

فرهنگ ایران

بنیاد گذار « دین مردمی »

خرد بهمنی ، درهر انسانی ، واکنشی ، رفتار نمی‌کند ، بلکه خودش ، سرچشمه نیکی میشود

انسان ، ساخته واکنشها یش نیست
بلکه از «آزادی در ابتکاراتش» ، پیدایش می یابد

آنچه در داستان فریدون و ایرج در شاهنامه ، چشمگیر نیست ، اینست که ایرج ، که « نخستین شاه داستانی ایران » میباشد ، بنیاد گذار « دین مردمی » است . این بدان معنا هست که نخستین شاه ایران در داستان ، ایرجست که در واقع ، همان « اِرز ، ارتا ، سننا ، سان ، یا سیمرغ و خرّم » است ، و با او هست که حکومت و جامعه ایران ، برشالوده « دین مردمی » نهاده میشود . هنوز در لغت نامه ها این ردپا به جای مانده است که « ایرج ، نفس فلک آفتاب » است ، به مناسبت خوبروئی و خوش پیکری ، این نام را براو نهادندی که هرکس اورا دیدی ، مهراو ورزیدی (آندراج) . علت هم اینست که هم میترائیسم و هم دین زرتشتی ، برضد این فرهنگ بوده اند، و هزاره ها کوشیده اند که آثار این

دین را بیوشانند و یا محو و تاریک سازند ولی بخشهایی از آن را نیز با دگرگونه سازی ، به آموزه های دینی خود ، افزوده اند. درست از اینهمانی دادن ایرج با « سپهرچهارم » میتوان این نکته گم شده را بازشناخت . معمولاً این سپهر چهارم را با عیسی، اینهمانی میدهند ، چون او را اصل محبت میدانسته اند. با میترائیسم و یزدانشناسی زرتشتی ، آفتاب ، نرینه ساخته میشود، و از « مهر » جداساخته میشود . درحالیکه در آغاز، **مهر و خورشید باهم اینهمانی داشته اند** ، چنانچه ردپایش را نیز هنوز در ادبیات ایران میتوان یافت . خورشید، همانسان که هنوز در اذهان مردم ، باقی مانده است ، خورشید خانم و زن هست . و در ایران و افغانستان و تاجیکستان ، نام « میترا = مهر » را به دختران میدهند . اینهمانی سپهر چهارم با خورشید و با مهر از کجا میآید ؟ **سپهرچهارم ، نماد « اصل میان » در هفت سپهر است** ، و « میان » در فرهنگ ایران ، نقش پیوند دادن و مهرورزی و آشتی ، و نقش خرد بهمنی را داشته است، که در « ارتا = ایرج » ، نخستین پیدایش خود را می یابد و دیدنی میشود.

این سپهر است که شش سپهر دیگر را در دوپهلویش باهم یکی میسازد، و بدینسان رنگین کمان جهانی پیدایش می یابد، و هفت سپهر، بیان همان اصل سه تا یکتائی یا « مهر » میشود . خرد بهمنی ، آسن خرد (خرد سنگی) ، یعنی « خرد به هم پیوند دهنده و متصل سازنده و اصل عشق و شادی » است، و خردیست که از آن مهر و شادی (بزم) در ارتا ، یا ایرج ، یا در آفتاب ، میجوشد . اگر نگاهی به مصیبت نامه عطار و تصویر خورشیدش بکنیم ، می بینیم که خورشید ، چون اصل گرمی است ، اصل آفرینش مهر و عشق، درهمه ذرات گیتی و درهمه جانهاست . در راستای همین شیوه تکرار است که در اشعار مولوی ، ذرات ، در پرتو خورشید، در شادی میرقصند . در میترائیسم ، مهر

