

پیدایش جهان دوستی - 5

زندگی، دوست داشتن «جی» هست
 «جی»، زَنخداي خُرْم یا زُهره است
 که جان (جی+یان) هرانسانی میباشد

آنها که اهل صلحند ، بُردند زندگی را
 وین « ناکسان »، بمانند، در «جنگ زندگانی»
 مولوی

زندگی ، دوست داشتن و پرستیدن و نگهداری کردن «جی=ژی =
 زی» هست ، که نام زَنخدا خُرْم یا بیدخت یا بگرام (بیرام) میباشد ،
 و در جان هرانسانی خانه دارد ، چون جان که «جی+یان» باشد، به
 معنای «خانه جی» میباشد . در هرانسانی ، و در خود، باید جان خود را
 که « خانه و آشیان و سرچشمه این زَنخدا یا این پری زاد » هست
 دوست داشت، و او را پرستید و از او مراقبت کرد . واژه « زندگی
 =zi+vandakih» چنین معنایی دارد . کسی زنده است
 (zi+vandak) است که «جی» را در خود و در هرانسانی، دوست
 میدارد و میپرستد (=از آن پرستاری میکند) .

«زی» همان «ژی =جی» هست که واژه «زیستن=zi-vistan»
 نیز از آن ساخته شده است ، و بنا بر ابوریحان بیرونی در التفهیم نام رام
 یعنی خُرْم ، «جی» هست . و پسوند vanditan در «زی+وندکیه

= زندگی « به معنای دوست داشتن و پرستیدن و احترام داشتن و مراقبت کردنست ، و « vandgar = وندگر » به معنای « عالی همت ، بذل کننده » است که جوانمرد باشد، و « وندگریه = vandgarih » علوهمت و بخشندگی و رادی هست . جان هر انسانی ، خانه و نیایشگاه زرخدا ، یا « اصل زندگی و عشق و را مشگری و جوانمردی و زیبایی است . و درست در هر بامدادی ، که « با م + داته » یا « پگاه » یا « او ش + بام » باشد ، و انسان از خواب ، چشم می‌گشاید تا زندگی تازه را از نو آغاز کند ، این زرخدای عشق و زندگی و را مشگری و جوانمردی ، از « شب که ارتا » باشد ، زاده میشود ، و به پیشبازانسان می‌شتابد تا او را در آغوش گیرد . چون نگاه چشم هر انسانی نیز ، زایش همین « خرم یاجی » از زهدان ارتاست که مردمک چشم نیز هست . « پگ » در « پگ + گاه » ، نام زن نارپستانست ، و « بام » یا « وام » هم ، به معنای پستان و هم به معنای « زرخدای عشق » است . به « جدی » که نام ماه دهم (دی = خرم) نیز هست ، « آبام گاه » ، گاه زرخدای عشق یا بام گفته میشود . معنای جدی در عربی ، مردبخشنده است و این واژه همان واژه « جد دی » هست که بنا بر اقرب الموارد ، به معنای « سخی و بخشنده و جوانمرد » است . ولی « جد + دی » به معنای « شیر زرخدا خرم » است . اینست که مولوی با شناخت این پیشینه فرهنگی در بلخ که نیایشگاه این زرخدا (شاده = خرم) بود ، میسرآید که :

هر روز بامداد ، در آید یکی پری
 بیرون کشد مرا ، که زمن ، جان کجا بری
 گر عاشقی ، نیابی ، مانند من ، بُتی
 ورتاجری ، کجاست چو من ، « گرم – مشتری »
 ورتعارفی ، « حقیقت معروف جان ، منم »
 ورتکاهلی ، چنان شوی از من ، که برپری
 خرم ، پریراداست و مادرش ، پری ، یا شاه پریان ارتا ، یا
 سیمرغست . این اصل عشق و شادی (نام دیگرش شاده است) و

موسیقی و جوانمردی و زیبایی، انسان را از خواب بیدار میکند و راه فرار و گریز را به من می بندد ، و مرا به عشق به خود فرامیخواند و میگوید: این منم که اصل زیبایی هستم و این منم که مشتریها را گرم میکنم ، و من همان « حقیقت جان تو ، و جان هر انسانی هستم » ، و اگر کاهل و بیحال باشم ، مرا خیزان و پیران و رقصان میکند . و خطاب به همین « زندگانی = جی + وندکیه » میگوید :

ای بی تو، حرام زندگانی خود ، بی تو ، کدام ، زندگانی
بی روی خوش تو زنده بودن مرگست ، بنام زندگانی
گوهر، تو و ، این جهان چو « حقه »
باده ، تو و ، جام ، زندگانی

بی خوبی حسن با قوامت نگرفته قوام ، زندگانی
این مفهوم « جی = ژی = زی = گی » ، یکی از مفاهیم کلیدی فرهنگ ارتائی ایرانیست . شناخت رویه های گوناگون و به هم پیوسته مفهوم « جی = ژی » را ، که هزاره ها جهان بینی ایرانیان را معین میساخته است ، برای تفکر فلسفی ، ضروریست . در تفکر فلسفی ، دو مفهوم « زندگانی » و « عشق » را به هم پیوند دادن ، و ادعای اینکه « عشق » همان « زندگی » و « اصل آفریننده زندگانی » است ، کار بسیار پیچیده و دشواریست . ولی در فرهنگ ایران ، درست از هم بریدن و پاره کردن دو مفهوم « زندگانی » و « عشق یا مهر » از یکدیگر ، غیرممکنست . تجربیاتی که ، علت پیدایش یک زبانی شده اند ، مفاهیمی و پدیده هائی را به هم پیوسته اند که در « مفاهیم روشن و ساخته فلسفی » ، بدشواری میتوان به هم پیوند داد . فلسفه در هر زبانی ، با این تجربیات مایه ای که دروازه ها و تصاویر روئیده اند ، سروکار دارد .

