

از « اصل زیبائی » که در میان انسانست اخلاق و دین و سعادت، پیدایش مییابد

« نیرو » که پدیدآورنده راستیست، از میان جان انسان
سرچشمه میگیرد ، و
« نیروسنگ = نرسی » نامیده میشود

نیروسنگ = اصل زیبائی در میان انسان « نرسی »

در فرهنگ ایران ، زندگی که « جی = ژی = گی » باشد ، برآیندهای
دیگری را هم دارد که گوهر آن را ، برجسته و مشخص میسازند . جی
، هم به معنای 1- « یوغ = جفت = مَر = سنگ » هست که اصل
آفرینندگی باشد ، و همه به معنای 2- « مهریاعشق » است ، و هم به
معنای 3- « توافق » است، و هم به معنای 4- « شاهین ترازو » هست
، و هم به معنای 5- صمغ درخت و گیاه (ژد) و هم به معنای 6- زه
کمان دروگری و حلاجی (زه = کشش) و هم همان واژه 7 - « یوش
= جوش » هست . در واقع زندگی ، سنگیست که بهی و اندازه و مهر و
توافق و اندازه و کشش ، از بُن او « میجوشند » . گوهر زندگی انسان،

خودجوش است . زندگی ، جوش+ گان (جوشگان) است . زندگی ، پُر و شاروغنیست و از خودش این غنا ، میجوشد و میکشد و می سنجد و می جنبد . و بهی و نیکوئی و مهر و توافق در میان همه جانها ، او را میکشند و او راهبری میکنند تا آنها را بجوید و بیابد . در اثر این سراندیشه است که زندگی ، بر بنیاد « کام » و « پسند » نهاده شده است . کام و پسند، کشش و جویشند . کام و پسند ، روند جفت و انباز شدن « کشش بهی و نیکی و اندازه و مهر » با « جویش آنها » است . و درست کام و پسند ، چنانچه بطور گسترده بررسی خواهد شد ، بیان همین جفت شدن است .

انسان ، از میان نهفته و تاریک خود ، و از میان نهفته و تاریک دیگران ، کشیده میشود و او ، غنای نیکی و سعادت و بهی و روشنی را ، در همه این ها ، میجوید و با آنها انباز میشود ، تا این نیکوئیا و سعادتها و روشنی ها و آفرینندگی هارا در آنها ، بیانگیزد و بزایاند . این غنا که گنج (=ji+bun) میانهاست ، تاریکند ولی کشنده یا هنجایند ، نیروی جادبه (zor I aahanjak) دارند و انسان ، جذب این نیکیا و سعادتها میشود، و آنها را میجوید و کشف میکند و میانگیزد تا پیدایش یابد . وارونه « اراده که اینهمانی با قدرت » دارد ، و در آغاز، در همه چیزها و جانوران و انسانها ، فقط ضعف و نقص و گناه و ظلمت و جهل می بیند ، چون با یافتن آنها ، وانگیختن آنها ، و پروردن آنها ، وریشه دار ساختن آنها در گوهر انسانهاست که میتواند قدرت بر آنها بیابد و قدرتش را پایدار سازد . در تاریکی گوهر همه انسانها ، فقط ضعف و جهل و نقص و گناه و جهلست ، و این اراده است ، آنها را « روشن » میکند و با این روشنی ، آنها را به سعادت و نیکی و بینش میراند . از این رو ، واژه « تیغ » ، معنای « روشنی » دارد . « کلمه او » ، در گوهرش « امر = قدرت » است ، وقتی « کن = باش » میگوید ، « تگون = میشود » . ولی در فرهنگ ایران ، هم واژه « سخن » و هم واژه « گفتار ، گفته » و هم واژه « سگالیدن » ، معنای « گفتگو کردن و باهم پیوند یافتن یک جفت

