

چرا در فرهنگ ایران

انسان، اندازه حکومت است؟

آنچه، قانون و نظام حکومتی و حقوق را مشخص میسازد، تصویریست که انسان، از انسان دارد.

این «تصویر انسان» در ذهن مودم است، که ساختار و گوهر حکومت و سازمانهای سیاسی و حقوقی و اقتصادی، و همچنین اساسی را در یک اجتماع، معین میسازد. تا تصویر انسان، در ذهن و روان و ضمیر مردم، دگرگون نشود، ترجمه حقوق بشر و تئوریهای دموکراسی و اندیشه «جامعه مدنی»، بی‌ثمر خواهدند ماند. چون قانون اساسی، حقوق بشر و تئوریهای دموکراسی و جامعه مدنی، باید مستقیماً و بیواسطه، از تصویری که در قلب ما، در روان ما، در ضمیر ما از «انسان» هست، بتراود و بجوشد. چیزی که بنیادیست (قانون اساسی) باید از خود بُن مردم، ساخته و آفریده شود. قانونی اساسیست که از بن انسان، نهاده یا تأسیس شود. خود انسان، مؤسس آن قانون باشد. از آن پس، حقوق بشر و اندیشه دموکراسی و جامعه مدنی، در اندیشه و روان و ضمیر ما، ریشه دارد، و کسی نمیتواند آنرا از ریشه بکند، مگر آنکه جان و خرد مارا، با چنین کاری، نابود سازد. همان تصویر آدم و حوا در تورات و انجیل و قرآن، همه قوانین و شریعت و گوهر حکومت و سیاست را هزاره‌ها و سده‌ها در یهودیت و مسیحیت و اسلام، معین ساخته است. و با تصویر آدم و حوا توراتی و قرآنی، برغم تأویلات زورکی و محتویاتی که در آن میچیانند، نمیتوان به حقوق بشر رسید. فرهنگ ایران هم، تصاویر گوناگون از «انسان» داشته است، که حکومت و سیاست (کشور آرائی) و اقتصاد و دین و هنر را در ایران، معین ساخته اند. به همین علت نیز بر سر تصویر انسان (مردم) در فرهنگ ایران، پیکارهای فراوان شده است. ما باید تصاویری را که با زور تبلیغات و تحمل افکار، ایجاد کرده اند دور بریزیم، و تصویری از انسان را، که زاده از فرهنگ خود ملت ایرانست از نو استوار سازیم، تا به آرزوهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود برسیم. این پیکارها نیز، تاریخ تحولات روانی و اندیشگی و دینی و سیاسی ما را معین میسازند. فرهنگ اصیل ایران، در «جمشید»، نخستین تصویر انسان را پدید آورد، که آرمان مردم ایران از انسان بود، و میکوشید که در سیاست و اقتصاد و دین و هنر و اندیشه و مدنیت، این تصویر را واقعیت بدهد. ولی با چنین تصویری از انسان، امکان پیدایش و چیرگی قدرتهای متمرکز دینی و سیاسی و اقتصادی نبود. از این رو، میترایان و موبدان زرتشتی، کوشیدند که تصویر کیومروث را، جانشین تصویر

جمشید سازند ، و جمشید را از « نخستین انسان بودن » بیندازند . به عبارتی دیگر ، تصویری دیگر از انسان نخستین را ، به مردم تحمیل و تلقین کنند ، تا قدرت خود را برآن پایه استوار سازند . چون « نخستین انسان » در هر فرهنگی و دینی ، همان تصویر انسان است ، که آرمان آن فرهنگ یا دین است . چنانکه سپس ، در سده های اخیر در باختر ، در تئوریهای پیدایش اجتماع یا نخستین حکومت ، نخستین جامعه کمو نیستی در همان تصویر ، حکومت یا اجتماع آرمانی خود را ارائه میدادند . اینها از سوئی ، طبیعت یا فطرت ، واژه سوی دیگر ، آرمان اجتماع را نشان میداد .

