

منوچهر جمالی

هنردر جهان، از من (انسان) آمد پدید

**خردِ شاد ، جهانی شاد، بنا میکند
اندیشیدن (=خرتیدن = کار بستن خرد)**

سرفراز و شاد (سعادت مند) میکند

1 - سرافرازی 2 - شادی 3 - شناخت،

هر سه به هم پیوسته اند

بهمن = اصل خرد + اصل خنده و بزم + اصل نگرهبانی

هر آنکس که او شاد شد، از خرد

جهان را به کردار بد، نسپرد

انسان ، حق هست

شالوده فرهنگ ایران ، بر « اصل = تخم = اند = چهره = هاگ » نهاده میشود . آنچه اصل (هاگ) است ، « حق » است . معرب هاگ ، همان « حق » میباشد . انسان ، « حق » هست ، چون تخمی از خوشه (آگ = خوشه گندم) ارتای خوشه ، یا خدا هست . مسئله، داشتن یا نداشتن حق نیست ، بلکه مسئله « حق بودن » است . حقی را که

یکی « دارد » ، دیگری ، میتواند از او « بگیرد » . حق ها را از انسانها در اجتماع « میگیرند » و « مالک همه حقها » میشوند . ولی انسان، حق ، هست و هیچکس نمیتواند این حق را از او بگیرد . انسان ، ارجمند هست ، چون « تخمِ ارتا » ، چون « اصل صورت دهنده به خود ، اصل بینش و اصل سامانده خود » هست . نخستین ویژگی « ارتا » ، « سرفرازی » هست . انسان، که « آتش تخمه، یا تخم ارتا» ست ، گوهرش، سرفرازی است ، نه عبودیت و نه « خود، خوارشماری» است، و برضد آرمان « فروتنی - adar-tan , menishn » و افتادگی و شکسته نفسی و تذلل و خشوع است، که پرورشگاهِ تابعیت و اطاعت و تسلیم شدگیست . سرفرازی ، هنرمثبت و پسندیده انسانست که گواه بر گوهرومنش حقیقی انسان میدهد .

ارج انسان (**dignity=Wuerde**) ، از آن پیدایش نیافته ، چون خدائی به او « صورت داده است یا صورت میدهد » . ارج انسان ، از آنست که خودش دراصلت (صورت دهی و سازندگی) ، انباز (همبغ = همآفرین) و همگوهر خدا هست . دراو ، توانائی صورت دادن به خود و به جهان خود هست . دراو، حقِ آراستن خانه و اجتماع و شهروبشریت هست . این حق و ارج را قدرتی و کسی به او « نداده » است که حق آنرا داشته باشد که از او پس بگیرد . آنکه این حق و این ارج را از او سلب میکند ، سازنده دوزخ در این گیتی برای او، و اصل بیداد هست ، چون انسانیت را دراو، نابود میسازد و تخم آتش یا سرفرازی را دراو میکشد .

انسان ، این حق را با زاده شدن ، می یابد . با این حق ، زاده میشود . زاده شدن ، رسیدن به « حق » و به « ارج » خود هست . درگزیده های زاد اسپرم (بخش 8 - 11) داستانی به زرتشت نسبت داده شده است که در فرهنگ ارتائی- سیمرغی ، مربوط به همه بشریت (همه انسانها) بوده است . این داستان که از فرهنگ اصیل ایران برخاسته ، بیان این اندیشه بوده است که : « بهمن ، هنگام زاده شدن هرانسان با آن انسانی میآمیزد، و هنگامی بهمن با انسان آمیخت ، انسان، در همان لحظه پیدایشش ، میخندد » . « آسن خرد » که بهمن باشد ، درگوهرش ، خردِ شاد و خندان است .

این اندیشه ، که پیدایش یافتن درگیتی ، بُنِ جشن و بزم در پهنای زندگی است ، سراسر فرهنگ دینی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی ایران را معین میساخته است . هر نظامی درگیتی ، هنگامی « بهمنی » است که زندگی مردمان را بدون تبعیض در همین گیتی ، جشن و بزم سازد . این حق مسلم هر انسانی ، به حکم همان « تخم بودن = مر+تخم » در زندگی است که در جشن زندگی ، انباز شود ، چون بهمن ، با گوهر (فطرت) او آمیخته است .