همگوهر باهم» را دارد . « واژه = واچ = وات » که از ریشه « وای است ، گوهر عشق و پیوند است . زال هم نزد خدا (سیمرغ) در شاهنامه ، گفتگوبا خدا را میآموزد . درگفتگویا « هم + پرسی = باهم جوئیدن » ، انسان ، حقیقت را میشناسد . اینست که شناخت ، در فرهنگ ایران ، از یک « همه دان و همه آگاه = روشنی بیکران » آغاز نمیشود ، و خدا ، همه دانی نیست که روبرو با « ضعف و جهل و نقص و تاریکی » است . بلکه ، همه ، پروسرشار و غنی هستند ، همه « گنجد » . مسئله ، همکاو ، همجوئی این گنجهاست که در « تاریکی » ، به خواب ابدی فرو نرفته اند ، بلکه « نیروی مغناطیسی » دارند و دیگران را به جستن و یافتن خود ، بر میانگیزند . بینش در فرهنگ ایران ، بر پایه « جستجو و کشش » همیشگی قرار دارد . هیچگاه ، همه حقایق را نمیتوان یافت . همه دان و همه آگاهی نیز ، نیست . این جستجو و کشش ، سرچشمه شادی است . اینست که هم واژه « هنجیدن = کشیدن » و هم واژه « جوئیدن » ، هردو معنای « جفت پیوسته به هم » ، یا یوغ یا همزاد (دوقلوی به هم چسبیده) دارند . واژه هنج ، چیزی جره مان واژه « سنگ » نیست ، و واژه « جوئیدن » از واژه « جوی » برآمده است که امروزه به « جوی آب » گفته میشود . جوی آب ، امتزاج و اتصال آب با خاک (= تخم = هاگ) است . برای ایرانی ، آب از جوی ، نمیگذرد ، بلکه ، جوی ، جایگاه همآغوشی و همبوسی آب و خاک با هم است که از آن سبزه و درخت و گل میروید . واژه « جوی » ، سبک شده واژه جوغ = یوغ = جفت است . « ارکه » که اصل آفریننده جهان در هر چیز است و پیشوند نام بهمن (ارکمن = ارشمن) است ، به « جوی = یوغ = اصل جفتی » گفته میشود . ارک ، که قلعه درون قلعه هست ، بازتاب همین معنای « جفتی » هست . ابر بارنده ، خاک تشنه را میجوید و خاک تشنه ، ابر بارنده را بسوی خود میکشد . ابر و خاک ، باهم می سنگند ، می هنجند .

ما همچو آب ، در گل و ریحان، روان شویم

تا خاک تشنه ، زما بر دهد ، گیا
 بی دست وپاست خاک ، جگرگرم ، بهر آب
 زین رو دوان دوان رود آن آب ، جویها
 پستان آب می خلد ، ایرا که دایه اوست
 طفل نبات را طلبد دایه ، جا به جا

اصل آفریننده هر چیزی ، در میان خود آن هست اصل هستی بخش انسان، در میان خود انسانست

در میان جان و ضمیر انسان نیز ، سرچشمه ، یا اصل پیوند دهنده
 قوای چهارگانه ضمیر، یا جان (آتش جان) هست ، که آنها را با هم ،
 همزور میکند ، تا از هم شادی ببرند ، و بدینسان ، انسان ، هستی می
 یابد ، وزنده وزیبا ودلربا میشود . مسئله بنیادی انسان ، زیبا شدن
 از مرکز هستی خودش هست . از این « میان ویا سنگ و یا ناف »
 هست که « نیرو» ، پیدایش می یابد ، و با این « نیرو» ، هستی
 انسان ، پیدایش می یابد . با پیوند دادن قوای چهارگانه یا چهارپرانسان
 ویگانه ساختن آنهاست که انسان ، نیرومند میشود ، و « نیرو» درست
 از همکاری وانبازی وهمآفرینی ویگانه شوی این چهار بخش جان یا
 ضمیر (بوی + روان + فروهر + دین) ، پیدایش می یابد .
 (دربررسیهای پیشین ، بارها این چهار بخش ضمیر یا جان یا «اخو»
 را که همان « خوی = سرشت وگوهر » انسان باشد ، بررسی شده
 اند) . از این نیرو ، هستی و « زیبائی شیفته سازنده انسان » ،
 پیدایش می یابد .

از این رو، این ناف یا میان هستی و سرچشمه زیبائی انسان را ، «
 نیروسنگ = نی ریوسنگ » مینامیدند . با تزلزل و پراکندگی
 واختلاف میان این چهاربخش هستی ضمیر، هست که « هستی
 وزیبائی ، فرسوده » میشود و نام این « فرسایش هستی » ، «
 سُستی = سو + استی » است .

زنیروبود ، مرد را « راستی » ز « سستی » ، گزی آید و « کاستی »

اینکه در شاهنامه از « نیروی بازو » سخن میرود و به بازو ، مهره یا حلقه (آل + گه) می بستند ، برای آنست که « بازو = باز » معنای « جفت و انباز دارد و همان واژه « وای = اصل مهر و جنبش » است . نیرو ، از پیوند و مهر ، پیدایش می یابد .