« جی یا ژی » که مفهوم بنیادی آموزه زرتشت نیز هست ، در ترجمه سرودهای زرتشت (گاتا = گاهان) به « زندگی » برگردانیده میشود، و اینهمانی آن با « خرم = جی = بیدخت » به کنار نهاده میشود . و همزاد یا دوقلوی جدا و متضاد با این « ژی » ، « ا-

ژی « میباید ، که به « ضد زندگی یا نازندگی » ترجمه میگردد . با اساس قراردادن این معنا که زرتشت به « ژی » داده است ، و شناخت سراسر فرهنگ ایران با این معنای « ژی » ، کشیدن خط بطلان بر سراسر فرهنگ ارتائی- زرخدائی ایرانست ، و بدینسان ، کل فرهنگ ایران ، نامفهوم و نامشخص ساخته میشود . چون « ژی = جی » ، هم به معنای « زندگی » ، وهم به معنای « عشق » است ، و این دو معنی ، از هم جدا ناپذیرند . و درست این عشق و مهر است که « اصل آفریننده زندگی » است . « جی » معنای « صمغ یا شیرابه و شیر = جد » ، وهم معنای یوغ « = جفت = جوت » را نیز دارد . چنانچه در گفتار پیشین دیده شد این زرخدای مهر ، با پستان و با شیر (جد درجودی = آبام گاه = گدی) ، اینهمانی داده میشده است . ولی درست اندیشه بنیادی زرتشت ، بر اساس جداسازی « زندگی از عشق » در اصطلاح « ژی » ، بنیاد نهاده شده است . آنچه در فرهنگ ایران غیر ممکن و محال بود .

« جی = ژی » در فرهنگ ایران ، خودش به معنای « یوغ = یوج = جفت = همزاد » هست ، که به معنای « متصل + پُر و مملو + دوست + همکار + بخشش + زوج = دوپیکر باهم » هست . و درست یوغ و بند و جفت ، که اتصال دونیروی متحرک باهم باشد ، اصل آفریننده زندگی وهستی میباشند . بدینسان در فرهنگ ایران ، ژی ، بدون عشق (ژی) شود ، آنگاه « ا- ژی » = ضد زندگی = ضد عشق میشود . ژی ، که تهی از عشق یا دوستی و همکاری و پُری و بخشندگی باشد ، اژی « میشود » . به عبارت دیگر ، « اژی » ، فقط بیان روند اختلال و کمبوی در « ژی » هست ، و با رفع این اختلال است که میتوان ، از سر ، « ژی = زندگی که با عشق اینهمانی دارد » شد .

« اژی » ، که همزاد و « وجودی ضد ژی » باشد در اصل ، وجود ندارد ، و فقط در اختلال در ژی ، اژی پیدایش می یابد . به عبارت ما ، شرّ و نقص و فساد و تجاوز طلبی و قهرو ستیزندگی ، در اصل ،

وجود ندارد ، بلکه فقط از « اختلال در جان وزندگی و عشق » پیدایش می یابد ، و میتوان با بازگشت دادن به اصل ، آنرا رفع کرد .

واژه زرتشت « بیما=جم » را معمولاً به « همزاد = دوقلو» برمبگردانند و این دوقلو، که « ژی و اژی » باشند ، زندگی و ضد زندگی هستند . با چنین تعریفی که زرتشت از « بیما » میکند ، به کلی پشت به فرهنگ ایران کرده ، و آن را ازین ، متزلزل میسازد . چون « همزاد ویا دوقلو» در واژه « بیما » به معنای « دوقلوی به هم چسبیده » است ، و به عبارت دیگر، بیما (جم) ، به معنای « مهر و اصل دوستی و همکاری و صمیمیت » هست . بدین علت سپس نام جفتِ نخستین نیز ، مهری و مهریانه ، شد . دوقلوی زرتشت ، دوقلوی باهم (yuma=guma) نیست ، که اصل « سه تا یکتائی = عشق و دوستی » است ، بلکه دوقلوی جدا از هم و ضد همد ، که اصل جنگ و ستیز و دشمنی و نفرت میباشد . این دوتا ، باهم نا آمیزنده اند ، و هیچگاه نمیتوان آن دو را باهم آشتی داد ، و مهر میان آن دو را برقرار ساخت . بدینسان ، اصل آفریننده جهان هستی ، دیگر « مهر و عشق » نیست ، بلکه « جنگ و ستیز و دشمنی و جهاد » میشود .

