

جمهوری ایرانی بر تصویر « انسانِ کلیدی » بنیاد میشود

انسان، کلید همه بندها ست

همیشه « اندیشه های آزاد و تازه » ، در زمان پیدایش خود ، « جامه های کهن » میپوشند تا پذیرفته شوند. ولی آنها برای این ، فراسوی زمان خود، زنده میمانند، چون آبستن به اندیشه های نوین و آزادند، و چون بیش از جامه ای هستند که به آنها پوشانیده اند، ود را انتظار آند که روزی « زایانیده » شوند . آنها در انتظار، ماما هستند .

آنها، چون « جامه کهنه تاریخی » به تن دارند ، تن بدان نمیدهند که فقط درموزه تاریخ، و فرهنگستان ، جمع آوری شوند . شناخت این تضاد « مغزنوین » و « پوسته کهن » ، یا « هسته آزاد ولی خاموش » و « پوسته زمان گذران » ، راه گویا

ساختنِ « آزادی هائی هستند که در فرهنگ ، زنده ، ولی خاموشند » .

میتوان یافت ز « عنوان جبین » ، مضمون را هیچ علمی ، چو « زبان دانی خاموشی » نیست درهرزمانی ، بینشی که قدرتمند شد ، « احترام » را برترین ارزش دراجتماع میکند . چرا درپهلوی به « احترام » ، « ترس-آگاهی » گفته میشود . چون « ترس از قدرت » ، خود را در « ترس از یک بینش » ، تبدیل به « یک فضیلت اخلاقی » دراجتماع میکند . آن ، بینش ، محترم میشود ، ولی درباطن ، آن قدرت ، پایدارمیگردد ، چون هیچکس دیگر ، جرئت دست زدن به آن قدرت را ندارد . تا « احترام این بینش » ازبین نرود ، آن قدرت ، استوار میماند .

انسان ، از آن آگاهی میترسد ، ولی این ترس را زیباو دوست داشتنی میسازد . این « ترس آگاهی یا احترام » ، ازسوئی ، گوینده را بدان میکشاند که برافکارخود ، جامه های آن بینش را بپوشاند ، وازسوی دیگر ، انسانهارا به « شنونده گان بی چشم » میکاهد و پنبه احترام را ، درگوش آنها میکند .

فروغ گوهر بینش ، گرفته است غبار
تمیز مردم این روزگار ، درگوش است
زما سلام به دارالسلام « داد » رسان
که در زمانه ما ، خلق ، پنبه درگوشند

ازاین رو اندیشه های آزاد ونوین ، درواژه ها و عبارات ، « جامه خاموشی » به تن میکنند . ما دراین گفتارها ، با « خاموشانِ گویا » و « با گویندگان خاموش » کار داریم . آنها دراین تضاد ، سده ها و هزاره ها عذاب کشیده اند ، ولی روزی که ما احساس این درد را درگفتارشان بکنیم ، بیدار ساخته خواهیم شد :
میزنم من نعره ها ، درخامشی

آمدم ، « خاموش گویان » ، ای پسر
 خاموش باش تا دل ، بی این زبان ، بگوید
 چون گفت دل نیوشم ، زین گفت ، عار دارم . مولوی
 شد آن که اهل نظر ، برکناره میرفتند

هزارگونه سخن در دهان و ، لب خاموش . حافظ
 پاره کردن جامه های کهن از این اندیشه ها ، فروریختن احترام
 و فروریختن ترس از قدرهای حاکم در اجتماع است . **خوانش نو** ،
 از این آثار ، یا « بازیابی منش آزادی » ، هنگامی ممکنست که آن
 بینشهای محترم ، دیگر نزد ما احترام خود را از دست بدهند .
**خوانش نو از این آثار ، با فروریزی ترس از قدرت « بینشهای
 حاکم بر اجتماع » است که در باطن ، حقانیت به حکومت میدهند .**
 در این آثار فرهنگی ، و خوانش تازه از آنها ، راز رستاخیز و
 نوزائی یک ملت نهفته است . ما در خواندن این آثار ، به پوشش
 کهنه آنها نمی چسبیم ، بلکه این پوشش کهنه را پاره کرده ، دور
 میریزیم ، و به مغزهای آزاد و نویشان که سده ها در خاموشی
 به سربرده اند ، می پردازیم . بازخوانی ، بازیابی است .
بازخوانی ، هنرمائیسست ، هنر زایانیدن اندیشه های جنینی
 است . هنگامی که فردوسی این بینش بزرگ فرهنگ ایران را
 آذرخش وار ، ناگهان به عبارت میآورد که

چو زین بگذری ، مردم آمد پدید

شد این بندها را سراسر کلید

تصویر انسان را در تاریخ گذشته و سپری شده ایران ، برای ما
 نمیکشد ، بلکه تصویری نوین و آزاد ، از انسانی میکشد که
 آینده را میآفریند ، و اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق را
میآفریند .

