

منوچهر جمالی

اندیشیدن

اند + دیسیدن

تُخْم، به خود، صورت و جسم میدهد

«به خود، صورت دادن»، اصل اندازه بودنست

گیتی، روندِ «اندیشیدن» است

اندیشیدن: اصل پیدایش معیار نیک و بد

گیتی: «اند» هائی، که خود را میآفرینند (می دیسند)

در انسان، نیروی به خود، صورت دادنست

از کتاب «سرمایه فلسفی ایران»

خود تجربه «اندیشیدن» در فرهنگ ایران، سراسر تفکرات فلسفی ایران را مشخص میسازد. در این واژه، که گواه بر حضور تجربه ای ژرف در فرهنگ ایرانست، تنها با «تجربه خصوصی یک فرد» کار نداریم که در مغزش روی میدهد، بلکه با «روند آفرینش و پیدایش سراسر جهان» کار داریم. با «بیصورتی» کار داریم که «نیروی صورت دادن به خود» را دارد. نیروئی که آنچه در خود، نهفته دارد و تاریکست، میتواند بگسترده واز آن، جهانی پدید آورد. با بی جسمی کار داریم، که خود را جسم میکند. اندیشیدن، روند پیدایش و آفرینش جهان و خدایان از یک اصل مییاشد.

«آفریدن» نیز در فرهنگ ایران، روند مهرورزیدن و اعتلاء بخشیدن است. واژه «آفریدن aa-fri-dan» از ریشه «pri =fri»

برآمده ، که به معنای «مهرورزیدن و اعتلاءبخشیدن» است . آفریدن ، مهرورزی و بلند بالاندن است ، و « مهر» ورزی ، یکر است اینهمانی با مفاهیم « مت maetha ، جفت، یوغ ، همزاد ، سنگ ، ایار» کار دارد ، که « در پیوند یافتن ، با هم آفریدن باشند » . آفریدن در مهرورزیدن ، در فرهنگ ایران ، از راه « دگر دیسی یا متامورفوز» ممکن میباشد. آنکه میآفریند ، به خود ، صورت (دیس = دیش) دیگر میدهد . « دیس » نیز چنانکه به غلط مشهور شده است ، به معنای « مانند » نیست ، بلکه به معنای « شکل و صورت و بناکردن » است . دگر دیسی به معنای « با صورتی دیگر» . اندیشیدن هم « دیسیدن » تخم یا « اند = نخستین عنصر موجود در هر جانی» هست.

«اندیشیدن» ، درست همین روند دگر دیسی ، « اند ، یا تخم نخستین نخستین عنصر = نخستین اصل» هست . « اند » ، دیسیده (دیشیده) میشود . به سخنی دیگر ، «اند یا تخم» ، به خود ، تغییر شکل میدهد، و به شکلی (دیسی) دیگر درمیآید . این « نیروی به خود ، صورت دهنده و جسم دهنده » ، شاخصه « اندیشیدن» در فرهنگ ایران ، میگردد ، که بُن استقلال و آزادی هست . خردی که در اندیشیدن، نمیتواند به خود و جهان خود ، صورت و جسم بدهد، و آن را واقعیت بخشد، خرد نیست . در درون انسان ، نیروی نهفته ایست که برای شکل های دیگر به خود دادن ، روی به فراسوی خود میآورد تا جهان خود را دگرگونه سازد . این نیرو، صورتی که میآفریند ، برضد پذیرفتن هر چیزی در فراسوی خود هست که میترساند و تجاوز طلب و پر خاشگرو آزارنده است .

اندیشیدن در هر انسانی، اینهمانی با نیروی در او دارد که به او، و به جهان او، صورت و پیکر میدهد. اندیشه ، با نیروی نهفته در درون هر انسانی ، آغاز میشود که نمیتواند در خود بماند و در خود، بگنجد ، و کشش شگفت انگیزی بدان دارد که از خود، فوران کند و به خود ، واقعیت بدهد و به خود ، هم صورت و هم جسم (تن) بدهد.