از خورشید، جدا ساخته میشود ، و خورشید هم نرینه ساخته میشود ، و هم اینهمانی با « شیر درنده » و « تیغ برنده یا شمشیر » داده میشود ، و همین اندیشه میتزائی ، در پرچم ایران ، بازتابیده شده است ، که به کلی برضد « دین مردمی » ایران بوده است ، که نشانش ، « اخترکاویان » یا « درفش گش » بوده است . این اصل میان بودن ، که اصل پیوند و مهر است در سپهر چهارم ، در اذهان مردم ، باقی میماند . عوام ، بهتر از متون دینی که دست ساخته موبدانست ، فرهنگ ایران را نگاه داشته اند . باز بهترین رد پای این اندیشه فوق العاده مهم ، در قصیده ای از عبید زاکانی باقی مانده است ، که درباره سپهر چهارم ، فلک آفتاب میسراید و پیوند این سپهر چهارم را با « آرمان حکومتی در فرهنگ ایران » به بهترین صورتی ، عبارت بندی میکند :

سریر گاه چهارم ، که جای پادشه است
 فزون ز قیصر و فغفور و هر مز و دارا
 تهی ، ز والی و ، خالی ، ز پادشه دیدم
 ولیک ، لشگرش ، از پیش تخت او پیدا
 فراز آن ، صنمی ، با هزار غنچ و دلال
 چو دلبران دلاویز و لعبتان ختا
 گهی به زخمه سحر آفرین ، زدی رگ چنگ
 گهی ، گرفته بر دست ، سا غر صهبا

درست این سپهر چهارم ، که صنم (سن + م = سنا = سیمرغ) باشد، آرمان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و دینی و حکومتی مردمان در ایران بوده است . در این سپهر، تختی است که هر چند جایگاه شاه و حکومتگری هست که به مراتب ارجی فزونتر از قیصر و فغفور و هر مز و دارا (هخامنشی ها) دارد ، ولی فراز این تخت، تهی از اصل قدرت میباشد و بر آن ، صنمی بسیار

زیبا نشسته است که دل همه مردمان را میرباید، و این صنم ، گاهی رگ چنگ را با زخمه سحرآفرین برای همه بشر میزند و گاهی ، ساقی میشود و جام باده را به همه میدهد .

این تصویر است که مردم ایران یعنی همان عوامش ، از حکومت کردن وشاهی و مدیریت وساماندهی اجتماع داشته اند . این تصویر خرد بهمنی است که ضدخشم (قهر و تهدید و کین) واصل پیوند دادن و همپرسی و هماندیشی و اصل بزم (بزمونه) است که درارتا (ایرج = فلک آفتاب) دیدنی میشود و پیدایش می یابد . این عبارت بندی « حکومت ، بی قدرت » است که مطلوب مردم ایران بوده است .

این اصل ضد خشم (ضدقهر و تجاوز و درشتی و ضد تهدید و وحشت انگیزی) که درست بر ضد تصویر همه حکومتها نیست که پیکریابی اصل قدرت (Potentia) هستند، ایرج ، شاه ایرانست . ویژگی نخستین شاه ایران ، همین شیوه مدیریت وساماندهیست که دل مردمان را میرباید ، و بی آنکه لشگری برای تنفیذ قدرت یا حکم ازبالا ، بسازد ، همه مردم به دلخواه ، سپاه او هستند . همه مردم او را می پسندند . این ایرج ، تجسم « دین مردمی » هست . دینی که قهر و درشتی و تهدید و وحشت انگیزی را درساماندهی جامعه و جهان آرائی ، طرد و نفی ورد میکند . این دین ، که از خرد بهمنی همه انسانها می تراود ، برای محو کردن قهر و تجاوز و تهدید و کین در جهان میباشد . خرد بهمنی که خرد خودجوش و مُبدع (آذرفروز) است ، هیچگاه واکنشی رفتار نمیکند . در عمل واکنشی ، انسان ، تابع و عبد و محکوم و اسیر عمل و ابتکار دیگری میگردد . دیگری ، قهر و تجاوز میکند ، منم در پاسخش به او قهر و تجاوز میکنم . درست است که این بیان برابر بودن کنش ، و واکنش است ، ولی در این برابری ، یک نابرابری مهمتر هست ، که این برابری را بی ارزش و بی اعتبار میسازد .

