

جمهوری ایرانی، برشالوده خردِ هنگام اندیش

**خردِ هنگام اندیش، خردِ خودجوش است
که**

برضد «خردِ پیشدان» میباشد

ویژگی خرد، در فرهنگ ایران، هنگام اندیشی است. خردبنیادی انسان، هنگام اندیش است. جنبش زمان، همیشه نو و تازه میشود. آنچه نو و تازه است، مهمانِ ناشناس و مجهول است و خرد بنیادی انسان، نیروئیت که به پیشواز «مهمان ناشناس و مجهول و نامعلوم تازه» میرود، و آن را با آغوش باز می پذیرد، و با آن قرین میشود، و در قرین شدن با آن، آن را میشناسد.

این خویشکاری «خردبهمی» یا «آسن خرد» است. خردِ هنگام اندیش، با خرمی و نشاط در هر زمانی، در انتظار تحول و تازگی و شگفتی است، و نیروی آن را هم دارد که در هر هنگامی (زمانی)، با نوی که روی میدهد، خود را بیازماید، و درباره ناشناخته، بیندیشد، و آنرا به شادی و خرمی دیگرگونه کند. در هر هنگامی، کاری ویژه آن هنگام بی نظیرو تکرارناشدنی باید

کرد، و باید آن کار ویژه را در همان هنگام کرد، و آن کار را نمیتوان به هنگام دیگر انداخت .

چو کاهل شود مرد، هنگام کار از آن پس نیاید چنان روزگار
 زمان ، زنجیره بُرهِه های یکنواخت و مکرر از زمان نیست ،
 بلکه زنجیره به هم پیوسته « برهه های بی نظیر و یکباره » از
 زمانست ، و این فوران غنای زندگی در زمانست . از این رو
 در هر هنگامی باید کاری منحصر به همان هنگام، کرد و آن هنگام
 با آن ویژگی ، هرگز باز نمیگردد که بتوان انجام آن کار را به
 هنگام دیگر انداخت .

از امروز کاری به فردا ممان که داند ؟ که فردا چه گردد زمان
 گلستان که امروز باشد به بار تو فردا چنی ! گل نیاید به کار
 هنگامیکه کاوس، برغم رای زال ، دربی اندازه خواهیش ، به
 هوای جهانگیری بسوی مازندران راه میافتد ، در آنجا با سپاه
 ایران دچار شکست شده و همه گرفتار و کور میشوند . در این
 هنگامست که زال به فرزند جوانش رستم میگوید ، که من ترا
 برای روبروشدن با چنین هنگامهائی پرورده ام . انسان برای
 روبروشدن با هنگامها ، پرورده میشود. ترا پرورده ام تا
 هنگامی که همه در بلا هستند، به یاری آنها بشتابی ، و برای یاری
 دادن باید خرد خود را در هفت خوان آزمایش ، بیازمائی تا خردت
 ، مستقل شود :

که شاه جهان در دم ازدهاست بر ایرانیان بر، چه مایه بلاست
 همانا که از بهر این روزگار همی پروراندیمت پرکنار
 مر این کارها را ، تو زیبایی کنون مراسم شد از دو صد بر فزون
 نشاید برین کار اهریمنی که آسایش آری ، دگر دم زنی
 هنر پهلوان ، دلیری در هنگامش هست . هرکاری و سخنی ،
 نیکوست که به هنگام کرده و گفته شود . درست این « دلیری
 در جایگاه » صفت ایرج ، نخستین شاه داستان ایرانی است . بدون

سپاه و سلاح ، خود به تنهائی، رویاروی دشمن میایستد، و آنها را به آشتی و برادری میخواند . در مورد ایرج در شاهنامه میآید که :
هنر، خود دلیر است بر جایگاه که بد دل نباشد، خداوند گاه
دلیر و جوان و هشیوار بود به گیتی ، جز او را نباید ستود
 بدان کو به آغاز، خوشی نمود به گاه درشتی، دلیری نمود
 همیشه با خوشی و نرمی و دوستی آغاز میکند، ولی اگر طرف ،
 دست به درشتی زد، در آن گاه ، با دلیری میتواند پاسخ بدهد . با
 هشیاری ، گاه این کار و گاه آن کار را میشناسد . خرد ، هوشیار
 است ، و گاه یا هنگام (تحول زمان) را میتواند بشناسد، و کار
 ویژه آن هنگام را بیاراید .