نقطه آغاز پیدایش ، یا نخستین تابش هر چیزی ، گواهی بر فطرت یا گوهر و بُن او میدهد . از این رو ، بُن زندگی انسان ، خندیدن ، در اثر همگوش شدن با « بهمن » است ، که هم 1- اصل اندیشیدن است ، و هم 2- اصل بزم است ، و 2- اصل سامان دادن و آراستن و نگاه داشتن زندگی از خشم یا قهر و ترس و آزار است . انسان با زاده شدن ، همگوش « بهمن » میگردد . آمیختن بهمن ، یعنی « جفت شدن ، همزاد شدن ، سنگ شدن » اصل آفریننده جهان هستی (بهمن) ، با انسان .

زاده شدن (پیدایش درگیتی) ، خندیدن است

واژه « خندیدن xanditan » که در کردی « که نن » و واژه « خنده » ، « که ن » میباشد و « که نی » ، هم به معنای « دختر » و هم به معنای « خندید » است ، بهترین گواه بر آنست که خندیدن همان معنای « زائیدن » را داشته است . در کردی ، « کنا » ، به معنای 1- سوراخ و 2- دوشیزه است . این واژه به سانسکریت باز میگردد که « کن » ، به معنای صدا کردن و فریاد کردن و ناله کردنست ، و « کنته » به معنای گلو و حلق (نای ، مری) و صدای حلق و همچنین به معنای « بخش تنگ زهدان » است . بی شک این واژه ها ، به واژه « کانا و کانیا » باز میگردند که هم به معنای « نای » و هم به معنای « دختر » هست . زادن ، خندیدن است . این اینهمانی ، با جهان بینی بنیادی ایران کاردارد ، که پیدایش یافتن درگیتی (هستی یافتن ، زیستن) را ، با شادی و سعادت و خوشی ، اینهمانی میداده است . انسان در زاده شدن ، با زیبائی زندگی درگیتی روبرو میشود . گیتی ، جایگاه شاد و خرم

زیستن است. انسان در برابر خود جهانی می یابد که میتوان از آن بهشت ساخت.

وارونه آموزه بودا، که دنیا را جایگاه درد میداند، و وارونه آموزه تورات که (سپس مرده ریگش به مسیحیت و اسلام رسیده است) زندگی با درد زادن، و طرد از بهشت (جشن) آغار میشود، فرهنگ ایران، این اندیشه را شالوده خود ساخت که « به هستی رسیدن یا پیدایش یافتن درگیتی، شادی است ». از این رو ما که، واقعیت زاده شدن را با درد زه و گریه کودک همراه میدانیم، در شگفت میافتم که این چه سخن اشتباهیست که ایرانیان بر ضد واقعیت گفته اند. درست همین گفتاری که ضد واقعیت مینماید، شالوده فرهنگ ایرانست. انسان، باین حق زاده میشود که جهان را باخرد خود، چنان دگرگونه سازد و چنان بیاراید و سامان بدهد که خانه او، بهشت او بشود.

زندگی درگیتی، باید زندگی کردن در بهشت باشد. این حق و این توانائی و این رسالت انسانست که گیتی را خانه خود سازد، این حق انسانست که گیتی را « خانه جشن » است. بهمن یا آسن خرد، در او استحاله به چنین حقی یافته است. این حق هست که « dignity = ارج » او را مشخص میسازد.

از آنجا که زادن با روئیدن، اینهمانی داشت، زادن انسان (مردم = مر + تخم = تخم خدایان زمان، تخم ارتا) نیز، با « بالیدن تخم از خاک » اینهمانی داده میشود. آمیختن بهمن (آسن خرد = خردسنگی = آسن بغ) که هم اصل خرد و هم اصل بزم هست با کودک، هنگام زاده شدن، گواهی آشکار بر آنست که « بُن انسان، آسن خرد است »، که هویت نادیدنی و ناگرفتنی بودنش را استحاله به « دیدنی و گرفتنی بودن »، به « صورت یافتن و تن یافتن » میدهد. نام دیگر بهمن نزد مردم « بزمونه » بوده است (برهان قاطع). در اینجا نیز بخوبی میتوان دید که بهمن، هم اصل زاده شدن، و هم اصل بزم و شادی است. پسوند « مون » و مونه در بزمونه، به معنای « اصل و بُن » هست (ژیمون = اصل زندگی). چون « بز » در کردی، به معنای « زهدان » است. و « بزم » به معنای مجلس مهمانی و عیش و نشاط و کامرانی است، چون زاده شدن از زهدان، بزم بوده است. عنصری

دریبتی، یادی از نخستین بزم کرده است، که اقتران ماه با پروین مییاشد که اصل پیدایش و آفرینش جهان شمرده میشود (نخستین عشق).

