

« دینِ مردمی » « هومانیسْمِ ایرانی »

فرهنگ ایران بنیادگذار « دینِ مردمی » است

« نباشد به جز مردمی ، دین ما »

درباختر، هومانیسْم ، بنیاد گذارِ فرهنگ انسان گرائی و حقوق بشر شد ، ولی در ایران نیز متناظر با آن ، وزمانها پیش از آن ، جنبشی بر اصل « هومن hu-man = وهومن = هخامن » که به معنای « نیک اندیشیدن = در دوستی و رفاقت اندیشیدن » است ، پدید آمده است و برشالوده آن شیوه اندیشیدن ، بنیادِ « دینِ مردمی » را گذاشته است . « دینِ مردمی » ، بینشی است که از خردِ هومنی (یا بهمنی) خودِ مردمان ، پیدایش یافته است . در این گفتار کوتاه، کوشیده میشود که بخشی از محتویات این دینِ مردمی ، بررسی گردد .

در فرهنگ ایران به انسان، «مردم» گفته میشود و «مردم» مرکب از دو واژه «مر + توم = تخم» است. انسان، تخم مر» هست. «مر»، کیست؟ «مر = امر»، نام خدای ایران، خرم است، که نامهای مشهور دیگرش، ارتا و فرخ و سیمرغ میباشند. انسان، تخم سیمرغ، یا تخم ارتا هست. ارتا، خوشه جانها (= جانان) بود، و از این رو «ارتا خوشت» یا «ارد + وشت» نامیده میشود، که امروزه بنام «اردیبهشت» شناخته شده است. هرانسانی، تخمی از خوشه ارتا، یا از خوشه سیمرغ است. در کردی «وشی» به معنای «خوشه» است، و در تبری «وشی» به معنای «باز» هست. خوشه، قوش (پرنده) است. «خدا» در فرهنگ ایران، به مفهوم «اصل پیوند همه جانها و همه انسانها» و «اصل همیشه از نو، سبزشوی» بوده است، نه بیان «شخص».

خوشه، پیکریابی اندیشه پیوند و مهر و نظم بود. پس انسان (= مردم)، گوهر و فطرت سیمرغی یا ارتائی داشت، چون خدا تخمیست که در زمین تن او، پوشیده است، و باید آنرا رویانید و در خود، سبز و روشن کرد. سبزشدن، اینهمانی با روشن شدن داشت. بنا بر این، بینشی که از این گوهر یا طبیعت خود انسانی، میزهد و میجهد، دین ارتائی، یا دین مردمی هست، چون «دین» «در فرهنگ اصیل ایران، به معنای «بینش زایشی و رویشی، از بن یا طبیعت یا تخم خود انسان» هست. دین مردمی را، پیامبری و فرستاده ای و رسولی از خدا، برای مردمان نمیآورد، بلکه زایش بینش از گوهر خود انسانهاست. خدا یا ارتا، «نخستین عنصر» یا اصل، در فطرت و گوهر انسانست، و انسان، نیازی به واسطه ندارد، تا با خدا رابطه پیدا کند. در این فرهنگ خدایان و انسانها و جانوران و... سرشت گیاهی دارند. از این رو خدایان، اینهمانی با گیاهان و گلها و درختان دارند. مثلا، سرو،

