

پیدایش جهان دوستی چرا ایرانیان، خدارا «دوست» مینامیدند؟ چون در هرانسانی، دوست، میدیدند

مفهوم «دوستی» ، گرانیگاه جهان بینی ایرانی

چرا حافظ و عطار و مولوی، خدارا دوست مینامند؟

فرهنگ ایران، بر این اندیشه استوار است که همه انسانها، دوست هستند، چون خدا، که «دوست» است، اصل دوسیدن، اصل آمیختن و چسباندن و به هم پیوستن هست، جان هرانسانیست. جان هرانسانی، اصل دوستی، خدا یا «دوست» هست. این اندیشه، بنیاد منش مردمی، یا هومنی، یا بهمنی، یا هخامنی فرهنگ ایرانست.

نام «آتش جان» در هرانسانی، و هوفریان *vohu-fryaane* است. «فری یا پری» که پیشوند «فریان = فری + یان» است به معنای مهرورزی و دوستی است. در سانسکریت *fryaa* و در اوستا *frya* که همان پریا *priya* باشد، به معنای محبوب و دوست است. و «فریان» که مرکب از «فری + یان» است، به معنای «خانه و آشیانه و منزل محبوب و دوست» میباشد. و خدا، در فرهنگ ایران، «اصل همه چیزهاست»، نه شخص خالق که فراسوی چیزها میباشد. پس جان

هرانسائی ، خانه ونشیمنگاه و وطن « دوست = زوش = زاووش» هست که نام خدای ایران بوده است . خدا که اصل دوستی است، جان هرانسائیست ، پس جان هرانسائی ، اصل دوستیست . اینست که باید در جان هرانسائی، این دوست ، این اصل دوستی را جست و یافت . نام دوست و محبوب frita بود که همان « فرید » باشد . ایرانیان ، دوست یا خدا را فرید (فریته) مینامیدد که سپس عفریته (آ- فریته) ، و زشت و شوم و منحوس ساخته شده است . همچنین نام دجال (دژ+ آل ، زخدای زایمان ، که سپس آل شوم و شر، و زائوکش ساخته شده است) ، « فرید» میباشد که از ظهور مجدد این خدای دوستی و مهر میهراسند ، چون ازچنین اصلی که در همه ، دوستی را میجوید و می یابد، نه کافر و ملحد و دشمن و غیر را ، میترسند . معنای دیگر « فرید » که « میانه قلاده » باشد، هویت اصلی این واژه را روشن میسازد. چون دوستی و مهر (آنچه بهم میدوساند ، میچسباند) در میان چیزهاست . ما این مفهوم دوست را که « فریت = فرید » باشد ، فراموش کرده ایم و حالا فرید را، فقط به معنای عربی که « بی نظیر» است بکار می بریم . واژه های « فریاد» و « فرهاد » نیز، هنوز دپای این خدا را نگاه داشته اند .

فریاد = friyat در اصل به معنای دوست است . انسان فریاد میکند ، چون دوست را به یاری میطلبد ، و طبعاً در اجتماعی که دیگر ، خدا ، اصل دوستی در جان همه انسانها نیست ، کسی به فریاد کسی نمیرسد . همچنین « فرهاد» که عاشق شیرین بود به معنای یاری و دوستی است . ازیکسو، خسرو پرویز، و ازسوی دیگر، فرهاد ، عاشق شیرین میباشد، و این تراژدی یک زن میان دوگونه عشقست ، که تاکنون شاعری آن را نسروده است و درویس ورامین که تراژدی یک زن میان سه گونه عشق سروده شده است ، ارج والای خود را در اجتماع نیافته است .

ولی اصطلاح دیگری نیز هست که شیوه تفکر ایرانیان را درباره جهان هستی نشان میدهد، و آن اصطلاح آفریدن = aa-fri-dan است .

