

پیدایش جهان دوستی - 6

چرا جوانمردی، دین ایران بوده است؟

در فرهنگ ایران

جوانمردی ، بیان فطرت انسانست

چگونه سراندیشه جوانمردی، پیدایش یافت و بنیاد
دین و اخلاق و فرهنگ ایران شد

جوان + مردی

1- جوان yu+van=jvan

جان بخش (پرو سرشار از جی) = ji-vana

عشق + فراوانی + دَهش + چوب = van+vaan

2- مه ر- دایتی (کردی) = مر- دی = جوانمردی

فرهنگی که زندگی در آن ، پُری و لبریزی از زندگیست
« زندگی کردن » ، « زندگی بخشیدن و مهرورزیدن »
است

من امروز با خدایم که « گُل چهره » نام دارد ، شرط می بندم که کدام از ما میتوانیم خوشتر بخندیم . من و خدایم ، باهم زندگی میکنیم و زندگی کردن ، « شیوه باهم خندیدن » است .

امروز گرو بندم با آن بُت شکرخا

من خوشتر میخندم ، یا آن لب چون حلوا

من ، نیم دهان دارم ، آخر چه قدر خندم

او همچو « درخت گل » ، خندست زسرتا پا

این خدای من ، درخت گلیست که ازسرتاپایش خنده است . او با همه وجودش ، میخندد ، نه تنها با دهانش . چرا ، ما ، باهم میخندیم ؟ چرا باهم خندیدن ، با هم آفریدنست ؟ چرا این خدا نامش ، گلچهره بوده است ؟ او با سرتاپای وجودش ، خندان ، و یا اصل خنده است ، چون « جی = زندگی و عشق ، یا خدای زندگی و زیبائی و عشق و موسیقی » ، که جی + وان = ji-vana هست ، سرشار و پُر و غنی و ناگنجادرتن هست ، و در لبریزیش ، سرچشمه « دهش یا رادی » است ، و « جان می بخشد » و ، ویژگی ، « جوانی = javana » ، « جوان مردی » است . حافظ و عبید زاکان و خواجهی کرمانی نیز هنوز بیاد این خدا بوده اند . چرا ما فراموش کرده ایم که خدائی نیز هست که « سرتاپای وجودش ، خنده است » و همیشه با همه گیتی ، میخندد ؟

چرا بجای این خدا ، الاهی آمده اند که نه میتوانند بخندند ، و نه میتوانند با انسان باهم بخندند ، افزوده بر آن ، همیشه نیز عبوسند و به علتی که آنها عبوسند ، به آنها تعظیم میکنیم و آنها را بزرگ میشماریم ؟ آیا این خدایان عبوس نیستند که ما پشت به آنها کرده ایم ، و می انگاریم که خدا ، فقط میتواند وجودی عبوس و ترشرو باشد ؟ چرا این خدایان ، قدرت خندیدن ندارند ؟ چرا روزگار دراز است که ما به خدائی که با ما میخندید ، پشت کرده ایم ، و خدایانی را برگزیده ایم و دنبال آنان افتاده ایم که چون سهمگین و خشمگین و عذاب دهنده گناهان ما هستند ، به آنها احترام میگذاریم و آنها را میسائیم ؟ آیا ما این خدائی را که با ما همیشه میخندید ، و گم یا ترک کرده ایم ، میتوانیم

باز این خدا را دوباره درخود و در دیگران بیابیم ، تا با اوازنو باهم بخندیم و باهم بیافرینیم ؟ شاید ما معنای « خنده » را برای « توانائی باهم زیستن و باهم آفریدن » فراموش کرده باشیم ؟ روزگار درازست که ما از یاد برده ایم که جامعه ای که همه باهم خندانند ، همان خدای خندانست .

درست این پدیده « باهمی » را که « اصل شادی و آفرینندگی » است ، از روان و فکر ما زدوده اند . در فرهنگ ایران ، در مقوله « علت و معلول » یا « فاعل و مفعول » ، یا « صورت دهنده و صورت پذیرنده » ، یا « خالق و مخلوق » یا « معبود و عبد » یا « زیر بنا و روبنا » میاندیشیدند ، بلکه فرهنگی بود که بر بنیاد « باهمی » ، به عنوان « سرچشمه و اصل آفریننده » بنا شده بود . دروازه زندگی (zi-van-dakih) که از « ji-van-dak » ساخته شده و در اصل ji-vana به معنای « سرشاری و دهش زندگی و عشق است ، و واژه « جوان = jvan = yu-van » هم « جی » و هم « jva = yu » همین « اصل باهمی » یا « یوغ و یوج و جفت ، یا عشق و انبازی و همسری » هستند ، که سرچشمه آفریننده و دهش و عشق و به هم دوزی و به هم بافی هستند . در کردی به جوان ، « گه نج » گفته میشود ، که معنای « گنج » را هم دارد و همان واژه گنج در فارسیست . در هزوارش ، گنج ، برابر با واژه « ji + bun » نهاده میشود ، که به معنای « زهدان یا بُن جی » هست . و درست این پری و سرشاری در گنج ، دروازه « گه نجه » در کردی آشکار میشود که به معنای « شوخی و بازی » هست . ویژگی هر « گنجی » ، ناگنجا بودن در خودش هست . جی که زرخدا حرم هست ، در هرتی « گنج » ، و طبعاً « ناگنجا » در خودش هست . خدا ، در جان ، گنج در انسان میشود و انسان ، وجودی ناگنجا در خود میشود که از هرسو ، در گفتار و کردار و اندیشه و احساسات و بازی و شوخی ، از خود لبریز میشود ، یا به عبارت دیگر ، میخندد . در همین معنای واژه « گه نجه » در کردی که به معنای شوخی و بازیست ، ما یکر است با پدیده « خنده » برخورد میکنیم که بیان «

پری و سرشاری و ناگنجائی و فرا روئیدن و فوران « هست . « جی » ، که از یکسو ، زندگی و از سوی دیگر ، عشق است ، پیدایش اصل آفریننده « باهمی = یوغ = جفتی = دوستی » هست که همیشه « خود جوش » است .