مانند انسان ، تخم ارتا یا خدا هست (اردوج = ارد+وج) . همانسان ، گیاه «مورد»، که همیشه سبزو بسیارخوش بو هست ، اینهمانی با روز نخستین هرماه دارد. اهل فارس، بنا برابوریحان این روز نخست را ، «خرم= hu+ ram» مینامیده اند، چون «رم یا رام» نام خدای ایران است، که «خوشه همه جانها» است . این گیاه مورد را به صورت تاج (بساک) ، ایرانیها در جشن ها برسر میگذاشته اند . از نامهای این گیاه، که نام این خدا است ، میتوان معنای اصطلاح «مر = امر = مار» را بازشناخت . از جمله نامهای مورد 1- مر 2- امر 2- اسمر (اس+ مر) 3- آس و 4- مرسین (مر+ سین = مر+ سننا یا سیمرغ) است . آس ، که دراصل « اسنگ= athanga» باشد ، به معنای «جفت به هم متصل وقرین» هست ، که یکی از معانی «مر» در سانسکریت نیز هست . به سی و سه خدای زمان نیز، «مر» گفته میشود . از اینگذشته به گل یاس که باز، گل همین روزنخست ، و اینهمانی با خدای خرم دارد ، در کردی و فارسی « مرانی= مره + نی » گفته میشود . مران و مرانیه و مرانی ، نام نی نیز بوده است که از آن نیزه میساخته اند و نام این خدا «سن= سان= سننا = سه + نای ، یعنی نی ، و نای به « میباید (پارسان= جفت سیمرغ = یارخدا) . و در عربی نیز به گلو ، مری گفته میشود که مانند واژه « گلو= گرو= قره » همین نی است . واژه « مر- دی و جوان - مر- دی » در فرهنگ ایرانی نیز ، از همین واژه « مر » ساخته شده است ، و در کردی به جوانمردی « مر+ دایتی » گفته میشود ، و پسوند « دایتی » ، به معنای « هدیه و بخشش » است . جوانمردی یا « مر+ دی » به معنای « هدیه و بخشش سیمرغی » است ، چون سیمرغ ، خودش را که خوشه است میافشاند و با « جانفشانی اش » ، گیتی ، پیدایش می یابد . سیمرغ ، در خود افشانی وجود خود ، میآفریند . گیتی (جهان

مادی و جسمانی) ، تحول خودِ خدا هست . خدا ، جسم و ماده میشود (تنکرد) .

ارتا در جوانمردی ، جهان را میآفریند ، و واژه « راد » نیز که به معنای جوانمرد است ، همین واژه « رته = ا - رته = راد » است . بنا بر این خودِ واژه « مردمی » ، همین معنای « خود افشانی و جوانمردی و رادی » را هم دارد . مردم ، جوانمرد است . مردمی ، جوانمردی است . ایرج در شاهنامه ، یکی از پیکریابی های همین ارتا هست که نامش در اصل « ا ر ز » میباشد .

بخش میانی گیتی ، « خونیروس » خوانده میشد که ایران امروزه ، نیز بخشی از آن بوده است ، و چون در این سرزمین ها ، فرهنگ مردم ، فرهنگ ارتائی یا خرمَدینی بوده است ، خونیروس = $xvan + ras = xvane + rthaoa$ نامیده میشد (خون + رته یا ارتا) . خونیروس ، به معنای « گستره ارتا ، سرزمین ارتائی ، ارتاشهر است . ارتا ، از آنجا که خوشه همه بشریت بود ، خواه ناخواه ، واژه « مردم » و « مردمی » ، همه ملل و اقوام و ایلهها را ، چه فارس و چه تورانی و چه بلوچ و چه کرد و چه دیلم و چه تبری چه عرب و چه یهودی و چه ... را در بر میگرفت . مردم ، به معنای « تخم خدای خوشه ارتا » هست ، که تلفظ سبک شده اش ارتا ، اِرز ، یا ایرج میباشد و این ایرج است که در شاهنامه به برادرانش (سلم و تور) هنگام کشته شدن به دست آنها میگوید :

جز از کهتری نیست ، آئین من

نباشد بجز مردمی ، دین من

دین من ، دین مردمی است . دینی که از گوهرِ خوشگیِ بشریت پیدایش می یابد . دینی (= بینشی) که خوشه بودن بشر را پیکر میدهد ، دین مردمی است . ایرج که نخستین شاه ایرانست ، و بیان « گوهر حکومت ایران » است ، میگوید که دین من ،

دین مردمی است . یا به عبارت دیگر، طبیعت و گوهر نهفته درمن ، تحول به بینشی یافته است که همه بشر را برادران و خویشاوند و همخوشه خود میداند . بینشی که از فطرت و گوهر هرانسانی، مستقیماً پیدایش یابد ، پیدایش گوهر این خدای مهر خواهد بود ، و این دین حقیقی هرانسانیست . آنچه در شعر بالا « کهتری » نامیده شده است ، در اصل ، بیان « جوان بودن ایرج یا ارتا » هست . ایرج ، جوانترین برادر، میان برادرانش هست . « جوانی » در فرهنگ زرخدائی ، معنایی دیگر داشته است که سپس در فرهنگ « زرخدائی » یافته است . در این فرهنگ، این جوانیست که سرچشمه ابتکار و نوآوری و دلیری در آزمایش کردن و خطر کردنست. این جوانیست که بنیاد گذار و آغازگراست. ضحاک ، مغز جوانان را میخورد ، یا به عبارت دیگر، اصل بنیادگذاری و آغازگری و نوآوری را در اندیشیدن نابود میساخت . فریدون ، بنیاد گذار داد (حق و نظم و عدالت و قانون) هم، در جوانیست که بنیاد داد را میگذارد.