**زمان ، همیشه در تحول و نوآوریست ، و نورا هیچکس نمی
 شناسد. ولی انسان، خردی دارد که از از غنای جان (زندگی)
 اش لبریز میشود، و « توانائی در نواندیشیدن درباره رویدادهای
 نوین و پیش آمدهای تازه » را دارد .**

زمان ، تکرار آنات یا بُرّه های یکنواخت و مکرر نیست که
 انسان یک کار را هر گاه که خواست ، بکند . « رام » که « زم »
 هم نامیده میشد (زم ، پیشوند زمان) هم خدای زمان و هم خدای
 زندگی (= جی = ژی = زی) است . **زندگی و زمان از هم
 جداناپذیرند .** از این رو « زندگی ، میگردد، تحول می یابد ،
 همیشه می تازد، تازه میشود » . « جی = ژی » که نام خدای زمان
 و زندگیست ، به یوغ (که گردونه آفرینندگی باشد) نیز گفته میشود
 ، که دوپا یا دوبال یا دواسب یا دوچرخ جفت، یا دواصل و نیروی
 به هم پیوسته در یک راستا باهم، در توافق باهم ، جنبش و تحول
 میآورند .

مفهوم جنبش ، تنها یک حرکت مکانیکی جسمی به پیش نبود ،
 بلکه « حرکت مکانیکی به پیش ، با تحول یابی آن جسم و
 دگرذیسی آن جسم باهم » بودند . **زندگی ، جسمی نیست که تنها**

، در زمان ، یا از کنار زمان ، میگذرد ورد میشود ، بلکه در حرکت ، «میشود و دگر دیسی می یابد ، دیگرگونه میشود» . زمان ، در زندگی، یا زندگی در زمانست . زندگی در زمان یا زمان از زندگی نمیگذرد، بلکه زندگی و زمان باهم ، در تحول، دگر دیسی می یابند . ولی آنچه از این « جنبش و دگر دیسی »، پیدایش می یابد ، تازه و ناشناس و مجهول است . زندگی، تنها نمی جنبد و نمیگذرد ، که بتوان آن را در همه مسیر حرکت ، باز شناخت ، چون هویتش پایدار میماند .

از این رو، نیاز به «خرد هنگام اندیش» است ، تا همیشه از نو، بیندیشد و در شناخت نوها ، ابتکار داشته باشد . خرد هنگام اندیش ، خرد کار بند هم هست . آن « رویداد هنگامی » که غیر منتظره است ، ایجاد اندیشیدن در کاری تازه، برای اقتران یافتن با آن رویداد میکند.

خرد باید با این رویداد تازه ، جفت و قرین شود، و با آن بیامیزد ، تا آن را بشناسد و هماهنگ با آن ، کار بکند . خرد هنگام اندیش، خرد سامانده و اداره کننده گیتی نیز هست . خردی نیست که فقط در گستره اندیشه ها بجنبد و بچرخد و بماند ، بلکه خریدیست که آنچه میاندیشد ، همیشه جفت با محسوسات (با پدیده ها و مادیات = تنکرد) ، یعنی مقترن با گیتی ، مقترن با جامعه و با رویداد است . اینست که «خرد هنگام اندیش» ، خرد سامانده و اداره کننده گیتی نیز هست . از این رو « خرد کار بند» یا «گیتی خرد» است . خریدیست که آنچه میاندیشد ، به گونه ای میاندیشد که میتواند به کار بندد، چون خرد ، جفت با رویداد یا پدیده میشود . خرد در هر هنگامی، با اندیشه تازه ، کاری تازه باید بکند. او همیشه در حال بسیجیدن کار است . از این رو و هر کاری را باید با اندیشه ای تازه، به هنگام تازه کرد . نیکوئی و داد، درست

این هماهنگی و اقتران اندیشه و کار با هنگامست . در خرد بهمنی ، اندیشیدن با کردار و کار ، به هم پیوسته اند . فردوسی میگوید :