همآهنگی و همروشی چهاربخش هستی یا جان یا ضمیر باهم ، پیدایش هستی انسان است و این « راستی » نامیده میشود . و با برهم خوردگی و ناسازگاری و اغتشاش در اندازه بودن این بهره ها باهم ، هستی انسان میکاهد ، و زیبایی (اخلاق و دین هم جزو همین زیباییست) از بین میرود . نیرو و هستی و زیبایی (اخلاق و دین و سعادت) ، زهش و جوششی مستقیم از میان و ناف یا وردنه یا « بهی » انسانست . از این « نیرو » ، یا انبازی و همآفرینی بخشهای چهارگانه است که وجود انسان ، « افزایشده » است ، لبریزو سرشار است . آتش جان ، کشش به افزایشده دارد ، و افزایش را می « پسندد » و از افزایش خود ، « کام » می برد . زندگی و شادی و زیبایی و بهی (سعادت + نیکوئی) را گستردن ، « افزایش » است . گوهر جان ، گرایش به فراریختن از خود ، به جوشش زندگی از خود دارد . « جی = زندگی » که همان یوغ یا یوج و یا جوش هست ، « میجوشد » ، خود جوش است . شاد زیستن ، مهربه زندگی و زیبایی و نیکوئی را میخواهد بگسترده . این را « کام » و « پسند » مینامند . « اراده » که روشن است (تیغ ، به معنای روشنی است) ، طبیعت تیغ برنده را دارد . « روشنی » در فرهنگ ایران ، « سبز شدن گیاه » و « صفای و شفافیت آب و هوا » بود ، نه « تیغ » . یک روز ، یهوه یا الله ، با اراده اش ، این را خلق میکند ، و روز دیگر ، آن را خلق میکند . همه تصمیم گیریهای این اراده ، جدا جدا از همست .

همبستگی میان آنها نیست . در فرهنگ ایران ، زمین از آب ، گیاه از زمین ، جانور از گیاه ، انسان از جانور ، و خدا از انسان ، میروید .
 طبعاً ، خالق که روشنی بیکرانست ، با چنین روشنی برنده ، نخست ، خودش را از مخلوق وگیتی ، می برد ، تا روشن بشود . و **گوهر** « اراده » ، همیشه روشنی برنده است . از این رو طبیعت « اراده » ، برضد آمیختن با چیزهاست ، چون خودش را باید ، بریده از آنها نگاه دارد ، تا روشن بماند . اراده ، باید همیشه غالب و حاکم بر اشیاء شود ، تا روشن بماند ، و همه افراد و طبقات و اقوام و ملل و عقاید را از هم می برد ، تا هر یکی از دیگران ، روشن باشد . اعمال هر کسی را تک تک مینویسد ، تا تک تک آنها را ، پاداش یا کیفر بدهد . چون هر عملی ، از یک اراده روشن ، پیدایش یافته است . دینش ، تک تک اوامر و نواهیست . اخلاق و شریعت ، باید روشن باشند . به همین علتست که این شریعت ها ، گوهر جزائی و قضائی پیدامیکنند ، و میکوشند همه بخشهای به هم پیوسته زندگی را با جدا کردن از هم ، و روشن کردن تک تک گفتارها و کردارها و اندیشه ها ، کنترل کنند . اراده با روشن کردن زندگی ، زندگی را در هزاران پاره از هم می برد و بدینسان ، زندگی روشن ساخته میشود .

« اراده » ، علت شدن است . اراده ، دنبال « علت شدن » است . اراده ، در پی « معلول ساختن » هر چیزیست که در پیرامونش هست . اراده ، در معلول ساختن دنیا و افراد و پدیده هاست که ارضاء میشود . هر اراده ای میکوشد که هر چه در پیرامونش هست ، تا میتواند ، معلول خود سازد . این اراده است که همیشه « امکانات معلول سازی » را میجوید . او میخواهد آنچه را « علت » مینامد ، کشف کند ، تا آن را وسیله خود سازد . با کشف علتهاست که میتوان جهان را معلول ساخت . اینست که اراده در جوهرش ، « متجاوز » است . ما امروزه ، جهان ارادی داریم . با پیدایش الاهان « مشیتی و ارادی » ، تخم تجاوز و عنف و خشم (قهر) در جهان انسانی ، کاشته شد . زندگی کردن از زهش و جوشش میان و ناف خود ، از « نیرو سنگ » ، زندگی

به « کام » و به « پسند » خود هست که به کلی بر ضد طبیعت « اراده و مشیت » است .

