نو، از آنها می بالید. شاخه های این درخت زمان و هستی (زندگی)، فرع نبودند. شاخه ها، چهره های گوناگون و متنوع و رنگارنگ یک اصل مخفی بودند که در همه آنها، حضور داشت. اینست که در فرهنگ ایران، توحید و شرک، دو اندیشه متضاد باهم نبودند. «شرک» که تعدد شاخه ها (خدایان) باشد، همه از یک تخم روئیده اند، و همه از یک شیرابه، تغذیه میشوند. شرک را برضد توحید دانستن و آن را گناه کبیره دانستن و دارنده چنین اندیشه ای را مهدور الدم شناختن، در فرهنگ ایران، زاده از بیخردی و ضد حقیقت بود. خدا یا اصل، هم واحد و هم گوناگون بود. خدا و حقیقت، تا واحدند، تاریکند، و هنگامی پدیدار شدند، کثیر و متنوع هستند.

این سی خدا ، سی تا خدائی که با هم بستیزند، نبودند ، و باهم رقابت و حسادت نداشتند ، بلکه سی چهره متنوع یک اصل بودند . اینست که کثرت و رنگارنگی، درست همه ، همگوربا آن اصل تاریک واحد بودند . کثرت و تعدد و طیف ، رنگارنگی به هم چسبیده پرتاوس یا رنگین کمان هستند . این اندیشه بود که میتوانست همه ملل واقوام و مذاهب و عقاید گوناگون را بدون تبعیض درخود گرد آورد و باهم بیامیزد . درمنشورکورش نیز همی اندیشه بازتابیده است .

یکی از نامهای این « تخم کل هستی» برفراز درخت « زمان + زندگی » ، ساییزج بوده است، که تبدیل به واژه امروزه « سبز» شده است . بدین علت که این تخم برفرازدرخت زندگی وزمانست ، ایرانیان، آسمان را « سبز» میدانستند . نه به علت آنکه رنگش، سبز است، بلکه به علت آنکه بُن آفریننده جهانست . سبز، دراصل معنای « اصیل و گوهری » داشته است، چون « سا+پیزه » به معنای « سه تخمه » هست . تخم کل هستی، سبزی (ساییزه) است و این سبزااست که جفت روشنیست . آنچه سبزااست، پیدایش می یابد ، تکون می یابد و هستی میشود . هستی و زندگی ، اینهمانی با سرشت گیاهی می یابد . البته گیاه ، معنای تنگ امروزی را نداشته است . چنانچه ازپیشوند « گی » در « گیاه » میتوان دید ، به معنای زندگی بطورکلی است . « گیتی » نیز همین پیشوند را دارد . گی وژی ، نام خود سیمرغ یا رام نیزهست . گی ، نام خود آن شیرابه نیزهست (به روغن کره ، قی میگویند) .

جی، زی ، یعنی زندگی . نام مادرزندگی و خدای زمان که رام باشد ، « جی» بوده است . ازاین رو به اصفهان، « جی » میگفتند . یکی دیگر از نامهای این « تخم کل هستی ، « برهم=brahm برم = brm = پرم » بوده است . زمین، زهدان این تخم کل هستی میباشد . ازشیراین گاو طاوس رنگست که فریدون کودک ، شیرمینوشد تا برضد « اصل ضد زندگی که ضحاک باشد » برخیزد:

همان گاو ، کش نام « برمایه » بود زگاوآن ورا برترین پایه بود

ز مادر جدا شد چو طاوس نر به هرموی پر، تازه زندگی دگر

این نام دراصل برمایون Brmaayun= Brm+yun است که به معنای « منبع و سرچشمه برم » است . پسوند « یون» به معنای زهدان یا سرچشمه است . برهما ، خدای هند نیز همین « برهم » است . به سخنی دیگر، فریدون ، ازشیرابه اصل جهان هستی ، پرورده میشود و متصل با اصل است ، و خردش ازجان نخستین نوشیده و پرورده شده و با این اصالت هست که برضد ضحاک « خدای قربانی خونی و اصل خشم » برمیخیزد . وجود این اصل است

که در او خردی میافریند، که بر ضد خشم و زدار کامگی و قهرو خونخواریست. این اصلست که باید در اجتماع، در هر جانی بسیج شود تا جهان را بیاراید. جهانی که از ضحاک خون آشام و «جان و خرد آزار»، پریشان و بی نظم $abe+brahm$ شده بود، از نو، آراسته میگردد. «بی برهم»، به معنای «بدون بُن جهان جان». در بُن و تخم جهان، نیروی آراینده و سامانده هست. جهانی که در آن «اصل سوخته شده است»، ابی+برهم است. پیشوند نام خانواده «برمکیان»، همین «برم و برمک» است.

