

برستم چنین گفت پس شهریار (کیخسرو)
که ای نیک پیوند به روزگار
زهر بد تو بر پیش ایران سپر
همیشه چو سیمرغ گسترده پر

سیمرغ گسترده پر «رستم»

منوچهر جمالی

لندن - مارچ ۱۹۸۸

www.jamali.info

www.jamali-online.com

برای خواندن نوشته های استاد جمالی و همچنین
گوش فرادادن به سخنرانی های ایشان به سایتهای
بالا مراجعه کنید.

- ۱- پیش گفتار ۱
- ۲- آرا مش، آمیزش و جنبش است ۵
- ۳- رستم و کاوس (در شاهنامه، دو شخص هستند یا چهره
دو ایده متضاد) ۱۵
- ۴- جهان ، فقط انگیزه است ۲۳
- ۵- انسان ، مادر نظام و حق هست ،
چون همه اضا دنزدا و آرا مش می یابند ۴۵
- ۶- زندگی ، مقدس است ۷۲
- ۷- رابطه رستم با کاوس ،
رابطه پیرامون با میانه است ۸۹

پیش‌گفتار

اسطوره، نه تاریخی است ناقص و نه تاریخی است که در اثر فرا موشی و تصرف، مسخ شده باشد.

اسطوره که در زبان فارسی همان داستان است، ماهیتی غیر از تاریخ دارد. رابطه اسطوره با تاریخ مسئله ایست دراز و پیچیده و مهم که من در کتاب "خودزائی، نیرومند نیست" در مقاله‌ها فقه تاریخی و یاد داستانی تا اندازه‌ای روشن ساخته‌ام. اسطوره، خرافات و تعصبات نیست. انسان، اساساً اسطوره ساز است. ما باید بفهمیم که چرا انسان اسطوره می‌سازد و رابطه اسطوره سازی را با بحرانها و تنگناهای اجتماعی و سیاسی و دینی بشناسیم. رابطه اسطوره با جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و دینی و نظامی کدامست؟ اسطوره، چه رابطه‌ای با بافت پدیدارروانی یک ملت یا جامعه دارد؟ مسئله اسطوره سازی، مسئله انسان‌های ماقبل تاریخ و بدوی نبوده است. ما هم اسطوره می‌سازیم و با اسطوره‌ها زندگی می‌کنیم و با اسطوره‌ها، رستاخیز اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری شروع می‌شود. حتی به بسیاری چیزها که ما امروزه نام علم و حقیقت و معرفت عینی و علّی می‌دهیم، چیزی جز اسطوره نیست، تفاوت، اندکی با پیدای آن فاصله تاریخی و روانی و فکری پیدا کرد تا متوجه شد که آنها علم و حقیقت و معرفت عینی نبودند، بلکه اسطوره بودند. خودهمین استحاله "اسطوره به علم یا حقیقت" و یا بازگشت "علم و حقیقت به اسطوره"، یک نوسان روانی انسانی و اجتماعی است. جریان اسطوره سازی به یک جریان اسطوره زدائی می‌انجامد. این جریان اسطوره زدائی که به اعتلاء ارزش عقل در جامعه و سیاست و اقتصاد می‌کشد، باز به خودی خودش سبب رستاخیز اسطوره‌های پیشین یا اسطوره سازی نوین می‌گردد که در باطنشان چیزی جز همان اسطوره‌های پیشین در شکلی دیگر نیستند. آنکه اسطوره‌های اجتماعی را می‌زداید، مردم را به ساختن اسطوره‌های تازه می‌انگیزد.

مبارزه با دین، و قتل—ی دین را با اسطوره‌ها یکی گرفت و تلاش بی‌حسب و رای زدودن (بی معنا ساختن) اسطوره‌ها را کرد که هر دینی خود را در آنها عبارت بندی میکند، اژدهای خفته اسطوره‌سازی را به نفع دین بیدار می‌سازد. انسان نمی‌تواند بدون اسطوره و اسطوره‌سازی زندگی کند.

از این رو باید بفهمیم چرا انسان‌ها و جوامع علیرغم واقعیات تاریخی و سیاسی و دینی، اسطوره می‌سازند.

نیم بیشتری از شاهنامه، اسطوره‌های ملت ایران می‌باشد و برعکس آنچه بسیاری انگارند و به غلط مشهور شده است، شاهنامه در زیر مقوله حماسه نمی‌گنجد. شاهنامه بیش از اسطوره‌های حماسی است. ما اسطوره‌ی داستان آفرینش داریم و داستان پهلوانی داریم و داستان سوگ آوردن داریم. داستان سوگ آوردن همان تراژدی است. در شاهنامه تراژدی یا داستان‌های سوگ آوردن فراوان است.

برای توضیح مختصری درباره شکاف و تضاد میان "واقعیت تاریخی" و "داستان"، شاید شاهنامه همان نخستین داستان شاهنامه که داستان کیومرث باشد، روشنی بخش باشد. این داستان در اصل، یک داستان آفرینش بوده است. داستان کیومرث داستان انسان نخستین، یا بیان تصویر انسان به طور کلی بوده است. این داستان آفرینش، در استحاله به داستان پهلوانی، به داستان "نخستین قدرتمند" تحول داده شده است. قسمت دوم این داستان کوتاه (سرکشی اهریمن در برابر کیومرث) آن طور که در شاهنامه موجود است، استوار بر یک "واقعیت تاریخی-سیاسی" است که همیشه رویداده است و هنوز نیز تکرار می‌شود. در پشت این اسطوره، "واقعیت تاریخی و سیاسی قدرت رُبائی در کودتاها و انقلابات درون درباری" نهفته است که چگونه یک قدرتمند تازه قدرت را از قدرتمند پیشین می‌ربوده و به یغما می‌برده است. چگونه برای ربودن قدرت در دستگاه موجود قدرت به ماحبات قدرت نزدیک میشوند و جلب اطمینان او را می‌کنند و با "جنگ و آوار و نوازدن" (با تظاهر به هدفها و ایده‌آلهای خلق پسند) کسب اطمینان می‌کنند و سپس قدرت را در حکومت می‌ربایند. این داستان که بر واقعیات مکرر تاریخی و سیاسی بنا شده است، داستانی است که مردم بر ضد "قدرت رُبائی" به طور کلی ساخته‌اند. هر کسی که قدرت را ربوده است و می‌رباید و خواهد ربود، از طرف مردم ناپذیرفتنی است و حقانیت ندارد و یا به عبارت شاهنامه، فرزندارد. و در همین داستان،

اصل حقانیت قدرت بیان میشود، چه کسی حق به قدرت دارد و نشانی داده میشود که سرچشمه این حقانیت دادن، مردم هستند. داستان، استوار بر واقعیات مکرر تاریخی و سیاسی ولی علیرغم واقعیات برای بیان ایده آل و امید مردم است و منطق واقعیات تاریخی و سیاسی را نمی پذیرد و حقانیت را هم از قدرت مندی که روزی بدون کسب حقانیت به قدرت رسیده است و همسم از قدرت ژبای کنونی، سلب میکند.

داستانهای سوگ آور (تراژدی) در شاهنامه، ژرف روان ایرانی را که در هزاره ها پایدار مانده است به بهترین شکلی نمودار میسازد. از جمله این داستانهای سوگ آور:

۱- داستان سوگ آور فریدون و ایرج و برادرانش سلم و تور است. در این داستان سوگ آور، تنش میان مهرودا دکه بزرگترین مسئله انسانی است طرح میگردد. ایران در این داستان سوگ آور، نقش مهر را بازی میکند و ایرج، نما د حکومت ایران و ملت ایران است. برقراری داد علیرغم مهرخواهی ایرج، به نابودی همه برادران میکشد و فریدون در این تنش میان داد و مهر همه سه پسرانش را از دست میدهد و به این نتیجه میرسد که نه داد بدون مهر، پاسخ به مسائل انسانی است و نه مهر بدون داد. و آ میختگی داد و مهر سر لوحه حکومت ایران و آرمان ملت ایران میشود.

۲- ایده آل انسان در داستان سوگ آور سیاوش، بهترین و برترین چهره خود را پیدا میکند و همین داستان سوگ آور است که تبدیل به "عزاداری حسین" میشود و ما هیت اسلام کنونی ایران را معین میسازد. همه تفکرات اسلامی ایران به دور محور این سوگ می چرخد. همه عنا صرتفکرات نخستین ایران پیش از زرتشت در این داستان سوگ آور با آنکه تبدیل به عزاداری حسین شده است، باقی مانده است. و تغییرنا مها و صحنه، به ساختار اصلی اسطوره تغییری نداده است.

۳- و داستانهای پهلوانی شاهنامه با "داستان سوگ آور رستم و اسفندیار" ایران داستانی به پیاپیان میرسد. در این داستان، دو پهلوان ایرانی که یکی برای حقیقت و دین و ایدئولوژی می جنگد (اسفندیار) و دیگری برای مهرودا در روی هم می ایستند. یکی پیروزی عقیده و حقیقت و ایدئولوژی را می خواهد و یکی استواری مهرودا را. در واقع در این جا زرتشت در برابر سیمرغ قرار می گیرد.

سیمرغ که آئین مادی باشد و تجسم همان ایده آل مهر در ایرج باشد در مقابل زرتشت و اهورا مزدا قرار میگیرد. و سیمرغی را که اسفندیا رپیش از برخورد با رستم در هفت خوانش کشته بود، با زاز سدر این صحنه نبرد زنده است و در کنار رستم میباید. و همین رویا روشن "حقیقت" با "مهروداد" یا تضاد "عقیده" با "حقوق بشر" فاجعه نهائی ایران داستانی است و هم اسفندیا رستم را در اثر گرفتاری در این فاجعه نابود میشوند. و درست ما در ایران کنونی گرفتار همین فاجعه هستیم.

برای برخورد صحیح با داستانهای پهلوانی باید متوجه این بود که قهرمان اسطوره‌ای، شخصیت تاریخی نیست. اساساً قهرمان اسطوره‌ای، انسان به معنای یک شخصیت خاص و جداگانه و ممتاز زو بی نظیر نیست. پهلوان و شاه داستانی، پهلوان و شاه به معنای تاریخی که ما داریم نیست. درباره مفهوم تساوی و رابطه آن با مفهوم خاصی از قهرمان، مقاله‌ای در کتاب "خودزائی"، نیرومندیست" نوشته امونشان داده‌ام که برای ایجاد تساوی، نیاز به داشتن مفهوم خاصی از قهرمان هست و درست همین گونه قهرمان در داستانهای پهلوانی و سوگ آور شاهنا هستند.

وقتی شاهنا مفردوسی داستان بزرگترین قهرمان داد را که فریدون باشد به پایان میرساند همین نتیجه را می‌گیرد که:

فریدون فرح، فرشته نبود / زمشگ وز عنبر سرشته نبود
 بداد و دهش یافت آن نیکوئی / توداد و دهش کن، فریدون توئی
 پس اگر ما هم داد و دهش کنیم / و اگر استوار بر مهروداد باشیم و اگر بر ضد هر
 حکومتی که استوار بر مهروداد و خرد و هنر نیست اعتراض کنیم، دارای فر
 فریدونی یا ایرجی یا سیاوشی یا رستمی خواهیم بود.

آرامش، آمیزش و جنبش است

چرا کی خسرو به رستم میگوید که او مانند سیمرغ گسترده پر، سپر همه بدیها و گزندها از ایران است؟ چرا رستم نگهبان ایران است؟ و چرا، رستم، تاج بخش است؟

تاج، نماد حاکمیت است. بخشیدن تاج، اعطاء حاکمیت است و آنکه تاج می بخشد، حاکمیت می دهد و آنکه میدهد (دادن و داد = آفریدن و پدید آوردن) سرچشمه قدرت است. پس بخشنده تاج، سرچشمه (اصل) حاکمیت است. اساساً "دادن و داد، سرچشمه قدرت است. "دادن" و "داد" در اصل به معنای "آفریدن" است سپس معنای "پخش کردن" را نیز گرفته است و در زبان فارسی کنونی ما، معنای آفریدن، فراموش شده است و ما از کلمه داد، فقط معنای "پخش کردن" را در نظر داریم با آنکه هنوز در کلمات "دادن" و "دهش" مولفها نئی از معنای اصلی اش، آفریدن و زائیدن و پدید آوردن و لبریزی و سرشار بودن را نگاه داشته است.

کلمه "عدالت" در عربی، ما را بیشتر متوجه همین "عدل توزیعی" میکند که مسئله تعادل در تقسیم باشد و نیا زبه ترا زودا ردا به انداز پخش گردد. ولی در کلمه فارسی "داد"، آفریدن و پخش کردن، تولید و تقسیم، از هم جدا نا پذیرند و آفریدن و تولید کردن، ارجحیت و تقدم بر پخش کردن دارد. چنانکه امروزه نیز "عدالت توزیعی" اقتصادی "نیا زبه پیش فرض" تولید ثروت و محصولات فراوان اقتصادی "دارد.

از این رو "جامعه دادی"، جامعه آفریننده است، پیش از آنکه "جامعه پخشی" باشد پس "انسان دادگرو" جامعه دادی با انسان عادل و جامعه ای با عدالت فرق دارد.

جامعه دادی، جامعه ایست که حقوق و نظام و اقتصاد و معرفت را خود می آفریند و همه در این آفرینندگی و در آفریده ها شریکند، نه اینکه فقط در توزیع و

مصرف، شریک باشند، نه اینکه در "تمتع بردن بهشتی" با هم شریک باشند. دادگر، تقسیم کننده نیست بلکه آفریننده و پخش کننده است. از این رو دونقش "آفریدن" و "پخش کردن"، آفرینندگی و پخش کنندگی، ممکن است از هم جدا ساخته شوند. پس "سرچشمه قدرت" و "مقام قدرت" که نقش خالص تقسیم را به عهده دارند نمیتوانند از هم جدا باشند.

سرچشمه قدرت لزومی ندارد با "دستگاه و سازمان قدرت" عینیت داشته باشد. بهترین نمونه این جدا سازی دونقش از هم که در اصل در کلمه داد با هم یکی بوده اند، همان رابطه "کاوه" با "فریدون" است. کاوه، نقش آفریننده قدرت و حاکمیت را به عهده دارد ولی خود حاکمیت را به عهده نمی گیرد و فریدون که نقش پخش کنندگی را به عهده دارد و حاکمیت را از کاوه می گیرد. همین رابطه میان رستم و شاهان کیانی هست. بنا بر این "دادن تاج" همانند "دادن درفش" بیان "آفریدن" حاکمیت و ارائه دادن حاکمیت و انتقال مقام قدرت است.

رستم، دارای چه ویژگی است که حق بخشیدن حاکمیت (سرچشمه حاکمیت بودن) را دارد؟ و آن ویژگی که حاکمیت از آن سرچشمه میگیرد، چیست؟ اگر شاه یا حاکم یا پیشوا یا رهبر یا حکومت این ویژگی را خود داشت، دیگر نیازی به آنکه تاج یعنی حاکمیت، به او بخشیده شود، نبود. این ویژگی که از آن "حق بخشیدن حاکمیت" مشتق میشود، کجاست و نزد کیست و از کیست و چرا این ویژگی به رستم نسبت داده شده است؟ این نوشتار، تلاشی است برای یافتن پاسخ به این پرسش ها از کتاب شاهنامه فردوسی.

نخستین انسان در داستان آفرینش ایرانی، کیومرث، به واسطه داشتن ویژگی "آرامش و آرامش بخشی"، شاه یا کدخدای جهان است. این نخستین انسان که در هر انسان هست در نیروی "آرامش دهندگی" اش، کدخدای حاکم جهان می باشد. برای همین ویژگی است که نخستین انسان در شاهنامه چهره نخستین پادشاه و نخستین کدخدای جهان را می گیرد.

همی تافت از تخت شاهنشاهی چوماه دوهفته زسرو سهی
"دودام" هر جانورکش "بدید" ز گیتی "بنزدیک" او "آرمید"
برسم نماز آمدندیش "پیش" از آن جایگاه برگرفتند "کیش"
(نماز، که بوسیدن و بساییدن زمین باشد، نماز قداست زمین، همان قداست

جان وما در بوده است .

نماز، نما دانقیا دوا طاعت از حاکم یا اللّٰه یا خدا یا شاه یا تسلیم به اللّٰه و حاکم نبوده است . بسودن و بوسیدن زمین، سبب رها کردن نیروی زایش و پیدایش زمین از بند بوده است . چنانکه با بوسیدن کتف ضحاک (کتف جایگاه نیرو هست) به وسیله ابلیس، مارها که با زعلامت با روری بوده اند، از کتفش میرویند . "نما زبردن"، بعداً در اثر "شخصی شدن آن" انحراف به معنایش داده است و برای اعتلاء بخشیدن به قدرت شخصی چه یک حاکم چه اللّٰه سوء استفا ده شده است . نماز، نه اطاعت از شاه و رهبر است و نه اطاعت از اللّٰه و خدا، بلکه بیان "قداست جان" و "قداست پیوند، برای پیدایش جان" بوده است . و سپس با پیدایش و رشد خواست "و مقدس سازی" پیمان "که قرارداد کاملاً خواستی است، پیمان را بجای پیوند گذا رده اند . قرارداد خواستی (پیمان) را به جای "مهر" مقدس ساخته اند . چنانکه در خود کلمه میترا = مهر، این نزدیکی و مشتبه سازی و یکی گرفتن دو مفهوم با هم هنوز موجود است . میترا = مهر هم دوستی است و هم پیمان و قرارداد . در این جا ست که میتوان حرکت از "قداست پیوند و دوستی" به "قداست قرارداد خواستی" = پیمان "دید . پیمان مهمترین میگردد . در داستان زال و بوسیدن زمینش برای پیمان بستن بسا لهراسب در برابر کیخسرو، بوسیدن زمین و خاک، بیان قداست پیمان است . و با قداست پیمان به جای پیوند و مهر است که مقتدران، قدرت شخصی را تصرف میکنند .

و با قداست پیمان به جای قداست مهر است که نماز، به کلی تغییر معنا میدهد و به "قداست شخصی" می کشد و "خواهنده" ای که با مردم پیمان قدرت خود را می بندد، مقدس میشود، حال این شخص، شاه و حاکم و رهبر نظامی با شدیدا اللّٰه و پیه که با بشر، میثاق و عهدا کمیت و تابعیت می بندد .

همان طور کیش در شعر بالا، کیش به مفهوم دین میان مردم امروز نیست، کیش، ماده خودزای نخستین بوده است و کیش، خودمآیه بودن و خودمآیه شدن یعنی خودزایش و تخم شدن انسان است . بنا بر این کیش برگرفتن ددودام از پیش کیومرث، بیان همین ایده آل خودزایی است که همان نیروی پیوند دادن اضا دبرای آفرینندگی است که با زهمان آرا مش باشد و اساساً "کلمه" دین" نیز از ریشه دادن است و معنای زایش و آفریدن دارد که با زبانه خودزایی باز میگردد و مفهوم کیش و دین نزدیک به مفهوم وجدان فردی است نه به مفهوم دین ما) .

ما امروزه از کلمه "آرامش" معانی دیگری در آگاه بود و نا آگاه بود خود داریم که سبب ایجاد انحراف ما در فهم شاهنا مه و در فهم تفکرات نخستین مردم ایران در آغاز پیدایش می گردد .

برای ما آرامش، یا سکون و بی حرکتی است، یا سکوت و خاموشی و بی قال و قیل بودن است یا تنهایی و خلوت و انزوا و کناره گیری یا تعطیل کار و فعالیت و پرهیز از شرکت در امور اجتماعی است .

آرامش در شاهنا مه معانی کاملاً متفاوت با اینها دارد . آرامش جشن و لبریزی از زندگی بودن است ، آرامش ، میهمانی و آمیزش با مردم است ، آرامش ، شادی و جنبش است و آرامش بالاخره ، را مشگری و سرودن و آواز خواندن است .

در واقع آرامش ، بزم زندگی و زندگی کردن در بزم است ، حتی در دوره پهلوانی ، همین کلمه به رزم نیز گسترش می یابد . نه تنها کاروانندیشیدن و گفتن بزم است ، بلکه رزم نیز جزئی از بزم میشود . رزم نیز فرع بزم میشود . رزم نیز برای بزم و انگیزنده بزم و امتداد بزم میشود .

هنگامی که فریدون در کاخ ضحاک پیروز مندان نه وارد میشود :

بفرمود شاه دلاور بـ دوی که روالت بزم شاهی بجوی
نبید آرو را مشگران را بخوان به پیمای جام و بیارای خوان
کسی که برامش سزای منست بزم اندرون دلگشای من است
بیارانجم کن بر تخت من چنان چون بود در خور بخت من

.....

می روشن آورد و را مشگران هم اندر خورش با گهر مهتران
فریدون چو می خورد و را مشگزید شبی کرد جشنی چنان چون سزید
انجم و بزم و می و را مشگرو جشن و دلگشائی همه با هم جمعند .
رامش ، جشن است .

سرتازیان سرو ، شاه یمـن می آورد و میخواره کرد انجمن
برامش بیاراست و بگشاد لب همی خورد تا تیره تر گشت شب
از روزی که جمشید با خرد و خواستش به اوج پیروزی انسانی که پرواز به
آسمان است میرسد از آن روز ، نوروز ، روز شادی و بی رنجی و زندگانی فارغ
از گزند آغاز میشود و این را می ، سیصد سال طول میکشد .

چنین سال سی صد همی رفت کار ندیدند مرگ اندر آن روزگار

زرنج وزبدشان نبود آگهی می میان بسته دیوان بسان رهی
بفرمانش مردم نهاده دوگوش ز را مش جهان بد پرآواز نوش
فریدون پس از پیروزی برضاک به مردم می گوید :

ببند اندرست آن که ناپاک بود جهان راز کردار او پاک بود
شما دیرمانید و خرم بویید برامش سوی ورزش خود شویید
ورزش (عمل کردن)، در را مش، اساس زندگی است .

دستگاه یافتن بر ددان که همان رام کردن جانوران وحشی باشد، آموختن
است . طهمورث، به ددان با " نوازش گرم و " آواز نرم " می آموزد و چنین
آموختنی، رام کردن ددان است . ددان در آموزش با آواز نرم و نوازش گرم
است که رام میشوند .

رمنده ددان را همه بنگرید سیه گوش و یوزا زمیان برگزید
بچاره بیاوردش از دشت و کوه به بند آمدند آنکه بد ز آن گروه
زمرغان همان آنکه بُد نیک ساز چوباز و چو شاهین گردن فرار
بیاورد و آموختن شان گرفت جہانی بد و مانده اندر شگفت
بفرمودشان تا نوازند گرم نخواندشان جز با آواز نرم
چو این کرده شد ماکیان و خروس کجا برخو شد گه زخم کوس
بیاورد و یکسر چون سزید نهفته همه سودمندی گزید
این است که آموختن دانش و وزیدن هنر و جستن بلندی همه دارای آرا مش
هستند . در آموختن دانش و وزیدن هنر و جستن بلندی، جشن و آمیزش (مهر)
و مستی (شادی و جنبش) و را مش (موسیقی) هست . آرا مش جستن ، جشن گرفتن
و مهر و وزیدن (آمیختن) و شادی و جنبش و سرودن است .

وقتی سام، زال را به منوچهر می سپارد میگوید :

بدانید کاین یادگار منست بنزد شما زینهار منست
شما را سپردم به آموختن روانش از هنرها برافروختن
گرا میشد اید و پندش دهیید همان رای و راه بلندش دهیید
که من رفت خواهم بفرمان شاه سوی دشمنان با سران سپاه
سوی زال کرد آنگهی سام روی که داد و دهش گیرو آرام جوی
و هنگامی سام از زال جدا میشود به او می گوید :

کنون گرد خویش اند آور گروه سواران و مردان دانش پژوه
بیا موز و بشنو ز هر دانشی بیابی زهر دانشی را مشی

زخورد و زبختش میآسای هیچ همه دانش و داد دادن بسیج
" گرد خویش گروه آوردن " و دانش پژوهیدن و ز خوردن و بخشیدن نیا سودن
و همیشه در بسیج داد کردن و بسیج دانش بودن - را می یافتن است .
از مهر و ورزیدن و خوبی کردن و خرد و ورزیدن ، مردم و جهان را می می یابند
سام به منوچهر می گوید :

بمهر و بخوبی ، به رای و خرد زمانه همی از تو را می شبرد
افزایش و پرورش پیوند با مردم ، از گفتار و کردار نیک با مردم ، از اندیشیدن ،
مردم را می می برند . و هنگامی که سام زال را به منوچهر برای آموزش
آئین رزم و بزم می سپارد به او میگوید :

که ایدر تر اباد شد آرا مگاه هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاه
پس آرا مگاه که برای ما قبر و قبرستان شده است برای آنها جایی بود که
آئین رزم و بزم و بلندی جوئی را می آموختند و ورزش هنر می کردند . جای
زندگی آنها ، آرا مگاه بود .

و این مهر و رودا به به هنر زال است که آرا می جان برای رودا به می آورد .
در جنبش و ورزش و عمل و مردمی زال است که رودا به ، آرا می می جوید .

گرش پیرو خوانند یا نوجوان مرا هست آرام جان و روان
مرا مهر او دل ندیده گزید و این دوستی از شنیده گزید
برو مهر بانم نه از روی و موی بسوی هنر گشته مش مهرجوی
از مفا همی که ویژگی آرا می را مشخص می سازد ، باده است . باده که در
اغلب آثار شعری مادر دوره اسلام ، برای فراموش ساختن و بی خبری و بی
هوش شدن نوشیده میشود یا علامت بیان اعتراض و سرکشی علیه اسلام هست ،
در شاهنامه با حالتی کاملاً " متفاوت نوشیده میشود . کسی شراب رانی نوشد
تا غم دنیا را فراموش کند ، تا از گرفتاریهای اجتماعی خبر سازد
تا از خود و وجود خود بی خبر شود . تا خود و زندگی را در خود نفی کند . باده
نوشیدن ، تأیید زندگی و جان است باده ، انسان را جوان میکند . باده ، گوهر
انسان را پدید می آورد ، دل بسته را می گشاید تا بیشتر از جان بهره بگیرد .
باده ، انسان را دلیر میکند . باده ، انسان را خواهان موسیقی و شعر می کند .
باده را برای شادمانی با هم می خورند ، برای آنکه شور در خود بیفکنند
می خورند .

دل زنگ خورده ز تلخی سخن ببرد ازو زنگ ، باده کهن

جوانش کند باده سالخورده
دل بسته را باده باشد کلید
چو روبه خورد گرددا و شرزه شیر
برخسار چون نار دانه شود
نخواهد جزاز را مش و نای و چنگ

چو پیری برآید ز ناگه بمرد
بباده درون گوهر آید پدید
چو بیدل خورد، مرد گردد دلیر
چو غمگین خورد شادمانه شود
هر آنکس که گیرد مرا و را بچنگ
در جشن زادن رستم :

ز رستم سوی یاد دستان شدند
که جز خویشتن را بگیتی ندید
نه از سام و از شاه با تاج و فر
نیارد بماسایه گسترده میغ
به پی مشگ سارا کنم خاک را
همی گفت چونین ز بهر مزاج
ز گفتار مهراب دل شاد کام
جشن همان کلمه گشن است که
معنایش بسیاری و انبوهی و سرشاری و لبریزی است، گشن، بار گرفتن
زن است، بارور شدن درخت خرماست، درد و رنجش که پرا زرویش گیاه است و
از بسیاری و انبوه درخت و گیاه، تاریک و سایه میشود، جشن گاه است.

بخشیدن و شادی و داد، همه بیان این سرشاری و لبریزی با روری و آفرینندگی
است. و در جشن است که مردم مانند تا روپودبهم می پیوندند و میان کهنتر
و مهتر تفا و تی نیست، در جشن، همه تفاوت ها و امتیازها و تبعیضات بر
می خیزد، در جشن، پیوستگی مردم به او جش میرسد. هیچ کسی در اثر تفاوت
و تمایز و اختلاف، از بالاترین، بیم ندارد. چنانکه در اشعار بلامیتوان دید
که در جشن زادن رستم، سهراب از شاه هیچ نمی اندیشد و حتی به آزادی میگوید
که من میخواهم دوباره از نو آئین ضحاک (آئین مادری) را زنده کنم.

هر گنج، هر گنج (تجربه)

ز کابلستان تا بزابلستان
بهر گنج، صدمجلس آرای بود

یکی جشن کردند در گلستان
همه دشت با باده و نای بود
در این جا گنج، همان جشن گاه است.
بکابل درون گشت مهراب شاد
بزابلستان از کران تا کران

بمژده بدرویش دینار داد
نشسته بهر جای را مشگران

نبرد که ترازمهتران برفرود بهم درنشتند چون تاروپود
این است که همه شهرهائی که پهلوانان داستانی ایران میسازند، جای
آرامش و آرامش هست. سیا و شگردی را که سیاوش میسازد دارای کلیه ویژگیهای
آرامش هست.

مردم با هم تاروپودند و همه جا را مشگران هستند و همه جا خرمی و آبادانی
و فرخی و خانه و باغ است. و بزرگترین ویژگی آرامش، میهمانی است.
پیشوند کلمه میهمان همان کلمه می^۱ است که در ریشه "مِث" است به معنای
پیوند یا فتن و یگانه شدن. کلمه "آمیختن" از ترکیبات همین کلمه "مِث"
است و آمیزش و میزبان و میهمان و میهن همه ترکیباتی از ریشه مِث هستند.
آرامش، جایی است که مهر، آمیختن و آمیزش و پیوندیابی و پیمان هست.
جای مهر، جای آرامش است. آنجائی که مردم بهم می آمیزند و به هم
می پیوندند، آرامش هست. حتی وقتی دوپاد (دو د) با هم می آمیزند،
پیوند می یابند، آرامش پدید می آید.

چنانکه بعداً خواهیم دید از پیوند (آمیزش) دوپاد (دو د) درنگ و شتاب،
یا آهستگی و تیزی، یا آرامش و انگیزش است که آرامش پدید می آید، و زندگی
انسان به هم تنیدن و آمیختن (پیوند یا فتن) درنگ و شتاب، آرامش و
انگیزش و وهومینو و انگرامینو (بهم و اهریمن) میباید.

سام از پیوند و آمیزش زال با رودابه، بیمناک است. بیم از آنکه این هر
دو، دو گوهر متضاد هستند. زال، فریدونی است و رودابه، ضحاک است.

دو گوهر چو آب و چو آتش بهم برآمیختن، با شد از بن ستم
هماناکه باشد بروز شمار فریدون و ضحاک را کارزار
رودابه از خانواده ضحاک است. ضحاک، نیای مهرباب است. سام از آمیزش
این دو گوهر پادی (متضاد) می ترسد چون میدانستم است، پس نتیجه باید
بدوشوم باشد. با این بیم است که سام از اخترشناسان از نتیجه این پیوند
می پرسد:

واخترشناسان به او پاسخ میدهند که:

از این دو هنرمند، پیل ژیان بیاید، ببندد بمردی میان (یعنی رستم)

.....

چوبشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذیرفت زیشان سپاس
ببخشیدشان بی کران زروسیم چو آرامش آمد بهنگام بیم

و این نه تنها سام است که آرایش می یابد، بلکه از آمیزش این دو پاد (از همان دو گوهر متضاد ضاکی و فریدونی)، بزرگترین نمود و تجسم وجهه "آرایش" که رستم با شپدید می آید. از آمیختن و پیوستن و مهرورزی—دن دو پاد است که آرایش پیدا می یابد. این آمیزش و مهر و هومینوف و انگرامینو (بهمن و اهریمن) است که پدید آورنده آرایش است. این آمیختن که ترو مهتر در جشن، این آمیختن دد و دام با هم پیش کیومرث است که آرایش را پدید می آورد.

مهر و پیوست و آمیزش از داد هست که پدید آورنده آرایش است. از پیوند دود، رودا به و زال هست که نگهبان ایران و بخشنده حاکمیت و آرایش در ایران به وجود می آید.

رنگ و آرایش (اهریمن) با پیدایش در همان داستان کیومرث، با کشتن سیامک نخستین مهر و پیوست را (میان کیومرث و سیامک) نابود می سازد و بنا بود ساختن مهر، آرایش را از بین می برد. نابود شدن مهر، نابود شدن آرایش است که پیش کیومرث، پیش انسان بود. اهریمن در رابطه با کیومرث و ابلیس در رابطه با ضاک، در آغاز همین مهر میان پدر و فرزند را نابود می سازد و بنا بود ساختن مهر و پیوند و آمیختن، از جهان، آرایش را می گیرد. بنا بر این برای ایجاد آرایش، باید از سر، مهر را به جهان بازگردانید. از این روی کار با اهریمن یا با اژدها یا با آژور شک (که مهر و پیوند با هم بودن و انجمن بودن و جشن را از هم پاره می کنند) برای بازگردانیدن مهر است. با مهر است که میتوان دست اهریمن را بست. با مهر است که میتوان بررنگ و آژیر شد.

با آمیختن است که میتوان بر "پاره کننده پیوندها" چیره شد. پهلوان باید از روی "مهر به مردم" پیکار کند، برای پیدایش مهر و پیوند میان مردم پیکار کند تا دست بدی را ببندد. از این رو سینه دخت زن مهراب کابلی به سام می گوید:

بزرگان ز تو دانش آموختند بتو تیره گیتی برافروختند
به مهر تو شد بسته دست بدی بگرفت گشادی ره ای—زدی
وقتی کاه و درها ما و را ز زندانی است و ایران جایگاه تاخت و تاز ترک
و تازی میشود و اژدهای هرج و مرج و سختی و تنگی برای ایران حکومت میکند
فرستاد باید یکی پر خرد بنزدیک رستم، چو اندر خورد

یکی موبدی رفت وپیمودراه برپوردستان ، یل کینه خواه
 بگفت آن کجا دیده بودوشنید از آن ، رستم شیردل بردمید
 ببارید از دیدگان آب زرد دلش گشت پرتاب و ، جان پرزرد
 چنین داد پاسخ که من با سپاه میان بسته ام جنگ را کینه خواه

....

دریغست ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
 کنون جای سختی و جای بلاست نشستن گه تیز چنگ اژدها ست
 کنون چاره ای باید انداختن دل خویش از رنج پرداختن
 رستم از مهر به ایران و مردم جانش پرا ز درد میشود می گرید و ایرانی را که
 در اشراف و نخواستی کاوس دچا رویرانی و تنگی و تاخت و تا زیگان و
 بلا و سختی شده است از جنگ اژدها بیرون می آورد .

کسی آرا می می آورد که اضا دوا اختلافات را به هم می آمیزد و می پیوندد .
 نیروی پیوند دادن و آمیختن میان اضا دارا دارد . ددودا م را بهم پیوند
 می دهد . پیش کیومرث ، پیش هراسانی میتوانند اضا دبا هم پیوند بیابند .
 انسان ، نیروی پیوند دادن میان اضا دارا را در و این نیروی پیوند دهی
 میان پادهاست که به او حق حاکمیت میدهد . انسان ، کدخدای جهان است
 چون سرچشمه مهر است . میان آرا می ددودا م ، نزدیک کیومرث و شادی و مهر
 کیومرث با فرزندش سیامک پیوند ذاتی هست . مهر و شادی ، چهره آرا می است .
 همانطور که ددودا م (اضا د جهان و زندگی) نزد انسان می آرا مندها م طور
 انسان در پیوندش با آفریده خود (با آنچه از او پیدایش می یابد) که پیوند
 مهری است ، می آرا مد .

انسان از آنچه از او پیدایش می یابد ، شاد میشود و به آن مهر می ورزد . انسان
 از گفتار و کردار رواندیشه خود ، شاد میشود و نسبت به آن مهر می ورزد . فرزند ،
 فرزندگی یا فرجان است . گفتار و کردار رواندیشه ، فرجان انسانی است .
 انسان ، فرجانش را دوست میدارد . انسان در آ میختن ددودا م ، آ میختن اضا د
 جهان با هم ، گفتار و کردار رواندیشه خود (خردنیک = بهمن) را می نماید و این
 فرّا و ست و به آن مهر می ورزد .

در شاهنامه، دوشخص هستند یا چهره دوا ایده متضاد؟

رستم وکاوس در شاهنامه، شخصیت‌های تاریخی یا شخصیت‌های انسانی در واقعیت اجتماعی نیستند. رستم، چهره و نماینده ایده "آرامش" هست که از خدای "آرامتی = بزرگ مادر" انتزاع یافته است، وکاوس، چهره و نماینده ایده "بی اندازه خواهی" است. بی اندازه خواهی، حالت حسی بیش خواهی است. بیش خواهی (انگرا مینو) وقتی انگیزنده آرامتی است، مثبت است ولی وقتی به اوج بی اندازه خواهی رسید، اژدها میشود و جان خودزائی اش را آسیب میزند.

ضمیر مردم ایران به این دوا ایده، درد و فردا ستانی، چهره داده اند و این دوشخص، نماینده (مظهر) این دوا ایده شده اند.

ایده آرامش، همان ایده "اندازه" نیز می باشد، چون آرامش، پیوند دادن و حرکت مختلف با هم است. درنگ و شتاب، آهستگی و تیزی، انگرا مینو و هومینوبا هم می آمیزند و یک وحدت تشکیل میدهند. چنانچه رستم به عنوان

تجسم ایده آرامش، نتیجه پیوند اصل ضحاک (مادرش رودابه) و اصل فریدونی است.

اساساً "کلمه" اندازه "معنای اصلی اش" با هم تاختن و هم-تازی است. اندازه، با

هم دیدن و با هم جنبیدن است. اندازه آمیختگی و پیوند دو گونه جنبش می باشد.

انسان آرام، کسی است که درنگ و شتاب را در سوا ثق خود و در همه امور زندگی

و اجتماعی با هم می آمیزد و یگانگی میدهد. رستم، چهره (در فارسی کهن

مساوی با ذات است) این اندازه یعنی چهره آرامش است. آرامتی، مادر

خدای، تجسم یعنی چهره نخستین این صفت بوده است. آرامتی، پیوند

انگرا مینو و هومینو است. همین ویژگی بنیادی سپس در داستان آفرینش

زرتشتی به کیومرث نسبت داده شده است و با این ویژگی است که در آغاز

شاهنامه دودام را (یعنی قوای متضاد طبیعت و اجتماع را) با هم پیوند

و طبعاً "آرامش میدهد، و در این آرامش دادن، به جهان" اندازه میدهد. و

در داستان های پهلوی، رستم چهره آرامش و اندازه می گردد. رستم در

بسیاری از جاهای شاهنامه دارای ویژگی آرامتی، مادر خدای است. از جمله

ببر بیان چیزی جز پوست حیوانی نیست که در زبان انگلیسی هنوز *پیر*

و در زبان آلمانی *بیر* خوانده میشود و سگ آبی است. سگ آبی، حیوانیست

با طلاقى كه بستگى به مادر خداى دارد .

و هميشه رستم اين ببر را در هفت خوانش (هفت چشمه) پوشيده است و خفتن در
كنا رچشمه در هفت خوان، هميشه تا نيداين نسبت است . همچنين حضور سيمرغ
هم در هنگا مزائيده شدن او و هم در برترين خطر زندگى او در بر خورد بـ
اسفنديار، بيان همين منسوب بودن او به مادر خدا هست ، چون سيمرغ، همين
مادر خدا هست . و اين ويژگى آرا مش رستم به تفصيل هنگا مى كه فرستاده
كاوس نزد رستم او را براى جنگ با سهراب فرا مى خواند ، وصف مى گسرد . در
براى فرمان كاوس كه از رستم ، شتاب مى خواهد و از خطر مى هراسد ، او نه بر
طبق فرمان بلكه بر طبق منطق آرا مش رفتار مى كند . و در اينجا نمودار مى شود
كه تا فرمان انطباق براى آرا مش و اندازه ندارد ، پذيرفته نمى شود . هميشه
محدوده اعتبار و ارزش فرمان ، اندازه و آرا مش است . در براى ايدۀ آرا مش و
اندازه كه در شاهنا مه در رستم ، چهره به خود گرفته است ، كاوس قرار دار دكه
تجسم ايدۀ بى اندازه خواهى است . و چهره دادن به اين دوايدۀ ، درد و شخص ،
زائيدۀ از ضمير مردم ايران است و ايدۀ آلهاى مردم ايران را در زمينه
اجتماع و حكومت و سياست بازمى تابد . حكومت و حاكم كه چهره خواست
(تصميم گيرى و اراده) هستند فقط هنگا مى حقانيت دارند كه تابع "اندازه"
باشند و قدرتشان از آرا مش و اندازه سرچشمه بگيرد و حقوق و نظام سياست
استوار بر اندازه باشد .

همان طور كه رستم ، چهره خالص آرا مش و اندازه (دو حركت مختلف ولى هم آهنگ)
است ، كاوس ، چهره خالص شتاب و براى نكيختگى و بى اندازه گى است . بى اندازه
خواهى درد و ويژگى مشخص مى گردد ديكي كثر خواهى است . اين كثر در سه
گونه خواست كاوس نمودار مى گردد . در آغاز خواست كاوس براى جنگ با ديوان
مازندران كه به شكست و سارت خود و سپاه ايران مى كشد و خواست دومش جنگ
باها و ران كه سبب سارت خود و پيدايش حكومت اژدها براى ايران مى گردد
و خواست سومش رفتن به آسمان است . ويژگى ديگر بى اندازه خواهى ،
بى اندازه گى دريك خواست است كه در خواست رفتن به آسمان ، چهره به خود
ميگيرد . چنانكه در مورد جمشيد نيز "بى اندازه گى خواست " در همان "خواست
پرواز به آسمان" عبارت مى يابد .

بدين ترتيب كاوس اين دو گونه ويژگى بى اندازه خواهى را دارد .
مادر جهان خود "جفت ايدۀ هاى متضاد با هم "ديگرى را براى درك زندگى

فردی واجتماعی کنارهم و برابرهم میگذاریم. جابه‌جا شدن این "جفت ایده‌های متضاد با هم" با "جفت دیگر ایده‌های متضاد با هم" شان دگرگونیهای ژرف زندگانی اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری است، که اکنون از وارد شدن به این بحث می‌پرهیزیم. مثلاً "ما امروزه" ایده‌آلیست "را در برابر واقعیت پرست" قرار میدهیم.

در جوامع دینی مسیحی و اسلامی تا به حال انسان روحانی را در مقابل انسان شهوانی (انسانی که پای بندارضاء حواس جسمانی است) و انسان دنیوی قرار میدهند. یکی مظهر ایده "روح" است و دیگری تجسم دنیا و جسم و حس (بستگی به دنیا، که در شهوت‌های مالی و جنسی و قدرت عبارت به خود میگیرند) میباشد. یک مسیحی یا مسلمان میکوشد که اشخاص، تقلیل به چهره‌های خالص روح یا جسم، بیا بندها چهره خالص روح یا جسم باشند و طبعاً آنکس که تجسم و مظهر روح و ایمان و آخرت نبود، چهره و مظهر خالص جسمانیات و کفر و دنیا میشود.

با این کوشش‌ها، دانسته یا نادانسته، شخصیت واقعی انسان را در مظهر یک ایده ساختن، منتفی میسازیم یا انسان‌های واقعی را زیر فشار و جبر قرار میدهیم که با دست خود، شخصیت واقعی خود را منتفی و محو سازند. ما جهان خود را با معیار قرار دادن این "جفت اضداد" (و کوشش به تقلیل دادن شخصیت‌های واقعی به تجسم دادن به یکی از این اضداد) می‌فهمیم و میکوشیم تغییر بدهیم.

در جامعه دینی (اسلامی و مسیحی) این تلاش برای شناختن افراد در همین تقلیل دادن آنها به روحانی و دنیوی (شهوانی) است. ایرانیانی که داستانهای آفرینش و پهلوانی را آفریدند، برای نشان دادن تضاد جسم و روح (شهوت پرستی در مقابل آخرت پرستی و تأمین سعادت آن جهان‌نی‌و روح) معیار زندگانی فردی واجتماعی نبود، بلکه جفت اضداد دنیای زندگی، همان آرایش (به اندازه بودن = نیروی پیوند دادن تضاد فردی واجتماعی با هم) و بی‌اندازه‌خواهی بود، و این جفت ضد، حتی با پیدایش مفهوم روح و اهورا مزدا در آئین زرتشتی، استوار به جای ماند و آئین زرتشتی موفق به جابه‌جا کردن تضاد روح و جسم به جای تضاد آرایش و بی‌اندازه‌خواهی نشد. از این رو نیز کلمه "آز" که معنای "بی‌اندازه‌خواهی" داشت، غیر از حرص مالی و شهوت جنسی و شکمی و شهوت قدرت است.