آفریدن ، به معنای آنست که این دوستی ومهر هست که میآفریند . آفریدن ، اینهمانی با « فری = دوستی ومهر » دارد . جهان هستی ، از « دوستی ومهر » پیدایش می یابد . هر جائی که اصل مهر ودوستی هست ، آفریننده است . چون جان هر انسانی ، آتش هوفریانست ، اصل آفریننده است . فطرت انسان ، مهریست که جهان آباد ، که مدنیت وفرهنگ ، که قانون ونظام را درگیتی میآفریند . باز به « آتش جان » برمبگردیم . جان در فرهنگ ایران ، آتش است ، و ویژگی آتش ، گرمی (مهر) وروشنی وسرفرازی (یازیدن) باهمست . در فرهنگ ایران، به علت همین مفهوم « آتش جان » ، روشنی بی گرمی (بی مهر) وجود ندارد . روشنگری ، تنها روشن کردن مغزها نبود ، بلکه گرم کردن دلها نیز بود . آتش جان ، هم « هوفریان » وهم « وه + فَرَن + افتار = وه فرنفتار » نامیده میشود . « افتار » دراوستا و متون پهلوی ، همان « اوتار = او + تار » درسانسکریت میباشد ، که به معای « تشخص یابی یا پیکریابی یا تحول یابی خود خدا درگیتی » است . مهر ، خلق نمیکند ، بلکه خودش به دیگری ، به جهان ، به انسان ، تحول می یابد ، تبدیل میشود .

فرن (fran) در آتش جان که « فرنفتار » باشد همان praana درسانسکریت است که به معنای جان، باد ، باد زندگیست . اینکه باد با آتش ، اینهمانی داده میشود ، برای آنست که باد که جنبنده است ، در جنبش ، گرم و ، آذرفروزشمرده میشود است . و « وای » یا باد ، معنای « عشق ودوستی » دارد . پس گوهر « فَرَن » یا باد زندگی که همان وای میباشد ، عشق ومهر هست . وای به ، انگره مینو وسپنتا مینو را به هم می پیوندد . اکنون می پرسیم که چرا ، آنچه « آتش جان » نامیده میشود ، هم « باد = فرن » و هم « پری یافری » میباشد ؟ چون درابر ، که میغ maegha دراوستا و magha درسانسکریت باشد ، و « آبکش = سقا » ویا بنابر بندهش ، « جام باده » است ، آتش فروز است (گرمی میآورد) و به همین علت باد ، اینهمانی با جام باده

داده میشود ، چون واژه باده (پاتک= پاد+تک) همان معنای باد دونده ووزنده را را دارد . خوب دیده میشود که گوهر باده (باد) نیز عشق ومهر هست . از سوئی ، همین ابری که باد آنرا میوزاند ، همان « پری یافری» است ، وازاین رو آتش جان ، هوفریان نامیده میشود .سُغدیها، ابرا pari awra pari abra-kala یا pari-we (پری به) مینامیده اند . پس طبعاً ، ابر بارنده ، از شادی عشق ، گریان وافشانست .ازاین رو مغه ، معنای دهش یعنی رادی وجوانمردی دارد .

ابریا میغ ، اصل عشق ودوستی وجوانمردی یا رادی شمرده میشود، و سیمرغ ، اینهمانی با ابرسیاه بارنده داشت که باد آن را می وزانید . دربندهش، ابرو آذرخش ، هردو « سنگ » یعنی اصل اتصال وامتراج و عشق نامیده میشوند ، چون ابر(اب+ بر- یا آب+ وَر) برنده آبست وآذرخش ، آتشت . و آتش در فرهنگ ایران، اینهمانی با تخم دارد . پس ابروآذرخش ، همان آمیزش آب با تخم، یا آمیزش مادینه با نرینه هست . در سنگ ، زن وشوی باهمند .ازاین رو آفریننده آب وآتش هستند . نام دیگر ابر در اوستا ، dva-nara هست که به معنای « دوجنسه یا نرماده است . این پدیده پیوستگی نرینه ومادینه باهم دریک چیز، معنای « مهریست که اصل خود را = اصل خود آفرین و قائم به ذات خود » را داشته است .