از دوره زنسانس (باز زائی) در باختر ، کم کم ، « طبیعت انسان » ، اندازه گذار سیاست و حکومت شد . در حکومت و سیاست ، بایستی طبیعت خود انسان ، اندازه گذار باشد . تا آن هنگام ، پدر آسمانی و یهوه ، اندازه گذار در حکومت و سیاست بودند . همانسان که تا امروز ، در کشورهای اسلامی ، الله ، اندازه گذار در حکومت و سیاست و قانون هست . در این ادیان سامی ، رهبری و ساماندهی سیاسی ، بر اصل « سلسله مراتب » قرار دارد . همانسان که آسمان بر زمین حکومت میکند ، خالق بر مخلوق باید حکومت کند . روح بر جسم ، کمال بر نقص ، عصمت بر گناه ، باید حکومت کند . سلسله مرتقه (نابرابری) ، از همان خالق بر مخلوق ، آغاز میشود . این بُن اندیشه قدرتست . قدرت ، همیشه استوار بر سلسله مراتب است ، و میان الله و یهوه و پدر آسمانی ، با انسان ، مرتبه هست . این اندیشه ، نمادهای گوناگون پیدا میکند . مثلاً آسمان و زمین ، روح و جسم ، فراز تن (سر و دل و سینه) و زیر تن (شکم و هوی و هوس و نفس و عواطف) . و در این سلسله مرتبه بسیار بدبوی ، این « بالا و فراز » است که زیر و پائین را سامان میدهد . یهوه و پدر آسمانی و الله ، میاندیشند ، و انسانها ، طبق آن اندیشه و حکمت ، عمل میکنند . یهوه و پدر آسمانی و الله ، برای انسانها ، میاندیشند ، چون انسانها ناتوانند که برای سعادت در زندگی خود بیندیشند . انسان ، « هست » ، چون الله و یهوه و پدر آسمانی ، میاندیشند . با توجهی که متفکران باختر به طبیعت بطور کلی و طبیعت انسان به عنوان اندازه حکومت کردند ، این سلسله مرتبه ، کم کم متزلزل شد . در بحرانها و جنبشها و انقلابات گوناگون ، رهبری و ساماندهی سیاسی ، بر اصل « سلسله مرتقه » ، کم کم جایش را ، به « خود ساماندهی مردمان و اجتماع » داده است و میدهد .

فرهنگ ایران ، بر پایه « خود ساماندهی اجتماع بوسیله انسانها » نهاده شده بود . ولی پیکار برضد این فرهنگ ، و این اندیشه « خود ساماندهی » ، با میترا ایان ، آغاز شد ، و موبدان زرتشتی در الهیات زرتشتی ، آنرا ادامه دادند . چنانچه گفته شد ، الهیات زرتشتی ، غیر از اندیشه هائیست که در گاتای زرتشت (سرودهای زرتشت) هست . در فرهنگ ایران ، محور اجتماع و بشریت ، جشن است . و در شاهنامه میتوان دید که در جشن همه باهم برابر میشوند . همه انسانها با هم است که میتوانند گیتی را جشنگاه سازند . در جشن ، اصل آشتبانی ، اولویت دارد . « اصل هماهنگی میان کثرت » ، بُن کیهانست . از هماهنگیست (هارمونی) که جهان و انسان ، آفریده میشود ، نه از « قدرت و امر و اراده یک لاه مقدر ». ولی الهیات زرتشتی ، محور اجتماع و کیهان را ، جنگ میان اهورامزدا و اهریمن ساخت ، که در اندیشه های خود زرتشت نبود . آفرینش در بندeshen ، با جنگ میان اهورامزدا و اهریمن ، آغاز میشود . در ادیان سامی ، جهان و اجتماع با « طغیان ابلیس و اطاعت آدم » آغاز میشود . ابلیس ، مخلوق الله است ، و توانائی جنگ با الله را ندارد . طبعاً ، مسئله حکومت و قدرت در

این ادیان ، دور محور اطاعت و نافرمانی میگردد . پدر آسمانی و الله و یهوه ، گوهرشان قدرتست ، و قدرت بر تضاد دوست و دشمن ، بنیاد میشود . جهان و بشریت ، به د وبخش مؤمن و غیرمؤمن تقسیم میشود ، و پاره میگردد و بدینسان جهان نیز ، به د وبخش دارالحرب و دارالسلام از هم بریده میشود .