درست « ژی = جی » ، که زرتشت آن را همزاد دشمن ، « اژی » میکند ، در فرهنگ ایران ، به معنای « یوغ ، عشق ، اصل چسبنده = جَد = اصل جفتی = همزاد یا دوقلوی به هم پیوسته » هست ، و بر ضد وجودی همزادی بنام « اژی » هست ، چون خودش همزاد و یوغ ، یعنی مهر و عشق هست . بیما یا ژی ، یا سنگ یا مَر (=امر) اصل عشق ، دوتای بهم چسبیده (دوتای باهم = یعنی سه تائی که یکی هستند) هستند و دشمنی و جنگ و ستیز و نفرت و جهاد نمیشناسند .

زرتشت در مفهوم « بیمایش » ، درست زندگی یا ژی را ، همزاد « زندگی تهی از عشق » میکند ، که میخواهد « ژی = جی » را از بین ببرد ، ولی هیچگاه نمیتواند . بدینسان با آموزه زرتشت ، جهان آفرینش با جنگ و نفرت و دشمنی و جهاد ، آغاز میشود . جهان دشمنی و جنگ و جهاد ، جانشین جهان عشق و مهر و دوستی و آشتی میشود .

زرتشت در واقع ، بر معنای واژه « بیما = یوغ = سنگ = مر = جفتی » را که بیان اولویت اصل مهر و آشتی و دوستی در جهان هستی است ، خط بطلان میشود . سراسر جهان هستی ، تبدیل به میدان جنگ میان ژی واژی ، میان «اهورامزدا یاسپنتا» – با – اهریمن میگردد . و این اهریمن ، چون اصل آمیزنده با همه چیز میماند ، با همه چیزی ، آمیخته و گومیخته است ، در همه چیزی ، گمشده است . بدینسان ، درون هر چیزی در هستی ، جنگ و جهاد و دشمنی هست . بدینسان با آموزه زرتشت ، مهر ، اولویت خود را در جهان هستی از دست میدهد ، و به کردار (عنوان) ، «اصل آفریننده جهان هستی» ، شناخته نمیشود .

درست مفهوم « عشق قدیم » در مولوی به سرانديشه فرهنگ ارتائی ایران باز میگردد که در میان خرمدینان باقی مانده بود . عشق یا مهر (مر ، سنگ ، جفتی = یوغ ، همزاد = بیما) هست که « اصل آفریننده نخستین » هست . البته این مفهوم عشق یا مهر که به پدیده « پیوستگی دوتا باهم = سه تائی » باز میگشت ، امکان ابراز صریح و شفاف ، در فضای شریعت اسلامی نداشت ، چنانچه از یزدانشناسی زرتشتی نیز تبعید شده بود . ولی « اولویت عشق یا مهر » ، به عنوان « اصل آفریننده » نیز در تضاد با تصویر « الله خالق » بود . این بود که بدشواری میشد ، این مفهوم « عشق » را آشکارا گفت و میبایستی بگونه ای بیان کرد که فقها بیانگارند ، عشق به الله است . در حالیکه اولویت عشق ، حاوی این معنا بود که خودش ، « اصل آفریننده و از نو آفریننده » است . و برای زدودن فساد در اجتماع ، ویافتن بهبودی از انحطاط و شرارت و تباهی اخلاقی و اجتماعی ، میبایستی به عشق ، یعنی به « اصل نوآفرینی در خود که عشق » است ، بازگشت و با آن از نو پیوند یافت (متصل و جفت شد) . تبدیل حالت اخلاقی و اجتماعی و دینی و سیاسی ، در آمیختن با اصل آفریننده در خود ، که عشق یا مهر است (وصال با جانان یا ارتا یا اخو در گوهر خود) ممکن میگردد ، نه با اطاعت کردن از اوامر این

شریعت یا آن مذهب یا آن عقیده وایدئولوژی . اینست که مولوی میگوید :

وصل کنی درخت را ، حالت او بدل شود

چون نشود مها ، بدل ، جان و دل از وصال او

ولی درست این « وصال با او » ، رهائی یافتن از تنگنای مذاهب و عقاید وایدئولوژیهاست ، چون در تبعیت از اوامرها ، عشق در انسان نمیتواند از نو بیافریند . از این رو مولوی و همه عرفا ، در عشق که اصل نوآفرینی است ، رهائی و نجات از تنگنای همه مذاهب و شرایع وایدئولوژیها را میجویند

به حمد الله ، به عشق او ، بجستیم

از این تنگی ، که « محراب » و « چلیپا » ست

محراب و چلیپا ، اسلام و مسیحیت است . در اتصال دوباره با عشق قدیم ، که اصل از نو آفرینی است ، میتوان از این شرایع و مذاهب که با وعظ و امر و نهی و تهدید ، میخواهند انسان را به راه راست و تنگ خود ، برانند ، نجات یافت . این « عشق قدیم » که به معنای « اصل نخستین آفریننده ، در پیوند جوئی با جانها و انسانها و طبیعت » باز میگردد ، در اثر فراموش شدن پیشینه مفهوم « خدا = جانان = خوشه همه جانها در گیتی » و « آفرینندگی در اثر انباز شدن با جانها در همین گیتی » ، دچار سوء تفاهمات میگردد . ولی اندیشه اولویت « عشق » ، بر غم بریدگی از پیشینه فرهنگیش ، نگاه داشته میشود :

