

آفریدن ملت و حکومت ، برشالوده « منش مردمی »

فردوسی، آفریننده «منش مردمی»
ملت و حکومت نوین ایران

فردوسی :

«انسان، کلید همه بندهاست»

بنیاد حقوق بشر و دموکراسی

پروتاگوراس با این اندیشه که « انسان، اندازه همه چیزهاست » ، بنیاد حقوق بشر را در غرب گذاشت . این انسانست که اندازه حکومت و قانون و اخلاقت . و فردوسی با این اندیشه که « انسان، کلید همه بندهاست » ، بنیاد حقوق بشر و منش مردمی را از نو در فرهنگ ایران ، زنده و تازه ساخت ، که نفی همه قدرتها و حکومتها و رهبرها را میکند . انسان (مردم) کلید هم بندهاست ، به معنای آنست که هیچ مشکلی نیست که انسان نتواند از خودش آن را بگشاید . فردوسی که در شاهنامه ، پس از پیدایش جهان ، تصویر انسان را به عنوان « کلید همه بندها » کشیده است ، با این عبارت ، ارج انسان (dignity=Würde) را مشخص و برجسته ساخته است . انسان ارجمند است ، چون کلید همه بندهاست . این انسان (= مردم) است که خود را در آغاز پیدایشش ، را به عنوان « کلید همه بندها »

میشناسد ، و میگوید که من ، کلید همه بندها هستم . با این شناخت خود است که انسان ، مدنیت را میآفریند .

جهان را به خوبی من آراستم
چنان گشت گیتی که من خواستم

این انسانست که با چنین شناختی از خود ، اصل قدرت و حکومت و قانون و اخلاق و هنر میشود . انسانی که همه مشکلات و مسائل را میتواند با نیروی جوشیده از جان خود ، بگشاید ، نیازی به راهبر و قیم و حاکم و پیشوا و قانونگذار و اندازه گذار (ارزشگذار) ندارد .

فردوسی میگوید که مردم (انسان) ، کلید همه بندها در جهان « هست » ، ولی نمیگوید که انسان ، کلید همه مشکلات و مسائل را « دارد » . مردم ، کلید همه بند ها و پیچیدگیها و گرفتاریها و « پیوند » ها را ندارد . او کلیدی « ندارد » که از کسی گرفته باشد ، یا کسی نیز بتواند این کلید را از او بگیرد . بلکه وجود انسان در تمامیتش ، این کلید هست . دیده میشود که « میتراس » در نقوش برجسته روم ، دارنده کلید است و سپس الله نیز در اسلام ، کلید آسمانها و زمین را نزد خود می یابد . « و عنده مفاتیح الغیب = سوره نور ، له مقالید السموات والارض » ، سوره زمر . الله ، کلید نیست ، بلکه ادعا میکند که این کلیدها نزد او هستند و این کلیدها از آن او هستند . اینها این کلید ها را از کجا آورده اند ؟ اینها ، انسانها را از کلید بودن ، انداخته اند . اینها خواسته اند ارج انسان را از گوهر انسان ، بزدایند . اینها ، خواسته اند حق و توانائی قانونگذاری و ارزشگذاری و حاکمیت و اجتماعسازی را از وجود انسان ، حذف کنند . ولی ، فراموش کرده اند که انسان ، کلیدی ندارد ، که بتوان از آن به « غنیمت » برد ، بلکه وجود انسان ، کلید هست ، و کلید را نمیتوان از او به غارت گرفت ، و مُلک خود ساخت .

انسان ، کلید گشودن گنج هارا که پنهانند ، « ندارد » ، بلکه « وجودش ، کلید هست » . این « کلید بودن انسان » است که « ارج = dignity » او را معین میسازد . این کلید بودن انسانست که « منش

مردمی « است . آنکه میخواهد « منش مردمی » را از انسان بگیرد ، باید وجود او یا ، منش او را ، از « کلید بودن » بیندازد . باید سلب اصالت از انسان بکند . باید اصالت انسان را از انسان ، غصب کند . انسان ، کلید ندارد که بتوان سلب مالکیت از او کرد . بلکه انسان ، خودش ، سراسر وجودش ، همین کلید هست . گرفتن کلیدی از انسان که همه مشکلات را میگشاید و همه رازها را میگشاید و کشف میکند ، به معنای سلب انسانیت از انسان ، سلب منش مردمی از مردم (انسان) است .

