

پیدایش جهان دوستی - 2

جهانی که از دوست، پُر هست دوست: اصل دوستی در همه چیزها چرا عطار و حافظ خدارا ، « دوست » مینامند؟

چرا عطار و حافظ ، خدارا دوست مینامند و از نبودن دوست ، درد میبرند و آرزوی باز یافتن دوست خود را میکنند ؟ چرا فرهنگ ایران، خدا را هزاره ها دوست و محبوبه، یعنی « زوُش » و « زاوُوش » میخوانده است . در آغاز شاهنامه ، در داستان کیومرث دیده میشود که به فرزندش ، سیامک مهر میورزد و جدائی سیامک را تاب نمی آورد ، و آنگاه میآید که :

به گیتی نبودش ، کسی دشمننا

مگر درنهان ، ریمن اهریمننا

نخستین انسان که بن همه انسانهاست ، درگیتی هیچ دشمنی نداشت . مگر اهریمن که درنهان ، دشمن او بود . این تنها دشمن انسان درنهان درگیتی ، اندیشه ایست که با زرتشت پیدایش یافت و پیش از او، اهریمن یا انگره مینو ، چنین معنائی نداشته است . با آموزه زرتشت است که اهریمن ، خلق کرده میشود . و درست این کیومرث ، در اثر « بیخردیش » ، این دشمن خود را که به فکر کشتن اوست ، دوست میگیرد و اهریمن ، چنگ و وارونه میزند ، چون مهر بیرونیش ، کینه

درویش را می پوشاند. درحالی که درنهمان به کیومرث (انسان) کینه میورزد ، درظاهر ، دوست انسان میگردد ، ودرست انسان ، در اثر « بیخردیش» ، دوست را از دشمن ، باز نمیشناسد و بدینسان ، انسان ، نخستین گناه خود را میکند وضعفش را آشکار میسازد . بدینسان ، یزدانشناسی زرتشتی ، نشان میدهد که خرد انسان ، سست و ناتوانست ، چون خویشکاری خرد، در آئین زرتشتی ، شناختن دوست از دشمنست . خرد ، برای آنست که دوست را از دشمن ، باز شناسد ، و با دشمن بجنگد .

درحالیکه بنیاد فرهنگ ایران ، « آسن خرد = خرد سنگی = خرد آمیزنده و سنتزکننده و آشتی دهنده میان چیزها » است . انسان با چنین خردی ، مبتکرو آغازگرو موعسس ایجاد دوستی و مهر و پیوند میان چیزهای مختلف درگیتی هست و با چنین خرد مبتکراست که میتواند جهان را بیاراید و آباد کند . خوب دیده میشود که ماهیت خرد ، در فرهنگ ایران، با آئین زرتشتی ، فرق دارد . در آموزه زرتشت ، خرد ، این وظیفه را دارد که « ژی = زندگی » را ، از « آ- ژی = ضد زندگی » یا از « اژدها = ازاهریمن، که زدارکامه است » باز شناسد . در فرهنگ ایران ، نخستین کار خرد ، آفریدن مهر و دوستی و پیوند میان چیزهای گوناگون و مختلفست . خردی که طبیعت و فطرت هراسانی است (آسن خرد = خردسنگی = خرد آمیزنده) ، مبدع دوستی و مهر و پیوند میان چیزهاست . درگیتی ، هیچگونه دشمنی پیشاپیش نیست که او فقط بطور منفعل ، آن را از دوست ، تشخیص بدهد تا فوری با یکی دوست شود ، و با دیگری ، دشمنی و پیکار را آغاز کند . و از آنجا که در آئین زرتشتی ، دشمن در همه چیزها نهفته است ، انسان باید با سراسر جهان به جنگ پردازد . بدینسان در فرهنگ ایران ، نیرومندی خرد انسان و سرشاری و پُری خرد از توانائی برای آمیختن و پیوند دادن و آفریدن مهر، میان چیزها از انسان ، حذف میگردد . انسان ، مبدع دوستی و مهر نیست ، بلکه باید تسلیم این واقعیت تغییرناپذیر بشود که در جهان هستی ، دشمن و دوستی

هست که نمیتواند آنها را باهم سازگاری دهد ، و فقط باید ناتوانی خود را در ابداع مهر و دوستی ، خستو شود ، و دست از ابداع دوستی و مهر بکشد، و فقط به فکر پیکار و جنگ و ستیز با دشمنی شود که در همه چیزها نهانست .