در متون زرتشتی ولغت نامه های ایرانشناسان که برپایه همین متون ، تدوین شده اند ، بسیاری از معانی « جی » یافت نمیشوند ، ولی در گویشها و زبانهای که دور از چیرگی موبدان بوده اند ، این معانی باقی مانده اند . ملت و عوام ، برغم پاکسازی موبدان و آخوندها ، معانی اصلی آنها را نگاه داشته اند . ولی اهل علم ، اینها را در پژوهشهای خود ، به حساب نمیآورند . و در این گویشها و زبانها میتوان دید که معنای اصلی « جی » ، یوغ و « توافق باهم» و « جوش = خود جوش » و « صمغ» و زه کمان ، و مادر ، و شیر ، و نوزاد ، و شاهین تراز = میله یا چوبی که دوکفه ترازوبه دوسران اویزان (زرقان) است .

واژه « یوغ » ، تلفظ های گوناگون پیدا کرده ، که از جمله « uv+yu » و « جفت » و « جوت » و « یوش » و جوغ » و « جوی = جوی آب = در کردی جوگه » هست . جوی آب ، یوغ و جفت است ، چون جوی ، آمیزش « خاک با آب = تخم با آب » هست . از این رو از همبوسی آب و خاک ، برکنار جوی ، سبزه و درخت میروید . و « جوئیدن و جستن و حتا جویدن » نیز همین « کشش به جفت شدن و یوغ شدن باهمست » . اینست که همه تخم ها و بذرها و دانه ها = چهره ها « مانند همین خدا که « گلچهره » نام دارد ، همه سرچشمه پُری و ناگنجائی و سرشاری هستند . همه تخمه ها ، از خوشه « ارتای خوشه = ارتاخوشت = خدای ایران » افشانده و پراکنده شده اند . چنانچه در اوستا ، تخم ، yuzhem ، yus ، yushmaaka ، javaakem ، نیز نامیده میشوند که همه پیشوند ، java،yuzh را دارند که همان « یوغ یا اصل باهمی و جفتی » باشد ، و یوس = yus که تخم باشد ، به معنای باهم متحد و یگانه شدن هم هست که به معنای « خوب » بکار

برده میشود . باهم یگانه شدن ، خوب است . در درون هر تخمی ، اصل عشق ودوستی وجفتی هست . بدین علت همه واژه های « تخم و بزر ودانه = دوانه » ، بیان آن هستند که یوغ و یا « اصل جفتی و باهمی » هستند ، و اصل پری و سرشاری و آفرینندگی و روشنی و شادی میباشند . از این رو نیز این رنخدائی که سراپای وجودش خندانست ، « گل چهره » نامیده میشود . خنده ، سرشاری و زندگی بخشی و دهش وجودی او را ابراز میکند . همه کارهای او ، « خنده هستی » اوست .

« چهره » ، تنها به معنای صورت و روی و آشکار و روشن و معلوم و بدیهی نیست ، بلکه به معنای تخم ودانه و بذر (baz-rak) و به معنای « اصل » نیز هست . چهریه = cihrih به معنای طبیعی و جبلی و ذاتی و فطری هست . این دو معنا ، دورویه یک پدیده اند . تخمی که مبدء و بُن و اصلِ تاریک و نهفته است ، در اثر ناگنجائی و پُری ، می چهرد و صورت می یابد و روشن میگردد و آشکار میشود . این را « اشه » ، شفافیت یا پاکی ، یا « راستی » میگویند . اشه ، اینهمانی درون با برونست . از این رو نام این خدا ، اشه و اهیشتا = asha- vahishta بود که اهل فارس او را « ارتا وِه خوشت = ارتای خوشه به « مینامید که خوشه همه « تخم ها = چیتره ها » بود (نام دیگرش = چهرآزاد = چیتراکات بود) . تخم های این ارتا ، که « اند » و « یورت = ثورت » و « ارتا » نیز نامیده میشوند ، نخستین عنصر ، در هرتی (= زهدانی) افشانده و کاشته و « هشته = واهشته » و « گنج = جی + بون = jibun » در هر زهدانی (بون = van = bun) میشود ، ولی این گنج مخفی ، « ناگنجیدنی در هر زهدانی و هرتی هست ، چون اصل پُری و سرشاری و عشق و دهش (van = bun) هست ، و آنچه اصل پُری و سرشاری و ناگنجیدنی هست ، طبعاً لبریز و سرازیر و بازوگشوده و زائیده میشود که « دهش یا رادی » باشد .

آنچه ناگنجیدنی در تخم است ، تخم را میشکافد و میگشاید و خندان میشود . جوانمردی ، خندیدن سراسر هستی است که « جی » که «

ارتا» که «axv=اخو» در آن هست. زائیدن، روئیدن، جوشیدن، روشن شدن، خندیدنست. فرهنگ ایران، براین سراندیشه نهاده شده بود که زائیدن، که هستی یافتن درگیتی باشد، خندیدن و شادبختی. زندگی درگیتی، با خندیدن، آغاز میشود. او از سرشاری خنده هست که میگیرد. کودک در زائیدن از درد زه نمی‌گیرد، بلکه از شادی و خنده فراوان هستی یافتن، میگیرد. پیدایش آتش جان (ارتا = فری = اخو) از تن (= زهدان)، خندیدنست. اندیشه و گفتار و کردار و مهرورزی، خنده جان هستند. جان انسان، در پیدایش احساسات و عواطف نیک و زیبایش، در کارها و گفتارها و اندیشه‌های نیکش می‌خندد و زندگی میبخشد (ji-vana)، رادی و جوانمردی میکند، «زندگی میکند». زندگی، زندگی بخشی، یا دهش زندگیست. جی = که خرم (بیدخت، زهره = پریزاد) باشد، خنده خدای ارتا (شاه پریان) هست.