باز سازی تصویر نخستین « نیروسنگ » از متون یزدانشناسی زرتشتی

یزدانشناسی زرتشتی ، تصویر نیروسنگ را به کردار « میانه و ناف ووردنه آفریننده هرانسانی » نمیتوانست بپذیرد ، چون با آموزه زرتشت و تصویر « اهورامزدا ی آفریننده و روشنی بیکرانیش » در تضاد بود. و او را به « قاصد اهورامزدا » کاسته است . ولی در گزیده های زاداسپرم (درباره ساخت مردمان) 30 / 43+44 ناگهان ، هویت اصلی نیروسنگ (چنانچه دیده خواهد شد همان نیروسنگ است) فاش و پدیدار میشود، و در گفته ای مربوط که به پس از مرگست میآید که نیروسنگ (نرسی) ، میآید « وجان و بوی و فروهر و روان را همزور میکند و دوباره یکی میسازد و آنها از همدیگر ، نیرو و شادی می پذیرند » ، و در واقع انسان از نو ، هستی می یابد و زنده میشود . این همزور شدن و از همدیگر نیرو و شادی پذیرفتن ، چیزی جز عبارت بندی دیگر از « نیرو » و از « سنگ = انباز و جفت و یگانه شدن » نیست . اینجاست که بخوبی نمایان میگردد که نیروسنگ ، اصل پیوند دهنده چهاربخش (بوی + روان + فروهر + دین) است که در اینجا نام « دین » آورده نشده و بجایش « جان » نهاده شده است . به عبارت دیگر ، انسان ، از سر « همای چهارپر » میگردد که میتواند پرواز کند . علت هم اینست که « دین » برای یزدانشناسی زرتشتی ، قوانینیست که آموزه زرتشت ارائه میدهد ، و طبق آن باید عمل کرد و دین ، قضاوت و داوری کردن این گونه اعمال از انسانهاست که آیا طبق با خواسته های اهورامزدا دارند یا

ندارند ، وبکلی از مفهوم « دین » در فرهنگ ایران که « بینشی است که از جان خود فرد انسان یا آزمایش (دین) ، زائیده میشود ، ومعنایش « مادینگی و آبستی و بینش انسان » است ، فاصله گرفته و از آن بیگانه شده است .

«دین» در فرهنگ ایران که به معنای « خویشی خود » بکاربرده میشود ، وارونه آموزه زرتشت ، بینشی است که از جان خود انسان ، زائیده میشود ، و این بخش آبستن شونده هرانسانی از تجربیات زندگی ، دین خوانده میشود . واژه های بینش ودانش ، درست باهمین روند « زائیدن از خود انسان » کار دارند . اساسا ، واژه « زن » ، هم به معنای « زائیدن » ، وهم به معنای « شناختن » هست . در فرهنگ ایران ، روشن شدن و شناختن ، روند زائیدن از خود هست . «تن» هرانسانی ، زهدان و به معنای « زهدان » است . « آتش جان » با همان چهارپر ، تخمیست که با انبازی با « زهدان تن » با هم آفریننده شادی و بینش و جنبش میشوند . هر تجربه ای انسان را آبستن میکند و بینش از تن انسان، زاده میشود .

زرتشت ، بکلی مفهوم « زایش بینش از انسان » را ترک میکند . چون هنگامیکه خود میان انسان (= نیرو سنگ = نرسی) سرچشمه روشنی و بینش و بهی باشد ، وزهدان وجود خودش که دینش هست ، روشنی و بینش را بزاید ، دیگر نیازی به « روشنی بیکران اهورامزدا » یا الهی دیگر ندارد .

دربندهش (بخش 9 / 101) چهره دیگر نیروسنگ را میتوان شناخت . در آنجا میآید که تخم کیومرث (gayo-mere-tan = گیومرتن) ، در هنگام مرگ ، فرومیافتد و « دوبهران را ، نیروسنگ نگاه میدارد و بهری را اسپندا مذ می پذیرد ... و با بسر رسیدن چهل سال ... ریاس تنی یک ستون (تنه) ... از زمین میروید » که مهلی (mitre) و مهلیانه mitr-yaane ، نخستین جفت انسان باشند . در واقع ، مرد ، « مهر » نام دارد و زن ، « خانه وزادگاه و سرچشمه مهر » نامیده میشود .