در این عمل واکنشی ، واکنش کننده ، ناخواسته ، تابع و عبد و پابند واسیر دیگری میگردد و ابتکار خود را در عمل و اندیشه از دست میدهد . او خودجوش نیست ، بلکه از دیگران ، درواکنش های همیشگی ، ساخته میشود . دیگری ، اژدها میشود . پس من نیز باید اژدها بشوم تا با او رویاروشوم . خوب ، بعد من خودم که اژدها شده ام ، اژدهائی دیگر باید در جامعه پیدایش یابد ، تا رفع من را که اژدهای تازه شده ام بکند . و کسی که اژدها شد ، سپس به آسانی نمیتواند دوباره ، اسب و آهو و شتر و گاو بشود ، بلکه اژدها میماند ، و عادات اژدهائیش از او محو نمیگردد . اینست که خرد بهمنی ، که گوهر خرد در ایرانست ، و فرهنگ ایران ، این خرد را ، فطرت و نهاد و طبیعت همه انسانها میداند ، واکنش در برابر کنش را رد میکند . انسان باید مبتکر در عمل باشد ، تا در آزادی بشکوفد . خوبی باید از من آغاز شود . با این ابتکار است که باید ابتکار بدی و قهر و تجاوز طلبی و درشتی را گرفت . این اندیشه را مولوی بسیار زیبا پرورده است :

گیر که خارست جهان ، کژدم و مارست ، جهان
ای طرب و شادی جان ، گلشن و گلزار تو گو ؟

گیر دهانی نبود ، گفت و زبانی نبود

تادم اسرار زند ، جوشش اسرار تو کو ؟

گیر که خورشید و قمر ، هردو فروشد به سقر

ای مدد سمع و بصر ، شعله و انوار تو کو ؟

این خرد بهمنی که گوهر و فطرت هراسانیست ، آذر فروز یا ، قباد (کواد) یعنی ، مبدع و نو آورو مبتکر است . دیگری ، روشنی به او نمی تابد . او با روشنی و معرفت دیگری ، و با چشم و عینک دیگری نمی بیند ، بلکه او با افروختن آتش جان و خردش ، روشنی میآفریند و با چشم خودش می بیند . او را نمیتوان به « وجود واکنشی ، به تار و پودی از واکنشهای اجتماعی و سیاسی و

اقتصادی و حقوقی « کاست . اینست که دین مردمی ، بر ضد اندیشه قصاص است . کسیکه مرا میآزارد ، این آزار او به من حقانیت نمیدهد که من هم او را بیآزارم ، یا آنکه جامعه و حکومت یا سازمان دینی ، به جای من ، او را بیآزارد . این سلسله و زنجیره کین توزی و انتقام گیری و رفتارهای واکنشی ، جامعه و حکومت را تباه میسازد ، و آنها را ادامه دهنده قهر و تجاوز و تهدید میکند .

این دین مردمی، کی و کجا پیدایش یافت ؟

این نخستین بار با تجربه دینی ژرف و تکان دهنده و منقلب سازنده سام در رویارویی با سیمرغ (ارتا = ایرج) شکل به خود گرفت . سام ، زیر فشار و تهدید و سرزنش اجتماع و دین حاکم بر آن اجتماع ، مجبور شد که فرزندش زال را ، چون « دورنگه ، یعنی بهمنی و ارتائی است » ، دور بیندازد، تا در گرسنگی و تشنگی و بیکی و سوزش آفتاب و فریاد از عذاب ، جان بسپارد . این را دین حاکم بر آن اجتماع ، و مردم آن اجتماع که فرمانهای دینی خود را اجراء میکنند ، از او میخواهند، و او آن را به اکراه می پذیرد و تسلیم خواست دین و مردمان میگردد . فرهنگ ایران ، درست چنین تسلیم شدن و پذیرشی را بر ضد انسانیت و خرد بهمنی انسان میداند . اگر دین جامعه و جامعه ، از من با تهدید بخواهد که جانی را بیآزارم ، من نباید آن را بپذیرم . آنچه او از من میخواهد ، استبداد است . جامعه ، وقتی بر پایه خرد بهمنی اش رفتار نمیکند ، و فقط بر شالوده ایمانش به یک شریعت و ایدئولوژی رفتار میکند ، جامعه مستبد است ، چون اکثریت بر پایه خرد خود جوش بهمنی نیست .