درحالی که با چیرگی جفت اضداد روح و جسم در اذهان، و پارگی روح از جسم به سرعت "شهوت‌هایی که انسان را به جسم و حس و دنیا پای بند میسازند" بزرگترین گناه میشوند و شهوت جنسی که بیش از همه شهوت‌های انسان را به جسم و حس دنیا پای بند می‌کند، با مفهوم روح و "مطروذیت هرگونه بستگی به اصل جسم" پیدایش می‌یابد و این شهوت جنسی، پیش از پیدایش ایدیه روح وجود نداشته است.

رابطه مرد با زن، بدون استیلای مفهوم روح، تقلیل به شهوت جنسی نمی‌یابد. اسلام و مسیحیت با خود شهوت جنسی و شهوت مالی و شهوت قدرت را آوردند چون مفهوم "بستگی به دنیا" از مفهوم "بستگی به آخرت" جدا ساختند و ارزش ناچیز به آن دادند.

اضداد آرامش و بی‌اندازه‌خواهی، همان قدر که می‌توانند شامل جسم باشند می‌توانند شامل روان و روح نیز باشند. روح نیز می‌تواند "بی‌اندازه" خواه باشد. در چنین اضدادی، سائقه جنسی یا سائقه مالی (مالکیت) و قدرت، به خودی خود، منفی و شوم و بد نیست، بلکه "بی‌اندازه‌خواهی آنها" بدیاه‌گناه است. انسان در این جهان در زندگی، دنبال دسته‌بندی پدیده‌ها زیرا اصل روح و اصل جسم نمی‌رود بلکه دنبال دسته‌بندی پدیده‌ها زیرا اصل اندازه (آرامش) و بی‌اندازه‌می‌رود.

برای انسان آنچه‌ی خوب و به‌وَنیک است که آرام است و در اندازه هست. از این رو مفهوم اللّٰه و یا اهورا مزدا که بایی نهایت (چه در راه‌اشان، چه در وجودشان) کار دارند با انسان را بطن اندازه‌ای ندارد. برعکس مفهوم "خدا"، در همین رابطه اندازه با انسان قرار دارد. خدا، بهترین نمونه انسان است. پهلوان، بهترین نمونه انسان است. بی‌اندازه بودن اللّٰه یا اهورا مزدا یا یهوه، سبب متناقض بودن آنها با انسان می‌شود. از این رو از هم پاره می‌شوند. خدا و انسان با هم اندازه‌اند. همین‌طور ایده‌آل، تا تجسم بی‌نهایت در هر رویه‌ایست در تناقض با وجود انسان قرار دارد. خواستن ایده‌آل، نفی مفهوم اندازه است. پیوند میان خواستن و توانستن (جستن جان) از هم پاره می‌شود.

از این نظر ایده‌آل آرامش که "هم‌گامی حرکت‌های متضاد درونی و بیرونی با هم" است "با مفهوم آزادی که بی‌اندازه‌خواهی و کثرت‌خواهی است، متناقض است. چون "آزادی" برای انسان آرام، به‌عنوان "بی‌اندازه‌شدن خواست"

تلقی میشود. از این دیده‌است که آرزوی پهلوان‌ها و انسانهای شاهنامه آزادی نیست، چون کلمه آزادی، خیلی نزدیک به مفهوم "بی‌اندازه‌خواهی" است. فقط یک انسان آرام است که حق دارد و میتواند آزاد باشد، چون او در توانائی اندازه‌بودنش، در آزادی، می‌خواهد، ولی هیچگاه بی‌اندازه نمی‌خواهد. این است که مفهوم آزادی، صفت آرامتی و سیمرغ و مادر است و از این رونیز هست که "زادن"، با "آزادی" متلازم است.

آزادی، ویژگی و چهره آرامش یعنی اندازه‌است. آزادی که ویژگی آرامش و اندازه‌بودن نیست، اساساً "شرّاست"، چون آزادی مساوی با بی‌اندازه‌خواهی میشود. از این دید ایزدهم نمی‌توانست آزاد باشد. "ایزدِ مشیتی" مانند الله و یهوه از چنین دیدگاهی، شرّناخته میشود. خواستن به اندازه (خواستن طبق داد، طبق قانون، طبق اصل، طبق حقیقت) خواستی است که پرورنده و بارور سازنده‌جان است و همان ایده آرامش است.

"بیش از اندازه‌خواهی" در کائوس به عنوان ایده "حاکم و مقتدر و رئیس و بالاخره حکومت" همیشه به ورطه بی‌اندازه‌خواهی نزدیک است. حاکم و رهبر و شاه و رئیس در اثر "جنبش خواست به سوی بی‌اندازگی" (که ازدها خوانده میشود) همیشه در خطر است و همیشه احتمال سرنگون ساختن ملت در تنگنا و بحران را دارد، از این لحاظ در پیوندی که با قطب "آرامش" باید حفظ کند، میتواند قدرت خود را نگه دارد و پایداری سازد، وگرنه همیشه این قدرت، به خودی خود در اثر همان ماهیت خواست (اراده) ناپایدار است. از طرفی در حاکمیت و تمرکز قدرت خطر بی‌اندازه‌شدن خواست رفع ناشدنی است و بدین علت اصل و ایده آرامش و اندازه (که رستم باشد) هیچگاه میل به تصرف قدرت و قبول حاکمیت و سلطنت ندارد. مقام و زمان قدرت و حکومت، تجسم "برترین ارزش مردم" نیست، چون در خطر لغزیدن و فرو افتادن در ورطه بی‌اندازه‌خواهی و بدی و تنگنا و آزار رسانی است. و ارونه آن ارزش، این سیمرغ است که خود را با همه‌جان‌ها می‌آمیزد (رجوع به کتاب در جستجوی سیمرغ شود) و در همه مردم هست، و تجسم برترین ارزش میباشد که در رستم، چهره خود را در یک فرد می‌یابد. رستم، چهره ویژگی اندازه و آرامش مردم است. هراسانی، آرامتی است. هراسانی، مادر است، ولی مادر نه به معنائی که ما می‌گوییم.

برای آئین مادری، مادر، جان خود را هست. با عمومی ساختن این مفهوم

مادری به هراسانی که در ایده کیومرث (انسان جهانی) هست، هراسانی و بیژگی خودزائی یعنی مادری را دارد. و این و بیژگی، از آن زن نیست. این و بیژگی به همه انسان ها و به هرجای تعمیم داده شده است. سیمرغ با همه جانها آمیخته است. هرجانی، ما در و ما به و بن و یا تخم است. رستم هم از "تخم" روئیده است و تهمتن (تخم-تن) است.

هرجانی، ما در است. مادر، تجسم زندگی به عنوان اصل است. از این نظر هست که کلمه "زیبا"، عمومیت و کلیت دارد. زیبا (زی + با) چیز است که دارای جان و زندگی است. آنچه که جان دارد، زیباست. در مادر، بهیچوجه و بیژگی "جنسیت زن به عنوان ارضاء کننده شهوت جنسی" تجربه نمیشود. زن، فقط از دید مادری دیده میشود. زن، تجسم زندگی است از این روزیباست. "زن، به عنوان وجودی که شهوت جنسی را ارضاء میکند" مفهوم است که با ادیان ما نند مسیحیت و اسلام که روح را از جسم جدا میسازند، پیدایش می یابد. زن به عنوان "برانگیزنده شهوت جسمانی" و فریبنده مرد به شهوت، همیشه با ایده روح کار دارد.

هرچند بی اندازه خواهی، اژدها است و قدرت بی اندازه دارد ولی آرامش و اندازه است که نیرومند است و این نیرو هست که همیشه بر اژدها، پیروز میشود. کاس با همه بی اندازه خواهیهاش و بر قدرتش درها ما و ران و ما زدن شکست میخورد ولی این رستم با نیروی آرامش و اندازه اش هست که از هفت خوان میگذرد و کاس و سپاهایران را نجات میدهد و بر دیوان ما زدن را شکست میدهد. پیروز میشود. درست به آنچه کاس "میخواهد" ولی نمیرسد ولی رستم "نمی خواهد" و میرسد. اندازه، برترین نیرو هست که همیشه در پایان پیروز میشود. رستم، چون تجسم ایده اندازه است، همیشه پیروز میشود. اندازه، شکستناپذیر است. ملت که جمع کیومرثها و رستم ها هستند چون تجسم اندازه اند، شکستناپذیر است. و علت پیروزی رستم بر سهراب، آنست که سهراب مرد آرامش و اندازه نیست و شیوه پیوند دادن درنگ و شتاب رانمی داند و نه تنها برای خودش بلکه برای پدرش، رستم نیز "بی اندازه گی" را می خواهد و دنبال میکند.

و درست پیش از شافتن به نبرد با سهراب همین آرامش، همین نیروی اندازه را در برابری اندازه خواهی کاس و در برابری اندازه خواهی سهراب نشان میدهد. و همین رستم است که در هفت خوان، بر اژدها پیروز میشود. اندازه بر بی اندازه

(اژدها) درهمه اشکالش چیرگی می یابد .

این یال و کوپال و گرز رستم نیست که پیروزی استثناء ناپذیرا و را مسلم میکند بلکه همین آرا مشا و یعنی همان "اندازه بودن" است که شکست ناپذیر است . بنا براین انسان ایده آلی در شاهنامه ، انسان روحانی یا انسان موء من به خدا یا حقیقتی یا ایدئولوژی یا انسان واقع بین یا انسان ایده آلیست یا انسانی که افروخته از یک غایت است (آنچه را در عرفان ، مردم میخواهند) نمی باشد بلکه انسان آرام است ، انسانی که در درونش امیا لوافکا رو احساسات و عواطف با شتاب و با درنگ خود را با هم هم آهنگ میسازد ، انسانی که در بیرون درجا معه و درجهان همه جنبشهای متضاد را با هم می آمیزد هم خشمگین میشود و هم مهربان و دلی میتواند هر دوی آنها را در یک وحدتی ، پیوندد . انسان آرام و انسان اندازه به هیچوجه انسان میانهر نیست ، انسان آرام و انسان اندازه ، ایده آلی هست کاملاً متفاوت با انسان میانهر و ، که زندگانی اش کاملاً "یکنواخت و ملالت آور است .

در این جا با یداعای این که رستم و کاس ، مظاهر دوا ایده هستند اندکی تصحیح کردیم آنکه به تحول ایده که به تدریج خالصترو ناب تر میشود توجه داشت . با آنکه "ایده" به طور جداگانه در یک شخص ، چهره می یابد ، ولی هنوز "احساس درد بریدگی از دیگری" و یا "احساس نیاز به پیوستگی به دیگری" به عنوان تجسم ایده مقابل و متضادش در او زنده و فعال است . انگرامینو در شکل "بی اندازه خواهی اش" که حالت حدی "بیش از اندازه خواهی" است از و هومینو ، به شکل اره شدگی از همدیگر ، در کاس در برابر رستم ، نمودار میشود . همان طور که جمشید (یما) در اوچ خوانندگی اش (پرواز به آسمان) به دونیمه از هم اره میشود ، ولی اره شدن یک جان زنده ، یک وحدت زنده (مشی و مشیان ، یما و یما ، سیمرغ و دوفرزندش) درست ، احساس نیاز پیوند به همدیگر آن دونیمه را تشدید میکند . این است که کاس و رستم ، با آنکه چهره های دوا ایده انتزاعی آرا مش و بی اندازه خواهی هستند ولی "پیوند یما ئی" نیز با هم دارند .

هنوز ایده آل یما ئی بودن ، جمشید بودن (یما و یما با هم بودن) ، مشی و مشیان به شکل یک گیاه به هم رسته بودن ، تخم خود را بودن ، آرا متی بودن ، کیومرث (جمع گیاه و مرت بودن ، هم تولیدکننده و هم زاینده بودن) بودن ، سیمرغ بودن ، مایه خود را بودن (کیش و کوه) در هر دو (هم کاس و هم رستم) زنده است .

هنوز انگرا مینو (اهریمن) و وهومینو که در ایده شدن، کا ملا" میل به پاک شدن و ناب شدن مطلق دارند، و طبعاً" هرنا پاکی را از خود طرد میکنند (ایده دیگر و برابر خود را به عنوان متناقض با موجودیت خود، کا ملا" از خود طرد میکنند. هر ایده ای در خود با یدکا ملا" پاک و ناب باشد، بنا بر این پاکی و نابی بر اصل مطرودیت و ارتداد مطلق دیگری از خود قرار دارد، چنانکه در آموزه زرتشت اهورا مزدا که سپنتا مینوی سابق بود به کلی انگرا مینو یعنی اهریمن را از خود طرد و رد میکند تا کا ملا" ناب و پاک باشد)، یاد "پیوند یمایی بودن خود را با همدیگر دارند. این ایده به هم رستگی و یگانگی مشی و مشیان در یک گیاه" همیشه ایده آل فرهنگی و انسانی و سیاسی ایرانی باقی میماند. هنوز رستم و کاوس علی رغم آنکه چهره دو ایده متضادند، متمم همدیگر بودن را نا آگاهان و آگاهان هبودا نه با تلخی درد درمی یابند و همین رابطه میان حاکم (یا رهبر و شاه و حکومت) با ملت، ایده سیاسی میشود. در پیدایش "ایده پاک و ناب"، اصل مطرودیت به آخرین حد، در نهایت قساوت، تحقق می یابد. یعنی در یک ایده، و طبعاً" در یک شخص که تجسم این ایده است، ایده متناقض (یا صفت متناقض) نمی تواند بوده باشد. این است که با پیدایش و افزایش "ایده"، همیشه یک ایده، ایده متناقض را معین و ترو چشمگیر ترو مقتدر تر میسازد. با پیدایش ایده "آرامش و اندازه" است که ایده های بی اندازه گی پیدایش می یابد. مثلاً با آمدن ایده روح، ایده جسم (شهوة جنسی و دنیا پرستی و شهوت مالکیت و شهوت قدرت و شهوت حسی) معین و ترو چشمگیر ترو "ایده ها گونه و دیو آسا" میشود.

مثلاً با آمدن ایده "ایده آلیسم"، واقعیت پرست و منفعت پرست و فرصت طلب معین و ترو چشمگیر ترو مقتدر تر میشود و با غیر معمولی در اجتماع و فرهنگ سیاست پیدا میکند. با شناختن "دو جریان بهم پیوسته در واقعیت زندگی" در معرفت، که در جدا ساختن دو ایده انتزاعی متضاد از همدیگر میسر میگردد، آن دو جریان و دو پدیده زندگی، نه تنها بهتر و دقیق تر شناخته میشوند، بلکه "دو از هم رانده شدن و از هم بریده شدن که نتیجه معرفت است"، شدید تر و مقتدر تر و از ده ها گونه میگردند و حالت طبیعی خود را نسبت به هم دیگر از دست میدهند.

در فرهنگی که "روح"، ایده اساسی میگردد، در اثر همین ارتقاء و اعتلاء ارزش روح (با شناخت ایده روح) مطرودیت جسم و ارتداد شهوت (که بستگی به آنچه

جسمانی است باشد؛ شهوت جنسی، شهوت ملکی، شهوت قدرت) درست برعکس انتظارش، سبب تشدید و تقویت شهوات جسمانی در همه اشکال نامبرده میگردد و اساساً "شهوت جسمانی را بی نهایت تحریک و تشدید میکند و انسان با آمدن مفهوم روح، بمعنای واقعی، شهوانی در همه جهات میگردد. همانطور در فرهنگی که ایده آلیسم (بالا بودن ارزش ایده آل و غایت و کمال) معیار زندگی فردی و اجتماعی گشت، و در اثر همان مطرودیت واقعیت، درست برعکس انتظارش، جامعه را واقعیت پرست و فرصت طلب میکند. ایده آلیسم اخلاقی، جامعه را ماتریالیسم اخلاقی میسازد (ایده آلیسم معرفتی با ایده آلیسم اخلاقی با هم فرق دارند. همانطور که ماتریالیسم معرفتی با ماتریالیسم اخلاقی با هم فرق دارند). هر ایده و ایده آلی، میل به ناب شدن و انتزاعی شدن (تجريد) دارد و طبعاً "بر اصل مطرودیت و ارتداد آنچه در خود برضای ناب بودن یا ناب شدنست، استوار است. ایده و ایده آل، طرد و رد و تبعید میکنند. و طرد ایده دیگر (مثلاً "تن یا واقعیت یا خود دوستی ...") و طرد انسان دیگر بعنوان تجسم آن ایده، تنها به تبعید واره شدن و قطع شدن و نابود شدن نمی انجامد، بلکه سبب تقویت و ازدها شدن آنچه مطرود میگردد. بستگی به جسم و دنیا و حس در اثر همین مطرودیت و ارتداد، ازدها میشود، نفی خودپرستی، سبب ایجاد خودپرستی و الله سازی از خود میگردد. بنا بر این بنای دین ایده که در معرفت از هم منتزع و اوره شده اند در واقعیت و زندگی نیز از هم اوره و بریده گردند و به طرد و رد "قسمتی ز واقعیت و زندگی بیانجامد، این دوا ایده باید باز در واقعیت و زندگی "در یک وحدتی پیوندیابند و یا انسان باید نیروی پیوند دادن آنها را به هم داشته باشد. این پیوندانگرمینو با و هومینودریک یگانگی به وسیله انسان است که مسئله تناقض (پاد روی) بی اندازه خواهی و آرامش را حل میکند و درست این موقعی ممکن است که "خواست"، فقط نقش انگیزندگی "آرامش" را به عهده بگیرد. فرمان، انگیزه با شده معین سازنده. در اطاعت، جامعه و انسان، معین نميگردد. حاکم و حکومت فقط در خواستشان (در تصمیم گیریها و فرمانشان) فقط مردم را می انگیزند ولی معین نمی سازند و فقط به "جویندگی ملت"، امکان خودجوشی و خودزائی میدهند. فرمان فقط انگیزختن برای "خودانگیختن ملت" است.

جهان، فقط انگیزه است

اندیشه نیک (به)، اندیشه آرام است. نیک اندیشی، آرام اندیشی است.

بهمن (وهمینو)، آرامتی است. انسان و همینوئی (بهمنی)، انسان با آرامش است. انسان آرام (با آرامش) در رویا روئی با همه دردها و سختی‌ها با جهان خارج با رویدادها و موقعیت‌های گوناگون با بحران‌ها و تنگی‌ها و خطر‌ها، آنها را فقط به شکل "انگیزنده پیدایش در خود و از خود" درمی‌یابد. همه چیزها و رویدادها و خطر‌ها و انسان‌ها، و را فقط به عنوان انگیزنده، بارور می‌سازند. حتی خواست‌ها و هیجانات و التها با ت و سوا ثق خود و برای ا و جز انگیزه پیدایش بیش نیستند. برای انسان آرام، هیچ چیزی، جز انگیزنده نیست. هیچ قدرت، هیچ وجودی (از دره‌ها چیز تا خدا)، هیچ حقیقتی وجود ندارد که بیش‌تر از انگیزه به پیدایش باشد. جهان و تاریخ برای انسان آرام (انسان و همینوئی، انسان نیک اندیش) فقط انگیزه است نه علت و نه خواست معین سازنده.

انسان خواهنده (انسانی که ما هیتش با خواست معین می‌شود، انسانی که برترین ارزش اخلاقی و وجودی اش، خواستن است) درد، جهان خارج و واقعیت و یا هر رویدادی را فقط به عنوان معین سازنده، مجبور سازنده، مقاوم و مانع، یا آنچه را به جنگ و دشمنی می‌طلبید درمی‌یابد. برای انسان آرام (انسان کیومرثی) هیچ چیزی در خارج (عوامل خارجی، روابط خارجی، اتفاقات، واقعیت‌ها) علت نیست و نمی‌تواند علت باشد.

حتی آنچه در درون او هست و روی می‌دهد، فقط برای او انگیزنده است. این است که انگرامینو (اهریمن) برای او چیزی جز "انگیزش به پیدایش" نیست. خواست‌ها و مستی‌ها و عواطف و احساسات شدید، همه را به پیدایش و آفرینش می‌انگیزند. همه دردها و سختی‌ها و تصادفات و مرگ، انگیزه خودزائی او هستند. بدینسان هیچ چیزی شرنیست. چیزی شرمیشود که "بخواهد خودزائی را از او بگیرد" یعنی بخواهدا و را معین سازد، بخواهد علت گفتار و کردار و اندیشیدن (منیدن) و بشود. هر چه که بخواهدا و را معین سازد، جان او را می‌آزارد. انسان کیومرثی، انسان دیگر را، یک عامل خارجی یا یک واقعیت و ضرورت خارجی یا جامع و طبقه و ملت و امت را به عنوان علت، به عنوان "قدرت معین سازنده خود"، به عنوان خواست معین سازنده خود "نفسی" میکند. دیگری و قدرت دیگر، عمل و گفتار و تفکر او را معین نمی‌سازد. کنش او، و کنش در برابر عمل دیگری نیست. او پیش از آنکه در مقابل آن عمل، آن آسیب، عملی بکند، درنگ میکند. درنگ کردن، درست همین مرحله

به " خودزائی بازگشتن " است و باز " خودزاشدن " است . هر عملی و گفتاری و فکری پس از اثرش دیدن آن عمل که انسان را گرفتار و اسیر عکس العملی خاص و معین شده میکند ، باید دوباره از خود بپاشد . در عکس العمل (واکنش) ، انسان ، عمل و فکر و گفتش متاثر و تابع و محکوم و معین ساخته از عمل یا فکریا گفته دیگری است . شتاب و تندى و تیزی در عمل و گفت و اندیشه ، همه نشان " گرفتاری عمل و فکر و احساس و گفت دیگری شدن " است حالا یا بین دیگری چه یک فرد دیگریا رویداد خارجی یا یک واقعیت دیگریا شد .

حتی یک خطر و بحران و تنگی در واکنش شتاب آمیز ، ما را معین میسازد ، اعمال و افکار و اقوال ما اسیر آن خطر و بحران و تنگنا (اسیر آن اژدها) است . ولی در همین درنگ و آهستگی و آزارش ، آن عامل خطرناک و تهدید کننده خارجی یا آن التهاب و هیجان و خشم درونی ، تقلیل و تبدیل به انگیزه میشود و حالت علی و معین سازندگی و مجبور سازندگی از آن گرفته میشود . انسان " عملی انتقامی " انجام نمی دهد . انتقام همیشه واکنش است . انسان آرام از " عمل و گفت و اندیشه و واکنشی و بازتابیده " متنازع می ورزد و نمی گذارد که اعمال و افکار و اقوال او احساساتش ، فقط واکنشی و بازتابی باشند و انطباق با اراده دیگری یا با عمل دیگری داشته باشند .

چه سوگواری و چه بزم (و چه رفتن به نخجیر) هر دو برای ایجاد این درنگ ، این فاصله گرفتن است . این است که هفت خوان رستم با رفتن رستم به نخجیر شروع میشود . مردی که عازم نجات کاه و سپاه ایران است در آغا زبشکار می رود و سپس در کناره چشمه می خوابد ، یعنی بزرگترین اقدام با درنگ ، شروع میشود . از ضربه آن رویداد یا تهدید خارجی ، انسان به عکس العمل کشیده یا رانده میشود و در این کشانیده یا رانده شدن انسان خود را گم میکند ، خود را از دست میدهد . این است که در نخستین رویداد داستان شاهنامه که اهریمن سیاه را با چنگ و اژدها می کشد ،

چو آگاه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی بروشد سیاه
 فرود آمد از تخت و یله کنان بناخن تنش گوشت پاره کنان
 دور خار پر خون و دل سوگوار دژم کرده بر خویشتن روزگار
 سپه سربسز زار و گریان شدند بر آن آتش سوگ بریان شدند
 بدین سان " نشستن دسالی چنین سوگوار " . کیومرث بلافاصله در مقابل
 اهریمن عکس العمل نشان نمی دهد . سوگواری برای همن درنگ ، برای

بدست آوردن همان آرا مش نخستین است که اهریمن با ورودش به صحنه به هم زده است. شاهنا مه این ویژگی آرا مش را در مقابل بزرگترین خطر هـا و تنگنا ها و تهدیدها در داستان رستم و سهراب به تفصیل بیان میکند. سیامک در برابر تهدید اهریمن و کردار بدخواه او به "جوش برمی آید". کاس از شنیدن تاخت و تاز سهراب و پیدایش برآشفستگی او را فرامی گیرد و در میان بیم و خشم به این سو و آن سومی افتد. عمل و رفتار رستم، عمل و رفتار و هو مینوئی، عمل و رفتار سیمرغی است. رفتار شمر و شازاییقین و حاکمیت جان خود زایش هست. عمل و رفتار کاس، عمل و رفتار انگرامینوئی است که استحاله به "خواست بی اندازه" یافته است.

کاس در همه اقدامات بزرگش از "خواست بی اندازه اش" معین ساخته میشود. چه رفتن به ما زندران، چه ماجرای ها ما و رانش، چه با لخره پرواز به آسمان، همه یک سلسله پی در پی از "بیش از اندازه خواهی ها" است. حکومت و حاکم "مرکز خواستی" است که همیشه "میل به بی اندازه خواهی" میکند و کاس در برابر رستم، نماد این خواست هست. خواستی که در حاکم جا معده یا در حکومت جا معده تجسم می یابد (کاس) انگرامینو در شکل انگیزنده اش نیست و مردم و جا معده را به پیدایش و آفرینش نمی انگیزد بلکه از نقش انگیزانندگی اش پافرا ترمی نهد و بیش از اندازه میشود و می خواهد جا معده و ملت را معین سازد و همه سختی ها و بلاها و تنگنا های ملت ایران در اثر همین "بی نهایت خواهی های حاکم و حکومت آن" پدید می آید.

وقتی کاس پس از پیروزی رستم در ها ما و ران و نجات کاس از زندان، نا مه ای به افراسیاب می نویسد:

که ایران بپرداز و سستی مجوی
سرماشد از تو پیراز گفتگوی
ترا شهر توران پسندست خود
چه خیره همی دست یازی ببند
فزونی مجوی ارشدی بی نیاز
که زود آردت پیش رنج دراز
ترا که تری کار کردن نکوست
نگه داشتن بر تن خویش پوست
ندانی که ایران نشست من است
جهان سربس زیر دست من است
آنگاه افراسیاب پاسخ دندان شکنی به کاس میدهد و این "بی اندازه خواهی" او را به او یادآوری میکند

چو این نامه برخواند افراسیاب
سرش گشت پر کین و دل پر شتاب
فرستاد پاسخ که این گفتگوی
نزیبد جز از مردم زشت خوی

ترا گرسزا بودی ایران همان نیازت نبودی بهما ما و ران
همه بلایا و سختی ها و تنگی های ایران نتیجه فزونخواهی و بی اندازه خواهی
و "خواست معین سا زنده "حکومت و حاکم اوست که کاوس بهترین تجسم آن
در شاهنا مه است .

وقتی کاوس دست از این "بی اندازه خواهیها" می کشد پس از آنکه رستم
او را از گرفتاریهای آن بی اندازه خواهی ها نجات میدهد با آخره بابازگشت
به "اندازه جوئی" و عمل و رفتار و اندیشه و هومینوئی اش

بیامد سوی پارس کاوس کی جها نی بشادی نوا فکند پی
بیا راست تخت و بگسترد داد بشادی و خوردن در اندر گشاد
جهانی پرازداد شد یکسره همی روی برگاشت ، گرگ از بره
زبس گنج و زیبائی و فرهی پری مردم و دیو ، گشتش رهی
در انسان آرام (کیومرث) یقین به خودش هست ، چون او خود زاهست . کیومرث
و سیمرغ خود زاهستند ، و تا یقین به خودش هست ، نه ترس از دیگری و از اتفاقات
و خطر ها و تهدید ها دارد نه ترس از خودش دارد . ترس از جهان ، ترس از رویدادها ،
ترس از طبیعت ، جدانا پذیر از "ترس از خود" هست . انسان ، هنگا می از
رویداد های خارجی ، از جهان و طبیعت ، از قدرت خارجی ، از درد و مرگ
میترسد که "یقین به خود زائی خود" ندارد . انسان و هومینوئی ، انسان
آرام (کیومرث) بیم ندارد . بیم ، متلازم با "انسان خواهنده" است .

وقتی گودرز پس از توهین کاوس (ودرا شرخشم و بیم و آشفتگی اش) به رستم ،
میگوید دوباره دل رستم را بدست آورد ، رستم به او می گوید که
بدو گفت اگر بیم دارد دللم نخواهم بتن ، جان از او بگسلم
اگر دلم بیم داشت ، چنین دلی را در تنم نمی خواستم .

رویداد خارجی ، انسان خود زار را ، زاینده و آفریننده میکند و همیشه رویداد
خارجی ، هر چه هم بزرگ و موثر و خطرناک هم باشد ، فقط انگیزه با روری او میماند
و اهمیتیش از "انگیزه" پیدا نمی کند . رویداد خارجی ، هنگامی بیم انگیز
میشود که او "نیروی با روری و خود زائی" را از دست داده باشد . او دیگر از
خود زائی اش ، از جان خود زایش مطمئن نیست . این احساس عقیم بودن او
در برابر "رویداد یا قدرت خارجی یا تهدید خارجی و خطر" است که او را بیمناک
میسازد . طبیعت یا پدیده های طبیعت برای انسان خود زار (انسان آرام)
بیم انگیز نیست . او از طبیعت نمی ترسد . او از خود (از شهوات و الهیات

وسوایق و هیجانات خود، از جسم خود) نمی ترسد، چون همه این ها، انگیزه برای خودزائی او هستند. حتی ددودام یعنی طبیعت وحشی، پیش کیومرث، آرامش می یابد. نه اینکه او زدها (طبیعت وحشی، از خشم و سواثق شدید خود) بترسد و نا آرام بشود، بلکه این ددها هستند که "نزداد و" جستجوی آرامش میکنند.

آرامش، نتیجه آمیزش انگرا مینوبا و هومینو (ا هریمین در شکل انگیزانندگی اش با بهمن) است. خواستن، با جستن بهم می آمیزند و خواستن، جستن را بارور و آفریننده می سازد. ولی وقتی انگرا مینو، خواست معین سازنده (آز و رشگ) بشود، خواستن، دیگر با جستن بهم نمی آمیزد و خواستن، انطباق خود را با جهان، با طبیعت با "بود به طور کلی" از دست میدهد. و چون "خواستن" در این جا برترین ارزش اخلاقی و وجودی انسان می گردد، بنا براین — خواستن، تقدم بر "وجود" و "جهان و طبیعت" می یابد، و با این تقدم است که "ترس از خود" و "ترس از جهان" پیدایش می یابد.

عدم انطباق "خواستن" انسان با وجود (جهان، طبیعت و واقعیت) سبب پیدایش ترس میشود. با تقدم خواست بر وجود، مسئله این میشود که "وجود" و "واقعیت" و "طبیعت" و "جان" باید تابع خواستن و مشتق از خواستن باشند تا انسان ترسش را از دست بدهد. تا دنیا و طبیعت و رویدادها (سیرتاریخ) تابع خواستی نباشند، ما می ترسیم، حالا این خواست هر چه و از هر که باشد فرقی ندارد، چه خواست من باشد، چه خواست جامعه من باشد، چه خواست طبقه و ملت من باشد، چه خواست خدای من باشد. ولی همین "عدم انطباق خواست او با وجود" هست که با پدید آوردن ترس در او، پرسشی را در او برآورد و طرح میکند تا به حال با آن روبرو نشده است. برای او، "بودن" باید از "خواستن" سرچشمه بگیرد (انسان آرام، با چنین پرسشی روبرو نمی شود چون برای انسان آرام، هیچ خواستی، معین سازنده نیست، بلکه انگیزاننده است و وجود و جان، خواستنی نیست بلکه جستن است. چنانکه کیومرث در آغاز بلندی می جوید، رویش و شگفتگی جان را می جوید). انسانی که خواستن برایش برترین ارزش وجودی و اخلاقی میشود به خود می گوید که چرا کسی از تو نپرسیده است که آیا میخواستی، به جهان، به وجود بیا یی یا نه؟

وجود من تا تابع خواست من نیست، ارزش ندارد و بیهوده است. اینکه گفته میشود که وجود انسان باید هدفی و غایتی و معنائی داشته باشد، این سخن، گفته

میشود که وجود انسان باید تابع "خواستنی" باشد، باید از خواستی معین شود. حیف از به وجود آمدن به دنیا آید که از مادر زائیده بودیم: یعنی اگر از خواست من می پرسیدند و این خواست من هست که باید موجودیت مراد در دنیا معین سازد، می گفتم نه. آیا می خواهی موجود باشی؟ آیا می خواهی در این جا معنای؟ یا آنچه به وجود می آید، روی می دهد، من می خواهم یا ما می خواهیم؟

پاسخ به این پرسش برای انسان خواهنده، ضروری است. او نمی تواند بدون این پاسخ زندگی کند. آنچه اتفاق می افتد باید آنرا خدای ما بخواند یا رهبر ما بخواند یا بالاخره ما خود بخوانیم. و هنگامی که میان این خواست با اتفاق، فاصله و شکاف و تفاوت هست، ما "می ترسیم".

بنابراین با "خواست معین سازنده و خواست بیش از اندازه و بی اندازه" است که ترس پدید می آید. این اهریمن (رشد و آرز، فرو نخواهی) است که از کیومرث می ترسد.

ترس نخستین در شاهنامه، ترس "خواستن از وجودیایان" است، ترس اهریمن از کیومرث است. انسانی که بی نهایت می خواهد و خواستی نهایت دارد، بی نهایت نیز می ترسد. انسان آزمند و فزونخواه است که بیم دارد. انسان بی رشد و بی آرز، ترس ندارد. این کاسه این حاکم و حکومت است که در اثر تمرکز قدرت در خود و بیش از اندازه خواهی اش علیرغم قهرورزی و پرخاشگری و حالت تهاجمش، در درون بیمناک است. کسی پرخاشگر است که می ترسد.

تا "خواستن" از حد، انگیزانندگی انسان و جان به آفرینندگی نمی گذرد، نه بیم از خود هست و نه بیم و وحشت از رویدادها و تنگناها و بحرانها و جهان و طبیعت. این ادعا که انسان در اثر رسیدن از قدرتهای طبیعت، بمفهوم یا تصویر خدایان کشیده شد، سخنی خام است، چون پیدایش "خواستن" در انسان به عنوان "برترین عامل و ارزش زندگی"، پدیده دوره های بعدی تحولات انسانی است. با تحول "خواست انگیزنده" به "خواست معین سازنده" است که مفهوم کنونی ما از اهریمن، یا به عبارت بهتر مفهومی که زرتشت از اهریمن داشت، پدید می آید.

عمل و اندیشه و گفتار دیگری، درد و عذاب خارجی، اتفاقات و تماذفات، ضروریات و خطرهای انسان آزار ما به عمل و اندیشیدن و گفتن "می خواند"

ولی محتویات عمل و اندیشه و گفتار او، از دیگری یا از آن اتفاقات و تصادفات و دردها و عذابها و ضروریات و خطرهای، معین ساخته نمی شود، بلکه این محتویات، نتیجه خودزائی خود انسان آرام است. هر انسانسی در گوهش، کیومرث است. همه مردم جهان، کیومرثند. ملت ایران، همهمه کیومرثند. رستم، کیومرث دردوره پهلوانی است.

رستم، تجسم و چهره ملت ایران است. و این ویژگی آرامش است که او را سرچشمه حاکمیت یعنی تاج بخشی میکند. آرامش و جویندگی مردم در برابر "بی اندازه و بیش از اندازه خواهی حاکم و حکومت" قرار می گیرد. پاددهی و پادروی (دیا لکتیک) این دو، سبب پیدایش یا ویرانی ملت میگردد.

همانطور این دو پاد (و هومینو و انگرا مینو) در هر کسی یا پاد و هستند یا پادده، مردم، همیشه و هومینو (بهمن = خرد و منش نیک، آرامش جستن) هستند و حاکم و حکومت و رهبر، انگرا مینوست که به سهولت از "حالت انگیزندگی ملت" به حالت "معین سازندگی" تزلزل دارد و "خواست بی نهایت" را می خواهد بر ملت تحمیل کند و همه تیره بختی ها را برای ملت فراهم میسازد. حکومت و حاکم فقط حقانیت به قدرتی که ملت به آنها میدهد، دارند، تا هنگامی که "انگیزنده پیدایش برای ملت" هستند، ولی هنگامی که از حالت انگیزندگی برای ملت خارج شد، فرس و حقانیتش را به حاکمیت از دست میدهد.

هنگامی میان آنها (مردم و حکومت) پاددهشی هست، بهم می آمیزند و جستن از خواستن به آفرینش و پیدایش انگیزته میشود. و با این دهش پادها به هم است، که آرامش وجود دارد.

عمل و اندیشه و گفتار انسان دیگر، دردهای خارجی و عینی، اتفاقات و تصادفات و ضروریات، انسان آرام را به عمل کردن و اندیشیدن و گفتن و احساس کردن "می خواند"، ولی محتویات این عمل و اندیشه و گفتار انسان آرام، از آن اتفاقات و تصادفات و دردها و گفته ها و اندیشه ها معین ساخته نمیشود.

انسان آرام به "زائیدن"، در یک انگیزه، خوانده میشود، نه آنکه در این خواندن، محتویات پیدایش و زایش او، فرزندان او و محصول او، معین ساخته شود، یا آنکه این انگیزختن و خواندن، زایش و آفرینش و پیدایش را یک عمل اجباری سازد. زائیدن و خودزایی بودن جان، کار خودش (خویشکاری) است. "زادن" همان "آزادی" است. کسیکه "می آفریند"، "آزاد" است. آزاد کسی هست که در اثر ویژگی خودزایی اش و آرامشش، می زاید، می آفریند.

برای همین خاطراست که کلمه "آزادی" همان کلمه "زادن" است. زاینده، آزاداست. وزاینده، آنچه را می آفریند نیز آزادمی آفریند. زاده، تابع و محکوم زاینده نمی شود. زاده، "مخلوق" نیست. آفریدگان، خلق نیستند. خلق، محکوم و تابع است. به کار بردن کلمه خلق برای مردم، نه تنها بزرگترین توهین و تحقیر به مردم است، بلکه نفی و سلب آزادی و حاکمیت از آنهاست.

مردم، زاده اند، از این رو آزادند آنها نه مخلوق اند و نه خلقند. زن، جان، زندگی، انسان آرام و زاینده و آفریننده با زادن، درک آزادی میکند، نه به معنای آنکه از با آفریده خود، آزاد میشود بلکه به معنای آنکه "به آنچه می زاید، آزادی میدهد و او را آزاد میکند". محصول زاینده، خودزا میشود، همال و برابرزا ییده میشود. پیشینیان برتر از فرزندانشان نیستند. آنچه بوده است "بر" آنچه می آید "حکومت نمی کند. محصول و تولید آزاد، به خودی خود آزاد است. آفریده برابر با آفریننده هست. جان آرام، خودزا هست و خودزائی، جریان و تسلسل آزادی هست. واگیزه (انگرا مینو) جریان آزاد زایش را تبدیل به یک عمل اجباری و ضروری و معلولی نمی سازد. رابطه زاینده با زاده، هیچگاه رابطه حاکمیت خالق با مخلوق نمی شود. حاکم با "خواست بی اندازه اش"، می خواهد مردم را مخلوق و محکوم و تابع خود سازد. الله و یهوه می خواهند با خواست بی نهایتشان، مردم و جهان را مخلوق و محکوم و تابع خود سازند.

این است که پیوند آزادی میان انسان و جهان با الله و یهوه وجود ندارد بلکه پیوند حاکمیت و تابعیت میان آنها موجود است. برای ایجاد پیوند آزادی با انسان، زائیده بشود نه آنکه خلق بشود. این است که کلمه "آزادی"، پیوند انفکاک ناپذیر با مفهوم "زادن" داشته است و هنوز نیز دارد. تا انسان زاینده و آفریننده نشود، عملش و گفتارش و اندیشه اش آزاد نیست و پیوند آزادی با مردم ندارد. بدون خودزائی و یقین از خودزائی که سرچشمه آرامش است، آزادی نیست. انسان بنی، انسان تخمی، انسان خودزا، انسان زاینده، انسان آرام هست که آزاد است. آزادی، گسته می است. گسته می و گسترش و گشایش تخم و بن می باشد. نیروی زائیدن و آزادی با همند. تا ملت خودزا نشود، آزاد نمی شود. و مفهوم مخلوقیت و خلق بودن و ایمان به خالق، از او حق به خودزائی را می گیرد و خواهر می شمارد. با یقین از این خودزائی است

که هیچ چیزی، انسان را معین نمی سازد. و همه چیزها (اتفاقات، دردها و اعمال دیگران و روابط) را منحصر به عنوان "انگیزه پیدایش و زایش خود" درمی یابد.

جهان، فقط انگیزه است نه علت.

ولی انگیزه (انگزه مینو) می خواهد، خود را اعتلا به "ضرورت" بدهد. با اعتلا انگیزه به ضرورت هست، که آن را مشا از بین می رود. این ایمان، پیدایش می یابد که بی انگیزه، نمی توان آفرید. انگیزه، همه چیز است. نه تنها انگیزه، برای آفرینندگی ضرورت دارد بلکه به خودی خود اصل آفرینش و پیدایش است.

"خواستی" که در بیشتر از انداز شده اش، انسان را به آفرینش و جستن می انگیزد می خواهد خود را "اصل و تمامیت آفرینش" کند. از "خواستن" است که همه چیز خلق می شود. ولی انسان آرام (جان آرام، آرام بود) بر ضد این اعتلا یافتن انگیزه به "اصل آفرینش" یا به عبارت بهتر به "اصل خلقت" است. برای انسان آرام، "هر چیزی"، از خطر گرفته تا اتفاقات عادی می تواند انگیزه پیدایش او بشود.

او نیاز به "انگیزه خاص و ممتازی" ندارد. فقط یک چیز و رویدادنا درواستثنائی و منحصر به فرد و ممتاز و مخصوصی نیست که ویژگی "انگیزانندگی" را دارد. "به پیدایش انگیزه شدن در برابر یک انگیزه بسیارنا درو ممتاز و ویژه ای"، بیان کاهش نیروی پیدایشی است. هنگامی که نیروی پیدایش درجهان کاسته شد، در برابر هراتفاق و تصادف و عملی و گفتاری و اندیشه ای و وجودی، نمی تواند به پیدایش انگیزه شود.

انسان در اغلب برخوردها، سترون و نا ز باقی میماند. فقط از عامل ویژه یا عوامل ویژه ایست که انگیزه می شود و بدون آن عوامل یا مسائل و افکار و ایدئولوژیها یا اتفاقات و اعمال، زاینده نیست. او نیاز به "یک چیز هیجان انگیز و برتابنده ای" دارد تا او را به زاینندگی بیانگیزد. او تابع "انگیزه مخصوص و ممتازی" شده است. الهام شعراء و وحی انبیاء و آمدن جبرئیل و روح القدس و تجربه قداست (برخورد موسی به بوتة روشن و سوزان) همه تابع و محکوم "انگیزه مخصوص و نا درو ممتازی" هستند. آفرینندگی، نیاز به انگیزه خاص و بسیارنا درو ممتازی دارد که گاه به گاه و نا گهان و نا بهنگام، در موقعی که انسان نمی داند ولی همیشه در انتظارش نشسته است، می آید.

