

هنداد فرزانی زرتشتی

دکتر حسین وحیدی

آیا فرهنگ زرتشتی به چهر یک هنداد (سیستم) فرزانی (فلسفی) است و یا می‌توانیم از کنار هم نهادن گفته‌ها و سروده‌های زرتشت و فرهنگ زرتشتی یک هنداد فرزانی را بیرون بکشیم؟ پاسخ این پرسش این است که آموزش‌های اشو زرتشت و گفته‌ها و سروده‌های زرتشتی، آموزش‌ها، گفته‌ها و سروده‌هایی است فرزانی و با بررسی در فرهنگ زرتشتی به‌آسانی می‌توان یک هنداد فرزانی را شناخت و دریافت و از آن بالاتر این هنداد را با رویدادها و پرسمان (مسئله‌های زندگی آمیخت و آن را به‌چهر یک دیدمان و آرمان امروزی درآورد.

نخست گفتگوی کوتاهی بکنیم درباره هنداد و هنداد فرزانی و فرزان. هنداد واژه اوتایی است که فرنگستان زبان ایران^۱ در میان واژه‌های گوناگونی چون «همست» و «همستان» و «دستگاه» و ... که در پراپر واژه «سیستم» به کار برده‌می‌شد آن را برگزید. واژه «سیستم» از ریشه لاتین گرفته شده و به معنای «با هم ایستادن»، «کنارهم ایستادن» و «باهم نهادن» و این گونه معناها به کار برده می‌شود. هنداد اوتایی نیز همین معنا را دارد - باهم نهاده شده، باهم آفریده شده و ... واژه دیگر فارسی که معنای سیستم را دارد واژه «اندام» است که اوتایی آن «هن‌دامه» است و معنی آن، هم‌نهاده و هم‌آفریده است.

هنداد گردآمده‌ای است از سازه‌های (فاکتور) هم‌کنش و هم‌بسته و هم‌آماج. ویژگی نگرش و بازکافت (آنالیز)، بهنداد (سیستماتیک) از کوشواردهای دانش است. در یک نگرش بهنداد سازه‌ها، نه به گونه جدا از هم، بلکه در پیوند باهم و باهم‌کنشی و هم‌آماجی

- فرنگستان زبان ایران نهادی بود که در گذشته دور از همه رویدادها و آوازه‌گری‌های کار بزرگ و پریهای واژه‌سازی و واژه‌گزینی برای رشته‌های گوناگون دانش و فن و هنر سرگرم بود و در زمانی کوتاه و با کوششی ارزشمند باهمکاری استادان پر جسته زبانشناس و استادان هر رشته توانت در پراپر ۵۰۹۳۸ واژه بیگانه ۷۶۵۸۲ واژه درست فارسی بسازد و برگزیند که ۲۵۱ واژه رواش و زبانزد شد. امید است این نهاد ارزشند دوباره کارش را از سرگیرد.

که دارند بزرگی می‌شوند. در این شیوه هر پدیده و هر رویداد و هر جستار، چهره یک همتاافت (کپلکس) را دارد که می‌باید باشناخت سازه‌ها و پیوندان‌ها با هم شناخته شود. روش است که در یک نگرش بهنداد ذهن گرایی و کلی گویی و کلی بافی و تک‌نگری و تک‌بزوی راهی ندارد. هوده این شیوه، نگرش و برسی و پژوهش‌اندیشه ژرفانی و اندیشه گسترانی و دست‌یابی درست به‌راستادی پرسمان‌های هستی و زندگی است.