تو آن ماهی که در گردون ننگجی

تو آن آبی که در جیحون ننگجی

تو آن «دری» که از «دریا»، فزونی

تو آن کوهی که در هامون ننگجی

چه خوانم من فسون، ای شاه پریان (سیمرغ = ابلیس قرآن)

که تو در شیشه و افسون ننگجی

«انار» نیز، نماد این خدای ایران بود، که در واقع همان «نار» باشد و هم به معنای «زن = nairi» و هم به معنای «نی» (ماهوان) ، و هم در عربی به معنای «آتش» است، و خنده این انار، زرخدا، خرم، یا خدای زندگی و عشق و موسیقی و «شیر = ژد = جد» مییاشد. انار که پُر از دانه‌های شیرین هست، در خویش نمی‌گنجد، از این رو همه هستی‌اش از هم می‌شکافد و می‌گشاید و می‌خندد و شاد میشود، تا گوهر نهفته در تن خود را آشکار سازد (می‌چهرد) و میزاید، و انسان که نخستین عنصر یا «آتش جانش» این «ارتا یا فری یا فرن» هست، ناگنجا در تنش هست، می‌یازد و سر بر می‌افرازد و از

ذوق میشکافد و در کردار و گفتار و اندیشه ها نیکش ، میخندد . انسان ، زهدان آبستن از تخم خداست ، و در خود نمیگنجد . از این رو رادی و جوانمردی و دهش ، لبریزی جان او از تنش هست .

همچون انار خندان ، عالم نمود دندان
 در خویش ، می نگجد ، از خویشتن ، بر آرش
 به طرب ، هزار چندان ، که بوند عیش مندان
 به میان باغ خندان ، مثل انار باشی
 مرا چو مست کنی ، زین شجر بر آرم سر
 به خنده دل بنمایم به خلق ، همچو انار
 ارتا که در نیمه شب (گاه آبادیان) آبستن شده است ، در « بامداد »
 میخندد . در خرّم ، ز خدای عشق و شیر (ژد=جد=جی)
 و رامشگری و زندگی =ji-vandakih، زاده میشود (بامداد= وام +
 داته) و این خنده سیمرغ یا شاه پریان ، جام باده یا صبحی به
 هر انسانی میدهد تا بنوشد و تخم وجودش با هنجش و جفت شوی با این
 باده ، سرشاری و غنای خود را بنماید و انار خندان شود :

کسیکه باده خورد بامداد از این ساقی
 خمار چشم خوشش بین و فهم کن باقی
 بناشتاب ، سعادت مرا رسید ، شتاب
 چنانکه کعبه بیامد به نزد « آفاقی »
 بیاکه دولت نو یافت از تو بخت جوان
 بیا که خلعت نو یافت از تو مشتاقی
 چگونه خنده بپوشم ، انار خندانم
 نبات و قند نتاند نمود سَمّاقی

تخم وجود انسان (مردم = مر + تخم) از شیرابه و باده خدا ، میشکوفد و پُری و غنایش را مینماید و میخندد .

خوب دیده میشود که جوانمردی، دادن بخشی از مُلک و ثروت و «
 داشته های خود» به این و آن نیست ، بلکه کشف غنا و سرشاری و
 پُری و همین « وَن van یا بون » و جوشان کردن آنست. طبیعت

وگوهرجان، این لبریزی یا « فرا ریزی » در آغاز هست . اینست که به نخست وابتدا « فراتوم = fra-tom » میگویند . « فرا روئیدن ازپُری تخم = tom=tum= » ، آغاز هست . اولویت ، fra-tomih است. آ-غاز، همیشه با « فراریختن ، فراروئیدن » ، سرشارولبریزشدن از تخم یا از زهدان « است . اینست که مبدء جهان یا مبدء واصل را بطور کلی « فراکان = fra-kaan » میگویند ، چون « کان » که همان « کانیا = کانا = گانیا = گان » باشد هم معنای « نی » و هم معنای « دختر » داشت ، چون « نی » با « زهدان زاینده » اینهمانی داده میشد . آغاز (آ- غاز = آ- گاس = آ- کاس یا کاز ، کازوگاس ، نی میباشد) ، سرریزشدن از نای یا زهدان از سرشاری هست (البته واژه غنای عربی نیز، به همین واژه کانا باز میگردد) . از این رو به آغازکردن یا بنای کاری را نهادن fraa-kaanenitan میگویند .

اینست که نخستین صفت گوهرهرجانی ، این دهش ولبریزی است . از این رو دیده میشود که در مینوی خرد (ترجمه تفضلی، بخش 3 و بخش 36) مهمترین کارنیک یا نخستین کارنیک ، رادی و بخشندگی و دومین کار ، راستی و سومین کار « گاهنبار = شش جشن آفرینش شش بخش جهان زندگی یا جش زایش ابروآب و زمین و گیاه و جانورو انسان ، از شش تخم » شمرده میشود ، و این سه ، رویه های همان « دهش ولبریزی و جوشش از پُری » میباشند . با آنکه کتاب مینوی خرد ، متنی است که کوشیده شده است با یزدانشناسی زرتشتی ، سازگار ساخته شود ، ولی رد پای فرهنگ ارتائی در آن باقی مانده است . درست ، مهمترین و نخستین کارنیک ، ایمان آوردن و « بستن میثاق و عهد اطاعت کردن از خواست اهورا مزدا یا الله » نیست . هر « ایمانی » ، انکار و نفی این « غنای وجودی » هست ، که بیان ، قائم به ذات خود بودن ، سرچشمه و اصل و مبدء بودن خود هست .