انسان درانتظارش می نشیند و دنیا زبیه آن انگیزه دارد ولی این انگیزه، ناگهان و نا به هنگام و در یک گاه خاص (در زمان و مکان خاص ولی نامعینی) می آید. این است که این انگیزه خاص، او را مست می کند به و حالتی غیر عادی دست میدهد که با اشتیاق و بی صبری درانتظارش دقیقه شماری کرده است و در اختیارش نبوده است. آمدن این گاه و انگیزه، وراء اختیار است. الهام شعراء و وحی انبیاء و واردات عرفاء، تجربه چنین انگیزه آفرینشی نادر و ممتاز و اختصاصی است. از این رو هست که همه با حالات غیر عادی (مستی و هیجان و بی خودی و لرزه و خشیت و جذب و هیبت و تجربه قداست) همراه هست. در این هنگام است که انگیزه (الهام و وحی)، آقا و صاحب و قدرت مند اصلی میشود. این انگیزه است که بر چنین افرادی حکم فرماست و صاحب اختیار آنهاست. از این رو نیز همیشه الهام و وحی و واردات به قدرت ما وراء الطبیعی و الهی نسبت داده میشود و خود را تسلیم به این الهام و وحی و واردات یا این قدرت مافوق میکنند. خود را تسلیم یک خواست برتر، یک خواهنده برتر می یابند. خواست، هنوز "انگیزه" است ولی انگیزه، در مقابل جستن و آرامش و زائیدن، اصل شده است. انگیزه، همه چیز شده است.

انسان آرام (انسان کیومرثی، رستم) و ارونه این "همه چیز شدن و همه چیز ساختن انگیزه" رفتار میکند. در "درنگ" و "آهستگی" و "بزم" و "سوگنشتن" و "نخجیر" (۱) در آغاز تهدید و ضرورت و عذاب و درد خارجی و عینی را تحول به انگیزه خارجی میدهد (۲) و سپس همین انگیزه خارجی را تحول به انگیزه درونی، به خود انگیزی میدهد و عینی بودن و بیرون سو بودن انگیزه خارجی را نفی و طرد میکند. انسان آرام، از خود انگیزی و خود آمیزیست که به خود زائی میرسد. درنگ و شتاب، انگیزش و آرامش در خود و، در جان و از جان خود او به هم می آمیزند.

تقلیل و تحول درد و عذاب و ضرورت و خطر خارجی به انگیزه خارجی، کاهش ارزش و اهمیت عوامل خارجی است. ولی الهام و وحی و واردات، اعتلاء انگیزه خارجی به اصل و مبدا، به خواست نهائی و برترین است. از این گذشته انسان آرام، باید خود انگیز باشد، پس انگیزه خارجی را نیز در انگیزه درونی اش نفی میکند. او از جان خود و در جان خودش هست که انگیزه می شود. این است که انسان آرام مسائلی از قبیل الهام و وحی و واردات غیبی از "خواستی عینی و خارجی" ندارد یا به دنبال قدرتی عینی نیست.

که او را بتمای معین سازد .

یکی از ویژگی های سیمرغ، آنست که آموزگار و پروردگار است . می آموزد و می پرورد . این مرغ است که برای جم، دین و معرفت را می آورد، همان طور که این مرغ است که فرّ را می آورد و سپس برای شاهان تاج را می آورد که نماد حاکمیت است . چنانکه کیکاووس در کوه البرز خواب می بیند که از سوی ایران دو باز سپید . یکی تاج رخشان بگردا رشید خرامان و نازان رسیدی برم . نهادند آن تاج را بر سرم . تهمتن مرا شد چوباز سپید . رسیدم ز تاج دلیران نویسد رستم همان باز سپید را همان مرغ و به عبارت بهتر همان سیمرغ همان آرامتی است که حاکمیت را آورده است .

زال از سیمرغ، خرد و آوازی می آموزد . با نسبت دادن معرفت و حقیقت به سیمرغ و نقش آموزنده و پرورنده بودنش میتوان ایده (سرا ندیشه) آموزش و پرورش را نزد ایرانیان پیش از زرتشت شناخت . سیمرغ، آرامتی است . آموختن ، انگیزتن است . سیمرغ در آموختن به دیگری، آغا زگر تخمیر (مایه) در دیگری میشود . دیگری را می انگیزد تا او خود، خود انگیز بشود . همان طور که خود سیمرغ که مایه خودزای نخستین هست فقط از خود انگیز است که آفریننده میشود .

این شناخت خود انگیز و خود آموخ و خودزای هست که دانش و هومینوئی هست . کوه که یکی از چهره های خودزا (مایه بودن) بودن است و همان آرامتی است ، جای یافتن همین شناخت و هومینوئی است . به کوه رفتن برای همین خودزا شدن در معرفت است . وقتی کیخسرو از فرنگیس زائیده میشود و پیران او را به کوه میفرستد می گوید :

مداریش اندر میان گـروه بنزد شبانان فرستش بـکـوه
بدان تاندا ندکه من خود کیـم بدیشان سپرده ز بهر چیم
نیا موزدش کس خرد با نـژاد نیاید از آن کار و کردار شـیـا
ولی کیخسرو در کوه بی میانجی آموزگار و دیگری، گوهر خود را می یابد و میداند که خود کیست و هنرا و مستقیما " پرورده گوهر اوست . در کوه است که انسان فقط از جان و گوهر خود می آموزد . هیچ کس جز طبیعت (کوه خودزا و مایه ای) نباید بیآموزد . در کوه است که گوهر جان پدیدار میشود . در این کوه هنر با نژادش همی گفت راز ، در کوه ، "نماد نژاد و هنر در نهفت " .

کسی را که شبان می پرورد، خردندارد و دادم و دداست .

کسی را که در گه شبان پرورد چودام و دداست او، چودارد خرد و کیخسرو در کوه بدون پروردگار بر می آید. حتی این شبان نیست که آموزگار اوست. رفتن و جاساختن کیومرث در کوه در آغا زشاهنا مه همین "آموزگار خود شدن" و رسیدن به معرفت و هومینوئی است، رسیدن به خردنیک، خرد آفریننده است. خرد آفریننده که کوه، آرا متی، سیمرغ، انگیزه به خود انگیزی اش میشود. در اوستا در آرت یشت (Art Yašt) خطاب به آشی می آید، پاره ۱۶ پدرتو هورا مزدا است که بزرگترین ایزدها و بهترین ایزدها است، مادرتو، آرا متی مقدس است. در همین پاره است که به آشی می گوید که "برادرهای او سروس و میترا و راشنا و هستند". آشی در آغا زیشت، "دختر" اهورا مزدا خوانده میشود. به هر حال در متن های زرتشتی آرا متی، مادر آشی هست. آشی همان آرت و را دوارد (پیشوند ر دیبشت) میا شد کلمه "آرد" در زبانهای اروپائی به شکل order انگلیسی و Ordnum آلمانی و ordre فرانسوی باقی مانده است که هنوز معنای نظم و نظام دارند. در اوستا بیشتر به معنای حقیقت و حق و قانون و راستی و درستی هست و کلمه "آرد" در فارسی که امروزه به معنای بخشش (داد) به کار برده میشود در آلمانی به معنای چرخ بکار برده میشود که نماد "حرکت منظم و نظم" است .

و را در پهلوی به معنای "بهترین هر چیزی" به کار برده میشود، هر چیزی را دش را دارد "در هر نوع چیزی یک چیز به حد بهترین اش"، را د آن چیز است. این کلمه در زبان یونانی همان کلمه آرته هست (Arete) و معنای هنر دارد که در فلسفه و علم پرورش و آموزش و اخلاق محور تفکرات یونانی هاست. و همین کلمه است که در دیالوگهای نخستین افلاطون، سقراط مورد تفکر قرار خود میدهد و غالباً "نا خود آگاه"، مفهوم "حقیقت" به جای آن گذارده میشود. همه تفکرات سقراط و افلاطون درباره فلسفه آموزش به عنوان "جریان ییاد آوردن" یا "جریان زایاندن و مامائی کردن" از پرسش درباره همین کلمه Arete آرت (همان آرت و را دواردا) شروع میشود .

سقراط می پرسد که تا چه اندازه میتوان هنر را به دیگری آموخت یا از دیگری آموخت. و هنر در دیالوگهای دیگر افلاطون (در پروتاگورا و گورجیاس و...) معنای "ب" دارد. و سؤال سقراط با اواخره در تاریخ فلسفه به این کشیده میشود که انسان غیر ممکن است که حقیقتی را که نمیشناسد بجوید و

غیر ممکن است چیزی را بجوید که نمی شناسد .

فعلاً بحث این را که نظم و حقوق و عدالت (اُرد) و حکومت از آرا متسی (از آرا مش) سرچشمه میگیرد و ما در آنست و روشن میسازد که چرا آرا مش، تاج بخش و سرچشمه حاکمیت و نظام است (و چرا رستم، تاج بخش است) کنسار می گذاریم ولی با این جمله و ستاین پیوند میان آرا متی و نظم (حکومت و حقوق و عدالت) مشخص میگردد و اینکه آرا مش سرچشمه حکومت و نظم و حقوق و عدالت است نمودار میگردد .

در متن بالایی اوستا در آرت یشت، اهورا مزدا جای انگرا مینورا گرفته است . انگرا مینو، پیش از آنکه به شکل اهورا مزدا درآید، چنانکه دیدیم فقط نقش انگیزنده آرا متی را به آفریدن و پیدایش داشته است . و در دوره بعدی هست که به مثابه " هم آفرین = هم آفریننده " گرفته شده است . این ویژگی آرا مش تنها به رستم داده نمیشود، یا تنها به کیومرث (که در متون زرتشتی نخستین مرد پنداشته میشود) داده نمیشود بلکه حتی خود اهورا مزدا هم — ویژگی های آرا مش را به خود نسبت میدهد . در واقع همه آرا متی آنرا غصب میکنند .

در دوره پهلوانی، همه این ویژگی های مادری به پهلوانان و ایزدان مرد نسبت داده میشود . در این متن اوستا که از نقطه نظر مردسالاری، ولویت به اهورا مزدا داده میشود، با همه ولوئیتش، اهورا مزدا نقش خالق، مانند یهوه و الله پیدا نمی کند . هنوز برای پیدایش حقیقت و نظم و حقوق نیاز به مادر بودن آرا متی دارد . در اوستا بارها گفته میشود که اهورا مزدا هفت امشاسپنت را (همه این امشاسپندان ویژگی های آرا متی هستند) آفرید و در پاره بالا فروش و میترا و راشنا و رانیزبرادرهای آشا میخواند یعنی آفریده اهورا مزدا هستند . ولی نفر هفتم امشاسپنتان، خود اهورا مزدا است . این بیان " خود آفرینی " است، یعنی خودش، خودش را نیز می آفریند، یعنی خودش از خودش پیدایش می یابد . در واقع این خود آفرینی، ویژگی آرا متی است .

آنچه آرا متی می آفریند، باز خودش هست و عینیت با خودش دارد . آفریده، عین آفریننده است . در واقع وارونه آنچه این پاره دعوی می کنند، امشاسپندان و آشا (حقیقت و عدالت و قانون و نظم) و فروش و میترا و راشنا و، عین آرا متی و آفریده آرا متی هستند . فرزند و پرورده سیمرغ، سیمرغ است . هرا نسائی آرا متی است و در جان خود، انگرا مینوئی دارد . پرورش و آموزش

یا هنر یا حقیقت با ید فقط انگیزه خارجی برای آن باشد که خود انگیزی درونی آغا ز شود و با آغا ز جنبش درون مایه ای انگیزه خارجی نفی میگردد. سقراط میخواست "زایاننده حقیقت یا معرفت" دردیگری باشد. تفکر ایرانی از هراسانی میخواهد که "آغا ز گرتخمیر دردیگری" باشد و این نقش انگیزنده بودن باید در خود انگیز شدن دیگری، فوری قطع گردد و متوقف ساخته شود و منتفی گردد. برای سقراط، حقیقت دردیگری هست، فقط باید آنرا زایانید یا به پیدایش آورد. برای افلاطون، حقیقت دردیگری هست، فقط باید آنرا بیادش آورد.

برای ایرانی، هر کسی باید "انگیزه موقتی تخمیر در او، جنبش درون مایگی در او" باشد. من باید دیگری را به جنبش تخمیری، به جنبش خود مایگی (خود انگیزی و خود آمیزی و خود زائی) بیا انگیزم و این مایه است آموزش و پرورش است. من حق ندارم دیگری را بزیانم، من حق ندارم مای دیگری باشم. من حق ندارم همیشه انگیزنده دیگری بمانم بلکه انگیزنده شدن نباید جای "خود انگیز شدن دیگری" را بگیرد. سقراط، دیگری را با پرسیدن مرتب و منظم و متوالی می انگیزد و دیگری هیچگاه، در پرسش، خود انگیز نمیشود. پرسش واقعی، انگیزتگی به خود در "از خود پرسیدن" است. انسان انگیزتیه میشود تا خود از خود بپرسد و خود مسئولیت پاسخ دادن و پاسخ یافتن به سؤال خود را دارد. مسئولیت یعنی "خود از خود پرسیدن و خود به خود پاسخ دادن".

کسی مسئولیت دارد که از خود می پرسد و به خود پاسخ میدهد. زرتشت در گاتها از اهورا مزدا می پرسد و با این پرسش، از انسان سلسب خود پرسی و خود انگیزی را می کند. همینطور سقراط با دوام و تسلسل پرسشها، نمی گذارد طرف به خود پرسی انگیزتیه شود.

سؤال من وقتی انگیزه است که دیگری را "خود پرس" بکنند و خود زائی همان یافتن پاسخ از خود برای پرسش خود است. هراسانی، کیومرث یا رستم یا همان آرا متی، همان آرا مش است و آرا مش، مادر حقیقت، مادر معرفت، مادر حقوق، مادر نظم و حکومت است. و مادر معنای امروزه ما را ندارد چنانکه خود کلمه مادر بیان همین خود زائی است. مادر همان کلمه مایه و ماده و matter است. مادر، همان بن و تخم، همان مایه خود انگیز و خود زای و خود آمیز هست. این انسانی که مادر حقیقت و معرفت و حقوق و نظم است،

نیاز به گرفتن حقیقت از دیگری ندارد و حتی نیاز به "ما"ی حقیقت و معرفت و حقوق و نظم از خود ندارد. چنین انسانی دنبال یک "دین یا ایدئولوژی یا تئوری یا عقیده‌ای" که محتوی حقیقت باشد نمی‌گردد چون چنین کاری سلب خود را بودن خود از خود است. چنین انسانی دنبال یک "رهبر و معلم حقیقت" نمی‌گردد، چون چنین نیازی، خود زائی را در او و منتفی می‌سازد برای چنین انسان‌هایی نمیتوان نظام و حکومتی ساخت که حقانیتش استوار بر "رهبری به حقیقت" باشد. این رهبر و پیشوا چون حقیقت منحصر به فرد را داردمیتواندومی بآید جا معه و ملت را رهبری کند. چنین دعوی حقانیتی، بزرگترین توهین به انسان است، نفی موجودیت خود زائی جا معه و ملت است. از این رو در هفت خوان رستم در واقع هم کاس و هم رستم و هم سپاه ایران دنبال "چشم و هومینوئی، چشم به اندیش"، "چشمی که با آرامش می‌بیند" میگردند، نه دنبال رهبر و پیشوای حقیقت دان "و نه دنبال خدا که مصدر حقیقت است میگردند. انسان آرام، چشم انداز به بین، چشم جان بین و جان پرور می‌جوید نه حقیقت و حق، نه دین و ایدئولوژی و آموزه‌ای که حاوی حقیقت باشد، نه کسی (رهبر و پیشوا و پیا مبر و مظهر الهی) را که به او تعلیم حقیقت بدهد. او خود با چشم مستقیم در پی یافتن و جستن جان و پرورش زندگی و شکوفائی زندگی است. در خوان هفتم، ملت و حکومت ایران چشم بینا برای جان پروری و زندگی پروری پیدا میکنند. چشمی پیدا میکنند که از "خون جگر" روشن میشود. جگر، سرچشمه خردنیک و جان است. در تفکر پیش از زرتشت جگر و دل، سرچشمه جان و خردنیک (هومینو، آرامتی) بودند نه سرو مغز. مرد دلیر، مردی بود که آکنده و سرشار از جان بود. حقانیت حکومت و حاکم و شاه به فرمانروائی بر پایه حقیقت دانی اش نبود، خواه نا خواه بر پایه آن نیز نمی‌توانست باشد که حکومت و حاکم و شاه، پشتیبان دین یا ایدئولوژی یا عقیده‌ایست که او جد حقیقت است. چنین ادعائی، سلب موجودیت ملت و مردم بود، سلب جان از مردم بود، آزردن جان مردم بود، چون نفی خود زائی از مردم میکرد و با نفی خود زائی از آنها، جان را از آنها میگرفت. با سلب این یقین به خود زائی از مردم است که مردم، احتیاج به حاجت حق و رهبر و پیشوا پیدا میکنند چون از این به بعد احتیاج به کسی پیدا میکنند که حقیقت را میدانند یا احتیاج به دین و ایدئولوژی پیدا میکنند که حقیقت در آن موجود هست. در واقع جستجوی انسان، جستجوی رهبر و شاه و

چون ایده جستجو آنست که انسان و مردم "چشم خورشیدگونه" پیدا کنند.

هنگامی که رستم با خون جگر دیوسپید نزد کاوس و یاران می آید

بچشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره، خورشیدگون.
هدف جستجوی انسان، یافتن "چشم خورشیدگونه" است، یعنی چشمی که همه جهان را می بیند همان ده هزار چشمی که در اوستا به میترا نسبت داده میشود، همان چشمی که سیمرغ در چکا دکوه البرز دارد. یافتن چشمی که خود می بیند، چیزیست که انسان می جوید و با چنین چشمی نیاز به کسی یا دینی یا ایدئولوژی یا فلسفه ای ندارد که برای او ببیند یا عا کشا و شود او را در تاریکی راهبرد. او کوری نیست که نیاز به "حقیقت را هبر، دین را هبر، فلسفه را هبر و علم را هبر" داشته باشد. او خودش، چشم را هبر می خواهد. او می خواهد خودش خودش را را هبری کند.

از این روحالت تحقیر و سوء ظن نسبت به راهنما و راهبر و پیشوا دارد. او چنین احتیاجی را در خود، تحقیر میکند و از آن نفرت دارد. چشم جان باید همانند خود جان، خود را، خود بین باشد یعنی خودش از خودش و با خودش ببیند. پس از پیمودن هفت خوان، آنچه کاوس و سپاهایران می یابند، حقیقتی یا علمی یا معرفتی نیست، بلکه "چشم روشن و انداز جو و جان پرور" است. انسان پس از پیمودن هفت خوان، بیننده میشود نه آنکه "دارای حقیقت کامل یا علم الهی یا علم همه چیز" بشود. در جستن، کاملاً تمام نمیشود. در رسیدن به حقیقت، جستن به پایان نمی رسد. این برضد مفهوم جستن است که از جان سرچشمه میگیرد. جستجو، "یک چیز سربسته"، "یک چیز در خود کا مل" نمی جوید که با رسیدن به آن "قرار" بگیرد. چنین قراری با مفهوم آراش و سربسته و پایان یافته و ایمان به آنها نیست. آنکه بی قرار است و مضطرب است در یک چیز بسته، در یک سیستم (دستگاه فکری)، در یک جهان بینی، در یک حقیقت، در یک دین و ایدئولوژی، قرار و سکون می یابد و اضطرابش را از دست میدهد. آنچه سیستم است، بسته است. آنچه حقیقت است، بسته یا سربسته است. آنچه دین و ایدئولوژیست، سربسته است.

سیستم و سربسته بودن (همه چیز را در خود داشتن، جامع همه چیز در خود بودن - الف تا یاء بودن، دایره بودن - کامل بودن، مدینه علم بودن) متضاد است و متناظر هستند.

جان خود را، می جوید و نمی توانی دسته یا سربسته باشی. جان خود را می گشاید، می گسترد (گسته‌هاست، گسترش تخم است). بستن جان در یک دستگاه فکری یا عقیدتی یا علمی، در بند کردن نیروی پیدایشی جان خود را هست. آنکه جان خود را هست، هرگز در پی بستن خود، و دور خود را بیره کشیدن نیست. "ایده‌خاتمیت" برضای ایده‌جان خود را و مفهوم آراش و پیدایش است. این "خواستن در بی نهایت بودنش" هست که گرفتار وحشت و اضطراب و بی‌قراری ابدی می‌شود، و با چنین خواستی، ضرورت ذاتی برای "خاتمیت" ایجاد می‌گردد. او "در آنچه خاتم است" یا "آنچه در او همه چیز ختم می‌شود، اضطرابش زدوده می‌شود.

ایده‌انتزاعی و خواست بی‌نهایت (ایده‌آل که در خود همیشه بی‌نهایت است) نیاز به خاتمیت دارند، تا از "وحشت‌آفرینی مداوم خودکار خود" نجات یابند. از این رو خواست بی‌نهایت است که در اضطراب دائمی‌اش، "حقیقت ختم‌کننده"، "خاتم رسول" آخرین ایدئولوژی را می‌جوید تا در آن قرار یابد. رستم، تازه پس از هفت خوانش، چشمی بیننده می‌یابد که با خرد بهمنی و آرام و فزاینده و بالنده بتواند ببیند و بیافریند. پس از هفت خوان، چشمی گشوده می‌شود، جانی گشوده و باز می‌شود، خردی گشوده می‌شود. چشم گشوده، چهره خردگشوده است. و سیمرغ به زال این "گشودگی خرد" را می‌آموزد، نه اینکه به او یک سیستم فلسفی یا دستگاه دینی بی‌آموزد. آموختن، به‌بهاروری انگیختن است، نه تعلیم و انتقال حقیقت و علم به دیگری دادن. در گشودگی پیدایش و افزایش و آفرینش، "به هدف جستجوی خود میرسد. هدف انسان هفت خوانی، آغاز آفرینش شدن و آغاز بینش شدن است. هدف جستجو، تحول انسان به "جانی گشوده و گشاینده" است.

هدف جستجو، رسیدن به یک چیز بسته نیست، رسیدن به "آنچه یا آنکه ختم می‌کند" نیست. وقتی یک حقیقت یافته شد، وقتی به کمال رسیده شد، حرکت قطع می‌شود، اندیشیدن پایان می‌پذیرد. ایده‌خاتمیت از ایده "انحصاریت" غیرقابل انفکاک است.

"آنچه ختم می‌کند"، "آنچه همه چیزها را ختم می‌شود"، منحصر به فرد است، واحد است مقصود جستجو در هفت خوان و به‌طور کلی جستجوی جان انسانی، رسیدن به یک "وجود ختم‌کننده"، به یک شخص ختم‌کننده، رسیدن به یک نقطه نهائی، به یک علم و حقیقت و معرفت ختم‌کننده نیست.

مقصد جستجو، رسیدن به اله یا پدر آسمانی یا دیدن چهره (لقاء او) نیست .
مقصد جستجو رسیدن به فطرت نخستین یا وجود یا عشق یا یک حالت نهائی نیست .
مقصد جستجو رسیدن به یک نقطه که کمال و غایت سیرتاریخ یا اخلاق خواننده
میشود نیست .

مقصد جستجو، رسیدن به یک حقیقت منحصر به فرد، به " یک سیستم که همه چیز
را تبیین " میکند، نیست .

مقصد جستجو رسیدن به یک دینی که همه چیز را فرامی گیرد (جامع است)،
به یک فلسفه ای که پاسخ به همه چیز میدهد نیست .
مقصد جستجو، یافتن " آخرین رهبر " یا یافتن " یک منجی از گناهان " نیست،
مقصد جستجو، رسیدن به " آخرین نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی "
نیست .

چون جستجو، جنبشی است از جان خودزا و در جان خودزا برای خودزائی جان،
پس نمی تواند مقصدش برضد جنبش باشد و همه این مقصدها برضد خودزائی جان
هستند .

انسان جان خودزا است و خودزائی، خوددهدنگی، خودگشائی، خودگستری است
و لبریزی و دهش (دادن) ختم نمیشود. داد، جنبش پاییان پذیر نیست. داد،
با یک تئوری بسته درباره عدالت و نظم و حقوق، ختم نمیشود. دنبال پاییان
در آغاز (فطرت) و پاییان در انجام (غایت و کمال و منتظر موعود) رفتن،
بیان " ایده خاتمیت " است .

" آنچه را که دیگر نمی توان از آن فرا گرفت "، " آنچه را که نمی توان فرا تر از آن
از آن خواست = ایده آل و غایت و کمال " و " آنچه را که نمی توان فرا تر از آن
اندیشید = دین یا دستگاه فلسفی یا ایدئولوژی "، بیان ایده خاتمیت است
مقصد پیمودن هفت خوان و جستجوی رستمی، هیچکدام از مقاصد بالانیست چون
همه این مقاصد برضد خودزائی و " جنبش درون مایه ای، جان است. مقصد
جستجوی رستم، یافتن " دیده خورشیدگونه "، " دیده سیمرغی "، " بینش آرامتی "
یا به عبارت ساده و هومینوئی است و این همان خردنیک است که در دهان
زرتشت معنائی غلط و منحرف یافت. این چشمی است که خود می بیند و دنیا ز
به رهبرندارد تا " آخرین رهبر خود را بجوید " .

جستجو، با رسیدن به هدفش که " توانائی به خود بینی " است، آغاز گریپیدایش
و آفرینش از خود شدن است. خود بینی معنای خود پرستی و عجب و منفعت پرستی

تنهای خود و بزرگ بینی خود نیست. هدف جستجو، یافتن نقطه آغاز آفرینندگی در خود است.

مسئله اساسی، "چشم آفریننده شدن" است تا خود، بی میانجی یا علیرغم همه میانجی ها (حقیقت ها و دین ها و ایدئولوژی ها) برای پرورش جان انسانها و طبیعت ببیند، نه اینکه بواسطه (با میانجی) یک حقیقت یا یک سیستم فلسفی یا یک ایدئولوژی یا تئوری علمی، ببیننده بشود. "این با واسطه و میانجی دیگری، و چیز دیگر و حقیقت و دستگاه فکریا دین دیدن"، همان کوری و تیره چشمی است. و هومینوا ندیشیدن مستقیم خود در تجربیات مستقیم خود است. گذشتن از هفت خوان برای رسیدن به خردیست که آزاد از همه واسطه ها و حقیقت ها و دین ها و ایدئولوژی ها میتواند ببیند. چنین خردی را بطنه مستقیم و بی میانجی با تجربیات خود یافته است، پیوند بی میانجی با جان خود و با جان به طور کلی یافته است. با خون جگر دیده را می شنوید یعنی با جان و جان و زندگی پیوند بی میانجی پیدا میکند، دیگر هیچ حقیقتی و دینی و دستگاه ایدئولوژی و فکری و علمی میان چشم او و "جان و زندگی" قرار نمی گیرد.

"خواست بی کرانه"، "خواست بیش از اندازه"، "بی نهایت خواهی" و درک ماهیت انسان با خواستن (انسان موجودیست که می خواهد، ملت و طبقه و جامعه، شخصی است که میخواهد که بیا ن همان حاکمیت ملت و جامعه و طبقه باشد. کسیکه یا جمعی که می خواهد، آگاه بود دارد.

آگاه بود طبقا تی، خواهندگی یک طبقه است تعریف ماهیت یک طبقه بوسیله خواستن هست)، گمشدن انسان و جامعه در بی نهایت است. خواستن همیشه بیشتر خواستن است. خواستن، تسلسل بی نهایت و قطع ناشدن خواستن است. این است که انسان با "بیش از اندازه خواستن" دچار وحشت و اضطراب بی قرار می شود. برای یافتن قرار با این تسلسل یا بی دربی نهایت خواهی را پاره کند و پاره کردن این تسلسل بی نهایت خواهی، با ایده خاتمیت و انحماریت است. خاتمیت و انحماریت، ما را از گمشدن و پخش شدن در بی نهایت خواهان نجات میدهد. وقتی حرکت بی نهایت خواهان و تفکر انتزاعی (بی نهایت اندیشی) ما (ن) روی یک خط است، ایده خاتمیت بما قرار میدهد. وقتی حرکت بی نهایت خواهان به پیرامون است، ایده مرکزیت و انحماریت که همان ایده توحید است، به ما قرار میدهد.

خواستن گرفتن جهان و گستردن خود در جهان، با ایمان به یک نوع توحیدی، به یک نوع مرکزیت و انحصاریتی، قرار می یابد. این دو متلازم هستند. وقتی خواستن و تفکر کربی کرانه شد، بی اندازه شد، حالت آویختگی که همان معلق بودن میان زمین و آسمان باشد به انسان دست می دهد. انسان خود را و آرام، در جان خود استوار است. آراش این یقین به آفرینندگی خود، این بدیهی بودن استواری در جان خود است. این یقین و حاکمیت آرامشی هست. جان در خودش، در جهان هم هست.

جان با خودش، با جهان هم هست. جانی که در خود ریشه و بن دارد، در جهان هم ریشه و بن دارد. ولی پیدایش خواست و فکر کربی کرانه، انسان را وراء و مافوق خودش و طبیعت و جهان قرار می دهد، و انسان ناگهان خود را "آویخته و معلق میان زمین و آسمان" می یابد. و با وحشت و بیم از این آویختگی می کوشد با چیزی که تجسم خاتمیت و انحصاریت یا توحید "است خود را نجات بدهد تا قرار بیاورد. انسان در این گونه قرار یافتن ورستگاری، هیچ وقت به خود زائش، به جاننش با زخمی گردد، بلکه در نفی خود و جان خود در برابر "آن چیزی یا آن کسی که تجسم و یا نما د خاتمیت و توحید است" قرار می یابد. این است که "یافتن قرائد در یک رهبر ختم کننده و توحیدی" یا "یافتن قرائد در یک حقیقت ختم کننده و توحیدی، در یک دین یا ایدئولوژی یا تئوری علمی" با آراش در خود زائش و با یافتن چشم خورشید گونه فرق دارد. یافتن یک هدف غائی یا ایده آل یا کمال غائی تاریخی یا وجودی و اخلاقی، یا یافتن یک شخص خواهنده (حاکم و رهبر و شاه) که به تنهایی همه چیز را حقیقت را میداند و تصمیم میگیرد، بیان ایده خاتمیت و انحصاریت یا توحید است. با یافتن یک رهبر و خواهنده (اراده کننده) و اندیشنده که بجای انسان و برای انسان بیندیشد و بخواهد، این وحشت و اضطراب و بیم از آویختگی و کمبودگی در جهان و در بی نهایت را تا نبود میسازند.

آرامتی، بزرگ مادر، انسان آرام، کیومرث، بیان انسانی است که این "وحشت و بیم از آویخته بودن همیشگی" و این آویختگی را و پدید نمی آید. تبدیل انسان آرام به انسان خواهنده (انسانی که ما هیتش با خواستن معین ساخته میشود) ایجاب پیدایش انسانی را میکند که یا احتیاج به رهبر ختم کننده و انحصاری و توحیدی دارد و یا احتیاج به آموزه و عقیده ای دارد که تجسم ایده خاتمیت و انحصاریت باشد. انسانی پیدایش می یابد که احتیاج

به حقیقت مطلق (ایده انحصاری و ختم کننده) دارد .

در حاکم و در حکومت که کاس نما دو تجسم آنست این حالت شدیداً و بیخستگی در اثر خواست بی کرانه نمودار میشود و نتیجه مستقیم این آویختگی از طرفی " بیم و خشم و آشفتگی و بی خردی " است و از طرفی " جهانگیری و تجا و زو پر خاش با زمین و آسمان " است ، اقداماتی که ملت را به تیره روزی و نیستی و فقر و هرج و مرج میکشاند و ایران و ایران میشود و کنام پلنگان و شیران میگردد . و پس از چیرگی بدبختی در اثر این اقدامات آشفته و بی نهایت خواهی حکام و حکومت هاست که فرستاده به رستم میگوید :

در یغست ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
کنون جای سختی و جای بلاست نشستنگه تیز چنگاژدها ست
کنون چاره ای باید انداختن دل خویش از رنج پرداختن
و این انسان کیومرثی ، انسان آرام یعنی رستم است که پس از جستجوی هفت خوانش چشم تیره حاکم و حکومت ایران را ، چشمی که در اثر بی نهایت خواهی اش نمی تواند و واقعیات زندگی را دیگر ببیند ، با خون جگر ، با جان ، با آب زندگی ، یعنی با ارزش برترین را به جان انسانی دادن می شنود تا چشم تیره حاکم و حکومت ایران ، چشم خورشیدگونه بشود ، چشمی بشود که با نگاهش جان را بپرورداند و برویا نهد ، یعنی ملت باید چشم حکومت و حاکم باشد تا حکومت حقانیت به حکومت داشته باشد ، رستم که ملت ایران است با شستشوی چشم حکومت از خون جگر ، از جان ، از برتری ارزش جان به هر چیز ، از سربه حکومت ، فرّ یعنی حقانیت به حکومتگری را میدهد ، و حکومتی که چنین چشم خورشیدگونه ای ندارد ، حق به حاکمیت ندارد .

انسان ، مادر نظام و حق هست

چون همه اضا دادن زدا و آرا می یابند

نزد کیومرث و دودام ، یعنی اضا داد (پا دها) آرا می یابند ، نخستین جان ، نخستین انسان ، آرا می است . و آرا می هم مادر حقیقت است و هم مادر حق (حقوق) .

آرا می ، " پیوند دادن اضا داد " ، " پیوند دادن جنبش های مخالف یکدیگر " است ، و آنکه میان اضا داد پیوند می دهد ، یا زدا و همه اضا داد اجتماعی پیوند

می یا بند (مِت) ، سرچشمه حقوق و نظم و حاکمیت است . نزدیکی مرث ، انسان نخستین ، انسانی که در همه انسان ها است ، همه اضا د طبیعت و اجتماع ، به هم می پیوندند و همبستگی می یا بند .

آرامش ، نیروی پیوند دادن اضا د در جان " است . هیچ چیزی ، با انسان " روبرو " نمی شود ، هیچ چیزی " رویا روی او " ، در مقابل او قرار نمی گیرد و به او برخورد نمی کند بلکه همه " نزد " انسان ، در پیوند یافتن با هم ، می آramند . حتی اضا دی که در درون انسان در جنبش اند (و هومینو و انگرا مینو) ، انسان ، نیروی پیوند دادن آنها را با هم دارد . انسان ما در حقوق و نظم و حکومت است ، چون نیروی پیوند دادن (مهر) اضا د را در خود و در بیرون از خود دارد . هیچ خطری ، هیچ تهدیدی ، هیچ تصادفی ، هیچ پیکاری ، هیچ دردی ، این نیروی خودزای پیوند دهنده را ، یعنی این آرامش را به هم نمی زند . هیچ خواست بی نهایتی ، هیچ رشک و آزی ، هیچ آشفتگی و بیم خارجی ، و تزلزلی در این آرامش نمی اندازد . کسیکه چنین آرامشی دارد ، سرچشمه نظم و حاکمیت است . خطر و پیکا ر و مرگ و رنج و بخت همه به او نزدیک میشوند ولی همیشه دور از او میمانند ، چون " نذا و " ، تبدیل به آرامش میشوند . وقتی سهراب با تحریک افراسیاب به سوی ایران می تازد

سوی مرزایران سپهر ابرانند همی سوخت آباد و چیزی نماند و گزدهم خبر این خطرو تهدید شدید را به کا وس میدهد

بایران و توران چنومردنیست ز گردان کس او را هم آوردنیست
بنام است سهراب ، گرد دلیر نه از دیو پیچده از پیل و شیر

.....

بر آن کوه بخشایش آرد زمین که او اسپراند برو ، روز کی
اگر دم زند شهریاراندرین نیارد سپاه و نسا زد کمین
از ایران همه فرهی رفته گیر جهان از سرتیغش آشفته گیر
زمانه بگیرد ، چو خود زور هست نگیرد کسی دست او را بدست
آنگاه کا وس که نماد " خواست بی انداز " است در بیم و آشفتگی نامه ای به رستم می نویسد که

گزاینده کاری نو آمد به پیش کز اندیشه آن دلم گشت ریش

...

چوناه بخوانی ، بروزو بشب مکن داستان را گشاده دولیب

اگر دسته گل بدستت میبوی یکی تیزکن مغزوبنمای روی
درکاو س، درحاکم وشاه، آرا مش نیست وهمیشه شتاب می ووزد وشتاب
می خواهد

بگیوانگهی گفت بشتاب زود عنان تکاوربباید بسود
نباید که چون نزد رستم رسی بزابل بمانی وگر بغنوی
اگرش رسی، روز را باز گردد بگویی که تنگ اندر آمدنبرد
وگر نه فرا ز آمد این مرد گردد بداندیش را خرد نتوان شمرد
از نومه بستدهم اندر شتاب بر رفت و نکرد ایچ آرام و خواب
شب و روز تا زان چوباد دمان نه پروای آب و نه اندوه نان
چو نزدیکی زابلستان رسید خروش طلایه بدستان رسید
پس از آنکه رستم گیور پذیره میشود بیا و میگوید :

بیا تا کنون سوی ایوان شویم بشادی سوی کاخ دستان شویم
ببینم تا را ز این کار چیست همین پهلوان ترک فرخنده کیست
خود و گیو در کاخ خرم شدند زمانی نشستند و بی غم شدند
دوم باره اش آفرین کرد گیو که ای پهلوان جهان، گردنیو
بتوباد افروخته تاج و تخت که زیبنده تاجی توای نیکبخت
مرا شاه کاوس فرمود و گفت که در زابلستان مبادیت خفت
اگرش رسی، روز را باز گردد مبادا که تنگ اندر آید نبرد
کنون ای سرافراز با آبروی به ایران بباید شدن پوی پوی
چنین گفت رستم، کزین باک نیست که آخر سر انجام جز خاک نیست
هم ایدرنشینیم امروز شاد ز گردان و کاوس نگیریم یاد
بباشیم امروز و دم برزنیم یکی بر لب خشک نم برزنیم
از آن پس بتا زیم نزدیک شاه بگردان ایران نمائیم راه
مگر بخت بخشنده بیدار نیست وگر نه چنین کار دشوار نیست
چو دریا بموج اندر آید ز جای نداردم، آتش تیز پای

.....

بمی دست بردند و مستان شدند زیاد سپهبد بدستان شدند
دگر روز شبگیر هم پر خمار بیا مد تهمتن بیا راست کار
زمستی همان روز با زایستاد دوم روز رفتن نیامدش یاد
بفرمود رستم بخوالی گران که اندر زمان آوریدند خوان

چو خوان خورده شد مجلس آراستند می و رود را مشگران خواستند چون آن روز بگذشت، روز دگر سدیگر سحرگه بیاورد می بروز چهارم بر آراست گیو که کاوس تندست و هشیار نیست غمی بود ازین کارودل پرشتاب بزا بلستان گرد رنگ آوریم شود شاه ایران بما خشمگین بدو گفت رستم که مندیش ازین بفرمود تا رخسار ازین کنند رستم فرمان شاه را به شتاب و تندى نمی پذیرد و درست و آرونه آن رفتار میکنند رستم که تجسم و هو مینو، خرد آرا م و خرد نیک است، آنچه بر ضد خرد نیک است و لو فرمان شاه باشد نمی پذیرد و آنرا نا دیده میگیرد. کاوس، در اثر خواست بی اندازه اش "تندست و هشیار نیست" و از "رای نا پاکش خشمگین میشود و به کین می آید".

و رستم از فرمان شاه که بر ضد خرد آرا م است نمی اندیشد، اعتراض و مقاومت در مقابل حاکم و حکومت، وقتی بر ضد خرد و مهر و داد است جزو بنیاد تفکر سیاسی و اجتماعی ایران است. ملت، تا فرمان تراوش خواست بی اندازه است، نمی پذیرد و در مقابل حکومت و حاکم، اعتراض و مقاومت میکنند و حق به اعتراض و مقاومت دارد.

در مقابل آن آرا مش که خود را با موج دریا مقایسه میکنند و چون امواج عظیم دریا، از خود یقین و در خود احساس حاکمیت در مقابل شعله های آتش دارد، تندى و آشفته گی و بی شرمی و بر آشفته گی و خشم و بی تابى کاوس که زاینده "بی اندازه گی خواست اوست" نمودار میشود، و علت تاج بخشی رستم، در این تضاد میان رستم و کاوس روشن و مشخص میگردد.

رستم و گیو: چو رفتند بر دند پیشش نماز بر آشفته و پاسخ نداد ایچ باز شده تند کاوس و چین برجبین شده راست مانند شیر عریین یکی بانگ برزد بگیو از نخست که رستم که باشد، که پیمان من اگر تیغ بودی کنون پیش من سرش کند می چون ترنجی زتن

بگیرش ببر زننده بردار کن
 ز گفتار او گیسو رادل بجست
 بر آشت با گیسو و با پیلتن
 بفرمود پس طوس را شهریار
 خود از جای برخاست کاوس کی
 بشد طوس و دست تهمتن گرفت
 که از پیش کاوس بیرون برد
 تهمتن بر آشت با شهریار
 همه کارت از یکدگر بدتر است
 تو آن ترک را زننده بردار کن
 همه روم و سگسار و ماندان
 همه بنده در پیش رخسار منند
 توان در جهان خود ز من زننده ای
 بزد تند، یکدست بردست طوس
 ز بالا نگون اندر آمد بسر
 برون شد بخشم، اندر آمد برخش
 چو خشم آورم، شاه کاوس کیست
 مرا زور و فیروزی از داورا است
 زمین بنده و رخسار گاه منست
 سرنیزه و گرز، یار منند
 شب تیره از تیغ رخشان کنم
 که آزاد زادم، نه من بنده ام
 دلیران بشاهی مرا خواستند
 سوی تخت شاهی نکردم نگاه
 اگر من پذیرفتمی تاج و تخت
 رستم در این اشعار هنگامی
 (آرامتی) است، خطر و تهدید، حتی در آخرین شدتش نمیتواند بیش از انگیزه ای
 خارجی به خود انگیزی او و بالاخره خود زائی او گردد ولی کاوس و ارونه او،
 هنگامی خطر و تهدیدی روی میکند، چهره بر تافتگی و بر آشتگی و بیم و
 وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خریدیست. خطر و تهدید خارجی، او

و زاونیز مگشای با من سخن
 که بردی برستم بر آن گونه دست
 بدو خیره مانده همه انجمن
 که رو هر دو را زننده بر کن بدار
 برافروخت برسان آتش زنی
 بدو مانده پر خاشجویان شگفت
 مگر کاندرا آن تیز، افسون برد
 که چندین مدار آتش اندر کنار
 ترا شهریار نه اندر خواست
 بر آشوب و بدخواه را خوار کن
 چو مصرو چو چین و چو ها ماوران
 جگر خسته تیغ و تخش منند
 بکینه چرادل پراکنده ای
 تو گفتی زپیل ژیان یافت کوس
 بتندی برو کرد رستم گذر
 منم گفت: شیرا و زن تاج بخش
 چرا دست یازد بمن طوس کیست
 نه از پادشاه و نه از لشگر است
 نگین تیغ و، مغفر، کلاه منست
 دوباز و دل، شهریار منند
 با وردگه بر سرافشان کنم
 یکی بنده آفریننده ام
 همان گاه و افسر بیا راستند
 نگه داشتم رسم و آئین و راه
 نبودی ترا این بزرگی و بخت
 رستم در این اشعار هنگامی
 (آرامتی) است، خطر و تهدید، حتی در آخرین شدتش نمیتواند بیش از انگیزه ای
 خارجی به خود انگیزی او و بالاخره خود زائی او گردد ولی کاوس و ارونه او،
 هنگامی خطر و تهدیدی روی میکند، چهره بر تافتگی و بر آشتگی و بیم و
 وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خریدیست. خطر و تهدید خارجی، او

را بتمای معین میسازد. معلول و محکوم خارج میگردد. برآشتگی و بیم و وحشت و شتاب و بیدادگری و بی مهری و بی خردی، تراوش "خواست بیش از اندازه" است که به سهولت استحاله به "خواست بی نهایت یا خواست بی اندازه" می یابد.