او تصویر انسان نوین و آزاد را میکشد که وجودش ، کلید همه
 بندهاست . برای چنین انسانی ، دیگر کلید حل مسائل اجتماع

و حکومت و اقتصاد و قانون ، نزد الله نیست که در قرآن آمده است . چرا در متون زرتشتی خبری از « انسان کلیدی » نیست ؟ چرا قرآن ، الله را دارنده کلیدهای آسمانها و زمین میداند ؟ چون اینها ، هزاره ها و سده ها کوشیده اند که گوهر کلیدی را از انسان ، غصب کنند . اینجا بحث از کسب « خود آگاهی تاریخی » از گذشته نیست . این سراندیشه ، اصل آفریننده تجدید یا مدرنیته هست ، و ما نیاز به گدائی این سراندیشه از فلسفه غرب ندارم . ما باید فقط آن را در فرهنگ خود مان ، در خودمان « بازیابیم » . مسئله اینست که گوهر کلیدی در ما ، گم و پوشیده و سرکوفته شده است . چرا همه ، دنبال در یوزگی میروند ؟ این برآمدن انسان کلیدی هست که مدرنیته را میافریند . و گرنه وارد کردن تکنیک های تازه و فنون گوناگون سودمند و پیشرفته ، انسان را ، وجود کلیدی نمیکند . این کار ، نواختن سُرنا از سرگشادش هست .

چرا در جنبش مشروطه ، هیچ اندیشمندی دست به گسترش این سراندیشه بزرگ نزد و آن را بازیافت ، و مامای زایش تازه آن نشد ، و به میان مردم ، نبرد ، تا انسان را موعسس قانون اساسی کند ؟ این همان « ترس آگاهی ، از قرآن و از آخوند » بود . چرا در این انقلاب ارتجاعی اسلامی ، هیچ روشنفکری ، بیاد نیاورد که فرهنگ ایران ، هزاره ها کشف کرده است که انسان ، کلید همه بندهاست ، و با نادیده گرفتن گوهر کلیدی انسان ، ریشه خود را از جا خواهد کند و خود را به باد فنا خواهد داد ؟ چرا اکنون هیچ روشنفکری نمیاندیشد که انسانی که کلید همه بندهاست ، گوش به این یا آن مرجع مذهبی نمیدهد ، و منتظر فتوای این یا آن آخوند نمی نشیند . وجود این گوهر کلیدی در انسانست که از این روشنفکران کذائی ، که این یا آن آخوند را درستایش به عرش اعلی می رسانند ، عرق شرم از پیشانی میریزد . اینها برغم ادعای آزاد فکری و تجدید خواهی، نا آگاهانه در عمل ، منکر»

گوهر کلیدی انسان» میشوند. اینهمه عربده از تجدد ومدرنیته میزنند، و لی جای بی نهایت شگفتست که در نمی یابند که این اندیشه بلند فرهنگ ایران در گفته فردوسی که انسان، کلید همه بندهاست، زادگاه همه مدرنیته ها هست.

اینکه این اندیشه، زادگاه مدرنیته در ایران نشده است، علتش ناتوانی همین روشنفکرانست که از عهده آن بر نیامده اند، آن را در روان همه ایرانیان از نو بیافروزند و بسیج سازند، و در گستره های حقوق وقانون و سیاست واقتصاد وهنروشناخت و فلسفه بگسترانند. تفکر فلسفی، توانائی برای گستردن یک «آدرخش یا بُنمایه زندگی یا یک سراندیشه یا یک آزمون بنیادی انسان» در مفاهیم است، نه آموختن وفهمیدن سراسرمکاتب فلسفی غرب. اندیشنده حقیقی کسی است که از «یک اندیشه آدرخشی»، افروخته، و حریق آتش میشود، و کسی نیست که خوارها اندیشه را از این و آن، وام میگیرد، و به هیچ فکری از خود، انگیزته نمیشود. کوری صد عصا در خانه گرد هم میآورد، هرگز، چشم بینا و روشن پیدا نمیکند.