دریزدانشناسی زرتشتی ، کیومرث ، نخستین انسان نیست ، بلکه نخستین تخم انسانست ، نه نخستین انسان . ولی کیومرث ، تخم نرینه است . تخم انسان ، ناگهان ، « مرد » میشود ، و بدینسان ، نرینه ، اولویت می یابد ، زن ، در « زمین = اسپندارم = آرمتی » ، شکل می یابد . ولی درست ، نرینه ساختن نخستین تخم ، برضد اندیشه « مهر + مهریانه » است . این تصویرانسان ، برضد فرهنگ ایرانست ، چون فرهنگ ایران ، « جفت = بیمه = همزاد = نروماده به هم پیوسته = مر = سنگ = مهر » را ، آغاز میداند ، نه « تخم نرینه » را به تنهایی و نه «تخمدان زن» را به تنهایی ، بلکه « جفت تخم و تخمدان را باهم » ، آغاز واصل پیدایش میداند . خود واژه « مهر » به معنای یگانه شدن یک جفت است . و واژه کیومرث که « گیا + مر + تن » باشد ، دراصل برضد یزدانشناسی زرتشتی ، درست زندگیست که از جفت (= مر) در زهدان (= تن) پیدایش می یابد . « مرتن = مر + تن » همان « سنگ ویا مر ، و یا بیمه ، و یا یوج و یوش و یوغ » در زهدان (تن) هست . **تخم نرینه ساختن از « گیا مرتن » ، و اولویت دادن به جنس نرینه ، و جفت انسان را پیایند این تخم نرینه ساختن ، گزندی بزرگ به حقوق زن در ایران زده است .** اینکه دوبهره از تخم کیومرث به « نیروسنگ » داده میشود ، بیان آنست که بخش « جفت » تخم ، به نیرو سنگ داده میشود ، که با نیروسنگ اینهمانی دارد . تخمی که گوهر « سه تا یکتائی دارد = سه بهره است » ، از هم پاره ساخته میشود و بخش نا آفریننده اش ، نصیب زن = خاک و زمین میشود . از اینجا میتوان به وضوح دید که « تخم » ، به خودی خود ، گوهر « سه تا یکتائی » دارد ، یعنی « جفت به هم پیوسته = مهری = بیمه = سنگ » است و نمیتوان آنها را از هم جداساخت.

آنچه مهمست آنست که، در فرهنگ ایران ، بی « نیروسنگ » ، جفت نخستین ، نمیتواند « هستی یابد » . این اصل جفتی که در تخم گیا مرتن (مر) هست ، به شکل نیروسنگ ، که اصل پیوند دهنده جفتی

است (اصل مهر است) ، به « ریاس » تحول می یابد . مهری و مهربانه (که مهلی و مهلیانه شده است) ، یک تنه ولی بادوچهره اند ، و همزاد، یعنی « دوقولوی به هم چسبیده اند » ، و « سنگ » و « مَر = امر » و « بیمه = جم » و « مهر » هستند . درکردی به انسان ، مه رو ، و مه ره میگویند . چرا تخم کیومرث که گوهر جفتیست ، تحول به ریاس می یابد ؟ چون « ریاس » ، گیاه جفتی است ، و درخود ، هم نر و هم ماده باهم است . یک نام ریاس ، « هوم » است . نام دیگر ریواس در فارسی ، « زرنیله » هست که در اصل « زرنیره » بوده است . پیشوند « زره » ، به معنای « باهم یگانه شدن » است . پسوند « نیره » که همان « نیرو » است ، به معنای « جفت » است . چنانکه هنوز درکردی ، نیره ، به جوی آب (جوی = یوغ) و یوغ گفته میشود . نیره ، به میان رودخانه نیز گفته میشود ، چون دوبخش آب رودخانه را در میان به هم می پیوندد ، و همچنین به جویبار میان زمین کشت نیز « نیره » گفته میشود که باز همان نقش را دارد . و به همسر ماده نیز « نیره » گفته میشود . مثلاً به « قفل و کلید چوبین باهم » ، نیره موک میگویند و اینکه نیره موک ، به معنای نه نر و نه ماده ، بکار برده میشود ، غلطست ، چون درست به معنای هم نر و هم ماده است . و همچنین به شاخ کل کوهی و بززرکوهی ، « نیرو » گفته میشود ، چون فراز سرش ، دو شاخ به هم چسبیده اند . سر ، دوشاخ را به هم می پیوندد و از این رو ، سر ، و میان دوشاخ ، نیرو (اما) هست . از این رو ، جانورانی که دوشاخ بزرگ (ذوالقرنین) بر سر داشتند ، نماد این « اصل آفرینندگی = اصل آفریننده آتش و آب » بودند که در نقشهای زیبای سفالهای سیلک دیده میشوند . و از این رو ، رستم را ، با دوشاخ بر فراز سرش ، نقش میکنند .