از بهر سور به بزم تو، خسروان جهان
همی زنند شب و روز، ماه پر کوهان

کوه و کوهان، خوشه پروین است، و «ماه برکوهان»، نام لحن بیست و یکم باربد است، که اینهمانی با «رام = جی»، مادر زندگی و خدای موسیقی و طرب و شعرو رقص و شناخت دارد، و همان «زهره یا افرودیت» در فرهنگ ایرانست. از عروسی رام با خوشه پروین (در خوشه پروین، ستاره ناپیدای هفتم، بهمن است، که درشش ستاره پیدای پروین، که ارتای خوشه است، پیدایش می یابد) بهمن که «آسن بغ» و «آسن خرد» هست، «بزمونه» است، به عبارت دیگر، هم اصل زایش و پیدایش و آفرینش هست، هم اصل بزم و شادی و انجمن کردن. اینست که در فرهنگ ایران، این «خرد شاد» هست که اصل پیدایش و آفرینش گیتی و هستی است. از اینرو «نخستین و برترین گوهر، بقول اسدی توسی «سرگوهر» است: خرد، مر جهان را، سر گوهر است.

انسان (مردم = مر + تخم) تخم ارتا ست

سرو، که نام دیگرش اردوج (ارتا + وج) میباشد،

نیز تخم ارتا هست

تصویر انسان در فرهنگ ایران

«سروی که فرازش، ماه گرد» هست، صورت انسان میباشد

سرو، مانند انسان، تخم ارتا هست. از این رو، سرو، در صفات برجسته اش که چشمگیرند (همیشه سبز بودن + سرافرازی)، تنها تصویر انسان در فرهنگ ایران بود. اینکه در شاهنامه، زرتشت، سرو را از بهشت میآورد، به معنای آنست که انسان، در دین زرتشتی، تخم ارتا، یا خدای خوشه (سیمرغ) نیست، بلکه آفریده اهورامزداست. از این پس، دریزدانشناسی زرتشتی، انسان دیگر،

فرزند خدا و همگوهر با خدا شمرده نمیشود ، و از اصالت میافتد . داستان زال زرهه ، گرد همین محور میچرخد که انسان را از تخم ارتا بودن میخواهند بیدازند (دورنگ بودن زال ، به معنای همزاد بودن ، و تخم ارتا بودن است) ، ولی سیمرخ (ارتا) ، این انسانی را که اصالت خدائی دارد (فرزند خداست) ، ولی از دین و جامعه ، محکوم به مرگ شده است ، میرهاند و در خانه خود میپروراند ، و به او از پستان خود شیر میدهد ، و تخم او را از شیرابه وجود خود ، آبیاری میکند (دایه او میشود) و باز به کردار فرزند خدا ، به گیتی میفرستد . ارتا ، که صورت دیدنی ولی ناگرفتنی بهمن است ، استحاله به « تن یا جسم » می یابد که « تنکرد » نامیده میشود . صفت ارتا ، « هژیر » است که « هو چپتره » باشد . ارتا ، تخم نیک (هوچپتره) یا به سخنی دقیق تر ، اصل آفریننده و زاینده است . این استحاله بهمن به ارتا ، و استحاله ارتا به جسم (تن ، گیتی) ، همان « اند + دیسین » است . « اند » که بهمن یا « آسن خرد » باشد ، به خود ، صورت و تن میدهد و خانه خود را در جهان هستی بنا میکند . از آنجا که انسان تخم خوشه ارتا ، یا درخت « وَن هرویسپ تخم = سیمرخ » هست ، به انسان در آغار ، صورت درخت یا گیاه داده میشود .