اینست که گوهر جوانمردی ، شناخت این پُری و سرشاری نهاد خود ، یا « سرچشمه زاینده بودن خود ، اصالت خود » هست ، که به کلی با

« ایمان به هر پیامبری یا واسطه ای یا آموزه ای » ، در تضاد است .
 عرفان ، این سراندیشه « جوانمردی » را که شناخت خود ، به عنوان
 (کردار) سرچشمه و اصل غنا باشد ، علیرغم سلطه اسلام ، نگاه
 داشت .

تو هر چه هستی میباش ، یک سخن بشنو
 اگر چه میوه حکمت ، بسی بچیدستی
 حدیث جان تو است ، این و گفت من چو صداست
 اگر تو شیخ شیوخی و گر مریدستی
 تو خویش درد گمان برده ای ، تو ، درمانی
 تو خویش قفل گمان برده ای ، کلیدستی
 اگر ز وصف تو دزدم ، تو « شحنه عقلی »
 و گر تمام بگویم ، ابا یزیدستی
 بایزید ، سبک شده واژه « وای ایزد » است که سیمرخ واصل عشق و
 پیوند دادن جهانست .

دریغ از تو ، که در آرزوی غیری تو
 جمال خویش ، ندیدی ، که بی ندیدستی
 مسئله بنیادی زندگی ، آنست که انسان ، این غنا و سرچشمگی خود را
 در خود کشف کند ، و دریابد که در او نیروئی هست که برای همه
 چیزها در جهان ارزش میگیرد و یا به همه چیزها ارزش میدهد. این
 نیروی ضمیر او هست که نقش بند جهانست

تو کئی در این ضمیرم ، که فزونتر از جهانی
 تو که نکته جهانی ، زچه نکته می جهانی ؟
 تو کدام و من کدام ، تو چه نام و من چه نامم
 تو چه دانه ، من چه دامم ؟ که نه اینی و نه آنی
 تو ، قلم بدست داری و جهان چو نقش ، پیشت
 صفتیش می نگاری ، صفتیش میستانی
 مسئله انسان ، یافتن این سرچشمگی و غنا و سرشاری خود هست که
 اصل خنده و مستی از شادی و رقص و دهش و زندگی بخشی به دیگران

و طبیعت (جوانمردی) است ، نه ایمان آوردن به آموزه ای و طفیل آن شدن .

رقصان شو ای قراضه ، کز اصل ، « اصل کانی »

جویای هرچه هستی ، میدان که عین آنی

با جویای کان شدن ، انسان ، کان ومبدء واصل میشود

خورشید رو نماید ، وز ذره ، رقص خواهد

آن به که رقص آری ، دامن همی کشانی

روزی کنارگیری ، ای ذره ، آفتابی

سر بر برش نهاده ، این نکته را بدانی

مسئله زندگی ، دنبال ایمان آوردن به این آموزه و آن پیشوا، رفتن نیست ، بلکه جستجوی کان و سرچشمه زاینده کردن در خود هست .

هستی = bavanih ، پُری و سرشاری است

جوان = yuvan = javan = گوهر پروسرشار دارد

پُروکمال و تمام = bavandak

زندگی ، با پُری و سرشاری کار دارد = zi-yandakih

رنگین کمان ، آژی فنداک = آ- ژی - وندک

فرهنگ ایران ، در جهان هستی و زندگی و جوانی ، پُری و سرشاری را می یافت . چیزی « هست » ، که غنی و پروسرشار است . زندگی ، پُری و سرشاریست . جوانی ، پُری و سرشاریست ، و آنچه پروسرشار هست ، لبریز است ، طبیعتش « » « دهش و رادی و جوانمردی » است ، و پُری و سرشاری ، در فرهنگ ایران ، مفهوم « کمال » را مشخص میساخت . نقص و عدم ، فقدان پُری و سرشاریست . این تجربه پُری و سرشاری و غنای گیتی و زندگی در گیتی و هستی در گیتی ، گرانیگاه جهان بینی و فلسفه زندگی ایرانی در گیتی هست .

اصطلاح « وَن + وَنه + وان » ، مفهوم « کلیدی » در جهان اندیشی ایرانست که باید بهتر آنرا شناخت . این واژه ها ، اصطلاحات « یک بُعدی » فلسفی نیستند که فقط یک معنا داشته باشند ، و در یک معنایی ، « روشن و واضح » باشند . اصطلاح فلسفی ، برای « روشن بودن » ، هر اصطلاحی را با یک معنا ، گره میزند ، و دیوار دور آن میکشد که کاملاً از مفاهیم دیگر ، بریده باشد . ولی واژه هائی که در زبان روئیده اند (وَخشیده اند) ، تصاویری هستند که چهره های گوناگون و رویه های گوناگون (مفاهیم گوناگون) به هم چسبیده دارند . طبعاً اصطلاح « وَن + وَنه + وان » نیز که در « زندگی » و « جوان » و « در » هستی « و در » کمال « و در » رنگین کمان « میآید ، برآیندهای چسبیده به هم گوناگون دارند . از این رو مفاهیمی مانند « زندگی » و « جوانی » و « هستی » و « کمال » تنها یک معنا را نمیدهند که ایرانشناسان در کتابهای لغتشان ، بیشتر برای انطباق داشتن با یزدانشناسی زرتشتی ، معنای مشخص و تنگی از آنها گرفته اند .