ازاین رو هست که در سانسکریت ، مغ که همان ایندرا باشد ، زن شیوا یا زن ماهست . ایندرا، همان سیمرغ در فرهنگ ایرانست . این عشق ومهر در ابر هست که میافشانند و اصل دهش است . دربندهش نیز ماه « ابرومند= دارنده ابر» نامیده میشود ، چون ابروباران، ژد وشیرابه یا بساق قمر بوده است . این دهش ابر، در سانسکریت magha-bhaava نامیده میشود .

این magha- bhaava که ظهور و زایش مغ یا میغ است در فرهنگ ایران همان خرّم (بیدخت) است . خرّم ، دختر سیمرغست . در واقع خرّم ، چیزی جز فطرت و طبیعت وحقیقت نهفته در میغ (مغا) نیست

که در عربی ، مجوس و نزد حافظ ، پیرمغان شده است . خرّم ، طبیعت و فطرت magha هست که همان سیمرغ باشد . در شاهنامه دیده میشود که همیشه سیمرغ در ابرسیاه (بارنده) ، که بارانش همچون مرجانست ، پدیدار میشود . خرّم ، پیدایش دوست یا خدای مهر و عشقست . به عبارت دیگر ، سیمرغ به خرّم (بیدخت = جی = بگرام = بیرام یا زهره) تحول می یابد و تبدیل میشود . بهترین گواه بر این ، واژه خرّم در کردی است که به رگبار باران گفته میشود . ابریا میغ یا مغه ، با گوهرش که آب هست ، که بقول بندهش باده هست (در بندهش ، ابر ، جام باده نامیده میشود) و میافشانند ، با همه جهانیان ، با همه دوستان ، میدوسد ، میآمیزد ، می گومیزد .

آمیختن و گومیختن

آمیختن ، گومیختن است

خدا با انسان ، در آمیختن باهم ، درهم ، گم میشوند

1- جُستن حقیقت یا خدا در انسان

2- جُستن انسان در حقیقت یا در خدا

آمیختن و گومیختن چیست ؟ و چه تفاوتی « گومیختن » با آمیختن دارد ؟ دوسیدن و دوسانیدن دو چیز باهم ، همان آمیختن آنها باهم و گم شدن آندو در همدیگرست . هنگامی دو چیز باهم میآمیزند ، درهم ، گم میشوند . آنگاه مسئله نوینی پیدایش می یابد . مسئله نوین آنست که بدون جدا ساختن آنها از همدیگر ، یکی را باید در دیگری جست . و از آنجا که « مغه » ، سیمرغ یا « ابر بارنده و آب و آذرخش (آتش) است ، اصل آمیختن (میغتن = میختن) ، مسئله ، مسئله آمیختن خدا با انسان و با گیتی باهم میشود ، و طبعاً خدا در انسان و در گیتی ، گم میشود . آنگاه دومسئله باهمدیگر ، طرح میگردد . یکی آنکه باید حقیقت یا خدا را در انسان یا در هر پدیده ای جست و یافت ، و دیگر آنکه

انسان را باید در حقیقت یا در خدا جست و یافت ، بی آنکه آن دورا از هم پاره ساخت. اینست که دیده میشود که در یزدانشناسی زرتشتی ، این اهریمن (نه اهورامزادا) است که از همان آغاز آفرینش میکوشد ، با همه هستی یا همه پدیده ها در گیتی و دنیای جسمانی می آمیزد . از این رو هست که دوران زندگی در گیتی ، زندگی در جهان مادی و جسمانی را یزدانشناسی زرتشتی gumezagih گومیزگی مینامد ، چون در گیتی ، اهریمن با همه چیزها ، آمیخته است ، و طبعاً انسان ، باید نسبت به همه چیز بدبین باشد ، چون با همه چیزها ، اهریمن آمیخته است ، که باید با آن بجنگد و برزند .