دریزدانشناسی زرتشتی ، گیاه ریپاس ، جانشین سرو میگردد . در افغانستان به ریپاس ، « هوم » گفته میشود . البته ، آنچه در این متون ، ناگفته گذارده میشود ، اینست که ریپاس ، گیاه « نرماده یا همزاد » هست . در خودش هم نرینگی و هم مادینگی را دارد . البته ، این همان اندیشه « جم = بیما = همزاد » است که برضد آموزه زرتشت است . این نرمادگی یا همزاد و یوغ بودن ، به معنای « از خود بودن = ahv=hva= » است . به سخنی دیگر ، ریپاس یا جفت بهم چسبیده انسان ، نیاز به آفریننده ای ندارد . و این با تصویر اهورامزدا زرتشت که باید آفریننده انسان باشد ، سازگار نبود . از این رو در این متون ، نرمادینگی ریپاس ، نا گفته میماند . تخمهای ارتا فرورد یا سیمرخ (درخت هرویسپ تخم) هوبیس hu+bis یعنی « جفت نیک » هستند (کتاب یوستی ، بیس مانند ویس به معنای جفت است ، عدد امروزه بیست ، از آن برآمده) . این هوبیس ، صفت کل این تخمهاست . به عبارت دیگر ، همه از خود و به خود هستند . سرو هم ، تخم ارتا

هست ، چون نام دیگرش « اردوج » است که « ارتا- وج = تخم ارتا» باشد. انسان ، سرویست که میوه اش بر فرازش ، ماه پُر هست . این تصویرانسان، بارها در شاهنامه بازتابیده شده است . ماه پر، همان تصویر « خوشه » است . ماه ، دارای همه تخمه های زندگان شمرده میشد ، و از آنجا که تخم ، سرچشمه روشنی است (سبز شدن تخم ، اینهمانی با روشن شدن داشت ، از این رو سبزی و روشنی ، دو ویژگی جفت باهمند) ، ماه ، درگزیده های زاد اسپرم (بخش 30) ، اینهمانی با مغز داده میشود که سرچشمه همه حواس، و پیدایش خرد در حواس هست . سرو، در بالیدن به فراز خود که ماه پُر است میرسد . به سخنی دیگر، خرد ، اوج ، یا فراز بالیدن درخت انسان هست . سرفرازی در خرد یافتن و سخن گفتن است. از اینجاست که میتوان گفته فردوسی را بهتر دریافت :

سرش راست بر شد، چو سرو بلند به گفتار خوب و خرد، کار بند
 نخستین ویژگی گوهری انسان، همین راست بر شدن ، یا به فراز بالیدن است ، و با این « و خشیدن » ، که نمو کردن و پیشرفت کردن و بالیدنست ، سرفرازی پیدایش می یابد . صفت ویژه ارتای خوشه یا اردیبهشت ، « سرافرازی » است (برهان قاطع) . این کشش به سر بر افراختن و بالیدن و شاد شدن و روشن شدن در هر تخمی هست، و با بسیج شدن این کشش هست ، که هستی ، آغاز میشود . چیزی ، هست میشود و هستی میابد که سربیا فرزند و بایستد . چیزی ، « هست» که « سرافراز» هست .

در هر تخمی (مر + تخم = مردم) ، مبدء و منشاء زندگی اخو (ahv=hva=axv) هست که همان « آتش جان یا تخم آتش یا ارتا » میباشد ، و این « هوا=hva » که به معنای « اصل از خود بودن هست » ، ویژگی « هستی بخش » دارد . چیزی « هست » که « میایستد ، سربیا فرزند ، می بالد » . هستی در گیتی ، سرافرازی است . به همین علت به « باد» که « هوای جنبان و جنبنده hva=ahv » است ، هوا ، می گفتند . چون هوا، مبدء زندگی ، اصل از خود بودن ، یا از خود بپا خاستن و سر بر افراختن و ایستادن است . این نکته را اسدی توسی در گرشاسپ نامه ، بسیار رسا ، بیان کرده است :