ما امروزه اصطلاح « اندیشیدن» را، فقط برای خردورزیدن انسانی ، به کار می بریم ، در حالیکه فرهنگ ایران، « اندیشیدن » را روند پیدایش و آفرینش گیتی ، از خودش، میدانست، و بیان « آفرینش

همیشگی کیهانی از درون خود اشیاء» به طور کلی میدانست . جهان ، می اندیشد ، به معنای آنست که همه موجودات ، از خود ، به خود ، هم صورت و هم جسم میدهند و اندازه خود هستند . « بهمن ، یا هومن ، یا اندیمن ، یا هخامن ، یا ارکه من یا ارشه من » ، چنین اندیشیدنی هست . گرانیگاه اندیشیدن ، همین « نیروی به خود صورت دهنده در بن یا طبیعت هر چیزی » است . نیروئی که در آغاز به خود ، صورت (دیدنی میشود) میدهد ، و سپس به خود ، جسم (تن) میدهد ، در هر « اند = یا تخمی » هست . انسان که مردم (مر + تخم) باشد نیز « تخم » ، یعنی « اند » هست . « اند » یا تخم ، خود-آفرین است ، به خود سامان و نظم میدهد (خالق فراسوی خود ندارد) . صورت به خود دادن ، به معنای آنست که « بالذاته ، سنجه و معیار و اندازه است » .

قدرتی از خارج ، به او ، صورت نمیدهد ، و برای او معیار نمیگزارد . ما این معنای ژرف « اندیشیدن » را از یاد برده و گم کرده ایم . در دین زرتشت ، چنین « بهمنی » و چنین « اندیشیدنی » ، وجود ندارد و ریشه آن نیردر یزدانشناسی زرتشتی ، از بن کهنه شده است .

در فرهنگ ایران ، سرانديشه « پیوند ، یا به هم بسته بودن = یا جفت بودن یا = یوغ بودن = یا همزاد بودن = یا سنگ بودن » ، محتوا و معنای « اندیشیدن » را معین میساخت . در فرهنگ ایران ، چیزی « صورت و شکل دیس » دارد که به « هم بسته » است . ham-bastag است .

اندیشه چیست ؟ اندیشه ، نیروئیست نهفته و تاریک ، که نادیدنی و ناگرفتنی است ، ولی کشش به سوی دیدنی شدن و گرفتگی شدن دارد ، و به رغم آنکه همیشه به خود ، صورت تازه و جسم تازه میدهد ، همیشه نیز نا دیدنی و نا گرفتگی میماند ، به عبارتی دیگر ، همیشه آفریننده هست . این نیروی بیصورت ، با صورتی که خود ، به خود میدهد ، با هم جفت هستند . صورت و تن ، یک پدیده مجازی نیست .

صورت و تن ، مرحله های گوناگون شکل یابی یک اصل هست . این نیروی بی جسم (تن) با جسمی که به خود میدهد ، از هم جداناپذیرند . در این نیروی بیصورت (نادیدنی) ، نیروی صورت آفرینی و صورت دهی به خود ، هست که در جنبش است . به سخنی دیگر ، « آنچه نادیدنی و ناگرفتنی است = آنچه بی صورت و بی جسم است » ، با «

آنچه دارای صورت و جسم هست» ، جفت و به هم بسته اند ، و این دو ، از هم جداناپذیرند .

بهمن ، که در فرهنگ اصیل ایران، اصل اندیشیدن است ، « اندیمن » است . « اند » ، « تخم نخستین = عنصر نخستین » هست . آنچه « اند = تخم » هست ، نیروی تاریک و نهان است ، نیروی نادیدنی و ناگرفتنی میباشد ، که از خود ، به خود ، صورت و جسم و اندازه میدهد (خود را دیدنی و گرفتنی میسازد) . « اند » از خود ، می دید ، می دیشد ، میاندیشد . اندیشه ، از یک مرحله به مرحله دیگر ، پل میزند ، از یک حالت ، به حالت دیگر ، دگر « دیسی » می یابد .

خدا ، با مفهومی که امروزه در اذهان رایجست ، هیچ همانندی ندارد ، بلکه درست این « اند » هست که در هر چیزی در جهان هستی میباشد ، و هر چیزی ، دیسیدن یا دیشیدن این « اند » هست . پیدایش جهان ، روند « اند + دیشیدن » است ، روند صورت به خود دادن تخم ها ، یا اصل هاست . خدا ، در « دگر دیسی یافتن ، در هر چیزی و جانی ، صورتی دیگر و جسمی دیگر می یابد » و بدینسان ، گیتی پیدایش مییابد . گیتی « ، اندیشیده میشود . اینست که گیتی ، صورت یابی و جسم یابی ، تخمیست (اند) که خدا نامیده میشود . در خدا ، یا در هر « اندی » ، نیروی به خود صورت و جسم دادن ، هست .