ولی خدای ایران، زوُش ، چنین دوستی نبود ، بلکه اصل دوستی بود که همه چیزها را در جهان پُر و انباشته از خود میگرد ، و هرجانی را « اصل آفریننده و مبدع و مبتکر دوستی و مهر » میساخت .

سلب این « نیروی ابداع و ابتکار انسان در ایجاد مهر و دوستی و پیوند دهی و آمیزندگی در اجتماع و در طبیعت و در تجربیات و در بینش ها ، به معنای « تبعید کردن اصل دوستی ، یعنی زوُش یا خدای دوستی و مهر » از وجود انسانست . بدینسان ، انسان ، بیدوست ، یا تهی از دوست ، یا تهی از اصل دوستی، و یا تهی از نیروی ابتکار دوستی میشود . این توانائی ابداع مهر و دوستی را از انسان سلب کردن ، و این حق را از او گرفتن ، چیزی جز نفی و انکار و تبعید و طرد زوُش ، خدائی نیست که اصل دوستی و مهر در هر چیزی ، و مبدع دوستی و پیوند در هر چیزیست .

این خدای پُر و سرشار از دوستی هست که خود را میافشاند و میپراگند و همه چیزها از خود می آگند و از خود، پر میکند . تهی کردن انسان از این اصل ، نابود کردن دوستی و مهر و آشتی در گیتی و در اجتماع هست . با نفی و انکار و تبعید و طرد یا سرکوبی دوست = زوُش « در انسانها ، خدایانی بجای او نشانده میشوند که پیشاپیش ، برای انسان ، دوست و دشمن را معین میسازند . انسان ، از این پس ، حق ابداع دوستی و مهر را از دست میدهد . انسان از این پس ، باید در انتخاب دوست و دشمن از او اطاعت کند . با کسی دوست شود که او معین کرده است ، و با کسی دشمن شود که او نیز معین کرده است . اطاعت ، جانشین « اصل آفریننده دوستی و مهر شدن انسان » میگردد . بدینسان انسان همیشه ، درد نبود « دوست » را دارد ، و این خدایان ، هیچگاه دوست او نیستند و نمیتوانند بشوند ، چون نمیتوانند با انسان « بدوستند ،

بیامیزند» ، و انسان را از گوهر خود ، پُرکنند . خدائی که راه ابداع و ابتکار دوستی و مهر را به انسان ، می بندد ، راه انسان بودن را به انسان می بندد . چون انسان ، در بکار بستن نیروی دوستی از خود است که انسان میشود . انسان (مردم = مَر + تخم = تخمِ مَر = تخم دوستی) تخم دوستی است و از این رو نخستین جفت انسان را « مهری » و « مهریانه = مهر + یانه » مینامیدند .

فرهنگ ایران ، خدائی را می پذیرفت که اصل مهر و دوستی در هر انسانی و چیزی باشد . اینهمانی خدا با اصل دوستی در همه چیز ، معیار او بود . از این رو عطار میگوید :

چون به جز تو، دوست نتوان داشتن

دوستی بر دیگران ، بر بوی تست

بوی مُشکِ وجود این خدا هست که از گوهر هر جانی میدمد

نگه مکن به دو عالم ، از آنکه در ره دوست

هر آنچه هست به جز دوست ، عزای ولات است

غیر از دوست که جهان از آن پُر هست ، خدائی دوست داشتنی نیست . عطار پاسخ اینکه « دوست کیست » را میدهد و میگوید :

پُر شد از دوست هر دو کون ، ولیک

سوی او ، زهره اشارت نیست

جهان ، پراز اوست ، ولی انسان میترسد که بدو اشاره کند . این ترس از چیست و از کیست ؟ این ترس از خدایان تازه است که نمیتوانند ، با جهان « بدوسند » و با جهان « بیامیزند » و جهان را از گوهر وجود خود ، پُر کنند . اینکه جهان، پُر از خدای عطار است ، برای ما که از فرهنگ ایران دور افتاده ایم ، گنگ و مبهمست و غالباً تشبیهی و کنایه ای فهمیده میشود .