نام دیگر این تخم کل جهان هستی که جهان از آن میروید «اند» است. در سانسکریت هم به تخمی که از آن برهما، خدای هند میروید، «برهما اند» میگویند. یکی از نامهای بهمن، «اندیمان» بوده است که به معنای «تخم درون تخم» میباشد. بهمن، در اصل، بُن کل جهان هستی شمرده میشده است و به کلی جایگاه دیگری در فرهنگ ایران داشته است که الهیات زرتشتی به آن میدهد. اندیمان، سپس به معنای «صمیمی و درونی ترین و محرم ترین بخش انسان که ضمیر و بُن انسان باشد، باقی مانده است. این تخم، این اصل، در همه جانها و انسانها، افشانده و پراکنده (لاندن، لن بغ، ارتا لان = اردلان) شده است و همه انسانها و جانها، اصالت دارند، و همه به هم متصلند، چون این تخم ها همه از یک خوشه اند (ارتای خوشه).

حالا یکی میآید (ضحاک) یک جای آنرا می برد، و (جم را که بن همه انسانهاست، و همزاد است) از میان اره میکند، قیچی میکند، جدا میکند، می دردد، ایجاد درد میکند.

واژه «درد» از دریدن (دریتن) برآمده است، با دریدن، از هم جدا و پاره میکنند. از هم جدا کردن و در رفتن، در سانسکریت «تراس» است و در اوستا «ترس» است و در کردی «ترازاندن» است. به محض اینکه، در این بُن یا «تخم کل هستی»، شکاف بیفتد، از هم جدا کرده شود، ترس و درد و دروغ در سراسر جهان و زمان پیدایش می یابد. اینکه جمشید، بُن انسانها را به دونیمه ارّه میکنند، و این را کیفر آن میدانند که جمشید با خردی که از جانش تراویده «منیده = اندیشیده»، مدنیت را آفریده و همه جامعه را انباز خوشزیستی و دیرزیستی کرده است، در کار خدایان فضولی کرده (منی کرده است). اندیشیدن میشود خود را خدا دانستن که شرکست!، و با این بریدن، ترس میآفریند تا کسی دیگر به فکر «خود اندیشی» نیفتد و نخواهد، حکومت را بر پایه خردانسانی بگذارد. بیما که جمشید باشد، بطور کلی به «همزاد یا جفت بهم پیوسته» گفته میشود. زرتشت نیز، بیما را درست به همین معنا بکار می

برد . اکنون زرتشت، این دو همزاد یا جفت بهم پیوسته را ، از هم جدا و متضاد باهم میکند . یعنی « بُن جهان هستی و بشریت » را از هم جدا میکند، از هم می برد ، از هم میشکافد، و بدینسان جهان هستی و جامعه انسانی، گستره « ترس وستیزهمیشگی» میشود . با نگاهی به بندهش میتوان دید که در همان « روز آغاز آفرینش» ، ترس و جنگ وستیز و دشمنی و خشم (اهریمن با اهورامزدا) آغاز میشود . کل جهان ، جهان هستی، جهان ستیز و دشمنی و رشک و کین و آزو خونخواری میشود . تصویر خدا ، به شکل درخت کل هستی که همه در آن به هم پیوسته اند و از « تخم، یا یک اصل » میروید ، با زرتشت پایمال میگردد . زرتشت ، خط بطلان روی « ارتای خوشه = ارتا خوشت » میکشد . سپس الله در اسلام نیز، دنیا را « خلق » میکند، و در عربی ، خلق ، به معنای « اندازه کردن پیش از بریدن» است . و خود محمد نیز « شق القمر» میکند . قمر که ماه باشد، مجموعه همه تخمهای زندگان (خوشه) بود . به عبارت دیگر، محمد تخمهای کل هستی را چاک ، میکند ، چک میکند . این واژه همان چاقوهست و معربش « شق » اس . محمد ، با چاقو تخمهای کل هستی را از میان میشکافد و از هم پاره میکند و دنیای ترس وستیز و دشمنی و جهاد و کین و قهر میآفریند .