هنداد اگر به یک جستار (مفهوم) دانشی رو کند هنداد دانشی می‌شود و اگر به بررسی‌های (قوانین) کلی فرمانرو برهستی و اندیشه آدمی و فراگرددهای (پرسوه) شناخت رو کند هنداد فرزانی می‌گردد. با این شناسه (تعریف) به پرسش بالا برمی‌گردیم که آیا فرهنگ زرتشتی یک‌هنداد فرزانی است و یا از فرهنگ زرتشتی می‌توان یک‌هنداد فرزانی یافت و شناخت؟ پاسخ این است که فرهنگ زرتشتی فرهنگی است بهنداد و ما می‌توانیم هم با بزرگی خود فرهنگ زرتشتی و اوستا و هم با بزرگی عرفان ایرانی که در بستر و ثوابه (فضا) فرهنگ مزدیستا بالیله و گسترش باقته این هنداد را دریابیم.

برای شناخت و دریافت هنداد فرزانی زرتشتی ما می‌توانیم جستارهایی که در این فرهنگ آمده، جستارهایی چون مهر و فروغ و فروگمان فروع و فروهر و سوشیانش، واز همه پریهاتر، امشاسب‌پندان را برسی کنیم. و چون امشاسب‌پندان پایه هنداد فرزانی زرتشتی است پایسته است که نخست درباره آن گفتگوی کوتاهی بکنیم.

امشاپندان در گذر تاریخ، امشاسب‌پندان مانند همه جستارهای زرتشتی سرگذشت ویژه و شگفتی آوری دارد، بدین‌سان که امشاسب‌پندان در آغاز (بنایه آن‌چه در یستا آمده) از سادگی و ژرفانی و درستی و فرزان مایگی بربخوردار است، اما در گذر تاریخ و در دوره ساسانی، که دوره واژگون‌سازی اندیشه‌های زرتشتی است، مانند همه جستارهای زرتشتی به چنگ فرشتگان و ایزدان گوناگون می‌افتد و نخست نزوماده می‌شود و پس از آن بنایه آن که بر بال چه فرشته‌ای سوارشده باشد راه ویژه‌ای را در پیش می‌گیرد! امشاسب‌پندان در یستا، در یستا از امشاسب‌پندان برای نخستین بار در دو جا نام بوده می‌شود و یکی در بند ۲ هات یکم یستا و دیگری در هات ۲۸ که اولین هات گات‌هاست. بند ۲ و هات ۲۸ یستا چنین است.

«نی و ازیمی، هن کاریمی، ونگ هومنگه، اشائی و هشتائی خشتائی و تریائی، سپنت‌یائی ارمت، هئوروت‌یی، امرتت‌یی، گنوش‌تشن، گنوش‌اورون، آتهر، اهوره مزدا و، ی اتوش‌تمائی، امش نام سپنت‌نام.»

آگاهی می‌دهم، نوید می‌دهم، ستایش بعجا می‌آورم، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ (اسفند)، خورداد، امرداد، جهان تن، جهان‌روان، آذر اهورا مزدا، سودمندترین امشاسب‌پندان را.

همان گونه که می‌بینیم در این بند از امشاسپندان یاد می‌شود. و از آن‌ها آگاهی داده می‌شود. اما نه نامی از فرشته بهمیان می‌آید و نه امشاسپندان به دو دسته نرماده بخش می‌شود.

هات ۲۸

یانیم منو یانیم و چو،

یانیم ش بیوت نم. اش ڏونو زرتشترهه
فرا امشاسپننا گاناوو گتو روائين.

نم و گاتايو اش ڏونیش

اندیشه زرتشت پاک، گفتار او و کردار او،
یان (بخشن) است،

امشاپندان و این گات‌ها را فرا پذیريد.

درود به‌شما ای گات‌های پاک.

در این هات نیز هر گز سخنی از فرشته و دیگر جستارهای وابسته به امشاسپندان بهمیان نمی‌آید.

فرشته امشاسپند. در دوره ساسانی هنگام گفتگو از امشاسپندان واژه «فرشته» به آن افزوده می‌شود. فرشته بهمن، فرشته اردبیهشت و... و فرشتگان هم بهدو بخش می‌شوند. نرماده، بهمن و اردبیهشت و شهرپور فرشتگان نر می‌شوند و اسفند و خرداد و امرداد فرشتگان ماده و هر فرشته نگهبان یکی از سازه‌ها و آخشیگ (عنصر)‌های زمینی می‌گردد. فرشته آب، فرشته آتش و... در این دوره امشاسپندان از چهرفزانی خود بیرون می‌آید و در خور پستند و پذیرش ذهن‌های ساده می‌شود.

