

انسان همیشه جوان

یا

آتشی که همیشه از خود، شعله و راست

تخم (نطفه)= آتش (آ- تشه)= نی

روئیدن = رنگیدن = شعله و رشد

گیتی ، جایگاه « فوران و سرشاری هستی ها » هست

هرچه هست (= آسته = تخم در زهدان) ،

میگسترد، ورنگارنگ میشود ، وزبانه میکشد

بالاندیشه و تصویر اینکه انسان (مردم= مر + تخم)، تخمیست که در گوهرش ، جفت (= مر) هست ، اندیشه « انسان همیشه جوان » ، پیدایش یافت، و این اندیشه و تصویر، برغم چیرگی قدرتهائی که بر ضد آن برخاستند ، بپا ایستاد و بالید .

انسان، تخمیست که از گوهر خود ، میباید و پرشاخ و برگ میشود و زبانه میکشد و شعله و رمیشود و با گرمی و روشنائیش، زندگی را از خود، میافشاند و میپراکند و میگسترد . « جوان » که در سانسکریت ، جیوان Jivana باشد، و از ریشه جیو jiv که در ایران « جی = ji = یوغ و جفت = vi = در فرانسه la vie باشد ساخته شده است، به معنای « زندگی بخش ، یا زنده کننده » است (نیروی رستاخیز نده و تازه کننده یا فرشگردی دارد) . جوان ، سرچشمہ افشا ندن و پراکندن و گستردن زندگیست . از این رو

در سانسکریت ، آفتاب و باد و آب و شیر را ، جوان(=jivat =جواد) مینامند . جوان ، وجودی نیست که در خودش و برای خودش ، زنده هست ، بلکه وجودیست که پیرامون و جهان را جوان میکند . زندگی، زندگی بخش است . در شاهنامه ، دیده میشود که حکومت یا شاهی کیومرت ، با « جوان شدن سراسرگیتی » آغاز میشود :

چوآمد به برج حمل، آفتاب جهان گشت بافرّ و آئین و آب
 بتایید از آنسان زبرج بره که گیتی جوان گشت ازاو یکسره
 کدخدائی جهان ، تابش آفتاب بهاری ، برای « جوان کردن گیتی
 و جامعه » هست . حکومت و آراینده جهان و سامان دهنده جامعه
 ، باید « جوان » ، یا به سخنی دیگر ، « افشارنده زندگی
 و سرشارسازنده زندگی » باشد . همانسان که بهار(=vi-hra
 = نای به) گوهر همه تخمه ها را آشکار و فاش
 میسازد ، جوانی نیز ، زندگی بخش به گیتی هست .
 از این رو جوانی و بهار و « نوزائی طبیعت » در فرهنگ ایران ،
 متناظر همند .

درخت و گیا دید و آب روان چنان چون بود جای مرد جوان
 درخت و گل و آبهای روان نشستنگه شاد مرد جوان
 درختان بسیار و آب روان همی شد دل سالخورده ، جوان
 در هزووارش ، « جوان » ، معنای « جوتان » دارد . « جوت » ،
 همان « جفت و یوغ و همزاد است » ، و به معنای همان جی «
 میباشد . « جی » ، نه تنها به معنای زندگیست ، بلکه بنا
 بر ابوریحان ، نام اصل و خدای زندگی و زمان ، که « رام »
 میباشد نیز « جی » بوده است . از این رو خدای زمان و زندگی هم
 ، خدای همیشه جوان هست ، چون همیشه تخمهای زندگی وجود
 خود را میپراکند و میافشاند . انسان در زمان همیشه جوان
 (زندگی بخش) میزید .

خدای همیشه جوان ، همیشه « تخم های جوانی خود را در زمان « میافشاند ، یا به سخنی دیگر ، اصل جوانمردی است ، و از این رو « لَنْ بَغٌ = لَبِكٌ » نامیده میشود . چون « لَنْ وَلَانٌ » به معنای « افشاردن » است . ارتا ، « ارْتَه لَانٌ = ارْدَلَانٌ » است . اصل زندگی ، چشمہ ایست که همیشه فوران میکند و همیشه سرشارو لبریز است . از این رو ، هرآنی از زمان ، فوران . تخمها زندگیست . « جُوتٌ » در واژه « جُوتَان = جوان » ، که « جفت » باشد ، بیان آنست که « اصل آفریننده و جنبش و شادی و روشنی » است . جوان ، آفریننده روشنی و بینش و خوشی و جنبش و خوبی است .