فرمان به کشتن رستم، نشان تارک بی مهری و بیدادگری و بی خریدیست، عمل او هم آهنگ آرامش بوده است ولی فرمان کاوس همه اش از روی برآشتگی و وحشت و شتاب بوده است از این رو پذیرفتنی و درست نیست. آرامشی همان جان خود را، همان جان نخستین، همان مادر نخستین و بالاخره همان کیومرث است. نخستین چیزی که کیومرث، نخستین جان در شاهنامه میکند، بزرگی یا بلندی را می جوید، یعنی شگفتن و پروردن جان را می جوید. جان را می جوید. زندگی، زندگی را "می جوید". وجستن جان، جستن پیوند است. کیومرث پیوند با جان را می جوید و جهان، چهره جان است پس کیومرث که جان نخستین است "پیوند با جهان" را می جوید. جان هراسانی، پیوند با جهان را، پیوند با جانها را می جوید، و پیوستن با جانها و با جهان، آرامش و پرورش است. پیوستن به هراسانی، نزدیک آن جان رفتن و نزد آن جان بوده است.

پیوند، همیشه نزد هم بودن است. در شاهنامه دودام، نزد کیومرث، نزد جان نخستین هستند. نخستین پیوند و گهر پیوندی همین "نزد انسان بودن دودام"، همین "نزدیک انسان بودن دودام"، نزدیک انسان بودن جانها، نزدیک انسان بودن جهان است. انسان و جان در آمیزش (میت): در پیوند یافتن، در مهرورزیدن (با جانها و با جهان)، "هست". بودن و زیستن، آمیختن و پیوند داشتن (همبستگی) یعنی مهرورزیدن است. زیستن و بودن، مهراست، مهر به جانها و مهر به جهان.

پیوند بنیادی انسان (کیومرث) با جهان، دو گونه پیوند است یکی آنکه او جانها و جهان را می پرورد (از او اندر آمد همی پرورش) و دوم آنکه دودام، همه جانها با همه تضاد و اختلافشان نزد او می آرمند. او هم پرورنده است و هم آرمنده.

انسان، آموزگار و پروردگار جانها و جهانست. با انگیزه، همه را به خود انگیزی و خودزائی می خواند و انسان آرمنده جهان است، اضداد و اختلافات را به هم می پیوندد.

اضداد و اختلافات نزدا و نیروی همبستگی و پاددهی پیدا میکنند و داد، همین پیوندیابی است. رابطه دوداد و نزدا و، رابطه پاددهشی است. انسان، مادر حقوق و نظم اجتماعی است چون مادر "پیوندهای اجتماعی" است.

نیروی آمیزندگی درونی اش، آنچه نزدا و ست به آمیزندگی برمی انگیزد. حقوق همیشه نظم پیوندهای اجتماعی است. و انسان تا جان خود را یعنی جان آرام هست، پیوند دهنده اضداد با هم، آمیزند اضداد با هم است یعنی مادر نظم و حقوق است.

در شاهنامه، دردستان کیومرث از بزرگترین ویژگی های کیومرث این است که او "پرورنده" است. کیومرث، نخستین پرورنده، نخستین پروردگار است. انسان جهان، انسانی که در هر انسانی هست، سرچشمه پرورش است. انسان، پرورنده جان و جهان است. نخستین پیوند و برترین پیوند انسان با جهان، "رابطه پرورش" هست. انسان یا جان، جان پرور است. انسان، برای جان پروری (و طبعاً که جهان، آکنده از جان است) و برای جهان پروریست برترین و نخستین هدف و نقش انسان، پروردن جان در جهان است. انسان چون جان و جهان پرور است حق حاکمیت و حکومت بر جهان دارد. و کیومرث که نخستین انسان و جان است از اینرو شاه و حاکم، خوانده میشود چون حقیق و نیروی جان و جهان پروری دارد. پس حقانیت حکومت در جان پروری و جهان پروری است. آنکه همه جا آنها را می پرورد و آنکه جهان را می پرورد، حقانیت به حکومت دارد به همین جهت در شاهنامه درباره کیومرث گفته میشود که "از او اندر آدمی پرورش".

نخستین جان، سرچشمه پرورش جان است. جان، پروردگار جان است. انسان نخستین پروردگار است. انسان، جان را در خود و در دیگری می پرورد. و پروردن جان، پیوند دادن اضداد (پادها) یا آمیزش پادها برای پیدایش و آفرینش ودهش است. از این رو دوداد (پادهای جهان) برای پرورش جان خود، نزدا و میروند. نزدا انسان، هر جانی پرورده میشود.

انسان یک جان خاصی را نمی پرورد بلکه هر چه در آن جان است بدون استثناء می پرورد.

انسان میان جانها تبعیض قائل نمیشود، چه دبا شد چه دام و با همه جا آنها پیوند پرورشی دارد. پرورش، پیوند جوئی و آمیزش جوئی در هر چیزی را

می انگیزد. از این پرورش انسانی، پرورش کیومرشی، آراش می آورد. همه پا دهانزدا و پیوندجو و آمیزنده میشوند و با هم می پیوندند و آفریننده و زاینده میشوند. و این نقش پروردن را به شیوه خاصی انجام میدهد و این شیوه خاصی است که ویژگی "پرورش" و حقوق و حاکمیت و حقیقت را در تفکر ایرانی مشخص میسازد.

کیومرث از راه "تابیدن فرش" هست گه همه جانهای متضاد را می پرورد. فرّ، مانند نور "می تابد"، فقط "می بساید"، فقط "می بوسد"، فقط می انگیزد. و همان طور که در داستان تهمورث در شاهنامه این ویژگی روشنتر به عبارت می آید، فرّ با "نوازش گرم" و "آواز نرم"، می تابد، می بساید، می گوید. در هفت خوان، انسان در حاکمیتش "چشم خورشیدگونه" پیدا میکند. دیدن، تابیدن فرّ میشود. دیدن، بوسیدن و بسائیدن برای باور ساختن است. هر انسانی در گفتار و کردار و اندیشه هایش، فرّ به دیگری "می تابد" (گفتار و کردار و اندیشه نیک، فقط گفتار و کردار و اندیشه انگیزنده به خود انگیزی دیگری است نه گفتار و کردار و اندیشه ای که دیگری را معین میسازد و جریان خودزائی را از دیگری حذف میکند) و در این تابیدن فرّ است که جان دیگری را می پرورد. هر انسانی باید در شنیدن گفتار دیگری و در دیدن کردار او از فرّ و بسوده شود و این پرورش است.

بنا بر این نخستین و برترین نقش جان و انسان، پروردن جان است و پروردن جان، پیوند دادن اعضاء برای پیدایش است، چه پیوند اعداد (مینوها) در درون خود، چه میان خود و دیگری به مثابه دوپاد، چه میان دیگران به عنوان پا دهان. و در خودش انگرامین و هومینو است. پروردن خود، پیوند بار آور این دومینو، این دوپاد است. و نسبت به دیگری رابطه دوپاد را در یان نسبت به او و انگرامینو است یا نسبت به او و هومینو است و پیوند دادن با او و خود با دیگری، پروردن خود و دیگریست. همین طور پیوند دادن میان دیگران برای باور کردن همدیگر، پرورش آنهاست.

جان را در دیگران و در جهان باید فقط با تافتن فرّ، پرورد. و کسی که پروردگار "بزرگترین و اوج تجسم اخلاق در ایران سیاهش بود، رستم است. این رستم است که پروردگار و آموزگار سیاهش است نه کاش پدرش. برای آشنائی بیشتر با مفاهیم پرورش و حکومت و حقیقت و مسئله "حقانیت به حکومت" با یداندکی گسترده تر به سخنان بالابردا زیم.

انسان نخستین، کیومرث، پروردگار جان و جهان است، نه معلم حقیقت و نه گیرنده حقیقت. قدرتی مافوق، به او تعلیم حقیقت نمی کند یا به او انتقال حقیقت را نمی دهد.

پروردن، همان انگیزتن دیگری، بوسیدن و بسا ئیدن دیگری به خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی اش هست، بی آنکه پروردگار (پرورنده که کیومرث یا هرا نسانی هست) بخواهد یا بکوشد که جان دیگری را معین سازد، بی آنکه بخواهد جریان یا محتوای آنچه در او پیدایش خواهد یافت، معین سازد. پروردگار (کیومرث) در پرورش آزادی را از پرورده، از آموزنده نمی گیرد. حاکم، در پیوند پرورشی، سلب آزادی و استقلال و خودزائی از پرورده و آموزنده، از جان دیگری، از جهان نمی کند. بنا بر این مفهوم "انسان به عنوان نخستین پروردگار" را نباید با "الله" مشتبه ساخت. الله، خالق است، خالق در خلقت، مخلوق را طبق مشیت خود معین می سازد. الله همه علم را دارد، کل علم را دارد، کل حقیقت را از او نزدا و هست. او هست که میتواند حقیقت و علم و معرفت را به دیگری بدهد.

الله، تنها معلم حقیقت است، او هست که میتواند حقیقت و علمی را که تنها مالکش و تنها خالقش هست به دیگری فقط انتقال بدهد. او هست که حقیقت یا علم یا معرفت را در انسان، خلق میکند و میگذارد یا به ودیعه او مانند می دهد. او هست که حقوق و نظم را در انسان به ودیعه میگذارد. حقیقت و حق (حقوق) نتیجه خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی جان و زندگی انسان نیست.

پیوند پرورشی، از کیومرث، از انسان شروع میشود نه از الله، نه از قدرتی فوقانی.

پیوند پرورشی میان پروردگار و پرورده، به هیچوجه "گذاردن حقیقت در دیگری" یا "به ودیعه او مانند گذاری حقیقت در دیگری"، یا "انتقال حقیقت به دیگری" نیست. اینها همه سلب خود انگیزی و خودآمیزی و خودزائی حقیقت و حق در انسان و از انسان است. اینها سلب آزادی از آن است. حقیقت و حق از انسان زاده میشود، از این رونیز هست که او آزاد است. هراسانی دیگری را به زائیدن حقیقت و حق از خودش، می انگیزد و این پرورش است. چنین گونه انگیزتن، تا بیدن فراست، "هر انگیزتنی، تا بش فر نمی باشد. با شناختن تفاوت "تافتن فر" با شیوه "سؤال کردن سقراطی" و شیوه

تذکرا فلاطونی و تذکر قرآنی میتوان عمیق تر ماهیت ایده پرورش و حقانیت به ا کمیت را در این نخستین لایه تفکر ایرانی دریافت .

تذکر ، برای این ایده استوار است که حقیقت در دیگری هست ، حقیقت در فطرتش هست ، فقط با " ترتیب منظم سئوالات " میتوان آنچه را ا و فراموش کرده است ولی در او هست ، به آگا هبودش آورد . روش سقراطی در واقع " جریان تذکریا تجدید حافظه " نبود ، در واقع ا ونمی کوشید با سلسله ای از سئوالات فکری ، آن ایده و سر اندیشه فراموش شده را دوباره به آگا هبود و عقل ما بیاورد . این فکر با ید بیشتر ایده ا فلاطونی باشد . سقراط با سئوال کردن میخواست یک " جریان وجودی ، نه تنها عقلی و حافظه ای " را به جنبش بیاورد و در معرفت و حقیقت و هنر ، هنوز جریان " زائیدن وجودی و جانی " میدید . سئوال نباید تنها ضربه عقلی برای به خاطر آگا هبود آوردن " اندیشه " فراموش شده باشد بلکه سئوال باید ضربه عقلی برای زایمان وجودی و جانی باشد . ولی " تذکر " در قرآن ابعاد دیگری پیدا کرده است . سقراط ، ایمان و خوش بینی به " جنبش عقلی هرانسانی در سئوال کردن " داشت . ولی قرآن نه ا یمن خوش بینی و نه این ایمان به عقل انسانی نه به جریان سئوال کردن را دارد .

با " انداز = ترسانیدن و به وحشت افکندن " و عذاب دادن و تهدید شدیدی کردن است که میتوان فطرت را به آگا هبود انسان آورد . ترسانیدن و عذاب دادن سبب به سطح آمدن و ظا هر شدن فطرتش میشود . این جهل و کفر و فساد انسانی نسبت به فطرتش ، نسبت به حقیقتی یا حق (میثاقی) که در او اله گذاشته (اما نت) با ید بر طرف ساخته شود . عذاب دادن و به وحشت انگیزتن و تهدید به مجازاتهای بسیار سهمگین ، قدرت و فعالیت حافظه را بسیج میکند . تذکر قرآنی بر راهی که در انسان میان حافظ و عذاب هست ، استوار می باشد . هر چیزی را که میخواهند در حافظه انسان نقش به بندد برای آن چیس زود ارتباط با آن چیز ، انسان را عذاب و شکنجه میدهند و او را مجازات میکنند ، و در واقع انسان را با آن حقیقت یا حق ، داغ میزنند و آن چیز با تجربه این درد شدید ، در انسان پایدار میماند .

آنچه که برای انسان به طور شدیدی در داغ میزنیده است ، بسیار در حافظه اش میماند .

هر چه عذاب شدید تر است ، حافظه آن دیر تر و روشن تر است . حقوق جزائی

قصص بر اساس این ایده استوار شده است. مجازات باید در عذاب شدید دادن، یک قانون را در حافظه نقش ببندد، با عذاب، یک حلق به انسان داغ زده میشد.

بنیاد مفهوم آشا وادوا وژد در ایران، مفهوم پرورش در انگیزختن، در یقین به خودزائی انسان، در خوش بینی به انسان بود. بنیاد مفهوم حقیقت و حقوق در قرآن، مفهوم "تذکر عذاب"، انداز و تهدید، "در عدم ایمان به آفرینندگی انسان و در بدبینی به انسان و ایمان به فساد انگیزی او بود. همانطور که میتوان با "عذاب و شکنجه و تهدید"، یک حق را در انسان حک کرد و داغ زد، میتوان با عذاب دادن و ترسانیدن و به وحشت انداختن، آن حق یا حقیقت یا فطرت فرا موش کرده را به خاطر آورد. پس عذاب و شکنجه و تهدید و وحشت، ارتباط با بسیج ساختن حافظه و فطرت و حقیقت و حق دارد. جهل و کفر و فساد، تنها با یک مشت سئوالات سقراطی و بانوازش گرم و آواز نرم طهمورثی بر طرف نمیشود، بلکه نیاز به عذاب دادن و ترسانیدن و مجازات کردن هست تا فطرت و حقیقت و حق (امانت و عهد و میثاق) فرا موش شده و پوشیده شده نمودا برگردد. حقیقتی که در انسان هست "والله به و دیعه و امانت در انسان گذاشته است و انسان آنرا در اثر جهل و کفر و ظلم به تنفس خود و فساد فرا موش ساخته است، با ترسانیدن و عذاب دادن و مجازات کردن (یا وعده مجازاتهای شدید در جهنم و امثال آن) ظاهر میشود. بدینسان در تفکرات حکومتی و قضائی و تربیتی، عذاب دادن و ترسانیدن و شکنجه دادن و آسیب زدن به جان، نقش اساسی بازی میکند. جباریت و قهارت حکومت و قضاوت و تربیت، جوهر ذاتی آن میشود چون "به آگاه بود آمدن حقیقت و حق" پیوندد انفکاک ناپذیر با "عذاب دادن انسان و آسیب زدن به جان او و آزردن جان او" پیدا میکند.

ولی تفکر ایرانی آن است که آشا و آمیغ وادوا وژد، در انسان و از خود انسان زادنی است، و از خود انسان و از خودزائی و خود آمیزی و خود انگیزی مینوهای خود و (انگرا مینو و هومینوی هراسانی) پیدایش می یابد. سرچشمه این آشا یا این راد وژد (حق و نظم و حقیقت) جریان پیدایش در خود انسان و از خود انسان است. و این جریان، فقط با پروردن جان انسانی ممکن است و پروردن جان انسانی، نقطه مقابل آزردن جان است. آزردن جان، این خودزائی و پیدایش را بازمیدارد.

انسان، کیومرث، رستم، احتیاج به " معلّم حقیقت " ندارد که این جهل و کفر و فساد را با عذاب و مجازات و تهدید و جان آزاری، بزداید. آشاورد و آرمیغ در انسان " و دیعه نیست، امانت نیست " . کسی در انسان غیر از او، حقیقت و حق را به عنوان " چیز موجودی " نگذاشته است. قدرتی غیر از او و فوق او، در انسان این حقیقت موجود را به و دیعه یا امانت پنهان نکرده است، بلکه آشاورد و آرمیغ، نتیجه خود انگیزی و خود آمیزی و جریان پیدایش در انسان هست. این با عذاب دادن و تهدید کردن نیست که حقیقت و حق به خاطر آگاه بودمی آید بلکه این با تابش فرّیک انسان به انسان دیگر نیست که خود انگیز و خود آمیز و خود را میشود و حقیقت و حق از خود و پیدایش می یابد. این پرورش است که انگیزنده انسان به پیدایش حق و حقیقت است. پرورش، تولید کننده حقیقت و حق نیست بلکه انگیزنده ایست که در خود انگیز شدن انسان، منتفی و مرتفع میگردد.

پس هر انسانی، آرا متی، زاینده حقیقت و حق و نظم است، هر انسانی، کیومرث است. هر انسانی، سرچشمه نیروی آمیختن اضا داد اجتماعی و جهانی بسوی آفرینندگی است، یعنی شاه است. شاه معنایش همین نیرو هست. جامعه آرام (سیا و شگرد، جَمَکَرْدُ)، جا معه " همه شاهی " است، همه شاهند، همه خودزایند، همه تخم و بن و جان خود را هستند. همه رستم اند. همه، خواستها و خطر ها و تنگی ها و تهدید پیکارها و تمام دفات را، انگیزه جویندگی و آفرینندگی جا معه خود میکنند. مردمی سالاری، یعنی " همه شاهی " .

همه مردم، کیومرثند. و همه مردم شاهند، این معنای انمی دهده که همه سلطان و امیر (امرکننده و سلطه خواه) هستند و همه مصدر و مبداء " خواست مطلق " میباشد، بلکه این معنا را میدهد که همه خود را هستند و سرچشمه فر هستند و همه در تابیدن فرشان، اضا داد اجتماعی و انسانی را با هم می آمیزند و پیوند میدهدند. مردم، سرچشمه آرا مش هستند یعنی سرچشمه داد و نظم و حقوق هستند، سرچشمه حکومت هستند. همه در جستجوی آشتی دادن اضا داد اجتماعی هستند، همه آمیزنده، آمیزگارند. پیوند اجتماعی، آمیزش است. همه، سیمرغند. جا معه کیومرثی، جا معه آرا م سیا و شگردی، انگرا مینورا فقط به عنوان انگیزنده، می پذیرد. انگرا مینوئی که " خواست مطلق "، آرا و سلطه خواه شد، انگرا مینوئی که " خواست معین سازنده " شد، خواست علیّی شد، چینیستی، خواستی، ایجاد اضا داد پاره شده اجتماعی از هم دیگر (دودام)، ایجاد آشتگی

وتنگی و بیم می کند. چنین خواستی، آراش را می زدا ید، جان را میکا هد، جان را می آزارد، مردم را می آزارد. آرز (خواست بی اندازه)، می آزارد. آراش، نفی اضا د، یا نا بود سا ختن و کا هش اضا د، یا سلطه ورزیدن و چیرگی برا ضا دن نیست بلکه "آمیزش اضا د" است. انسانی که در درونش مینوهای پادی (انگرا مینوو و هومینوو) به هم می آمیزند (مانند کیومرث یا رستم) فرّی که از این آمیزش درونی پا دها پدید می آید، میتواند پا دهای بیرونی (بحران و تنگنا و سختی و خطرهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی) را به هم بیا میزد. بنا بر این درجا معه آرا مشی، همه مردم، آمیزنده (آمیزگار، آموزگار) اند، همه پرورنده اند. پروردن، انگیزختن نیروی آمیزندگی و پیوندیابی درجا نه است. هرکسی در این آرا مشهر، با دیگران می آمیزد و هرکسی دیگران را "به آمیختن با هم می انگیزاند"، و هرکسی اضا د اجتماعی و عینی را با هم آمیزنده می سازد. پس درجا معه آمیزندگان همه شاهند، همه کیومرثند. شاه، نیروی اصیل پیوند دهنده اضا د با هم است. همه، پیوند خود را با دیگری، و پیوند دیگران با یکدیگر می جویند و همه در این پیوند دادن، افزایش و آفرینندگی را می جویند. شاه (خشترا) به مفهوم "مرکز برترین خواست معین سا زنده و آمر"، متناقض با معنای اصلی کلمه خشترا و شاه است. شاه، سرچشمه پرورش و طبعاً آراش دیگران است و هر انسانی، کیومرث یا شاه است. نظم و داد و حقوق و حکومت از همه مردم سرچشمه میگیرند و نظم و داد و حقوق و حکومت، هدفش پروردن جان انسانی و جان در طبیعت و جهان است.

کیومرث، انسان پرورنده، بر روی تخت، سرچشمه "آراش برای اضا د جهانی است. ددودام همه نزد او می آرا مند، جشن می گیرند و می آمیزند و جنبش دارند و می آفرینند.

فرّ جان او به همه آراش میدهد، به همه داد و نظم و قانون و حق میدهد. کیست که برضای آراش این نظم و داد و حقوق برمی خیزد. این اهریمن یا آ زور شک یعنی همان "بیش خواهی و بی اندازه خواهی" است. "بیش از اندازه خواهی"، نظم و داد و قانون و آراش و هومینوئی را به هم میزنند. اهریمن نمی خواهد که کیومرث را، این جا معه و هومینوئی را که همه در آن پرورش جان را می جویند، بیا نگیرد، بلکه "نظم خواستی" می خواهد جای "نظم جویندگی، نظم و هومینوئی، نظم فرّی" را بگیرد.

نظمی که برپایه ولوایت "خواست" است می خواهد جایگزین "نظم مردمی" (کیومرث : نخستین مردم و هومینوئی است) بشود. نظم خواستی، نظم آمریت و سلطه خواهی، برضد نظم مردمی، نظم فرّی و پرورشی و آرامش (نظمی که اَضاد در آن با هم برای آفرینندگی می آمیزند) برمی خیزد، و آرامش فقط در همان نظم فرّی و هم آهنگی اَضاد در آمیزش، و قبول هرخواستی به عنوان انگیزاننده جستن و آفریدن، نه به عنوان حاکم و غالب برجستن و معیّن سازنده، ممکن است. اهریمن، حکومت برترین خواست، حکومت بیش از اندازه خواهی و حکومت بی نهایت خواهی است. اهریمن، حاکمیت "خواست" است بی نهایت "چه در یک شخص یا هیئت چه در یک قدرت غیر مشخص (مثل کمال و غایت مطلق و ایده آل مطلق) یا یک اندیشه و ایده مطلق یا یک سیستم از افکار مطلق (دین وایدئولوژی) است.

بنا بر این هرگونه حکومتی از دید ایرانی، ضدیت و طغیان علیه "نظم طبیعی فرّی و آرامشی و پرورشی" هستند. این انسان جهانی که در هر انسانی هست، این کیومرث که در هر انسانی هست (تخم همه مردم است، همه مردم از او، روئیده اند) تجسم و واقعیت نظم گوهری، آرامش مایه ای و بُنی هست. مردم و جامعه کیومرثی و پیشدادی، آرامش مایه ای دارد.

نظم و حقوق از خود مردم می تأید. با جستجوی خردنیک مردم (و هومینو) داد و آرامش پدید می آید، ولی این اهریمن، این "خواست بیش از اندازه و یابی اندازه است" که برضد "نظم فطری، نظم آرامش، نظم فرّی" هست. همین خواست بی اندازه در نمادکاموس حاکمیت ایران را به عهده می گیرد. حکومت، تجلی اهریمن است. هر نوع حکومتی که بر اساس "خواست" و امرو ایده آل و کمال و الله و یهوه (که همه تجسم مشیت مطلق هستند) استوار باشد، مانند حکومت خود ایران که نمادش کاموس است، برضد نظم فطری انسانی است.

کُشتن انسان و کشتن انسان، نتیجه تفوق خواهی "حاکمیت خواست و بی اندازه خواهی" بر نظم آرامشی و فرّی، آرامش و پرورش کیومرثی و بلندی (بزرگی) جوئی مادری یا سیمرغی است.

همه حکومت ها که زائیده فرّ مردم پرورنده نیستند، حکومت اهریمن هستند و حقانیت ندارند. همه حکومت های که برپایه مروا طاعت، برپایه حاکمیت یک الله یا یهوه یا برپایه حاکمیت یک ایده آل و غایت مطلق و کمال مطلق

هستند، بیدار هستند و فاقد حقانیت می باشند، و این بیدار دوستم، گوهر همه جنبش های تاریخی است. "حکومت خواستی"، قاتل (کشنده و آزارنده) است. آنکه بی اندازه می خواهد و آنچه بیش از اندازه می خواهد، می کشد و می آزارد. الله و یهوه که وجودها ئی با خواست بیکرانه هستند، می کشند و جانها را می آزارند، چون آزند. غایت های مطلق و ایده آله و کمال ها، انسان ها را می کشند. ایده های بیکرانه، می کشند و می آزارند. خواستن بی اندازه در هر شکلش، نابود سازنده جان خود را هست. حکومت، دستگاه، جائی است که "خواست بی اندازه"، "خواست بیش از اندازه" در آن تجسم و واقعیت می یابد. حکومتی که می خواهد انسان را معین سازد، اهریمن است. ضدیت انسان و جا معه علیه حکومت در هر شکلی که بخواد و فر خود زائی از او بگیرد، برای همیشه بنیاد دواخواهی و مردم دوستی (دین مردمی) ایرانی است. در دستگاه حکومتی، همه "بیش خواهان و بی اندازه خواهان" جمع و متمرکز میشوند. دستگاه حکومتی، دست افزار حاکمیت یک آمر مطلق یا یک ایده آل مطلق و یا یک دین و ایدئولوژی و تئوری می گردد. پس مردم، پس کیومرث در هرانسانی، در خطر آن میباشند که سرچشمگی فرو آراش (خود زائی) را از دست بدهند. هرانسانی، کیومرث است و هر کیومرثی، شاه یعنی نیروی خود را هست که از او آراش، یعنی نظم و حقوق و داد سرچشمه میگیرد. پس جا معه کیومرثی، ضد حکومت خواستی برمی خیزد، ضد حکومت دین و ایدئولوژی، ضد حکومت ایده آلی و کمالی برمی خیزد.

کیومرث، نخستین انسان (تصور انسان) ایرانی، وجودیست پرورنده، و پروردن، پیوند دادن، اضا دبرای آفرینندگی است، نه هرگونه پیوندی. پیوندی میان دو پادکده به آفرینندگی نیانجامد، پرورش نیست، و چون همه اضا در نزد خود پیوند میدهد، کدخدای جهان است. بنا بر این در نخستین داستان شاهنامه این سؤال طرح میشود که انسان چیست؟ و به آن پاسخ داده میشود که انسان "پرورنده جان"، "پیوند دهنده اضا دوبرای آفرینش و پیدایش و دهش" است، انسان، پیوند دهنده انگرامینو و هومینوست. انگرامینو، داداست و هومینو، داماست.

انسان هم جان خود را می پرورد (هم مینوهای درونی خود را به هم برای آفرینندگی پیوند میدهد) و هم جان را در بیرون، در پیوند دادن آنها به همدیگر، می پرورد. میان جان خود و جانهای دیگر، تفاوت نمی گذارد. میان

خود و جا معه، یا خود و جهان، شکاف و پافگی نمی شناسد. خود را (جان خود را) از جا معه و از انسان ها اره نمی کند. خود را از جهان، اره نمی کند. انسان، نه تنها جان خودش متشکل از اضا داد است، بلکه جهانش و انسان های دیگر و اجتماعات دیگر و جا معه خودش نیز انباشته از اضا دادند. ولی انسان، نیروی پیوند دادن اضا داد را با هم، بسوی آفرینندگی دارد (یک قرا رداد اجتماعی، هنوز پیوند پرورشی، آمیختن برای آفرینش و خودزائی نیست. پیوند آ را مشی و آمیزشی، بیش از یک قرا رداد و مغایرحتی متضاد با میثاق است). آ را مش در خود و در جهان نش تا هنگامی است که از عهد با زی کردن این نقش خود که پروردن خود و جا معه و جهان است بر آید و در کار پیوند دادن پادهای خود و جا معه و جهان باشد.

انسان، خرد و احدی ندارد که با این خرد و احد، با اضا داد در جهان و در جا معه روبرو میشود، یا جهان را در اضا دادش کاف میدهد یا جهان را در اضا داد می بیند و می فهمد و در خرد و احدش آنها را با هم ترکیب می کند. انسان به خودی خودش، دومینوی متضاد، دو خرد متضاد، دو جنبش متضاد درونی دارد. انسان با دو خرد گوناگون و متضاد است که می اندیشد، خرد نیک (و هومینو) و خرد انگیزنده (انگرا مینو).

برای تفکر ایرانی، انسان، اندازه همه چیزهاست. ولی معنای این سخن، با معنای این سخن دریونان، تفاوت کلی دارد. خود کلمه "اندازه، هنوز رد پای این معنا را در خود نگاه داشته است. اندازه، هم تازه (باهم تاختن) است، اندازه با هم دیدن است. انسان، پادها را که جنبش های مخالف (نه آنکه وجودهای متضاد با هم باشند) هستند، پادها، که جریان های متضاد یا متباین با هم هستند، با هم می تازند، با هم می دو ند، با هم به حرکت در می آورد. جنبش های گوناگون را با همدیگر، هم آهنگ می سازد. ایین تصویر در اوستا به خوبی روشن میشود که اسنا ویدکا، می گوید: من انگرا مینو و هومینو را به گردونه خود خوا هم بست. اسب، نماد و چهره حرکت است.

رخش انگرا مینو هست و رستم، خودش و هومینو. رستم و ورخش، با هم دو پا دند، ولی رستم در عین اینکه و هومینو است، ترکیب کننده و هومینو در خود با انگرا مینو است. رستم، پروردگار جان خود و جان دیگریست. از این رونیز آ را منده است. آ را مش نزد او و از او هست نه نزدیک او و نه از کا و سی که انگرا مینو به شکل "خواست بی اندازه، خواست بی کرانه" در آمده است و

همان ماهیت اهریمن را به مفهوم بعدپیش پیدا کرده است و یا به عبارتی هفت خوان، اژدها شده است، و دیگر رخش نیست که بیدار سا زنده با شد. انسان، و هومینو را که درنگ و آهستگی (حرکت آهسته) با شتاب و تنیدی (انگرا مینو) هم در خود و هم در بیرون، پیوندمی دهد. مرد در دوره پهلوانی، کسی است که در پیکا رود در خطر و در رویا روئی با مرگ و تهدید و درد، درنگ و شتاب را با هم پیوند بدهد. حکومت گر، کسی است که بتواند "آهستگان" را با "شتابندگان" پیوندد، در عین اینکه خود، و هومینو، یعنی از آهستگان، از درنگیان باشد.

حتی حقیقت و حق (حقوق و نظم) پیوندد و جنبش آهسته و تند، پیوندد و جنبش متضاد است. حقیقت در تفکر ایرانی "آمیخته" است نه "ساده". هنوز کلمه "آمیغ" و "آمیغی" که معنای حقیقت و حقیقتی دارند، این ویژگی را می نمایند. حقیقت، جزو سوّم، از سنّت و تز پیشین نیست بلکه همان "جریان آمیختگی و پیوندیابی دوطرفه" است. چنانکه در گذشته دیدیم از "آرامی"، آش (حقیقت و حق) پیدا می یافت. در پارسیک آرتشت می آید که "آش" می ستائیم... که چرخهایش، تند می گردند و سپس در پارسیک ۲۱ همین یشت می آید که "آش" به زرتشت و او را می دهد که به من نزدیک شو و برگردونه من تکیه بکن و ۲۲- آش او را می بساید و با دستهای چپ و راستش او را نوازش میدهد. سپس یک به یک در همین یشت هوشنگ پیشدادی و جمشید و فریدون و هاشم و... و کیخسرو برای آش قربانی می کنند و هر بار آش یکبار در "دویدن" دور آنها می چرخد و می گردد و یکبار در "رفتن" دور آنها می گردد. آش، هم "گردیدن" آهسته و با درنگ "است" و هم "گردیدن" با شتاب و تنیدی "است". آش، پیوندد آهستگی و شتاب است. هم تندمی چرخد و هم آهسته می چرخد. حقیقتی و حق و نظمی که از آرامی پیدا می یابد، پیوند و آمیزش درنگ و شتاب، یا جنبشهای گوناگون و متضادند.

"اندازه"، برای تفکر ایرانی، مفهوم "وجودی" نیست، بلکه مفهوم "جنبشی" است. اندازه، ناخشن است "تازه"، جنبش است، "تاخسته" است. اندازه، سوی "آینده" دارد. "اندازه بودن"، وجودیک معیار و ترازی و وزن و احدا خط کش و حد نیست که همه چیز را با آن می سنجد، بلکه "نیروی پیوند زنده حرکت های گوناگون در خود و در جهان" است.

انسان، اندازه همه چیز، حتی اندازه خودش است. اندازه همه چیز بودن انسان،

این معنی را ندارد که انسان، معیار و واحد معین و ثابت است که همه چیز را جز خود با آن میتواند بسنجد و این معنا را ندارد که جهان را با دیدانسانی دید و انساننی ساخت، بلکه انسان، در جهان یک وظیفه وجودی و اخلاقی و اجتماعی دارد و آن پیوند دادن حرکت های درونی و برونی خود برای آفریننده کردن خود و جهان است. حقیقت و حق و نظم از انسان، از آراتی، زائیده میشوند چون در او این نیروی پرورنده پادها، این نیروی پرورنده جان چه در شکل ددش و چه در شکل دامنش هست. حقیقت و حقوق و نظم (حکومت)، آمیغی است، آمیزش (پاددهی) دو مینو هست. و جنبش مینوئی از چهره (پیدایش و نمود) انفکاک ناپذیر است و رابطه جنبش درون مایه ای، مینوئی، با چهره، رابطه "تساوی آفریننده با آفریده" هست، یعنی در برابر پادها مینوئی، پادها چهره ای وجود دارند. کلمه "چهره" در زبان نخستین ایرانی همان معنای "ذات" ما را دارد و آن را با "سطح و ظاهر" نباید مشتبه ساخت. چهره مساوی با مینو، با ذات است. چهره، تنها "نمود" یا "ظاهر" خالص نیست، بلکه هر چهره ای با زاسرمینوئیست که با زاسر، نیا زبه چهره دیگر دارد. بنا بر این جنبش آمیغی، از درون به برون (از مینو به چهره)، حرکت از باطن به ظاهر نیست که در ظاهر، سایه گون بشود و عقیم و یا سطحی بشود. ظاهری شدن باطن، کم ارزش تر شدن و "یافتن وجود سایه ای" و "کمتر شدن در بود" و حتی "پرده و پوشش نسبت به باطن" و "گمراه کننده و فریبنده نسبت به باطن" است.

چهره هر جنبش مینوئی درونی، با زبه خودی خود، دارای پادها میزننده است و با زاسر خود تحول به مینومی یا بدو نیا زبه چهره ای دیگر دارد. از این رو "آمیغ" (مفهوم ایرانی از حقیقت) با "حقیقت" این تفاوت را دارد که نیا زبه سه حلقه پی در پی دارد تا تمایت خود را بگسترده. آمیغ، گسترش تمام بن یا مایه یا تخم خود را هست. از نیا باید تا به نوه برسد تا آمیغ تمایت خود را بگسترده. مقصود از این سه حلقه ای بودن (از نیا تا نوه) سه دوره یا سه پله به طور عددی نیست بلکه "شیوه گسترش و پیدایش" هست. این سه پله ای یا سه درجه ای بودن، درست ویژگی هایش بر ضد دو پله ای بودن باطن و ظاهر است.

آنچه در باطن است در ظاهر به پان میرسد و اصل، باطن است و فرع، ظاهر. و ظاهر تفاوت کلی در ارزش و بودن نسبت به باطن دارد. ظاهر همیشه کمتر از

باطن است. باطن ثروت خود را در خود نگاه میدارد و فقط بهره‌نا چیزی از آن را نمی‌نماید. در حالی که آمیغ، چنین تفاوت ارزشی و وجودی میان مینو و چهره نمی‌شناسد، از این رودر سه حلقه‌ای کردن جریان خود، واقعیت خود را می‌نماید. حقیقت، در آغاز، در متن اصلی، در شخص اولیه (در آدم، در محمد، در قرآن، در انجیل...) میماند، همه ظهورات، ناقصند، همه درک‌ها و فهم‌ها ناتمامند. همه مقلدها از مثال‌العلی، رونوشت کم بها هستند و کمتر از اصلند. ولی آمیغ در چهره پیدا کردن، بازمینو میشود، یعنی با زاصل میشود و بدین ترتیب مجدداً "چهره تازه پیدا میکند. آمیغ، در چهره یافتن، اصل و بن و مایه‌اش را پشت سر خود نمی‌گذارد و دوره انحطاط و افت و هبوط و نزول شروع نمیشود. آمیغ، در یافتن چهره و استحاله این چهره به مینو و نیا زبیه چهره بعدی، بیا وجود اصلت جان را در هر مرحله میکند. اصلت، در مبداء تاریخ باقی نمی‌ماند، اصلت، در شخص اولِ موءسس باقی نمی‌ماند.

مسئله سنت و عبودیت از آنچه در مبداء بوده است، منتفی میشود. سه حلقه‌ای بودن آمیغ، از ظرفی گسترش بی نهایت خود را و از ظرفی اصیل بودن آنچه زنده هست (حلقه آخر) را نشان میدهد. همیشه "حاضر"، "اصلت" دارد. آمیغ، همیشه در همه حلقه‌ها یک‌اندازه، آفریننده میماند. همیشه نسل حاضر، حق "قدرت آفرینندگی مساوی با حق و قدرت آفرینندگی پیشینیان دارد. در حالی که حقیقت که دو حلقه‌ایست (باطن و ظاهر) فقط این باطن است که خالق است و ظاهر، مخلوقست و ظاهر، از این پس، خلایقی ندارد. زیربنا، فقط خالق است و روبنا، فقط مخلوق است و عقیم و کُـم ارزش و کم بود ترا زیربنا.

از این رو هست که مفهوم "حقیقت" را به هیچ وجه نباید مساوی با "آش و آرد و راد" گرفت که آمیغی و آمیغ هستند. از این رو هست که تنها اندیشه، آمیغی نیست (دو گونه اندیشه از دو خرد وجود دارد. انگرا مینو و هو مینو) در هر سر اندیشه‌ای دو مینو هست. اندیشه ساده وجود ندارد. اندیشه ساده، یک چیز انتزاعی است. ایده یک چیز انتزاعی است، ایده آل، یک چیز انتزاعی است. اندیشه واقعی، اندیشه نیک، مینوئی است. یعنی دارای دو پاد هست. چون اندیشه نیک، آمیزش دو پاد هست در گفتار نیک گسترش می‌یابد، در گفتار نیک چهره به خود می‌گیرد و همین‌طور گفتار نیک، مینوئی است و دارای دو پاد

است که با هم می آمیزند و پیوند می یابند و آفرینش گفتا رنیک، کردارنیک است. کردارنیک، چهره گفتا رنیک است همانطور که گفتا رنیک، چهره اندیشه نیک است و کردار و گفتار و اندیشه همه در خود مینوئی هستند، دا را ی پادهای آمیزنده هستند.

در حقیقت که دو حلقه ای و دو درجه ایست، این باطن و نیت و عقیده و ایمان و فکر است که اهمیت اصلی را دارد. ظاهراً و عمل و کار و اجراء، فقط ضمیمه و فرع و سایه آن است.

با زباید به باطن، به ایمان و عقیده و نیت و فکر بازگشت. همه اعمال و اقدامات همه واقعیت بخشی ها و اجراء ها، با همه کوشش و تلاش، آن اندیشه و عقیده و ایمان و نیت را آلوده و بی ارزش یا تیره و مسخ می سازند. مثلاً "حقیقت اسلام یا مسیحیت یا ما رکسیسم در این مفهوم حقیقت، همان اندیشه های قرآنی یا اندیشه های انجیلی یا ما رکسی هستند."

همه تاریخ اسلام یا تاریخ مسیحیت یا تاریخ ما رکسیسم تا کنون، به عنوان انحرافات و نارسائی ها، هیچ و پوچ گرفته میشود و همیشه میل به آنها هست که نادیده گرفته شود و فراموش ساخته شود تا با زهمان اصل، قرآن یا انجیل یا آثا رما رکس باقی بماند. در حالی که از دید آشنایی و آمیغی، آشای اسلام یا مسیحیت یا ما رکسیسم، اندیشه های قرآن یا انجیل یا ما رکس نیست بلکه گسترش تمام آن در سراسر تاریخ اسلام و مسیحیت و ما رکسیسم است. آشا و اردو آمیغ اسلام و مسیحیت و ما رکسیسم، این کل است. همه اصالت دارند.

از هیچ تجربه انسان و اجتماعی نمیتوان صرف نظر کرد. نه آنکه اصل، همان اندیشه های قرآن به خودی خودش باشد و سراسر تاریخ هزار و چها صد ساله همه فقط انحرافات و لغزش ها و دور افتادگی ها و کوتاهی ها. مثلاً آشای ما رکسیسم، افکاری نیست که در کتابهای ما رکس مدفون است، بلکه کل تاریخ تحقق و شکل گیری ما رکسیسم در عمل و همه تفکرات ما رکسیست ها تا به حال و همه اصالت دارند. افکار موجود در قرآن، حقیقت است، اما آشا و آمیغ نیست. از این رو فهم همه نیز از قرآن، فقط "ظاهراً و فرع و سایه" است. آنچه را انسان از حقیقت که باطن است می فهمد، چیزی جز ظاهراً و شرح و سایه نیست. افکار موجود در آثا رما رکس، حقیقت هستند، اما آشا و آمیغ نیستند. آنچه را هر ما رکسیستی از آثا رما رکس فهمیده است، سایه و ظاهراً و فهم نارسائی

هست. آنچه را هر مسیحی از گفته‌های مسیح فهمیده است و می‌فهمد، همه فهم نارسائی می‌باشد و همه ظواهر و ندولی برای تفکر آثائی و آمینی این گسترش و گشایش افکار مسیح و محمود و رکس در سده‌ها یا دهه‌ها، اصیل هستند و چهره‌های مختلف آن‌ها می‌باشند، و بدون این چهره‌ها نمیتوان آثای محمد یا مسیح یا مارکس را شناخت. با قبول مفهوم "حقیقت" که دو حلقه‌ایست میتوان حقیقت را فقط در خود آن افکار که در انجیل یا قرآن یا آثار مارکس است، متمرکز ساخت ولی چون فهم ما از آن حقیقت، ظاهر در برابر آن باطن است، ما همیشه از حقیقت در قرآن یا انجیل یا در آثار مارکس دوریم یا فهم ما از آن، نارساست یا به قول مارکس، آگاه نبودن از آن‌ها داریم. برخورد با حقیقت، عقل انسان را حقیروبی ارزش می‌سازد. عقل انسان، ظاهر قرآن است، ظاهر انجیل است. در حالی که در مفهوم آثا و آمیغ وارد، خدا انسان، چهره آثا میشود و این چهره در انسان، تبدیل به مینو میشود. حقیقتی به معنای باطن و اصل، وجود ندارد. خدا انسان به چیزی به نام حقیقت و با ما هیئت حقیقت، برخورد نمی‌کند. اصل، همیشه جان است، همیشه زندگی است، همیشه خرد خود انسان در نقش پرورش جان است. اصالت را هیچگاه از جان، از خرد زنده (از و هو مینو) نمیتوان گرفت و به حقیقت و کمال و ایده آل و غایت داد. در حقیقت (تفکرو جهان بینی و فلسفه استوار بر مفهوم حقیقت)، اصل همیشه در خود حقیقت، در خود "آنچه تجسم حقیقت است" (در قرآن، در انجیل، در آثار مارکس...) می‌ماند و این حقیقت به مفهوم آثا، جنبش پیدایشی و زایشی در تاریخ و زمان ندارد، یعنی آن اعمال و اقدامات رانمی‌زاید، عمل و تلاش برای شکل بخشی‌ها، از آن حقیقت زائیده و گسترده نمیشود. این اعمال، این اقدامات، پیدایش و زایش و آفرینش و دهش آن حقیقت نیست بلکه ظواهر آن حقیقت است. هیچکدام این "واقعیت‌دهی‌ها"، تلاش‌ها برای اجراء آن حقیقت، با آن حقیقت، انطباق ندارد. اصل، فقط و فقط در خود همان افکار حقیقت، در همان علمی که حقیقت را در بردارد، در همان دینی که حقیقت را در بردارد، هست و در این اعمال و گسترش و اقدامات اجرایی و تحقق‌دهی‌ها، یا هیچ حقیقتی نیست یا فقط سایه‌ای ناقص یا مسخ شده یا گمراه‌کننده از آن حقیقت هست. حقیقت، فقط در تاریخ، نزول و هبوط می‌کند، می‌افتد. حقیقت در هر واقعیت بخشی، اُفت دارد، هبوط می‌کند، فاسد میشود. همه تاریخ اسلام یا مسیحیت، داستان هبوط و سقوط و اُفت

اسلام با مسیحیت است. ولی خود حقیقت، اصل، همیشه در علو دسترسی ناپذیر خود و آلوده ناشدنی (معصوم و راستین) میماند. واقعیت دادن حقیقت در تاریخ، گسترش و زایش و دهش حقیقت نیست. تاریخ، سیر آفرینشی نیست. ولی در آمیغ، آمیغ، آشا، اُرد، همیشه حاضر است، با آنکه در چهره دیگرش (در شکل دیگر) باشد. این آمیغ و آشای اسلام است که در هر برهه‌ای از تاریخ اسلام، در چهره دیگرش حاضر است. این آمیغ ما رکسیسم است که در هر برهه‌ای از تاریخ گسترش ما رکسیسم، در چهره دیگرش، حاضر و زنده است.