امشاپندان، فرشتگان نزدیک (ملک مقرب) اهورمزدا می‌شوند و هریک گردانش بخشی از زندگی مردمان را به‌دست می‌گیرند. و آیا به‌رأستی امشاسپندان و دیگر جستارهایی که در فرهنگ زرتشتی آمده است چنین پایه و مایه‌ای دارد و فرهنگ زرتشتی و کیش و آئین زرتشتی گستره نمایش و آمد و رفت و کار و گردش فرشتگان است؟ اگر فرهنگ زرتشتی از دیدگاه آن چه که در دوره ساسانی بوده و آن چه برخی از خاورشناسان (بنایه انگیزه‌های ویژه) در نوشه‌های خود آورده‌اند بنگریم فرهنگ زرتشتی چنین است. در این فرهنگ نه از اندیشه نشانی هست و نه از فرزان و نه از هنداد و نه از نگرش بهنداد فزانی. اما اگر فرهنگ زرتشتی را در ساختار راستین آن، بنا به آن چه در گات‌ها و همچنین بنا به آن چه در سراسر عرفان ایرانی آمده بررسی کنیم در می‌باییم که فرهنگ زرتشتی فرهنگی است با ساختار و پایه و مایه فزانی و یکی از ژرف‌ترین و درست‌ترین و استوار ترین هندادها. هنگامی که ما در نوشه‌های سه‌وردی

می خوانیم:

«پس ثابت شد که نخستین صادر از نورالانوار یکی بود و آن نور اقرب نور عظیم بود که پارهای از پهلویان آن را «بهمن» نامیده‌اند.»^۱

نیک درمی‌یابیم که گفته سه‌وردی یک گفته فرزانی است که با فرشته و فرشتگان سروکاری ندارد و یا هنگامی که واژه «اشا» را در معنای مامان و رازش (نظم) جهان هستی، هنجار و بربست جاودانه فرمانروا برهستی می‌خوانیم درمی‌یابیم که سخن از فرشته اردیبهشت نیست و بلکه سخن از جستاری است فرزانی.

اینک با این پیشگفتار و با پاری گرفتن از درونمایه گات‌ها و گفته‌های فرزانی اندیشه‌وران بزرگ ایرانی که بر پایه فرهنگ می‌زدایی سخن گفته‌اند هنداد فرزانی فرهنگ زرتشتی را می‌شناسانیم.

ساختار هنداد فرزانی زرتشتی-یگانگی هستی. جهان هستی باعمة گونه گونگی چهر و نمودش دارای یک گوهر است و همه چیز برخاسته از آن گوهر و نمایش آن گوهر است و با آن گوهر یگانه است. جهان دارای هستی یک «بود» است و همه چهره‌های هستی «نمود» آن «بود» است. در جهان هستی ماده و معنا، هستی و چیستی (وجود و ماهیت) همگی یگانه هستند و یکی برخاسته از دیگری است. درجهان هستی هیچ نمودی آفریده به خود نیست و بلکه هر آفریده‌ای بسته به دیگری و برخاسته از آنست. جهان هستی به‌چهر یک هنداد بزرگ با پیشمار هندادهای کوچک است، بربست‌ها و هنجار فرمانروا بر هنداد بزرگ هستی بر هندادهای کوچک نیز فرمان می‌راند. جهان بزرگ و جهان کوچک با هم یکی است و دارای یک ساختارند. بر جهان هستی هنجار نزدینی (نسبیت) فرمان می‌راند و همه چیز در این جهان نزدینی^۲ است.

در جهان هستی همه سازه‌ها به هم وابسته و همبسته‌اند و هر سازه‌ای به دیگری برپا و بدان پیداست.