همه تخم، در کشت ها گونه گون که ناراست افتد، بود سرنگون

« هوا » در همه ، « زوروساز » آورد

سرهرنگون ، زی « فراز » آورد

هرتخمی که در زمین میافتد، دراو این « هوا ، اصل جنبشست که تحول به آتش می یابد » ، بلافاصله ، نگون را سوی دیگر میدهد و میافرازد. با این، جنبش به بالیدن ، به بلندگرائی، به هستی یابی، آغاز میشود . بلندی گرائی ، « سر بسوی فراز آوردن » ، روند « هستی یابی » است. از جنبش هوا، باد پدید میآید، و از باد، آتش میگیرد و این آتش ، « فرازنده » و هستی دهنده است . در شاهنامه میآید که : « نخستین که آتش ، ز جنبش ، دمید » . این جنبش هوا یا باد است که آتش میافروزد و در سرفراز شدن، هستی می یابد . در تخم وجود انسان (مر- تخم) ، آتش زندگی که ارتا باشد، بلافاصله آنچه سرنگون میافتد، به فراز میآورد ، و این جنبش « سر بر افراختن » ، اینهمانی گوهری با شادی و خنده و خوشی و سعادت دارد . سبز شدن ، اینهمانی با پیدایش (به هستی آمدن ، با سر بر افراختن) با روشن شدن و درخشان شدن دارد . « گون » که « رنگ » باشد ، معنای « صورت » هم دارد. « رنگین بودن » ، صورت و چهره بود . گوهر انسان، در چهره ، در خرد ، در لبخندش ، در گفتارش، در رنگارنگیش ، آشکار و روشن میشود . آنها ، پیدایش رنگ را ، روشن شدن میدانستند . انسان باید در چهره و گونه اش ، گشوده و باز ، یا به سخنی دیگر روشن شود . اینست که در گرشاسپ نامه دیده میشود که « خرد » ، بیخ درخت بهشت است . چون « آسن خرد » که بهمن باشد ، همین بیخ است که سعادت و شادی به بار میآورد .

سرو ، به علت آنکه « همیشه سبز » است ، همیشه شاد و همیشه روشن است . از این رو، نام دیگر سرو در ایران ، اردوج (ارتا+ وج) ، تخم ارتا هست . میوه و بر این سرو که تصویر انسانست ، در فرازش ، ماه پُر هست (گرد ماه) . در گزیده های زاداسپرم ، دیده میشود که « مغز = مزگا » که سرچشمه همه حواس است که خرد ، از آنها در رنگارنگیش پیدایش می یابد .

از این بررسیها درباره ویژگیهایی که به سرو با ماه پُر بر فرازش ، نسبت داده میشود بخوبی دیده میشود که 1- سرافرازی 2- خرد 3- شادی (شکفتن) 4- پیشرفت 5- شعله ور شدن (پراز شاخه شدن)

6- گوینده شدن ، همه ویژگیهای گوهری و به هم پیوسته « تخم ارتا » یا انسان هستند .

به پالیزچون برکشد سرو، شاخ سرشاخ سبزش، برآمد ز کاخ
 به بالای او شاد باشد درخت چو بیندش ، بینا دل و نیک بخت
 در واژه « وخش vaxsh » که روئیدن باشد، همه این معانی که
 درخت هستی انسان، به هم پیوسته ، موجودند .
 وخش vaxsh دارای این معانیست : 1- افزایش و نمو و رشد 2- حرف
 و سخن و کلمه 3- درخش و دم و نفس و جان (مراجعه به کتاب فره
 وشی شود) .

وخشیتن vaxshitan : نمو کردن، پیشرفت کردن ، بالیدن ، روئیدن،
 درخشیدن، شعله و رشدن . وخششن vaxshishn : پیشرفت ، شکوفه
 کردن ، بالیدن ، روشن . urvaaxman نور و خمن دارای اندیشه شاد،
 سعادت ، شادی . ئور وخت urvaxt : شاد، سعادت مند .

اینکه آسمان، جایگاه شادیت ، برای آنست که آسمان ، از سنگ یعنی
 همآغوشی و اتصال و امتزاج است (اسن = آسمان) . ما امروزه این
 گفته را از خرافات می شماریم . اینکه گفته میشود آسمان از سنگ
 و از خماهن است ، در اصل به معنای جایگاه اتصال و امتزاج
 و همآغوشی است و خماهن در اصل « xvab + asan » میباشد که به
 معنای « اتصال و امتزاج هستان » است . طبعا آسمان، خانه امتزاج
 و اتصال یا همان خانه عشق و مهرورزی و سرچشمه موسیقی است .

