

جمهوری ایرانی

برشالوده « خرد شاد »

خردِ شاد ، خردِ نیرومند هست

خردِ خود جوش در انسان، بِن حکومت

خردی که از آن شادی و روشنی میجوشد
 خردِ خود جوش انسان، یا « آسن خرد »
 بهمن، که « شهر ایزد- خرد » است
 هم معمارِ شهر (شهر ساز) و
 هم موعسس حکومت (شهر آرا) هست

پس : خرد بهمنی در هر انسانی

هم اجتماع ساز و هم « شهر آرا » هست

آنچه از متون پهلوی زدوده شده است این اندیشه بنیادی فرهنگ ایران است که بهمن ، سرچشمه خرد یست که هم « شهر را بنا میکند » ، و هم خردیست که «شهر را می آراید » ، یا به عبارت دیگر، خردیست که تاءسیس حکومت و نظام و داد (قانون و عدالت) را میکند. از این رو بهمن ، « شهر ایزد خرد » نامیده میشود . این اندیشه ، سازگار با تئوری حکومتی زرتشتی نبود که این دو خویشکاری را، از آن اهورامزدا ی زرتشت میدانستند که سپس

این مرجعیت به موبدان زرتشتی انتقال داده میشد . بدینسان این خردِ بهمنی، «اجتماعساز» و «شهرآرا = آراینده شهر» ، که طبیعت هرانسانی شمرده میشد ، و گرانیگاه تفکراجتماعی و سیاسی ایرانیان بود، در تضاد با آموزه زرتشت و یزدانشناسی زرتشتی بود .

درفرهنگ ایران ، وارونه تفکر ارسطو ، گرانیگاه اندیشه های اجتماعی ، «حکومت» نیست ، بلکه «پیش - خرد» یا «آسن خرد» یا «خرد بهمنی» یا «خرد خودجوش» یا «خردشاد» در فرد انسانی است . «آسن خرد» در هر فردی که همان خرد بهمنی باشد ، به معنای «خردِ سنگی» است . واژه «سنگ» ، واژه ایست که در اصل ، به معنای «پیوند و آمیزش دواصل یا دونیرو بوده است ، که سرچشمه روشنی و شادی و سامان یا نظم «میگردد ، چنانچه در واژه های «هنجیدن، وهنجاروسنجیدن، وسنج، وهنگ ، وزنگ و سنگام وسنگاروسنجر» که تلفظ های گوناگون همان واژه سنگ هستند ، این معنا را میتوان به آسانی باز یافت . «سنگ» در اصل ، اصطلاحی متناظر با «یوج = یوش = یوژ» بوده است که همان یوغ شدن، یا جفت شدن و یا «سنتز» و یا اقترانست ، و از اقتران یا سنتز نیروها و حواس با پدیده ها هست ، که «نو» ، فرامی «جوشد» . همین واژه «جوش» یا «خود جوش» نیز ، یکی از شکل های تلفظ واژه «جفت = یوغ = یوج = یوگا = یوش» میباشد. سنگ و یوغ و سپنج (هم که همین معنا را دارد) و «مر» ، اصطلاحاتی هستند که بیان «خود جوشی ، از سنتز و اقتران و آمیغ دواصل باهمند» . «جهان سپنجی یا سپنجی سرای» در اصل به معنای «جهان تازه شونده وشاد» بوده است ، که انسان آن را با برپا کردن جشن ، آنرا می پذیرد . با تغییر مفهوم زمان و تحول به گذر ، سپنجی سرای ، سپس ، معنای «جهان فانی» گرفته و زشت

ساخته شده است . سپنجی سرای ، دراصل به معنای « سرای جشن وتازگی » بوده است و سپس تبدیل به « سراس گذرا وفانی » شده است ، و این درست همان اصطلاح « سکولار» ایرانیست . سپنجِ جش ، سپنج گذر شده است، و اکنون هنگام آنست که درک اصلی « سپنج جشنی » ، جانشین « درک فنا از گذر» گردد. سنگ ویوغ و سپنج و مر ، پیوند یست که ، سرچشمه خودجوشی شادی و روشنی و نظام هست . مثلاً « تخم » هم دراوستا ، « یوشم = یوش - م » خوانده میشود . به عبارت دیگر، هر تخمی و بذری ، چون درگوهرش ، اصل پیوند هست ، سرچشمه خود جوش است . ازاین رو نیز انسان هم ، که مردم (مر + تخم) نامیده میشود، اصل خودجوش میباشد . انسان ، در فرهنگ ایران هستی خود جوش ، و به سخنی دیگر ، سرچشمه ابتکار و نوآوری و ابداع شمرده میشود و این بیان اصالت و « ارجمندی = dignity » انسانست . ازاین رو طبیعت یا فطرت انسان نیز در فرهنگ ایران ، « خرد خودجوش » بود ، که « پیش خرد، یا خرد مینوی، یا آسن خرد = خردسنگی » خوانده میشود . در فرهنگ ایران ، انسان ، برشالوده « یقین از نیرومندی خود» ، با بینش شاد ، جهان و اجتماع را می آراست و نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی را پدید میآورد. چنین یقین و اطمینان به نیرومندی خود (باور، ور) ، برضد هرگونه « ادیان ایمانی » است . اصطلاح « باور، ور » در فرهنگ ایران ، که امروزه به غلط به معنای « ایمان » بکاربرده میشود ، چنین معنایی را ندارد . سرشاری و لبریزی زندگی درخردش ، یقین و شادی از نیرومندی و توانائی خود میآورد . انسان در اندیشیدن ، سرشاری و لبریزی، یعنی توانائی هستی و خرد خود را در می یابد . انسان درمی یابد که این نیروهای ناگنجا درگوهرش ، در اندیشه ها ، میشکوفند، میگسترند ، فراخی می یابند.