در سانسکریت ، دیده میشود که vaan به معنای عشق و چوب هست و « vaana = وانه » به معنای جنگل انبوه 2- چوب 3- فراوان (فرا + وان که پری و سرشاری و بسیاری باشد) و 4- آب و 5- مشتاق و خواهان میباشد . در تبری به چوب ، الوار (ال + ور) میگویند که به معنای « زهدان یا سینه و پستان ال ، زنجادهای زایمان است . ال در البرز ، همان « ال + برزه ، یا ال بلند و متعالیست که به معنای کوه سیمرغ میباشد . در بندهش (بخش نهم) ، مشی و مشیانان با کشف آهن و ساختن اره یا تیغ ، نخستین بار ، درخت را می برند و با بریدن چوب یا درخت ، ستیز و کین و رشک میان آنها پیدایش می یابد . به عبارت دیگر ، درخت و چوب ، اصل مهر و سرشاری است ، و با بریدن آن ، ستیزندگی و پرخاش و خشم و کینه پیدایش می یابد .

اینست که پسوند « ون یا وان » ، همه این برآیندها را ، با خود نا آگاهانه حمل میکند . هنگامی که « جی + ونه = jivana » گفته میشود

که در واژه « زندگی = zi-vandak » آمده است ، و در سانسکریت به معنای « زندگی بخش، زنده کننده » است و صفت بادوآفتاب « است و به آب و شیرو مغزاستخوان ، و اورادی که موجب حیات بخشی است نیز گفته میشود ، میتوان همه این برآیندها را دید . پیشوند ، جیو=jiva در « جیونه » ، نه تنها به معنای زندگی و موجود و خونست ، بلکه به معنای « اصل زندگی » نیز هست . این اصل حیات هست که پُروسرشار است ، که عشق است ، که آب (شیره و جوهر چیزها = حقیقت) است .

جیون (jivan = jiva-van=ji+van) که به معنای « زنده » است ، در واقع به معنای « اصل زندگی و « جی = خرم » هست که پُر و سرشار است ، که عشق و اشتیاق است ، که شیرابه است . چنانچه در تبری ، جی جی به معنای شیر است و جی ، به معنای « جد = ژد » شیرابه چسبنده گیاهانست ، و همان واژه ایست که اصطلاح « خجسته » از آن ساخته شده است .

این معانی ، سایه وار ، دنبال واژه « زنده » و « زندگی » میروند ، و مانند سایه به آن چسبیده اند . این برآیندها نیز ، هر چند از جنبشهای دینی دیگر ، سپس حذف شده باشند ، ولی همیشه در ضمیر زبان ، حضور دارند ، و هم گاهگاه ، به طور آذرخشی خود را می نمایند ، و هم در گویشهای دیگر ، دست نخورده باقی میمانند . چنانچه در کردی ، جی ، به معنای « مادر = شیردهنده ، مادر = مٹر = آب » هست .

نخستین عنصر هستی انسان ، « اخو = axv » هست که در یزدانشناسی زرتشتی جزو پنج نیروی ضمیر انسان بشمار میآیند ، ولی در واقع ، خودش ، اصل و بن انسان و چهار نیروی دیگر هست . چون این عنصر بنیادی زندگی است ، پروسرشار است که ماهیت « کمال » دارد ، و از این رو « از خود، هست » و قائم به ذات شمرده میشود . از این رو هست که « اخو » به معنای « سرور » و « خدایگان » است . هر انسانی ، در اثر این اخو ، آزاد و مستقل است ، و

حق « از خود بودن » را دارد . این $axv=$ اخو ، معانی « زندگی و اصل حیات و وجود » را دارد و همچنین به معنای « شعور و وجدان » و همچنین به معنای « اراده و پشتکار » است به عبارت دیگر ، « $axv=$ اخو » ، « $vaan+$ اخو = وان = اخوان $=axvan$ » است . واژه « خوان » ، که همان « اخوان » باشد ، به معنای « گستره پُری و سرشاری زندگی و عشق و اشتیاق و حقیقت » میباشد . از این رو به « سفره و سینی » ، خوان گفته میشود . از این رو نیز به سیررستم در مراحل گوناگون ، برای یافتن توتیای چشم ، « هفت خوان » گفته میشود . « $axv=$ اخو » یا اصل زندگی یا وجود ، پروسرشاروغنی هست ($vaan$) . هر « خوانی » ، گستره پُری و لبریزی هست . آزمایش یا سلوک و سیر زندگی نیز، همیشه با « پُری امکانات و گوناگونی و چند راهی » کاربرد ، نه با « یک معنای و یکنواختی و یک رنگی و یکراهی » .

بر این پایه بود که به جهان و دنیا ، اخوان $=axvaan$ گفته میشود . آنچه جهانی و دنیوی $axvaanik$ است ، پروسرشاروغنی است ، و پُری و سرشاری ، با تاریکی و گمشدگی و جستجو و آزمایش ، و همچنین با خنده و شادی و مستی و رقص کاربرد . کشورهایی که در آن فرهنگ زرخدائی رواج داشت (که از جمله ایران و عربستان و توران و ... باشند) به این گستره یا خوان پهناور ، خونیروس $xvaan-ras=$ گفته میشود که « خوان + راته » ، خوان ارتا = خوان سیمرخ میباشد . همچنین گوهر آسمان که پیشوند « آس = سنگ = عشق و اتحاد و آمیزش » ساخته شده ، $xvaan- aasan =$ خمهن بود که سپس معانی تحریفی بدان داده اند ، و مبنای معانی « خمهن » در کتابهای لغت است . و آنچه امروزه « اهورا » گفته میشود و به « سرور » ترجمه میگردد ، « $axv-ra =$ اخورا » ، و همین « $axv=ahv$ اخو » و $axv-vaan= axvaan=$ اخوان « بوده است . چنانچه « اخو » نیز همان معنای « سرور » را دارد که « اهورا » و همان « ارتای خوشه » بوده است ، چون « خوشه = اخو + شه = اخو + سه » میباشد که