آموزه زرتشت با آمیختن خدا (مغه = سیمرغ) با انسان ، سازگاری نداشت . در حالیکه فرهنگ ایران ، استوار بر این آمیختن بود ، و بهترین گواه خود واژه میختن = میغتن است . مغه ، می میغد . خدا ، میآمیزد و گم میشود . مغه magha ، دهش است ، اصل جوانمردی و رادیسست . مغه ، یا ابر ، انگم (انگ + گوم = شیرابه نای ، شیرابه خدا) ، انگ میغ ، ژد میغ هست . باران ، شیرابه و دهش خدا هست . پس طبیعت و فطرت و حقیقت خدا یا مغه = مغ ، دهش ، رادی و جوانمردیست . طبیعت خدای ایران ، مغ ، دهش است که زهره یا خرّم یا بیدخت ، یا بگرام یا بیرام باشد . مغ magha (سانسکریت) یا میغ (در اوستا maegha) می میغد ، میدوسد ، می آمیزد . میغ که سنگ (که dva-nara است) اصل اتصال و امتزاج ، یعنی اصل دوسیدن و آمیختن است . دیده میشود که هزوارش megha در سانسکریت و maegha در اوستا ، miznia, miznak میباشد . و این بهترین گواه بر آنست که واژه میختن یا آمیختن ، از واژه « میغ = مغ » پیدایش یافته است . این خود نام خدا (مغ) است که فعل میختن و آمیختن شده است (یا وارونه اش) . و چون مغ = میغ ، سنگ ، یعنی اصل اتصال و امتزاج و دوسانیدن هست ، دوست و اصل دوستی هست . و این پدیده ، جهان اندیشی ایرانیان را مشخص میساخته است .

خدا ، با همه چیزها میآمیزد و در آمیختن و دوسیدن است که میافریند . گوهرسیمرغ ، گوهرباد وابر ، باهمست . آب ، باده ، شیرابه ، خور (هور) ، انگ ، هائوما (هانومای = مایه یا آب به) ، گوهر و حقیقت خدا هست ، اصل آمیزش و دوستی و بهم پیوند دادن کل جهان هست . گومیختن ، مرکب از « گوم + میختن » میباشد . انگم هم انگ + گوم است . این واژه همان صمغ و ماده چسبناک و سقز (سکز که از ریشه سکانن ساخته شده) است که در آلمانی به لاستیک gumی و به kaugumi سقز گفته میشود . در پهلوی این واژه گومه = gumay و yuma + yumaak میباشد که دارای معانی باهم ، وتوام و آمیخته و متصل و مخلوط میباشد . در آمیختن ، دو چیز باهم متصل و مخلوط و درهم ، گم میشوند ، گمیخته (gumextan) میشوند . مثلا به وصل در زناشویی ، گومه چاک gumechak گفته میشود . در گمیختن ، معنای آمیختن ، روشنتر و برجسته تر و آشکارتر میگردد . در آمیختن ، دو چیز ، درهم گم میشوند . شکریا نمک در آب ، گم میشود . اینست که اصطلاح « گم » که همان « گوم » میباشد ، نقش فوق العاده مهمی در عرفان ایران ، بازی میکند ، چون در عرفان ، که ریشه در فرهنگ ایران دارد ، خدا (مغه = پیرمغان) با انسان و با گیتی می میغد ، میآمیزد ، گمیخته میشود ، و انسان و خدا ، درهم گم میشوند ، گنج مخفی درهم میگردند ، یکی را در این گمیختگی با دیگری ، نمیشود باز شناخت ، بدینسان هردو ، طلسم و راز میشوند . در برنزی یا برنج یا مفرغ ، روی را ازمس ، نمیتوان باز شناخت . روی و مس در مفرغ ، گمند .

این گم شدن خدا یا حقیقت یا اصل ، در انسان و در گیتی ، فرهنگ ایران را مشخص میساخته است . درست در آئین زرتشتی ، مسئله وارونه ساخته میشود ، و بجای آنکه خدا با انسان و گیتی بیامیزد ، اهریمن در آفرینش ، با انسان و گیتی میآمیزد ، و طبعاً بنیاد تفکر و فلسفه ای بر ضد جهان بینی ایران گذارده میشود . بجای جستن و یافتن خدا در طبیعت و در انسان ، جنگ و ستیز و دشمنی با اهریمن که در طبیعت