فکرزنده، در این سراندیشه، آتش زنه ای می یابد که با آن، همه گستره های زندگی را روشن میکند، و آنگاهست که «روشنفکرو روشنگر» میشود. تفکر فلسفی، گستاخی است. گستاخ که (vist+axv) هست گسترنده «اخو= بُن مایه زندگی و آگاهی» در مفاهیمست. توانائی تفکر فلسفی در آنست که بتواند این تجربیات مایه ای را که هزاره ها خاموش زیر خاکستر مانده اند، بیرون آورد و این لباسهای وامی و عاریه را که بدانها پوشانیده اند بکند، و آنها را برهنه و آشکار سازد و از این «آتش زنه نهفته در زیر خاکستر»، همه افکار را در اجتماع بیفروزد. خرد، آتش افروز است، و دیگران را با نوری روشن نمیکند و به آنها از نور خود وام نمیدهد، بلکه آتشی را که در گوهر خود

انسانها هست میافروزد ، تا آنها کلیدی بودن گوهر خود را بازیابند .

در این روشنفکران ، از اندیشه «انسانی که کلید همه بندهاست» ، چه مانده است ؟ چرا این روشنفکران ، دچار قحط خودی هستند که کلید گشایش همه مشکلاتست ، ولی عربده کشان ، خود را « خردگرا » مینامند و یک روز بدنبال لنین و استالین و مائو و خوجه میدوند و روز دیگر ، در زیر عبای آخوند ، پناهگاه خود را می یابند.

« انسان کلیدی » ، همان « رستم درغار » است . انسان کلیدی ، جهان سراپا روشن ، زندگی سراسر روشن ، راه سراسر راست رانمیخواهد . او نشاط در تحول دادن - همیشگی - تاریکی به روشنی دارد . او حقیقت جهان و زندگی و چیزها را نمیخواهد بداند ، و نمیخواهد که همه چیزها برایش یکجا در یک آموزه ، برای همیشه روشن و معلوم و مشخص باشند . در چنین جهان و حقیقتی ، انسان ، آزادیش را از دست میدهد . او نشاط همیشگی در روشن کردن تاریکی دارد . از این رو او غار (= بُن) را دوست دارد . او در جستجو هست که شاد زندگی میکند . او بینش زمانی ، بینش درغار میخواهد . او حقیقتی را نمیجوید که همه چیزها را برایش یکجا ، روشن و معلوم و مشخص سازد و او را از جستجو کردن ، رهائی می بخشد . او یک آموزه نمیخواهد که همه دنیا را برایش تبیین کند . او راه راست و روشن برای سراسر زندگیش نمیجوید . بلکه او میخواهد همیشه « کلید » باشد . خوب وبد ، همیشه جستن است و باید با کلید آن را گشود . همیشه کلید بودن ، گوهر آزادیست . جهانی که سراسرش روشن است ، قفس آزادی است . حقیقتی که همه جهان و همه خوب و بدها و همه اعمال را معین میسازد ، زندانست . کمال بینش ، بینشی است که در جستجو و آزمایش تکامل نمی یابد ، و خود را فراسوی ، تحول

می نهد، و بزرگترین دشمن آزادیست. جایی آزادی هست که بینش انسان، تحول بیابد، و « بینشی کامل » بر روانها و اندیشه ها، حکومت نکند.

جایی آزادیست که بینش، برشالوده تحول در زمان گذارده شود، و « آموزه هائی را که کمال بینش شمرده میشوند » دور بریزد:

اگر برون کنی از دل، هوای آزادی

بهشت، در قفس تنگ، مینمایندت. صائب

خردِ سروشی انسان، همیشه کلید برای گشودن خوب و بد در همه هنگام هاست. انسان، وجود کلیدی هست. انسان، کلیدی نیست که فقط یکبار، دری را با آن بگشاید و سپس آن را (یعنی خودش را) دور بیندازد. دور انداختن کلید، دور انداختن و گم کردن خود هست. در هر هنگامی، ما با تاریکی نوینی کار داریم که باید آنرا روشن سازیم. زیستن، جویندگی است. انسان کلیدی دنبال کسی نمیگردد که حقیقت را به او بگوید و راه راست را به او بنماید. این وجود کلیدی او، او را از راهنما و پیامبر و حقیقت، بی نیاز میسازد.