سه جفت تخمند (خوشه پروین = ششک) ، و درسغدی ، به عدد شش ، اخوشه میگویند . این برآیندهای « ون = وان » که عشق و پُری و سرشاری و طبیعت گیاهی و شیرابه یا جَد باشد در آن میماند ، هرچند هم درمتون ، یکسویه و یک معنایه بکار برده شود . اساسا نیرومندی و نفوذ و بقای یک فلسفه و آموزه و مذهب ، در معانی آشکار و روشن اصطلاحات کلیدی آنها نیست ، بلکه در معانی نهفته و سایه گونه اصطلاحات آنهاست که ناخواسته و نادیده ، دنباله دار اصطلاحات هستند ، و هرگاه آنها در پیدایش اندیشه های نوین ، دچار شکست شدند ، آن معانی سایه ای خود را بسیج میسازند ، برغم آنکه آن معانی سایه ای ، برضد معانی روشن و آشکار اصطلاحات آنهاست . بدینسان در درازای زمان ، ملغمه ای از این دوبخش متضادشان پیدایش می یابد ، و مکاتب و مذاهب و عقایدی به وجود میآیند که نه این ونه آند ، ولی هم این وهم آند و بدینسان ، خود را در تاریخ و اجتماع ، بقا می بخشند . بدینسان « axv = خو » که تخم یا عنصر بنیادی جان انسانست، تخمی از « خوشه ارتا یا ارتای خوشه = اردیبهشت » ، خدای ایرانست که با اندیشه زرتشت ناسازگار بود .

زرتشت ، اندیشه « خوشه بودن خدا » را رد و طرد و نفی کرد . مجموعه تخم های مردمان (مردم = مر + تخم = تخم سیمرغ) ، ارتای خوشه نیست . اهورامزدا ی هخامنشیها و خانواده سام و زال ، ارتای خوشه در زهدان هلال ماه (مز + داه) بود ، و انسانها ، تخمها از زهدان هلال (ال + آل) ماه ، یا فرزندان سیمرغ بودند .

درسغدی به عدد شش ، (e)xushu ، خو + شه گفته میشود . شه ، همان سه هست . اخوشه ، یعنی سه (جفت) تخم . در اوستا به تخم و نطفه khshudra گفته میشود . و در دیگری

Digorisch و ossetisch جنوبی به شش، اخ-سس گفته میشود که به معنای « شش خو = akh-sas » هست . « sas = سس » همان « شش » است . در اوستا به شش = khsh-vas گفته میشود که به معنای شش تخم و نطفه است . واژه شش نیز که همان « سه + سه = سس =

شش» باشد، به معنای دوسه باهمست. از سنجش این شناختها میتوان آشکارا دید که واژه خوشه، «اخو + سس» یا «اخو + شش» بوده است. آفرینش برای آنها، اقتران «خوشه ارتا یا پروین، با هلال ماه (مز + داه = زرخدا ماه) بوده است. البته ماه پُر، در اثر وجود این تخمها، اصل روشنی و بینائی شمرده میشد. اساسا نام ماه بنا بر هزوازش «بینا» است.

از این رو نیز هست که زرتشتیها، اهورا» را به «سرور» و مزدا را به «بینا ودانا» ترجمه میکنند. خواه ناخواه، آفرینش جهان با ماه پُر = pereno-maohha سرچشمه میگرفت. آفرینش از «پری و سرشاری خوشه در زهدان ماه» لبریز میشد.

اینها، از متون اوستائی و پهلوی که زیر نظر موبدان زرتشتی پاکسازی میشده است (مانند کاری که آخوندها امروزه در پیش چشم همه میکنند)، حذف و تاریک و مسخ شده است. آنگاه برپایه چنین متونی، ایرانشناسان، کتابهای لغت خود را نوشته اند، و از این دید تنگ موبدی، فرهنگ ایران را دیده اند، و لی آثارشان، بنام کارهای علمی، اساس کار ایرانشناسان ایرانی شده است، و آنها چنین می پندارند که علم، شناخت مقدس نهائیست، ولی نمیدانند که «علم» روش شناخت، و طبعاً تجدید نو به نو شناخت در رد کردن و تصحیح کردن و گشودن دیدگاه تازه در شناخت است، نه مانند کتب مقدسه، حرف نهائی و علم یا دانش مطلق آخر.

درست «سرانسان»، بارها در شاهنامه، اینهمانی با «ماه گرد = ماه پُر» بر فراز سرو، داده شده است. و نام سروکوهی، اردوج (تخم ارتا) و پیرو (خوشه پر وین = ارتای خوشه) نیز هست. و مغز که در اصل «مز + گا» میباشد، خانه «ماه پر» میباشد. به عبارت دیگر، مغز انسان، سرچشمه بینش و روشنائی است. هم خودش از تخمهای پُرش، روشن میکند و هم با چشمان خودش می بیند (نه با چشمان دیگران، ولو اهل کل علوم و متخصص در شریعت باشند). این تصویر، باز به پُر و سرشاری و غنای هستی انسان،

بازمیگردد . چنانچه دیده شد ، سرچشمه گرفتن آفرینش از ماه پُر ، معنای « دهشی، رادی ، جوانمردی ولبریزی و سرشاری » دارد . انسان ، دهش هستی خود خدا هست ، تخم و اخوی او هست ، نه مخلوق و عبد و صنع

او. این آفرینش از پری و سرشاری و از عشق ، در تصویر « سیمرخ به شکل خوشه ، بر فراز « درخت همه تخمه یا بس تخمه » پیکرمی یابد . مرغ از این رو « قوش » نامیده میشود ، چون « غوشای » ، همان « خوشه » است . نامهای این درخت،

