

جنبشِ « همیشه از نو، سبز شوی »

جامعه و حکومت (=شهر) در فرهنگ ایران ، برشالوده « شناخت حقیقت واحد، وایمان به چنین آموزه و شریعت یا ایدئولوژی » نهاده نمیشود ، بلکه بر پایه « خردِ شادِ خود جوشِ خود انسانها » نهاده میشود ، که در « جستن و آزمودنِ تازه به تازه ، به بینش های نوین » میرسد . گرانیگاهِ جامعه و حکومت ، یک حقیقت ثابت نیست ، بلکه « خردِ اندیشنده انسان » هست که در هر هنگامی ، تازه به تازه میاندیشد . « تازه » چیزیست که می تازد ، رونده است . آنچه در جنبش و دگرگونیست ، تازه میشود ، و همیشه از نو سبز میگردد . این پدیده ، همان پدیده ایست که مدرنیته یا تجدد خوانده میشود .

در فرهنگ ایران ، چیزی « خدائی » است که « همیشه تازه میشود » . بدین علت ، سیمرخ یا ارتا ، و همچنین انسان (مردم) اینهمانی با « درخت سرو » دارند ، چون گوهر همیشه تازه شونده و همیشه از نو سبز شونده دارند . چیزی ، « خدائی » است ، که روانست ، همیشه میرود ، جاریست . تازگی ، در فرهنگ ایران ، برترین ارزش را دارد . به سخنی دیگر ، تغییر که « دگرگونی » باشد ، برترین ارزش مثبت را دارد ، نه « ثبوت جاودانگی و آنچه همیشه همان میماند که هست و بوده است » . خود واژه دگرگونی (تغییر) دارای ویژگی شادی درسرشاری است . دیگر گونه شدن ، یعنی به « رنگ دیگر در آمدن » ، و

رنگیدن ، به معنای « سبز شدن و روئیدن است ، و رنگ ، که خون باشد ، گوهر زندگیست . معنای دیگر « گون = gaona » ، غنا و سرشاریست . دیگرگونه شدن یا تغییر یافتن ، به معنای « غنای خود را در طیف ، آشکار ساختن » میباشد . « گذر » ، فنا نبود ، بلکه « گشتن = تحول یافتن » بود . هیچ چیزی در تغییر یافتن ، نمی گذرد ، بلکه هر چیزی ، در تغییر یافتن ، میگذرد ، دگر دیسی می یابد ، و با این دگر دیسی ، غنای نهفته خود را پدیدار میسازد .

درفر هنگ ایران ، « ثبوت همیشگی » ، کمال نبود . جائیکه ثبوت همیشگی ، روشنی بیکران ، قدرت مطلق ، علم مطلق ، کمال هست ، حرکت و جنبش و تازگی را « بدعت » میدانند ، و فانی و گذرا و ناقص می شمارند ، و این « کمال » است که همیشه باید بر ناقص (بر تغییرات) حکومت کند . ناقص ، چیست ؟ ناقص ، تغییر است . هر چه تازه میشود و تغییر می یابد ، ناقص است . درست در فرهنگ ایران ، خدا ، صندوق کل معلومات (روشنی بیکران و کامل و علم کل) نیست ، بلکه « اصل جستجو » هست . میگوید : « نام من ، جوینده است » . کسی ، همیشه میجوید که در هیچ بینشی ، حقیقت نهائی نمی یابد . کسیکه حقیقت نهائی را یافت ، دیگر نمی جوید .

درفر هنگ ایران ، چیزی خدائست که « خود جوش » است . زندگی ، در هرانسانی ، خود جوش است . از خودش ، بیواسطه ، معرفت و شادی و جنبش را میجوید ، و همیشه از نو میجوید و فوران میکند ، و نیاز به واسطه ای و راهبری ندارد . خود جوشی ، بر ضد نیاز به راهبری است . هر راهبری ، بر ضد خود جوشیست . این « اصل همیشه از نو تازه و سبز شوی » را در هرانسانی و در هرجانی ، « خدا » میدانستند و سیمرخ یا « ارتا = ایرج » مینامیدند .