ای عشق کز قدیم ، تو با ما یگانه ای

یک یک بگو تو راز ، چو از عین خانه ای

از بیم آتش تو ، زبان را ببسته ایم

تا خود چه آتشی تو ، یا چه زبانه ای

مریم « عشق قدیم » ، زاد مسیحی عجب

داد نیابد « خرد » ، چونک چنین فتنه زاد

مقصود مولوی از خرد در اینجا ، همان عقل اسلامیست ، و او و عطار و سعدی ، شریعت اسلام و سایر مذاهب را ، همان « عقل

«میدانند که به کلی با مفهومی که ما امروزه از «عقل» داریم ، فرق دارد . البته برای چنین عقلی که اسلام باشد ، عشق ، فتنه میزاید . ولی در فرهنگ ایران ، همین «آتش عشق در جان» است که تبدیل به «روشنی خرد و حواس» میشود . در عرفان ، «درد» به معنای «پیوند جویندگی با کشش» است . زندگی واقعی ، جستجوی اصل ، که جانان یا ارتا باشد ، که در هر جانیست ، و همه را در تاریکی ، بسوی خود میکشد . در جستجو با آزمایش باید خدارا جست . این مفهوم «درد یا مصیبت» ، به کلی با مفهوم «دردی که آزرده‌گی تن و جان باشد» فرق دارد . همه مردم ، در اجتماع دنبال داروی درد (آزاری هستند که کمبود های گوناگون و از زودن آزادی از شریعت ایجاد میکنند) هستند ، و این درد را با «درد عشق» مشتبه میسازند . درد عشق ، نیاز به درمان و دارو ندارد ، چون جستجوی اصلیت که خودش ما را بسوی خود میکشد ، و این روند پیدایش شادیست

خدای ، پهلوی هر درد ، داروئی بنهاد

چو «درد عشق ، قدیمست» ، ماند بی زدوا

وگر دوا بود این را . تو خود ، روا داری

به گاه گل که بیندوده است با م سما

و رابطه انسان با خدا یا با اصلش ، رابطه هر جانی با جانانست . در هر جانی ، جانان ، پوشیده هست . جانان ، جانی در هر تنی میشود . خدا در آتشدان نیست که حبه های آتشش ، جفت با تن هر انسانی میشود . وجود هر انسانی ، جفت شدن جانِ جانان با تن اوست . انسان ، عشقِ سیمرغ با آرمئی است . تن ، بهره ای از آرمئی است ، و جان ، بهره ای از جانان یا سیمرغست . انسان ، عشقِ سیمرغ و آرمئی با همست . اینست که مولوی میکوشد این سراندیشه را در فضای تنگ اسلامی ، به عبارت آورد . اصطلاح «جان» را نمیتوان به آسانی به زبانهای غربی یا عربی ، ترجمه کرد . رابطه میان جانان و جان در فرهنگ ایران ، یک بحث ماوراء الطبیعی و آسمانی نیست ، بلکه یک بحث مربوط به گیتی و جهان واقعیست . جان ، بهره ای

از جانانست . رابطه جان با جانان رابطه « تخم با خوشه » است . جان ، تخمی از خوشه و « درخوشه » است . خوشه یا جانان چیست ؟ گیتی (طبیعت) و انسانها و جانداران ، تخمهای این خوشه هستند . اینست که رابطه انسان با خدا (جانان) ، رابطه تنگاتنگ انسان را با طبیعت و افراد و جانوران و اجتماع بیان میکند . این تخمها ، در دوری از « خوشه » نیز ، از آن بریده یا جدا نیستند . در آنچه به ظاهر ، دوری و بریدگی می نماید ، رابطه عشق میان تخمها و خوشه باقی میماند ، چون « جستجو و کشش » ، چهره دیگر جفتی و انبازی است . « هنجیدن » که کشش باشد ، همان « سنگیدن » است که معنای « اتحاد و اتصال و امتزاج » دارد .

جانان در همه تخمهایش ، عشق را در صورت « جستجو و کشش » ، واقعیت می بخشد . انسان به گنج یا سرّ نهفته در طبیعت و در انسانها و در جانداران ، در نهان و نا آگاهانه کشیده میشود ، و آشکارا و آگاهانه آنها را میجوید . ایمان به عقاید و مذاهب و مکاتب ، بنام « داشتن حقیقت » ، سائقه جستجورا در انسانها ، خرفت و خاموش و حتا گناه آمیز میسازند ، و بدینسان ، پیوند عشق را در وجود انسان ، نابود میسازند .

اصل عشق ، همین بیداری حس جویندگیست که کشش به جان در همه پدیده ها دارد ، و اشتیاق جفت شدن و آمیختن با آنها را دارد . « طلب » ، تنها « وادی نخست » در هفت وادی نیست که میتوان از آن گذشت . « طلب » ، قلب تپنده همه مراحل هست ، چون « دینامیک عشق » است . از این کشش هست که انسان ، ترکتاز میشود و در هر جای دیگر که « رانش و زور و ترس » هست ، انسان می لنگد . انسان ، در راهی که او را « می بَرند » ، به هزار شیوه ، می لنگد و زندگی را لنگیدن میداند .