این خانه که پیوسته در او با ننگ چغانه است

از « خواجه » بپرسید که این خانه چه خانه است

این خواجه چرخست که چون زُهره و ماه است

وین خانه عشق است که بی حد و کرانه است (مولوی)

اینکه در شاهنامه میآید آسمان از یاقوت هست ، چون یاقوت (یاک +
 کوت) یا یاکند (یاک + کند) است، که به معنای « زهدان مادر »
 است که جایگاه ایمنی و دور از گزند است. شادی و روشنائی ،
 پیدایشی از گوهر این وصالست .

زیاقوت سرخست چرخ کبود نه از باد و آب و نه از گرد و دود
 یزدانشناسی زرتشتی برای اینکه اهورامزدا را آفریننده « شادی » کند
 ، مجبور بود که او را همکار « آسمان » کند . مثلا در بخش دوم بندهش

پاره 19 میآید که او - اهورامزدا - به یاری آسمان ، شادی آفرید ، بدان روی برای اوشادی را فراز آفرید که اکنون که آمیختگیست ، آفریدگان به شادی درایستند . شادی را در واقع پیآیند « جفت بودن اهورامزدا و آسمان » می شمارد که این بازگشت به اصل « جفت آفرینی » است که زرتشت از آن سرپیچید . این شادی دریزدانشناسی زرتشتی دیگر، ویژگی گوهری رویش وزایش را که پیآیند بالیدن و سرافراز شدنست ندارد . بلکه شادی ، فقط تسکین دهنده دردیست که اهریمن میآفریند ، چون با همه جهان زندگی ، آمیخته است . اهورامزدا با شادیش ، فقط دردی را که اهریمن تولید میکند ، می‌کاهد یا خنثی میسازد . این مفهوم شادی به کلی بامفهوم ارتائی شادی و سرافرازی، فرق دارد . همچنین درمینوی خرد (ترجمه تفضلی بخش 56) میتوان دید که اهورا مزدا با آسن خرد (بهمن) جهان را میآفریند و اداره میکند . بازنا آگاهانه به اصل جفت آفرینی میچسبد . درحالیکه خود « آسن خرد » که خرد سنگیست ، این ویژگی جفت آفرینی را درخودش دارد و نیازی به اهورامزدا نیست .

بررسی این نکات برای آنست که ویژگیهائی که به « سرو ، با ماه پُر برفرزش » نسبت داده میشود، تصویر انسان را در فرهنگ ایران مشخص میسازد . این ویژگیها عبارتند از 1- سرافرازی 2- خرد 3- شادی (شکفتن) 4- پیشرفت و 5- گویائی ، همه ویژگیهای گوهری « تخم ارتا » یا هستی انسان هستند که از هم جدا ناپذیرند .

« خرد شاد و سرافرازی » ، باهم ، هستی انسان را معین میسازند . انسان در اندیشیدن (خرتیدن) شاد و سرافراز میشود . سرافرازی که با خردورزی انسان باهم میبآند ، زمانهای دراز هست که در ادیان گوناگون ، مَهر ابلیسی و اهریمنی و شیطانی خورده است . سرافرازی و خردِ سرخ و گرم ، صفت ارتا هست ، که تخم آتش (اصل گرمی) او، مبدء و بُن و فطرت زندگی در هر انسانست ، که در انسان، به خرد و شادی و سرافرازی دگر دیسی می یابد . نام خرد که « خرتو = خره + راتو » باشد ، راتو (= رته = ارتا) نام خود این خداست که « باد، یا هوائیست که تبدیل به آتش » می یابد . و ابلیس قرآن ، کسی دیگر غیر از این خدای ایران نیست که تخمه خوشه اش را در هر انسانی میافشانند . ابلیس ، معرب « الییس » در تبریست که نام

آتش برق (آذرخش) هست، و نامهای دیگر ابلیس در عربی 1- ابو مره (همان مر، که نام اندروای ، و پیشوند نام مر+ تخم ، انسان است) و 2- « حرث » است که معرب همان « ارس و ارتا و ا ر ز » باشد.