این منش جوانی ، همه تصاویر و اندیشه های بنیادی فرهنگ ایران را آفریده اند . آنچه ایران را هزاره ها بپا داشته است ، نبضان . همین « منش جوانی » در روان و ضمیر جامعه بوده است . در رگهای زمان و خدایان و انسان و اخلاق و سیاست (جهان آرائی) ، خون جوانی هست که روانست . این منش جوانی همیشگی ، که درستم ، پیکرمی یابد هست که میگوید :

« زمن بود ، تا بود ایران بپای »

این سخنیست از رستم به بهمن ، فرزند اسفندیار و نوہ گشتاسب ، که با تحمل آموزه زرتشت ، در پی نابود ساختن « منش جوانی » در ایران بود .

جوانی که بُرنائی (purn+naay) باشد ، چنانکه پیشوند purn آن گواهی میدهد ، پُری و سرشاری ولبریزی از غنای گوهری خود زندگی ، در انسان است . از خود بودن (uva=sva) قائم به ذات بودن ، اصل یا تخم بودنست ، و بر شالوده « فوران از گوهر خود و غنای آن = پُری = برنائی » ، نهاده شده است . از این رو هست که هر چه « اخو » ahv = axv = hva = xva =

سرور» است ، چون قائم بالذات هست، و واژه ونام « اهورا » نیز ، بیان همین « از خود بودن ، از خود افشاراندن ، از خود گستردن » است، درست به « سرور» ترجمه میگردد. بُن هر انسانی ، اخو یا اهو، هست و طبعا هر انسانی ، اهورا یا « سرور» هست . هیچ انسانی ، عبد و مخلوق و صغیر و جاهل و ظلوم نیست. بلکه فطرت هر انسانی ، سروریست . این منشاء و اصل زندگی که « اخو=اهو » باشد ، و همان واژه « خو» ی امروزه است که معنای بسیار تنگ گرفته است ، بُن هر انسانیست که در چهار نیرو، میروید و چهار نیروی ضمیر میشود . نماد این روئیدن وبالیدن مبدء زندگی axv ، یا « تخم آتش »، « چهار برگ در درفش کاویانی» و یا « چهار بال در نقش بر جسته از کوروش» و « همای چهار پر مولوی» است .

در بُن هر انسانی این « اخو $xva = axv$ = تخم $=hva$ هوا » هست که اصل هستی است، و گوهرش یا فطرتش ، فوران و گسترش و پنهن شدن و بال و برگ درآورن و شعله کشیدن، یا به عبارت دیگر، سرشاری و غنا هست .

نیکی و زیبائی و خوشی و کمال و دوستی و لطف و احسان ، همه ، گسترش و پنهن شوی و فراخ شوی یا فراروئی و زبانه کشیدن . این پُری و سرشاری گوهری (اهو $=ahv$ = $xva = axv$ = خوا) یا بُن نهفته در خود انسان هست . نیکی و زیبائی و خوشی و کمال و دوستی و احسان و لطف، با دادن پاداش در بهشت و یا ترساندن از عذاب دوزخ پیدایش نمی یابند . سعدیها به نیکوکاری $purnyaan-kaare$ میگفتند . نیکی ، کردار و کاری میباشد که از پُری و سرشاری برخاسته .

سعدیها به احسان و نیکی $purnyaan-yaa$ میگفتند که پیدایش پُری و سرشاری جوانیست . برای آفریدن نیکی و احسان و شادی و خوشی و دوستی و لطف و کمال ، باید مردمان را در جامعه ،

جوان ساخت . کسیکه جامعه را پیرو ناتوان و سست می‌سازد ، سرچشمہ نیکی و احسان و شادی و خوشی و دوستی و لطف را می‌خشکاند . با عظم و اندرزوزهد و خواندن نماز ، کسی نیک و لطیف و کامل و شاد و زیبا نمی‌شود . در اوستا ، جمشید ، «سریره» خوانده می‌شود ، که غالبا به «زیبا» برگردانیده می‌شود . البته سریره ، که همان «زریره» باشد به نی خوشبوی نهادنی گفته می‌شود ، و همچنین به شکل «صریره» ، نام گل بوستان افروز است که نام دیگرش فرخ هست (صیدنه ابو ریحان) و اینهمانی با سیمرغ (ارتافرورد) دارد . جمشید سریره به معنای «جمشید» ، فرزند سیمرغ یا فرخ می‌باشد . جمشید یا انسان بطورکلی ، فرزند سیمرغ ، «گی = جی» یا اصل و سرچشمہ همه جانها ، و «اصل پری و سرشاری ولبریزی» است . ارتای خوشی یا سیمرغ در هر تخمی که می‌افشاند ، این گوهر افسانندگی و پُری و جوانی را انتقال میدهد (Trans-substantierung). اینست که این واژه «سریره» که در سعدی تبدیل به «شیر shir» شده است ، و در اصل به معنای «بسیار و زیاد = shir = srira» یا همان پری هست ، در کاربردش ، همه معنای که از پدیده پری و سرشاری و غنا می‌تراوند ، نگاهداشته است . از جمله shir-astyaa به معنای خوشبختی و رفاه است . shiraawe به معنای خوبی و کمال است . shiraak به معنای خوبی ، زیبائی و کمال است .