هزار گونه بلنگم ، به هر رهم که « بَرند »
 رهی که آن به سوی تست ، ترکتاز کنم

سروش ، در فرهنگ ایران ، « راهبر » نیست ، بلکه « راه گشا » هست . راه کششی ، راه جستجو ، راه عشق است . تحقیقات علمی ، هنگامی راه آزادیست ، که راه عشق میباشد . انسان در « طویله عقیده و مذهب و مکتب و ایدئولوژی » نمی ماند .

من از « طویله این حرف » ، میروم به چرا

ستور بسته نیم ، از چه بر « وتد » گردم

(وتد- میخ طویله که حیوان ، با ریسمان بدان بسته شده است و آزادی حرکت را از او میگیرد) . این عشقست که انسان را به شناخت از طبیعت و از انسانها و از جانداران میرساند ، و شناخت حقیقی ، آمیختن با طبیعت و انسان و جاندار ، مهرورزی با جانانست . اگر عرفان ، دست به گسترش این رابطه جانان نزد ، به علت آن بود که در فضائی که شریعت اسلام چیره بود و هست ، فرصت گستردن آن ، نیست و نبود و با هزاران خطر روبرو میشد و روبرو میشود . ما باید با آشنائی با فرهنگ ارتائی = سیمرغی ، خوانش تازه از عرفان را بیغازیم :

«عشق جانان» مرا ، زجان ببرید

جان ، به عشق اندرون ، زخود برهید

زآنکه جان ، محدثست و ، عشق ، قدیم

هرگز این ، در وجود آن ، نرسید

عشق جانان ، چو قرب مغناطیس

جان مارا ، به قرب خویش کشید

باز جان را ، زخویشتن گم کرد

جان چو گم شد ، وجود خویش بدید

بعد از آن ، باز با خود آمد جان

دام عشق آمد و دراو پیچید

البته عشق جانان ، انسان را از « جانش » نمی برد ، بلکه درست این جانش هست که درکشش به جانان ، همیشه جانان را درنهان (که بریدگی و گمشدگی می پندارد) میجوید و درست این روند عشق و جفتی است .

جان که « جی + یان » باشد ، همان آتش جانست ، که « فری + یان » میباشد . فری یا پری یا فرید ، همان دوست و محبوبه وزوش است . این آتش جان ، « فرنفتار = فرن + اوتار » نیز خوانده میشود . « جی » ، همان « فرن = پران » ، همان « فرنیغ » هست که « درتن هرانسانی ، تشخص و پیکریافته است . همین افتار ، افتری و افترو » فتره = فطرت » شده است . این بهره ای از وجود خدا هست که با تن ، جفت (سنگ = مر = انباز = دوست = یوغ یا یوج یا یوش) شده است ، تا در مهرورزی با همدیگر ، آفریننده بشوند . این گنج بودن خدا در انسان ، غرس شدگی و نهفته شدگی و پوشیدگی و گمشدگی خدا در انسانست . و در هزوارش « گنج » را « جی + بون = ji + bun » مینامند ، که به معنای « جی در زهدان یا در غارتاریک » است . مسئله انسان ، جستن و یافتن و زایانیدن خدا یا حقیقت در خود ، یا فوران خدا یا شیرابه حقیقت ، از چشمه وجود خودش هست .

جی ، یا زندگی ، همین « اصل آفریننده عشق و دوستی ، همان یوغ = اگر ا رته = aghrae-ratha نخستین گردونه آفریننده ، همان « فری » است که با تن انسان ، با حواس انسان ، جفت است ، و چون « اصل آفریننده » هست ، همیشه پُروسرشار است . این همان واژه « ji- vana = جی + وان » است . وان یا وَن ، هم به معنای « چوب = نی » وهم به معنای « عشق » وهم به معنای « پری و فراوانی » است . و آنچه پر و سرشار هست ، اصل دهش و رادی و لبریزی و افشانندگیست . اینست که در سانسکریت « ji-vana » به معنای زندگی بخش ، زنده کننده ، حیات بخش است . باد و آفتاب و آب و شیر و مغز استخوان ، زنده میکنند و جان می بخشند . واژه « زندگی = زی + وندکیه » درست این برآیند را نیز در خود دارد . اینهمانی « زندگی = جی = عشق و دوستی = یوج » بیان آنست که انسان در جانش ، احساس سرشاری و غنا و پری میکند . انسان ، غنا و سرشاری و پُری را در خود می یابد ، و از آن یقین دارد .

تو یقینی و عیان ، بر ظن و تقلید بخند

نظری جمله وبر ، نقل و خبر میخندی

انسان با چنین دریافتی از خود ، زندگی میکند ، نه با دریافت آنکه « ناقص و عاجز و جاهل و کنود و گناهکار و ناقص » است . اینست که در هر کردار و گفتار و اندیشه اش ، جان بخشی است ، آفتاب‌یست که می تابد . آبیست که در جویها روان میشود و تروتازه میکند . پستان‌یست که شیر میدهد . بدینسان ، جی (زندگی) = جی (عشق) به معنای آنست که مهر آفریننده ، گرانیگاه هستی انسانست . ولی زدودن « عشق و دوستی = جی » از « زندگی = جی » ، اختلال و پریشانی و به هم خوردگی و اضطراب و جوع و جودی ، انسان را فرامیگیرد ، و خشم و قهر و تجاوز و تهدید ، در وجود انسان ، پیدایش می یابد .