این « اصل همیشه از نو تازه و سبز شوی » ، خرد بهمنی است که « روشنی نهفته در تخم ، یا گوهر هرانسانی » است ، یعنی « فطرت یا طبیعت هرانسانی » است ، که در « سروش » ، سبز میشود ، و بینش را در « پیش آگاهی انسان » ، زمزمه میکند . و سروش بدین علت ، سبزپوش است . سروش ، برعکس جبرئیل و روح القدس ، ویژه پیامبران و برگزیدگان نیست ، بلکه ویژه هرانسانیست ، و نماد « خرد فردی هرانسانی » است . خرد بنیادی نهفته در طبیعت انسان ، روشنی است که در سروش ، سبز و آشکار میشود ، و از گوهر یا بُن انسان میروید و میجوشد . به عبارت دیگر ، خرد هرانسانی ، همیشه تازه میشود ، و نو به نو میاندیشد (می خرتَد) . سروش ، خرد ویژه هرانسانیست که **میزان شناخت خوب و بد او در گیتیست .**

پس خدا ، انقلاب همیشگی بهاریست ، و این را « فرَش گرد » مینامیدند ، که به معنای « همیشه از نو سبز و تازه شوی » هست . **خدا یا سیمرغ ، اصل انقلاب همیشگی بهاری در گوهر هرانسانی و در گوهر هرجانیست . « بهار » ، در فرهنگ ایران ، پیکر یابی مفهوم « انقلاب = گشتگاه » است .**

بهار ، چیست یا کیست ؟ بهار ، سیمرغست که تحول به رام (مادر زندگی و زمان) می یابد . بهار که در اصل ، van-ghra یا vi-hra است ، به معنای « نای به » است ، که همان « سیمرغ در دگر دیسی به رام » باشد . **خدا با دمیدن در نای ، با سرود و جشن ، جهان را از نو میآفریند .** خدا ، در گوهر هرانسانی ، میوزد ، وزانست ، باد بهاریست ، سرود جشن آفرین از زندگیست ، و جان ، دگر دیسی به خرد در تن ها می یابد . **از جان ، خرد سبز میشود .** این انقلاب بهاریست که فرهنگ ایران ، در اجتماع و در تاریخ و در سیاست و در اقتصاد و قانون میخواهد ، تا خرد همه انسانها از جان خودشان ، تازه به تازه بشکوفند ، و

به خود گستری ، انگیخته شوند تا « از خود ، شوند ، از خود ، بپا خیزند ، از خود ، باشند» . ایران ، این انقلاب را میخواهد و در انتظار چنین انقلابیست . رام که نخستین پیدایش سیمرغ یا « نای به » هست ، هم خدای زمان و هم خدای زندگی است ، و اوست که با نفخه بهاری و با « سرود و آهنگ جشن سازنده اش » ، چنین انقلابی را میآورد . این « خدای زمان و زندگی ، که خدای جشن ورقص و شعرو موسیقی و شناخت » است ، با آن « امام زمان » که به جایش نشانده اند ، یک دنیا فرق دارد . رام یا خدای زمان ، با آمدنش ، انقلاب میکند تا خردهای مستقل ازجان همه انسانها سبز شود تا گیتی را با اندیشه های خود ، بهشت سازند ، آن امام زمان با آمدنش ، خون همه خردهای دگر اندیش را بنام دشمن حقیقت و عدالت میزیزد . آن خدای زمان ، خردهای خود جوش را ازجانها بر میانگیزاند ، تاخود ، راه خود را بگشایند . آن خدای زمان ، درهرجانی هست و موعمن و کافر و مشرک و ملحد نمیشناسد .