خدای زمان و زندگی (جی=ژی) هم که رام (خرم = hu + ram) باشد ، همیشه جوان و همیشه پانزده ساله است . رستم هم در جوانی به هفت خوان آزمایش میروود و توتیای چشمها را می یابد و با آن ، چشم سپاهیان و شاه ایران را خورشید گونه میسازد. این بیان آنست که در دین مردمی ، نیروی جوانی ، یا به عبارت دیگر ، « نیروی جان بخشی، نیروی تاءسیس کننده ، نیروی جوینده و آزماینده و بنیاد گذار بینش » هست . بدینسان ، ایرج ، که پیکریابی آرمان حکومت ایرانست ، پیکریابی « دین مردمی » است . با ایرج ، دین مردمی ، بنیاد حکومت و جامعه ایران میشود .

درگزیده های زاد اسپرم ، بخش 35 دیده میشود که ایرج ، « ایرج - وَنْ جُدْ بَیشْ = wan-i-jud-besh » خوانده میشود . این ،

درختی (وَن) که « دوردانه غم » خوانده میشود ، همان درخت همه تخمه ، یا « خوشه جانها » است که فرازش سیمرغ نشسته است . سیمرغ (ارتای خوشه = اردیبهشت) ، همین خوشه جانها ، یا جانان است که « اصل همه جانها » باشد . سیمرغ (ارتا = ایرج) ، خوشه ایست که دارای تخمه جان همه انسانهاست . یعنی ، بُن و طبیعت و فطرت همه انسانها ، تخمیست که خوشه میشود . ایرج سیمرغی ، همان خود سیمرغ (ارتای خوشه = اهل فارس اورا ارتا خوست و سغدیها و خوارزمیها اورا اردوشت مینامیدند) یا همان جانان ، یا « خوشه بشریت » است . این خوشه ، خوشه همه مردمانست ، نه خوشه فارس، نه خوشه ترک ، نه خوش بلوچ ، نه خوشه یهودی ، نه خوشه هندی یا بودائی ، بلکه خوشه همه جانها و نام دیگرش همان « جانان » است ، و مردم ، یعنی « تخم خوشه سیمرغ ، تخم ارتا ، تخم اردیبهشت ، تخم سرافرازی » . سرافراز (فرانک) ، نام ارتا هست . دین ایرج (ارتا) چیست؟

دین ، به معنای بینشی است که از گوهر فرد فرد مردم ، زائیده و روئیده میشود . از گوهر تخمهای این خوشه چه میروید ؟ « مردمی »! از « مردم » ، از تخم ارتا (= مر) یا ایرج ، مردمی پدیدار میشود . ویژگی نهادی این تخم ارتا ، که پیکریابی بهمن (اصل خرد) ، یعنی « خرد ضدخشم ، ضد آزار و ضد تجاوزگری و ضد تهدید » است ، ضد آزار بودن ، ضد کین بودن ، ضد تجاوزگری بودن ، ضد ترس انگیزیست . اینست که در بُن مردم ، قهر و تجاوز و تهدید و جهاد و کین و جان آزادی نیست . انسان ، جانیست از جانان ، از خوشه جانان ، که پیدایش خرد بهمنیست ، و در گوهرش بر ضد جان آزاری و خرد آزاریست . اینست که بینشی که از گوهر « مردم » زائیده میشود ، نیاز ردن جانها و خردهاست .