shir-kach به معنای دوستی و محبت است . Shir-xwaztyaa به معنای قدیسه و مقدس است . shir-maana به معنای خوشحال است . shir-karya به معنای کارنیک است . پُری و سرشاری که در گوهر جوان انسان هست ، در «نیکی و خوبی و زیبائی و کمال و خیرخواهی و نیکوکاری و خوشبختی و رفاه و لطف و رحمت» شعله ورمی‌شوند و شاخ و برگ (پر)

در می‌آورند . این گسترش همان فلسفه « زنیرو بود مرد را راستی » است . انسان ، گوهر ($hva = uva = axv$) خود گستر از غنا و سرشاری هست . گستاخی و فرخی ، بیان این گوهر خود گستری انسان در اثر سرشاری و پری بود . واژه « فر » ، در اصل ، بیان این روند گستردن و بال و پر در آوردن و پرتو افکندن و تابیدن و شعله وزبانه کشیدن این « اخو = اهو = hva » است ، که اصل آفریننده در هر انسانی است . فر ، چیزی نیست که کسی یا قادری به انسانی بدهد ، بلکه زهش گوهر فردی انسان هست .

بن انسان یا اخو ، از پری و سرشاری از جوانی ، فوران می‌کند و گستاخ ($vista-h-uva = vista-axv$) می‌شود . $vi-startan$ از پری و سرشاری ، « فر » می‌افریند ، فرخ ($farr-$

$farna-hva = axv$) می‌شود . « پرنه » در سانسکریت به رویش برگ و پر هردو گفته می‌شود . axv ویژگی « از خود بودن ، قائم بالذات بودن $hvant = hva$ » دارد . گوهر انسان ، سرچشمہ گستاخی و فرخی است . اصطلاح « فر ایزدی یا فر یزدانی » در یزدانشناسی زرتشتی ، برای طرد و نفی و انکار این « فر گوهری ، که فر جمشیدی و کیانی » هر انسانی باشد ، ساخته و پرداخته شد . بدینسان ، حق سروری از انسان گرفته شد و از آن پس فر ایزدی را اهورامزدا (بوسیله موبدانش) به آنکه می‌خواست میداد . بدینسان ، حق حاکمیت از ملت ، حذف گردید .

بالاخره ، همین پری و سرشاری گوهری انسان ، بنیاد تصویر انسان ، به کردار آزمایشگر و پژوهنده و جوینده می‌باشد . انسان ، می‌آزماید و می‌جوابد و به هفت خوان آزمایش می‌رود ، چون پرازنیر و است و سرچشمہ یقین به خود هست . به همین علت ، سیمرغ (ارتا) ، در اثر همین پربودن تخم دورنگه زال است که به او این رسالت را میدهد که به گیتی برو ، و

«یکی آزمایش کن از روزگار»

در آزمودن و پژوهیدن و جستجوکردن است که بُن غنای تو در گیتی ، فوران میکند . اندیشیدن و آزمودن ، بیان سرشاری . گوهر انسان و زندگی بخشی او در گیتی هست . تو نیاز به خود افشاری در اندیشیدن ، در دوست داشتن ، در نیکی کردن ، در زیبا کردن ، در آراستن ، در همپرسی و همافرینی داری . اینست که در فرهنگ ایران ، فریدون در شانزه سالگی ، بر ضد بیداد ضحاک بر میخیزد ، تا داد (حق و قانون و عدالت) را برپایه قداست زندگی در هفت کشور(سراسر جهان) بنیاد گذارد ، و ایرج جوان ، بنیاد سراندیشه حکومت ایران را ، برپایه « مهر میان ملل » میگذارد ، و سیمرغ ، فرزندش را که زال باشد ، در جوانی به گیتی برای خود آزمائی میفرستد و این زال در جوانی ، بنیاد زناشوئی میان « ادیان متضاد و گوناگون » را میگذارد ، و بدینسان نشان میدهد که « اصل مهر »، فراتر از « اصل ایمان به هر دینی و مذهبی » است . و رستم در جوانیش به هفت خوان بینش میرود ، تا تو تیائی بیابد که چشم فرمانروایان و سپاهیان ایران را « خورشیدگونه » سازد) با روشنائی برآمده از گوهر خود ، ببینند) .