انقلابی که رهبر دارد و رهبری میشود ، ازخرد همه انسانها ، که اصل راهگشای زندگی هستند ، خود جوشی را میگیرد ، غصب میکند ، به چپاول میبرد . انقلاب ، بدینسان رهبری میشود . چنین انقلابی ، تخم خرد انسانها را درجانشان میسوزاند . توانائی ازخود جوشیدن و ازخود شدن را از انسانها میگیرد . همه انسانها در جامعه ، تخم های سوخته میشوند . به گفتار صائب :

چو تخم سوخته ، کز ابر ، تازه شد داغش

زباده شد ، غم و اندوه ، بیشتر مارا

انقلاب میآید و مردم چون تخم سوخته اند ، نمیتوانند از نو برویند . رهبر ، درانقلاب ، تخم زندگی را در همه ، پیش از سبز شدن ، سوزانده است .

چو تخم سوخته ، خاکستر است ، حاصل من
 امید تربیت از نوبهار ، نیست مرا
 ولی این درد و دریغ در تخم های سوخته انسانی ، باقی میماند که:
 از دل برون نمیرود ، امید بخت سبز
 هرچند تخم سوخته را ، نو بهار نیست

این امید بخت سبز ، حتا برای همان تخم سوخته نیز بجای میماند .
 انقلاب بارهبر ، تخم های یک نسل را در ایران سوزاند ، و حتا
 امید بخت سبز را از آنها گرفت . ولی در فرهنگ ایران ، بهمن یا
 خرد بهمنی ، که تخمی درون تخم ، و مینوئی درون مینو ، و ارکی
 درون ارک هست ، گزند ناپذیر است . آنچه سوخته و خاکستر شده
 ، آن پوسته و پوشه بوده است ، و بهمن یا خرد اصیل انسانی ،
 تخم درون پوسته ایست که گزند ناپذیر میماند . این هسته گزند
 ناپذیر انسان است که باز در به هم جوشی ، شروع به خود جوشی
 و فوران کرده است ، و « اندر بلای سخت » است که بزرگی
 انسان ، و دموکراسی و آزادی ، پدید میآید. در سوختن است که
 سیمرغ ، از خاکسترش بر میخیزد .

این « توانائی به تصمیم گیری مشترک مردم با خرد کاربندشان
 در بحران واضطرابست ، که جمهوری ایرانی را پدید
 میآورد . این همخردی و همپرسی خرد های خودجوش انسان
 برای سامان دادن اجتماعست ، که بنیاد گذار جمهوری ایرانیست .
 خرد مردم در بحران و در اضطراب و در اضطرار ، در « هنگام
 خطر » هست که بیدار میشود . این خرد رستم است که وقتی از
 زمین کنده شد و معلق میان زمین و آسمان ، از اکوان دیو ، آویخته
 شد ، بیدار شد ، و او حق داشت در میان دوبدیل خطرناک ، یکی
 از دو خطر را برگزیند . رستم انداخته شدن به دریا را برگزید و
 با یکدست ، شنا کرد تا به ساحل نجات برسد و با دست دیگر با
 نهنگان دریا جنگید تا او را نبلعند . البته شنای در دریا ، به معنای

« رویش و سبز شدن معرفت از او در حین خطر است . خرد های انسانها در بحران ، به هم میجوشند و از این هماندیشی و انبازی در اندیشیدن ، در این هنگامه ، جمهوری پیدایش می یابد . جوشیدن اندیشه نو ، در به هم جوشیدن ، اصل پیدایش حکومت ، بر پایه همپرسی خردهای خود انسانها و مرجعیت یابی خرد خود جامعه است . و گرنه ، آنکه رهبری میکند ، بندرت خردها را به تفکر ، به از خود بودن ، به مستقل اندیشی برمی انگیزد ، بلکه خرد هارا مهار میکند ، و افسار بر سر آنها میزند ، تا آنها را به جایی که دلش میخواهد ، بکشد و بکشاند . غایت او نمیتواند آزادی باشد ، ولو همیشه نیز وعده آزادی بدهد . او ، فقط در درکستن و خفه کردن خردهاست که میتواند انسانها را راه ببرد . راهبر ، دزد و قاتل خردهاست . او باید نخست انسانها را کور بکند ، تا بتواند دست آنها را بگیرد و راه ببرد یا بتواند به دست آنها ، عصائی بدهد . به قول صائب ، این رهبر یا « سرگله » است که شریک ابلیس در راهزنیست

ابلیس کند راهزنی ، راهبران را

این گرگ ، نظر از رمه ، بر « سرگله » دارد

اکنون قوزبالا قوز میشود ، اگر این رهبر ، خودش « عقل عصائی » داشته باشد ، یا به سخنی دیگر ، عقلی داشته باشد که از خودش میاندیشد ، بلکه با « عصای شریعت یا با عصای یک ایدئولوژی یا با عصای یک تئوری علمی که دارای قوانین تغییرناپذیر و مقدس است ، راه میرود . این میشود : کوری ، عصا کش کور دگر شود .