به هنگام ، هر کار جستن نکوست زدن رای با مرد هشیار دوست
 هنگام کار را با رای زدن با مرد دوستی که هشیار است بجوئی .
 دلیری در جایگاه ، نیاز به خرد هنگام اندیش دارد . زمان ،
 زنجیره این هنگام هاست . در خرد بهمنی ، اندیشیدن و کار کردن ،
 به هم پیوسته اند . هر هنگامی ، کردار و کاری تازه میطلبد و خرد
 نیرومند ، در اقتران با این هنگامها ، نوبه نو میاندیشد . اندیشیدن
 نو ، با زمان نو (هنگام) گره خورده است . زمان نو ، نیازمند
 کار و کردار نو است که ایجاب « خرد همیشه بیدار و همیشه
 نواندیش » میکند ، که از « نو » نمیگریزد و نو را دشمن خود نمی
 داند . درست « بیداد » کاریست نا بهنگام . کاریست که همخوان
 و هماهنگ هنگام نیست . ما ئیم که هنگام را از زمان ، میزدائیم .
 ما ئیم که زمان را بی هنگام میکنیم ، نو را در زمان ، در نمی یابیم
 و آن را کهنه میسازیم . بیداد ، ناهم آهنگی و آشفتگی میان خرد
 اندیشنده و هنگام (زمان تازه و مجهول) است . « بیداد » آنست
 که در رویارویی با رویداد تازه ، انسان ، اندیشه و بینشی را
 درباره آن رویداد به کار ببرد ، که خود ، درباره آن ، بطور زنده
 نکرده است . با چنین کاری ، خرد هنگام اندیش خود را ، از کار
 انداخته است ، و خود را به آن نمی سپارد و بدان اطمینان ندارد ، و
 فقط با آموخته ها و معلوماتی که از پیشینیان یا از دیگران به
 عاریت گرفته ، با این رویداد تازه ، روبرو میشود و میکوشد که
 در آن هنگام (رویداد نو) طبق آن معلومات و آموخته های پیشین ،
 که بنام حقیقت همیشه ثابت ، یا قوانین تغییرناپذیر علمی یاد گرفته
 ، کاربند . همیشه ، از هر هنگامی ، نو و تازه بودنش را
 میزداید ، تا یک اتفاق تکراری و کلیشه ای شود ، تا بتواند آن
 معلومات را بکار ببرد . بدینسان ، زمان با چنین حقیقتی ، بی

هنگام ، بیگانه میشود . او با هنگام با خرد هنگام اندیشش ، جفت نمیشود، و نو و تازگی را در هنگام ، ارج نمی نهد، و با عنصر نو، در هنگام ، دشمن است ، و به نودر هنگام ، پشت میکند و منکرو وجود نو در هنگام میشود ، تا رویداد، در قالب معلومات و حقایق تغییر ناپذیرش ، جا بگیرد .

اینست که میکوشد اجتماع و تاریخ را به عنف و قهر، خالی از تازگی کند . او میکوشد که با معلومات و آموزه هائی که دارد با زمانی تهی از هنگامها روبرو شود . در زمان، نباید چیزنوی باشد. در زمان ، همان رویدادها گذشته یا همانند گذشته تکرار میشود و با معلومات آموخته از پیش ، میتوان به رویدادها ، پرداخت . باید همیشه شباهت هر رویدادی را با رویدادهای گذشته یافت ، تا معلومات انباشته در حافظه ، آسان به کار بسته شود . او خرد هنگام اندیشش را به کار نمیاندازد که میتواند نو به نو با رویداد نو روبرو شود و از اقتران بانو، شادمیشود . او میترسد که خرد هنگام اندیشش را به کار اندازد و بیازماید تا مبادا اشتباه کند . اینست که کارهایش گرفتار تیرگی میشوند . او در هر کارش ، بیداد میکند.

نبود این خرد هنگام اندیش ، همه رویدادها را به هم میزند و در همه جامعه و طبیعت ایجاد ناهم آهنگی میکند . اینست که پریشانی و آشفتگی که به یک رویداد داد ، به همه رویدادها در زمان ، سرایت میکند . ایرانیان بر این باور بودند که هر کار بیدادی ، سراسر جهان طبیعت و اجتماع و تاریخ را به هم میزند و همه رویدادهای منظم جهان و اجتماع و تاریخ نیز ، « هنگام طبیعی خود » را از دست میدهند. فردوسی میگوید :

ز بیدادی شهریار جهان همه نیکوئی باشد اندر نهان
 نزاید به هنگام دردشت گور شود بچه ی باز را دیده کور
 نپرد ز پستان نخجیر شیر شود آب در چشمه ی خویش ، قیر

شود در جهان چشمه آب خشک نگیرد به نافه درون ، بوی
مشگ

زکزی ، گریزان شود راستی پدید آید از هرسوی ، کاستی
ازبیداد، نیکوئی ، که باید در هنگام ، آشکار شود در نهان میماند و
گور به هنگام نمیزاید، و بچه باز که زاده میشود، و باید با چشم
ببیند، کور میشود و پستان بزکوهی ، در زادن، شیر نمیدهد، و به
جای آب ، قیر از چشمه میجوشد، و آب چشمه ها خشک میگردند و
در نافه آهو ، مشگ نمیگیرد ، و راستی در اثر چیرگی کزی ،
از اجتماع و انسانها میگریزد، و همه پدیده ها در اجتماع و طبیعت ،
روبه کاهش می نهند.