در اندیشه های موبدان ، می بینیم که اهربیمن ، در همان روز پیدایش ، به جهان میتاخد و هجوم میآورد و میخواهد ، خود را با جهان پاک آفرینش ، بیامیزد و آنرا اهربیمنی سازد . اهربیمن ، وجود آمیزنده هست . بدین سان ، جهان و تاریخ ، جای آشتی و هماهنگی همه باهم نیست ، بلکه نبردگاه میان اهورامزدا و اهربیمن است . اهورامزدا ، کیومرث ، بُن انسانها را میآفریند ، تا همزرم با اهورامزدا برضد اهربیمن باشد . البته در این اندیشه ، اندیشه حکومت و سیاستی نهفته است که گوهرش قدرت است . البته در همه این ادیان نوری ، در آغاز ، حکومت و سیاست با جنگ با دشمن خارجی (با پیروان ابلیس و اهربیمن ، با غیر مؤمنان ..) شروع میشود ، ولی بزودی ، گرانیگاه سیاست و حکومت ، جابجا میشود و جنگ با دشمن داخلی ، محور سیاست و حکومت میگردد . آنچه در پائین ، در فرود ، در زیر ، در جسم ، در شکم و زیر شکم قرار دارد ، در واقع دشمن اصلی میگردد . الله نه تنها « انه لا يحب المعتدين ، سوره انعام » ، نه تنها « فان الله عدو الكافرين ، سوره بقره » ، بلکه ان الشیطان لکما عدو مبین ، سوره اعراف ». ان الشیطان لانسان عدو مبین ، یوسف ». درست جهاد اصلی یا جهاد اکبر ، از این پس با همین اعدا عدو (دشمن‌ترین دشمن) که نفس اما ره (نفس امر کنند ه ، چون غیر از الله کسی حق ندارد امر کند) یا همان شیطان ، یا همان « طبیعت طغیانگر انسان » است ، شروع میشود که زیر با رحکم و امر (قدرت) نمیرود . بدینسان ، جنگ حکومت با ملت (آنکه محکوم است) شروع میشود . ملت به اکراه ، فرمان میبرد ، و در ته دل و در فطرتش ، برضد حکم از بالا و خارج ، و حکم از الله ، یا حکم از شریعت است ، و طبعاً برضد آنها همیشه آشکار یا پنهان ، سرکشی میکند . اینست که سلسله مرتبه حاکم - محکوم ، حکومت - ملت ، ... همیشه پر از تنش و کشمکش است . از این رو ، همه حکومتها ، همه قدرتها ، نیاز به مشروعيت ، یا نیاز به حقانیت دارند . الهیاتی لازمست ، متافیزیکی لازمست ، فلسفه و ایدئولوژی ضروریست که دائماً تبلیغ و تلقین شود که این سلسله مرتبه حاکمیت - تابعیت ، یا طبق منطق عقل ، معقولست ، یا ضرورت جغرافیای سیاسی دارد ، یا طبق شرع مقدسی ، مشروعست ، و آن شریعت ، چنین گفته ، یا طبیعت انسان فاسد و متجاوز و گناهکار و خودپرست است ، وقدرتی در فوق انسانها لازمست که بتواند ، این فساد و تجاوز خواهی و خود پرستی را مهار کند .

نه تنها ، ادیان ، حکومت و خلافت و امامت و ولایت را بر ملت ، بر همین طبیعت فاسد و ظالم و جهول و متجاوز و طاغی انسان ، استوار میسازند ، بلکه بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نیز آنرا به ارت برده اند و در همین سده های اخیر ، همین گونه اندیشه را دنبال کرده اند . از جمله ماکیاولی ایتالیائی ، هایس Hobbs انگلیسی ، بوسونه Bossuet و دمستر de Maistre و اشتال Stahl آلمانی . اینست که امروزه « علم سیاست » ، در اصل به بررسی Legitimacy قدرت میپردازد . به عبارت دیگر ، در باطن ، حکومت و جامعه را از هم پاره میداند . و حکومت ، بایستی ، حقانیت یا مشروعيت یا قانونیت یا اعتبار خود را برای ملت ، ثابت کند . این ، هنوز بیان « دشمنی نهفته ، یا بد بینی و شکاکیت ملت به حکومت یا طبیعه حاکمه » است . تعریف « آزادی دینی » در گام نخست ، آزادی فرد ، از قدرت سازمانهای دینی است ، و تعریف آزادی سیاسی در گام نخست ، آزادی فرد انسان از قدرت حکومتی است . چنین آزادیهای ، هنوز برضد همان « سلسله مرتبه حکومت - ملت ، یا سلسله مرتبه روحانیت - عوام مقلد ، و در واقع ، همان تقسیم