اسدی توسی، این گوهر آزاد و مستقل انسان را، نا گهان در اندیشه ای آذرخشی بیان میکند:

چرا این پیام و نشان از خدای چه بایست چندین ره رهنمای اینهمه پیام و پیام آور از خدا، چه معنائی دارد. اینقدر راه های راست گوناگون و راهنماهای گوناگون، به چه درد میخورد

« همه با تو است » ، ار به جوئیش باز

نباید کسی، تا گشایدت راز

از این پیش، چیزی نیارمت گفت

بس این، گر دلت با خرد هست جفت

همه آنچه از رهبرها و راهها و پیامها و پیامبرها میجوئی، « همه با تو و در گوهر تو هست ». به شرط آنکه آنرا خودت، با خرد

ودلت به جوئی . و تو نیاز به کسی نداری که رازها را برایت بگشاید . ولی من جرئت نمیکنم که سخنی بیشتر از این به تو بگویم و همین سخن کوتاه ، برایت بس میباشد ، به شرط آنکه تو خردت را با دلت جفت بکنی ، کلید همه رازها میشود .

دل در فرهنگ ایران ، گرمای جگر را درتن پخش میکرد و چشم و خرد را با این گرمای زندگی، روشن میکرد . جفت شدن دل و خرد ، به معنای آنست که انسان بر اصل « مهر به زندگی » باید بیندیشد . ولی اسدی توسی ، به حق ، از گفتن و فاش ساختن بیش از این ، میترسد .

« همه با تو هست » چه معنایی دارد ؟ اگر همه چیزها درمن هست، من گنج هستم، من سرچشمه ام ، من اصلم . این اندیشه در فرهنگ ایران چه معنایی داشت ؟ فرهنگ ایران ، گوهر انسان و خدا و زمان را سرشاری و غنا و پیری میدانست . این سرشاری و پیری و لبریزی گوهر انسان است که در « اخو » پیکر یافته است و از این رو هست که انسان، گستاخ (vist+axv) هست ، سرچشمه اعتماد و یقین در تاریکیهای تحولات میباشد . از این رو هست که انسان ، فرّخ هست ، یعنی « از خود ، پرتو میافکند و می تابد » .

اندیشه « انسان سرشار و غنی و پُر » در فرهنگ ایران ، درست رویاروی اندیشه « انسان گناهکار و ناقص و جاهل » در ادیان ابراهیمی و دین زرتشتی قرار دارد . « اخو » که بون انسانست ، اصل پری و سرشاری و لبریزی و نیرومندیست .

اخو (اهو، اهورا ، یا فطرت انسان) ، به خود ، صورت میدهد . این الله یا یهوه نیست که به انسان ، صورت بدهد . انسان در گوهرش همیشه جوان و برنا است . همه خدایان ایران که خدایان زمان هستند ، همه بدون استثناء جوان و جوانمرد هستند . چرا ؟ چون همه « پروسرشارند » ، همه « امشا = مشیا ، مشی »

پروغنی هستند (همه خدایان ایران ، امشا سپنتا هستند) . جوان ، برنا (pur+ naay) یعنی پروسرشارو غنی از نیرو هست ، فوران میکند (جوشان هست) ، دارای تنوع هست ، از خود میافشاند . جوانمردی ، افشانندگی ، پخش شوندگی ، وسعت و گشودگی است . گشودگی ، شادی از غنا ، داشتن امکانات فراوان (شاید بودی ها) ، راهها ، پیکر یابی غنای فطرت انسان است . این پری و سرشاری فطری انسانست که ایجاب آزادی در جامعه و حکومت میکند . البته پری و سرشاری یا آزادی ، تیرگی و پراکندگی و پریشانی و گیج شوی و حیرت نیز میآورد ، و انسان را میان امکانات آویزان میکند ، و به تردید و شک میآورد ، و اینها همه تیرگی و تاری هست ، اینها همه غار است .

جامعه آزاد ، در اثر کثرت و انبوهی افراد و اقوام و افکار ، تاریک میشود ، ولی همین تاریکیست که در آن خرد ، خود را می یابد . این خرد نیرومند هست که این کثرت و انبوهی و پراکندگی و پریشانی را ، تبدیل به « رنگین کمان » و « همبسته به هم » و « روشن » میکند . از آراستن و هماهنگ سازی رنگهای گوناگون ، روشنی و زیبائی را پدید میآورد .