ولی « پُر بودن » ، در فرهنگ ایران ، پیشینه درازی دارد و بیان واقعیتی را میکند که زهره و جرئت نیست که این واقعیت را بیان کند و حتا اشاره بدان بکند . جهان از دوست پُر هست ، بدین معنیست که همه جهان ، دوست هستند . در فرهنگ ایران ، همه نیکیها و هنرها

وبزرگوارها و زیبایی ها ، از « پری و سرشاری » در جانها و انسانها سرمیزنند . این همان پدیده ایست که فردوسی « نیرو » مینامد . هنگامی جهان ، از این پُری و سرشاری ، تهی ساخته شد، طبعاً تهی از دوست میشود و طبعاً همه ، دشمن و ستیزنده و کین ورز باهم میگردند .

خدا ، در فرهنگ ایران ، هم « خوشه = پُر از تخم » هست و هم « دریای شیرو شیرابه و آب » است . در شکل خوشگی اش ، خود را « می پراکند » و در شکل ، شیرابگی اش ، خود را میافشاند و میپاشد . خدا ، نماد « پُری و سرشاری » است و همیشه « پری و سرشاری » ، مبدء و اصل و نخست و پیشین است . هر چیزی با پُری و سرشاری ، آغاز میشود ، نه با نقص و کمبود و ضعف و جهل . برای این خاطر به ماه ، ماه پُر (pereno-maaonha) میگفتند ، چون اصل غنا و سرشاری و اصل نخستین هست . ماه ، پُر هست ، چون « خوشه پروین = ارتاخوشه = خوشه ارتا » در او هست . اینست که از یکسو « آگنده » و از سوی دیگر « افشاننده » است . آگ و هاگ ، خوشه گندم و تخم هستند . آگندن ، پر کردن گیتی از تخم خود هست . از این رو آگندن ، به معنای « غنی کردن و آباد کردن و پر کردن » است . آگنش ، هر چیزیست که درون چیزها را بدان پر میکنند ، غنی و سرشار و آباد میکنند . خدا ، خوشه تخمهایش را میپراکند . = pargantan = par+agantan ، از تخمهای خود پخش و پرمیکند . و از سوی دیگر ، همه چیزها را (ham-bashtan) انباشته از پش و فش و بش (پری و ، - فشانندگی) خود میکند . از این رو به خوشه انگور و خیار تخمی ، با شنگ میگویند ، و واژه « پشه » در اصل به معنای پری و سرشاری است . از این رو به درختی که با اینخدا اینهمانی داده میشود شجرة البق (که درخت بغ باشد) درخت سده ، یا پشه خانه یا پشه غال میگویند . و به بهترین و عالیترین پشوم = pashom گفته میشود . و نام پشوتن pasho-tanu به معنای « زهدان پری و سرشاری » = بسیار زاینده = اصل سرشاری و غنا » بوده است که دریزدانشناسی