اینست که حکومت باید نو بودن « هنگام » را با خرد بهمنی اش
بشناسد، و کاری را که آن هنگام نوین میطلبد ، بکند .

ولی هنگام برغم تازگی اش ، نهفته و مجهول و تاریکست .
هر تخمی، در پیدائی، نهفته و مجهولست . خرد بهمنی هنگام اندیش
، خرد بیننده در تاریکیست . در تاریکی آزمایش و جستجو،
هدفهای محدود و دسترسی پذیر را در دورها می بیند ، نه غایت
نهائی فرا زمانی ، چون زمان ، همیشه ، نو آور است و پایانی
ندارد که غایتی فراسوی آن باشد . هیچگاه نمیتوان زمان را از نو
آوردن انداخت ، تا پس از آن یا در پایان آن ، « غایت » باشد.
گذاشتن « غایت »، به جای « هدف » ، از کار انداختن « خرد
هنگام اندیش » است . تاریخ ، غایت ندارد . تثبیت غایت نهائی ،
و آخرالزمان ، درست متناقض با جنبش همیشه نوآور زمانست .
خرد بهمنی نمیخواهد « جامعه یا حکومت برای رسیدن به غایت »
بسازد ، بلکه با هدفهای محدود دسترسی پذیر کار دارد .

خرد بهمنی ، خرد بیننده در تاریکی است . واژه « مغز » که
در اصل « مز + گه = maz + ga » میباشد به معنای جایگاه ماه
است . ماه در فرهنگ اصیل ایران ، اصل روشنائی و بینائی

در شب یا تاریکی بود ، از این رو « بینا » خوانده میشد (هزوارشها: یونکر) . تصویر انسان نیز، درخت سرو سرافراز و همیشه سبزی بود که فرازش ماه پر میباشد . به عبارت دیگر، خرد در انسان ، همان تخم ماهست که میتواند در تاریکی زمان و رویدادها و مجهولات « و آنچه تازه پدید میآید » ، ببیند .

اساسا واژه دین ، در فرهنگ ایران این بینش در تاریکی است (بهرام یشث، دین یشث) ، که نیاز به جستجو و دلیری و آزمایش دارد. دین در فرهنگ ایران ، بینش چشم در روشنائی نبود . این بینش در تاریکی بود که بینش در روشنائی را میزاید . این ماه بود که آبستن به خورشید بود، و خورشید را هر روز ارتاریکی میزاید . بینش در روشنائی ، پیآیند بینش در تاریکیست . به عبارت دیگر، بینش اصیل ، از خردی پیدا میشود که در هنگامهای تازه ، میجوید و میآزماید . خرد انسانی، توانائی آن را دارد که در تاریکی زمان ، ببیند، و برای رسیدن به هدف محدود و معین و دسترسی پذیری ، تلاش کند ، و برضد « غایت نهائی ، یا آخرالزمانی یا فراسوی جهانی (متافیزیکی) هست .

کیست که در تاریکی می بیند ؟ این اسب رستم ، رخس است که در هفتخوان تاریک آزمایش می بیند . واژه رخس ، سبکشده واژه رخشان است که همان واژه « روشنی » است . رخس، دورنگ است ، سپید و سرخست . بهمن ، خرد بنیادی هرانسانی ، دورنگه است ، هم سپید و هم سرخست . به عبارت دیگر رستم ، سوار بر خرد بهمنی است . درست همین واژه رخس ، رنگین کمان یا کمان بهمن هم هست . بهمن در فرهنگ ایران ، دارای دورنگ سپید و سرخست . بهمن ، روشن است ، چون آمیغ دورنگست . در یزدانشناسی زرتشتی ، بهمن ، برآمده از روشنی اهورامزداست که «سپید» برضد «سیاه» است و برضد جفت دورنگ بودنست . دورنگ بهمن ، بلافاصله تحول به « رنگین کمان = کمان بهمن

