

بسی رنج بردم بدین سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی فردوسی « عجم » چیست ؟

دشمنی کردن ، در فرهنگ ایران نیز، حد دارد . سرتاپای دشمن ، شرّ نیست . با دشمن ، در همه سوها، جنگیده نمیشود . دشمن را از همه سو، زشت نمیکند و بدنام نمیسازد . مفهوم « اهریمن »، که مخلوق ایزدشناسی زرتشتی است ، ربطی به فرهنگ اصیل ایران ندارد . حتا همان اهریمن در متون زرتشتی نیز، « مثل اعلاى استوارماندن در پیمان خود تا به حد نیستی خود» هست . او، پیمان خود را به بهای نابودشدن همیشگی می پذیرد . برای اهریمن در متون زرتشتی ، استوارماندن در پیمان ، ارزشی برتر از غلبه و پیروزی دارد . این چنین مفهومی از دشمنی، از ارزشهای بزرگ فرهنگ ایرانست . در مورد عرب نیز باید این فرهنگ متعالی را رعایت کرد .

آیا اعراب ، برای توهین کردن به ایرانیان، آنان را « عجم » می نامیده اند ؟ یکی از پژوهشگران ، مینویسد : « واژه عجم به دلیل بار منفی و مفهوم اهانت بار و ریشخند آمیزی که در اصل داشته (گنگ و لال) و عربها آن را در اشاره به ایرانیان و دیگر قومها که نمی توانستند واژه های عربی را مانند خود آنها بر زبان آورده ، به کار برند ، درنا همخوانی آشکار با دیدگاه فرهیخته ایرانی ی فردوسی بوده » . اگر به سراسر مراجع معتبر عربی رجوع شود ، دیده میشود که گرانیگاه

معانی دوم این واژه ، نامفهوم بودن برای عربست نه گنگ و لال بودن . گوینده . در آغاز باید بُن یک اصطلاح و واژه را یافت ، و سپس خوشه معانی که از این بُن برمیخیزند ، شناخت .

هرچند که این واژه نزد عوام عرب پس از گذشت زمانها ، چنین معنایی یافته باشد ، ولی « دراصل » ، به کلی چنین معنایی نداشته است ، و معنای اصلی آن ، دلیل بر احترامیست که اعراب ، به ایرانیان داشته اند . البته « عجم » ، دراصل ، به هیچ روی ، معنای گنگ و لال نداشته است و به غایت توهین وریشخند و تحقیرپیدایش نیافته ، بلکه درست معنایی برای تعظیم و تجلیل و تحبیب داشته است .

ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا رازی ، که از بزرگترین واژه شناسان در سده چهارم بوده است و نزد همه معتبر است در دو کتاب (المقائیس فی اللغة + مجمل اللغة) خود نخستین معنای « عجم » را تخم خرما و انگورو میوه هائی همانند انگور میدانند . « النوی ، و کل ماکان فی جوف ماء کول مثل العنب ما اشبهه فهو عجم » . باید در پیش چشم داشت که نام خرما در عربی که « قصب = قصب » باشد ، معنای نیشکر نی و قلم و کلک را هم داشته است (لغت نامه) . اینهمانی خرما با نیشکر ، اهمیت دارد چون « قصب » ، معرب « کس + به » است که به معنای « نای به = وای به » است که زرخدای ایران میباشد . خوارزمی در کتاب مقدمه الادب مینویسد که « عجم » ، دانه هر چیزی است . بدین علت به درخت خرمائی که از تخم خرما برآید ، عجمه میگویند . سعدی میگوید :

شرب نوش آفرید از مگس نحل نخل تناور کند ز دانه خرما
معنای بنیادی دیگر عجمه ، صخره سخت است . به افشرد ای که از دانه های میگرفتند میگفتند نفت العجم . به نیایشی که زیر لب زمزمه میکردند نیز عجم میگفتند (ان صلاة النهار عجم ، لانها لا یجهر فیها بالقراءة) . پس معنای اصلی عجم ، که « تخم و دانه وهسته » باشد ، تصویری بوده است که با خود ، برآیندهای گوناگون آورده است . تخم ، در پهلوی و گویشها « توم » خوانده میشود ، و معنای « تاریک » هم دارد . در سغدی واژه « دانه » ، « دوانه » میباشد (فرهنگ قریب) که در کردی به معنای جفت و همزاد میباشد . همچنین « توم » در عبری

و آرامی ، به معنای « همزاد ، دوقلو» هست که امروزه به شکل « توماس» ، از نامهای متداول در غربست (Biblisch-Historisches Handwoerterbuch). « تخم » در خود ، درخت و شاخ و برگ و بر را بالقوه دارد، و بدین علت ، گنج نهفته در تاریکی است .

از سوی دیگر، در فرهنگ ایران ، تخم ، هم « بر» و هم « بُن و بیخ » درخت است . وجودی که هم برو هم بُن ، هم پایان و هم آغاز است ، وجودی مستقل و آزاد که از خود و به خود ، هست . این در فرهنگ ایران ، «کمال» شمرده میشود . « کمال » مانند اسلام، علم یا قدرت بی نهایت نبود. چیزی کمال داشت که خودش، اصل نوآفرینیِ خودش هست. از خودش ، به روشنی میرسد . به همین علت ، رستم ، تخم تن است . درگزیده های زاد اسپرم ، بخش 34 پاره 29 میآید : « باز آفرینی همه چهره ها ، در پایان به آغاز همانند باشند . چنانکه مردم که هستی آنان از تخم (نطفه) است ، از نطفه به وجود آیند و گیاهان که هستی آنان از تخمک است ، کمال پایدانی آنها نیز با همان تخم است » .