گوهر هستی فروغ سرشار، فروغان فروغ، شیدان شید، روشنان روشن (نورالانوار) و به گفته اوستا «انغره روچا» روشنائی جاوید است. در گات‌ها می‌خوانیم:

اوکسی است که در آغاز.

با اندیشه و با فروغش جهان را روشنایی بخشد،
و با خردش جهان را سامان داد،

۱- حکمة الاشراف - ترجمة دکتر جعفر سجادی.

۲- واژه نزدینی برای نسبیت از آن‌جا به کار برد می‌شود که درجهان هستی هیچ سازه‌ای را نمی‌توان به درستی شناخت مگر آن که آن را «فرد» سازه دیگر و دیگر سازه‌ها نهاد.

تابیوسته نیک‌اندیشان را برآفرازد،
ای مزدا، با فروغت که هماره پایدار است.
دل و جان ما را روشنایی بخش.

باور داشتن به یگانگی هستی و فروغ هستی در اندیشه بسیاری از اندیشه‌وران و
عارفان ایرانی^۱ می‌آید که در زیر نمونه‌هایی می‌آورم:

شیخ شبستری:

کز او خیزد هزاران موج مجنون
چگونه یافت چندین شکل و اسماء
نبات و جانور، انسان کامل
کز او شد این همه اشیاء ممثل
چو آن یک قطره دان ز آغاز و انجام
در فرهنگ اوستا عبارت «مزدا در نمودش (تجلى) است» زبانزد است. بنا به این
گفته تمام نمودهای هستی نمودهایی هستند از فروغ هستی و هر ذره هستی در بردارنده
پرتوی است از پرتو مزدا اهورا.

جهان جمله فروع نور حق دان

چو دریایی است وحدت، لیک پرخون
نگر تا قظره باوان ز دریسا
بخار و ابر و باران و نم و گلن
همه یک قطره بود آخر، در اول
جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام
در فرهنگ اوستا عبارت «مزدا در نمودش (تجلى) است» زبانزد است. بنا به این

پرتوی است از پرتو مزدا اهورا.

به گفته عطار:

توبی گنج و همه عالم طلس است
که بر هر ذره می‌تابد ز ذرات
زهی فسر حضور نور آن ذات

از نظامی:

به کنج نیستی عالم نهان بود
به نور خویشتن بر خویش ظاهر
قمار عاشقی با خویش می‌باخت
ز گفتگوی مایی و توبی دور
مبیری دامنش از تهمت عیوب
تجلى کرد در آفاق و انفس
در آن خلوت که هستی بی‌نشان بود
وجودی مطلق از قید مظاہر
نوای دلبری با خویش می‌ساخت
وجودی بود از نقش دوی دور
دلارا شاهدی از حجله غیب
برون زد خیمه ز اقلیم تقاض

۱- وارونه آنچه درباره سرچشمۀ عرفان ایرانی و اندیشه‌های فرزانگانی چون سهروردی و حافظ و عطار و شبستری و مولانا ... گفته می‌شود و این اندیشه‌ها را برخاسته از فرزان
نوافلاتونیان و هندیان و ... می‌دانند سرچشمۀ عرفان مازنده ایرانی فرهنگ مزدایی و فرزان زرتشتی است.

جامی:

زد جلوه کنان جلوه به صحرای وجود
هر حلقه که بست دل ز صد حلقه ربود

آن شاهد غیبی ز نهانخانه بود
از زلیف تعینات بسر عارض ذات

جامی:

خواهی که بری به حال او از همه بی
وی می بود اندر می و می اندر وی

هستی که ظهورمی کند در همه شی
رو برسر می حباب را بین که چسان

گفته مولانا درباره نزدینی (نسبت):

ماضی و مستقبل و حالش کجاست
هر دو یک چیز است پنداری دو است
بسام زیر زیدو بر عمر و آن زبر
سقف سوی خویش یک چیز است و بس
بد به نسبت باشد این را هم بدان
که یکی را بادگر را بند نیست
نسبتش با آدمی باشد ممات