و واژه « nairyo+sangha » چیزی جز همان « نیرو سنگ » نیست . چنانچه به عدس ، نرسک و نرسنگ میگویند که همین واژه است ، چون عدس ، دولپه در یک نیام باهم دارد، و خود واژه عدس

هم (ادو + آس = دوتخم = دوهسته) میباشد . ریواس هم « ریو + آس » دوهسته و دوتخم (= آس = سنگ ، درآلمان به هسته ، Stein سنگ میگویند) . اینکه اردشیر را « اردشیر دراز دست » خوانده اند و میگویند که دستش به زانویش میرسید . برای آنست که « زانو » ، در اثر همان اصل جفتی بودن است ، و با « بهمن » اینهمانی دارد ، و از این رو نام این اردشیر را بهمن میدانند و درازدست ، ترجمه « ریوند دست = ریواس دست » بوده است . این به معنای آنست که دستش اصل آفریننده و بخشنده و راد و مهربانی بوده است . اساسا « دست » ، در فرهنگ ایران ، گوهر « ریواسی = ریوندی » و هویت « پیوندی و مهری » داشته است ، نه معنای « قدرتی » . چنانچه ما به هم هنوز « دست میدهیم » . در عروسی دختر و پسر را به دست هم میدهند .

این معنای جفتی « ریواس = ریباس » ، در اثر برخورد انتقادی زرتشت به اصل جفتی ، سپس معنای منفی پیدا کرده است . و دو چیز جفت باهم که نماد مهر و آفرینندگی هست ، معنای دورویه بودن و ریا و نفاق و فریب و مکر و حيله و افسون پیدا کرده است . چنانچه سنائی میگوید :

می و معشوقه را بگزین به عالم
جز این دیگر ، همه زرقست و ریواس
یا مسعود سعد ، میگوید :

ای فلک ، شرم ! تاکی این نیرنگ
ای جهان توبه ، تاکی این ریواس

ولی رویه مثبت این واژه نیز در « ریباچ » نگاهداشته شده است که به معنای « پیوند درخت » است .

این « همزاد بهم چسبیده بودن = مر = سنگ = جیمه = چیم = ژیم » برغم آموزه زرتشت ، در خود یزدانشناسی زرتشتی باقیمانده است . « چیم » ، هم معنای « چشم » پیدا کرده است و هم به معنای « معنی » است . « معنی » ، گوهر پیوند اجزاء یک چیز به همست . معنی

(چیم) ، نیروئیست که همه اجزاء را به هم می پیوندد . وقتی بخشهای ضمیروتن با هم پیوسته اند ، زندگی ، معنی دارد . زندگی ، با تنقیه و تزریق کردن یک معنایی از خارج ، معنی پیدا نمیکند . زندگی ، بی معنا میشود (بی چیم) که این بخشهای ضمیر ، باهم یگانه نمیشوند . زرتشت ، میان « جی » و « اجی » را که « همزادند » می بُرد و آن دو را متضاد با هم میسازد ، ولی آنها در گوهرشان ، بشیوه دیگر همزاد میمانند .

اساسا ، برعکس آنچه زرتشت میگوید ، خود « جی » ، همزاد وجفت هست . در اصل « جفتی = دیوی » ، معنای آفرینندگی داشت ، ولی از این پس ، جفتی در همه این ادیان ، به شکلی دیگر ، استوار باقی میماند . خوبی و بدی ، شرّ و خیر ، تاریکی و روشنایی ، یا « خوبی هستند که « بدی و شر » را در خدمت آن خوبی ، بکار میبرند ، و یا « بدی » هستند ، که « کار خیر » را برای فریفتن و گمراه کردن بکار میبرند . سرپای این اخلاق ها و شریعت ها و دین ها ، بر این گونه اصل همزادی بنا شده است . یا « بدی » ، آلت « خیر » میشود ، یا « خیر » آلت « بدی » میشود . هم الله ، این گوهر جفتی را دارد ، و هم ابلیس ، این گونه گوهر جفتی را دارد . « دیو = دوتا باهم » که خدای آفریننده روشنی بود ، تبدیل به « دیو » دور و وشک انداز و وسوسه گر و گمراه کننده میگردد . دیو ، با چهره آشپز و آموزگار و پزشک و خوشنواز (موسیقی زن) ، پدیدار میشود ، برای آنکه انسان را بفریبد و اغوا و گمراه کند و قدرتخواه و آدمکش و پدرکش و جوان کش و طغیانگر بکند . یا الاهی میشود که مردمان را میترساند و عذاب میدهد و میکشد ، تا آنها را تربیت کند و هدایت کند . اینست که « همزادی و جفتی » ، گوهر الهی و شیطانی ، هر دو میگردد . به عبار دیگر هم « حکمت » و هم « نفاق و دورویی » ، دورویه یک سکه اند . آنچه ر الله و یهوه و پدراسمانی میکند ، « حکمت » نامیده میشود و آنچه را ابلیس و اهریمن و شیطان میکند ، چنگ و ازونه زدن و اغوا و دورویی نانیده میشود . ولی هر دو ، با