« اژی » ، وجودی فراسوی « جی » نیست که همزاد با آن در همان آغاز باشد . بلکه « اژی » ، از اختلال و به هم خوردگی و پریشانی در « جی » پیدایش می یابد . و درست همین تضاد بنیادی میان فرهنگ ایران و آموزه زرتشت بود . زرتشت ، « اژی » را وجودی جدا از « ژی » میدانست که از همان ابتدا ، از هم جدا و متضاد باهم هستند و باهم در جنگند ، و هیچکدام ، اولویت در وجود ، بر دیگری ندارد . در حالیکه در فرهنگ ایران ، همان خود « ژی = جی » ، گوهرش ، همزادی و جفتی و یوجی و سنگی ، یعنی ، دوستی و همکاری و سرشاری و پری هست . خشم و قهر و تهدید و تجاوز و شرّ ، بطور کلی ، یک رویداد (حادثه ، حدث) در هر جانیست . در اثر این حادثه اختلال آور ، کمبود دوستی و عشق و پیوند ، پیدایش می یابد و با این کمبود ، سترونی و نازائی ، جانشین آفرینندگی میگردد ، و احساس ناتوانی و ضعف شدید خود ، موجب پیدایش خشم و تهاجم و تجاوز و تهدید میگردد . « اژی » ، در آغاز نیست ، بلکه پیدایش می یابد و یک حادثه عارضی هست .

ولی برای زرتشت « ژی » و « اژی » همزادند ، از همان آغاز باهم ولی جدا از هم و وضدهم و در جنگ باهمند . گوهر جهان هستی ، جنگ و نزاع و درشتی (خشونت) و تجاوز و تهدید است ، نه عشق . این «

اژی = زدارکامگی « را زرتشت ، اهریمن مینامد . درحالیکه اهریمن ، در فرهنگ ایران ، چنین پدیده ای و مفهومی نبود . انگره مینو و سپنتا مینو را ، وای یا خرم به هم یوغ میکرد (گردونه آفرینندگی = اگرارته) میکرد و با این پیوند و دوستی و جفتی ، جهان هستی را میآفرید . ولی در اندیشه زرتشت ، اصل شرّ (= اژی) و اصل خیر (ژی) از همان ابتدا ، باهم وجود دارند ، و همزادند، و طبعاً ، نهاد و سرشتِ جهان آفرینش ، جنگ و دشمنی و ستیز و « جهاد » است . اهورامزدا ، انسان و جهان را میآفریند تا « همرمز او » با اهریمن باشند . او، به غایت همرمز داشتن با خود ، اساساً جهان را میآفریند . همینگونه اهریمن ، در همه چیزها ، همزمان خود را میآفریند و با همه چیزهایی که اهورامزدا آفریده « میآمیزد = جفت میشود » . بدینسان هر چیزی ، میدان جنگ و جهاد اهورامزدا با اهریمن است . این سراندیشه که نهاد جهان و اجتماع و بشریت را جنگ و دشمنی و جهاد میداند ، به همه ادیان ابراهیمی ، سرایت کرد و همه را دچار این بیماری هواناک کرده است، که امروزه ساختار فکری و روانی و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی ملیاردها نفوس را معین میسازد. درحالیکه مفهوم « جی » در فرهنگ ایران ، به معنای آن بود که جهان هستی ، از همان آغاز « یوغ یعنی گردونه عشق و مهر و دوستی ، اگرارته « هست ، و « اصل شرّی » وجود ندارد . خشم و قهر و پرخاشگری و درشتی (خشونت) ، عارضه اختلال در این یوغ یا گردونه هست . وقتی یکی از اسب ها بلند ، گردونه آفرینش یا عشق و دوستی ، دچار اختلال میشود و خشم و درشتی و دشمنی و شرّ پیدایش می یابد .

در فرهنگ ایران ، حل مسئله عدالت و نظام و قانون و سیاست و اخلاق و اجتماع و اقتصاد، با جنگ و جهاد و دشمنی با « اصل شرّ » میسر نمیشود ، بلکه با رفع به هم خوردگی نیروهای گوناگون ، و هماهنگ سازی دوباره آنها باهمست ، و در خود « عشق ، که اصل

آفریننده از نو در همه انسانها مییابد « توانائی « فرشگرد = از نو زائیده شدن ، زندگی تازه یافتن « موجود هست :

گیر که خار است جهان ، کژدم ومارست، جهان
 ای طرب و شادی جان ، گلشن و گلزار تو کو ؟
 گیر که خود مُرد سخا ، کُشت بخیلی ، همه را
 ای دل و ای دیده جان ، خلعت وادراتو کو؟
 گیر که خورشید و قمر ، هر دو فروشد به سقر
 ای مدد سمع و بصر ، شعله وانوار تو کو؟
 گیر که خود جوهرئی ، نیست پی مشتری
 چون نکنی سرورئی ، ابر گهر بار تو کو ؟