بهمن یا اندیمن ، اندی (تخمی) هست که ناگرفتنی و نادیدنی هست که به سوی دیدنی شدن و گرفتنی شدن ، کشیده میشود و خود را در صورت و جسم دادن به خود ، از نو ، میجوید . بهمن ، اندی هست که از خود ، به خود ، صورت (دیدنی) و جسم (گرفتنی) میدهد ، اندیشیده (اند + دیسیده) میشود . اینست که بهمن ، « اندیمان = هندیمن » نامیده میشود . نام دیگر او ، « مینوی خرد یا آسن خرد » است . « خرد سنگی » یا خرد آفریننده و به خود صورت دهنده و جسم دهنده است . خردیست که در خود نیروی ، خود آراستن و به خود سامان دادن و اندازه نهادن را دارد . آنچه تاریک و نهفته است ، کشش به روشن ساختن خود دارد ، کشش به مجسم ساختن خود دارد . آنچه تاریک است ، در خود نمی گنجد ، نیروی فورانی در او ، در کار هست تا خود را آشکار و مجسم سازد و بیاراید (منظم و زیبا

کند) . این تصویر بهمن ، با تصویری که زرتشت و یزدانشناسی زرتشتی از « بهمن » دارد، تفاوت کلی دارد .

« اند »

پیشوند « اندیشه » ، « اند » است و این به معنای « تخم » هست (تحفه حکیم موعمن) . در سانسکریت، به تخم (اند) ی که از آن خدای هند « برهما » میروئید ، « برهما اند » میگویند . همین معنا را در فرهنگ ایران، در نام دیگر بهمن که « اندیمن » باشد ، داشته است و اندیمن ، تخم درون تخم ، یا « مینوی مینو » ، است . در هر تخمی ، تخمی هست که اصل آفریننده آن تخم هست . فرهنگ ایران، فرهنگ زهشی یا immanent بوده است . اصل هرجانی (نیروی آفریننده اش باشد) ، در خود آن جان، هست . معرب واژه « اند ، انده » ، حنطه است که « گندم » باشد . به شبدر ، حنده قوقا گفته میشود که در اصل « انده کوکا » بوده است . کوکا ، در هزوارش ، به معنای « ماه » است . « حندقوقا » ، « تخم ماه » شمرده میشده است ، چون دارنده گوهر ماه است . ماه در فرهنگ ایران ، آمیزش سه خدا باهمست . سه گانه یگانه ، یا « اصل مهر » هست . سه بخش گوناگون دارد که به هم پیوسته اند . ماه ، مجموعه همه تخمهای « اند های » جانها شمرده میشد که از آن گیتی، پیدایش می یابند . گیاه شبدر ، حندقوقا نامیده میشود ، چون تخم ماهست یا به عبارت دیگر، در این تخم (=اند) ، سرشت « سه تا یکتای ماه » موجود هست . از نامهای دیگر شبدر ، یکی « طریفان » است که به معنای « سه برگه » میباشد و در عربی « نوثلاث الوان » ، سه رنگه خوانده میشود . در تحفه حکیم موعمن ، طریفان ، « هومانه » است، که همان نام « بهمن » میباشد . در ماه نیایش ، بهمن، دگر دیسی به ماه می یابد (رحیم عیفی) . علت هم اینست که ماه ، در فرهنگ ایران ، سه بخش داشت و هر کدام اینهمانی با خدائی داشت . از این رو ماه ، نماد « سه تا یکتائی » بود که بیانی دیگر از « دوجفت به هم چسبیده » است، که پیکریابی اندیشه « مهر » است . آنچه جفت را به هم می بندد و پیوند میدهد، بخش سوم به شمار میآید . و نام