همین اندیشه در گرشاسپ نامه توسی نیز میآید که این یکی بودن « برو تخم » در جهان هستی باشد. جهان هستی ، درختی است که از برش ، بیخش پدید میآید . به عبارت دیگر، جهان هستی ، خالق ندارد .

به تخم درخت ارفتی در گمان

نگه کن برش، تخم باشد همان

از سوئی هرتخمی در واقع ، تخم درون تخم است . از این رو ، آنچه در تخم ودانه و هسته ، نهفته است ، نیز وهائی هستند که در تاریکی پوشیده و نادیدنی هستند . این تصویر، یکی از تصاویر بنیادی در جهان بوده است ، و بیان « از خود بودن» ، «از خود ، روشن شدن» ، «از خود ، سرچشمه بودن» است ، چون همه چیز را در خود دارد . همچنین « شیره و افشره در تخم » که نشانِ اصل درخت و میوه است ، درست در تخم ودانه ، پوشیده و نادیدنیست . این معنای اصلی « عجم » است . از این رو یکی از معانی عجم بنا بر اشتاین گاس ، هم شیره و افشره از دانه های گیاهان و هم آزمودن ، امتحان کردن است. این معانی گرانقدر، از یکسو ما را از غنای درونی تخم (عجم) آگاه میسازد

و از سوی دیگر ، به پوشیدگی و ناشناس بودن آن، اشاره میکند . این رویه ناشناس بودن و پوشیده بودن از معنای اصلی هست ، که سپس از عوام عرب ، معنای منفی پیدا کرده است . آنچه ما نمی فهمیم ، بد وزشت و تباه است . امروز هم ، این شیوه تفکر، در میان عموم ، رایجست . ولی در اصل ، عجم ، به ایرانی بدان علت گفته میشده است که انسان آزاده ایست و برپای خود میایستد . رابطه عرب با ایرانی ، با محمد، شروع نشده است . عربها با ایرانیان پیش از آمدن محمد ، رابطه دیگر داشته اند . این دو گونه رابطه را باید جداگانه بررسی کرد. این اصطلاح « عجم » ، ریشه در این دوره پیش از محمد و اسلام دارد. ایرانی آنگاه ، بدان علت عجم خوانده میشده است ، چون پیروان فرهنگ زرخدائی (= ارتائی) بوده اند. « اجم » و « سورستان » و هرهم (روم ، هر = نی) ، اصطلاحاتی برای جوامع زرخدائی ایران بوده اند که اعراب نیز پیرو آن بوده اند . اجه ، به هندی « قصب السکریا نیشکر » است . اجمه ، در مقدمه الادب خوارزمی به معنای بیشه و نیستان است و جمع آن « اجم » میباشد . « عجه » در منتهی الارب به معنای « خایگینه ، لغت مولده است » (یعنی تخم مرغ) . اجم ، در فارسی، به درخت افرا گفته میشود که نام دیگرش « اسپندان » است که به خوبی ما را به اصل راهنمایی میکند . « ئوز » که همان « خوز » باشد (خوزستان = نیستان) به معنای نی است، و این نام زرخدای ایران بوده است که برای پیروان زرتشت ، بت (اوز دس) وزشت و پلشت شده است ، و اعراب درست همین زرخدا را بنام « عزی » میپرستیده اند . مقصود اینست که عرب، پیش از پیدایش اسلام، با دیدی دیگری به ایرانیان مینگریسته اند ، و ایرانیان را ارجمند میشمردند ، و نام « عجم = اجم » ، بیان بزرگواری ایرانیان و پیوند عرب با چنین ایرانی بوده است . چنانکه در شاهنامه نیز « عربستان » با « ایران » با هم ، بهره ایرج ، نخستین شاه اسطوره ای ایران میگردد .

پس آنگه نیابت به ایرج رسید مراورا پدر، شهر ایران گزید

هم ایران هم دشت نیزه و ران
همان تخت شاهی و تاج سران
بدو داد که او را سزا دید گاه

همان تیغ و مهر و نگین و کلاه
 سرانرا که بُد هوش و فرهنگ و رای
 مراورا چه خواندند ، ایران خدای

فردوسی ، در خود، آگاهانه رسالت زنده کردن ایران را داشت و هدفش
 از شاهنامه سرائی ، نوزائی فرهنگ و اجتماع و جهان آرائی ایران بود
 و درست در این بیت شعر، به با ننگ بلند، از رسالت خود دم میزند .

«عجم ، زنده کردم بدین پارسی»

« عجم زنده کردم بدین پارسی » ، این معنای ژرف را دارد که من «
 فرهنگ زخدائی یا خرّ مدینی ، فرهنگ سیمرغی- ارتائی ایران» را
 با این نوشته ، زنده کرده ام . « عجم » ، درست معنای والا و ژرف
 فردوسی را بیان میکند . آن ایرانی که « بُن و بیخ و اصل = عجم » است
 ، آن ایرانی که افشرد و شیرد و جانست (عجم) ، آن صخره
 سختی (عجم) که بر فراز کوه البرز است و ایران نوین بر آن بنا خواهد
 شد، در این نوشته زنده میشود و فرسگرد می یابد . این همان
 نیستانی (اجم = عجم) است که مولوی در داشتیاق بازگشت به آن را
 دارد تا در آنجا باز از نو زاده شود .