این نهادِ مهری (جفتی) انسان ، که اصل باززائی وازنوآفرینیست ، علت آن میشود که هرانسانی ، درکارهای مثبت وسازنده ، ابتکار دارد ، و « واکنشی = عکس العملی « رفتارنمیکند . چون همه میدزدند ، او هم نمیدزد . چون همه دروغ میگویند ، اوهم دروغ نمیگوید . چون همه تجاوزگرند ، او تجاوز نمیکند . چون همه اهل تهدید وارهاب واندازند ، او نمیترساند ونمی هراساند . با زندگی واکنشی ، فساد وتباهی ودروغ ودرشتی ، ادامه می یابد وافزوده میشود . مجازات ، دراجتماع ، برپایه قصاص که عمل واکنشیست ، جرم وجنایت را بیشتر میکند .

با کشف دوباره « عشق » است که انسان از نو ، کشف زندگی را درخود ودرهمه چیزها میکند . جی ، اینهمانی عشق با زندگیست. عشق ، هنر باهم آفریدن است . بی عشق ، اژدها (اژی + دها) یا ضد زندگی ، با دم سوزانش ، همه را میسوزاند ویا با نیشهایش همه را ازهم می اوبارد ومی بلعد . انسان باید ازسر « ذوق باهم آفریدن « را درخود بیابد ، ودر دیگران ، بسیج سازد ، تا ازسر ، جهان ، جهان عشق ودوستی شود . « ذوق « درعرفان ، درست همان سراندیشه «جفتی یا یوغ یا گردونه» اگرارته « بود که دواسب(= باد جان) درپیوند یافتن باهم ودرهمکاری ودوستی ومهروهم آهنگی باهم ،

اصل آفریننده جهان و اجتماع « بودند . براین بنیاد بود که فرهنگ ایران ، خدا (جانان = خوشه جانها = سیمرخ) را ، جفت انسان میدانست . زندگی با « جفتی انسان با خدا » درهمه انسانها آغاز میشود . آنها همیشه باهم میآفریدند . در فرهنگ ایران ، مهریا جفتی ، اصل آفریننده هست . من وتو ، باهم میآفرینیم . من وجامعه ، باهم میآفرینیم . جهان ، همه باهم ، جهان را میآفرینند . تک ، به خودی خودش نمیآفریند . الله ویهوه ، خودشان به تنهایی خالقند . اینست که برضد « شریک » هستند . آنچه را آنها بنام شرکت ، طرد و نفی وانکار میکنند ، چیزی جز پدیده « عشق ومهرودوستی » نیست . بی شریک آفریدن ، یعنی بی عشق ، خلق کردن . اینکه شریک ندارند ، به معنای آنست که « مهروعشق ودوستی وجفتی » ، اصل آفریننده جهان هستی نیست ، بلکه اراده وعلم فراگیر (جامع همه معلومات) آنها ، بدون همکاری وبدون مهر ، خلق میکند .

فرق مفهوم « آفریدن » و « خلق کردن » ، همین است که اولی ، ازمهراست ودومی از « اراده وقدرت وانحصاریت » . در فرهنگ ایران ، آفریدن (آ- فری - تن) ، درباهم آفریدن یا ، به عبارت دیگر ، درپیوند یابی دو یا چند نیرو باهمست . درعشق ، میتوان آفرید . در همکاری ، میتوان آفرید . اجتماع وجهان آرائی (سیاست) ونظام و قانون واقتصاد و مدنیت ، درباهم آفریدن = درعشق ومهر ودوستی ، پیدایش می یابد . این را « اصل جفتی » میگفتند . این واژه « جفت » ، مخفف واژه « یوغ = یوگا » است که تلفظ های دیگرش « یوج ویوش = یوس = جوت = جوی » میباشد . جوی آب ، نیز جفت شدن آب با خاک است . ازاین رو ، دوگاو یا دواسب که یک گردونه (رته) را باهم به جنبش میآوردند ، پیکریابی « اصل آفریننده جهان » شمرده میشدند . همچنین دویای به هم پیوسته (پات = پا = جفت) درتن انسان و یا دوبال وپربهم پیوسته دریک مرغ (یا چهاربال ، یا هشت بال ، یا شانزده بال) یا چهاراسب بهم پیوسته دریک گردونه را ، « نماد اصل آفریننده جهان » میدانستند . « وای » هم که باد باشد و

اصل پیوند انگره مینو و سپنتا مینو شمرده میشد ، در اصل « دواى » بوده است که به معنای « دوتای باهم » است . از این رو ، هم به باد و هم به خدا و هم به مرغ ، « وای = باز » میگفتند . از این رو سیمرخ ، که دوبال یا چهاربال داشت ، اصل مهر و عشق ، یا همان « وای » یا همان « رته = گردونه = ارتا » بود . آنچه دوپا ، دوبال ، دو بخش نی ، دوبخش دست را به هم می پیوست ، اصل « سوم » شمرده میشد و بدینسان « سه تا ، یکتا » میشد و تحقق یابی « اصل عشق و مهر و دوستی » بود .