دین مردمی ، اینست که جان و خرد هیچ فردی را نمی آزارد .
 هنگامی که برادران ایرج ، میخوانند او را بکشند ، به این دین
 مردمی گواهی میدهد که گوهر فرهنگ ایرانست :

پسندی و همداستانی کنی که جان داری و ، جانستانی کنی
 میآزار موری که دانه کش است

که جان دارد و ، جان شیرین خوش است

آنکه جان دارد ، نمیتواند جان دیگران را بستاند . چون ایرج یا
 ارتا ، جانان (همه جانی ، همجانی) است . هر جانی ، در بُنش ،
 خوشه جانهاست ، در گوهرش و طبیعت و فطرتش به همه جانها
 پیوسته است . شادی و درد همه جانها را در جان خود ، مزه میکند
 و میچشد . هرانسانی ، تخم این « همجانی » است . گوهر
 هرانسانی ، آنست که آزرده هیچ جان و هیچ خردی را نمی پسندد
 ، چون مزه تلخش ، شیرینی جان خودش را نیز تلخ میکند .

از این گذشته ، خرد ، چشم جان ، یا به عبارت دیگر « نگهبان
 و پاسدار » جان هست . اینکه خرد ، چشمیست که از خود جان
 (زندگی) پیدایش می یابد ، بدین معناست که خرد ، اصل اداره
 کننده و سامانده و آراینده زندگیست . بدین سان ، خرد جفتِ جان
 ، و اصل حکومت (ساماندهی اجتماع) در هر فردیست . به
 عبارت دیگر ، خرد (آسن خرد = پیش خرد) نقش سیاسی و
 اجتماعی و اخلاقی دارد . آزرده جان را از آزرده خرد که جفت
 و نگهبان آنست ، نمیتوان جدا ساخت . برای آزرده جان
 (زندگی) باید در آغاز ، خرد را که نگهبان جانست ،
 از کار انداخت ، یا آن را تیره و خوار و سست ساخت ، یا مانند
 ضحاک ، فرو بلعید و نابود ساخت . گوهر هرانسانی (مردم)
 آنست که آزرده هیچ جانی و خردی را نمی پسندد . گرانیگاه دین
 مردمی ، « جان = زندگی » ، هست که اولویت بر ایمان دینی و
 تعلقات طبقاتی و نژادی و قومی و ملی دارد . این گونه تعلقات ،

همه در برابر « جان »، فرعی و حاشیه ای هستند . هیچگاه ، با آوردن هیچ بهانه و دلیلی و با هیچ امری و حکمی ، نمیتوان همداستان با دیگران ، در جان ستاندن مردم شد . این زندگیست که مقدس است ، نه یک شخصی و شریعتی و رهبری و خدائی و امامی . آزدن ، از واژه « زر = zar » در اوستا برآمده است که به معنای خشم کردن و عذاب دادن است . « خشم » ، بُن قهر و تجاوزگری و تهدید و کین ورزی و از دست دادن بینش و جوانمردی و مهر شمرده میشد . زندگی و نگهبانش که خرد باشد ، مقدس است، و نباید بدانها گزند وارد ساخت ، و این معنای « قداست » بود (گزند ناپذیری) . این جان ، ترک و بلوچ و فارس و کرد و ژاپنی و عرب و یهودی و چینی و مسیحی و آمریکائی را **نمیشناخت** . همه ، چون جان دارند و جان ، شیرین است ، حق به آزدن آنها نیست . هرکسی ، هر عقیده ای و هر دین و مذهبی میخواهد داشته باشد ، از هر نژادی و طبقه ای و جنسی میخواهد باشد . اینها مطرح نیستند ، بلکه این جان، که تخم سیمرغ ، تخم ارتا ، تخم خدا هست ، و پیدایش بهمن (خرد ضد قهر و تهدید و کین) است ، گرانیگاه میباشد ، و دین گوهری همه ، یعنی بینش فطری و نهادی و زایشی همه مردمان ، « دین مردمی » میباشد . آزدن هر جان و هر خردی ، **پرترین گناه است** . این دین است که « دین جمهوری ایران » میباشد .