همین همزاد کار دارند که نمیتوان از هم جداساخت . فراموش نباید کرد که « حکومت » ، درست پیکریابی همین « حکمت » است و قدرتیست که با کاربرد شرّ و عذاب و ترس و مجازات ، میکوشد ، « خیر» را برقرار سازد .

ولی فرهنگ ایران ، اصل جفتی و انبازی را در راستای « هم بغی = همآفرینی » درمی یافت ، و اساس اخلاق و دین و بهی (سعادت و نیکوئی) را بر « جفت ساختن همه کشش های درون انسان » بنا میکرد ، و هیچکدام از آنها را بنام شیطان و اهریمن و ابلیس و خناس ، جدا نمیکرد . تا این سائقه ها و عواطف (آزاها ، یاسه ها ، نیازها ، کشتوت ها) با هم جفت و اندازه (با هم تازنده اند) اند ، خوبند و « نیروسنگ » چنین معنائی داشت ، و درست با جداساختن آنها از هم و طرد یکی و قبول دیگری ، و پیکار همیشگی آن دو باهم ، چنانچه انگاشته میشود ، الله از ابلیس یا اهورامزدا از اهریمن ، از هم بریده نمیشوند ، بلکه باهم و چسبیده به هم بشیوه دیگر ، ادامه زندگی میدهند ، و از آن پس ، هریکی ، دیگری را تبدیل به آلت خود میسازد . سوائق یا کششهای انسان دوبرخش میشوند (هرکدام دورویه به هم چسبیده میشوند) و باهم به پیکار ابدی گماشته میشوند . آنچه درگوهر انسان ، خوب شمرده شده ، آنچه را بدهست ، آلت خود میسازد ، و آنچه بد شمرده شد ، آنچه را خوب شمرده شده است ، آلت خود میسازد . ولی درست اندیشه « نیروسنگ = نرسی » برضد این گونه خوبی و بدی هست . اینگونه خوبی و بدی هست که محتاج « اراده و مشیت » هست . برای هر کار خوب یا بدی جداگانه ، باید اراده کرد و تصمیم گرفت . و گوهر اراده ، هرچند به ظاهر نیز اجرای یک امر و نهی الاهی باشد ، رسیدن به قدرتست و آن « امر و یا نهی » را بلافاصله ، « وسیله » و « بهانه » رسیدن به هدف خود میکند ، و برای آنکه برای اجرای امر الاهی بکند ، باید « از خود ، بگذرد » و خود را قربانی کند . به عبارت دیگری از عمل خود ، مستقیماً « کام نمی برد » تا درشادی آن را بکند . این « خود را

در هر عملی و اندیشه ای و گفتاری ، قربانی کردن یا از خود گذشتن « ، بنیاد اخلاق در این ادیان میماند . ولی « خود را قربانی کردن » ، همیشه دردناک و عذاب آور است ، چون ، جان خود ، آزدن جان خود را نمی پسندد .

نرسی یا نیروسنگ ، اصل زیبایی در میان انسان اخلاق و دین ، بر پایه «اصل زیبایی در میان انسان»

در اوستا این رد پا مانده است که جمشید ، « جمشیدِ سریره » خوانده میشود و به « جمشید زیبا = yimo sriro » ترجمه میگردد . ولی سریره نام خود « ارتا » بوده است ، چنانکه به گل بوستان افروز که گل ارتا فرورد (روز نوزدهم هر ماهی) باشد ، در عربی « صریره » میگویند . خدا در ایران ، اصل زیبایی است نه خالق زیبایی . او اصل زیباییست ، چون در هر جانی و چیزی ، تخم او (هوچیره = هوچهره = هجیر) هست و خدا ، مجموعه به هم پیوسته یا خوشه زیباییهای جهانست . « سری = sri » و « سریره = sriro » به معنای « زیبا » هست . در اوستا میآید که درتن ، زیبا باش (crirem) (kehripem baraahi) . صفت برجسته دیگر « ارتا » ، هوچهره است که « هجیر = هژیر » شده است و در اصل به معنای « زیبا » هست . ولی در « هوچهره » میتوان به ویژگی مهم این زیبایی پی برد ، چون « چهره » ، به معنای « گوهر و بُن و اصل و مبداء » است که می چهرد و به خود صورت میدهد و زیبا میشود . ارتا که خوشه همه انسانهاست ، در هر انسانی ، چهره یا بُن و گوهری میشود که در صورت یابی ، زیبا است . و از سوی دیگر « جمشید سریره » ، تنها به معنای آن نیست که « جمشید ، زیباست » ، بلکه همزمان با آن ، به معنای آنست که « جمشید ، که بُن همه انسانها در فرهنگ زنجائی است ، فرزند ارتا ، فرزند سریره هست » . به عبارت دیگر ، انسان ، فرزند خدا ، فرزند زیبایی هست . ارتا ، تخم آتش ، یا جان اوست که