بریدن ویژگی کلیدی ، با شمشیر امر از جان انسان ، بریدن آزادی و سرفرازی و خرد جوشینده از جان است که بسیار دردناک و اکراه آمیز است و برترین بیداد میباشد . این « بنده و عبد و مخلوق سازی » از وجود « سرفراز انسان که سرش راست برشد چو سرو بلند » ، برترین آزار جان و برترین ستم است . محروم کردن انسان ، از سرفرازی و آزادی و استقلال گوهریش هست که ستمگریست . انسان ، هیچگاه این « دردجانگاه » را که نابود کردن ارج و منش مردمی اوست نمیتواند فراموش کند ، و این زخم ناسور وجودیست که او را همیشه به سرکشی و طغیان در برابر « کلید دزدان » بر میانگیزد . انسان ، نمیتواند کلید بودنش را از وجود خودش ببُرد و جدا سازد و به دیگری بدهد ، چون با این کار ، دیگر ، انسان نیست ، و بدست خودش ، خودش را نابود میسازد . انسانی که کلید بودن خود را در عهد و میثاقی ، تسلیم دیگری بکند ، انسانیت را از خود ، حذف میکند و میزداید و ارج خود را نابود میسازد . بنا بر این فردوسی ، بحث از « کلید داشتنی » نمیکند ، بلکه بحث از « کلید بودن انسان » میکند . بنا بر این همه عهد و میثاق هائی که در این راستا یکسویه ، با انسان بسته شده اند و بسته بشوند ، باطل و ناحق هستند ، چون سلب انسانیت از انسانند . پس از عبارت بندی « پیدایش جهان » که یکی از دیگری ، پدیدار میشوند ، انسان « مردم » پدیدار میشود :

چو زین بگذری ، مردم آمد پدید

شد این بندها را سراسر کلید
سرش راست برشد ، چو سرو بلند
به گفتار خوب و ، خرد ، کار بند

انسان در همان فطرت ، کلید همه بندها میشود چرا کل وجود انسان ، کلید است ؟

در فرهنگ ایران ، خرد ، در همه تن ، جای دارد. در مینوی خرد (ترجمه تفضلی) میتوان دید که خرد از انگشت وارد تن انسان میشود و مانند پا ، در کالبد کفش، جای میگیرد (این به معنای آنست که خرد در جان ، اصل جنبش و پیوند یابی است) . نوک پستان، اینهمانی با انگشت کوچک داده میشد . به عبارت دیگر، خرد با مکیدن شیر که دگر دیسی خون از پستان مادر است، در سراسر تن ، پیدایش می یابد . به شیر، « جیوام » گفته میشده است . « جی + وام » یا « جیو + وام » چند معنا در یک راستا دارند . « وام » که در فارسی « بام = روشنی پگاه » شده است ، در سانسکریت، هم به معنای « پستان» و هم به معنای « زرخدای مهر » است . جیوام ، هم به معنای « زندگی و توافق و آفرینندگی » از زرخدای مهر میباشد ، و هم به معنای « زندگی از پستان خدای مهر » و هم به معنای « خون از پستان خدای مهر » است . ولی معنای جیوام ، « روح = روشنی = روز » نیز هست و این نام « زُهره = خرّم = بیدخت = پگ در پگاه » میباشد . شیر سپید ، در تن ، دگر دیسی به « روشنی » ، به « بهروج = بهروز » می یابد . روح نام ارتافرورد (سیمرغ) نیز هست که مادر زُهره یا خرّم باشد . از آنجا که زُهره ، ستاره روشن بامدادی یا « اوشین گاه = گاه به هوش آمدن » است ، شیر مادر در تن ، دگر دیسی به هوشیاری و بیداری و روشنی و « بهروزی » می یابد . خرد ، در فرهنگ ایران ، به مجموعه شیرازه شده « بینشهای همه حواس باهم » گفته میشود . اینست که همه اندام و اجزاء تن ، در خردمندی و اندیشیدن ، انبازو

همکار شمرده میشوند . از همکاری پا و دست و شکم و جگر و دل و سپرز و قلوبه و شش و زبان و گوش و چشم و پوست و مو و ... ، خرد پیدایش می یافت ، تا نگهبان جان باشد . خرد ، به آسمان و فراسوی گیتی میاندیشید ، بلکه به فراهم آوردن خوشی و شادی و بهروزی تن درگیتی میاندیشید . این پدیده را امروزه ، سکولاریسم مینامند .

خرد، از جان (= جی + یان = جایگاه زندگی = جایگاه خدای عشق و بهروزی و موسیقی و شادی و شناخت) که « آتش جان » نیز نامیده میشود ، پیدایش می یافت ، و آتش جان ، سربرمیافرازد و سرکش و یاغی و خواهنده است . خواست که « خوا + آز » باشد ، همان « یازیدن و افراختن تخم یا اصل » میباشد . خواستن ، یازیدن گوهرجانست . آتش جان ، دگرذیسی به « منیدن = اندیشیدن » و « خواست » و « سرفرازی » می یابد .

نخستین انسان ، جهان را آنگونه که میخواهد ، تغییر میدهد

این « خرد که سرا سرتن را فرامیگیرد » ، در نخستین « انسان » پیکرمی یابد ، که یک نامش « منو = مانو » ، و نام دیگرش « جمشید = بیما » هست . « منو = من » یعنی « اندیشنده = آنکه می مند » ، آنکه « سرچشمه اندیشیدن و منیدن » هست . در فرهنگ ارتائی = زرخدائی ایران ، این جمشید بود که نخستین انسان شمرده میشود ، و بیان « فطرت هرانسانی » بود .