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

که در شریعت ما ، غیر از این گناهی نیست (حافظ)

این «شریعت ما» که حافظ از آن نام میبرد ، به هیچ روی نمیتواند شریعت اسلام باشد، که تفاوت میان جان و حقوق کافر و مومنان و ملحد و مشرک میگذارد، و آزدن کافر و ملحد و مشرک و آزدن کسی را که اطاعت از امر و نهی نمیکند، واجب و لازم و حتا عملی مقدس میدانند. در اسلام ، ایمان انسانها ، گرانیگاه حقوقشان هست،

و تبعیض حقوق که آزردن خرد و جان غیرموءمنانست ، بنیاد شریعت اسلامست که هیچ اسلام راستینی ، نمیتواند ریشه آنرا در قرآن ببرد . گناه در اسلام ، عصیان در برابر حکم الله است . اگر الله ، امر کشتن و آزردن بدهد ، کشتن و آزردن مقدس میشود . در اسلام ، ایمان ، اولویت بر جان دارد . ولی در فرهنگ خرمَدینی- ارتائی ایران ، این جان و خردانسانیت که مقدس است ، و اگر خدائی ، حکم به قتل و آزردن بدهد ، دیگر ، آن خدا ، خدا شمرده نمیشود ، بلکه « اهریمن » خوانده میشود . این در فرهنگ ایرجی هست که آزردن ، یعنی با قهر و تجاوز و وحشت انگیزی با جان و خرد مردمان روبروشدن ، برترین و تنها گناهست . اینست که فردوسی میگوید :

مگر هر چه در مردمی در خورد مرآن را پذیرنده باشد، خرد
خرد ، فقط « آنچه مردمی » است ، می پذیرد . منش مردم ،
 مردمی هست . خرد (بهمنی) جفت مردمی و راستی است :
 به فرهنگ یازد، کسی کش خرد بود روشن و، مردمی پرورد
 سرمایه مردمی ، راستی است زتازی و کژی بیاید گریست
 در باره سیاوش میآید که :

همه مردمی ، جُستی و راستی جهان را به دانش بیاراستی
 با مردمی و راستی ، جهان را باید آراست . چرا راستی با مردمی
 باهم میآیند ؟ چون راستی ، پیدایش گوهر و نهاد انسان در گفتار و
 کردار و اندیشه است . راستی ، گسترش همان عنصر نخستین که
 ارتا (= ایرج) باشد، در گفتار و کردار و اندیشه انسان هست ،
 و این همان پدیده ایست که امروزه « آزادی » نامیده میشود .
 راستی در فرهنگ ایران همان معنای « حق و حقیقت » را دارد ،
 چون ، حق ، همان « گوهر ایرجی انسان » است و راستی ، روند
 پیدایش آنست . هر که ، به هر دلیل و بهانه و امری و قانونی ،
 جان و خرد مردمان را بیازارد ، دروغ هست . دروغ ، شامل

گفتنی ها نیست ، بلکه دروغ ، به پدیده آزدن جان و خرد اطلاق میشود . دور داشتن دروغ از جامعه یا ملت ، دور داشتن از آزار و ستم و تجاوز و تهدید از جامعه یا ملت است . همه این عبارات که از دید ما به صورت وعظ و اندرز میآیند ، وعظ و اندرز اخلاقی نیستند ، بلکه در آنها « دین مردمی ایرج » عبارت بندی میشوند ، و این بینشی است که از گوهر ژرف مردم به طور کلی ، پیدایش یافته است .

آزدن جان و خرد انسانها را ، بنام الله و یهوه و پدر آسمانی و اهورامزدا مقدس ساختن و آنها را کافر و مشرک و دروند و اهریمن نامیدن ، اینها برضد « دین مردمی » است . دینی که حکم به آزدن جان و خرد انسانها میکند ، چون به این خدا و این شریعت ایمان نمی آورند ، با « دین مردمی » در تضاد اند . دین مردمی ، دیوار ، بین دو گونه جان ، بین خودی و ناخودی ، بین موعمنان و کفار ، بین اشون و دروند ، نمیکشد . ناخودی و کافر و ملحد و مشرک و دروند هم جان دارد که همان ارج جان خودی و موعمن و اشون را دارد .

این اندیشه را فردوسی در میان داستانهای که به اسکندر نسبت داده میشود ، از هم میگشاید ، و به فرزانه ای هندی به نام « مهران » نسبت میدهد . با دقت میتوان دید که آنچه فردوسی در این داستان میگوید ، ربطی به جهان هند و ادیان هندی ندارد ، بلکه بیان سرنوشت تاریخی فراسوی هند و بالاخص ، ایران است . فردوسی ، چنین اندیشه ژرف و گستاخ ولی خطرناک را در همین گوشه ، میتوانست بیاورد ، وگرنه بیان چنین اندیشه آزادیخواهانه ای که از ژرفای فرهنگ خرمدینی- ارتائی برخاسته ، و گسترش همان « دین مردمی » است که ایرج گفته ، به شیوه ای دیگر ، ممکن نبود . بنا بر این داستان ، کید ، شاه هند ، خوابی می بیند و « مهران » این روعیا را میگزارد و تفسیر میکند :