« می یابد . روشنی بهمنی ، هفت رنگست . درهر انسانی خردبهمنی ، یعنی روشنی ، یعنی رخس رستمی هست که در تاریکی هفتخوان، راه را برای او می‌گشاید . همچنین جغد (یوغ+ تای) که مرغ بهمن (دریونان ، آتنا ، زرخدای بینش، اینهمانی با جغد داشت) ، خدای خرد است که آسن خرد هر انسانیست، درشب ودر تاریکی می بیند . در تاریکی دیدن ، درشب دیدن ، زیر زمین را دیدن ، هرچه پوشیده و گنج مخفیست دیدن ، راز پوشیده را دیدن ، آرمان بینش بود . «شبان» نام شب و همان شب است و شب، سیمرخ یا زرخدای زایمان (آل ، ال) یا ماه است . ماه یا سیمرخ یا مغز، بدین علت شبان خوانده میشد چون آنچه نهفته و پوشیده است، میتوانست ببیند . زمان ، نیزه‌ران ، از نو میزاید، و همیشه مجهول و ناشناسست و باخود شب می‌آورد ، ولی انسان هم ، «خردِ هنگام اندیش» دارد که میتواند به پیشوازاین ناشناس ها برود و آنها را بشناسد . برای زیستن در زمانی که همیشه نو میزاید ، نیاز به خردِ هنگام اندیش هست .

« دوبهمن متضاد باهم در تاریخ ایران »

بهمن ، در فرهنگ اصیل ارتائی-خرمدینی ایران

خرد هنگام اندیش و خودجوش،

در تاریکیهای « ناگهان در زمان » است

ولی اهورامزداى زرتشت ، در روشنی بیکران جای داشت و پیشدان و همه آگاه بود . از این رو بهمن در دین زرتشت ، چون نخستین پیدایش این روشنی همه دانست

همه چیزها را در زمان ، از پیش ، میداند و دیگر نیاز به هنگام اندیشی ندارد زمان و تاریخ ، برایش تا به پایان، روشن بود

همانسان که « هنگام » ، خلق الساعه است، و ناگهان ، بی آنکه کسی بداند و منتظرش باشد، پیدایش می یابد ، خرد هنگام اندیش نیز « خودجوش » است. این خرد اصیل بهمنی در فرهنگ ایران بود. رویاروی با آن ، تصویر اهورامزداى زرتشت بود که در روشنی بیکران، جای داشت و « همه آگاه » و « پیشدان » بود . روشنی بیکران ، هرچیزی را که در زمان پیش آید از پیش میداند و آینده برایش مجهول و نامعلوم نیست ، بلکه از همه پیش آمدها، از پیش آگاهست . بهمن زرتشت ، نخستین پیدایش این « پیشدانی و همه آگاهی » است، و در تضاد کامل با تصویر بهمن در فرهنگ خرمَدینی است، که خودجوش و هنگام اندیش است. از این رو خرد بهمنی، در فرهنگ ارتائی- خرمَدینی ، نقش کاملاً متضاد با خرد بهمنی در دین زرتشت ، در گستره های اجتماع و سیاست و دین و تاریخ بازی میکرد.

خرد بهمنی که « نگهبان زندگی » در گیتی است ، در هر هنگامی ، از نو ، از خودش فرامیجوشد ، ولی خرد بهمنی در دین زرتشت ، خردیست که « پیشدانی و همه آگاهی ، یعنی آموزه زرتشت » را در سیاست و اجتماع و تاریخ ، واقعیت میدهد . در زمان ، نوآوری و ابداع نیست . رویدادها در زمان ، زایش مجهولات ناشناخته و تازه نیست . در حالیکه در فرهنگ ایران، زمان را نمیشد پیش بینی کرد و از پیش دانست ، چون زمان (هنگام) همیشه نوآروشگفتی زاهست ، ولی انسان هم ، خردی هنگام اندیش

و خود جوش دارد که میتواند از آن شگفتی، انگیزته بشود و از خود ، از نو بیدنیشد و درست آن عنصر نو را بیابد .