نومیدی از نمود یا چهره یک ایده است که مردم را مجبور میسازد (وقتی مردم در مفهوم حقیقت، زندگی و تاریخ و اجتماع را می فهمند) تا "پیدا ییش حقیقت را در آن چهره و نمود و واقعیت" منکر شوند. تا بدین سان ایمان به آن ایده را نجات بدهند.

با انکار وجود حقیقت در آن رویدادها و نفرت شدید نسبت به واقعیت‌ها، منکر "نسبت دادن این واقعیات به حقیقت، به ایده مورد ایمان خود" میشوند و بر عکس آن حقیقت و فلسفه را خالص تر و عالی تر و رویائی تر و ناب تر میسازند.

حقیقت، همیشه در واقعیت یافتن (اجراء کننده هر کس و هر گروه و هر حزب که میخواهد باشد) آلوده و ناپاک میشود و فقط در پاکی اش (در جدائی از واقعیت اش)، حقیقت است، و در واقعیت ناپاک است. صاحبان قدرت، حقیقت را در عمل و اجراء و واقعیت بخشی، فاسد و تباه میسازند، ولی تجربه این تباهی، ایمان به پاکی و علویت آن حقیقت را می افزاید. تاریخ، سیر آلوده و ناپاک ساختن حقیقت است. تاریخ، همیشه انسان را در تجربه اش، به فکر حقیقت می اندازد، چون همیشه باطل است، به یاد ایده آل می اندازد، چون همیشه در واقعیت و رشکست میشود، به یاد عدالت می اندازد چون همیشه عدالت در واقعیت، تبدیل به ظلم میشود.

این شیوه تفکر بر اساس حقیقت، با آنکه به احق اعتراض و مقاومت در برابر "قدرت اجراء کننده حقیقت" (چه حزب کمونیست باشد، چه طبقه روحانی و علماء مسیحیت یا اسلام باشد یا حکومتی که تعهد اجراء آن حقیقت را کرده است و خود را مروج آن حقیقت میداند) میدهد، تا دانسته، اصالت را از خود او به عنوان جان و انسان می گیرد.

اعتراض و مقاومت و در مقابل قدرت حاکم یا متجاوز، از جان و انسانیت

خودا و سرچشمه نمی گیرد. در حالی که ویژگی داستان کیومرث و قیام سیامک برضدا هریمین همین " حق و قدرت اعتراض و مقاومت برای تأیید اصالت جان انسان " است .

به عبارت واقعیات روزما، قیام علیه محمد رضا شاه یا رژیم اسلامی خمینی، بر اساس دفاع از حقیقت اسلام یا تجدید اسلام در هویت راستینش نیست بلکه استوار بر اصالت جان انسانی است. ما برضد هر قدرتی هستیم که جان مردم را می آزارد، زندگی مردم را آسیب می زند. آنچه اصل است، حقانیت به حاکمیت دارد و یا حق حاکمیت از او سرچشمه میگیرد و تاج بخش است. عا مه هم، تاج است، چون نما قدرت است. بنیاد تفکر ایرانی در این است که اصالت در جان است نه در حقیقت. کیومرث یا گایا، نخستین جان است. اصالت در زندگی است نه در دین و ایدئولوژی و تئوری علمی. آنچه علیه " اصالت و برتری و تقدم زندگی " برمی خیزد، بزرگترین گناه را میکند. آنچه سیامک و ایرج و سیاوش می کنند، استوار بر مفهوم " اصالت زندگی یا جان " است. این ها برای دفاع از " اصالت و قداست جان "، خود را فدا میکنند. حکومت ایران با ایرج در داستان، شروع میشود یعنی با اصالت و قداست زندگی، نه با اصالت و قداست یک حقیقتی، چه این حقیقت، دین زرتشتی باشد چه دین اسلام، چه مارکسیسم. چنانکه رستم که با زچهره همین قداست جان است (مفهوم آرا مش و پرورش، زائیده از قداست جان می باشد) در برابر اسفندیار که مظهر " ایران دینی و ایران ایدئولوژیکی است " می جنگد اسفندیار برای تقدم حقیقت بر جان، برای اصالت حقیقت در شکل دین زرتشتی جها دمیکند و رستم " چهره " اصالت و قداست جان " است. مسئله واقعی میان اسفندیار و رستم پیکار بر سر اصالت است. یا اصالت حقیقت یا اصالت جان و زندگی .

مسئله ایران در سراسر تاریخ پیکار بر سر همین انتخاب بر سر همین یا این و یا آن است، حقیقت یا جان .

در رابطه میان حقیقت و انسان (به عنوان جان)، چون درک و شناخت انسان از حقیقت، همچنین " عمل انسان برای اجراء حقیقت "، رابطه نارسائی و کمبود وسطی بودن و سقوط و هبوط و ورشکستگی و محرومیت " شناخت و عمل " در برابر " حقیقت " است، نقش حاکمیت در حقیقت میماند، و از اندیشه و عمل و تجربه انسان و طبعاً " از انسان به عنوان جان، گرفته میشود. این دیگر مهم

نمی باشد که حقیقت نامبرده در دین تجسم می یابد یا در یک ایدئولوژی یا در یک تئوری علمی یا در یک فلسفه و یا یک جهان بینی تجسم می یابد یا در یک دامنه از زندگی (یک جزء و مقطع از زندگی) مثلاً "در روابط اقتصادی یا روابط سیاسی تجسم می یابد."

"آنچه تجسم حقیقت شد"، اصالت و طبعاً "حاکمیت را از انسان به عنوان جان و زندگی، می گیرد، با سلب اصالت از جان و انسان و انتقال آن به "آنچه تجسم حقیقت است"، انسان و جان را از حاکمیت و حکومت میراند. از این پس، انسان و جان، همیشه آلوده سا زنده حقیقت است و حقیقت، علیرغم آلوده و ناپاک سازی مداوم انسان، همیشه راستین و پاک و ناب میماند و بدینسان، همیشه حقیقت راستین و ناب و پاک و روشن، حق حاکمیت مطلق دارد. ولی در پیوند با اشیا و آمیغ وارد، انسان و جان، همیشه اصل میماند. شناخت و عمل انسانی از اشیا و آمیغ وارد، واقعیت و شکل دهی انسان، شناخت انسان، اصل است. آنچه انسان از اشیا و آمیغ می یابد، می اندیشد و می کند و می گوید و احساس میکند، اصل است، باین است، مایه است، تخم خود را هست.

در دامنه حقیقت اندیشی، شکست ها و ورشکستگی ها در اجراء آن حقیقت، همه شکست های انسان ها یا قسمتی از انسان ها است (هیئت حاکمه، طبقه حاکمه موجود) نه خود آن حقیقت. آن حقیقت، وراء شکست، وراء آلودگی، وراء هبوط است. این است که "آنچه تجسم حقیقت است"، تداوم و ابدیت پیدا میکند. حقیقت، خود را بدین ترتیب ابدی میسازد. حقیقت یک فکریا فلسفه رد کردن و دور انداختن نیست. تجربه و اندیشیدن انسانی حق و قدرت رد کردن و دور انداختن آن را ندارد، حق و قدرت بریدن و گسستن از آن را ندارند. اگر مردم صدا بنیز از حکام اسلامی، از طبقه آخوند، سرکوفته و سرخسبوره بشوند، حق و قدرت آنرا ندارند و در خود نمی یابند که حقیقت را در اسلام زیر سؤال بکشند، یا از اسلام دست بکشند. اگر ما رکسیست ها ده بار از احزاب ما رکسیستی در واقعیت دهی به ما رکسیسم سرخورده و نومید بشوند، حق و قدرت درونی آنرا ندارند و در خود این شهادت را نمی یابند که حقیقت را در مارکسیسم زیر سؤال بکشند.

حاکمیت با پیداز دست کسی که حقیقت او را آلوده کرده است (به شیوه ای فهمیده و عمل کرده که به محرومیت و یأس مردم کشیده شده است) به دست کسی که همان

حقیقت را، درو را این آلودگی می فهمد (و آنرا حقیقت راستین می خواند) بیفتد. حقیقت برای مردم، اصالت را حفظ میکند و تقدم بر جان دارد. از این رو نیز جا بجا شدن قدرت و حاکمیت، انقلاب، جا به جا شدن اصالت و تقدم نیست. اصالت از حقیقت به جان (به انسان) انتقال نمی یابد. ولی حکومت مردمی، همین انتقال اصالت از حقیقت به جان و به زندگی در انسان، در هر انسانی هست. مفهوم حقیقت، بزرگترین خطر برای اصالت و حاکمیت انسان و جان است. با تسلط مفهوم حقیقت در اذهان و روان مردم، اصالت از مردم گرفته میشود. در ذهن مردمی که مفهوم حقیقت ریشه دوانیده است، آنکس حقیقت را در شکل راستینش (در نا آلودگی هایش) می فهمد، اعتلا بسیار زیاد در حیثیت اجتماعی و سیاسی و حقوقی پیدا میکند. او در واقع با باطن، با اصل، عینیت می یابد و دیگران (جا معه و انسان ها و خلق و کارگران و ملت) از اصل دورند، از باطن حقیقت، از شناخت باطن حقیقت دورند. اصالت در جان "نه تنها انتقال حکومت و حاکمیت به مردم است بلکه به شیوه زندگی کردن است. شیرینی جان، شادی جان، در همین اصالت انسان و جان است. همین که "جان نزد جان هست" (داد و دام نزد کیومرث، نخستین جان هستند)، جان نزد خودش هست و همین حضور جان نزد جان در خود و در دیگری، همین پیوند جان با جان بی میانجی (نزد = پیوند بی میانجی دو جان) مهر و شادی است. کیومرث با پیوند یافتن با داد و دام و با سیامک، مهر می ورزد و شاد است.

اصل، نزد خود بودن است. نزد چیزی بودن، بیان "اصالت" آن چیز است. در تورات و قرآن، آدم، نزد یهوه و الهه است، یعنی یهوه و الهه، اصل است. در شاهنامه داد و دام نزد کیومرث هستند. کیومرث نخستین جان است. جانها در فردیتشان، در کثرتشان نزد جان نخستین، نزد جان مایه ای هستند. جان، در انسان، اصل است. و جان نزد خودش که جان باشد، هست و جان در کثرتش نزد جان در اصلش، در بنش هست (داد و دام نزد کیومرثند) و این شادی است. با سلطه حقیقت، انسان دور افتاده از حقیقت است. حقیقت، نیاز به التهاب و برتافتگی و بر دمیدگی و هیجان در انسان دور افتاده و رانده و تبعیدی دارد تا او را به اصل برساند. التهاب و هیجان و برتافتگی و اشتیاق، نشان آن است که اصل در حقیقت، دور از اوست، اصل در ایده آل، دور از اوست. اصل در سعادت اخروی، دور از اوست. تمتع و شادی و سعادت، همه فردائی

هستند. هر فردائی می آید به جز فردای حقیقت و ایده آل و آخرت که فردائی هستند که همیشه فردا می ماند و هر روزی که ما به آنها نزدیک شدیم، آنها یک روز "عقب" ترمی روند. حقیقت، عقبائی است، همیشه، پس می اندازد، تمتع و شادی و سعادت تا رسیدن به حقیقت "تا رسیدن به ایده آل و کمال، تا رسیدن به آخرت، به عقبه بپس می افتد، به پس انداخته میشود. تمتع و شادی و سعادت، در صندوقی پس انداز میشوند که میان ما و آن، فقط یک روز ناگذشتنی هست. سعادت و شادی و تمتع و لذت، همه اش در حقیقت، عقبائی است، همه اش را با ایده فاصله یک روز به عقب افکند ولی تفاوت این روز با روزهای دیگر آنست که هیچگاه نمی گذرد، همیشه یک روز، به عقب می افتد. همیشه به طوری نهایت، عقب می افتد. بی نهایت نزدیک است و همچنین بی نهایت دور. عقبی، عقب افتادن ابدی شادیها و سعادتها و تمتعهاست. سعادت و شادی و تمتع، در راه بطه با هر حقیقتی و ایده آلی، نسبه است، چون اصلت در حقیقت و در ایده آل و در کمال است نه در انسان. ولی شیرینی جان و شادی جان، همه اش نقد است. نقد با حضور و کنون، کاردارد.

انسان (جان)، شیرینی و شادی اش در همین نزد جان بودن، نزد جان خودش بودن است. آینده و عقبی و سعادت اخروی و سعادت در کمال و غایت که در پایان سیرت کامل و یا تاریخ خواه دیافت، همه، اصلت را از انسان به عنوان جان میگیرند. ترک شادی و خرمی و خوشی و فرخندگی برای سعادت آخر الزمانی و برای بهزیستی عقبائی یا برای بهزیستی درجا معخیالی - علمی یا رسیدن به سعادت در پایان سیرتاریخی، نابود ساختن اصلت جان انسانی است. برای جان و زندگی، آنچه ما درجا ضربه می کنیم، آن شادی که ما می بریم، آن، مهری که ما می ورزیم، آن شادی و خوشی که ما به جانهای دیگر همین اکنون میدهم، اصل است. جان در همین نزد خود بودنش، در همین پرورش و آراش یافتن کنونی اش "خوش است. هر کنونی، اصلت دارد. هر کنونی، بن و تخم و مایه است. کنون درجا، مفهوم دقیقه و ثانیه و یا جره فیزیکی، مفهوم تکرار را ندارد. "این کنون" مسایب با "آن کنون" نیست. هر کنونی، بن و مایه خاصی است، خودزائی خودش را دارد و تکرار نشدنی است. اصلت هر دم، هر برهه ای، هر نسلی، بیان تکرارناپذیر بودن آن است. هر دمی از جان و زندگی، اصیل است، تکرارناپذیر میباشد. "درک این اصلت کنون" در همین کنون (در همین دم، در همین برهه از

زمان، درهمین نسل (شادی و خوشی و شیرینی آنست، در آن مانندن و دراز ماندن، در آن که تندمی رود، آهسته زیستن، درنگ است. در آنچه با شتاب می گذرد، مانندن و زیستن و بودن و کندشدن و تأمل کردن و آرام بودن و با سکینه بودن، آهستگی است.

در پیش شتابی زمان، بر ضد زمان بودن، در شتاب زمان، با درنگ و آهستگی بودن، شادی از کنون بردن است. بنا بر این در هر آنی، دومینوی درنگ و شتاب با هم می آمیزند و زندگی را می آفرینند. هر آنی، جان دارد، زنده است. از همین روزمان در شاها و در داستان زال (پرش های موبداز زال) به درخت تشبیه میشود. زمان، تنه و شاخ و برگ دارد، گیاه است، جان است. زمان، یک حرکت نوسانی یکنواخت و تکراری فیزیکی نیست. زمان، جان است و زندگی می کند و می روید. هر دمی و لحظه ای در جان، خودزائی و ویژه خودش را دارد. زیستن در زمان، پیمودن و پشت سر گذاشتن دقایق فیزیکی و تکراری و یکنواخت و مساوی نیست که همه یک ویژگی مساوی دارند و در هیچ لحظه ای و برهه ای، چیزی جز همان که ملیا ردها با تکرار شده است، نیست. مفهوم زمان فیزیکی و زیستن در چنین زمانی، ویژگی خودزائی و مایه بودن را از جان در هر لحظه ای می گیرد. زیستن در زمان فیزیکی، انسان را نیا زمند مفهوم کمال و غایت و حقیقت و آخرت و عقبی و بهشت میکند، چون زیستن در زمان، ملالت ابدی است، یک ویژگی است که پی در پی تکرار میشود. زیستن در زمان، تحمل جهنم ملالت است. برای چیرگی به " زیستن در دقایق تکراری، روزهای تکراری، نماز و ادعیه و مراسم تکراری، اعمال تکراری که ملالت آورند " نیا ز به کمال و سعادت اخروی و حقیقت و ایمان به معنای زندگی و غایت زندگی هست. ولی اکنون در جان، ویژگی زنده بودن و اصال بودن را دارد. هر نسلی در خودش و برای خودش، اصل است و اصال است.

درک تاریخ در سیر به سوی کمال یا غایتی، تحمیل مفهوم کمال و غایت اخلاقی و وجودی در پایان تاریخ یا در آخر الزمان، سلب اصالت از نسل حاضر، از اکنون تاریخی و با لایحه از جان انسانی و از انسان است. در این چهار چوبه ها، اکنون تاریخی، "نسل حاضر"، فقط گذرگاه و پل و راه است. بگذار بگذرد. حقیقت و کمال و حکومت استوار بر حقیقت و ایده آل و کمال و انقلابگران و ایدئولوگها و دارندگان حقیقت، از کنون، از نسل کنونی،

از پل می گذرند. آنها از نسل کنونی، گذشت میکنند. انسانها نمی گذرند. چنین حقایق و ایده آلها می ایمن دارند، از خود و از دیگران می گذرند. آنها از شادی خود، از کام برداری خود و بالاخره از خود می گذرند. اصل، آن کمال و عقبی و آن جا معنهائی و آن حقیقت است. بدین شکل و شیوه، کمال و ایده آل و غایت و حقیقت، اصالت را از جان انسانی می گیرند و حق "شاد زیستن" و "کام بردن از خوشی" را به او نمی دهند و او را بستان می گمارند که این حق را به رغبت از خود بگیرد. حقیقت و کمال و ایده آل و خواست بی نهایت که در همه اینها تجسم پیدا کرده است، از انسان همین "شتاب در گذشتن از شادی و خرمی کنون" را می خواهد.

شادی و خرمی و جشن و آمیزش در کنون را (= آرامش را) باید گذاشت و به تحقق آن خواسته های بی نهایت پرداخت، به رفع آن خطرات و تهدید و بحران و تنگی پرداخت، به جهاد پرداخت. ولی رستم، زیر بار این شتاب زدگی نمی رود. اکنون در جان، شیرینی و شادی و خوشی جان را می جوید، حق به اصالت جان و تقدم دادن جان دارد. ترک این شیرینی و شادی و خوشی و بهزیستی، سلب حاکمیت از خود است. حق به بهزیستی در کنون، بیان حق حاکمیت نسل حاضر و ملت زنده است. حاکمیت همیشه از زندگان است، جان، همیشه باید حکومت کند.

زندگی، مقدس است

سخن گوی دهقان چه گوید نخست که "تاج بزرگی" به گیتی که "جست" کیومرث، نخستین جان در گیتی، نخستین کارش، "جستن بزرگی" است که همان "جستن بلندی" است، همان "رستن" است. و این بلندی جستن، همان افزودن و گستردن است که چیزی جز کلمه "اسپنتا" نیست. جان خود را، در آفرینش و دهش و پیدایش و گسترش و گشایش، جان را می جوید. زندگی، جستن زندگی است. کسی زندگی میکند که زندگی را می جوید. زندگانی، در انسان شکل آگاه بودانه به خود می گیرد.

انسان، جانی است که جان را می جوید. کیومرث، بلندی جوست، بزرگی جوئی، جستن جان در گسترش و پیدایش و آفرینش، جستن جان در همه جا (در جهان و در دودام) همان "اسپنتا بودن" است. این ویژگی "افزایش و گسترش و گشایش از بن خود را، از جان"، ماهیت "قداست" نزد ایرانی بوده است.

این عبارت که " کیومرث ، بزرگی می جوید "، این معنا را نیز میدهد که " جان ، مقدس است " و طبعاً " پروردن و پرستیدن " جان نیز مقدس است .
 پرورش و پرستش جان در هر چیزی و هر جائی ، کا رمقدس انجام دادن است .
 کیومرث همان سان که در خود " بلندی جان خود را می جوید ، کا رمقدس انجام میدهد همان سان در پروردن و آرا مش دادن به دودا م که نژاد و گرد می آیند تا تقدیس جان را در او بکنند ، کا رمقدس انجام میدهد .
 جان ، آنچه را می جوید ، مقدس است و آنچه را می جوید ، همان جان و همان زندگی است .

کیومرث (انسان) به عنوان " جان " مقدس است ، و جان ، در جستن جان ، کا ر و عمل مقدس انجام میدهد . و مقدس داشتن جان در خود ، منافی و مخالف با مقدس داشتن جان در دیگران و درجهان نیست . " پرستش جان " ، غیر از " پرستش خود " است . میان " جان خود را پرستیدن " تا " خود را پرستیدن " تفاوت زیادهست . کیومرث در حینی که در جستن بزرگی خود ، جان خود را مقدس میدارد ، جانها را مقدس میدارد و جانها را مقدس میدارند .

در اینکه او هست که در آغاز ، جان را و آء خود مقدس میدارد در این عبارت بیان میشود که " از او اندر آدمی پرورش " . مقدس داشتن جانها ، پرورش دادن آنهاست . پروردگار طبیعت و مردم بودن ، مقدس داشتن جانهاست . کسیکه برجهان حکومت میکند ، جهان و مردم و طبیعت را مقدس میداند . پس کیومرث ، پرستار و پرستنده جانهاست . کیومرث ، به عنوان جان ، جانهای دیگر و جهان را و طبیعت را می پرستد ، از همه پرستاری میکند .

ما این کلمه را به کلی امروز ، به غلط بکار می بریم . ما میگوئیم اللّٰه را می پرستیم . اگر اللّٰه ، حاکم بر ماست باید ما را بپرستد ، همان طور که پرورنده ما میشود باید پرستنده ما نیز باشد . همان انداز که در پروردن از ما دور میشود ، همان انداز که در پرستیدن ما به ما نزدیک میشود .

اگر ، به اصطلاحات اسلامی بخواهیم مطلب بالارایان کنیم باید بگوئیم که حاکم بر ما کسی است که ما را عبادت کند . و درست در همین جمله تضاد این دو گونه فکرایرانی و اسلامی روشن میگردد . نقش کد خدائی ، پرستش جانها در دیگران و جهان است . یا به عبارت دیگر حکومتگری ، مقدس داشتن و پرستیدن جان در هر جا نداشت . به عبارت دیگر جان در مردم و طبیعت مقدس است و خدمت به آنها (پرستیدن ، بیش از خدمت است) تنها وظیفه مقدس است

وحکومت، وظیفه‌ای جزمین پرستاری وپرستیدن جانها ومردم ندارد .
پرستش،ویژه جان است .وجان ،به تنهایی مقدس است .زندگی،به تنهایی
مقدس است .قداست فقط درانحصا رجان هست وفقط جان است که پرستیده
میشود .درتفکرایرانی"الله"مقدس نیست .

کتاب مقدسی وجودندارد ، شخصیت مقدسی وجودندارد
درنخستین انسان ، کیومرث ،نهیک فردخاصی به نام کیومرث ،نهییک
مرجعیتی به نام کیومرث مقدس شمرده میشود بلکه درکیومرث ،جان به عنوان
" برترین قدس "شناخته میشود و آمدن دودام نزد او ،مانندتورات وقرآن
وانجیل نیست که " این پیش الله ویهوه وپدر آسمانی بودن " درمقابل
وجه او بودن " ،یک مرجعیت وقدرت وشخصی،برترین قدس بشود بلکه " نزد
کیومرث آرا میدن " ،فقط جان ،قداست می یا بدو این مقدس شمردن جان است
که ایجا دآرا می کنند .

با یدبه آنچه مقدس است ، نزدیک شد .با ید آنچه را مقدس است پرورد .با ید
آنچه را مقدس است پرستید . " نزدیک شدن به آنچه مقدس است " ، که همان
" نزدیک جان " شدن است ،جستن جان وجستن زندگی است .دد ودام ،جان را
درکیومرث می جویند و به نزد او میروند و درهمین جستن زندگی نزد انسان
(نزد سیمرغ ،نزد جان خودزا ،وبا اخره درداستان پهلوانی نزد رستم)
است که آرا می می یا بند .همان بزرگی وبلندی جوئی کیومرث نیز جستن
زندگی است .همان گسترش تخم (گستهم) نیز جستن زندگی است .وگستردن و
گشودن وزائیدن و آفریدن و دادن ،همه جستن زندگی،جستن قداست است .
جستن سیمرغ است .هفت خوان نیز،جستن زندگی وجستن جان است .دد ودام
نزد کیومرث درنخستین انسان ودرنخستین جان ،جان را می جویند .حکومت
وحاکم نیز با ید " نخستین جان " ،سرچشمه جان باشد تا همه جانها نزد او
بیا را مند ،تا همه جانها را مقدس دارد .

کوه هم که جریان رستن ونماد "جان خودزا " هست ،نماد همان بلندی جوئی
وآرا می است .درکوه جاساختن کیومرث ،چیزی جز بیان همین جستن جان و
آرا می ،چیزی جز جستن اصالت جانی خود نیست .درکوه ،عینیت "آرا می"
با " جستن جان " نمودار میشود .

نزد چیزی بودن ،بیان ازهم "جدا بودن وجدا شدن "وهم " پیوندیافتن وبه هم
آمیختن " است .

جنبش به سوی جدا شدن و مشخص شدن، با زبه " پیوند یافتن و به هم آمیختن، میکشد .

انگرا مینو، وقتی از حالت انگیزندگی به عامل خواجهندگی (به خواستن) استحاله می یابد، جنبشی است هم بسوی "جدا شدن و پاره شدن و شکاف خوردن = آرشدن" و هم به سوی " مشخص شدن، خود شدن و فرد شدن و وجود مخصوص شدن ". بنا براین انگره مینو در استحاله از "انگیزندگی به خواستن" تا هنوز با نیروی پیوندیابی و به هم آمیزی، هم آهنگی دارد، استحاله به "جستن" می یابد. آمیختگی دو مینو (انگرا مینو و هومینو) (انگیختن و جستن)، خواست انگیزنده هنوز استحاله به "جستن جان" می یابد و هنوز جان، تنها قداست است. انگیختن و خواستن در "جستن جان" حل میشوند. انگره مینو هرچه از انگیختن به خواستن نزدیکتر میشود، "خود" و "آگاه بود خود" بیشتر شکل می گیرد ولی همیشه "خواستن خود" تبدیل به "جستن جان خود" میگردد. "خودی را که انسان می خواهد" بلافاصله تبدیل به "جانی را که انسان در خود می جوید" میشود. انسان در واقعیت هنوز جان را در خود می جوید نه آنکه "خود را بخواد". انسان، هنوز "وجود خواستنی" نیست بلکه هنوز "جان جستن" است. انسان، وقتی "وجود خواستنی" شد، قابل تعریف میشود. انسان را موقعی میتوان تعریف کرد که انسان وجود خواستنی بشود.

سؤال "انسان چیست؟" موقعی به ذهن می آید که بتوان وجود خود را خواست. انسان با ید برای خواستن بدانچه با ید بخواد. خواستن، ضرورت به تعریف "خواسته، ایده آل، کمال، هدف" را ایجاد میکند. ولی در انسان آرام (خواستن هرچه هم زیاد باشد در هومینو و جستن حل میشود)، انسان همیشه وجود جستن است نه وجود خواستنی. از این رو نیز انسان، قابل "تعریف کردن و تعریف شدن نیست". انسان را نمیشود تعریف کرد. وقتی انسان، تعریف کردنی یا تصویر کردنی شد (یعنی وجود خواستنی شد)، گوهر خواستن، بیش از اندازه خواستن است و بیش از اندازه خواستن آن نیست که انسان در یک خواسته و هدفش و ایده آلش در کمیت بیشتر بخواد، بلکه بیش از اندازه خواستن معنایش کیفیت، کثرت و تعدد است.

وقتی انسان وجود خواستنی شد، چند تصویر و چند تعریفه میشود. هم میخواد به این تعریف باشد هم میخواد به آن تعریف باشد. اژدها، بیان تعدد و

کثرت خواستها نیز هست. سه سرداشتن و پنج سرداشتن و هفت سرداشتن و بریدن هرسری و تجدیدرویش سری دیگر بیا ن همین کثرت خواستها، کثرت ایده آلهای و هدفهاست.

با پیدایش تعریف ها و تصویرهای خواستنی خود، انسان در خودفریب می خورد و نمی داند کدام خودش، خودش هست. بیگانگی با خود، با خواست بی نهایت پیدایش می یابد. انسانی از خودش بیگانه میشود که با خودهای کثیر خواستنی رویا رومیشود و گنج میشود که کدام از آنها خودش هستند و بدینسان نمیتواند به خود، یقین کند و بیمناک میشود. با افزایش خواست، خودهای متفاوت خواستنی می افزایند و هرچه انسان تعریف ها و تصویرهای مختلف و متضاد یافت، یقینش به خود می کاهد، چون خودش را گم میکند. در هر تصویری، انسان "با دید بخواهد" چیزی بشود که در "صورت" تعیین کرده است. در هر تعریفی، انسان در فطرت و وجودش آن طور هست که در تعریف، معین ساخته شده است و تفاوت میان واقعیتش با فطرتش را باید با "خواست" رفع کند. در تعریف، "آخرین خواست در باره خود" را قدرتی خارجی به طور قاطع و نهائی معین کرده است. در تصویر، صورتی از خود را انتخاب میکند و میخواهد آن صورت معین بشود.

با تعریف و تصویر انسان، آخرین خواست او یا دیگری یا قدرت غیر شخصی دیگر، برای او معین شده است. با تعریف و تصویر پذیرش انسان، انسان دیگر "وجود جستن" نیست. خواستن، معین سازنده تمام می انسانی میگردد. در حالی که وقتی خواستن هنوز پیوندیافتنی و آمیختنی با جستن (با و هومینو و آرا متی) هست، خواست تحول به جستن می یابد. جستن جان، "جستن خود در یک تعریف یا تصویر" نیست.

خود، همیشه "خواستنی" است و جان، همیشه جستن. پیدایش "خود"، بدون آره کردن و بریده شدن امکان پذیر نیست. جستن خود، چیزی جز "جستن جان در خود" نیست. در آرا مش، خواستن خود با جستن جان می آمیزد و استحاله به "جستن جان" می یابد خودی را که در تعریف و تصویری می خواهد، تبدیل به جانی تعریف و تصویرنا پذیر میشود که می جوید. آنچه را انسان در آغاز "میخواهد" (در تعریف و تصویر، در ایده آل و در هدف)، چیزی جستن در جانش میشود و از جانش پیدایش می یابد و دیگر آن چیز خواستنی نیست. تعریف، خواسته، جداست، بریده است، انتزاعی است، مجرد است.

"آنچه را پاره و جدا شده و آواره شده است" میتوان انتقال داد جا ساخت. حقیقت را میتوان انتقال داد. ایده را میتوان از کسی به کسی دیگر داد. ولی آمیغ و آشا و آرد، جستنی است. از این رو هیچ یک از آنها تعریف کردنی نیست و نمی شود آنرا "خواست". هنر (به معنای فضیلت اخلاقی) جستنی است نه خواستنی.

فرّجان را باید جست. ما به آمیغ و آشا و آرد، درآمیختن، آستن می‌شویم. ما به هنر خود درآمیختن، آستن می‌شویم. این است که مسئله این که آیا "حقیقت، انتقال پذیر هست یا نیست" موقعی طرح میشود که انسان "حقیقت و حق" را با "آمیغ و آشا و آرد" مشتبه می‌سازد، یا موقعی طرح میشود که حقیقت، هنوز خالص نشده است و خصوصیات آمیغی و آشائی و آردی دارد.

آنچه متعلق به خواست است (ایده، ایده آل، حقیقت) انتقال پذیر است، میتوان آنرا آره کرد و جدا ساخت، و با آن رابطه مالکیت (قدرت برآن و تصرف آن را) را پیدا کرد. یا انسان مالک ایده و ایده آل و حقیقت و حق میشود یا آنکه انسان تابع ایده و ایده آل و حقیقت و حق میشود. "علم و معرفت"، انتقال پذیر است. فکر، انتقال پذیر است. من وقتی حقیقت و علم و فکر را "بخواهم" میتوانم آنرا ملک خود کنم، میتوانم آن را تصرف کنم و تابع خود سازم و علم و حقیقت و فکری که پیش من و از آن من است (رابطه مالکیت و احاطه کمیت با آن دارم) میتوانم اگر بخواهم به دیگری انتقال بدهم و این "تعلّم" است. من معلم می‌شوم و او متعلم. من دهنده معلومات هستم و او گیرنده معلومات.

علم، شمرده و جدا شده مانند الفباء است، حروف مقطعه است. من الف و یاء هستم (سخن مسیح). علوم بیست و هفت حرف است، دو حرفش تا به حال گفته شده و بقیه نزد ما مایب است. من اگر بخواهم، معلوماتم را به کسی میدهم، را بطنه تعلیم و تعلم، را بطنه احاطه کمیت و تابعیت میشود.

آنکه معلم هست (آنچه را دارد و میداند و در قدرتش هست) اگر بخواهد، میتواند به دیگری بدهد. معلم، مقتدر و مالک (و حتی خالق) است و فراگیرنده علم، تابع و محکوم و مطیع و مخلوق. کسیکه حقیقت را به دیگری میدهد در واقع دیگری را خلق میکند. هر کسی که به من حرفی بیا موزد، آقای من است (سخن علی) یعنی را بطنه تعلیم و تعلم، را بطنه احاطه کمیت و تابعیت است. الله به انسان علم می آموزد (قرآن)، یعنی او حاکم و خالق است و انسان

تابع و مخلوق و مطیع .

این است که آنکه علم را می گیرد با دیدیش از راه و انتقال علم، میثاق عبودیت و اطاعت با دهنده علم ببندد. دارنده علم، اگر بخواهد، علم را به دیگران میدهد و اگر نخواهد به هیچکس نمی دهد و همه بدون علم و حقیقت معرفت (جاهل) میمانند .

این رابطه حاکمیت دهنده علم و حقیقت و تابعیت گیرنده علم و حقیقت در آنچه میان ابلیس و ضحاک روی میدهد، بهترین بیان خود را پیدا میکند .

چنان بُد که ابلیس روزی بگاه	بیامد بسان یکی نیک خواه
دل پورش از راه نیکی ببرد	جوان (ضحاک)، گوش گفت را و را سپرد
همانا خوش آمدش گفتا راوی	نبود آگاه از زشت کردار او
بدو داد هوش و دل و جان پاک	برآگند بر تارک خویش خاک
چو ابلیس دید آن که او دل بیاد	برافکند، از آن گشت بسیار شاد
فراوان سخن گفت زیبا و نغز	جوان را ز دانش تهی بود مغز
همی گفت دارم سخنها بسی	که آنرا جز از من نداند کسی
جوان گفت : برگوی و چندی مپای	بیاموز ما را توای نیک رای
بدو گفت پیمان تو خواهم نخست	پس آنکه سخن درگشایم درست
جوان نیکدل بود، پیمانش کرد	چنان که بفرمود، سوگند خورد
که راز تو با کس نگویم زبـن	ز تو بشنوم هر چه گوئی سخن

پس از آنکه ضحاک، پیمان را با ابلیس می بندد. ابلیس

بدو گفت جز تو کسی در سـرای	چرا باید ای نامور کدخدای
چه باید پدر، چون پسر چون تو بود	یکی پندت از من ببايد شنود
زمانه در این خواه سال خورد	همی دیرماند، توان در نورد
بگیر این سرمایه در گـاه و ی	تراز ببند اندر جهان جـاه و ی
برین گفته من چو داری و فـا	جهان را تو باشی یکی پادشـا
چو ضحاک بشنید، اندیشه کرد	ز خون پدر شد دلش پر ز درد
با ابلیس گفت این سزاوار نیست	دگرگوی، کاین از درکار نیست
بدو گفت اگر بگذری زین سخن	بتابی ز پیمان و سوگند من
بماند بگردنت سوگند و بنـد	شوی خوار و، ماند پدر ارجمند

"همه دانی" "همه حقیقت را داشتن" و "همه علم را داشتن"، یک عمل و واقعیت ابلیسی (اهریمنی) است، و این "انحصاریت و تمرکز حقیقت و علم" با

" تمرکز قدرت و تمرکز سرچشمه انتقال بخش قدرت* تلازم ذاتی دارد (همه قدرتها فقط از الله سرچشمه میگیرد. همه حقانیت بخشی به هر حکومتی فقط از الله سرچشمه میگیرد. لاحول ولا قوة الا بالله) .

با تمرکز قدرت در یک شخص، تنش قدرت با مهر، شروع میشود. نگران شدن ضحاک در باره پیوند مهری که به پدرش دارد با افزایش خواست بی اندازه اش به قدرت، نشان همین تنش و تضاد میان "علم و قدرت" با "مهر و پیوند" است. با آنکه مهرش علیرغم پیمانش با ابلیس مانع کشتن پدرش بوسیله خودش میشود ولی تن به این درمیدهد که ابلیس پدر او را نابود سازد. ولی "گزیدن و آزردن جانی از راه غیر مستقیم و با وسیله قرار دادن دیگری" نیز آزردن جانی و گناه است .

با آنکه ضحاک از تضاد میان "قدرت خواهی و علم و حقیقت" با "مهر" آگاه می باشد ولی او پای بند "پیمانی است که به هیچ وجهی فسخ پذیر نیست" و با این فسخ نا پذیر پیمان، مجبور میشود که "مهر" را "آلت" خواست (هدفش) سازد یا از مهرش صرف نظر کند .

او برای تنفیذ خواستش، نیاز به "فسخ نا پذیری پیمان" دارد. "پیمان بستن خواستی" برتری از "پیوند مهری" است. برتری "خواستن" بر "جستن"، سبب برتری ارزش "پیمان و قرارداد" نسبت به هر پیوندیست که از خواستن (از هدف، از ایده، از ایده آل، از حقیقت) سرچشمه نگرفته است. "قرارداد و پیمان خواستی" هر چند که متضاد با "پیوند مهری" است ولی "پیمان خواستی"، رجحیت دارد و با بدبر هر پیوند دیگری چیره شود و لو آنکه پیوند مهری نابود ساخته شود. "قرارداد خواستی" آنقدر اهمیت و ارج پیدا میکند که در چندین وقت اهورا مزدا با اهریمن پیمان روی طول زمان پیکار با همدیگر می بندند و اهریمن آن را می پذیرد، اهریمن مکلف به قبول پیمانی میشود که با پایان یافتن "زمان پیمان"، وجود او نیز نیست میشود. اهریمن نادانسته طول زمان را که مساوی با طول زمان وجود او خواهد بود می پذیرد. پایان پیمان او پایان وجود او هست. با آنکه اهریمن سپس متوجه این نکته میشود ولی حق ندارد از این پیمان بپیچد و باید وجود خود را بر سر پیمان خواستی خود بگذارد. قرارداد خواستی برای علم و حقیقت و معرفت، ایجاد قدرت میکند. خواست، آره کننده است. قدرت، آره کننده است .

دردوره آئین سیمرغی، " تمرکز علم در یک شخص " و " انحصاری بودن علم " و " قدرت یافتن در اثر تصرف انحصاری علم و حقیقت "، گناه است و ابلیسی است. معنای " راز بودن علم " و " پیمان برای راز نگه داشتن علم و حقیقت "، همین تمرکز یا فتن علم و انحصار ریت علم و حقیقت در یک شخص یا یک گروه و طبقه است. همه دانستند و " همه حقیقت و علم را داشتند " و " کسی و مرجعی شدن که همه با ید از او بپرسند " نه تنها فضیلت نیست بلکه شوم و شر است. سرچشمه حاکمیت در شیوه فکری سیمرغی و آرا مشی، با سرچشمه حاکمیت از تنها خواهد هنده مطلق که همه حقیقت و علم را به خود منحصر و در خود متمرکز میسازد، مختلف و متضادند.

کیومرث سرچشمه یقین و حاکمیت است چون سرچشمه آرا مش است، چون خود جان خود زائی است که اضداد را به هم برای آفرینش می آمیزد، چون سرچشمه مهرورزیدن همه پادها با هم است. از این رو نیز رستم، تاج بخش است چون سرچشمه آرا مش است. هنوز برای کیومرث و رستم و انسان سیمرغی، سرچشمه حاکمیت شدن بوسیله تمرکز دادن حقیقت و علم به خود و ارتقاء به " خواست معین سازنده "، ابلیسی هست.

این دونوع حقانیت دادن به حکومت است. برای ایرانی آنکه دارنده ایدئولوژی و دین و حقیقت و علم است، سرچشمه حاکمیت و بخشنده حقانیت به حکومت نمیشود. و گیرنده علم و حقیقت و فکر و ایدئولوژی، تابع و محکوم و مطیع نیست. این رابطه را انتقال علم و حقیقت و فکر که رابطه ایستوار بر خواست، سبب میشود که علم و حقیقت و فکر متمرکز و انحصاری و توحیدی بشود، چون آنکه همه حقیقت و همه علم و همه فکر و همه دین و همه ایدئولوژی را دارد (حق تاء ویل و تفسیر انحصاری و معتبر آن را دارد) دارنده همه قدرت و همه مالکیت است و سرچشمه دادن حقانیت به حکومت است. در حالیکه جستن، ایجاب تمرکز و انحصار ریت نمی کرد.

انسان در همه جا و نزد همه جا، جان را " می جست "، با همه جا نمی بایست " میخت " و از این آمیختن جاها بود که " آمیغ و آشا و آرد " پیدایش می یافت و آرا مش یافت می شد.

از همه میشد پرسید و جوئید، پرسیدن، چیزی جز جستن نیست. از هر که می پرسیم، از او ما می جوئیم. ما از او، جان می جوئیم. پرسیدن، " خواست فرا گرفتن علم = خواست فرا گرفتن معلومات و حقیقت و معرفت عینی و

انتقال پذیر " نبود. چنین خواستی، بیان پیدایش و تلاش " قدرت طلبی انحصاری و مالکیت طلبی انحصاری " هست. پرسیدن در پی قدرت رفتن از راه حقیقت و معرفت و علم است. در اوستا می آید که اهورا مزدا می گوید " من کسی هستم که از من پرسیده میشود " و این، نخستین نام اهورا مزدا است.

اهورا مزدا وجودی و یا شخصی است که همه را زمی پرسند و همه با یسدا ز او بپرسند. هیچکس حقیقت و دین و فکر را ندارد. هیچکس خود، زاینده آشا و آمیغ و اردوچیتا (معرفت) و اندیشه نیست. همه فاقد حقیقتند، همه عقیم از علم و فکر و معرفتند. تمرکز علم و حقیقت و معرفت در یک کس، سلب خودزائی (بن و تخم و مایه بودن) از همه جا نداشت.

حقیقت و علم و فکر و معرفت، در انحصار اهورا مزدا یا یهوه یا اللّٰه است. او اگر این علم و حقیقت و حقوق و معرفت را به آن کسی که بخواهد (و با خواستش برگزیند) میدهد و به آن کسی که نخواهد انتقال نمی دهد و به آن کسی که میخواهد، همان اندازه که می خواهد، انتقال میدهد، و همه مردم با ید فقط از او " بپرسند ". همه را و هست که با ید علم و حقیقت و معرفت حقوق را بخواهند. جای دیگر، نزد کسی دیگر، اثری از حقیقت و علم و معرفت حقوق و نظم نیست. و پرسیدن را و، متلازم با شرط و میثاق عبودیت است. انسان با ید در آغاز تسلیم او بشود، خواست خود را به تمام از بین ببرد و هیچ بشود تا او این علم و حقیقت را به او بدهد و او با رسیدن به این علم و حقیقت و معرفت است که دارای قدرت و حاکمیت و ولایت میشود.