« کیومرث » ، تصویراز « تخم نخستین انسان » در یزدانشناسی زرتشتی است که به کلی با تصویر جمشید ، فرق دارد . تصویر « جمشید = بیما » ، به عنوان « فطرت یا طبیعت همه انسانها » ، برضد « آموزه زرتشت » بوده است . این تصویر جمشید و ضدیت یزدانشناسی زرتشت به آن ، در همان داستان شاهنامه از جمشید ، بازتاب شده است . فرهنگ زرخدائی یا ارتائی ، گوهر و فطرت هرانسانی را ، گوهر جمشیدی میدانست . این انسان است که مدنیت

(شهرگانی) را درگیتی می‌آفریند و بهشت گیتی را با خردش (با منیدن = اندیشیدن) می‌آفریند . این انسان جمشیدیست که میگوید :

« ندید از هنر ، بر خرد ، بسته چیز »

« هنر درجهان از من آمد پدید »

هیچ هنری درجهان نیست که درش به روی خرد مردمی ، بسته باشد . خرد این انسان ، در بسته به همه هنرها را می‌گشاید . این جمشید در هر انسانیت که با سرفرازی میگوید :

جهان را به « خوبی » ، من آراستم

چنان گشت گیتی ، که من خواستم

درفرهنگ ایران ، « جهان آرائی » ، همان معنای را دارد که ما امروزه به « سیاست = politik » می‌دهیم. این خرد انسان جمشیدیست که جهان را در زیبایی و نیکی آرایش می‌دهد و گیتی را طبق خواستش که از خرد جانش جوشیده ، تحول می‌دهد . حکومت ، از هم‌آفرینی و هم‌پرسی خرد انسانها جمشیدی ، پیدایش می‌یابد .

با چنین انسانی ، هیچکدام از ادیان نوری ، چه زرتشتی ، چه یهودیت و چه مسیحیت و چه اسلام ، سرسازگاری ندارند و چنین تصویری از انسان را که « اندازه همه چیزهاست » نمیتوانند تحمل کنند . از این رو ، دشمنی سرسخت با چنین خردی در انسان که با « منیدن » ، جهان را طبق خواست خود میکند ، آغاز میشود . درست همین « منیدن = اندیشیدن » است که معنای زشت « منی کردن » را پیدا کرده است . منیدن (اندیشیدن) ، طغیان به یزدان کردنت . از منیدن و من بودن باید دست کشید و خرد خود را هر روز باید پایمال کرد .

منی کرد آن شاه یزدانشناس

یززدان به پیچید و شد ناسپاس

همین خرد جمشید یا فطری هر انسانیت که پس از آفرینش مدنیت و زیباییها و شادیهای گیتی ، در پایان ، همکار « دیو یا اهریمن » ساخته میشود تا درست در روز نوروز که نخستین روز آفرینش است ، به آسمان که گستره خدایانست پرواز کند و طغیان خود را بر ضد یزدان

آشکار سازد . جشن آفرینندگی ، بزرگترین سوگواری وماتم میگردد . این انسان کلیدی ، که با منیدنیش ، مدنیت و حکومت وقانون را میآفریند ، مبعوض ایزدان والاهان نوری قرار میگیرد و از همه طرد و لعن ونفرین میگردد ، و این گونه « منیدن = اندیشیدن جهانساز » ، « منی کردن = خود را خدا پنداشتن » میشود . خود واژه « منی کردن » ، که نام نخستین انسان (مانو = اصل اندیشنده) است ، وهنوز نیز هرانسانی ، به همان شیوه ، خود را هرروز بارها « من » مینامد ، بدترین نفرین میگردد . با من گفتن ، باید خرد مدنیت وحکومت آفرین را درخود بکشد . با من گفتن ، باید خرد آفریننده خود را سرکوب کند . من (اندیشه) بد است چون ، منی میکند . انسانی که میخواهد با منیدنش ، قانون ومدنیت وبهروزی وحکومت بیافریند ، برضد الله ویهوه وپدر آسمانی واهورامزدای زرتشت میگردد . فردوسی با اشاره ای بسیار کوتاه و آدرخش گونه ، در همان آغاز شاهنامه ، این تصویر انسان جمشیدی را که وجود خود را « کلید حل همه مسائل ومشکلات میداند » ، از نو ، زنده میکند ، و خطربیان این سخن را در آن روزگاره خوبی میشناسد . این « من » که در منیدن ، کلید گشاینده همه قفلهاست ، شالوده حقوق بشر ، و حکومتیست که به اندازه انسان میباشد . با کشف وشناخت چنین تصویر انسانی درخود است ، که ملت وحکومت نوین ایران پیدایش خواهد یافت .