زرتشتی به «محکوم‌تن» و «گناهکار» ترجمه میگردد . پُری و سرشاری ، که همان پدیده « نیرومندی » باشد ، در این فرهنگ اینهمانی با «کمال» (= parenu = pourvanya) داده میشد . و پری و کمال و سرشاری ، آغاز و نخست بود. چنانکه واژه (paoru) کامل و غنا در ترکیب (pourva) به معنای پیشتر و کمال است ، و در شکل (pourvanya) به معنای پیشتر است . و واژه «parena» در اوستا ، همان واژه «purnaa» در سانسکریت است . از اینهمانی « پُری و غنا» با «کمال» ، میتوان بخوبی شناخت که « بُرنائی = جوانی = پورنای » که همان واژه « پُری » هست ، کمال و نخستین و پیشین شمرده میشد . از این رو هست که « ایرج » که جوانترین برادر است ، در شاهنامه ، بنیاد گذار « مهر » در جهان میگردد ، و فریدون که جوانترین برادر است ، بنیاد گذار « داد » در جهان میشود . از این رو نیز هست که در فرهنگ ایران ، جمشید ، نخستین انسان بود که اصل پری و غنا و سرشاری بود . تصویر انسان در فرهنگ ایران ، انسان غنی و نیرومند بود . برعکس ، تصویر انسان زرتشتی که کیومرث و سپس مشی و مشیانه باشد ، تصویر نقص و ضعف و اشتباه است . همینگونه تصویر آدم و حوا در یهودیت و مسیحیت و اسلام ، با ضعف و جهل و طغیان و نافرمانی و گناه ، آغشته است . از این رو نیز ، زرتشت ویزدانشناسی زرتشتی ، بشدت دشمن تصویر جمشید بودند و تا توانستند ، این تصویر را زشت و خوار و پلشت ساختند ، ولی فرهنگ ایران ، هیچگاه دست از غنا و سرشاری جمشید نکشید . جمشید ، درست آکنده و انباشته از این غنا و سرشاری خدای عشق بود . انسان ، فرزند مستقیم خدای عشق و زیبائی بود ، و از این رو « جمشید سریره » خوانده میشد و سریره (صریره) ، نام ارتای فرورد یا سیمرغ بود . به عبارت دیگر ، همه انسانها که بُن جمشید در آنهاست ، چه موعمن ، چه کافر ، چه سفید چه سیاه ، چه مرد ، چه زن ، پر از شیرابه و افشره خدا و تخم خدا هستند ، و خدا در همه روانست و

از او « آگنده اند » . و حافظ بی این دوست هست که نمیتواند زندگی بکند :

گر خمر بهشت است ، بریزید که بی « دوست »
هر شربت عذیم که دهی ، عین عذاب است
نظیر دوست ندیدم ، اگرچه از مه و مهر
نهادم آینه ها ، درمقابل رخ دوست
کسیکه حسن و خط « دوست » در نظر دارد
محقق است که او حاصل بصر دارد

دوست ، در فرهنگ ایران ، اصل دوسانیدن همه چیزها به همست . چنانچه ، « وای به » ، اصل پیوند دهنده میان همه چیزهاست . این یک مفهوم تشبیهی و استعاره ای ، و ماوراءالطبیعی و فراسوی جهانی نیست . بلکه اصلیت که در روند به هم چسبانیدن و به هم دوسانیدن ، همه چیزها را به وجود میآورد . چنانچه به کوزه و ظرف سفالین ، « دوسین » و به سفالگرو کوزه گر ، دوسینگر و دوسگر گفته میشود . هر کوزه و سبو و پیاله و جام و خمی ، پیکریابی دوستی و عشقت . مثلاً همان خدائی را که فارسها ، لاقیس می نامیدند ، و نام سپهرششم « انهومای » است ، با « آرزیز » ، اینهمانی داده میشود . آرزیز ، کفشیر است . کفشیر که مرکب از « کب + شیر » باشد ، شیره ایست که می کبد . کبیدن ، همان لحیم کردنست . در لغت نامه فرس اسدی ، میآید که « به آرزیز ، بندند و دوسانند ، آن آرزیز را کفشیر گویند » . خدا با مایعی که به هم لحیم میکند ، اینهمانی داده میشود . آرزیز ، کبدا ، لحیم زرگری و مسگری یا سریشمی بود که درودگران ، استخوان و چوب را بهم چسبانند و این اصل چسباننده ، در میان هر چیزی (اصل هستی) و در میان همه چیزها ، اصل آشتی و مهرورزی میان چیزهاست . به همین علت ، آسمان را کبود میخواندند . مشتری یا برجیس یا لاقیس یا انهومای ، اصل چسبانیدن و دوسانیدن ، هم میان هر چیزی ، و هم میان چیزها بود ، و بدین علت ، دوست نامیده میشود . بدین علت در عربی به جگر (جی + گر) ، کبد میگویند ، چون جگر