سراسر هستی انسان در اندیشه ، مانند انار یا گل یا پسته ، میخندد و این خنده ، بیان شادی وجودی است. « شادی همه تن و جان » در خرد ، خنده است . در طبیعت انسان ، اطمینان از نیرومندی خرد خود جوشش هست ، نه احساس محکومیت ، و نه احتیاج به تابعیت از قدرتی فراسوی خود که باید او را معین سازد و به او ایمان آورد . طبیعت یافطرت (گوهر ، بن ، چهره) انسان مانند بسیاری از تئوریهای طبیعت یا فطرت انسان در ادیان و مکاتب فلسفی و سیاسی ، ثبوت در یک عقیده و آموزه یا شیوه نیست . فطرت هر انسانی ، خریدیست که در یک راه راست و در یک جهان بینی و در یک سیستم قدرت ، پابست و مقید نشده است ، بلکه سرچشمه امکانات است . خرد بهمنی ، در اثر این خود جوشی ، پیکریابی آزادی و ابداع و نوآوری است . آزادی ، داشتن امکانات و توانائی برگزیدن میان امکانات و دگرگونه ساختن واقعیاتست . در هر واقعیت یابی ، یک امکان ، سایر امکانات را بکنار میزند و تاریک میسازد و می پوشاند و یا نابود میسازد ، و یا بر آنها چیره میگردد و آنها را مهار میکند . ولی در هر واقعیتی ، امکانات ، نهفته است ، ولو آنکه آن امکانات ، از دید و دسترس ، خارج ساخته شده باشند . خرد ، هیچگاه اسیر و گرفتار « تنگشدهگی امکان در واقعیت » نمی ماند ، و در زیر هر واقعیتی ، امکانات نهفته را می بیند و کشف میکند و می گشاید . فطرت در اسلام ، تثبیت شدگی ابدی در تعهد به عبودیت و تابعیت و اطاعت است . در حالیکه **خرد خود جوش شاد بهمنی در انسان ، هیچگونه تابعیت و اطاعت و عبودیتی را نمی پذیرد .** همچنین ، چنانچه دیده خواهد شد ، دردین و یزدانشناسی زرتشتی ، خرد در اندیشیدن ، محکوم به پذیرش خواست اهورامزدا به کردار معیار خوب و بد ، و گرانیگاه شهر (اجتماع + حکومت) میگردد . زرتشت و یزدانشناسی زرتشتی ، « خود جوشی و ابداع و نوآوری و ابتکار و حق

تاءسیس « در همان تصویر « بهمن » و سپس همچنین از آسن خرد در همان تصویر فطرت جفت نخستین انسان (مشی و مشیانه) سلب و طرد میکنند (بندهش) . چون در فرهنگ سیمرغی- ارتائی ایران ، حکومت و جامعه (= شهر = خستره) هردو باهم از همین آسن خرد یا خرد شاد بهمنی (خرد هوشنگی) در انسانها ، پیدایش می یابند . مفهوم شهر (خستره) ، اینهمانی جامعه با حکومت است . ولی اهورامزداى زرتشت ، این را درست خویشکاری خودش میداند . خرد شاد بهمنی که همان خرد هوشنگی است ، همانسان که « پیش خرد » است ، « پیشداد » است . هوشنگ که همان خرد بهمنیست، پیشداد (پَرَه + داته) است. پیش (پَرَه) در پیشداد ، به معنای « بُن و گوهر » است . « داته » که « داد » شده است ، به معنای **بینش ژرفیست که از خرد بهمنی انسانها ، به شکل « قانون و حق و عدالت و نظم » میجوشد.** « داته یا داد » ، تنها « عدالت و حق و قانون » نیست ، بلکه عدالت و حق و قانون و نظامیست که استوار بر اندیشه هائیست که از « خرد شاد بهمنی » فرامیجوشد . اینست که « **بیداد** » ، تنها به معنای آن نیست که **عدالت و قانون و حق** ، پایمال میشود ، بلکه به معنای آن نیز هست که « **خرد های انسانها** » که **سرچشمه عدالت و قانون و حق و نظم هستند** ، پایمال و فرو کوفته میشوند . در اصطلاح « داد یا داته » ، این دو معنا ، از هم جدا ناپذیرند . داد ، عدالت و قانون و حق و نظامیست که باید جوشیده از « **خرد شاد بهمنی انسانها** » باشد ، تا « داد » باشد . شهر که خستره باشد ، و هم جامعه و هم حکومت است، باید بر چنین دادی یا چنین « **پیشدادی** » ، چنین دادی که از خرد بهمنی انسانها میجوشد ، بنا شود .