اینست که وقتی زال ، که نزد دایه اش سیمرخ پرورده شده بود ، جفت سیمرخ شده بود و هنگامی که سیمرخ او را به پدرش باز میگردداند ، زال ، علاقه به جدانشدن از سیمرخ یا جفتش ، ندارد .

به سیمرخ بنگر ، که دستان (زال) چه گفت

مگر سیر گشتی همانا ز « جفت » ؟

نشیم تو ، رخشنده گاه منست

« دو پر تو » ، فر کلاه منست

همین « دو پرسیمرخ » ، که بیان « اصل مهر بودن سیمرخ » است ، نماد « اصل جفتی = دوستی و مهر و عشق و یوغ » است . از این رو نیز هست که سیمرخ ، پر خود را به زال میدهد تا در جدائی و دوری همیشه با او « جفت » باشد . و زیب کلاه کردن « پر » ، نماد همین « جفت و دوست سیمرخ بودن » میباشد .

وسیمرخ با دادن پر خود به زال ، این ماهیت جفت بودن و پیوند نا بریدنی خود را با زال (وبا هرانسانی) به عبارت میآورد :

فرامش مکن ، مهر دایه ز دل

که در دل ، مرا ، مهر تو ، دلگسل

مهر من به تو ای انسان ، دل مرا از هم میگسلد ، تو هم مهر دایه ات را که از پستانش شیرمهر مکیده ای و با شیرابه خدا آمیخته شده ای ، فراموش مکن . و مولوی ، بیاد این رمز جفتی است که سیمرخ

درموقع فرود آمدن تخم انسان به گیتی ، درگوش انسان نهفته زمزمه کرده است :

درگوش من ، بگفتی ، چیزی ز « سرّ جفتی »
منکر مشو مگو کی . دانم که هست ، یادت

و همین « اصل جفتی » هست که درعرفان نام « ذوق » به خود میگرد که از واژه « میز اگ = مذاق » درپهلوی بر آمده است . ذوق ، چیست : « آسیب دوجفت » است . امروزه « آسیب » معنای گزند ، پیدا کرده است ، درحالیکه دراصل، معنای « عشق ودوستی » را داشته است . « آ- سیب » که واژه « سیب » باشد ، دراصل « سی+به » است ، و « سی » از تلفظهای واژه « سنگ » است (برهان قاطع) که به معنای هماغوشی و مقاربت و اتحاد واتصال و امتزاجست . پس « سیب » به معنای « آمیختگی وعشق به » هست . واژه « تفاح = سیب » درعربی نیز، همان « توپا = توی پا » ای ایرانی هست که معنای « باهم هماغوش شدن » دارد . وبه علت دشمنی با پدیده عشق وهماغوشیست که از واژه « آسیب = عشق » ، گزند و تباهی وزخم زدن ساخته اند . مولوی درست همه اندام های شناخت انسانی را اندامهای « جفتی = مهری » میداند . درشاهنامه همیشه دم از « جفت شدن خرد با پدیده ها » میزند و اساسا فرهنگ ایران ، حواس انسان را اندام « مهرورزی وامتزاج واتصال انسان با پدیده های گیتی » میدانست . و خرد ، مجموعه شناخت این جفت شدنهای حسی بود . کار خرد ، درفرهنگ ایران ، چیره شدن برطبیعت وبردیگران نبود ، بلکه مهرورزی با طبیعت وگیتی بود . معرفت ، ازعشقبازی ومهرورزی حواس با گیتی ، پیدایش می یابد :

دروازه هستی را ، جز « ذوق » بدان ، ای جان
این نکته شیرین را ، درجان بنشان ، ای جان
زیرا ، عرض وجوهر ، از « ذوق » برآرد سر
« ذوق پدر ومادر » ، کردت مهمان ، ای جان
هرجا که بود ذوقی ، ز « آسیب دوجفت » آید

زان یکشدن دوتن ، ذوقست ، نشان ، ای جان
 هر حس به محسوسی ، جفتست یکی گشته
 هر عقل به معقولی ، جفت و نگران ، ای جان
 از درون این جفتیهاست که انسان ، با خدا میآمیزد و جفت میشود
 گر جفت شوی ای حس ، با « آنکه حسست کرد او »
 وز غیر بپرهیزی ، باشی سلطان ای جان
 کوچشم که تا ببیند ، هر گوشه تنق بسته
 هر ذره به پیوسته با جفت نهان ، ای جان
 آمیخته با شاهد ، هم عاشق و هم زاهد
 وز « ذوق » نمی گنجد ، در کون و مکان ای جان
 بدین علت که انسان با حواسش با پدیده ها درگیتی ، عشق میورزد و
 با آنها میآمیزد ، و با هم ، بینش و شادی و مدنیت را میآفرینند ، بیواسطه
 با خدا ، و با حقیقت میآمیزد . و این پدیده آن چیز است که امروزه «
 سکولاریسم » نامیده میشود . از این رو نیز هست که سپس « حواس
 » که گوهر عشق و رزی داشتند ، خوار و زشت ساخته شده اند
 و از اصالت انداخته شده اند .