یکی نامدار است «مهران» بنام به گیتی زدانش رسیده به کام دیدن در خواب ، بینش در تاریکیست و به معنای « بینش دینی » است ، چون بینش از ژرفای ضمیر تاریکست . مهران میگوید:

دگر آنکه دیدی تو کرپاس نغر گرفته و را چهارپاکیزه مغز تو در خواب ، جامه یا پارچه سپید یا کرباسی است با چهار گوشه دیدی ، که این چهار گوشه را چهار نفر گرفته اند . این چهار نفر ، محمد و عیسی و موسی و زرتشت هستند . این کرباس ، دین هست و آنها این کرباس را از چهار سو میکشند ، تا بدرند و از هم پاره کنند ، ولی برغم آنکه هیچگاه از این کار ، دست نمیکشند و به ستوه نمی آیند ، ولی از عهده دریدن آن کرباس بر نمی آیند . به کرباس که پارچه سفید باشد ، « بز » هم میگویند . کرپاس هم در اصل « کر + واز » بوده است . « کر » ، ریسمان تنیده و رشته شده است ، و « بز = واز = باز » ، اصل جفت شدن است ، که در این مورد تاروپود شدن رشته ها با همست . واز ، مانند واژه « بازو ، بازه » است . بازه در کردی ، به معنای دورنگه است و بازو ، پیوند دوبرخش دست با همست . این جفت همدیگر شدن (بز) ، پیکریابی بهمن و خردبهمنی است ، که گوهر دین ، یابینش زایشی در هراسان نیست . نام دیگر بهمن ، نزد مردم « بز مونه » یعنی ، اصل جفت شدن یا جفت کردن یا پیوند دادن ، اصل آشتی دادن و پیوند دادنست . خرد بهمنی ، اضداد را به هم پیوند میدهد و سنتز میکند ، و در آشتی دادن ، آنها را با هم آفریننده میسازد . بهمن ، اصل همخردی ، همروشی ، هم پرسی ، هماندیشی و هم کامی است .

نماد بهمن ، جامه بی درز و بی شکافت . خردبهمنی ، بریدن و دریدن را در « شناختن یا بینش » نمی پذیرد . در شناختن و بینش ، باید به گونه ای چیزها و پدیده ها و انسانها را از هم مشخص ساخت ، که از هم بریده و مجزا نشوند . در شناختن ، نباید انسانها ، از هم پاره نشوند ، و میان آنها شکاف ، پیدایش یابد . معرفت ، نباید

به جداسازی انسانها و مردمان از همدیگر بیانجامد. خودی از ناخودی، مومن از کافر و ملحد و مشرک و مرتد، اشون از دروند، مرد از زن، ... را از هم پاره کند. این کرپاس، که خرد بهمنی در هرانسانی است، پیکریابی «دین» است. اکنون چنین دینی و چنین خرد آشتی دهنده گوهری را که پارچه ای چهارسو هست، چهارموءسس دین در تاریخ گرفته اند، و میکشند تا آن را بدرند، و یا آنکه آن را از دیگری به قاپند و بربایند و از آن خود کنند و مُلک انحصاری خود نمایند.

نه کرباس نغز، از کشیدن، درید نه آمد ستوه، آنکه او را کشید تو کرپاس را دین یزدان شناس کشنده، چهارآمد، از بهرپاس این چهار نفر که آنرا از هم میکشند تا آن را از هم بدرند، و از این کار هیچگاه به ستوه نمی آیند، کی هستند؟ اینها محمد و عیسی و موسی و زرتشت هستند. فردوسی با دلیری تمام، حقیقت را میگوید، هرچند نیز این انتقاد، در مورد یک ایرانی باشد. میگوید، حقیقت، مالکیت پذیر نیست. فارس و ترک و آلمانی و چینی و هندی و یهودی، هیچکدام، مالک حقیقت نیستند و حقیقت را هیچکس نمیتواند در انحصار خود درآورد. حقیقت در همه انسانها هست. در آغاز، نام زرتشت را بدینسان میبرد: یکی دین دهقان آتش پرست که بی باژ، برسَم نگیرد به دست دگر دین موسی که خوانی جهود که گوید جز این را نشایدستود چهارم ز تازی، یکی دین پاک سرهوشمندان برآرد ز خاک و این محمد، پیامبر اسلام میباشد. اکنون این چهار بنیادگذار چهار دین تاریخی (محمد و موسی و عیسی و زرتشت) چه میکنند:

همی برکشند، این از آن، آن از این

شوند آن زمان، دشمن از بهر دین

این چهار پیامبر، میخواهند این دین، این اصل مهر را که در خرد بهمنی هرانسانی هست، این کرباس را تصرف کنند،

وازه‌م پاره کنند . دریدن ، درست اصل « درد و دروغ یعنی آزار و دشمنی » است . دریدن اصل مهر که ریشه درخرد بهمنی مردم دارد ، ایجاد دشمنی و کینه و ستیز و جهاد میان مردمست . در دریدن حقیقت ، و خواست تصرف حقیقت ، و بدست آوردن مالکیت انحصاری حقیقت که دین مردمی باشد ، بنیاد دشمنی را در جهان میگذارند . ولی این دین مردمی، برغم کشیدن از این چهار مدعی دین ، پاره شدنی نیست . حقیقت و مهر، نه تقسیم پذیر است و نه مالکیت پذیر، و هیچکدام از آنها نمیتوانند این دین مردمی را که « اصل نیازردن جان و خرد انسانی بدون تبعیض » باشد، پاره کنند .

مهر به برادران دینی، و کین با کفار و مشرکین ، پاره کردن دین مردمیست . مهر به یک جنس، و کین به جنس دیگر، که درخوارشمردن حقوق آنها واقعیت می یابد ، پاره کردن دین مردمیست . مهر به یک نژاد و امت و ملت ، و کین به نژاد و امت و ملت دیگر، پاره کردن دین مردمیست . این کوشش برای دریدن این کرپاس ، که به خودی ، قهر و تجاوز است ، عمل ضد دینی و ضد خرد انسانی و ضد مهری است . آنها برضد دین مردمی و برضد مهر و برضد خرد هستند . ایرج ، یا اِر_ز، یا ارتا که بنیاد گذار اندیشه بنیادی حکومت ایرانست ، « دین مردمی » را بنیاد میگذارد . به عبارت دیگر، میگوید که درگوهر همه مردم در جهان ، این دین مردمی هست ، ولی ادیان و مذاهب و مسالک و احزاب ، میکوشند این دین نهادی درخرد انسانی را با آموزه های خودشان، ازهم پاره کنند . گوهر خرد انسانی را واژگونه میسازند . این دین ، دین مردمیست ، و آنچه جز این دین است ، هرچند نیز دین نامیده شود ، فقط موجب دشمنی و ستیز انسانها باهم میگردد . ولی این دین مردمی که ریشه درخرد خود مردم دارد ، فراسوی این کوشش ها و قهرآموزیها ، نا دریدنی

باقی میماند . همه آن ادیان ، به دین مردمی نهادی در طبیعت انسانها ، تجاوز میکنند، و میخواهند آن را نابود سازند . ولی میتوان به گوهر و طبیعت انسانی ، یقین داشت ، و این دین مردمیست که بنیاد حقوق بشر است تا همه جانها و خردها را گزند ناپذیر سازد . این ارج انسانیست .

دین مردمی میداند که « سر مردمی ، بردباری بود » . از این رو ، این دین مردمی و خرد بهمنی در انسانها ، بردبار است، و میگذارد که اسلام و یهودیت و مسیحیت و زرتشتیگری و ایدئولوژیها ، بی آنکه به ستوه بیایند ، به دریدن این فطرت انسانی و خرد بهمنی در انسان بپردازند ، چون یقین دارد که آنها برغم همه تلاشهای هزاران ساله اشان ، نخواهند توانست ، این اصل مهر ، این خرد مهراندیش ، این کرپاس را از هم پاره کنند . دین مردمی ، نیرومندی خرد بهمنی را در همه انسانها ، به خوبی میشناسد و میداند که این نیروی پیوند دهنده در خرد انسانها ، در همبسته کردن بشریت ، پیروز خواهد شد .