ون- هرویسپ تخمه و 2- ونِ بس تخمه و 3- ون جوت بیش است . در همان واژه « ون » نه تنها معنای « درخت و چوب » هست ، بلکه « پری و سرشاری و فراوانی » و « عشق » نیز هست . این درخت زندگی ، خوشه « همه = هرویسپ » تخمه ها ، یعنی همه جانهاست . نه چنانکه یزدانشناسی زرتشتی آنرا به تخمه بسیاری از گیاهان یا گیاهان ، به معنای تنگ آن میکاهد . این درخت ، دوسر دارد ، یا به عبارت دیگر ، « یوغ = همزاد = ویس یا بیس » ، یا اصل عشق و دوستی و همسری است ، چون بر فرازش « خوشه و تخم همه جانهاست » و در بُنش که دریاست ، ریشه هایش ، کانالها و ناوها یا قناتهای هستند که به همه دنیا کشیده میشوند و تخمهایی را که سیمرخ (امر = افشاننده + چمرو = پراکنده) میافشاند و درگیتی میپراکند ، آبیاری میکند . به عبارت دیگر ، هم تخم و هم آب ، باهم در اصل هست ، و در سراسر گیتی ، همه تخمهای او ، باز با آب او متصلند و همه « یوج و یوغ و جفت » هستند .

از این رو صفت این « وَن همه تخمه » ، « هو- بیس = hu- hubis bis » هست . چنانچه آمد ، یکی از نام های این درخت زندگی ، که اصل آفریننده زندگی درگیتیست ، « وَن جود بیش » است . یزدانشناسی زرتشتی این نام را چنین ترجمه میکند که « درخت دور دارنده غم یا گزند » . از آنجا که آموزه زرتشت ، هم بر ضد واژه « جوت = جود » بود و هم بر ضد واژه « بیس = ویس = ویش = بیش »

میباشد ، چون این هردو واژه ، به معنای جفت و همزاد و دوسر (دوبن جفت) میباشند ، میکوشد این دواژه را به گونه های مختلف تحریف کند و تغییر معنا بدهد ، و درست همین معانی تحریفی ، در کتابهای لغت علمی ، ضبط شده اند . درست همان « جوت » را که در اصلش ، جفت و یوغ هست ، تحول به واژه « جُدا » داده اند . آنچه وصل و دوستی و عشق است ، تبدیل به « جدائی و دوری و غیر » شده است . این واژه بدین معنا در کتابهای لغت جا افتاده و کتابهای « اهل علم » شده است . « وَن جوت بیش » به معنای درخت دوبن جفت همیشه جوان و همیشه بهار » است . چنانچه در برهان قاطع دیده میشود که گلی که « بیش بهار » نامیده میشود ، درگیلان ، همیشه جوان و در عربی « حی العالم » نامیده میشود . این گل در « مفاتیح العلوم » همان گل بستان افروز است که گل « ارتا فرورد = فروردین = سیمرغ » باشد و گلهای همیشه بهار به چند گل اطلاق میشود: همیشه جوان ، کحلاء ، خیری زرد ، مرجون ، اقحوان ، آذریون ، دائم الحیات . کحلاء ، به مرزنگوش نیز گفته میشود که گل ارتای خوشه (اردیبهشت) است ، و نام دیگرش « عین الهدد = چشم هدهد = چشم هوتوتک یا نای به = ارتا » هست ، و خیری زرد ، گل خرّم ، خدای عشق و دختر ارتا هست . همه جانها و زندگان درگیتی ، « هماغوشی و آمیزش تخمها و آبهای این وَن » هستند ، از این رو نیز هست که در سانسکریت « وانه » معنای « آب » هم دارد ، چون « وَن » ، عشق تخم با آب است ، یوج و یوس و یوغ و دوسرو ، دوبن با همست ، از این رو نیز اصل آفریننده و همیشه پُروسرشار و همیشه راد و جوانمرد و اصل دهش ، و همیشه بهار و همیشه جوان و « جاودان » هستند . واژه « جاو = jvaa » که پیشوند واژه « جاودان » میباشد ، در سانسکریت به معنای « یوغ = جفت = انباز » هست . درگزیده های زاداسپرم ، بخش 35 ، سخن از « ایرج و ن جد بیش » میرود که نشان میدهد ، ایرج همان ارتا و همان « درخت همه تخمه یا ون هست » و سپس کوشیده میشود که اصل جفتی که از زرتشت رد شده

بود ، به شکل دیگری عبارت بندی شود و ازسربه گونه ای دیگر ، پذیرفته شود . ازاین رو هفت امشاسپند، دوازده بخش میشوند . مفهوم «دوبخشی» ، جانشین مفهوم «جفت = یوغ» میشود . اهورامزدا وبهمن و اردیبهشت و شهریور و آرمئتی ، گوهر دوبخشی دارند ، یعنی «گوهرجفتی و یوغی» دارند . در اینجا دوبخشی ، دو ویژگی متمم هم میگردند تا جانشین اصل یوغ بشوند . مثلاً بهمن ، هم نیکی وهم اندیشه یا «نیک اندیشی» است . مثلاً آرمئتی 1-افزونی و 2-درست اندیشی است . اینها تحول سراندیشه «جفتی یا یوغی» ، دریزدانشناسی زرتشتی است ، ولی درباره «خرداد و امرداد» که باهم یوغند ، این مفهوم جفتی ، به معنای اصلیش، چهره میگشاید ومیآید که «خرداد و امرداد ، که برای بيمرگی ، جفتی هستند – «جاودانگی» و «زورفرشگرد کرداری» ، به این دو آفریده شده است .» و در روایات فارسی دیده میشود که خرداد ، خدای غله (یورتاک) هست و ماه خرداد ، ماه درو «جو» هست . یورتاک ، که غله باشد ، مرکب از دوبخش «یورت + آگ» هست . نام اردیبهشت ، urt-vahisht و دره زوارش «اندوهشت» نیز هست . یورت + آگ به معنای تخم و خوشه ارتا . غلات ، همگوهربا خدای ایرانند . از این جا میتوان ریشه واژه «جاودانه = javi-taanak» را شناخت که اساساً به معنای «از نو روئیدن تخم جو وسایر غلات» کار داشته است . در خرداد و امرداد ، آب و تخم باهم جفت هستند. این عشق میان خرداد و امرداد هست که فرشگرد و جاودانگی (از نو روئیدن و جوانه زدن جو) و «همیشه جوانی» را میآفریند . بدین علت بود که «سبزه جو، یا جو جوانه زده ، در مراسم جشن نوروزی ، اهمیت فراوان داشت ، وشاه در مقابل آن بیشتر میایستاد (این بحث ، در گفتار بعدی که درباره «مه ردایتی = جوانمردی ، و نان و عشق» هست ، دنبال خواهد شد).