فرهنگ ایران ، خرد را درسراسرتن میدانست . تن ، مجموعه حواس است . این فوران یا جوشش و خودجوشی آتش جان (اخو) از روزنه های حواس ، میزند ، می بویند ، می بینند ، میشنوند ، می بسایند ، و این کثرت و تنوع محسوسات حواس ، تیرگی میآورد . حواس ، در غنا و تنوعشان ، ما را پرت و پریشان و پراکنده میکنند . آنها با خود ، تیرگی میزایند . ولی خرد ، اصل آراینده و هماهنگ سازنده و همبسته سازنده (سنگیدن ، هنجیدن) همین حواس پراکنده ، و تبدیل تیرگی به روشنی هست . از تیرگی حواس ، بینش و اندیشه روشن را میآفریند . خرد

، درهماهنگ سازی ، در جمع حواس ، پیدایش می یابد ، بیدار میشود ، خود را می یابد .

ما همیشه در غار حواس هستیم ، و مادامیکه خرد ما سست هست ، ترس از این کثرت و پراکندگی و فراوانی حواس داریم و غنا و سرشاری و تنوع حواس را می نکوهیم ، و آنها را اصل تعدد و شرک میدانیم . ولی از این شرکست که روشنی واحد زائیده میشود. شرک و توحید در فرهنگ ایران ، پشت و روی یک سکه هستند . غنا و سرشاری وجود ، شرک و کفر میشود . این تنوع حواس ، غنا و سرشاری هست

در فرهنگ ایران ، خدا ، رنگ یا گون (gaona) هست ؟ خدای ایران ، خرم ژدا نامیده میشده است (اهل فارس بنا بر ابوریحان ، خدای روز نخست را خرم ژدا مینامیدند) ، خدا ، شیره و صمغ (چسب = ژد) و گونه (که انگوم و گوم شده است ، در آلمانی = Kaugummi سقز) ، چون رنگ ، از شیرابه گیاهان فراهم آورده میشده است . خدا، جان یا شیرابه یا آوخون یا « خور » جهان جانست . خدا، شخص نیست ، بلکه دریای شیرابه های گوناگون و رنگارنگست . گیاهان ، پستان زمین (آرمئی = فرخ زاد) هستند و شیرابه آنها ، که رنگارنگ و متفاوتست ، اسانس خدا (فرخ = خرم) هست . « گونه » در اوستا ، هم به معنای رنگ و هم به معنای غنا و سرشاریست . دیگرگون شدن ، تنها به معنای « تغییر کردن » نیست ، بلکه همچنین به معنای « پدیدار ساختن غنا و سرشاری » است . زمان در دیگرگونه شدن ، غنای خود را پدیدار میسازد . زمان ، به کردار ، « گذرنده = فانی » درک نمیشود بلکه به کردار ، « جوشش و فوران سرشاری » درک میشود . این بود که خدایان ایران ، خدایان زمان بودند ، چون « امشا ، مشیا » بودند . انسان « مشا و مشی + یانه » بودند . زرتشتی ها این واژه را به مردنی بودن برمیگردانند . زن ، «

مشی+ یانه» است ، یعنی سرچشمه سرشاری و غنا هست . مرد که «مشی» باشد ، غنا و سرشاریست . بی مرگی ، فقط در اثر سرشاری است . آنکه سرشاروغنی است ، نمی میرد . مفهوم «کمال» که «اصل ناگذرا و تغییر ناپذیر» باشد، از فرهنگ ایران ، پذیرفته نمیشد . اهورامزدا ی زرتشت که ناگذرا بود و روشنی بیکران (حقیقت ثابت و تغییر ناپذیر) شمرده میشد ، برضد خدایان زمان و برضد مفهوم خدا، نزد ایرانیان بود . چنین تصویری از خدا (خدائی که پیکریابی کمالات باشد) ، سرشاری و غنا (احو) را در گوهر انسان ، نابود میسازد .

کلیدی بودن انسان، پیکریابی همین اندیشه غنا و سرشاری و پیری انسان است . کلید و قفل ، اساسا بیان آفرینندگی در جفتی و اقترانست .