لامکانی که در او نور خداست
ماضی و مستقبل ای جان از توانست
یک تنی او را پدر ما را پسر
نسبت زیرو زبر شد زین دوکس
پس بد مطلق نباشد در جهان
در زمانه هیچ زهر و قند نیست
زهر ماران مار را باشد حیات

«و نظریه نور و ظلمت، روشنایی و تاریکی که از اصول فلسفی حکمای پارس است برای رازداری و پوشیدگی بپیادگردیده است. فلاسفه پارس‌مانند جاماسب - شاگرد زرتشت - فرشاد شیر و بزرگمهر و دیگر دانشمندان پارس به دو اصل اولی یعنی: روشنایی (نور) و تاریکی (ظلمت) قابل‌هستند، و این دو اصل، راز وجود و امکان می‌باشد یعنی: وجود واجب، وجود ممکن. به‌این معنی که نور راز وجود واجب و ظلمت راز وجود ممکن است. نه آنکه غرضشان این است که جهان هستی را دومبداء است، یکی نور و دیگری ظلمت، این است گفتار و پندار دانشمندان پارس که در علوم و معارف حقیقی «شناور می‌باشند»

«ذات نحسنهون، نور مطلق، یعنی خدا، پیوسته نور افسانی (اشراق) می‌کند، و از همین راه متوجلی می‌شود. و همه چیزها را به وجود می‌آورد. و با اشده خود به آن‌ها حیات می‌بخشد. هرچیز در این جهان منبعث از نور ذات او است و هرزیبانی و هر کمال موهبتی از رحمت اوست، و رستگاری عبارت از وصول

۱- حکمة‌الاشراق، ترجمه: سید محمد کاظم امام.

کامل به این روشنی است».^۱

«اصل نهایی وجود «نور قاهر» است و اقتضای آن روشنی بخشی در نگذارنده است، تجلی، ذات نور است، زیرا اگر تجلی عرض باشد و بر نور اضافه شده باشد لازم می‌آید که نور فی نفسه قابل رویت نباشد و خود به وسیله چیز دیگری که فی نفسه قابل رویت است قابل رویت گردد و این نیز ایجاب می‌کند که نور قابل رویت نباشد و چیزی جز آن قابل رویت باشد و چنین نتیجه‌ای البته ناموجه است. در این صورت علت وجودی نور اوست، هرچه جز اوست به ناگزیر مفید و محدث و ممکن است.»^۲

«در نظر عقل مانع ندارد که یک حقیقت با حفظ وحدت و باساطت ذات دارای مراتب و درجات مختلف پیدا کند، به طوری که این مراتب و درجات همگی شیوه‌ون و تجلیات همان حقیقت واحد باشند، مانند نور که در عین وحدت ذات دارای مراتب و درجاتی است که از حیث شدت وضعف کاملاً متفاوتند در حالی که کلیه مراتب متفاوت در اصول حقیقت نور و مفهوم اولی متعدد و در تعریف جامع نور مشترک‌اند.»^۳

گفته‌های بالا گفته‌هایی از فرزانگان ایرانی درباره فروغ هستی و گوهر هستی که جا دارد در اینجا گفته‌ای از «مینو خرد» را بیاوریم و درکنار گفته‌های یادشده بگذاریم و آن‌ها را بایکدیگر بسنیم.

«دانشمند از مینو خرد پرسید که اورمزد، این جهان را چگونه و به چه آئین بیافرید؟ مینو خرد پاسخ داد: اورمزد، این جهان و امشاسبان را با روشنایی خویش و بیاری زروان اکران بیافرید.»

با این نگرش و دیدمان، جهان هستی یکانه است و دارای یک گوهر است. گوهر هستی فروغ و فروغان فروغ است که به چهر و نمودهای گوناگون نمایان می‌گردد، از آب و گیاه و جانور و انسان گرفته تا آن «نکته» ای که بدپدیده حافظ بزرگ آمده است: بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است فروهر و فروردین - جنبش جاودانه جهان - جهان هستی در یک روند و جنبش جاودانه و پویش همیشگی است. در جهان هستی هیچ‌چیزی ایستانیست، همه‌چیز با یک

۱- سه حکیم مسلمان. سیدحسین نصر - ترجمه احمد آرام.