این میشود ، انقلابی که ما در ایران داشتیم . انقلابی که یک کور با عصای شریعتش ، یک ملت را تبدیل به کورانی کرد که با همان عصا راه رفتند . بجای انقلاب خردها ، و نوزائی خرد در استقلال ، انقلاب کوران در راه رفتن با عصا راه افتاد . ولی در

جوانان ایران ، این عقل عصائی ، که آن رهبر به آنها داده بود ، و با آن عقل ، سراسر گستره زندگی در ارض ، فساد شده بود ، با نوشیدن یک جرعه از فرهنگ همیشه از نو سبز شونده ایران ، از سر تبدیل به « خرد بهمنی » شده است . این عقل عصائی که هر کجا میرسید ، بنام مفسده ، میشکست و خرد میکرد و میگشت ، همان عقلیست که مولوی در غزلی درباره تحول ناگهانش میسراید :

دی ، عقل در افتاد و ، به کف کرده عصائی (عقل شریعتمدار)
 در حلقه رندان شده ، کاین مفسده تا کی !
 چون ساقی ما (سیمرغ : لنبک آبکش) ریخت بر او جام شرابی
 بشکست در صومعه ، کاین معبد تا کی
 تسبیح بینداخت و ، ز سالوس ، بپرداخت
 کاین نوبت شاد نیست ! غم بیهده تا کی
 این نوشیدن یکباره از شیرابه (خور + آوه = خرابه) زندگی ،
 خرد انسان را خود جوش میکند . آنگاهست که در صومعه و
 مسجد و کلیسا و معبد را درهم میشکند و سنت و تفلید را فرو
 میکوبد ، چون خدا و حقیقت و نیایشگاه خود را ، در جان و خرد
 خودش می یابد .

اینست که خردهای جوان ، به طور خودجوش ، سبز میشوند و در به همجوشی ، هماندیش میشوند ، و گوهر خرد خود را که توانائی سامان دادن جامعه و اداره کردن جامعه است ، درمی یابند ، و درمی یابند که خردها ، با همجوئی و همپرسی ، سیمرغ و شاه خود و حکومت و خدای خود میشوند .

اینجاست که انقلاب بهاری میشود و جانها ، در خردهایشان از نو سبز میشوند و از خود میجوشند و همه واسطه ها و مرجعیت ها را فرو میریزند ، و این با تفکر فلسفی آن اجتماع کار دارد . گرانیگاه تفکر فلسفی ، خرد اندیشنده است ، نه داشتن حقیقت .

آموزه ای به نام حقیقت ، روند اندیشیدن و روند به هر هنگامی از نو اندیشیدن را باز نمیدارد . تا کنون همه ادیان و مکاتب فلسفی، می انگاشتند که حقیقت را دارند . از این رو با گوهر مدرنیته آشنائی نداشتند . ولی خرد بهمنی در فرهنگ ایران ، خردیست که گوهرش ، جویندگی و خودجوشی است ، و هیچ حقیقتی ، او را از جستن، فراسوی آن حقیقت باز نمیدارد، و از این رو میتواند سرچشمه مدرنیته باشد.

این اندیشیدن ، با دگر دیسی ، با تازه و از نو اندیشی همیشگی کار دارد، و حقیقتی را نمیشناسد که به جستجو و اندیشیدن ، پایان میدهد.