بنا بر این " پرسیدن "، اظهار عجز و لایه و تواضع و عبودیت و بیچارگی و هیچی وضع کردن است، قبول تا بیعت و اطاعت و مخلوقیت همیشگی هست. او در انتقال علم و حقیقتش، از طرفی به آنکه با او میثاق و پیمان را می بندد، آلت و شیوه قدرت و مالکیت را میدهد، ولی او نیز با ید محکومیت و تسلیم شدگی فسخ نا پذیر خود را بپذیرد. پس آنکه به حاکمیت میرسد، اوج محکومیت را نیز دارد. چنین رابطه ای در شاهنامه پس از آره کردن جسم در خواست بی اندازه اش، در رابطه ضحاک با علم، نمودار میشود. تارّه شدن جم، علم و حقیقت و فکر، جستن است، و هومینوئی است و زایشی از آرا متی است. با آمدن ضحاک، رابطه تازه میان علم و حقیقت و فکر با انسان پیدایش می یابد و سرچشمه حاکمیت، بتدریج جا به جا میگردد. اگر چه هنوز چنین علم

و حقیقت و فکری، ابلیسی است و فضیلت شمردن نمیشود تا به اهورا مزدا نسبت داده شود ولی با خواست بی اندازه جمشیدی، و پیمان ضاکی با ابلیس برای وصول به قدرت با داشتن علم و حقیقت، راه برای فضیلت دانستن چنین علم و حقیقت و فکری و طبعاً "چنین" خواست بی نهایتی "باز" میشود. در این جا این مسئله بنیادی طرح میشود که چگونه اهریمن به اهورا مزدا یا ابلیس به الله و یهوه تبدیل می یابد، چگونه ابلیس، الله میشود؟ چگونه "آنچه ابلیسی و اهریمنی" است، "الهی و اهورا مزدائی و یهوه ای" میشود؟

"خواست بیش از اندازه = آزر" هرچه نزدیکتر به "خواست بی اندازه" میشود (از حالت انگیزانندگی به با آوری خارج میشود و دیگری را به عنوان "جان خود را" تلقی نمی کند و با آن به عنوان جان، رفتاری رزمی کند. رفتار درست در برابر جان، فقط انگیزتن از آن به با روری است - بلکه میخواهد جان را فقط معین سازد. خواست میخواهد معین سازنده جان دیگران باشد) ابلیسی و اژدهائی و اهریمنی میشود. آنچه میخواهد جان را به عنوان "علت" معین سازد، اهریمن و اژدها و ابلیس است.

انسان، هنوز از دید جان خود را می بیند و هنوز بیشتر از اندازه شدن "خواست" جان را "خسته" میکند (می خستد، خسته کردن = بیما کردن) همان طور آزر، جان را می آزارد. (نزدیک بودن کلمه "خسته" با "خواست" و آزر، با "آزار" هنوز بیان آنست که از دید جان خود را، خواستن بی اندازه و آزر، جان را می خستد و می آزارد) ولی آنچه در آگاهبود انسان، گناه و بدشمرده میشود و خسته کننده و کاهنده و آزارنده و ابلیسی و اژدهائی است، در نا آگاهبود انسان، دوست داشتنی و فضیلت و جاذب (کشنده) است.

آنچه را انسان در آگاهبود خود از آن روی برمی گرداند (خواست بی اندازه - در اثر آنکه هنوز جان برایش قداست و اصلت دارد) در نا آگاهبود خود، بر تافته به آن است، التهاب برای آن دارد.

مسئله فریب خوردن ضحاک از ابلیس و بستن پیمان با ابلیس برای رسیدن به قدرت بی اندازه و حقیقت (علم) که متلازم همنده، در اشرپیدایش همین دو حالت گوناگون در انسان نسبت به "خواست بی اندازه و بی اندازه گی به طور کلی در هر چیزی" است.

انسان نسبت به آنچه در آگاه بود نفرت و اکراه دارد (خواست بی اندازه و آنچه بی اندازه است) در نا آگاه بودش، عشق و علاقه به آن دارد. انسان پیوند پای دی نسبت به یک چیز پیدا میکند. انسان هم نسبت به آن چیز حالت "پادروشی" دارد و هم حالت "پاددهشی" دارد.

انسان، نا آگاه هیودانه میخواهد، خواست بی اندازه، حقیقت و علم بی کرانه داشته باشد ولی در آگاه هیود (که هنوز جان، قد است و مالت خود را در آن نگاه داشته است) آن را به عنوان شرّ، طرد و نفی میکند. خودی که عینیت با آگاه هیود دارد، حاضر نیست خواست بیکرانه را به خود نسبت بدهد و آن را ارج بدهد و آن را در خود تحقیر میکند و منفور میدارد. خود را به عنوان "بی نهایت خواهنده"، "خود بی نهایت خواه" منفور میدارد. این نفرت و نسبت به "خواستن بی کرانه و مرتبط ساختن آن با خود" به اندازه توسعه می یابد و شدید میشود که حتی می کوشد خود را به کلی از "خواست" جدا سازد. آنگاه در این حالت خود ایده آلی، خودیست که هیچ نخواهد. خودی که هیچ خواستی ندارد، خود حقیقی است.

ولی تولد "خود" در انسان با تولد و رشد "خواست" متلازم با همند. انسان آنقدر "خودش" هست که "می خواهد". خودی که هیچ نمی خواهد و هیچی خواستی ندارد، "نیست"، نه خواست بدون خود و نه خود بدون خواست میتواند پیدایش یابد.

به هر حال "خواست بی کرانه ای" که در آگاه هیود برای جان منفور و مکروه است، ولی در نا آگاه هیود، مجذوب آن است، عینی ساخته میشود و در تجسم عینی اش، دوست داشتنی و فضیلت و کمال میشود. بدین سان مفهوم اهورا مزدا و پیهوه و الله و پدر آسمانی به وجود می آید. آنچه در آگاه هیود انسان در رابطه با خود، اوج شراست. با عینی شدن و خارج شدن از خود، در خودی دیگر، اوج خیر و کمال و فضیلت می گردد.

"خواست بی اندازه" و "دانش بی کرانه"، در وجود و شخص غیرا زا و، کمال و فضیلت و خیر میشود. آنچه در خودش اهریمنی و ابلیسی و اژدهائی است، در خودی غیرا زا و، کمال و خیر و فضیلت شمرده میشود.

خودی که بی نهایت را می خواهد و خواست بی نهایت دارد، تنها این معنا را نمی دهد که "خود"، سرچشمه "خواست بی اندازه" است، یعنی خواستش همه چیز را در همه جهات معین میسازد (سرچشمه حاکمیت است) خودی نیز هست که

خودش را نیز می خواهد یعنی " خودخواه " است . نه آنکه " خود را بیش از همه چیز " می خواهد ، نه اینکه " همه چیز را برای خود می خواهد " ، بلکه فقط و فقط خود را می خواهد ، هیچ چیزی را جز خود نمی خواهد ، یعنی تنها هدف و ایده آتش ، خودش هست . آنچه را خواست او می خواهد ، فقط همان خودش هست .

خواست همیشه متوجه چیزی خارج از خود و غیر از خود است ولی خواست بیکرانه ، خارجی و غیره ندارد ، خواستش متوجه خودش هست . با رشد خواست ، در بیش از اندازه شدن ، " خواهند " به این جا کشیده میشود . خواهند ، نه تنها خود را سرچشمه " خواست مطلق " (حاکمیت مطلق) میداند ، بلکه اهدافی و مقصدی خارج از خود و غیر از خود ندارد ، و هیچ چیزی را به غیر از خود نمی خواهد . اگر این خواست تحول به عشق و محبت بیاورد ، آنگاه و فقط خودش را دوست میدارد . و فقط به خودش عشق می ورزد .

" خواستن همه چیز برای خود " ، در واقع نفی خواست خود و خود او هست . هر چیزی را که او برای خود بخواند ، هدفش خارج و غیر از او واقع میشود و این عمل ، بیان خواست او به چیزی غیر از خود او هست . ولی خواست او وقتی کمال دارد که فقط و فقط خود را بخواند . ولی این یک نوع " مصالحه " است و در واقع عملی متناقض با خواست بیکرانه است ، وقتی " همه چیز را برای خود بخواند " ، با " خواستن همه چیز برای خود " است که جهان و طبیعت و مردم را خلق میکند . این عمل خلق کردن ، در واقع یک نوع مصالحه متناقض با خواست مطلق او است . ولی برای توجیه خلقت راه چاره ای جز این مصالحه نیست .

بدینسان ، مفهوم " بزرگترین شخص خودخواه " در روان انسان پیدایش می یابد . اله و یهوه و اهورا مزدا و پدر آسمانی ، بزرگترین و برترین وجود خودخواه هستند ، و خلق کردن ، یک عمل کاملاً " خودخواهانه " است . و همه را برای عبادت خود خلق میکند (در اسلام) ، و همه را برای دوستی به خود خلق میکند ، و همه را برای کمک به خود می آفریند (اهورا مزدا) . همه این خلقت ها ، خودخواهانه است .

انسان ، در باطنش ، در نا آگاه بودش ، کشش به " برترین وجود خودخواه شدن " دارد ، و این عشق و کشش درونی به برترین خودخواه شدن ، در نیایش و ستایش اله و یهوه و اهورا مزدا و پدر آسمانی ، تأیید و تقویت میگردد . ایمان به یهوه و اله و یا اهورا مزدا ، تأیید همین کشش بی نهایت شدید

انسان در نا آگاهبودش به خودخواهی است .

" خودخواهی انسان "با " خدا پرستی "اش که به عبارت بهتر "عبودیت به الله اش " یا "ایمان به الله اش " باشد از هم انفکاک ناپذیرند و با هم رشد می کنند . انسانی که ایمان به الله و یهوه و پدر آسمانی و اهورا مزدا دارد ، در باطنش عشق بی نهایت به خودخواهی را دارد ولی در ظاهرش و آگاهبودش ابراز تسلیم و تواضع ، یعنی نفی خواست خود را میکند (البته مفهوم اهورا مزدا هیچگاه مثل یهوه و الله خلوص خواستی پیدا نکرد و نتوانست آرا متی را از کنار خود دور سازد و ما در حقیقت و آشا و آرد ، آرا متی به جای ماند . این است که در نام بردن اهورا مزدا در کنار الله و یهوه و پدر آسمانی با یداحتیاط کرد) .

آنچه در این جریان روی میدهد ، جا به جا شدن " اصلت از جان " به " اصلت خواست " است . اصلت از جان گرفته میشود و به " خواست " داده میشود . حالا این خواست چه در وجودی ما و راء الطبیعی ما ننند الله و یهوه و پدر آسمانی و اهورا مزدا تجسم یا بد چه در یک رهبر و ما م و رسول و مظهر الهی و قهرمان و شاه تجسم یا بد ، چه در خواست یا آگاهبود یک گروه یا طبقه یا ملت یا فرد تجسم یا بد . " آگاهبود " ، حاصل " خواست " است . آگاهبود یک طبقه ، حاصل " خواست آن طبقه " است .

" جان و زندگی " به عنوان برترین اصل ، و طبعاً " برترین قدس ، به کنار رانده میشود و از کرسی تقدیس بیرون انداخته میشود و به جایش " تجسم یکی از این خواستهای بی کرانه " بر کرسی تقدیس نشاند می شود . این خواست میتواند خواست الله یا یهوه یا اهورا مزدا یا پدر آسمانی باشد یا خواست یک رهبر و پیشوا و نا بغه و قهرمان و شاه و سردار ارتشی باشد یا خواست گروهی و طبقاتی که به شکل خیالی و انتزاعی در یک وجود تثویریکی (ارگانیک) در نظر گرفته میشود یا یک کمال و هدف و غایت که " عینی شدن یک خواست " است .

کلمه " خود پرستی " و " خدا پرستی " (تا آنجا که از خدا ، یهوه یا الله یا پدر آسمانی فهمیده شود) هر دو غلط هستند ، چون " پرستیدن " ، پرستاری کردن است ، نگاهداری و پروردن است . " پرستیدن " اساساً " پیوند جان با جان در قداستش هست .

پرستش ، پروردن جان به عنوان برترین گوهراست . انسان ، جان را در خود

ودرد و دام و درجهان می پرستد، یعنی پرورش می دهد. تقدیس جان برای نگاهداشتن و پروردن و شکوفا کردن هر جانی به عنوان اصل، پرستیدن است.

تجسم برترین خواست را که تضاد با اصلت جان و قداست جان در هر چیزی دارد، نمی توان پرستید. الله و یهوه و اهورا مزدا را نمی توان پرستید، مگر آنکه جان در آنها اصلت بیابد، یعنی "خواست بی اندازه" در آنها اصلت و قداست نداشته باشد، از این گذشته تجسم هیچگونه "بی اندازه گی" نباشند.

با پیدایش "خواست بی نهایت" و کمال و خیر و فضیلت شدن آن، انسان می کوشد قداست را از جان به خواست انتقال دهد، چنانکه اصلت از جان به "خواست بی نهایت" انتقال داده میشود. ولی "خواست بی نهایت"، جان را می آزارد و می خستد (بیما رمی کند) و به آن گزند میزند. ولی جان در قداستش، گزندنا پذیر و روئین تن است. قداست و عبادت الله و یهوه و ایده آل، متناظر و موازی با "قداست خودخواهنده" و "قداست خواست" علیه غم قداست جان و اصلت جان است. با قداست الله و یهوه و ایده آل و ولویت یافتن خواست بی نهایت، آنچه در ما ستودنی است و آنچه "هویت واقعی" ما است، "خودآزاده کننده" است. هویت و واقعیت انسان از این سه بعد، این "خودخواهنده" است، و با خواستن، "بی اندازه خواستن و بیش از اندازه خواستن" می آید و از آن انفکاک نا پذیر است.

بنا بر این از عبودیت و عبادت الله و یهوه و ایده آل به هیچوجه نمی توان "خودخواهی" را جدا ساخت. کسیکه عبادت الله را می کند، خود را نیز می خواهد. "خودخواهنده اش، در همان رابطه اش با الله، با وجودی که تجسم خواست مطلق است، به وجود می آید و تقویت میشود. در برابر این جریان درونی خودخواهی و تجلیل آن خودخواهی در یک وجود عینی و خارجی، قداست را از جان خود و جستن زندگی در خود می گیرد. یعنی انسانی که عبادت الهی یا ایده آل را میکند در حینی که در ژرفش خودخواهی اش را تقویت میکند (و خودخواه تر میشود) و در آگاه بودش دائماً "بر نفرت خود از خواستن و قدرت می افزاید، رزش و قداست و اصلت را از جاننش و زندگی اش حذف میکند. جها د با نفسش و تواضعش و عبادت الله و ایده آل و ایده آلش، او را خودخواه تر میکند در حینی که نا توان در پرستش جان (چه در

خود، چه در دیگری و چه در جا معه) میشود. "خواستن" برترین امتیاز و ارزش برای او باقی میماند. از "حاکمیت الله" که گذشت، حاکمیت فـُـرد، حاکمیت ملت، حاکمیت طبقه، حاکمیت نژاد و بالاخره حاکمیت ایده‌آل ایده‌آل و حاکمیت دین و ایدئولوژی یا یک تئوری علمی می‌نشینند. کسیکه جان را در خود پرستاری میکند، جان را در هر کسی و هر جایی می‌پرستد، کسیکه جان را در خود می‌پرستد، جان را در هر کسی و هر چیزی می‌پرستد. و پرستش جان، تـفـاوتی و تمایزی و تبعیضی در جاندار نمی‌شناسد. هر جانی، مقدس است. تقدیس جان، تقدیس یک شخص یا قدرت نیست که به طور مطلق می‌خواهد و میتواند معین سازد. تقدیس جان، اساساً "برضد مقدس شمردن چنین قدرت یا عامل یا شخص معین سازنده است."

ولی امروزه کلمه پرستش به معنای عبادت و عبودیت به کار برده میشود و برای آنچه به کار برده نمیشود برای جان است. انسان امروزه خدا را می‌پرستد، ملت را می‌پرستد، خلق را می‌پرستد، نژاد را می‌پرستد، طبقه را می‌پرستد، توده را می‌پرستد و ایده‌آل و دین و ایدئولوژی را می‌پرستد و فرا موش کرده است که هیچکدام از اینها پرستیدنی نیستند. فقط جان پرستیدنی است. و همه این پرستش‌های نامبرده، نشان نفی قداست و اصالت جان، و تابعیت ارزش جان و زندگی از قداست ایده‌آل یا ایده‌آل، از قداست یک شخص یا از قداست الله و یهوه یا از قداست یک ایدئولوژی و دین است.

با پرستیدن جان، انسان فقط پرورنده و نگا هدا رنده جان و مهرورزنده به جان، به زندگی است. از این روحتی جان یک مور را نمی‌تواند برای الله، یا برای امریک رهبر و رسول و قهرمان یا برای خواست و منفعت یک طبقه یا قوم یا ملت یا امت یا برای تحقق ایده‌آل و حقیقت و ایده، قربانی کند. "قربانی کردن جان و زندگی"، شوم ترین گناه است و اگر جایز باشد اصطلاح اهل دین را به کار ببریم، گناه کبیره است. پرستش جان، هیچ فرمانی، هیچ ایده‌ای و ایده‌آلی، هیچ حقیقتی، هیچ رهبری، هیچ اللهی، هیچ دینی و ایدئولوژی را که چنین گناهی، یعنی قربانی کردن جان را بخواهد، نمی‌پذیرد و علیه چنین حقیقتی و دینی و ایدئولوژی و فرمانی و ایده‌آلی و ایده‌ای و رهبری و حکومتی اعتراض و مقاومت و عصیان میکند. دوره ضحاک، دوره قربانی جان‌هاست. ضحاک برای تسکین دردش (افزایش همیشگی آتش، خواستش) نیاز به قربانی دارد. مقاومت و اعتراض و پیکار برضد

کسانی که قداست جان را نمی پذیرند از همان پیکارسیا مک با اهریمن شروع میشود و تا مبارزه رستم با اسفندیار، موضوع گوهری شاهنا مه یعنی اسطوره های ایرانی است.

اگر ایزدی از من بخواهد که من جانی را برای پیشرفت و تحقق امر او بگیرم، این امر را نمی پذیرم بلکه اعتراض و مقامت و عصیان علیه اومی کنم و او را از ایزدی طرد میکنم. اگر دینی و ایدئولوژی و حقیقتی از من قربانی خودم یا دیگران بخواهد، آن دین و ایدئولوژی و حقیقت را طرد میکنم و در مقابل آنها مقامت و اعتراض و عصیان می کنم.

ایرج، بنیادگذار حکومت ایران در اسطوره، بنیادگذار "قداست جان" به عنوان یک "اصل حکومتی" است. قداست جان نه تنها یک اصل اخلاقی است، بلکه عتلا به یک اصل سیاسی حکومتی در جهان داده میشود. روابط میان ملل، با دید بنیاد "قداست جان" قرار گیرد، این معنای صریح فداکاری ایرج و ایده اصلی او هست. سیاوش، تجسم حق اعتراض و حق مقامت و حق عصیان علیه حکومت و علیه پدرش که شاه ایران است، برای قداست جان است. سوگ سیاوش، تجسم بنیاد تفکر ایرانی در اخلاق و سیاست و حقوق و اقتصاد (در اینجا دمدنیت: ساختن شهرسیا و شگرد) بر قداست جان است. رستم، بر پایه همین اصل قداست جان، علیه فرمان گشتاسب اعتراض و مقامت و عصیان میکند و با اسفندیار روبرو میشود و حضور سیمرغ در این نبرد برای تأیید همین قداست جان است.

خدائی که فرمان به گرفتن جان بدهد، اساساً "دیگر حقانیت به الوهیتش ندارد". رستم، که آزر دین جان هست، حقانیت را از هرگونه قدرتی و حاکمیتی میگیرد. رستم، نه تنها نامه عزل شاهان است بلکه نامه عزل هرگونه قدرتی است که جان را از قداست بیندازد.

چه این جان، جان یک کارگر و فقیر و ضعیف باشد، چه جان یک زن یا کودک باشد، چه جان یک کارفرما و مشرک و مرتد باشد چه جان یک سرمایه دار باشد. الهی که با ذبح و قربانی بخواهد قداست به او مرخواست خود بدهد، حق به خدا بودن ندارد. همین فکر بنیادی بود که سبب شده اسلام در ایران، "عدالت" را به عنوان اصل بپذیرند، چون الهی که عادل نیست، برای ایرانی، الهی نیست.

الله هم تابع اصل عدالت و نادانسته تابع "اصل قداست جان" میشود.

الله که با یستی طبق قرآن، خواهند مطلق باشد، طبق تفکرات ایرانی از " اصل داد که استوار بر قد است جان " است، معین ساخته میشود. الله بدین سان، موجودیت اسلامی اش را از دست میدهد، چون الله در قرآن، ماهیتش همان مشیت مطلقش هست. عدالت، روابط خارجی میان چیزهاست، میزان وقسط است. ولی داد، غیر از عدل است. داد استوار بر قد است جان هست. نظم و حکومت و حقوق، استوار بر قد است جان هستند. آرا متی (آرامش) مادر حقوق و حاکمیت است. آرا مش رستمی، تاج می بخشد.

رابطه رستم با کاس و رابطه پیرامون با میانه است

رستم، در زابلستان است، همیشه در پیرامون و دور است. همیشه با یسد فرستادهای نزد و فرستادگان و به فریاد برسد، تا او به راهائی از تنگنادر میانه بشتابد.

آرامش در پیرامون است. و هومینو، همیشه در کرانه، در پیرامون، دور و بی خیر است. همیشه با یسد آرامش را از تزلزل و آشفتگی، آگاه ساخت. کیومرث، آگاهی از کارا هریم که " بی اندازه خواهی اش " باشد، ندارد، دوژوبی خبر است، با آنکه هریم نزدیک اوست. خواست، در میانه و مرکز است. کاس که تجسم " خواست بیش از اندازه و خواست بی اندازه است " در مرکز است. این دوری و در پیرامون بودن، اگر چه با فاصله جغرافیائی نموده شده ولی در واقع سخن از " مرکز اجتماع " و " پیرامون و کرانه اجتماع " است. برای تفکر ما، اصل در مرکز است و آنچه مرکزی است، اصلی است. و آنچه اصلی است با یسد در مرکز باشد. در حالی که او رونه این شیوه فکری ما، در تفکر ایرانیان پیش از زرتشت، اصل در پیرامون است. اگر ما تفکرات آنها را به عبارت بندی خود در آوریم، خواهیم گفت که مرکز در پیرامون است و با چنین سخنی متوجه تضاد شیوه اندیشه کنونی خود با شیوه اندیشه آنها خواهیم شد.

اصل جهان، اصل جاسمه، سرچشمه واقعی ایران، جائی است که و هومینو و آرامتی است، جائی است که آرامش است، جائی است که آرامش از آن آفریده و داده میشود، جائی است که رستم است. برترین ارزش در پیرامون است. آرامش، برترین ارزش است از این رونیز " تاج بخش " است. حکومت و حاکمیت، سرچشمه اش در و هومینو و آرامتی است. پیرامون، کوه و دریاست،

وکوه و دریا، تجسم آرا مش هستند، کوه البرز، گرداگرد زمین است، دریای وروشکا (فراخ کرت) دور زمین است و همان طور که سیمرغ در کوه البرز در پیرامون، برفراز درخت نشسته بود، در دریای فراخ کرت نیز در پیرامون برفراز درخت همه تخمه نشسته است، سیمرغ، در پیرامون زمین است.

البرز، گرداگرد زمین "رسته" است. دور زمین، کوه، تجسم خودزائی و رستن و آفرینش است. دریای فراخ کرت، گرد زمین است و سیمرغ، تخمهای درخت همه تخمه را با آبش به هم می آمیزد و با سرشگهای آمیخته از آب و تخم همه زمین که در میانهاست با رورسا خته میشود، این نیروی خودزائی، نیروی پیوند دهنده پاها برای آمیزش و آفرینش در پیرامون، سرچشمه حاکمیت و حکومت هست.

این خواست و مرکز و حاکم و شاه هست که همیشه نیا ز به پیرامون، به رستم، به "آنچه سیمرغی است" دارد. نیروی خودزائی، در پیرامون است.

و هومینو، آرا متی، خودزائی، سرچشمه قدرت و حکومت است و حکومت و قدرت، تزلزل و آشفتگی و البته با تخواستی و انگرامینوئی دارند.

"خواستن" حکومتی با ید استوار، برجستجو، بر آرا متی، بر بینش سیمرغی، بر مهر، بر خودزائی باشد.

"سرچشمه قدرت"، عین "سا زمان قدرت" نیست، سیمرغ، سرچشمه قدرت و حکومت است ولی خود علاقه به حکومت گری و حاکمیت ندارد.

"سا زمان قدرت" = حکومت یا سلطنت "عینیت با" سرچشمه قدرت که حقانیت به قدرت و حکومت میدهد "ندارد. از این رو، رستم که سیمرغی و آرامتی است، خود، علاقمند به حکومت گری و سلطنت نیست، و لو همه سپاهیان آنرا می خواهند. و در واقع بزرگترین خواست سهراب که عینیت دادن پدرش رستم که سرچشمه حکومت است با حکومت باشد، خلاف این تفکر بود، آنکه به همه حکومت را میدهد، بیش از هر حکومتی و فراز هر حکومتی است و خود تقلیل به حکومت یا شاه یا رهبر نمی یابد. خواستن، جنبشی است که میل به تمرکز یا فتن دارد. خواست، همیشه مرکزیت می یابد. هرگونه حکومتی، حکومت خواستی است. حکومت همیشه مرکز اجتماع است و مردم همیشه پیرامون هستند، ارزشهایی که در هومینو، در آرا متی و در سیمرغ هست، ارزشهایی که در جستن، نمودار میشود، ارزشهایی است که مراجع قدرت، حقانیت خود را از آن مشتق میسازند. ملت در ارزشهایش، در جستجوهایش، درآمدهایش (که نمودار جستجویش هست)

سرچشمه حکومت است .

ارزشهای و هومینوئی، برترین ارزشهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی است. ملت، همیشه سیمرگی میماند. مراجع قدرت از هرگونه اش (چه حکومت، چه سازمان آخوندی، چه سازمان نظامی، چه سازمان اقتصادی) که بیشتر تجسم خواست و ایده هستند در اختلاف و تضاد با ملت قرار می گیرند این است که "عقیده و دین و شیوه تفکر قدرت های حاکم در اجتماع" بلا "عقیده و دین گوهری مردم" فرق دارند. در واقع مردم، به دین شاهان و ایدئولوژی حکومتی نیستند. در تفکری که استوار بر "خواست به عنوان ماهیت اصلی انسان" است این مردمند که با دیدین و عقیده و ایدئولوژی کسی را داشته باشند که حکومت میکند. عقیده مردم با دید عقیده یا ایدئولوژی هیئت یا طبقه یا فرد حاکم باشد. این مرکز خواستی است که فکر و احساسات و اعمال مردم را معین میسازد. ولی در شیوه تفکر سیمرگی، اصل، در پیرامون است. دین مردم، دین رسمی و دین حکومتی نیست اگر چه یک نام و شکل نیز داشته باشد دین مردم، "همگونی" را که خواست در مرکز، در حکومت در دین است رسمی، در ایدئولوژی رسمی لازم دارد، می خواهد، ندارد. خواست در مرکز (در مراجع قدرت) می خواهد پیرامون را معین سازد، ولی خود را نی پیرامونی که فقط انگیزه برای آفرینندگی خود می پذیرد، در تضاد با چنین "قدرت معین سازنده" واقع میشود. در تمرکز قدرت است که همیشه این "بیش از اندازه خواهی و بی اندازه خواهی" هست که جا مع را طبق خواست خود معین سازد. این حکومت و حاکم است که میخواهد جا مع را طبق ایده ها و ایده آلها یش معین سازد. ولی جان خود را در پیرامون، بر ضد چنین خواستی در کار است و فقط پذیرای انگیزه برای آفرینندگی خود هست .

"معین ساختن مردم و جا مع"، بیان ماهیت هر حکومتی است. خواست در حکومت یا هرگونه قدرت حاکمی، خواست معین سازی مردم و ملت است. حکومت، تجسم این "خواست بیش از اندازه" است که سرانجام در آتش به "خواست بی اندازه" تبدیل میشود .

قدرت حاکم در جا مع میخواهد جا مع را طبق خواسته های گوناگونی از قبیل ایده و ایده آل و حقیقت و کمال و غایت مطلق می گیرند، در تمامیت معین سازد. حکومت یا قدرت حاکم تجسم آز، تجسم اهریمن میشود. و "خواست بی کرانه" که اهریمن است، استحاله به اهورامزدا می یا بدت حقانیت

به حکومت (معین سازی سراسری جا معه) را بیا بد .

عینیت دادن اهریمن با اهورا مزدا (قدرت بی نهایت = حقیقت) ضرورت ذاتی هر قدرت حاکم است چون معین ساختن "جان خودزای جا معه"، ضدیت و تناقض با جان و زندگی است، از این رو این خواست بی نهایتِ معین سازنده باید خود را با حقیقت عینیت بدهد، این است که استحاله اهریمن به اهورا مزدا، استحاله (ابلیس) شیطان به اله یک ضرورت ذاتی خواست بی نهایت شونده "است".

برای آنکه این شیوه تفکر را برای خود روشن سازیم باید دو مقوله را در ذهن از هم جدا سازیم یکی آنکه خودزائی، بن و تخم یا اصل در پیرامون است دوم آنکه چگونه این اصل، به میان انتقال داده میشود یا استحاله می یابد یا میان را با رورمیسازد یا گسترش می یابد .

آنچه بن و تخم و خودزا (اصیل) است، گرد است، می گردد و می چرخد. مادر، دایره است. پیرامون است. کیومرث، انسان نخستین و بالاخره هرانسانی، گرد است. آشا (حقیقت و حق) به دور جمشید و هوشنگ و زرتشت و هاثوما، می چرخد، می گردد یعنی در پیرامون است .

چشم و چشمه هر دو دایره اند، گردند. تخم و اصل و بن، چرخ است. آسمان گرد همان کیومرث است. آسمان، شکل "سرانسان" را دارد که گرد است (در روایات پهلوی) ولی این دایره، یک خط نیست بلکه، جنبش و خودزائی و تخمیر (مایه) است. گسترش و پیدایش را از مفهوم پیرامون و چرخ نمی توان جدا ساخت. جان خودزا، مایه، تخم، می گسترد و می گشاید. جریان پیدایش تخم و مایه، گشایش و گسترش است. خودزائی، خودگشائی است. تخم و مایه و بن، خود را می نماید، خود را می گشاید، خود را آشکار می سازد .

آنچه "آگنده" است. یعنی "گشن" است (آگندن = گشن شدن = بارور شدن) کشش و جنبش به گشودن و کفیدن و شگفتن و گفتن و نمودن دارد .

و همین کشش و رانش از تاریکی به روشنائی، به خود را در گشودن، روشن کردن، جستجو و جست نام دارد. جشن جان، گشن یعنی بارور شدن جان، آگندگی جان یعنی شادی جان و شیرینی جان (شادی، آگندگی جان خودزا است)، گستردن و گشودن جان است. و گستردن و گشودن پیرامون، با کلمه "کَپر" بیان میشود و اساساً "کلمه" "کَپر" خود بیان همین "گسترش و گشایش پیرامونی" است . و خود کلمه "پیرامون"، از همین کلمه "پر" ساخته شده است. پیرامون،

پرگشوده و گسترده است. آنچه پیرا مونی است، گسترده و گشوده یا گسترده‌نی و گشودنی است. آنچه مایه و خودزا است، می گسترده می گشاید، بنا براین هر مایه‌ای، پیرا مونی است، پرگشوده، پرگسترده دارد. گوی بالدا را است. خود کلمه‌ها بیره در فارسی، پرگا را است. دایره، خط محدود سا زنده و محاط و بسته و بسته سا زنده نیست بلکه عمل پریدن است و با پُرکا ردا رد. از پیرا مون به میان می پرد، می گسترد. فرمان، پرمان است. خودزائی و جنبش مایه‌ای پیرا مونی به میان می تابد و "پرتو"، پرتاب است. از پیرا مون به درون می پرتابد. و فردوس، پردیس است. دیس، گِل مایه‌ای و تخمیر است و پیر، پیشوند آن، همان پیرا مون است.

فردوس، پردیس در پیرا مون است. این است که کلمه پرهم معنای گسترش و گشایش و هم حرکت به سوی پایان یا به نهایت شکوفائی است که ما آنرا کمال می خوانیم ولی کمال به مفهوم چکا دی، نه به معنای تعالی ماوراء الطبیعی از این رو کلمه "پر دا ختن"، به معنای تمام کردن و به کمال رسانیدن است. حتی کلمه "پراس" و "پری" و "پریکا" که در آغا ز همان "مادر نخستین و گایا" باشد بایدهمین کلمه باشد. مادر، پری است. از این رو نیز هست که سیمرغ که تجسم "نخست مادر و نخست جان" است از کوه البرز، از روی درخت همه تخمه در دریای وروشکا، یعنی از پیرا مون می آید. و آمدن سیمرغ، پریدن با پرگسترده است. همین ویژگی از جان خودزای نخستین، از مادر، از تخم و بن و مایه، به پهلوانان، به میترا، به اهورا مزدا نسبت داده شده. اهورا مزدا، پرگسترده دارد. اهورا مزدا ویژگی بُنی و تخمی و مایه‌ای یعنی مادری یعنی آرا متی یعنی پری پیدا میکند. به همین علت نیز که رستم، تجسم آرا مش است، سیمرغ گسترده پراس که در پیرا مون است و ما نند سیمرغ که از پیرا مون (کوه البرز) به فریا درسی می شتابد، به یاری می شتابد، برای مهرورزی می پرد، برای پروردن، پر خود را می گشاید.

جان خودزا، اصل هر چیزی (اصل انسان، اصل جهان، اصل جا معه) در پیرا مونش هست قدس هر جانی، قدس زندگی (اسپنتا) در پیرا مونش هست و هر چیزی در گسترش و گشایش و پیدایش هست که مقدس (اسپنتائی) است.

برای درک این فکر بایده تفاوت آنرا با شیوه‌های فکری رایج در زمان ما شناخت. برای درک چنین تفاوتی میتوان این سؤال را طرح کرد که انسان،

هنگامی جویندگی، معرفت جانی (معرفت سیمرغی) که در داستان میترا، زاغ، حامل آن هست و آنرا به میان می آورد (با یدبه مرکز، به میان مبتابد، به خود، به خواست، به ایده، به ایده آل بتا بدتا خواست و ایده و ایده آل، تحول به با روری بیابد. وگرنه انسان، در جنبش خواستی اش، قدرت طلب (تمرکز همه چیز در خود) و حقیقت خواه است. اگر "خواست بی اندازه" از مرکز به پیرامون نفوذ کند، سلطه طلب و جان آزار است. خواستن در پیرامون جان را می آزارد و خودزائی را از پیرامون می گیرد. همه جان، باید در "خودخواهنده"، در خودی که خواست مطلق دارد، متمرکز و انباشته گردد. حقیقت و قدرت، جهان گیرند، فراگیرند، آنچه در گرداگرد آنهاست، "می گیرند". ایده و ایده آل، به طور گوهری، جهان گیرند. میخوایند آنچه را در پیرامونشان هست تسخیر کنند و جان (خودزائی) را از آن ها بگیرند. خواستن، به "جساز خویشی نخواستن، و جز از خویشی ندادن" می کشد. مسئله، زدودن ونفی "خواستن" و "خود" نیست، بلکه مسئله گسترش و گشایش "جان جوینده، پیرامونی"، "جان پیوندجو" به "خودخواهنده"، به "خودی که در بی نهایت خواهی، پیوند خود را از همه می بُرد" است. انگرامینو، احتیاج به وهومینو (اسپنتا مینو) دارد. انگرامینو که همیشه امکان تزلزل و بیم و التهاب (بر تافتگی) و آشفته گی و بی اندازه خواهی دارد، نیاز به آرا مش پیرامونی دارد. این است که پیرامون، از یک سو، تجسم پایداری است. آنچه پایدار است در پیرامون است. رستم، سراسر زمان کیا نیان، زنده است با آنکه شاهان گوناگون می آیند و می گذرند و آنکه نگاهبان ایران است در واقع شاهان نیستند، حکومت ها نیستند بلکه همان اصل خودزائی پیرامونی است. "خواست"، نیاز به "جان جوستن و نیروی پیوندادن" دارد. "خودخواهی" که نیروی ارّه کنندگی است نیاز به نیروی پیونددهی پا دها به مهر، به پرورش، به آرا مش دارد.

هنگامی که ما هیت "خود"، فقط "خواست" شد، انسان فقط به اراده و آگاهبودش تعریف شد، چنین خودی، پیوند پاداش را با جان (با زندگی) از دست میدهد. در این جا هست که "خود"، فقط "خواستنی" میشود. خود را دیگر نمیتوان جست، خود را باید فقط "خواست". هر "خواستنی"، در تصویری، در ایده آلی، در ایده ای در حقیقتی، تجسم می یابد. بنا بر این هر "خودی" موقعی خود است که تجسم خواستی باشد. انسان می کوشد با خواستنش به تجسمی از خواست

(به تصویری، به ایده‌آلی، به ایده‌ای از انسان) برسد. و انسان با پدیدان تصویر بشود تا خود بشود. تا به این تصویر یا این ایده‌آل و حقیقت نرسیده است، خود نیست. ولی تنها مسئله رسیدن به یک تصویر یا تعریف یا ایده‌آل نیست که انسان هیچگاه نمی‌رسد و طبعاً همیشه خودش برایش تاریک و ناشناختنی (مجهول) میماند بلکه مسئله اساسی تر آنست که انسان بابیش را اندازه‌خواستن، خواسته‌های کثیرو متعدد پیدا میکند، و با هر خواستش، خودی دیگر (تصویری و ایده‌آلی دیگر از انسان) به وجود می‌آید. انسان خواهنده، خودهای گوناگون برای خواستن دارد و مسئله و این است که از "یک تصویر انسان" (از یک خود و از خود و احوال) برای همیشه بیگانه میماند بلکه مسئله و این هست که میان این همه خودهای خواستنی، کدام خود است. و کدام خود را باید بیشتر بخواهد، گنج و خیره است. بنا بر این "شناخت خود"، "شناخت خواست" میشود. خود، "یک خواست بی اندازه" است. خود، یک ایده است، یک ایده‌آل است یک تصویر است، یک حقیقت است، یک تعریف است و بالاخره یک اژدهاست.

یا آنکه خود، در خواسته‌های گوناگون امکان موجودیت دارد. خود، میتواند تصویرهای گوناگون داشته باشد. انسان از خود، بیگانه است چون خود، چندین خود میتواند باشد و بشود و او هر خودی از این تما و پروایده‌ها نیز بشود، از خودهای دیگرش از امکانات دیگر خواستش محروم مانده است یعنی از امکانات وجودش، بیگانه شده است و با این بیان نیز، انسان، اژدهاست، چون ماهیت اژدها همین "کثرت خواسته‌ها" است.

و خود، در تما و یرش (در ایده‌آل‌هایش از خود، در ایده‌هایش) شناختنی نیست برای همین است که رستم در هفت خوان وقتی به وسیله رخسار خواب، بیدار ساخته میشود، اژدها در زمین، در تاریکی زمین نا پیدا میشود. خود، درخواست بی نهایتش برای انسان، مجهول میشود، تاریک میشود. انسان در قدرت خواهی اش، در حقیقت خواهی اش، برای خودش، تاریک و ناشناختنی و نا پیدا میشود. بزرگترین مقتدرین، حکومتگران، حقیقت خواهان و منادیان حقیقت و حقیقت داران و حق پرستان، و ایده‌آلیست‌ها خود را نمی‌شناسند. به همین علت نیز می‌پندارند که خودی ندارند و "بی خودند". از "خود" در آنها هیچ باقی نمانده است. می‌انگارند که فقط حقیقت واللّه و ایده و ایده‌آل و "خیر کل" و "منفعت ملت" و... هست. هیچکدام از آنها را بطه

"خواست خود" را با "تجسم آن خواست بی نهایت" نمی‌توانند بشناسند. خود، هرچه خواستنی تر بشود و هرچه بیشتر ما هیتش از خواستن معین گردد، برای انسان، مجهول تر و تاریک تر و همزمان با آن "بی جان تر" یعنی "ناخودزاتر" میشود، چون پیوندش را با جستن و جان از دست میدهد. خواستن در پیوند یافتن با جستن است که با رو ر میشود و شناختنی میشود. بی نهایت، بی کرائگی، شناختنی نیست. خواست بی کرانه (بی اندازه) در مرکز قرار می‌گیرد ولی مجهول و ناشناختنی و تاریک می‌گردد. مرکز، همیشه ترکیب "نقطه" و "بی نهایت" است.

بی نهایت در یک نقطه هست. تمرکز خواست بیش از اندازه و بی اندازه در یک نقطه (چهارین نقطه، یک فرد باشد، چه یک هیئت و گروه و انجمن باشد، چه سازمان حکومتی یا حزبی باشد)، جمع بی نهایت و نقطه (واقعیت بخشی به ایده و ایده آل و حقیقت مسئله ذاتی هر "مرکزی" است. بی نهایت، بی کرانه، بی اندازه، درست برعکس آنچه ما می‌پنداریم، در یک نقطه، انباشته و متمرکز و جمع و درهم فشرده است. "بی نهایت"، در یک نقطه، در یک واقعیت، "هست". "همه وجود"، "همه جان"، در یک نقطه هست. ایده آل، الله، یعنی خواست مطلق در مرکز قرار می‌گیرد ولی مجهول ترین و ناشناختنی ترین چیز میماند با آنکه مرکز، چیزی است که نزدیکترین چیز با انسان است. مرکز، خود انسان هست. این الله و ایده آل و الله و حقیقت، نزدیکتر از ما به ماست ولی در اثر همین تاریکی و مجهولیتش، نزدیک ناشدنی است. نقطه مرکزی، دیدنی و شناختنی و پیدانیت و آنچه پیدانیت، نیست. نقطه (میانه)، مجهول ترین چیز است. همه باید "شهادت" به هستی این "نقطه" بدهند. از شهادت همه پیرامون است که نقطه، قابل تصوّر و اندیشیدن هست. هستی نقطه از پیرامونش، به ثبوت میرسد.

"خود بی نهایت خواه و یا با خواست بی نهایت، خودی که وجودش از خواستش معین میشود"، نیاز به "شهادت" همه وجودی دارد که در پیرامونش هست، تا هستی خود را تأیید کند. وجود الله، از شهادت همه موجودات، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن میشود.

وجود خودی که از اراده اش مشخص میشود، از شهادت همه انسانها و همه جا معه، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن میشود. وجود یک ایده یا ایده آل یا حقیقت، از شهادت اعمال و واقعیت بخشی ما، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن

میشود. برعکس جان خود را، تخم و بیه و ما یه، در پیرا مونس، در پیوندهایش، زندگی میکند و هست. "خواست بی نهایت" این رابطه را و ارونه میسازد. او خود را "مرکز هستی، مرکز زندگی و جان" میدانند. آنچه فقط در انتزاع (در تمرکز خواست بی نهایت در یک نقطه) قابل تصور کردن یا اندیشیدن هست، درست خود را سرچشمه همه هستی و جایگزین همه هستی میدانند. نه تنها همه (یعنی پیرا مون) از او هستند بلکه او به تنهایی جایگزین همه میشود. او است که خود را خالق همه میدانند. از خواست یک رهبر، یک هیئت حاکم هست که یک جا معه "هست"، یعنی جا مع نیست، امت نیست، ملت و قوم نیست و یک "خواست" آنها را به وجود می آورد. همیشه یک خواست یا آگاه بود است که باید همه و کل را به وجود بیاورد. چه خواست یک شخص (خدا یا رهبر یا شاه یا دیکتاتور) باشد چه آگاه بود منفعت یک طبقه باشد، چه "خواست" همه افراد یک جا معه (درد موکراسی، متشکل از خودهای خواهنده است) است که جا معه و ملت و طبقه را به وجود می آورد.