۲- سیر فلسفه در ایران - محمد اقبال لاهوری، ترجمه: ا. ح. آریان پور.

۳- فلسفه عالی یا حکمت صدر المتألهین، تلخیص و ترجمه قسمت امور عامه والهیات کتاب اسفار. نگارش جواد مصلح.

انگیزه و پویانه (قوه محرکه) درونی درحال پویش و فراگرد (پروسه) و فراگشت (تغییر و تحول) است.

در فرهنگ زرتشتی جنبش جاودانه جهان و پویش هستی در فرزان «فروهر» می‌آید «فر» به معنی «پیش» و «وهر» به معنای «راندن» و «پیش‌اردن». از دیدگاه فرهنگ زرتشتی هرنمود هستی دارای فروهر است که با آن درپویش و جنبش است:

«اهورا مزدا به اسپنهان زرتشت گفت: براستی ای اسپنهان. اینک از زور و نیرو و فرو باری و پشتیبانی فروهرهای توانای نیرومند پاکان تو را آگاه سازم که چگونه فروهرهای توانای پاکان از فرمان من پیروی کردند و به کارجهان پرداختند. از فروع و فر آنان است که من آسمان را در بالا نگه می‌دارم و نگه می‌دارم زمین فراخ اهورا داده را، نگه می‌دارم درشکم مادران فرزندانی که هستی می‌یابند. از فروع و فر آنان است که آبها از سرچشمه‌های خشکنشدنی روانند. از فروع و فر آنان است که گیاهان می‌رویند. زنان به فرزندان بارور می‌شوند و می‌زایند».

باور داشتن به پویش هستی و جنبش جاودانه جهان از فرهنگ زرتشتی دراندیشه فرزانگان بزرگ ایرانی جای می‌گیرد و نمایان می‌گردد.

«سیر تکاملی یا ناموس نشو وارتقاء در سراسر عالم کون و هستی محسوس و مشهود ما است. زیرا احساس به کمالات مافوق و میل به تتحصیل آن کمالات در هر مادونی غریزی و طبیعی است. و بنابراین توقف هر موجودی در یک حد معینی برخلاف طبیعت و ناموس ارتقاءست. بنابراین هیچ موجود ناقص الوجود به حکم فطرت و غریزه ذاتی خویش پیوسته به جلوه خود و مظاهر وجودنگران و بدنبال کمالی جدید روان باشد و بدین جهت در هر آنی تغییر صورت دهد و تبدیل هویت کند و از نقصی به کمالی برسد تا آن گاه که از هر نقصی تهی گردد و به کمال نهایی نائل شود.»^۱

شبستری:

جهان کل است و در هر طرفه العین	عدم گردد و لایقی زمانیں
دگر باره شود پیدا جهانی	به هر لحظه زمین و آسمانی

۱- اسفار، جواد مصلح.

مولانا:

بسی‌خبر از نوشدن اندر بقا
مستمری می‌نماید در جسد
جمله در تغییر و سیر سرمدی است
همستاری (دیالکتیک)^۱. جهان هستی آورده‌گاه دوکش همزاد و هستار است.
همستاری درجهان هستی زندگی و نازندگی را پدید می‌آورد و در هستی آدمی سپتمان
(اندیشه فزاينده) و اهرمن (اندیشه کاهنده) را:
« و آن گاه که آن دو مینو در آغاز بهم رسیدند.