کلید ، پیکریابی اصل نرینه ، و قفل ، پیکریابی اصل مادینه است ، و در جفتی باهمند که آفریننده اند . انسان و پدیده ها (رویدادها ، تغییرات) با هم کلید و قفل ، یا به عبارت دیگر، اصل جفتی و پیوندی هستند . باهم ، راه تازه را می‌گشایند ، باهم زایا و آفریننده میشود . خرد باید با پدیده ها و تغییرات ، جفت شود ، تا بینش تازه، پیدایش یابد . این معنای کلید ، در غزلی از مولوی ، بسیار برجسته ساخته شده است . انسان ، شاخ گل در باغ هست ، و باد ، که اصل حرکت و تغییر و عشق هست، باید با گل باهم برقصند تا باقی و پایدار شوند

شاخ گلی ، باغ ز تو سبز و شاد هست حریف تو در این رقص،

باد

باد چو جبریل و تو چون مریمی عیسی گلروی ، از این هردو

زاد

رقص شما هردو ، کلید بقاست رحمت بسیار، بر این رقص باد

مولوی و پدرش ، جبریل را اینهمانی با هما یا سیمرخ میدهند که باد باشد ، و باد چون می پیچد ، اصل عشقست ، و این جفت شدن خدا (اصل حرکت و عشق = سیمرخ) با انسان هست که کلید بقا میباشد . تخم یا بذریا دانه یا « یوشم = یوش = جوش ، خودجوشی و فوران » ، چون درگوه‌رش جفت هست ، کلید و قفل است ، و از این رو ، اصل آبستنی و سرشاری و پیری هستند .

درفرہنگ ایران ، انسانها ، پدیده‌ها ، رویدادها ، زمانها ، همه « پروسرشاروغنی » هستند . در این فرهنگ جهان و گیتی ، به کردار ، جایگاه غنا و پیری دریافته میشود . به عبارت دیگر ، همه « ناگنجا در خود » هستند . فوران و جوشش ، بیان ناگنجا بودن آنها در خودشان هست . نیروها دائما در حال فراجوشیدنند .

طوفان چه دست و پای زند در دل تنور

بیرون ز خویشتن ، دو سه جولانم آرزوست

این کشش پری و سرشاری که به بیرون رفتن از خود میانجامد ، اصل آفرینندگی شمرده میشود . بهمن ، که نادیدنی و ناگرفتنی است ، کشش فوق العاده به بیرونشدن از خود را دارد ، تا رنگین کمان (سیمرخ یا هما) گردد ، و در سیمرخ همین کشش است که او را تحول به جانان یا به جسم شوی (تکررد) ، یا به گیتی میدهد . در فرهنگ ایران ، دنیای مجاز و دودنیا نیست . این بود که یک اصل تاریک ، تحول به چندگانگی و رنگارنگی یا روشنی می یافت ، و این احساس آزادی دروسعت و گشودگی بود . حقیقت ، در تنوع و کثرت و در راهها و اندیشه‌های گوناگون و فرهنگهای گوناگون ، روشن میشود ، نه در یک آموزه و در یک شریعت .

کعبه و بتخانه ای در عالم توحیدنیست

عاشق یکرنگ ، دارد قبله گاه از شش جهت

از کثرت روزن نشود ، ، مهر ، مکرر

ای کج نظران ، کعبه و بتخانه کدامست

به هر رهی که روی ، می‌رود به خانه حق
 زهر دری که درائی ، زمعرفت بابیست
 این تحول ، شگفته شدن گوهر انسان در روشن شوی ، یا در تنوع
 و رنگارنگی هست ، که با تنگسازى خود در یکرنگه و یکراره
 شدن در شریعت یا ایدئولوژی یا فرومانی دریك مكتب فلسفی
 و جهان بینی، فرق کلی دارد :