دنیا به دوست و دشمن در ژرفاست ، و هنوز نشان وجود قدرت در اجتماع است . در فرهنگ ایران ، جهان آفرینش ، با امر و اراده ، یعنی با قدرت شروع نمیشود . الله یا یهوه یا پدر آسمانی نیست که امر کند تا گُن فَيَكُونَ بشود . با چنین شروعی که جهان ، باقدرت میکند ، گوهر سیاست و اجتماع یا جهان آرائی ، مشخص ساخته میشود . در فرهنگ ایران ، آفرینش جهان از « پیوند همبستگی ، یعنی مهر » ، شروع میشود ، نه از « قدرت و ام ». از همینجا ، فلسفه حکومت و سیاست در فرهنگ ایران ، با ادیان سامی ، فرق کلی پیدا میکند ، چون همین اصل آفرینش جهان ، در انسان و اجتماع ، امتداد می یابد . در فرهنگ ایران ، عشق جنسی یا عشق افلاطونی ، جدا و متمایز از هم نیست ، بلکه « مهر » ، همه گونه عشقها و مهرها و همبستگی ها را ، « یک طیف مهر » به هم پیوسته میداند . عشق جنسی ، از عشق آسمانی ، از عشق به وطن ، از عشق به بشریت ، از عشق به پدر و مادر یا به زن و فرزند ، از همبستگی اجتماعی ، جدا نیست ، و هیچ مهری ، بروضد مهر دیگر نیست . اینست که مهر ، عشق به زمین و گیتی و به اجتماع نیز هست . همبستگی اجتماعی ، همبستگی به جانها نیز یکنوع مهر است . و این همبستگی میان جانهاست ، که بنیاد فرهنگ سیاسی و حکومتی ایران میگردد ، نه همبستگی ایمانی . و همه این مهرها ، ریشه در بُن کیهان دارند . اینست که همبستگی اجتماعی یا Solidarity در غرب ، جزو همان مفهوم مهر ایرانی است .

در ادیان سامی ، جاودانگی ، با مفهوم « اطاعت از قدرت » گره خورده است . کسیکه اطاعت نمیکند ، گناهکار است ، و به سعادت جاودانه نمیرسد . در فرهنگ ایران ، جاودانگی و سعادت ، فقط به یک چیز بستگی دارد . جاودانگی ، فقط در مهروزی ، ممکن است . « هستی » خود خدایان نیز ، تابع « اصل مهر » است . خدایان هم جاوید هستند ، چون به هم مهروزند . مهر ، اصل هستی و سعادت جاوید است . کسیکه بنا بر احکام و آموزه این شریعت ، یا آن ایدئولوژی رفتار میکند ، و اطاعت از الله یا یهوه یا پدر آسمانی میکند ، به سعادت اخروی نمیرسد و جاوید نمیشود ، بلکه آنکه به همه مهر میورزد ، جاوید میشود و به سعادت و جشن میرسد . اطاعت از هیچ الاهی و شریعتی و پیامبری ، ایجاد ابدیت و خلود نمیکند ، بلکه « مهر ورزی ». از این رو ، آغاز کیهان ، با مهر شروع میشود . بهرام و رام و ارتقا فرورد (خرم) : سه تا یکتائی هستند که از هومن ، اصل ناپیدایی همه اصلها ، پدیدار شده اند ، و عشق این سه اصل به هم است که نخستین همبستگی کیهانی را پدید میآورد . از این نخستین عشق ، که نخستین جشن و نخستین سعادت است ، همه جهان و انسان ، پیدایش می یابد . سه اصل که در هماهنگی باهم یکی بشوند ، وحدت کثرت ، در هماهنگی و مهرند ، نه وحدت در ایمان به یک کلمه . هم کثرت هست ، و هم هماهنگی (هارمونی) هست ، وهم وحدت هست . وحدت ، در ایمان به یک امر ، یا در اطاعت از حکم از بالا نیست . در آغاز ، هر سه باهم هستند . هرسه باهم ، یک اعتبار دارند . کسی نمیخواهد کثرت افراد و اقوام و ملل و گروهها را نابود سازد ، بلکه این کثرت ، از جوشش درونیشان ، باهم در هم آهنگساختن خود باهم ، در سامان دادن خود باهم ، یکی میشوند ، و این چکیده و گوهر فرهنگ ایرانست . واژه « اندازه » که در ایرانی باستان ، هم تاچیه ham-taacayati هست (هم تاز) است ، یعنی باهم دویدن ، باهم حرکت کردن . جهان و انسان ، با چنین « باهم دویدن و باهم تاختنی » آغاز میشود . در کردی پسوند اندازه که « داچه » باشد ، در « داچنین » به معنای پهلوی هم چیدن و مرتباً کردنشت . داچاندن ، تخم بزمین افشارندست . داچه ندن ، بذر افشارنی است . چون بذر افشارنی ، همان پهلوی هم چیدن بذرها در زمین