یکی زندگی را بنیاد نهاد و آن دیگری نازندگی را.
و هستی را تا پایان چنین خواهد بود که:

بدترین جایگاه دروغکاران را خواهد بود و بهترین جایگاه راستان را
گات‌ها - هات ۳۰

درباره هستاری در هستی مولانا گوید:

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد
هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور
لا جرم جنگی شدند از ضررو سود
ضد اندر ضد چون مکنون بود
آتش اندر آب سوزان مندرج
تا کدامین را تو باشی مستعد
آن یکی بانگش نشور اتفاقاً
بهمن - خرد هستی. برجهان هستی خود فرمان می‌راند و خرد و هنچار فرمانروا
بر هستی کل برباره‌های آن نیز فرمانرو است و با آن همانند است. مژدا اهورا خردبرین
است که در همه نمودهای هستی پرتو آن هویداست.

شبستری:

جهان انسان شد و انسان جهانی
مولانا:

این جهان یک فکرت است از عقل کل

۱- اگر واژه دیالکتیک را در معنای یوتانی آن پهده‌ده آوریم «گفت و واگفت» را می‌توان به کار برد و اگر در معنای فرزانی هگلی آن واژه هستاری (تضاد) و هستارنگری را.

که بدان تدبیر امباب شماست
وین ندانی کز خرد آکنده است
حال او چون حال فرزندان اوست
می سرایندش به طبیور و به حلق
اردیهشت - سامان هستی. بر جهان هستی «اشا» که سامان و رازش (نظم)
است فرمان می راند. درجهان هستی هیچ پدیده و رویدادی نیست که برایه «اشا» پدیدار
نشود و ناپدید نگردد.

«این سخن اندیشه انگیز شادی آور،
از اهورایی است که خواستش با «اشا» هماهنگ است.
ومزدا اهور آن را برای آبادی جهان و برای خوشیتی راستان آموخته است»
گاتها - هات ۲۸

حافظ :

نیست در دایره یک نقطه خلاف از پیش که من این مسئله بی چون و چرا می بینم.
شهریور - هماهنگی هستی. جهان هستی آوردگاه دو مینو و دو کشش همزاد و
همستان و پنهنه هماهنگی و ناهمانگی است. هماهنگی از گلایزی و همسازی دو کشش
پدید می آید و ناهمانگی از ناهمسازی دو کشش. در روند و فراگرد آفرینش شدن و بودن
نمودهای هستی از هماهنگی است و چون هماهنگی بهم خورد و نمود هم راه تباہی در
پیش گیرد تا از میان برخیزد و به نمودی دیگر فراگردد.

مولانا :

صد هزاران هشتر دیدی ای عنود
از جمادی بی خبر سوی نما
در فناها این بقاها دیده ای
این جهان زین جنگ قائم می بود
چار عنصر چار استون قوی است
هر ستونی اشکننده آن دگر
هست احوالات خلاف یکدگر
چون که هردم راه خود را می زنی
فوج لشکرهای احوالات بین
می نگر در خویش این جنگ گران

زندگانی آشتبی ضدهاست
مرگ آن، کاندر میانشان جنگهاست
اسفند - مهر و آهنچ (جادبه) هستی. جهان هستی برپایه کشش و آهنچ استوار
است. در دل نمودهای هستی نیروی آهنچاری نهفته است که آنرا بر ها می دارد. واژه
«ایش»^۱ که در اوستا بسیار می آید همان کشش و نیروی آهنچار هستی است.
در باره هستی و عشق و همبستگی این دو باهم، اندیشه وران ایران را سخن بسیار
است که سخنی از حافظ آورده می شود:

در ازل پرتو حست ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
جلوهای کردرخت دید ملک عشق نداشت
برق غیرت پدرخشید و جهان برهم زد
عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد
دست خیب آمد و برسینه نامحروم زد
مدعی خواست که آید به، تماشا گه راز
دل خمدهیده ما بود که هم بر غم زد
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زند
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت
در فرهنگ زرتشتی سپنتا آرمیثی یا اسفند به معنای مهر، یکی از فروزهای مزاد
اهوراست، و هستی مزادی بر خوردار از مهر است. از دیدگاه فرهنگ زرتشتی هستی
را دوپایه است مهر و مهر، مهر. به معنای فروغ و مهر به معنای عشق و کشش.