درگسترش یافتن و شکل به خود دادن ، زیبا میشود . این بخش از جان را که « اصل زیباشوی انسان » باشد ، ودرناف یا میان جان قرار دارد ، و همه بخشهای چهارگانه جان را که « بوی ، روان ، دین ، فروهر» باشد به هم پیوند میدهد و با هم آنها را هماهنگ میسازد ، « نیروسنگ = نرسی » مینامند که در شکل « نرسی = narsah » سبک شده است . برهان قاطع مینویسد که نرسی به معنای « واصل به حق » است و چون این معنا برساخته فرقه آذرکیوان شمرده میشود ، ساختگی و جعلی بحساب میآید . ولی درحقیقت ، بیش از « واصل به حق » است.

نرسی ، که اصل زیبائی درانسان میباشد ، سرچشمه اخلاق (هنجار) و دین و « بهی = سعادت و نیکوئی » میگردد . این « هو چهره = زیبائی » ، « منشاء بهی » است . منشاء سعادت و نیکوئیست . اندیشه به ، وگفتار به ، و کردار به ، همه ازاین « زیبائی گوهری یا نرسی » سرچشمه میگیرند . اینست که سرچشمه اخلاق و دین ، همان « اصل زیبائی » درمیان خود هرانسانی هست . اخلاق و دین ، از اصل زیبائی ، سرچشمه میگیرند و شکل گیری اصل زیبائی هستند که « نیروسنگ = نرسی » نامیده میشد . طبعا چنین سراندیشه بزرگی ، که گواه بر اصالت انسان بود ، با اندیشه « اخلاق و دین » در آموزه زرتشت ، همخوان نیست که اخلاق و دین ، و نیکی و بهی را در اجرای خواستهای اهورامزدا میداند . نیکی آن چیز است که اهورا مزدای زرتشت ، میخواهد ، نه آنچه از « نیروسنگ » درمیان انسان ، سرچشمه میگیرد . بدینسان ، مجبور بودند « نرسی = نیروسنگ » را از « گوهر جمشید » ، جدا سازند و او را از جمشید ، وجفت بودن با جمشید و از گوهر جمشید ، تبعید کنند . نرسی را از میان جمشید ، تبعید میکنند و همزاد و برادر جدا از او ، و سپس آواره و سرگردان میسازند . « از میان آره کردن جمشید » ، به معنای « نابود ساختن هویت جفتی جمشید ، سنگ و مر بودن جمشید » است .

در بندهش این تحول ، عبارت بندی شده است . در بخش بیستم بندهش دیده میشود که جم و نرسی که « رشن چین خوانده میشود ، برادرند و « نرسی ، آنگاه زیست واورا نرسی سرگردانش = **wiyaabaanig** خوانده اند ... » . به عبارت دیگر، « اصل زیبائی « درمیان انسان را که « سرچشمه اخلاق ودین وبهی » است ، بنام « برادری که وجودی جدا از جمشید دارد » از جمشید (بیمه) که ماهیت جفتی دارد، و خودش ، جفت همان نرسی هست ، سرگردان و آواره میسازند ، چون انسانی که درمیان وناقش، نیروسنگست ، درخودش اصل زیبائی هست که آفریننده اخلاق ودین وبهزیستی است . اکنون دونکته مهمی که دراین عبارت بندهش آمده است ، دقیقاً بررسی میشوند :

1- چرا نیروسنگ ، « رشن چین » خوانده میشود ؟

2- چرا نیروسنگ ، « سرگردان » خوانده میشود ؟

با بررسی این دو نکته ، میتوان بخوبی دریافت که چرا نیروسنگ ، اصل زیبائی درمیان انسانست ، و چرا ازاین اصل زیبائی ، اخلاق ودین وبهزیستی ازگوهر خود انسان ، پیدایش می یابند .

مقاله ادامه دارد