ابلیس ساختن از خدای سرافراز آتشین گوهر ایران ، و ملعون ساختن او ، و سنگسار کردن او (رجم ابلیس) و اعدا عداوت انسان شمردن او ، چیزی جز نابود ساختن اصالت انسان نبود که از توانائی خرد شادش ، سرافراز است. با همگوهربودن انسان با این خدا (ارتائی که ابلیس شده) هست که خود را همگوهرخدا میداند که نیاز به واسطه ای ورسولی و خلیفه ای وامامی ندارد . سرافرازی و ازخود اندیشیدن ، که در ابلیس ، نفرین میشود ، هرانسانی را مکلف میسازد که سراسر عمر در خود ، سرافرازی از اندیشیدنش را که نگهبان زندگیست و گواه بر « ازخود، بودنست = هوا) ، بنکوهد و خوار بشمارد .

انسان باید نه تنها از خرد ورزی، شاد نشود ، بلکه آن را « وسوسه شیطان خناس » بداند . مارا چنان به خوار شماری خود و خوار سازی انسان در خود (ازخود، بودن . ازخود، اندیشیدن) عادت داده اند که کوچکترین درک احساس سر بلندی را ابلیسی میدانیم و بدان نفرت میورزیم . « منی کردن » که به معنای « اندیشیدن » است و از اندیشیدن خود ، انسان بودنست (مانو = نام همه انسانها = اندیشنده = من) ، واژگونه ساخته شده، و معنای « تکبر و خود را خدا پنداشتن » یافته . هرانسانی که بیندیشد (منی کند) ، شرک و ملحد است، و باید او را به دونیمه ارّه کرد . احساس سرافرازی ، برای ما ، نه تنها **ضد دینی ، بلکه ضد اخلاقی** شده است. احساس سرافرازی از کار بستن خرد در زندگی را نمیتوانیم تحمل کنیم . نسبت دادن یک کار نیک به خود ، و خرسندی از آن ، چنان نفرت و اکراهی در ما میانگیزد که فوری از او روبرو میگردانیم . پیدایش پیامبران، بدین علت بود که اندیشه هائی که در آنها ناگهان پیدایش می یافت ، نمیتوانستند به خود نسبت بدهند .

ما نفرت و اکراه از « ستودن و آفرین کردن کار نیک دیگران » داریم. این درک « به خود ، بودن ، ازخود، معین شدن » که چیزی جز سرافرازی نیست، و بیان اصالت انسان میباشد، نه تنها ضد دینی میباشد، بلکه در پهنه اخلاق و سیاست نیز خود را گسترده است .

اصالت داشتن ، سرافراز به خرد خود بودن ، از خود اندیشیدن ، ضد ارزش شده است . از کاربرد حواس خود ، از آزمایشهای با حواس خود، به دانائی رسیدن ، ضد ارزش شده است . باخرد خود ، مدنیت و سعادت را فراهم آوردن ، در همان داستان جمشید، به همکاری با اهریمن ، برای پرواز به آسمان و بالاخره به ضدیت با خدا (اهورامزدای زرتشت) میکشد . تا خرد با خدا (با اهورامزدای زرتشت) نپیوندد ، انسان به کفرش، از میان، به دو نیمه اره خواهد شد . برای پیوستن به اهورامزدای زرتشت ، باید با خرد او ، مدنیت و سعادت را تعریف کرد ، و از خرد و خواست خود ، دست کشید. سرفراز بودن از کار بستن خرد خود و خواست خود ، ضد اهورامزدای زرتشت و ضد الله اسلامست . سرافراز از خرد خود، در شاد ساختن مردم بودن ، مانند جمشید، و گفتن « هنر در جهان ، از من آمد پدید » ، بزرگترین گناه است . زرتشت ، این سرافرازی انسان از خردش را با مطرود ساختن جمشید ، سرکوب و پایمال کرد، و سپس ، محمد با « ابلیس ساختن ارتا ، خدای ایران » ، گام بعدی را در نابود کردن سرافرازی از « خود اندیشی انسان » برداشت .

ولی آرمان انسان در ایران ، درست گفتن همین « هنر در جهان ، از من ، پدید میآید » هست ، که درک سرافرازی ، از کار بستن خرد شاد خود انسانست .