وانسان گم شده است ، آغاز می‌گردد . اهریمن با همه چیزها درگیتی گمیخته است ، از این رو در همه چیزها ، انسان را می‌فریبد، و به انسان خدعه (چنگ وارونه) میزند و « گمراه » میکند . بدینسان ، « گم شدن » ، معنای منفی پیدا کرد . گم شدن ، معنای ضایع شدن و نیست شدن و ضلالت و هرزه رفتن پیدا میکند . انسان ، اسیر اهریمن می‌گردد . حتا انسان ، خود را در خود ، گم میکند . سراسر زندگی درگیتی، جای گم شدن میشود و به قول خیام :

هان تاسر رشته خرد ، گم نکنی
کانان که مدبرند، سرگردانند

ولی در اصل ، مغه ، که خدا باشد ، با همه چیزها آمیخته بود ، و گم ، معنای غایب و ناپدید داشت ، ولی همزمان با آن ، آنچه گم شده بود ، اصل کشش و راهبر نیز بود . خضری که در شاهنامه مهره را دارد (مهره هست) در تاریکی دنبال آب زندگی می‌گردد و می‌یابد ، چون آب و تخم که مهره (تخم = خضر) باشد، همدیگر را میکشند و رهبری میکنند. گم ، ناپیدا ولی کشنده و راهبری کننده در تاریکیست . گمگشتگی و آوارگی، تلف شدن و از بین رفتن و تباه شدن نیست ، بلکه روند جستجو و یافتن و رسیدنست . اینست که عراقی میگوید :

گم شد آخردل ما ، بر در تو آمده ایم
تا بود کان دل گم کرده خود ، و ابینیم
ور کند گم ، صورت هستی خویش
صورت او ، جملگی معنی شود

با یزدانشناسی زرتشتی که « اهریمن با همه جهان آفرینش می‌آمیزد و در همه چیز نهفته است ، گومیخته است » ، زندگی درگیتی و با انسانها و با طبیعت و با جانوران ، خطرناک می‌گردد . در همه گیتی یا دنیای جسمانی، دشمن ، کمین کرده است تا ما را گمراه کند . حتا با خود انسان ، آمیخته و « گومیخته » است . با چنین اهریمنی در خود ، انسان همیشه خود را گم میکند و نیاز به رهبری دارد تا او را از این خطر نجات بدهد . همین اندیشه نیز، بر اسلام و مسیحیت چیره

میباشد . ولی درست فرهنگ ایران ، درگم شدن ، معنای مثبت
 وسازنده ای می یافت . خدا (مغه = مگا = میغ = سیمرغ = فرن =
 فری) با انسان میآمیزد ، میدوسد ، می گومیزد . آب یا باده یا شیرابه
 ابرکه خرّم یا بیدخت یا جی باشد با انسان که تخم است (مردم = مر +
 تخم) میآمیزد، با گیاه و سنگ میآمیزد. آتشیست که در همه چیزها
 درگیتی برمیافروزد .

درست مسئله فرهنگ ومدنیت ایران با همین روند « دوسیدن
 وگومیختن خدا با انسان وبا طبیعت » آفریده میشود . براساس این
 پیشینه هست که مولوی میگوید : گم شدن درگم شدن ، دین من است
 « . دین ، برای من ، آمیختن ودوسیدن انسان وخدا (اصل دوستی)
 باهمند . در همه انسانها هست که خدا ، که « فری = پری = دوست »
 گم شده ، یا آمیخته وناپدید شده است . ولی آنچه درانسان ، گمشده ،
 درنهاد انسان ، جفت با فطرت انسانست وانسان را درتاریکی جستجو
 وآزمون رهبری میکند ومیکشد .

پرده از رخ برفکن ، تا گم شوم
 کان تماشا ، بی وجود ما ، خوش است – عطار
 حافظ گمشده را ، با غمت ای یار عزیز
 اتحادیست که در عهد قدیم افتاده است
 چنان پُرشد، فضای سینه از دوست
 که فکر خویش ، گم شد از ضمیرم
 غایت این گم بودن وگم شدن ، همبودی وانبازی وهمآفرینی و
 همدوسیدن با خدا یا به سخنی دقیقتر، با شیرابه هستیست .
 یک دم غریق بحر خدا شو ، گمان مبر
 کز آب هفت بحر ، به یک موی ، ترشوی – حافظ