خواستن در همراه "ایده" شدن، میل به "بی نهایت، بی کرانگی" می یابد. خواست در ایده، بی اندازه میشود، ایده آل میشود، حقیقت میشود، خیر کل و کمال میشود.

و جان و زندگی، پیوند پیدایشی پا ده است. پیوند پیدایشی دوبا دبا هم، همان "اندازه" است. اندازه (با هم - تا ختن، با هم دیدن، با هم جنبیدن) پیوند دو گونه حرکت است. پیوند درنگ و شتاب است. عوامل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تربیتی، حرکت همسان با یکدیگر ندارند. حرکت روانی افراد و طبقات و گروهها با هم یک گونه و با یک سرعت نیست. ولی جا معه ای زندگی میکند و جان دارد که همه این حرکتهای متفاوت را به هم پیوند می دهد، نه به عنوان تحمّل همدیگر بلکه برای آنکه "با هم بیافرینند و بسا زندگی بیاورند". جائی زندگی است که اندازه هست یعنی با هم تازیدن و با هم دیدن و با هم جنبیدن "و آمیختن این جنبشها هست. از این رونیز هست که در جان انسان یا در جا معه، نمی تواند "خواست بی اندازه" باشد. انسان نمی تواند، خودخواهنده باشد. وجودی باشد که فقط از خواست مشخص گردد. انسان نمی تواند طبق یک ایده یا شد یا عینیت با یک ایده داشته باشد. انسان نمی تواند دوباید عینیت با یک تصویر یا تعریف ایده آلی داشته باشد. انسان نمی تواند دوباید عینیت با حقیقت یا با کمال

داشته باشد .

آنچه بی کرانه‌ویی نهایت است (ایده، ایده‌آل، حقیقت، کمال و غیرمطلق) با جان پیوند واقعی ندارد. "خواست بی اندازه" نمی تواند با جستن (که جنبشی است در اندازه و میان هم تا زان و هم دوان و هم جنبان) پیوند و آمیزش بیا بدتا بیا فریند .

انسانی که بیش از اندازه و بالاخره بی اندازه می خواهد (چه با هدفش و ایده‌آلش چه با احکام و خواسته‌های الهی و الهی‌اش و بهو‌اش) چون خودش جان و زندگی هست، پیوندش با جان، دیگر پیوند واقعی نیست. پیوند آفرینشی میان خواست و جستش به هم میخورد. هما‌طور پیوندش با انسان‌های دیگر و طبیعت که تجسم جان هستند از هم پاره می‌شود. و از این پس در تلاش است که "خواست بی کرانه" در برابر جان دیگری بشود. و خواست آنست که جان دیگری را با خواستش معین سازد و دیگری آن نیست که با خواستش دیگری را به آفریدن و زایش (جستن جان) بیا‌نگیزد. و از این به بعد در برابر "تجسم یک خواست بی کرانه در یک ایده یا ایده‌آل یا حقیقت" یا در برابر "یک خواهنده‌ای که خواست بی کرانه دارد"، سه‌گونه را بطنه می‌تواند داشته باشد (۱- یا در مقابل آنها مطیع و محکوم و تسلیم است ۲- یا در مقابل آنها لاقید و بی تفاوت است ۳- و یا حالت برتافتگی (التهاب) و برد میدگسی (هیجان) دارد .

انسان برای رسیدن به بی اندازه، برای واقعیت بخشیدن به ایده‌ها و ایده‌آل و حقیقت و احکام الهی، باید بر جان، بی اندازه بیفزاید. برای با هم تاختن (به اندازه ایده و ایده‌آل و حقیقت و کمال یا تصویر ایده‌آل انسانی شدن) برای "به اندازه شدن" باید هما‌نند ایده و ایده‌آل و حقیقت و کمال و تصویر، بی اندازه بشود. و این برتافتگی (Passion یا بزبان آلمانی Leidenschaft) و برد میدگی (Pathos) هست .

خواهنده، باید جان خود را برتابد، به جان خود بردمدتا به ایده‌آلش، تا به سعادت اخروی اش تا به الهی‌اش، تا به محبوبه‌جا و یدش تا به کمال تاریخی اش تا به جا معایده‌آلی اش برسد یا نزدیک شود. و از آنجا که رسیدن به هرگونه بی نهایتی (چه به وجود بی نهایت، چه به خواست بی نهایت - چه ایده‌آل و ایده انتزاعی که بی کرانه‌اند) محال است، مأیوس شدن مطلق، حتمی و قطعی است. و درست برای نگا‌داشتن پیروان این خواسته‌ها از تجربه

"یأس مطلق" است که با ایده‌چاره‌ای اندیشید. از سوئی با ید همیشه آنها را در التها ب و هیجان نگاه داشت. همیشه مردم را از الله، از سعادت اخروی، از ایده و ایده آل، از جا معه ایده آلی، سرمست و با نشئه کرد، آنها را به شور انداخت و ورشکستگی همه تلاش‌ها را نتیجه "خواست و تلاش خودخواهندگان" دانست، و اگر نه درک یا تجربه و حتی حدس این یأس مطلق، به حالت لاقیدی و بی تفاوتی میکشد. جها ددائی نیز یکی از شیوه‌های نگاه داشتن همیشگی مردم در برتافتگی و برد میدگی است.

پیوند جان که پیوند اندازه‌ایست (هم جنبی درنگ و شتاب است) با چیزی بی اندازه (با خواست بی اندازه) با خواهنده مطلق مانند الله و یهوه و اهورا مزدا (برزد جان و زندگی است و جان را می آزارد و خسته (بیمار) میکند. ولی قدرت طلبان هستند که در جا معه پیوند جان با بی اندازه (با آرز، با الله، با ایده، با ایده آل، با حقیقت، با خیرکل) را مقدس میسازند. برترین پیوند که پیوند جان بود، پیوند انسان با الله، با حقیقت، با ایده می شود. و بدین سان پیوند انسان با جان، با جان خودش و با جان دیگری، همان نخستین پیوندی که کیومرث با دودام و با سیامک داشت، از اولیست و قد است و اصلت می افتد. این پیوند جانی، فرع و تابع "را بطن انسان با الله و یهوه، با ایده و ایده آل، با حقیقت و کمال، با خیرکل می شود. جان از این پس به خودی خود قد است (سپنتائی) ندارد. انسان از این پس، میتواند هر جانی را برای رسیدن به ایده آلش، به هدفش، به خواستش، به حقیقتش، به "حکم الله اش"، به خواست رهبر و امام و شاهش بیا زارد.

پیوند انسان با ایده آل و الله و حقیقت و ایده، نفی و طرد قد است "پیوند انسان با جان و زندگی" است. نه اینکه انسان، جان و زندگی را طرد و ترک کند، بلکه زندگی و جان، دیگر مقدس نیست، دیگر برترین گوهر و برترین ارزش اخلاقی نیست. را بطن انسان با جان، دیگر محور اخلاق و سیاست و حقوق و اقتصاد نیست، بلکه را بطن انسان با الله یا با ایده یا با ایده آل یا با یک خواست مطلق یا با یک حقیقت مطلق، محور و مرکز اخلاق و حقوق و سیاست و اقتصاد و تربیت است.

هر انسان را برای رسیدن به ایده آل، برای اجرای حکم الهی، برای تحقق حقیقت، برای واقعیت بخشی به ایده میتوان آزارد و کشت. قربانی اسحق یا اسمعیل و بالاخره مسیح بیان همین نفی قد است جان در برابر قد است الله

ویهوه است. کشتن، به نام قربانی وسیله‌ای در دسترس الله و یهوه یا ایده
و ایده آل و حقیقت و کمال می‌گردد و هر چیزی که مقدس نیست، وسیله و آلت
میشود. ولی تا هنگامی که یقین به خود زائی و قداست جان در انسان استوار
است، هرگونه بی‌نهایت خواهی، سرچشمه دردهای انسانی و جاعه است.
درد، آزار جان است و آزار، چیز است که جان را می‌آزارد.

درد، را بطه انسان (جان) با بی‌نهایت خواهی خودش و آنکسی است که بی‌نهایت
یا بیش از اندازه می‌خواهد. کاه و در بیش از اندازه خواهی اش، سرچشمه
درد ایرانیا و درد خودش میشود. انسان با خواست بی‌نهایت در هر شکلش
(چه قدرت خواستن، چه خواستن تحقق حقیقت و ایده و ایده آل و اجرای امر
یک خواهنده مطلق) با مسئله "درد" گلاویز میشود. پیوندگوهی جان با
جستن و گشودن و گستردن و پیدایش شادی است. شادی، شگفتن و گشایش جان
است.

با خود خواهی (خود را در یک ایده و ایده آل و تصویر خواستن) انسان با دیدیک
چیزا نتزاعی بشود و تلاش برای "این تصویرا نتزاعی"، وظیفه و تکلیف
خوانده میشود.

با قبول مسئولیت (تعهد و پابستگی) برای چیزی بی‌نهایت و انتزاعی شدن
با طبق خواست یک خواهنده مطلق شدن (الله و یهوه)، ناگهان زمان (عمر)
کوتاه میشود. تا انسان، "مسئولیت یک چیزی بی‌نهایت شدن" را ندارد،
خواستن و جستش با هم پیوند دارند و آنقدر می‌زید که می‌خواهد و می‌جوید.
خواستش بیش از جانش (میل به زیستنش) نیست.

با بیش از اندازه خواهی اش، میان خواستش به زندگی کردن و میل به زیستنش
(جستن جانش) شکاف می‌افتد. انسان آنقدر می‌خواهد بکند که از اندازه اش
بیرون است. بدینسان احساس کوتاه بودن عمرش را میکند. انسان با
عمری که در دسترس دارد نمی‌تواند به خواست بی‌نهایتش برسد. با افزایش
خواست و مسئولیت اجرای آن، نگرانی اش بیشتر می‌گردد و بر احساس
"سرعت طی زمان یا گذر عمرش" می‌افزاید.

انسان هرچه بیشتر می‌خواهد به هدف بی‌نهایتش یا هدفهای کثیرش برسد،
احساس پیمودن زمان، سریع تر و طبعاً "دردناک تر" میشود. انسان در این
جاست که درمی‌یابد فاصله زمان کوتاه و ناچیزی در اختیار دارد و احساس
زمان، احساس گذر عمر، احساس زیستن، دردآور میشود. انسان نمی‌تواند

به آنچه بیش از " جویندگی جان ش هست " برسد و فرصت به اندازه کافی دارد تا بزید و شاد باشد و کام ببرد. انسان آن اندازه می زیذ که می جوید. انسان همراه زمان است و با زمان می زیذ. ولی میان "بی نهایت خواهی" و "توانائی جان در جستن جان"، در اثر تکلیف بی نهایت برای خود تعیین کردن (از خود چیزی را خواستن که جان از عهدش بر نمی آید) انسان در تنگنا قرار می گیرد. فرصت روز بروز کوتاه تر می گردد و مقصد یا مقاصد، روز بروز دور تر و در دستان زپیمودن عمر روز بروز بیشتر و ترس از نزدیکتر شدن مرگ روز بروز شدیدتر.

از این رو چندین گونه واکنش در این تنگنا، پدید می آید ۱- یا امید به خویشتن دارد و میکوشد بر شتاب خود در اقداماتش بیا فزاید ۲- یا از رسیدن به مقصد یا مقاصدش، نومید میشود و طبعاً "نسبت به وظیفه اش لاقید میگردد". ۳- یا احساس تقصیر از نتوانستن انجام دادن کار، ناگهان سراسر جان را در ریشه (در بن) فرامی گیرد. انسان می بیند که با همه تلاشش نخواهد توانست هرگز به مقصد برسد، ولی در وظیفه خود و حقانیت آن مقصود و ایده آل و حقیقت نیز شک ندارد. بنا بر این احساس "گناهکار بودن و جودی" را پیدا میکند و احتیاج به "منجی از گناه" دارد. ۴- یا اینکه گناه نرسیدن به مقصدش را به دوش دیگری می اندازد یا به دوش شخص دیگری، یا جودی دیگر، یا ملتی و طبقه و جامعه ای و قومی دیگر. بدین سان اهریمن، به شیوه ای عینی ساخته میشود.

این موضع گیریها و حالات فقط بر اساس آنست که انسان "یقین به خودزائی و پیوند پیدایشی میان جستن و خواستن" را از دست داده باشد. تا آنجا که "یقین به خودزائی، استوار به جاست، هر چیزی فقط با یدانگیزه برای او باشد، و آنچه بیش از این باشد، در صد معین ساختن او باشد (علت وجود و اعمال و افکار او باشد) و او را می آزارد و بداست، اهریمن به معنای "خواست بی اندازه" است. علت معین سازنده خارجی، اهریمن بی اندازه خواه است حتی بی اندازه خواهی خود، خارجی و عینی ساخته میشود و خود، و هو مینوی ناب و سرچشمه خالص نیکی باقی میماند. این دیگری هست که میتواند اهریمن باشد و من فقط خوبم. آنکه مرا معین میسازد، بدو اهریمن است. آنکه از جان من بی اندازه می خواهد، بداست. در جان من، آژوشک نیست. من، خوبم و این دیگریست که بداست. البته این ویژگی فکری که با از دست دادن

یقین به خودزائی و ماهیت خواستی یافتن انسان پیدایش می یا بدو در گروه، این گونه عبارت بندی میشود که گروه و قوم و نژاد و ملت و امت و طبقه من، خوبست، و گروه و قوم و نژاد و ملت و امت و طبقه دیگری، بدو اهریمن است. وقتی انسان به "خواست برترین ارزش را داد و به جای جان، خواست را برترین گوهر شناخته خود در پی آن می افتد که دیگری را بخواست خود معین سازد (به دیگری قدرت ورزد، و دیگری را عذاب و درد بدهد) آن هنگام، بی اندازه خواهی به طور کلی خارجی و عینی ساخته میشود و الله و پیهو پیدایش می یا بد. عینی سازی "آزور شک که متلازم با آزا ست" در وجود دیگر، متلازم با "فرا موش ساختن مطلق آزور شک" در خود است. آزی که می آزا رد و دردمی آورد و گناه است، از یک وجود عینی خارجی میشود و انسان وجود آنرا مطلقا "در خود فرا موش می سازد و منکر میشود. من از گناه خود، از امکان گناه ورزی خود، از آزور شک آزا رنده خود، به کلی بی خبرم. از آنجا که آزا، هر گونه بی اندازه خواهی میباشد (همان قدر که خیر و ایده آل و کمال، بی اندازه خواهی است ارزشهای متضاد با آن نیز بی اندازه خواهی است، و هر دو به یکسان درد آ میزند.

اهریمن و اهورا مزدا با عینی ساختن بی اندازه خواهیهای انسان به طور کلی، و فرا موش ساختن مطلق آنها در خود، همراه است. نه خوبی نه بدی هیچکدام دیگر از انسان سرچشمه نمی گیرد. خوبی از "وجودیست که بی اندازه نیکی را می خواهد"، و بدی از "وجودیست که بی اندازه بدی را می خواهد". خوبی، از یک خواست بی اندازه نیکی، و بدی، از یک خواست بی اندازه بد سرچشمه میگیرد. انسان، دیگر خود، سرچشمه نیکی و بدی نیست. در آغا ز که برای جان خودزا، بی اندازه خواهی مطلقا "گناه است" هم بی اندازه خواهی نیکی و هم بی اندازه خواهی بد، گناه است، هر گونه خواست بی اندازه های بدون هیچ گونه تفاوتی گناه و بد است. برای کیومرث در آغا ز شاهنامه، آزه معنائی که ما از آن داریم (ارزش بدی را بی اندازه خواستن) گناه نیست بلکه آزا، به معنای "هر ارزشی را بی نهایت خواستن"، گناه است. آنچه جان را می آزا رد، بی کرانگی است نه آنکه فقط "بدی بیکرانه" را و با زاردو "نیکی بیکرانه" را بپرورد.

فضیلت شدن "نیکی بیکرانه" با تفکرات زرتشت می آید. و آزا، آهسته آهسته فقط یک نوع از بی اندازه خواهیهای انسان میشود. تفکرات پیش

از زرتشت ارزشهای اخلاقی را بر مفهوم بی نهایت و بی کرانگی نمی گذارد .
ایده و ایده آل و حقیقت و مشیت الهی و کمال که در روان و اندیشه ما میزان
اخلاق هستند همه ویژگی "بی کرانگی" به گونه ای در خود دارند و این ویژگی
از آنها انفکاک ناپذیر است . ایرانی های پیش از زرتشت ، انسان را آمیزشی
یا آمیغی از درنگ و شتاب ، از آهستگی و تیزی ، از آرامش و انگیزش ، از خواب
و بیداری ، و بالاخره ، درد و ره پهلوانی از بزم و رزم میدانستند . نه درد درنگ
و نه در شتاب ، بی نهایت نبود . اندازه ، با هم دویدن و هم آهنگ ساختن دو
جنبش مختلف ، دوسا فعه درونی مختلف ، دومنش ، دوا ندیشه مختلف و متضاد
بود . تضاد از هم فاصله بی نهایت نداشت . تضاد ، تناقض نبود . تضاد ، پاد
دهشی است . تناقض ، پادروشی است . پاددهشی ، جنبش پیوندی دوا پادبا
هم برای آفرینش است . پادروشی ، جنبش پاره شدن و آره شدن دوا پاددسترون
شدن است . دوا پاد آمیزش ناپذیر به وجود می آیند (مثل اهورامزدا و اهریمن
در تفکرات زرتشت) . زندگی ، پاددهی درنگ و شتاب ، آرامش و انگیزش و
آهستگی و تیزی و هومینو و انگرا مینوست .

پاددهشی میان دوا پاد هنگامی ممکن است که هیچکدام از پادها ، بی کرانه
(بی نهاست) نباشند و نشوند . اخلاق ، یک جریان و تنیدگی میان حالات
و سوا ثق درنگی و حالات و سوا ثق شتابی است . خوب و بد ، مسئله جریان
پاددهی و پادروی این حالات و سوا ثق و افکار در انسان است ، نه آنکه
مسئله انطباق یا عدم انطباق با یک ایده یا ایده آل یا تصویر یا حقیقت یا
خواست الهی . نه آنکه شتاب به عنوان یک موجود یا شخصیت موجود ، بد بود ،
نه آنکه درنگ به عنوان یک موجود یا شخصیت موجود ، خوب بود . پیـش از
زرتشت ، مسئله اخلاق (نیک و بد) مسئله پاددهی و پادروی میان درنگ و
شتاب ، آرامش و انگیزش بود . و هومینو و انگرا مینو ، به خودی خودشان ، نه
نیک بودند و نه بد ، بلکه جریان میان آنها ، هنگامی پاددهشی بود ، نیک
بود ، ولی هنگامی پادروشی میشد ، بد بود . زرتشت ، مقوله (ایده) نیک و بد
را وجودی "و" شخصی "کرد . بدی در یک وجود و شخصیتی ، تجسم پیدا کرد . اهریمن ،
تغییر هویت یافت . انگره مینوئی که انگیزه باروری و هومینو بـود ،
استحاله به شخصیت و وجود بدی بی نهایت یافت .

همه بدیها در یک وجود یا شخصیت متمرکز و انباشته شدند و همه نیکی ها در یک
وجود و شخصیت متمرکز و انباشته شدند . یکی اصل بی نهایت بدی و دیگری

اصل بی نهایت نیکی شد.

اگرچه در تفکرات خود زرتشت این فکر، چنین خلوصی نیافته است و لسی "اما مکان حرکت به این پاد روی" به طور نیرومند هست. بدین سان مسئله اخلاق از یک جریان میان دومینوی درونی انسانی، جا به جا میشود. یک نیروی انسانی به عنوان نیکی خالص، وجود و شخصیت پیدا میکند و یک نیروی دیگر انسانی به عنوان بدی خالص، وجود و شخصیت پیدا میکند. انسان تا هنگامی که پیوند این دو نیرو هست، ما در اخلاق، زاینده نیک و بد است ولی پاره شدن این دو نیرو از هم و وجود و شخصیت یافتن جداگانه، انسان دیگر سرچشمه اخلاق و طبعاً "سرچشمه حقوق و نظم نیست. با اهورا مزدا و پدر آسمانی و یهوه و الله، مسئله "خلق اخلاق" (خلق آنچه اندیشه نیک است، آنچه عمل نیک است، آنچه گفته نیک است) طبق یک خواست طرح میگردد. تا به حال چیزی نیک بود که در پاددهی مینوهای جان، ایجاب گشایش و آفرینش و پیدایش میکرد. هنگامی که جنبش های درنگی و شتابی درونی انسان در آمیزش با هم، گشاینده و گسترنده و پدیدآورنده باشند، نیک اند و هنگامی که این جنبش ها تناقض پیدا کنند (پادروی) و با هم نامیختگی شوند، بد میباشند. از این پس یهوه و الله و پدر آسمانی و اهورا مزدا، موجوداتی که تجسم خواست مطلقند، آنها خیر و شر را با خواستشان خلق میکنند. انطباق یافتن با خواست آنها نیک است و انطباق نیافتن با خواست آنها بد است.

از دست دادن یقین به خود زائی جان در پیوند دادن درنگ و شتاب، جستن و خواستن، (این اندازه بودن - نیکی است) سبب سلب اصالت اخلاق و حقوق و نظم از انسان می گردد. تا پاددهای درونی انسانی (درنگ و شتاب، جستن و خواستن...) اندازه اند و هنوز بی کرانه و بی نهایت و مطلق نشده اند، با هم رابطه پاددهشی دارند. اضدادی هستند که با هم برای آفرینش می آمیزند. ولی هنگامی که این پاددها، بی کرانه و بی نهایت و مطلق شدند (ایده شدند، ایده آل شدند، حقیقت شدند، انتزاعی شدند)، با هم و با جهان و با زندگی متناقض میشوند و با به عبارت دیگر با هم پادروی (پتیارگی) می یابند. اضدادی میشوند که هرگز نمی توانند برای پیدایش با هم بیا میزند. پیدایش این بیکرانگی در خواست و در اندیشه که متلازم با هم و انفکاک ناپذیر از همند (خواست بی نهایت با ایده بی نهایت با

هم به وجود می آید. یک ایده در بی نهایت بودنش، متلازم با یک خواست فراگیر است. آنکه یک ایده بی نهایت دارد، میخواهد که با آن ایده جهان را بگیرد، همه مسائل زندگی و اجتماعی و سیاسی را غیر قابل حل میسازد. تناقض میان "خواست و اندیشه بی کرانه" و واقعیات زندگی، برطرف شدنی نیست، چون بیکرانگی ذاتی درخواست و اندیشه، پاددهی میان خواست و اندیشه را با زندگی (با جستن) که در مفهوم اندازه عبارت بندی میشود، تبدیل به پادروی (تناقض) میکند. ما با خواست و اندیشه بی کرانه و انتزاعی مان با زندگی در تناقضیم. آنچه را در اندیشه مان می خواهیم، در همان اندیشه و خواستمان خود را از آن پاره می کنیم و متناقض با آن می شویم.

"خواست با زندگی"، "اندیشه با زندگی"، متناقض اند (پادرو هستند).

۱- ایده آشتی و مهر (صلح و عشق)، که صلح مطلق و عشق مطلق باشد وجود می آید و خواستن این ایده عشق و صلح، انسان را در تناقض با واقعیت قرار میدهد. از دیدگاه عشق و محبت مطلق (ایده عشق)، همه متناقض با آن رفتار میکنند. همه در واقعیت در جهاد با ما هستند، سرا سر زندگی و جهان و جامعه، "میدان پیکار" میشود و زیستن فقط جهاد میگردد.

۲- با ایده زیستن، و "خواست بی نهایت زیستن"، این "زندگی جاودان فردی" به وجود می آید و فرد می خواهد به "زندگی جاوید" برسد و با این ایده و خواست در تناقض با واقعیت مرگ و "اساس" با واقعیت زیستن و انسداد داشته جان قرار میگیرد. ایده و خواست زندگی جاوید برای خود، انسان را همیشه به ترس از مرگ و فرا موش ساختن مرگ می گمارد.

۳- با زدودگی یقین که از خود زائی می تراوید، ایده اطمینان مطلق و خواست اطمینان داشتن مطلق به وجودی عینی و خارجی (چه اله، چه جهان) پدید می آید. ایده داشتن اطمینان مطلق به جهان (به جای یقین به خود زائی که گم شده است) سبب میشود که انسان مطمئن باشد که روال حرکات و اتفاقات جهانی و اجتماعی یا روال تصمیم گیری های این وجود ما و راء الطبیعی (الله و یهوه) محاسبه پذیر یا قابل پیش بینی هستند یا استوار بر خیر خواهی و دادیاء عشق و یا عقل ذاتی آن وجودیاء جهان است. ولی همین ایده اطمینان و خواست اطمینان مطلق (بی نهایت) سبب میشود که در همه اتفاقات جهان، "حادثه و تصادف" ببیند و خواسته های اله، همه ناگهانی و غیر منتظره و غیر قابل

فهم و اسرار بشوند، انسانی، که همه جا روشنی "روابط علی یا خواستی" می خواهد تا اطمینان مطلق داشته باشد، پی در پی با حوادث ناگهانی محاسبه نا پذیر و برو می شود.

۴- و هنگامی خواست و اندیشه، بی نهایت شدند و برترین ارزش به آنها داده شد و برترین گهر شمرده شدند، عدم انطباق اعمال انسانی با آنها، ایجاب "احساس تقصیر و گناه ابدی و بالاخره ذاتی انسان" را میکند. وقتی ایده و خواست، برترین ارزش را دارد، هر عملی و فکری و گفتاری از انسان، احساس تقصیر و گناه را با خود می آورد. و این تجربه مداوم انسان از مقصر بودن گناهکار بودن، ایجاب ضرورت "نجات دهنده ای" را میکند.

۵- و بالاخره با بی نهایت شدن خواست و ایده، مسئله "بی نهایت دانستن، دانستن بی کرانه" طرح می شود. همه سئوالات معرفتی انسان، سؤال بی نهایتی میشوند، پرسیدن این "چیست؟"، بیان خواست دانستن بی نهایت است. با سؤال، انسان چیست؟ زندگی چیست؟ مرگ چیست؟ عشق چیست؟ انسان، "معرفت بی نهایت" می خواهد. تعریف کردن، شناخت بی نهایت یک چیز و تلاش انسان برای رسیدن به چنین معرفتی است. پرسیدن، دیگر جستجو کردن نیست. پرسیدن، در پی "تعریف کردن یک چیز" است. تعریف کردن، یک چیز را در تما می تش دانستن است و نشان خواست به داشتن چنین معرفت بی نهایت است. در پرسیدن تعریفی (این چیست؟) انسان معرفت بی نهایت را می خواهد. این سؤال خواست دانش بی نهایت است.

واقعیت بخشیدن ایده "دانش بی نهایت" در یهوه و الله و اهورا مزدا، درست بیان "خواستن دانش بی نهایت" به وسیله انسان هست. با پیدایش بی کرانگی درخواست و ایده، جهان و زندگی با انسان، پیوند پاددهی را با هم از دست میدهند و با هم پادرو (پتیاره) میشوند (با هم تناقض پیدا می کنند).

۱- زندگانی همه اش جنگ و تنازع می شود ۲- زندگی که همیشه با وحشت مرگ همراه است، بی ارزش می شود و از وحشت مرگ نمی توان گریخت و زندگی، علیرغم زندگی جاوید، مردن همیشگی میشود یا زندگی، جریان فراموش سازی مرگ در تمتع گیری می گردد و بالاخره وحشت از مرگ، وحشت از زندگی می گردد ۳- همه اتفاقات و حوادث زندگی، "بخت" میشود، چون هیچ چیزی دقیقاً قابل پیش بینی نیست و نمی توان به آن اعتماد کرد. حتی روی خیر خواهی و

وعدالت یهوه نمی توان حساب کرد (داستان ایوب در تورات). فلسفه بخت، فلسفه عدم اعتقاد به جا معه یا به سیرتاریخ یا به جهان و یا به الله و یهوه است. شکایت از بخت و برگردانیدن نا آگاه بود هر چیزی به بخت، بیان عدم اعتقاد به الله و به جا معه و به سیرتاریخ و بالاخره به خود زائی خود است. ۴- احساس گناه و تقصیر (کوتاهی و نارسائی)، ذاتی انسان میشود. با ایده خواست بی نهایت، احساس گناه در تقصیر و سپس "وحشت از احساس گناه و تقصیر" می آید. ۵- و با خواست دانش بی نهایت، انسان هیچ نمیداند. هیچ چیزی را نمیتوان شناخت. واقعیت وجود و زندگی، سر و مجهول است. نتیجه معرفت خواهی، خیرگی است. بهتر است که انسان از پرسیدن و خواستن معرفت، دست بکشد. سؤال کردن، جز عذاب و خیرگی و حیرت نتیجه ای ندارد. و با خواست دانش بی نهایت از هر چیزی، انسان در پی آنست که بر آن چیز چیره شود و کاملاً "بر آن چیز قدرت پیدا کند و مالک آن شود. و خواست دانش بی نهایت از یک چیز، به خواست دانش بی نهایت از همه چیز می کشد و تلاش برای جهان گیری نتیجه مستقیم آن است.

با بیکران شدن خواست و آره شدن خواست از جان، همین پا در روی (تناقض) در همه مسائل بنیادی، چهره می کند "عشق و جهاد"، "مرگ و زندگی"، "اطمینان و تصادف"، "گناه و عمل" معرفت و قدرت، همه بیان تناقض (پا در روی) میشوند. ترس پیکا و ترس مرگ و ترس بخت و ترس گناه و تقصیر و ترس هیچ دانی، جان را می آزارند. شیرینی و شادی و گشایش جان، هنگامی است که ایده و خواست بیکرانه، زندگی که با ایده چهره عشق بشود تقلیل به تنازع بقاء نیافته و زندگی که با ایده جا وید با شد در وحشت دائم از مرگ، بی ارزش نشده و زندگی که با ایده استوار بر اطمینان به جهان با شد تلاقی با بخت محاسبه نا پذیر نگردیده و عملی که با ایده آفریننده با شد تجربه مداوم گناه و تقصیر نشده و بینش که با ایده انگیزنده جان به پیدایش با شد به خودی سربسته و مجهول و عقیم نتابد.

با پیدایش ایده و خواست بیکرانه (بی نهایت و مطلق)، انسان وجودی متناقض، پا در و وطنبعاً وجودی درد مند میگردد. با پیدایش ایده و خواست بیکرانه تناقض (پا در روی) و درد از انسان انفکاک نا پذیر میشود. پا دهای انسان (انگرا مینو و هومینو) دیگر نیروی آمیزندگی و پا ددهی ندارند بلکه پا در و نسبت به هم دیگر شده اند. درد و آزار جان متلازم با پا در روی (تناقض)

پایه‌های زندگی است. تا این تناقض هست، این دردهم هست. انسان‌خواستی نمی‌تواند از این دردها به هیچوجه رها می‌یابد. رهایی از این دردها هنگامی ممکن بود که انسان از ایده‌خواست بیکرانه (پادادن برترین ارزش به ایده‌خواست بیکرانه) دست بکشد. زبان ما و طبعاً "همه‌مفاهیم اخلاقی و سیاسی و حقوقی و تربیتی و اقتصادی ما همه‌اش انتزاعی است. هرکلمه‌ای، به‌خودی‌خودش، بی‌نهایت را دارد، شامل بی‌نهایتی است. ما دیگر نمی‌توانیم خود را از گیرایده‌خواست بیکرانه (برترین ارزش را به ایده‌خواست بیکرانه‌دادن) آزاد سازیم. این است که درد کشیدن، ضرورت زندگی خواستی و علی‌ماست. تفکر ما، ایدئولوژی ما، ایده‌آل ما، دین ما حقیقت ما، همه‌آزارنده‌جان هستند. هر ایده‌ای و ایده‌آلی و حقیقتی در ماهیت بی‌نهایتی که دارد زندگی را می‌آزارد و طبعاً "هر ایده‌ای و ایده‌آلی و حقیقتی می‌خواهد پا سخگو و مسکن و مرهم و تداوی همان دردی نیز باشد که خود به وجود می‌آورد. هر ایده‌آلی و حقیقتی همان ترسی را که به وجود می‌آورد می‌خواهد نابود سازد. هر ایده‌ای و ایده‌آل و حقیقت و ایدئولوژی و دین و فلسفه‌ای با دردی که خود ضرورتاً "و ذاتاً" می‌آورد، خود می‌کوشد که نخستین پزشک و نخستین داروی رفع آن درد نیز باشد. ما زیستن در ایده‌خواست بی‌کرانه را جزو بدیهیات زندگی خود می‌شماریم. این تناقض که در اثر خواست و ایده‌پدیدی می‌آید، جزو بدیهیات ناآگاه بودانه‌ما شده است. ما از ایده‌خواست بیکرانه دیگر نمی‌گذریم و از آن نمی‌توانیم دست بکشیم. بنا بر این درد آزارده‌دگی، درد تناقض و پادروی که متلازم با ایده‌انتزاعی و فراگیر و دادن برترین ارزش به خواست بیکرانه و آگاه بوداست، پرهیز ناپذیر است.

فقط مسئله‌ما این است که با این "درد آزارده‌دگی"، همان دردی که با جسم و کایوس پیدا شد، چگونه روبرو می‌شویم. با پیدایش "خواست بی‌نهایت" است که پاددهی، که چهره‌اش همان مهر و پیوند جوئی است، تبدیل به "ترس از آمیزش" و تبدیل به پادروی (تناقض) می‌شود. تناقض، ترس بی‌نهایت از به هم پیوستن و مهرورزیدن است. تناقض، ترس بی‌نهایت از نمودار شدن است. اهریمن، از نمودار شدن نزدکیومرث می‌ترسد. اژدها از نمودار شدن نزد رستم، می‌ترسد. چون "پیدایش" برای این شیوه تفکر و جهان‌بینی "مهرورزی و پیوند جوئی" است. آنکه پیوند می‌جوید، پدیدار می‌شود.

با آنچه "می بیند"، "می پیوندد". از این رونیز چهر و مهر همیشه دو اصطلاح هستند که با هم می آیند. ناپدید شدن، بیان بریدن و آره شدن و قطع پیوند و مهر است. بهترین بیان این نکته در رابطه با کیخسرو است که با ترسی که از امکان مقصر شدن و گناه ورزیدن (مانند جمشید و کاس لغزیدن) دارد و با ترسی که از زیستن می یا بدو نمی خواهد بیشتر زندگی کند، در برف از جهان و از دید مردم "ناپدید" میشود.

ناپدید شدن، همان قطع پیوند و مهر است. مرگ هم، ناپدید شدن است. چنانکه زائیده شدن، پیدایش و پدید آمدن است. زادن، پیدایش است. و آنچه پدیدار میشود، پیوند و مهر با جهان و دیگران می جوید. از این رونیز دیدن پدید آمده، پیوند یافتن و مهر ورزیدن به آن است. دودام با دیدن چهره کیومرث، نزدا و آرام می یابند، کیومرث از ندیدن روی سیامک، شادی و آرامش را از دست میدهد. نگاه با پدیده با هم پیوند می یابند. چیستا (معرفت) که پیوند میان نگاه و پدیده (چهره) باشد، یک گونه مهر ورزی است. شناختن، مهر ورزیدن بیننده با دیدنی است. این شناخت و هومینوئی است که با شناخت خواستی تفاوت دارد. شناخت خواستی یا شناختی است که به هیچ دانی میرسد و آنچه شناختنی است، خود را در برابر می بندد و دور خود سنگرمی سازد و وجود مجهول و سری و مکنون میشود یا شناخت خواستی، شناختی است که به هر چه تعلق بگیرد، به آن چیره میشود، بر آن قدرت می ورزد.

درست همان "خواست بی اندازه" که در برابر رستم از پیدایش می ترسد و در برابر کیومرث از پیدایش می ترسد همان خواستی است که خواهان معین ساختن هر چیزی و چیره شدن و قدرت ورزیدن بر هر چیزی است. از دهائی که بی نهایت می ترسد، بی نهایت قدرت دارد و بی نهایت پرخاشگر و آزارنده است. پیدایش همه این تناقضات (پادروی ها) با خواست بی نهایت در میان (مرکز)، که تجسم و چهره اش کاس است، در تمرکز قدرت، در حکومت می باشد. همه دردهای متلازم با این تناقضات که با تمرکز خواست بی نهایت در حکومت (حاکم و رهبر و شاه و پیشوا و...) پیدایش می یابند، استحاله به تنگناهای اجتماعی می یابند، ازدها میشوند.

تناقض عشق (پیوند) و جنگ جوئی، تناقض زیستن و مرگ، تناقض اطمینان و بخت، تناقض عمل و گناه، تناقض هیچ دانستن و همه دانستن (لا قیدی و سلطه طلبی)

تناقض‌ها نیست که به بحران‌های اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی می‌کشند. و با این تناقضات (پادروی‌ها) "خود" به وجود می‌آید و مقتدر می‌شود و دردمی برد. پیدایش فردیت و شخصیت متلازم با پیدایش تناقضات (پادروی‌ها) و متلازم با درد (آزرده شدن و آزدن) است. موقعی هر مسئله‌ای حل می‌شود که پادهائی که نسبت به هم متناقض یا پادرو شده‌اند، نیروی پیوند و آمیزش با هم پیدا کنند، پاددهشی بشوند. ولی شرط وجودی فرد (خود) و حکومت (وحاکم و هیئت حاکمه و شاه و رهبر و...)، تناقض هست. بدون تناقضات حکومت و فردیت، وجود ندارند. وجود حکومت و فرد (و شخصیت) وجود مسأله حل‌ناشدنی است. برای فرد (و به عنوان فرد) قبول زندگی، چیزی جز قبول پیکا رهمیشگی با دشمنانی که هیچگاه تبدیل به دوست نمی‌شوند، نیست. مفهوم "جهاد"، بیان همین تناقض است.

جهاد، بر قبول دوزخنا آمیختنی در جهان و اجتماع قرار دارد. دو پاددی که از پاددهی می‌ترسند و فقط رابطه پادروی با هم دارند (رابطه تناقض). جهاد، تنها میان مؤمنان به دو حقیقت، پاد و ایده آل و دین و ایدئولوژی نیست، بلکه یک فرد نیز هنگامی که در منافع دیگری با خود، تناقض (پادروی) دید، با او جهاد می‌کند و تنازع بقاء به وجود می‌آید. فرد، در جامعه کارش جهاد است، کارش تنازع بقاء هست. نما دمفهوم جهاد در تفکرات زرتشت "جنگ مداوم و آشتی‌ناپذیر میان اهورا مزدا با اهریمن" است. بنیادگذار مفهوم "جنگ جهادی"، زرتشت است. نما دمفهوم جهاد، نسزد ما رکس جنگ ضبقاتی است. ایده عشق و محبت و خواست بی‌نهایت آن متلازم با مفهوم جهاد است. آنکه ایده خالص عشق (برادری) را می‌طلبد، خود را مجبور به جهاد می‌یابد.

میسر کردن برادری و همبستگی در یک طبقه یا در یک امت، ضرورت جهاد با طبقات دیگر و معتقدین به ایدئولوژیها و دینهای دیگر را می‌کند. برای فرد درک چنین تناقضی در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی و حقوقی ایجاب درد می‌کند. برای "فرد = خود"، برخورد مداوم به واقعیات به عنوان تماذفات محاسبه‌ناپذیر، علیرغم تلاش برای علی‌ساختن و "طبق خواست خود یا یک خواست دیگر ساختن واقعیات"، جامع و ناریخ جهان فقط جایگاه "بخت" می‌شود و همه چیز بختی می‌شود و برای او که در پی ایده اطمینان است، ایجاب درد می‌کند. برای فرد (خودی که فقط از خواسته معین

میشود) مردن در برابر خواست زندگانی جاویدش یا زندگانی بهشتی و ایده‌آلی‌اش روی زمین، سبب وحشت میشود و با نادیده گرفتن و فراموش ساختن آنها در مشغولیات و فعالیت‌ها و تمتع بریهای مضاف، همیشگی گلاویز با درد است. برای فرد، فاصله میان ایده‌آل‌ها و ایده‌هایش با زندگی و واقعیت از آنجا که برترین ارزش را به ایده‌ها و ایده‌آل‌ها و حقیقت و خواستش میدهد، ایجاب درد در شکل گناه و تقصیر و ترس از آنها میکند.

برای فرد که خواستش از معرفت، سبب مجهول و سرّی شدن جهان و اشیاء واقعیات میشود (همه واقعیات مخود را در برابر او می‌بنند - چون او دیگر در معرفتش میل به پیوند یافتن با جهان ندارد) و گرفتار رلاقیدی هیچ‌دانی میشود یا آنکه خواستش از معرفت، سبب "چیرگی طلبی تا م" بر هر چیزی (بر دیگران و اشیاء و واقعیات و جامع و جهان) میشود، ایجاب درد میکند. چون در هیچ‌دانی با هیچ چیزی پیوند و مهر ندارد و همچنین در همه‌دانی که متلازم با چیرگی طلبی تا م است با زاز همه چیز، مهر و پیوندش را آرزو میکند. بر آنچه من میخواهم چیره شوم با آن نمی‌توانم مهر بورزم، بر انسانی که من میخواهم سلطه داشته باشم، با او نمی‌توانم پیوند مهری داشته باشم. با جهانی که من میخواهم بر آن غلبه کنم و آنرا تصرف کنم، با آن نمی‌توانم پیوند مهری داشته باشم، و زیستن در جهان و با انسان، مهر و پیوند است. ولی با وجود فردیت و ابرازش در معرفت خواهی، هم در شکل هیچ‌دانی و هم در شکل همه‌دانی، پیوند و مهر با جهان و جان بریده میشود. انسان در عملش، از جان و جهان، از زندگی در همه مظاهرش می‌برد، چون عملش تجسم خواست بی‌نهایت چیرگی طلبی است. و از آنجا که نمی‌تواند از ساقه به عملش بکاهد، درد آزرده‌ی جان در جهان و جامع و در خودش، ایجاب درد میکند، همان سان که "اقرار به هیچ‌دانی‌اش" نیز ایجاب درد میکند چون بیان آرزو شدگی جانها از جهان است. همان سان که زیستن در تناقض برای ما بدیهی شده است همان سان درد متلازمش برای ما بدیهی شده است. و بدیهی شدن درد در انسان و در جامع، را بطن انسان را با درد به کلی پریشان می‌سازد و از سوئی همان چیزهایی که دردمی آورند، خود چیزهایی هستند که میخواهند چاره همان درد را بکنند و خود را چاره آن درد میدانند.

مرکز (میانه)، خواستی که میخواهد معین کند (هدف بگذارد، ایده‌ها و ایده‌آل را معین سازد، عقیده‌ها و یدئولوژی را معین سازد، یا معنای حقیقی هدفها و

ایده آله را تاء ویل کند) درد آورنده است و مرجع "چاره گری درد" هم هست. همان گونه "خود" در فردیا "زندگی و جان اش" در همین تناقض هستند. خود در مرکز به گونه ای دیگر می پرسد تا جانش در پیرامون و میان آنها پا دروی پدیدار میشود. حکومت و حاکم و رهبر در مرکز به گونه ای دیگر میخواهد تا مردم در پیرامون میخواهند و این دو گونه خواستن، پا دروی با هم دارند و آن دو گونه پرسیدن، همدیگر را به پا دروی می انگیزند و با هم پاددهنده ها این دو گونه خواست، همدیگر را به پا دروی می انگیزند و با هم پاددهنده ها هم میشوند. مسائل زندگی و اجتماعی، شیوه پرسیدن و پرسش ها است. در مرکز و در پیرامون جا مع به دو شیوه پرسیده میشود و دو گونه پرسش هستند. حتی پرسش های واحد و مشترک، دو گونه پرسیده میشود و دو گونه پرسش هستند. در پیرامون، در جهان آرا متی، انسان می جوید. پرسیدن، جستن است. جان در پی زیستن میباشد. جان، زیستن را در پیدایش و شگفتن و گشایش، می جوید.