خرداد - بالندگی هستی. خرداد به معنای بالندگی و شکوفائی است. جهان
هستی در یک روند بالنده پیوسته است. پوش و بالندگی جهان هستی فراگرد برگشت.
ناپذیر و یک سویه و پیشو و شتابنده است. بالندگی هستی گامه (مرحله) به گامه انجام
می گیرد و هر گامه از گامه پیش پوچیده تر و تندتازتر است.

مولانا:

آمده اول به اقلیم جماد
سالها اندر نباتی عمر کرد
وز نباتی چون به حیوانی فتاد
جز همین میلی که دارد سوی آن
همچو میل کودکان با مادران
باز از حیوانی سوی انسانی اش

۱- واژه «عشق» که پایه عرفان عشق ایرانی است واژه ای است فارسی که ریشه آن همین واژه «ایش» اوستایی است. دکتر محمد مقدم. جستار درباره مهر و ناهید.

امداد - جاودانگی هستی. جهان هستی جاودانه است. نه آغازی دارد و نه انجامی. نمودهای هستی در پویش و جنبش جاودانه به چهر گشاد و بست و پیوست و وگست و زاد و مرد می‌آیند که همه این فراگشت‌ها درنمود است. بود و گوهر هستی جاودانه است.

سوشیانس - تازه‌گردانی. جهان هستی در روند جاودانه خود پیوسته از چهر کهنه فرا می‌گردد و به چهرنو درمی‌آید. سوشیانس یاتازه گردانی جهان درزندگی آدمی به چهر دادمندی تاریخ و سروش زمان است که سرانجام امشاسب‌شد خرداد و امرداد را بر اهرمن چهره می‌گرداند و داد و راستی را درزندگی مردمان فرمانروا می‌سازد.

بشد که در پرتو تو از کسانی باشیم که این جهان را تازه سازند،
ای خداوند خرد و ای بخشندۀ هستی،
باشد زمانی که خرد گرفتار گمراهی شود. راستی به باری ما آید،
و اندیشه مارا به تو نزدیک گرداند.

گات‌ها

هنداد فرزانی زرتشتی و زندگی آدمی. هنداد فرزانی اگر تنها به چهر فرزانی بماند و تنها به جستارهای فرزانی پردازد بدناچار به واژه‌پردازی‌ها و سخن‌آوری‌های دراز خسته کننده می‌انجامد. هوده فرزان و هنداد فرزانی این است که به زندگی بپیوندد «به جای اینکه جهان فلسفی باشد فلسفه‌جهانی شود». اگر فرزان چنین شود آن گاه به جای گفتگوهای سره و نابسته به زندگی، به زوارش (خدمت) زندگی درمی‌آید و مایه بهسازی و بهزیوی زندگی مردمان می‌گردد. هنداد فرزانی زرتشتی از چنین مایه و پایه‌ای برخوردار است. آموزش‌های زرتشتی هم به جهان‌برین و هنجر هستی و برسته‌های کلی هستی می‌پردازد و هم به زندگی، و با همان دیدی که به جهان کل می‌نگرد با همان دید و پرپایه همان ساختار و بنیاد پرسمان‌های زندگی را و می‌گشاید و باز می‌کاود و راه و روش نشان می‌دهد. برای نمونه، امشاسب‌دان همان‌گونه که دیدیم هم هنجر هستی را روشن می‌سازد و هم دستور و شیوه آرایش روان را، در این دید دوم است که امشاسب‌دان بهمن و اردبیهشت و شهریور و اسفند و خرداد و امرداد می‌شوند؛ نیک اندیشه، راستی، خویشنداری، مهر، خرمی و شکوفائی و جاودانگی. چون پرسمان پیوند فرزان زرتشتی باز زندگی خود نهاده یک جستار دیگری است. معن را در اینجا پایان می‌دهم و جستار هنداد فرزانی زرتشتی و زندگی را در نوشتار دیگر می‌آورم.