انسان وخدا همدیگررا میجویند
چون درهم ، گم هستند
جُستن خدا درانسان + جُستن انسان درخدا

مسئله گومیختن یا دوسیدن خدا با انسان، در همان آتش جان که « هوفری = هو + فری + یان » روی میدهد . دوست در جان انسان ، خانه میکند . بنا براین خدا ، دوست (فرید) انسانست ، چون در انسان، گمشده است ، با انسان، آمیخته است . و همچنین ، انسان در خدا ، گمشده است . انسان هم باید در این گمگشتگی ، خود را بجوید و بیابد . سیمرخ (= ارتا) و انسان ، چنین پیوندی باهم دارند . اینست که بنیاد فرهنگ ایران، ایمان به خدائی ، فراسوی گیتی و فراسوی طبیعت و فراسوی انسان نبود . طبعاً بنیاد فرهنگ ایران ، ایمان به نماینده یا واسطه ای از این خدا هم نبود . بلکه مسئله بنیادی انسان در فرهنگ ایران ، 1- ازیکسو، جستن و یافتن خدا در انسان و در طبیعت بود ، 2- و ازسوی دیگر ، جستن و یافتن انسان و طبیعت در خدا بود . خدا و انسان ، خدا و طبیعت ، باهم آمیخته اند و در هم گم هستند . اینست که ازسوئی باید خدا را در انسان چست . این جستن، چیست ؟

این ، جستن خوبی و مهر و جوانمردی و بزرگواری و زیبایی و سرفرازیست . اینها در انسان گوم (ناپیدا و غایب) هستند ولی در انسان ، سرشته اند . و مسئله بنیادی دیگر انسان و اجتماع ، جستن و یافتن انسان در خدا (در سیمرخ) هست . و این ، جستن شادی و رقص و موسیقی و جشن و هنرهای زیبا هست . مسئله اجتماع و فرهنگ و مدنیت ، درست همین « گومی = باهمی = باهم دوسیدگی و باهم آمیختگی و انبازی » است . این گمی خدا در انسان و انسان در خدا ، بنیاد گذار فرهنگ و مدنیت و زیبایی و اخلاق و آبادی هست . در این دوگونه جستجو هست ، که انسان ، در خدا ، خود را می یابد ، و خدا در انسان، خود را می یابد . از این روهست که فرید الدین عطار میگوید :

آنچه میجوئی ، توئی و ، آنچه میخواهی توئی
 پس ز تو ، تا آنچه گم کردی ، ره بسیار نیست
 ای بی نشان محض، نشان از که جویمت ؟

گم گشت در تو هر دو جهان ، از که جویمت ؟
 تو ، گم نه ای و ، گمشده او ، منم ، ولیک
 نا یافت ، یافت می نتوان ، از که جویمت

یا در جای دیگر میگوید :

تو از دریا ، جدائی و ، عجب ، این
 که این دریا ، ز تو یکدم جدا نیست
 تو او را حاصلی و ، او تورا ، گم
 تو ، او را هستی ، اما ، او تورا نیست

مسئله بنیادی انسان ، درست همین گمی ، یا همین « با هم آمیختگی ،
 با هم دوسیدگی ، یا دوستی » است ، که برای شناختن هریکی ، باید ،
 دیگری را در او یافت . مسئله ما ، گمشدگی در طبیعت و همچنین ،
 گمشدگی طبیعت و گیتی در ماست . مسئله ما ، گمشدگی در اجتماع
 و همچنین ، گمشدگی اجتماع در ماست . اینست که ما در اثربخبر
 بودن از فرهنگ ایران ، این مفهوم « گم شدن » در عرفان ، و این آرمان
 گمشدن را که از « دوستی » سرچشمه میگیرد ، نمی فهمیم . این
 مسئله دوستی انسان با خدا ، و دوستی طبیعت و گیتی با خدا هست که
 در « باهمی = در دوسیدگی باهم = در آمیختگی باهم = در گمیختگی »
 چنان باهمند که نمیتوان آنها را از هم برید و جداساخت ، بلکه هریکی
 را باید در دیگری جست و یافت .