« **ارتاخستره = اردشیر** » ، ارتای شهری (مدنی) است . به سخنی دیگر، هم ارتای اجتماعی و هم ارتای سیاسی است ، چون خستره

(شهر) هم اجتماع و هم حکومت باهمست و از هم جداناپذیر است .
 خرد بهمنی ، هم نگهبان زندگی است و هم سامانده و اداره کننده و
 آراینده (نظام دهنده) اجتماعست .

این خرد شاد بهمنی که آسن خرد یا مینوی خرد در فطرت یا
 طبیعت همه انسانهاست ، چهارچوبه هر نظامی و هر قانونی
 و هر اقتصادی را معین و محدود و مشروط میسازد . هر نظامی و
 قانونی و دادی ، مشروط به پذیرفته شدن از این خرد شادی
 آفریننده در گیتی ، در انسانهاست . این خرد است که گیتی را اداره
 میکند . خود جوشی خرد شاد بهمنی ، بر ضد تابعیت از هر قدرتی
 است . در آموزه زرتشت و یزدانشناسی زرتشت ، این خرد
 بهمنی، تابع روشنائی و بینش اهورامزدا میگردد و بدین سان ،
 خود جوشی و ابتکار از آن سلب میگردد و زدوده میشود . خرد
 مشی و مشیانه ، در همان آغاز پیدایش، بایستی خواست اهورامزدا
 را معیار نیک و بد و سرچشمه آبادانی (مدنیت و شهریگری)
 بدانند، و گرنه گناهکارند و اهریمنی شمرده شده اند و یکر است ،
 روانه دوزخ میگردند . در آموزه زرتشت ، بهمن ، دیگر ، بهمن
 اصلی در فرهنگ ایران نیست ، بلکه ، خود جوشی اش را از
 دست میدهد . بدینسان زرتشت ، حق موعسس بودن نظام و داد
 (قانون و عدالت و حق) را از خرد انسانها ، حذف و طرد میکند .

اینست که بهمن نیز در یزدانشناسی زرتشتی ، بنام « بزمونه »
 خوانده نمیشود . در حالیکه مردم یا عوام بهمن را « بزمونه »
 میخواندند . بزمونه ، یعنی ، اصل بزم ، یعنی شادی در زایش و
 پیدایش ، چون « بز » به معنای زهدانست . بهمن ، خرد یست که
 در انجمن پیدایش می یابد . خرد بهمنی یا آسن خرد ، اصل
 اندیشیدن با شادی در انجمن است . اساسا « بزم » ، انجمن
 بهمنی بوده است . بزم ، انجمنیست که در شادی با هم میسگالند
 و مشورت میکنند . سر زمینی ، شاد خوانده میشد که این خرد

بهمنی مردمان درانجمن ها ، جامعه و حکومت را میآراستند . ولی درست مفهوم شادی در یزدانشناسی زرتشتی عوض میشود . درمینوی خرد ، سر زمینی شاد شمرده میشود که سرزمین موعمنان به دین زرتشتی و آتشکده های آنهاست و مالکیت درآنجا آن نیکان یعنی موعمنانست . جای خرد بهمنی خودجوش و شاد درگوهر انسانها را ، ایمان به همه آگاهی اهورامزدا گرفته است . این یقین که نخستین بار درنخستین آدم ایرانی، درجمشید ، عبارت بندی میشد که « ندید ازهنر، برخرد بسته چیز» ، ازانسانها زدوده میشود . انسان جمشیدی راه رسیدن به هر هنری را به خرد انسانی باز میدانست . برپایه این اصل بود که گفته میشد : « همیشه خرد بادت آموزگار» . تنها مرجع حقیقی آموزش انسانی، خرد انسانی است . ازاین رو ، باربد، نام لحن دومش را که برای روزبهمن ساخته است ، «آیین جمشید» نامید . خرد بهمنی درجمشید، آیین او هست . دین جمشید، همان خردشادش هست که با بافتن جامه های زیبا و با ساختن خانه و گرمابه و شهر و با کشف بوهای خوش و سنگهای قیمی و یافتن گیاهان و داروهای پزشکی ، شیوه خوشزیستی و دیر زیستی را برپایه خرد انسانی خودش ، میگشاید ، و درست این خرد شاد، خردیست که خدای تازه وارد نمی پسندد و هنگام اوج پیشرفت این خرد را که جشن نوروز باشد ، اینهمانی با روزی میدهد که خرد انسانی، همکار اهریمن میگردد و روزجشن پیدایش جهان ، تبدیل به روز « هبوط انسان و به دونیمه شدن انسان » میگردد . خردی که خودش میتواند با بینشش، شادی را درگیتی بیافریند ، سرکشی از خدای تازه است و کیفرچنین خردی ، اره شدن هستی انسان به دو نیمه است .