شگفته باش که قصر وجود انسان را
 به از گشادگی جبهه ، پیشگاهی نیست
 در فرهنگ ایران ، بینش انسان ، درکلید و قفل شدن خدا با انسان
 ، آفریده میشود . البته ، خدا، از دیدگاه این فرهنگ ، یک شخص
 نبود، بلکه شیرابه (خورآوه = خرابه = آوخون = خور = ژد =
 رس = اسانس) به هم آمیخته جهان کثرت است ، و انسان
 تخمیست که در درون این رودخانه یا دریا ، شنا میکند، و این
 شیرابه هستی را در خود می هنجد . خدا ، شیرابه و « رس = رز »
 و جوهر هر چیزی هست . آمیختن یا کالیدن انسان با خدا ، آمیختن
 و کالیدن = کلید و قفل شدن با اسانس هر چیزی در گیتی هست .
 خدا ، زهشی (immanent) است ، نه متعالی و فراسوی گیتی
 (ماوراء طبیعت) . واژه کلید ، چنانچه پنداشته میشود، از یونانی
 نیامده ، بلکه از واژه « کله و کالیدن » ساخته شده است . کله ، به
 بند پا (کعب = کاب) و جماع و بخیه زدن گفته میشود . چوبی که
 پشت در انداخته میشد و دولنگه (بر) درب را با هم جفت میکرد
 ومی بست ، « کلندر » نامیده میشد ، و درست خدای روز بیست
 ونهم (مراسپنتا ، دهما) که پیوند دهنده « رام = روز بیست
 وهشتم » و بهرام (روزسی ام) بود و آنها در اثر پیوند یافتن
 و کالیدن باهم ، اصل آفریننده زمان نوین میشدند ، « کلندر » یا «
 رند » خوانده میشد . واژه « قلندر » در عرفان ، از این زمینه
 پیدایش یافته است ، چون این خدا ، در اثر اصل پیوند دادن

وآمیختن وکالیدن (خدای زناشوئی ودوستی) بودن ، اصل آفریننده جهان و زمان خوانده میشد .
 واژه «کالبد» هم که « کال+ پاد = kal+ padh) باشد به معنای « جفت به هم آمیخته وپیوسته » هست (پاد = جفت ، کل = به هم بسته) که درپهلوی به معنای شکل و صورت است . جفت شدن واقتران و همزادی ویوغ وانبازی ، اصل آفرینندگی شمرده میشد . ازاین رو درشاهنامه ، خرد باید با این وآن جفت شود ، تا بینش وروشنی ، پیدایش یابد . خدا هم ، تنها روشنی وبینش را نمی آفرید ، بلکه درجفت شدن واقتران وهمپرسی با انسان ، باهمدیگر، روشنی وبینش را میآفریدند .انسان و خدا باهم میرقصند و قفل وکلید یا تاروپود میشوند و ازاین رقص خدایا انسان :

یک دست دست دلبر ویک دست زلف یار

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست (مولوی)

انسان به بینش، آستن میشود و روشنی را میزاید . این اندیشه کالیدن وکلید و قفل شدن را که همان سراندیشه « همزاد یا یوغ » باشد، زرتشت طرد ورد میکرد . ازاین رو هست که تصویر انسان کلیدی درمتون زرتشتی یافت نمیشود . این اهورامزدا هست که روشنی بیکرانش را به تخم ها (انسان = مر+ تخم) می تاباند . روشنی ، ازجفت شدن وکالیدن انسان با اهورامزدای زرتشت ، پیدایش نمی یابد ، بلکه روشنی انسان (مر+ تخم) ، وامی و عاریه ایست . ولی انسان کلیدی ، از وام گرفتن روشنی از « روشنی بیکران »، ننگ و عار دارد . او، روشنی بیکران و راه راست را نمیخواهد ، بلکه وجود او کلید یست که همیشه از نو، درهای بسته را که درهرهنگامی پیش میآیند، میگشاید ، و آن تاریکی را روشن میکند . انسان کلیدی ، سازگار با اندیشه راه راست یا صراط مستقیم که سراسر روشن و هموار است ، نیست

، بلکه بیشتر همانند « کاویدن قنات یا کاریز » در زیرزمین است که همیشه فراتر میکاود تا برجوشش آب بیفزاید . یا آنکه انسان کلیدی ، مانند کسی است که لایه به لایه برگ کاهو یا پیاز یا کلم را از هم جدا میکند . او در جهان وزمانیست که پراز صندوقهای بسته و قفل شده است و او کلیدیست که صندوقی را پس از صندوقی میگشاید و این شادی که چیزی را درگشودن یک صندوق یافته بر میانگیزد که صندوق دیگر را بگشاید . انسان کلیدی ، به هفتخوان آزمایشها میرود . همه چیزها وانسانها و رویدادها و پدیده ها، صندوقها یا گنج های غنی ولی متفاوتند که باید با کلید آنها را گشود .