« علم » ، به معنای علوم مثبتة ، مانند فیزیک و شیمی و بیولوژی و زمین شناسی و ریاضیات ، در همه دنیا ، یکی هست ، و اینها را میشد به آسانی به ایران نیز وارد کرد . هواپیما را میشود و باید وارد کرد . تفنگ و مسلسل و زره پوش و کارخانه های گوناگون را میشود و باید وارد کرد ، ولی فلسفه ، که تفکر فلسفی زنده باشد باید از خرد خود ایرانی بزاید که فروزش آتش زندگی یا جانِ خودش هست . زایش جان و زندگی خود را در اندیشه ها که فلسفه باشد ، نمیتوان از خارج وارد کرد . کسی نمیتواند ما را از نو بزاید. رنسانس هر جامعه ای ، خود-زائی آن جامعه در فلسفه اش هست (نه خود زدائی او! در غرق شدن در ترجمه ها) . تفکر فلسفی، روند نوزائی زندگی و تجربیات بنیادی یک جامعه و ملت ، در مفاهیم خودش هست ، و این با زبان و تحولات زبانش کار دارد .

چنین فلسفه زنده ای ، در هر ملتی ، رنگ و شیوه و سبک خودش را دارد . تفکر فلسفی آلمان ، غیر از تفکر فلسفی در فرانسه ، یا تفکر فلسفی در انگلیس یا تفکر فلسفی در آمریکا است . علوم انسانی و اخلاقی و اجتماعی آنها ، همیشه ریشه ژرف در این تفکر

فلسفی آنها دارد . با ترجمه چند کتاب از چند فیلسوف آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و آمریکا ، تفکر فلسفی ایرانی ، از نو زاده نمیشود . برای رسیدن به تفکر فلسفی خود ، در آغاز ، نیاز به انقلاب ژرف در خرد خود داریم . عقل عصائی خود را باید بشکنیم و دور بریزیم تا خرد خود جوش ما از جان و زندگی خود ما بجوشد . خرد ما باید از چیزهائی که آن را اسیر و عبد و تابع و مقهور و مأمور خود ساخته اند ، آزاد سازیم .

خرد ما تا جفت جان ، یعنی زندگی ماست ، یعنی مستقیماً تجربیات خود را یگراست و بدون واسطه مفاهیم و مقولات دیگران ، از زندگی خود میکند ، آزاد و شاد است . خردی که شادی زندگی و جان خود را به طور مستقیم میجوید ، آزاد است . حقیقت ، در خود زندگیست . حقیقت ، خود زندگیست . هنگامی حقیقت زندگی را در فراسوی زندگی خود میجوئیم ، مطیع و عبد و مخلوق و برده و بنده هستیم ، و تابع حقایقی میشویم که زندگی ما را از اولویت میاندازند . وقتی ، انسان ، خادم حقیقتی بیرون از زندگی خود درگیتی شد ، دیگر ، خرد ، هویت خود را از دست میدهد .

وقتی خرد ، در محسوسات حواس خود ، که مستقیماً از زندگی میکند ، فقط « مواد خامی » می بیند که او حق دارد ، با معیارهای از پیش آموخته در دین و ایدئولوژی ، تا عویل و توجیه کند ، و آنها را با این مقولات و مفاهیم ، مرتب و دسته بندی نماید ، آنگاه ، اصالت را از حواس و محسوساتش ، یعنی از خرد و از جانش (زندگیش) سلب کرده است ، و خرد و جان خود را تابع و محکوم و مغلوب افکاری کرده است ، که از جان خودش نترسیده است . خرد ، در این صورت ، حق انباشتن مستقیم خود را در محسوسات ، با گیتی ، از خود میگیرد ، و استقلال خود را بدست خود ، از خود سلب میکند . این را « خودکشی خرد »

مینامند . همه موءمنان ، به حقایق دینی وایدئولوژیکی ، یا هرگونه آموزه ای ، « خردِ خودکش » دارند . ودرسراسر عمر خود ، با خرد خود ، خرد خود را با لذت وشادکامی میکشند ، واین را « قربانی مقدس » می شمارند . خردِ خود کش ، خردیست که ازجانِ خود ، زائیده نشده است .