درحالیکه خرد در دین زرتشت ، نیاز به این نوآوری ندارد ، و میتواند حقیقت همیشه معتبرش را درهرپیش آمدی ، به کار ببندد . اینست که موبدان زرتشتی مجبور بودند « وهومن یسن » را که متن ارتائی - خرمدینی بود ، به کلی دگرگونه سازند، و این خود جوشی و هنگام اندیشی را ازبهمن وخردش ، بزدایند . زند وهومن یسن (تفسیر وهومن یسن) ، پیایند این تلاش هزاره های موبدان زرتشتی است که خرد هنگام اندیش و خود جوش وهومنی را تبدیل به خرد ازپیش دان اهورامزدائی کرده اند . ولی برای این کار، همان تصاویر ارتائی را به کار برده اند، و از آن تصاویر، اندیشه های پیشدانی را بیرون کشانیده اند . از تناقضی که درکاربرد این تصاویر پیدایش یافته ، میتوان پی به ماهیت خرد اصیل بهمنی برد . در زند وهومن یسن ، دیده میشود که اهورا مزدا ، خرد خود را به شکل آب، درمشتهای زرتشت میریزد، و زرتشت آن خرد آنگونه را می نوشد و به خواب میرود و همه آینده را درتاریخ ازپیش می بیند و ازپیش میداند . این تصویرست که ازخرد بهمنی ارتائی- خرمدینی ، به عاریت گرفته شده است . انسان تخمیست که با آمیختن با شیرابه جهان که خداست ، سبزوروشن میشود وخرد شاد بهمنی از او میروبد (فطرت روشن وسبز انسان) .درگزیده های زاداسپرم ، کوشیده شده است که همین تصویر را به گونه ای دیگربرای پیش بینی آینده بکار برند . زرتشت از رود وه دائینی میگذرد و چهارمفصل تنش (قوزک پا ، زانو، میان ، گردن) با آب آمیخته میشوند و ازاین آمیزش زرتشت (به کردار تخم) با آب دائیتی ، چهار رویداد مهم جهانی درتاریخ برایش روشن میگردد . این سبزشدن تخم ، و روشن شدن از تاریکی درگوهرانسان ، روند زایش بینش

از تاریکی است که به کلی برضد گوهر روشنی در اهورامزداست که روشنی بیکرانست . این بیان روشنی زایشی و پیدایشی از تاریکی است ، و با روشنی (ان + اگرا = بی زهدان) اهورامزدا ، که « نا زاده » است ، فرق کلی دارد . این « روشنی بیکران که نیاز به زاده شدن از تاریکی ندارد » ، از تخم (از وجود زرتشت) پیدایش نمی یابد . یزدانشناسی زرتشتی ، تصاویر ارتائی - خرمدینی را به کار میرد ، ولی از آن تصاویر ، اندیشه هائی بیرون میکشاند که برضد این تصاویرند . این تصاویر ، بیان چگونگی رسیدن به بینش از راه رویش و زایش است که « آرمان بینش در تاریکی » است . و بینش در تاریکی ، با این مجهول بودن آنچه پیدایش می یابد ، کار دارد . این خرد هنگام اندیش و خود جوش بهمنی هست که قرین این هنگام نو و ناشناخته و مجهول میشود ، تا آنرا بگشاید . در حالیکه روشنی بیکران اهورامزدا ی زرتشت ، بیان « پیشدانی همه رویدادها » است ، و دیگر به « روند روئیدن و زائیدن از تاریکی » کار ندارد . آنکه روشنی بیکرانست ، همه چیزها را از پیش میداند و نیاز به اندیشیدن در هنگام ها ندارد ، بلکه از پیش ، هر چه پیش آید ، میداند . پیش آمدها ، تازه و نو نیستند ، بلکه همه معلوم هستند . بهمنی که نخستین صادره از اهورامزداست ، به کلی با ایده بهمن در فرهنگ اصیل ایران ، فرق دارد . این خرد ، آنچه را پیش میآید ، تحمل میکند و تاب میآورد . در حالیکه خرد بهمنی ، در فرهنگ ارتائی - خرمدینی ، خرد کاربند است ، و خریدست که رویدادهای مجهول را فقط تاب نمی آورد و تنها تحمل نمیکند ، بلکه در اندیشیدن ، میخواهد به بینشی برسد که آنرا به کار ببندد ، و رویداد را دیگرگونه سازد . با اندیشیدن ، به فکرشاد ساختن اجتماع و زندگی از آن رویدادهست . هر پیش آمدی در هنگام ، او را به نو اندیشی میانگیزد ، تا آنچه نو و تازه و از پیش ناشناخته است ،

بشناسد ، و دردگرگونه ساختنش، آن را بپذیرد ، تا ننگهان زندگی باشد ، و زندگی را از گزندِ رویداد ، دور دارد . این بهمن هنگام اندیشِ خودجوش بهمنی ، در جهان بینی خرمدینی- ارتائی ، به کلی متفاوت و متضاد با خرد پیشدان بهمنی در دین زرتشتی است ، که در برخورد با هنگام ها در تاریخ ، نمیتواند نو را در آنها دریابد و به نو اندیشی از آنها ، انگیخته نمیشود و در هر هنگامی ، اندیشه ای نو، از آن زاده نمیشود .