برپایه این تصویر انسان کلیدی و « پری و سرشاری و تنوع انسانها » هست که وقتی از بزرگمهر پرسیده میشود که « چه کسی ، همه چیز را میداند » ، پاسخ میدهد که : « همه چیز را همگان دانند ، وهمگان ، هنوز زائیده نشده اند » . این سخن درست برضد آموزه زرتشت و اهورامزدا ، و برضد محمد و الله اش هست . اهورامزدای زرتشت ، همه آگاه (هر ویسپ آگاه) است و در روشنی بیکران (نازاده) جای دارد . الله ، دارنده همه علومست . بزرگمهر، برپایه آنکه بینش و روشنی از اقتران شیرابه های رویدادها و پدیده ها با گوهر انسان پیدایش می یابد ، اهورامزدای زرتشت یا الله اسلام را « همه دان » نمیداند، بلکه این همه انسانها هستند که همه چیزها را میدانند . همگان از دید او ، بشریت در گذشته و در حال و در آینده است . مسئله هماهنگ ساختن بینش های متنوع در زمانهای و از تجربه های گوناگونست . دانش ، غنای همیشه از نو پدید آینده از انسان در تجربیات تازه است ، و رابطه با تنوع افراد و پیشرفت زمان دارد . این اندیشه بزرگمهر، شالوده حکومت آزاد و جمهوری است . دانش ، در زمان و در تنوع و کثرت انسانها ، پیشرفت

می‌کند و وسعت می‌یابد . حقیقت ، در گذشته نیست . دانش ، پخش و پراکنده در میان انسانهاست ، و در یکجا و یک شخص ، جمع شدنی نیست و نمیتوان آنرا منحصر به یک یا چند فرد ساخت . تنوع دانش در همه افراد ، و تنوع دانش در زمانها و انسانهای آینده ، بیان « دوام آفرینندگی بینش » را می‌پذیرد که بر ضد مرجعیت دادن به یک آموزه دینی میباشد که از گذشته آمده است . **معرفت حقیقت ، در نقطه ای از تاریخ گذشته ، و در شخصی ویژه ، پیدایش نیافته است .** این اندیشه بزرگمهر ، « مرجعیت دادن به این گونه معرفت ها » را رد میکند ، و در آن اصرار می‌ورزد که بینش های گوناگون و متنوع افراد ، در آرایش و ساماندهی جامعه ، سهم و انباز هستند و باید به حساب آورده شوند . **بینش حقیقت ، مجموعه بینشهای انسانها از تجربیاتشان هست .** هر نسلی میتواند از نسل آینده و جوان یاد بگیرد ، چون نسل جوان با خود ، بینش تازه می‌آورد . خدا ئی که حقیقت را به انسان بیاموزد وجود ندارد ، بلکه انسانی که گوهر غنی دارد ، در اقتران با تجربیاتش در زمان ، روشنی و بینش می‌آفرید .

آموزش ، نمیتواند در اختیار نمایندگان خدا ئی باشد که حقیقت را به کسی که برگزیده است ، آموخته است در دریای خدا ، همه شناورند . انسان نباید در تنگنای بینش گذشته بماند ، چون همگانی که هنوز زاده نشده اند ، آن را خواهند گسترد . این سخن ، بیان یقین به طبیعت یافطرت سرشار و پُر انسانها در همه زمانهاست . همه زمانها ، اصالت در بینش تازه دارند . بینش که از پیوند « جستجو و تغییر » پیدایش می‌یابد ، در ادامه جویندگی و در رویارویی با تغییرات تازه ، متنوع تر و افزونتر و پیشرفته تر و گسترده تر میشود . انسان نباید ، آینده را تابع بینش گذشته سازد . معرفت حقیقت ، در یک برهه ویژه از زمان ، پیدایش

نیافته است ، بلکه در روند تغییرات زمان و با پیدایش انسانها تازه ، متنوع تر و گسترده تر میشود و پیشرفت میکند .
 . حقیقت ، بینشی است که همیشه متنوع تر و غنی تر و رنگارنگ تر میشود ، چون انسان ، سرچشمه غنا هست . غنا همیشه در پیدایش ، شگفت آور است . خدا وانسان ، بینش و روشنی را هر روز باهم از نو میآفرینند . چنین بینشی ، بینش مدفون در کتابی نیست که چندتا متخصص و خبره ، آن بینش را در آن کتاب خوانده و فهمیده باشند . بینش زنده و معتبر و مرجع ، بینشی است که از انسانها ، در نوشیدن شیرابه (خور آوه) جهان هستی که گیتی باشد ، سبز و روشن میشود . جمهوری ایرانی ، سازمانیست که بر بنیاد چنین برداشتی از بینش در انسانها ، پیدایش می یابد .