انسان، هنگامی "می زید" که "می جوید". و انسان هنگامی می جوید که به پیرامون میرود، پرمی گسترد. جان (رستم در زابلستان، کیومرث در کوه، سیمرغ در کوه یا در دریا) در پیرامون می زید. یعنی جان در پی "آمیختن و پیوستن و مهرورزیدن" است.

پرسیدن، فقط جستن جان است. جان را هم در خود و هم در دیگری می جوید. چگونه میتوان زیست؟ همان پرسش چگونه با دیگران میتوان زیست؟ میباشد چنانکه همان پرسش، چگونه با خود میتوان زیست؟ میباشد. بنا بر این در پرسش چگونه میتوان زیست؟ پرسش چگونه میتوان نیک (بِه) زیست؟ میباشد. چگونه با هر چه جان دارد میتوان پیوند زندگی یافت؟ پرسیدن، همان "چه هست؟" میباشد.

در زبان پارسی کهن و در گاتامعرفت، "چیستا" خوانده میشود. "چه هست؟"، معرفت میباشد. معرفت، برای ما "پاسخ به چه هست؟" میباشد "نه خود پرسش چه هست؟" ما تا پاسخ چه هست؟ را نداریم، معرفت نداریم، احساس داشتن معرفت نمی کنیم. ولی در تفکرات نخستین ایران، معرفت، این پاسخ یا پاسخ ها نیستند، بلکه معرفت، خود پرسش است، خود چگونگی پرسش است. آنکه می پرسد، مردبینش است. هر کسی، نمی پرسد. پرسشی که به تلقین در دهان من گذاشته باشند، پرسش نیست. وقتی جان کسی می جوید، می پرسد. چیستا، چه هست؟ میباشد. معرفت، پرسیدن است. در شیوه تفکر آرا متی،

چیستا، جستجواست .

انسان هنگامی که می جوید و می پرسد، می زید. انسان در جریان جستن و پرسیدن، زندگی میکند. انسان در جستن و پرسیدن، هست. انسان موقعی "هست که می جوید" چه هست؟ انسان موقعی "هست" که با دیگران می جوید که "چه هستند"؟ چگونه با هم زندگی میکنند؟

ولی با اولویت یافتن "خواست" در مرکز اجتماع و در "خود"، پرسش "چه هست؟" در جریان پرسش و در جریان جستجو، آنچه را می خواهد، نمی یابد. از این رو پرسش "چگونه زیستن" تغییر ماهیت میدهد و تبدیل به "چه هست، چه بودن؟" میشود.

انسان میخواهد بداند که این یا آن چیز، چیست؟ جریان جستن و پرسیدن از جان و در جان، نمی جوید و نمی پرسد. پرسیدن، یقین به خودزائی و خودانگیزی را از دست داده است. پرسیدن، انگیختن خود به خودزائی نیست. پرسیدن، انگیختن دیگری به خودزائی اش نیست. پرسیدن در شیوه تفکر آرا متی، انگیختن خود، به خودآزمیزی و خودزائی بود. انسان در پرسیدن از خود، جانش را شکوفا و با رور میساخت. با معده پرسش از خود، زندگی اجتماعی را شکوفا و با رور میساخت.

ولی با گم کردن یقین به خودزائی، پیوند آزمیزی و مهری او با همه چیزها (با انسانها و طبیعت و جهان) به عنوان "جان" از هم بریده میشود. با قطع این پیوند، از این پس، هیچ چیزی به عنوان "جان" برای او وجود ندارد. از این رو پرسیدن معرفت (چیستا)، پرسش چه هست؟ در آغاز، شک ورزیدن به هستی، به جان هر چیزیست؟ چه هست؟ پیش از آنکه از ماهیت یک چیز بپرسد، نفی وجود آنرا میکند. آیا هست یا نیست؟ و بالاتر از این با این پرسش، جان را از هستی جدا میسازد و جان را از قداست می اندازد. چه بسا چیزها هستند که جان ندارند. و هر چیزی نیز که جان دارد، "پیش از داشتن جان"، هست. برای سیمرغ، هر چه هست، می زید. برای خواستن، "زیستن" و "بودن" از هم جدا ساخته میشود. با پرسش چه هست؟، پرسش "چگونه زیستن" حذف می گردد. ناگهان، جان، فرع "هست" میگردد و از قداست می افتد. او با دیگران به عنوان "هست" روبرو میشود نه به عنوان، جان و زندگی. و با پرسش "چه هست؟"، درست "شک در هستی هر چیزی میکند".

انسان، دیگر به هیچ چیزی یقین ندارد. پیوند مهری و جانی اش با همه چیز

بریده و آره شده است. پرسیدن از یک چیز که آیا چه هست؟ بیان پاد روی (تناقض) و با آن چیز و با چیزها و با انسان ها و با جهان است. پیوند و با همه چیزها، دردناک شده است.

بریدن از چیزها به عنوان جان، دردناک است. و در جهان آرامتی با همه چیزها، با جهان به عنوان جان می زیست. پیوند جان با جان، با همه داشت. ولی با خواست بی اندازه، با خواستی شدن، با هیچ چیزی دیگر پیوند جانی ندارد. و از هر چیزی، شناخت هستی اش را می خواهد. و با هر چیزی در جهان و با جهان، در رابطه "خواستی" قرار می گیرد. میخواد پیوند خواستی (قرار داد = پیمان) با همه چیزها داشته باشد. خود با جانش میخواد قرار داد خواستی داشته باشد. حاکم و حکومت میخواد قرار داد خواستی با مردم داشته باشد.

و موقعی "هست" که "می خواهد"، و موقعی که "خواستش"، نقش "علت" (کار کردن) را در برابر دیگری و طبیعت و جهان بازی کند. من "میخواهم" برای او همان معنای من "میکم" (من علت هستم) را دارد. خواستن، علت شدن، کردن، کار کردن است (کار در فارسی کهن معنای علت دارد). و در پرسیدن و جستن، نمی خواهد دیگری را به پیدایش بی انگیزد بلکه میخواد دیگری را معین سازد. خود میخواد جان را در خواست، معین سازد.

حاکم و حکومت میخواد، مردم و پیرامون را در خواست، معین سازد. پس معرفت (چیتا) در سؤال "چه هست؟" در حین "بریدگی از چیزها و انسانها و جهان"، بستگی با آنها، می خواهد. در حینی که با دیگران، پادرو (تناقض) شده است (در بی نهایت شدن خواست، و پیوند پاددهی را از دیگران بریده است)، و می خواهد در پیمان و یا قرار داد خواستی، با دیگران، بستگی پیدا کند و به جای مهر و آمیزش، قرار داد خواستی و پیمان را بگذارد. پس پرسیدن چه هست؟ در واقع "تعیین پیوند خواستی - علی" به جای "پیوند آمیزشی - مهری" است. و میخواد دود چیز پادرو (تناقض) را که خود او و دیگران باشد (یا خود او و واقعیات باشند، یا حکومت و مردم باشند) با پیوند خواستی (قرار داد) با هم به گمیزد. به جای آمیزش گوهری نخستین، گمیزش ساختگی خواستی بگذارد. همان کاری را که اهورا مزدا در جهان در همان آغاز، با اهریمن میکند. پیدایش ایده اهورا مزدا که خواست مطلق (بی کرانه) باشد.

با پیدایش " قراردادخواستی = پیمان" همزمان و همراه است .
 اهورا مزدا با اهریمن که با هم پتیارگی (دوپا دروی) دارند، و متناقض
 شده اند و قدرت آمیزش و مهر را با هم به کلی از دست داده اند، پیمانخواستی،
 قرارداد می بندد. پس پرسش "چه هست؟" که برای آرا متی، کفایت میکرد،
 نیاز به " پاسخ" پیدا میکند. در کلمه " پاسخ" آثار این تفکرو تحول به
 کمال وضوح به جای مانده است .

کلمه پاسخ، پیوند پایا - و - سخ است. پاسخ در اوستا Paithisahva است
 که جمع Paithi + Samh پایا + سُخ میباشود و کلمه سُخ (همان سخن)، سوگند
 خوردن است. سخن، سوگند است. پیمانخواستی، با خوردن سوگند به وجود
 می آید. در واقع، آنچه با " شکستن " رخ میدهد، یعنی خوردن گوگرد به خود
 جریان یابد پیمان اطلاق شده است. مجازات پیمان شکنی، بیان قرارداد
 و پیمان شده است. سوگند، همان گوگرد بوده است که در شکستن یک پیمان و
 پیچیدگی و ابهام این که چه کسی از دو طرف قرارداد آنرا شکسته است (استوار
 بر پیمان نبوده است) خورده میشده است. آزمایش با آتش و گذشتن از آن نیز
 کاری مشابه با همین گوگرد خوردن بوده است. پیمان، قراردادخواستی
 بستن و بر آن پایدار بودن، یک عمل دردناکی بوده است (و هنوز نیز هست)
 که در کلمه " سوگ" و " خوردن سوگند" اثرش به جای مانده است. سوگند -
 (گوگرد) خوردن، سوگ (درد) داشته است .

از آتش گذاشتن، سوگ داشته است. شاید کلمه گوگرد، سوگند، معنایش چیز
 درد آور (سوگ آور) بوده است. بنا بر این قراردادخواستی (پیمان) و
 استوار بودن بر آن که در داستان سیاوش در اوج درد کشیدن، استوار ماندن
 بر پیمان را نشان میدهد (هم در مورد پدرش و هم در مورد افراسیاب که
 دشمن هست) رابطه سوگ و پیمان را روشن میسازد. چنانکه در پیش گفته شد
 درد و سوگ، متلازم با پیدایش تناقض (پا دروی) هست. پا دروی که آره
 شدگی پیوند و آمیزش گوهری است، اوج درد و سوگ است. و سوگند، پیوند
 خواستی با یدجای پیوند گوهری و جانی را بگیرد. با ید به جای پا ددهی
 گوهری که آره هم آره شده اند و پا دروی پدید آمده است، علیرغم این پا دروی،
 یک نوع بستگی قرارداد و خواستی بنشیند و نگاه داشتن این بستگی دو
 پا درو، دردناک است. گمیختن دوپا دمتناقض، که در سوگند (در پیمان
 خواستی) بوجود می آید و با ید پایا رنگاها شده شود، سوگ است. و درست

کلمه " سخن " ، هم درد تناقض ، سوگِ ارّه‌شدگی دوپاداست و هم سوگ به هم بسته نگا هداشتن دوپا درومیبا شد . جمع دوسوگ میبا شد .

هر " سخنی " - سخن به طور کلی - در جهان خواست و ایده ، هرا ایده و مفهومی ، درد تناقض ، دردا ارّه‌شدگی پا دها را دارد . پرسیدن چه هست ؟ (چیست) بیان دردپا رگی پا دها میان خواهنده وزندگی (جهان و واقعیات) است .

معرفت برای تفکر باستانی ایران ، در آغاز ، " پا دسُخ " به پرسیدن چه هست ؟ نبود ، بلکه خود همین پرسیدن و جستن بود . مردم در پیرامون و جان در هر انسانی ، همین گونه می پرسد و می جوید . ولی با اولویت خواست و آمدن آرز (در تجسم آن در حکومت و در خود) ، معرفت در پا سخ ، در پا دسُخ است ، در تجربه درد تناقض خود با واقعیات و زندگی یا در تجربه درد تناقض حکومت و هر قدرتی با پیرامونش هست و ارّه‌شدگی خود از جان در جهان و ارّه‌شدگی خواست هر قدرتی از مردم و پیرامونش . پا سخ (پا دسُخ) میتواند پادای ، پا دروبا سخن باشد و میتواند پادای ، پا دهنده با سخن باشد . پا دسُخ - میتواند نبندد و گونه پیوند با هم داشته باشد از این رونیز ما به دو گونه پا سخ می رسم . اگر در پا سخ ، پا دبا سخن ، پا درو است ، تناقض در سخن را تأیید و تقویت میکند و اگر در پا سخ ، پا دبا سخن ، پا دهنده است ، تناقض در سخن و درد آنرا رفع میکند . " هستی درخواستن " ، استحاله به " جستن در جان " می یابد . این است که پا سخ میتواند در هر موردی دو گونه باشد ، چنانکه هر پادای میتواند هم پا درو (پتیاره) و هم پا دده (پاداشی) باشد . هر ضدی میتواند درضد بودن با دیگری ، با دیگری " آمیزش " آفریننده ای " بیا بدو هم میتواند درضد بودن با دیگری ، از هر گونه آمیزشی بترسد و بپرهیزد و عاقبت با قرارداد خواستی (با خواستی که خواهنده را در مقام علت میگذارد) بجای آمیزش ، گمیزش بگذارد . خود و خواست و آگاه بود با جان در انسان یک گونه گمیختگی پیدا میکنند (میان روح و جسم ، میان عقل و سواثق ، میان آگاهبود و نا آگاهبود) . حکومت و حاکم و رهبر و شاه با مردم یک گونه گمیختگی پیدا میکنند .

معرفت در این جا یافتن پا سخ به پرسش چه هست (چیست) میبا شد . بنا بر این تناقض مسائل زندگی (پرسش های اجتماعی) در پیرامون و در مرکز ، نیاز به " پا سخ " دارند در حالی که " چیستای زندگی " ، چنین نیازی نداشت . همه پا سخ ها به مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی

و تربیتی، درگوه‌رشان با زندگی، تناقض دارند و انسان در بر خور دپاسخ‌ها این "ابها مود و گونگی هرپا سخی" را فرا موش می‌سازد. هرپا سخی میتواند هم پادروو هم پادده باشد. هرپا سخی، پیش فرض تبدیل انسان از جان به انسان خواستی است. انسان با خود و با واقعیات و با انسان‌ها و با جامعه نباید به عنوان جان بیا می‌زد بلکه باید در "روابط خواستی - علی" با آنها قرار بگیرد. میان خود و جان، میان خود و "جامعه و کار و واقعیات و انسان‌ها" قرارداد خواستی = پیمان، اساس قرار می‌گیرد. همه چیز با ید بر پیمان فسخ نا پذیر انسان استوار بمانند (خواست، استحاله به علت همه چیز بیا بد). همه انسان‌ها با ید بر پیمان فسخ نا پذیر حکومت و حاکم یا الله و اهورا مزدا استوار بمانند و این "سخن" است. پیمان انسان با جهان، سوگند خوردن، سوگند آ و راست.

انسان در جهان، انسان در جامعه، سوگوار است. اساساً "سخن"، جریان درد آره شدن خواست از جان و از واقعیات و از انسان‌ها و از جهان، و تلاش نو میدانه برای ایجاد بستگی قراردادی و خواستی میان خواست و جان، میان خود و واقعیات، میان خود و انسان‌ها، میان خود و جهان است که با سختی میتوان این بستگی را نگه داشت. در سخن همیشه سوگ از هم پاره شدن خود با واقعیات، خود با دیگران، خود با زندگی و تلخی تلاش برای دوام انطباق دادن آنها به هم هست.

از این رو "سخن" با "گفتن" فرق دارد. گفتن، شکستن و گشودن زندگی و جان است.

انسانی که می‌گوید، جان را می‌گشاید و جان در اومی شکفت. گفتن، کفیدن و دمیدن جان است. گفتگو (گفت - و - گو) پیوند جانی دو انسان با هم است. سخن و پاسخ با خود و خواست و پارگی انسان از زندگی و انسان‌ها و واقعیات و جهان کار دارد و تزلزل انطباق میان خود با جان، میان خود و انسان‌ها، میان خود و واقعیات و اتفاقات را نمیتوان از آن زدود. از سخن، در دیریدگی از جان و واقعیات و در دوشواری ایجاد هم‌آهنگی را می‌آید. آن دو، نمیتوان نفی یا انکار کرد.

این است که در پیرامون، در جهان جان، گفتگو است و در جهان خواست و خود و الله، در جهان نایده و حقیقت و ایده آل، سخن و پاسخ است. در حکومت و در قدرت، سخن و پاسخ است. سخن و پاسخ در مرکز، متناظر با گفت و گو در

پیرامون است. سخن هم میخواد گفتن باشد. گفتن، اصل است. سخن هم میخواد گفت" باشد. سخن را هم" می گویند، سخن را هم میخواد هندمانند گفتن سازند. میخواد هندسخن هم، ویژگی های گوهری گفتن (آنچه را مونه میخوانند) را داشته باشد. گفتار، همیشه نیک است و گفتار است که میتواند نیک باشد (و هو = به) مونه (ویژگی گوهری هر چیزی) همان مینو و مانا است، همان منش است. گفتن، مینوئی است، گشایش و پیدایش منش انسان، مینوی انسان است. و نا مونه (آنچه ما آنرا "نمونه" می گوئیم) آنچیز است که ویژگی گوهری آن چیز را ندارد، ولی شبیه و همانند است. یک چیز تکراری، نمونه است چون ویژگی گوهری، مینوی هر چیزی، مونه هر چیزی، پیدایش و زایش همان چیز است. چیزی که نمونه چیزهای دیگر است، درست فاقد ویژگی گوهری اش هست، نا تما مونا قص و بکا رنیا مدنی وزشت است.

"نمونه"، با ژگونه "مونه" و مینویش هست. مونه اش، در او پیدایش نمی یابد. مونه اش را در او نمی توان دید و این نا تما می و نقص است. گفت، شکوفائی و گشودگی مونه و مینوست. سخن، نا مونه است. با مینوهای جان، هم آهنگ نیست، انطباق ندارد، نا تمام و نا قص وزشت است، با ژگونه و پوشنده مونه اش هست. سخن است که میتواند شبیه و همانند و مکرر باشد، چون بریده از مونه، از مینو، بریده از زندگی و جان به طور مستقل و جدا برای خود میتواند باشد. سخن، میتواند بخودی خودش، هستی داشته باشد و درست آنچه برای جان نقص و نا تمام بود، برای خواست، در سخن، کمال و تما میت و زیبائی میشود. همان " نا مونه"، نمونه میشود. سرمشق تقلید میگردد. همه از آن پیروی می کنند، همه مشا به و همانند آنرا میگویند و این تکرار را فخر و امتیاز میدانند. سخن یک نفر، به این معنا، نمونه میشود. شبیه آن سخن میگویند و عمل میکنند. همانند آن سخن، می اندیشند. و درست برعکس تجربه گفتن، که اصلتش را از جان خود هر کسی می گیرد، و تا پیدایش و گشایش و زایش جان (یعنی - پیدایش مونه خود) نباشد، نا مونه است، در سخن، انطباق یافتن با سخن دیگری، و نمونه شدن سخن دیگری ممکن میگردد. خواست در آنچه برای جان، نا مونه است، برای او نمونه است. در آنچه برای دیگری ناقص است برای او کمال است. در آنچه برای دیگری زشت است برای او زیباست. ولی با همه این تناقض میان سخن و گفتار، تجربه نخستین اصلت در گفتار فراموش نمی شود و انسان میخواد هنوز سخن را " بگوید". بدین سان خود،

خواست، عقل، مرجع قدرت^۱ اهل سخن و پاسخ است. و جان و جستن و وهومینو و سرچشمه نیرو، اهل گفتن. و پا دروی و پا ددهی میان گفتار و سخن، به وجود می آید. در سخن، در سوگند خوردن، در پیمان بستن، "چیزی از خود خواسته میشود"، "چیزی از دیگری خواسته میشود". در سخن، "خواسته‌ای"، از خود خواسته میشود یا "خواسته‌ای" از دیگری خواسته میشود.

"و این خواسته جدا شده از جریان خواستن" و این "اندیشه" رها شده از جریان اندیشیدن "را به عنوان "علت" درمی یابد.

انسان خواست خود را به عنوان علت (کار) درمی یابد. در سخن، در پیمان، در سوگند، عینیت خواست و علت، عینیت ایده و علت با ید و واقعیت پیدا کند. انسان "آنچه میخواهد"، "میکند". (کردن = کار کردن = علت شدن، در زبان فارسی باستان کار، همان علت است).

کردن و علت شدن، در "تغییر دادن"، چهره به خود می گیرد. آن چیزی علت است که تغییر می دهد. پس خواستی که تغییر میدهد، علت است. "تغییر دادن" از دیده ما "دیگرگونه کردن و دیگرگونه شدن" است. در حالی که در تفکرات نخستین، تغییر دادن و تغییر یافتن، "گشتن و گردیدن و چرخیدن" است. در پیرامون گردیدن، تغییر دادن است. "گشتن چیزی"، تغییر یافتن آن چیز است. از این روجم در شاهنامه میگوید "چنان گشت گیتی که من خواستم" خواستن، می گرداند. یعنی خواست، علت میشود. معمولاً "خواست، به پیرامون نمی رسد، نمی رود. پیرامون، حرکت و جنبش، جستن است. در پیرامون، تغییر یافتن خواستی نیست. "خواست کاس" در زابلستان، نزد رستم، در رستم "نفوذ علی" ندارد. ولی خواست میخواهد در پیرامونش، شکل علت پیدا کند. حاکم و حکومت و رهبر در مرکز میخواهد که خواستش در پیرامون، علت باشد. "خود"، میخواهد که خواستش در زندگانی اش، در واقعیات اطرافش، علت باشد.

خواستن، باید بگرداند. گشتن و گرداندن و دخالت در گردش چیزی، تغییر دادن به آن چیز، علت شدن است. از این رونیز "جم و کاس به آسمان پرواز میکنند" پرواز به چرخ (آسمان = آس + مان، آس = چرخ، آسیاب) پرواز به "آنچه می گردد" است. اساساً "کلمه پرواز، معنایش "پریدن در گرداگرد" است. پرواز، پریدن در پیرامون میباشد. پرواز به آسمان، حاکمیت برگشتن چرخ یا دخالت در آسمان، در گردش است. خواستن، فلک یا آسمان یا چرخ

را می گردانند. خواستن، جهان را تغییر میدهد. چنین "خواست بی اندازه ای" داشتن، برای کاوس، گناه بود، همه آنرا گناه میدانستند. خواستن بیش از اندازه هم در مورد جمشید و هم در مورد کاوس، مرحله آخر خواست، "پرواز به آسمان" است. خواستشان، میخواست جهان را تغییر بدهد، بگردانند و در گردش جهان، دخالت کند. در این جا است که خواست با جستن (با جان و زندگی) تناقض پیدا میکند و در زندگی پا دروی ایجا میشود.

در "جستن"، "جُسته" هیچگاه از "جریان جستن" آره نمیشود. چنانکه در هفت خوان، در آخرین خوان، همه به "چشم جوینده" میرسند، به چشمه جویندگی، چشمه جان میرسند "نه به" یک جُسته ای که از جستن جدا شده باشد. جُسته شان، جُستن است.

ولی در خواستن، یک خواسته (= هدف، غایت، کمال، ایده آل، خیر، منفعت) از خواستن بریده میشود. آنکه میخواهد، با "یک خواسته بی نهایت" از "جریان مداوم خواستنش" آزه می شود. هدف، غایت، ایده آل، منفعت، خیر، دیگر جریان خواستن نیستند، بلکه خواسته ای هستند که مستقل و جدا و بریده یا آره شده از خواستن او شده اند.

"آن خواسته مستقل و آره شده" با "جنبش خواستن"، دو پا دمیشوند که با هم تمایل شدید به پا دروی (تناقض) دارند. به همین شکل نیز "یک اندیشه مستقل و جدا شده" یک ایده، یک مفهوم نسبت به اندیشیدن در جنبش یک پا دمیشود که حالت پا دروی با آن پیدا میکند. خواستن، هنگامی جنبش دارد که زنده است و در جان، پا د دهی با جستن دارد. ولی خواستن وقتی "یک خواسته مستقل و جدا شده بی نهایت" پدید آرد، آن خواسته مستقل و بی نهایت (هدف، ایده آل، کمال، خیر، منفعت) با جان و زندگی پا دروی پیدا میکند. آن هدف و ایده آل و خیر و منفعت با زندگی (با مردم) دیگر نیروی آمیزی و پیوندی ندارد و میتواند به آسانی حالت تناقض با هم پیدا کنند. همان سان یک ایده با اندیشیدن (یک فکر با تفکر، یک ایدئولوژی و فلسفه با تفکر) به سهولت با هم پا درو (متناقض) میشوند.

رابطه آنها با همدیگر از این پس، این میباشد که کدام یک، افزا ر دیگری بشود. آن هدف و ایده آل و خیر و منفعت، افزا ر زندگی و جان بشود یا جان و زندگی، افزا ر آن هدف و ایده آل و منفعت و خیر بشود. آن ایده و اندیشه افزا ر تفکر گردد یا تفکر، افزا ر آن ایده و اندیشه گردد. وسیله و هدف با هم حالت

تناقض دارند. با هم پادروند.

از آنجا که همیشه یک هدف و ایده آل و کمال ثابت و مستقل و منفعت، در یک سازمان متشکل میشود (یک خواسته انتزاعی و مستقل - هدف و ایده آل و کمال و منفعت - جمع آورنده و خالق سازمان میشود، چه این سازمان، سازمان دینی باشد چه سازمان حکومتی یا حزبی باشد، چه سازمان اقتصادی چه سازمان نظامی باشد). مسئله در آغاز که هنوز یک خواسته از جریان خواستن جدا نشده است از هدف و ایده آل و خیر و منفعت مشخص که "موجد تشکیلات میشود، تفاوت دارد. در همه جنبش های اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری، خواسته ها هنوز از خواستن بریده نشده اند، ایده ها هنوز از اندیشیدن بریده نشده اند. هنوز این خواستن مردم است که در "خواسته ها" می خواهد، هنوز این تفکر مردم است که در "اندیشه ها و ایده ها" می اندیشد. هر خواسته ای و اندیشه ای هنوز در بسترو جریان زنده خواستن و اندیشیدن است. ولی با مستقل و ثابت و جدا شدن یک خواسته (یک هدف و خیر و ایده آل و منفعت) و یا یک ایده، رابطه مردم با آن هدف و خیر و منفعت و ایده آل یا با آن فکرو دین و ایدئولوژی و فلسفه دچار تناقض میشود. مردم (خواهندگان و اندیشندگان) به سهولت آلت آن هدف و خیر و منفعت و ایده آل میشوند. مردم به سهولت آلت و وسیله آن فکرو دین و ایدئولوژی و فلسفه میگردند. با استحاله هدف و ایده آل و خیر و منفعت به سازمان حکومتی یا سازمان حزبی یا سازمان دینی یا سازمان فکری یا سازمان نظامی، تناقض اولیه میان ایده آل و زندگی، میان منفعت و مردم، میان هدف و مردم چشمگیر میشود. همینطور با استحاله ایده و فلسفه و دین و ایدئولوژی در تجسم سازمانی اش، با مردم با زندگی، با واقعیات چشمگیر و محسوس میشود. جنبش های دینی و ایدئولوژیکی و فلسفی، در آغاز جنبش های فکری و روانی (تفکر و خواستن) به سوی بیان و عبارت بندی خواسته های انسان میباشد. "میکوشند" که این خواسته ها را (هدفها، ایده آل ها، خیرها، منفعت ها) به عبارت و شکل آورند. در مرحله ای که هنوز این خواسته ها و ایده ها، شکل نهائی و قاطع و کامل "انتزاعی خود را پیدا نکرده اند. یعنی هنوز" یک دین با اصول و فروع کامل" مشخص و مکتبی نشده اند، هنوز یک ایدئولوژی با اصول و فروع ثابت و معین و تغییرناپذیر نشده اند، این دین و ایدئولوژی

وفلسفه هنوز تابع و آلت " خواسته های کا ملا" معین و مجزا " یا تابع و آلت
 " ایده های کا ملا" معین و مجزا و مستقل نشده اند، هنوز این خواسته ها و
 ایده ها، پاددهی (آمیزندگی) با زندگی و واقعیات (با خودجریان
 خواستن و اندیشیدن) و مردم دارند و هنوز تناقضنا به آسانی محسوس نیست.
 طرفداران و پیروان و علاقمندان این جنبش ها هنوز نمی توانند تناقضی
 که در کمون این جنبش هست، درک کنند. هنوز احساس شدید آزادی خود را
 میکنند چون هنوز خواسته ها و اندیشه های دین وایدئولوژی و فلسفه در جریان
 خواستن و اندیشیدن آنها قرار دارند به عکس.

ولی با ایجاد سازمان و تجسم " خواسته های مستقل و مشخص و مجزا و ایده های
 مستقل و مشخص و مجزا " در سازمان، از این پس، خواسته ها یعنی هدفها و ایده ها
 و منفعت ها و خیرها و ایده آلها (دین وایدئولوژی و فلسفه دگما تیک شده،
 سنگ شده) هستند که جریان خواستن و اندیشیدن مردم را وسیله و تابع و محکوم
 خود می سازند. انسان از این به بعد " نمی خواهد"، بلکه فقط " آنچه را
 مرتباً " می خواهد که یکبار خواسته است"، فقط " تکرار خواستن " را در
 محتویات " یک خواسته " می کند. و با تجسم همین خواسته یا ایده آل یا
 هدف در یک سازمان حکومتی یا حزبی یا دینی یا نظامی، میان دین (جنبش
 زنده دینی) و سازمان دینی، یا جنبش زنده دینی و سازمان حکومتی
 یا جنبش زنده ایدئولوژی و سازمان حزبی یا نظامی یا حکومتی، این پادروی
 (تناقض) نمودار میشود.

" جریان زنده خواستن و اندیشیدن " که همراه با نوپا دیست آمیزنده در جان،
 پادروبا " خواسته ای میشود که مستقل و انتزاعی شده و در یک سازمان
 قدرتی، تشکل و تجسم یافته است ".

دین وایدئولوژی و فلسفه که در آغاز تراوش زنده این خواستن ها بوده است
 در شکل " خواسته های مستقل و ثابت شده " یا آنکه وسیله حکومت و دستگاه
 نظامی و اقتصادی و یا سازمان دینی (سازمانهای آخوندی و روحانی ازهر
 گونه اش) میشود یا آنکه به عکس، حکومت و ارتش و اقتصاد و وسیله دین و
 ایدئولوژی و فلسفه میشود. " هدف " و " وسیله " همیشه بیان تناقض (پادروی)
 است. حکومتی و سازمانی و ارتشی و اقتصادی که " وسیله " یک ایدئولوژی
 و دین و فلسفه شد، متناقض با آن میشود و بطور برعکس، آمیزش موقعی
 ممکن است که دو پاد، هم ارزش، هم جان، هم گوهر، هم آفرین باشند.

حکومتی که دین را به عنوان وسیله به کار میبرد، قداست را از آن سلب میکند و دینی که حکومت را به عنوان وسیله به کار میبرد، جان (زندگی) و قداست را از آن سلب میکند.

انتخابات و جریان انتخاب کردن یک مجلس شورای، بیان "یک خواسته" است. و تا این خواسته، در بستر مداوم خواستن ملت و جستن ملت قرار بگیرد، خواسته ایست که متناقض با جریان خواستن و زندگانی ملت میشود. حل مسئله اساسی حکومت و یا هرگونه سازمان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی همین نفی پادروی (تناقض) میان یک خواسته از "جریان پویای خواستن" است. حتی در دموکراسی "دولت انتخاب شده در یک انتخاب از طرف اکثریت مردم" با "جریان پویای خواستن مردم" عینیت نمی یابد. از این گذشته کلمه "عینیت" که بیان تساوی با شنبه کلی غلط است.

وقتی پاددهی زنده میان مردم و دولت انتخاب شده ایجا دگرد و وقتی جریان زنده خواستن مردم، تنها تقلیل به تکرار تائید "خواسته های ثابت و مستقل" نگردد، دموکراسی هست. ولی حکومت و مردم همیشه پادبا هستند. "بی نهایت ختن یک خواسته در مستقل شدنش، در انتزاعی شدنش برای نا بود ساختن جریان زنده خواستن که در زندگی جا دارد، تناقض است. "وسیله"، همیشه چیز است که جان و زندگی و بالاخره قداست از آن گرفته شده است. هر چیزی که وسیله شد، جان و قداست جان از آن گرفته میشود، و "یک خواسته مستقل و جدا شده" که منجمد و غیر متحرک میشود، در خود عقیم و نازا هست. "خود" در خواستن و اندیشیدن، می خواهد علت زندگی و واقعیات و جهان باشد. "خود"، می خواهد با خواست و اندیشه اش، جهان و محیط و جامعه را معین سازد. همینطور "حکومت و حاکم"، در خواستن و اندیشیدن، می خواهند "علت" در جامعه و روابطش باشند. حکومت و حاکم (شاه و امام و رهبر و دیکتاتور) می خواهند با خواستن و اندیشیدن، جامعه را معین سازند.

خواستن و اندیشیدن در آغاز (در پاددهی با جستن - با و هومینو) فقط نقش متمم و انگیزنده و یا رورسازنده داشتند. آنها در هوای علت شدن، نبودند و نمی خواستند چیزی را معین سازند، انسان دیگریا جامعه یا طبیعت را معین سازند. تا شیر آنها در پیرامونشان، در دیگران، "نشا ختن"، که همان نشان دادن باشد، بود. خواست و اندیشه خود را چون تخم یا شاخ در دیگری "می نشا ختنند". کلمه "نشا ختن" در پهلوی به معنای "معین کردن"،

به‌کار برده شده است. در حالی که نشاختن، تعیین شدگی به معنای علی و خواست علی نیست. "خودنشاختن"، تعیین کردن علی خود با خواست (ارده) خود یا با "هدف و ایده آل خود" نیست که این اراده و هدف و ایده آل نسبت به خود، نقش علت را بازی کند بلکه "خودنشاختن"، در خود، تخم خواسته و هدف و ایده آل خود را برای باروری پاشیدن و نشان دادن است، ولی زاینده‌گی جستن جانی است که با یدازاین تخم بارور شود و انسان با اراده خود، علت معین سازنده خود هم نمی‌شود و جان خود را هم با خواسته‌ها و ایده‌ها و ایده آل‌ها پیشرو منفعت‌ها پیش نمی‌آزارد.

برای آنکه خواستن و اندیشیدن، به نقش "علت شدن" نزدیک شود، باید خواستن به شکل خواسته‌های مستقل و ثابت "درآید. همین‌طور اندیشیدن باید به شکل "اندیشه‌های مستقل و مجزا و ثابت" "درآید. انسان در "یک خواسته، در یک ایده آل، در یک هدف و کمال، در یک منفعت" می‌تواند خواستش را علت کند یا شکلی به آن بدهد که بیشتر می‌تواند معین سازنده و علی بشود. انسان در یک ایده، در یک سیستم فلسفی، در یک ایدئولوژی، در یک دین یا یک مذهب می‌تواند اندیشیدن و خواستش را استحاله به "علت" بدهد. اندیشیدن من هنگامی در خواننده یا شنونده، شکل علت پیدا می‌کند (یا به این شکل نزدیک می‌شود) که یک فلسفه مشخص و معین، یک ایدئولوژی سر بسته، یک دین سر بسته و مختوم بشود، وگرنه اندیشیدن زنده دینی یا اندیشیدن پویای فلسفی یا اندیشیدن مذاب سیاسی، یا اندیشیدن جنبای حقوقی به خودی خودشان علت و معین سازنده نیستند و نمی‌توانند علت و معین سازنده باشند و هنوز جا معین نمی‌سازند. سقراط در تفکرات فلسفی و اخلاقی اش نمی‌توانست جا معین یا انسان‌های دیگر را معین سازد، چون فلسفی می‌اندیشید ولی "سیستم فلسفی مشخص و تمام شده و مختوم" نداشت. شیوه اندیشیدن متحرکی داشت ولی "یک سیستم فکری سر بسته" نداشت. در همه گفتگوها پیش در باره عدالت و سایر فضیلت‌ها هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد و فقط نشان می‌دهد که همه "تعریف‌ها" غلط است. همین‌طور یک متفکر حقیقی دینی، به خودی خود در تفکرات دینی اش، علی و معین سازنده نیست. فقط در "یک دین خاص" "در دینی که ختم دین است" در یک مذهب خاص و مکتبی شده است که معتقد به آن دین و مذهب، خواهند آن می‌شود که در جا معین (در برابر انسان‌های دیگر) نقش علت، نقش معین سازندگی

داشته باشد. تفکرزنده و پویای فلسفی، به فکر قدرت و حاکمیت نیست، ولی "یک فلسفه" به سوی "بازی کردن نقش حاکمیت" میل میکند. تفکرزنده و پویای دینی به فکر قدرت و حاکمیت نیست، ولی "یک دین یا یک مذهب که سیستم سر بسته شده اند، خواست ها و اندیشه ها شان را برای همیشه مشخص و معین شده است - ختم شده اند و به مرحله خاتمت رسیده اند" میل به داشتن "نقش علت و حاکمیت" می کنند. بنا بر این اندیشیدن و خواستن با "یک اندیشه مجزا و مستقل" ایجا نکردن، با "یک خواست مجزا و مستقل" ایجاد کردن، مسئله قدرت خواهی و حاکمیت خواهی را در تفکر و آزادی طرح می کنند. انسان آزاد (کسیکه جریان خواستش تابع "خواسته هایش" نیست) و اندیشنده (کسیکه جریان اندیشیدنش تابع "اندیشه هایش" نیست) با تبلور یک خواست در او و با تبلور یک اندیشه در او، خواهند قدرت و حاکمیت خود به وسیله "آن خواسته و آن اندیشه" میشود. میخواهد که خواستش در آن خواسته و اندیشیدنش در آن اندیشه، عین علت باشد.

ولی اندیشیدن، در یک اندیشه خاص شدن، به علت بودن نزدیک میشود. میخواهد که خواستش در آن خواسته و اندیشیدنش در آن اندیشه، عین علت باشد.

ولی اندیشیدن، در یک اندیشه خاص شدن، به علت بودن نزدیک میشود و همچنین خواستن، در یک خواست معین شدن (در ابرو حکم شدن، در هدف و ایده آل و کمال و خیر و منفعت شدن) تقارب به علت پیدا میکند، و در همین "خواسته علت شده" و "اندیشه علت شده"، تناقض میان اندیشیدن و خواستن با "اندیشه و خواسته" پیدا می یابد. و از آنجا که یک ایده مستقل و جدا (یک ایدئولوژی، یک دین، یک سیستم فلسفی) و یک خواسته مستقل و جدا (هدف و ایده آل و منفعت و کمال و خیر) تحقق نقش علت در خودند، معمولاً "به سهولت" جریان اندیشیدن و جریان خواستن یعنی جریان تفکر و آزادی را وسیله و تابع خود می سازند. از این پس، اندیشیدن و خواستن، از یک ایده و از یک خواسته به کناره رانده میشوند و محکوم ساخته میشوند. یک ایده (یک ایدئولوژی و دین و فلسفه) اندیشیدن را تحت الشعاع خود قرار میدهد و تابع و کنیز و اسیر خود می سازد. یک خواسته (یک هدف و ایده آل و خیر و منفعت)، خواستن را تحت الشعاع خود قرار میدهد و تابع و کنیز و اسیر خود می سازد.

انسان در "علت شدن یک خواسته و اندیشه اش"، لذت بی نهایت زیبا دارد احساس قدرت یا فتن خودمی بردولذت از این قدرت بی نهایت خودسبب میشود که از اندیشیدن و خواستن صرف نظر کند. انسان میخواهد در یک خواسته اش (هدفش، امرش، ایده آلش، منفعتش) یا در یک ایده اش (دردینش در ایدئولوژی، در فلسفه اش) علت باشد، و همه را معین سازد، و ایستگاه می ممکن میشود که جان و خودزائی را از همه سلب کند و همه، وسیله بشوند. چیزی وسیله میشود که جان خود را از او گرفته میشود یا به عنوان جان، تلقی نمیشود.

ولی این تساوی خواست با علت (خواست = علت) در واقعیات و زندگی، دچار مشکلات میشود. آنچه را می خواهد و می اندیشد، به عنوان معین سازنده، همه چیز ساختن، ناگهان به شکست برمی خورد. ایده و ایده آلش باید علت باشد ولی نمی تواند طبق انتظار او علت بشوند.

۱- برای آنکه ایده اش علت باشد، باید همه چیز را بداند، ولی همه چیز را نمی تواند بداند، خود را نمی تواند بداند، دیگری را نمی تواند بداند. خود را نمی تواند بدون این دانش، معین سازد. پس سرنوشت خودش (خود معین سازی) بدون چنین معرفتی از خودش و از جهانش، درست توانائی اندیشه اش نیست.

۲- موقعی ایده اش، علت است که هیچ تصادفی و حادثه ای نباشد، هیچ استثنائی نباشد. همه در ایده اش (در ایدئولوژی اش، دردینش، در سیستم فلسفی اش) به هم بپیوندند، هم خوانی با ایده اش داشته باشند، ولی او هر آنی با تصادفات روبرو میشود. با موارد استثنائی روبرو میشود. او مقوله "ناگهانی" و "غیرمنتظره" و "غیرقابل فهم" = سر و خیره شدگی را نمی تواند حذف کند.

۳- اگر ایده آل و هدف و خیر و کمال او علت است، پس در اعمالش باید احساس پیروزی و موفقیت مداوم داشته باشد ولی او در هر عملش احساس نارسائی میکند. او احساس تقصیر و گناه را نمی تواند از خود بزداید.

۴- ایده "زیستن"، "بودن" است. از این رونیز ایده آل و هدف زیستن، خواستن "عمر جاوید میشود. و اگر این ایده آل، علت باشد، پس باید جاوید باشد، وجودی ابدی باشد، ولی برضد این خواسته علی، نزدیکی و حضور مرگ را در پیش خود می بیند.

۵- ایده آل او این است که همه جهان به او عشق بورزند و او را دوست داشته باشند. خواست علی که خود را از همه آره کرده است، سبب رسیدن به این ایده آل میشود. انسانی که در خواست بی نهایتش خود را در فردیتش (و در تلاش برای علی شدن در قدرتش) از همه آره کرده است، به این ایده آل می رسد که او عشق مطلق لازم دارد. او این را وظیفه و تکلیف همه میکند که همه با ید به او عشق بورزند. اگر او خودش سرچشمه مهر بود و قداست جان را می پذیرفت به دیگران و جهان چنین تکلیفی نمی کرد. کسیکه همه را دوست میدارد، نیاز به آغا ز عشق ورزی در دیگران به خود ندارد، دوستی خود را برای دیگران تکلیف نمی سازد.

"ایده عشق"، ایده انسانی است که با خواست علی اش از جهان آره شده است. ولی این ایده، همیشه به شکست برخورد می کند و همه را در پیکار برضد خود می یابد.

ایده ای و خواسته ای که در همه این موارد، به هوای علت شدن است، درک میکند که معین سازنده و علت نیست و این "خواست علت شدن"، سبب میشود که از دیگران نه تنها منتظر معلول شدن است بلکه تکلیف وجودی و اخلاقی آنها را معلول شدن میداند. همه "باید" محکوم و معلول و مقهور و بی تسلیم و بی عاشق او باشند. و این معلول نبودن همه چیز، سبب میشود که او "در هر چیزی، خواستی می بیند که برضد او رفتار میکند" و از این رو خشمگین میشود. پیدایش "خواست علی" و پیدایش "خشم" متلازم با همدیگرند. پیهودرتسورات همیشه در جوش و خروش خشم است. خشم، هم دارای مؤلفه "یأس از علت" شدن "است و هم دارای مؤلفه" احساس حقانیت به علت بودن خواسته و اندیشه "است و هم دارای مؤلفه" حق تحمیل خواست (هدف و ایده آل و خیر و کمال و منفعت) و تحمیل ایده (تحمیل دین و فلسفه و ایدئولوژی) خود می باشد.

کاملاً وسایل از ناخیر کردن رستم پس از ابلاغ امر به وسیله فرستاده اش (خواستش) خشمگین میشود. او احساس حقانیت به علت بودن خواسته اش میکند و او از این شکست در علت نشدن خواستش (که با ید رفتار رستم را معین سازد) رنج می برد. ولی برای رستم "فرمان"، ماهیت پیرامونی دارد نه ماهیت مرکزی و خواست عملی، فرمان کاملاً وسایل، معین سازنده او نیست. خواست، نزد آزادی، فقط در خود انگیزی و خودزائی است که پذیرفته میشود.

۲۰ ژانویه ۱۹۸۸