دیگر همین شبدر، رطبه است که « رته + به = ارتای به ». از این اصطلاح « اند » ، اهمیت فوق العاده داشت ، چون « ماه » با چشم یا خرد اینهمانی داده میشد (گزیده های زاداسپرم) و از این رونیز پیشوندِ واژه « اندیشیدن » شده است . همچنین « عندم » که « اندم » و همان « اند » باشد به

خون سیاوشان گفته میشود که نام دیگرش ، « شیان » است که به معنای « جایگاه اتحاد و اتصال سه تا » هست . « شه و شی » ، همان معنای « سه = 3 » را دارد . هوشنگ در شاهنامه نیز که « هائو شیان » هست ، کسی دیگر جر همین « بهمن » ، اصل اندیشیدن نیست ، و جشن سده ، جشن بهمن است . جشن سده ، جشن پیدایش فروغ و روشنائی از « سنگ = اصل پیوند » است که به معنای « امتزاج و اتصال دونیرو باهم » بوده است . زرتشت ، برضد پیدایش روشنی و آتش ، از « سنگ همزاد یوغ اصل پیوند » بوده است . از این رو ، مفهوم « اتصال درسنگ » را به مفهوم « تصادم دوسنگ به هم » تحریف کرده اند . از دید زرتشت ، روشنائی از تضاد دونیرو بایکدیگر، پیدایش می یابد ، نه از پیوند دونیرو باهم . بهمن یا هومن ، یا اندیشه ، از اتصال وجفت شدن (همپرسی هماندیشی) ، پیدایش می یابد . سغدیها به ماه بهمن ، ژیم دال میگفته اند (ابوریحان ، آثارالباقیه) . دال، هم به معنای مادر است و هم به معنای خوشه ، و این نام سیمرخ بوده است (دالمن = باز) ، چنانچه به « مترسک » ، دالوگفته میشود . مترسک ، معنای ترسیدن ندارد، بلکه از واژه « میتراس » ساخته شده که خدای مهر باشد، و این خدا ، خدای نگهبانی از جان ، درروند پیدایش و زایش بوده است . پس « ژیم دال » ، به معنای « اصل جفتی و همزادی ، جیما ، ییما » است . دو واژه دیگر که گواه بر محتوای اصطلاح « اند » هستند، یکی « پرند » و دیگر « پرنده » است . پیشوند « پرن یا فرن » که همان تخم آتش و اصل جان و زندگی میباشد ، اینهمانی با « ارتافرورد » دارد . « پرند » که هم به خوشه پروین و هم به ابریشم (بهرامه) گفته میشود ، همان ارتافرورد یا سیمرخست ، و دراصل این واژه « پرن + اند » یا تخم سیمرخ بوده است . همچنین پرنده که « پرن + انده » باشد همان معنای تخم سیمرخ را دارد ، چنانچه « وای یا باز » هم که به مرغ گفته

میشود، معنای « خدای هوا و باد » را نیز دارد که سیمرغست (وای به) . پس « اند » ، در پیوند با خدا یا با اصل نخستین ، بکار برده می‌شده است .

بهمین که اندیمن است ، واصل پیدایش جهان و خدایانست ، چنین « اندی » یا چنین « نخستین عنصری » هست که در هر جانی و انسانی افشانده شده است . « اند » تخم آفریننده درون هر تخمی هست ، ارکه جهان است . ارکه از این رو ارکه هست ، چون دژ درون دژ هست . نام دیگر بهمین ، « ارشمن یا ارکه من » هست . ارکه و اند باهم اینهمانی دارند . این « اند یا ارکه » ، که درون هر جانی یا انسانی ، نا دیدنی و ناگرفتنی است ، اصل آفریننده و ساما دهنده همه جهان است . این « اند یا ارکه » هست که تصویرگریا نقاش و معمار (راز = آرشیکت) می‌باشد و میتواند به خودش صورت بدهد . صورت دادن ، به معنای نظم و ترتیب دادن و مدیریت کردن و سامان دادن و حکومت کردن و معیار و اندازه دادن است . این صورت را « دس des » می‌گفتند که امروزه تبدیل به « دیس » شده است و همین واژه در انگلیسی شکل دیزاین design و در فرانسوش شکل دسن dessin به خود گرفته است . « دس » هم به معنای « شکل و صورت و فورم » هست و هم به معنای « ساختمان و بنا » هست و در برهان قاطع ، دیسه به معنای « شخص » هست .