از آنچه در پیش آمد ، میتوان ریشه آئین «جوانمردی یا رادی» را در همان تجربه ای که ایرانیان از «زندگی = جی یا جی+وندک

« و از « جوانی » داشتند ، یافت . در مفهوم « زندگی که زی وندک = جی + وندک = zi-vandak » باشد و در مفهوم « جوان » که در پهلوی « yu-van » و دراوستا « jvan » است و در هژوارش « جوتان = jutan » است ، میتوان بخوبی باز یافت که « yu=jv » و « جوت = یوغ » و « jva » در « jva + van=jvan » است دید که هر سه دارای پیشوند « یوغ = جو = یو » هستند . هنوز در کردی به « جوی » ، « جوگه » میگویند که همان « یوغ = جوغ » باشد . معرب واژه « جوت » ، همان واژه « جود » هست ، که همان سرشاری و لبریزی وجود است که به « دهش و بخشش و سخا و کرم » میانجامد . و در سانسکریت « jvaa » به معنای یوغ میباشد . اینست که هم واژه « جی + وانه » و هم واژه « جی + وندک ، وندک = که در لغت نامه ها ، به معنای پُر و کامل است » و هم واژه « جوان = ju + van » دارای گستره ای پهناور از معنا هستند که در « معنای یکسویه و تنگ » که به این واژه داده میشود است ، یافت نمیشود . معنای « سرچشمه آفرینندگی از باهمی و جفتی و دوستی » از « جی = یو = جو » حذف میشود . هر چند که در بالا برخی از معانی « ون ، وانه ، وان » در سانسکریت و دراوستا شمرده شد ، ولی آنها حاوی چند معنای دیگر نیز هستند که به شناخت این فرهنگ و آئین جوانمردی یاری میدهند .

« وانه = vaana » در سانسکریت هم به معنای « حصیر بافته » و هم به معنای « بافتن و عمل دوختن » و هم به معنای « دستگاه بافندگی » است . باید در نظر داشت که « هستی = bavih » در فرهنگ ایران ، معنای به هم بافته (یعنی عشق) را دارد . « به هم بافتن » ، و یا تاروپود شدن ، معنای « عشق و دوستی » را دارد ، و درست شیرپستان مادر ، و آب زهدان (آبگاه) مادر ، شیرابه هائی هستند که تبدیل به رشته ها و تاروپود شده و « هستی » را مانند جامه به هم می بافند .

« ubda » که از واژه « ub = باهم نگاهداشتن » میباشد، و « uba » « duye=uye=dva » به معنای « دوتا باهم » ساخته شده ، و همان واژه « یو = yu » هست به معنای « بافته » است و همچنین به « بافته » ، « ub-daena » گفته میشود است و « دین = daena » هم زهدان است و هم به معنای « خود، یا خودی خودِ هر انسانی » است . یکی از پنج نیروی ضمیر انسان که « دین » نام دارد ، و خودی خود انسان میباشد، اصل بهم بافنده ، یا باهم ترکیب کننده « و آفریننده » مهر و عشق و دوستی « است . و این مفهوم دین ، هیچ ربطی با مفهوم « دین ، به معنای آموزه یادگرفتنی » نزد زرتشت ، و هیچ ربطی با مفهوم « دین » در اسلام ندارد ، بلکه بیان خودی خود انسانست که سرچشمه و اصل زاینده ای هست که میتواند درگیتی و اجتماع ، عشق و مهر و دوستی بیافریند . از این رو پسوند « وانه = vaana » در واژه « جوان » ، و در واژه « زندگی = جی + ونه » ، کارگاه بافندگی و به هم دوختن پدیده ها و تجربه ها و انسانها و اندیشه هاست . از این رو نیز بود که در سانسکریت ، نام جمشید (yama) ، که نخستین انسان و بُن همه انسانها در فرهنگ ارتائست ، « وانه = vaana » بود ، چون « جم = بیمه » به معنای « تواءمان یا جفت یا یوغ » یعنی « سرچشمه آفریننده از عشق » هست . با این عشقست که جمشید ، مدنیت و خوشزیستی و دیرزیستی را درگیتی میآفریند و گیتی را بی رشک و بی بیم میکند و درب دوزخ (دژ - اُخو = زندگی در عذاب و تنگی و درد » را می بندد . زندگی انسان جمشیدی ، از عشق به گیتی و از ذوق به آفریدن مدنیت و خوشزیستی درگیتی ، جوشانست . جوانی و جوانمردی و زندگی و جاودانگی ، همه از کشف سرچشمه بودنِ هستی انسان ، آغاز میشود .

به خدا ، جمال خود را ، چو در آینه ببینی
بت خویش ، هم تو باشی ، به کسی گذر نداری
شده ای غلام صورت ، به مثال بت پرستان
تو چو یوسفی ، ولیکن ، به درون نظر نداری