سام این را برغم ناراحتی وجدانش ، می پذیرد و فرزندش را به اکراه دور میاندازد . از دید فرهنگ ایران ، این قتل شمرده میشود و برترین گناهست ، هرچند دین حاکم ، از او این قتل را خواسته باشد . با امر اجتماع و دین حاکم ، کشتن ، عمل مقدس و پاک نمیشود . خداهم که بگوید بکش نباید کشت و آزد، بلکه باید از آن خدا ودین ، روبرگردانید . وسام طبق تهدید دین حاکم ، برغم عذاب وجدانش ، فرزندش را به مرگ می سپارد . سالها میگذرد و این عذاب وجدانی ازکشتن پسرش او را رها نمیکند. ناگهان باخبرمیشود که فرزندش را سیمرخ ، همان ارتا ، همان خوشه جانها وجانان ، آن فرزند به مرگ سپرده را ، ازمرگ نجات داده و با شیر ازپستان خود، پرورده و اکنون فرزند وجفت خدا شده است . سام میرود تا ازسیمرخ ، پوزش بخواهد بلکه گناه او را ببخشد . سام به سیمرخ میگوید:

یکی بنده ام با دلی پر گناه به نزد خداوند خورشید و ماه
(سیمرخ ، هم ماه درشب و هم خورشید در روز = ایرج است)
امیدم به بخشایش تست وبس به چیزی دگر ، نیستم دسترس
به بد مهري من روانم بسوز به من بازبخش ودلم برفروز
قاتل آمده است تا طلب مغفرت ازگناهانش بکند ، بلکه خدا گناه او را به بخشد و فرزندش را به او بازپس بدهد ، ولی آنچه روی میدهد به کلی برضد انتظارو منطق سام هست . خدا ، هیچ سخنی از گناه او وکیفر سخت آن گناه نمیزند ، بلکه این مسئله را بکلی نادیده میگیرد و درعوض مجازات و توبیخ او :

بپرید سیمرخ و برشد به ابر همی حلق زد ، بر سر مرد کبر
زکوه اندر آمد ، چو ابربهار گرفته ، تن زال را درکنار
زبویش ، جهانی پرازمشک شد
دو دیده مرا با دولب، خشک شد
زسهم وی و بویه پور خویش خرد درسرم ، جای نگرفت پیش

به پیش من آورد چون دایه ای که از مهر باشد و را مایه ای
 زبانم بروبر ، ستایش گرفت به سیمرخ بردم نماز، ای شگفت
 برغم آنکه این داستان از موبدان زرتشتی دست کاری شده است ،
 تا اصالت سیمرخ درمهر، سلب گردد و جانوری گزنده و خون
 آشام نشان داده شود ، ولی در این جا « تجربه ژرف قداست دینی
 در شکل ایرانی اش » باقی مانده است . در مقابل گناه خود که
 جان آزاری باشد ، سام با خدائی روبرو میشود که منتقم و
 کیفردهنده و گناه بخش نیست ، بلکه ابری بهاریست که در باریدن
 ، جان را تازه و سرسبز میکند . مُشک، بوی ویژه سیمرخست
 که نماد مهر است . همیشه سیمرخ با بوی مشک ، پدیدار میشود .
 او ابربهاریست که انقلاب بهاری میآورد . مهر سیمرخی ، به
 گناه سام نمی نگردد، تا از او پوزش از گناهایش را بطلبد . این
 جاست که سام نخستین بار، تجربه دین مردمی را میکند . خدا ،
 بحثی از گناه و مجازات نمیکند و مهر او ، بی نیاز از مغفرت
 است . با مهرش ، زال را که دیگر فرزند خود خدا و جفت خدا
 شده است ، به سام که قاتلش هست ، هدیه میدهد . این مهر است
 که سام را منقلب میسازد و « خرد ، دیگر در سرش جای نمیگیرد
 » و دیده و لبانش خشک میگردد . این با منطقی که سام از گناه و
 کیفر و استغفار داشته است ، باهم سازگار نیست . این چه
 خدائییست که هیچگاه دم از گناه نمی زند و به قاتل
 نیزمهر میورزد . با این مهر است که دین مردمی ، در ایران بنیاد
 گذاشته میشود .