درست در میان انسان ، همین اصل دوستی و پیوند یابی همه تن باهمست ، وجگر ، اینهمانی با « اقتران ماه با خوشه پروین » داده میشد که « نخستین عشق واصل همه عشق ها » هست ، و از این «دوستی نخستین» ، همه گیتی پیدایش می یافت . از این اقتران هلال ماه با خوشه پروین که ارتا باشد ، شیرابه چسیاننده « جد=ژد = شد » پیدایش می یافت . مثلا به شخم زننده ، شدکار میگفتند ، چون با زمین عشق میورزد و میدوسد . یکی از نامهای این اقتران ماه با پروین ، « جد وار» بود که « جد+ وَر » باشد، و به معنای « زهدان و سرچشمه ژد » هست ، وژد ، صمغ به هم چسباننده همه جهان وهستی بخش به همه جهان بود . از این رو نام خدای ایران ، « شداد= شد+ داته » بود . ژد و مان و دوزه (که از همان واژه دوسیدن است) و لاک و ... اینهمانی با خدای ایران داده میشدند. خدا ، شیرابه وژدی بود که میان هر چیزی ، علت هستی و دوام هستی او میشد ، و میان چیزها ، علت مهرودوستی چیزها باهم میشد . هر چیزی را به هم جوش میداد تا هست بشود .

از این رو هست که در سانسکریت به عشق ورزیدن « جوش = jush » میگویند . و به محبوب ، zusta = جوشته میگویند که همان دوست باشد . خدا ، اصل جوش دادن هر چیزی به همست . از این رو بزرگترین خدای ایران در فارس ، « خرم ژدا » نامیده میشد . از این زوسته = جوشته ، واژه دوسنیتن = dusinitan در پهلوی پیدایش یافته است که به معنای چسبانیدن و وصل کردن و بهم متصل کردن و ساروج و سمنت کردنست . dusin. خم و ظرف سفالین و خم بزرگست . دوستگین ، هر ماده چسبنده (نفیسی) است . دوسینگرو دوستگر (dusingar) سفالینه ساز و کارگراست . به همین علت ، دوستگان ، هم به معنای پیاله بزرگ است و هم به معنای می خوردن با دوستان یا بیاد دوستانست . کوزه و سفال و سبوجام و خم ، پیکریابی دوستی و عشق و مهر بودند .

چون خاک (هاگ) در فرهنگ ایران ، به معنای تخم و تخمه است .
 از این رو آمیختن آب با خاک با هم که گل باشد ، بیان عشق ورزیست ،
 دوسانیدنست . این بود که کوزه و خم و جام و پیاله و سبو ، پیکریابی
 اصل عشق و مهر بودند . اشعار خیام ، بهترین گواه بر این پیشینه
 است .

این کوزه چو من ، عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است

این دسته که برگردن او می بینی

دستیست که برگردن یاری بوده است

و وقتی خیام می خواهد از برابری و هماهنگی و پیوستگی شاه و گدا
 سخن بگوید ، الهام از کارگاه کوزه گر و دوسگر میگیرد . از کوزه گر
 که دوسگر است ، انتظار آفرینش دوستی را دارد .

در کارگاه کوزه گری کردم رای

در پایه چرخ ، دیدم استاد بیای

میکرد دلیر ، کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای

همین واژه « دوس » ، در تبری ، تبدیل به « دوش » شده است .
 چنانچه در تبری به کوزه گلی بزرگ کره گیری ، دوش گفته میشود و
 به خمره شکمدار مخصوص شیره خرمالو و اناروانگور ، دوشان گفته
 میشود . و بالاخره در فارسی به کتف ، دوش گفته میشود ، چون کتف
 یا دوش ، محل اتصال و جفت شدن و آمیزش بوده است . از این رو
 در شاهنامه اهریمن می خواهد که مانند جفتش ، حق بوسیدن کتف
 (دوش) او را داشته باشد . به عبارت دیگر ، اهریمن با بوسیدن دوش
 ضحاک ، دوست ضحاک میشود و با او میدوسد و ممزوج و متصل و با
 او یکی میشود ، در او میگدازد و در او نهان و گم میشود . این معنای
 دوستیست . از این رو خدا ، دوست انسان بود ، چون آب و ژد و شیرابه
 و خورآوه و انگمیست که در انسانها و جانها روانست و با انسان ، که
 مردم یا « مر + تخم = تخم دوستی » است ، میآمیزد و میدوسد و

از این دوستی است که بینش و روشنی و شادی و جوانمردی و مهر و نیکی و زیبائی و سرفرازی از انسان میروید .