

منوچهر جمالی

انسان ، کلیدِ جهان گشا هست

انسان، وجودِ کلیدی هست

شُد این بندها را سراسر، کلید (فردوسی)

فرهنگ ایران ، ارج انسان را چنین گونه می‌شناسد که انسان (مردم) ، به کردارِ «کلیدِ جهان گشا» پیدایش یافته است . غایت هستی انسان ، کلید جهان گشا بودنست . گوهر انسان ، کلیدی است، و سراسر جهان هستی ، از خدا گرفته تا سراسر هستان درگیتی ، همه «درهای بسته» هستند . همه هستان ، از خدا گرفته تا همه موجودات درگیتی ، درهای بسته اند، و انسان ، کلیدیست که برای زیستن باید همه این درها را بگشاید .

سراسرِ هستی ، تاریک و نهان و مرموز و مجهولست ، و انسان ، در تاریکی این جهان ، پیدایش یافته است ، و توانائی و خویشکاریش آنست که درهای سراسر هستان را یک به یک بگشاید ، و آنها را روشن کند . انسان ، یقین گوهری به خود دارد که میتواند «درهای بسته همه هستان» را بگشاید ، چون گوهرش ، کلیدِ جهان است . انسان در فطرتش درمی یابد که خودش ، و از خودش ، کلید جهان گشا هست .

او سراسرِ هستی را به صورتِ «درهای بسته» درمی یابد . ما بنا بر آموخته های خود ، «روبروی جهانی بودن ، که در آن همه درها به روی انسان ، بسته اند» بسیار نومید سازنده می یابیم . ولی ما تصویر و مفهوم «در» را از دیدگاه فرهنگ ایران نمی‌شناسیم . «در» ، از پرتترین تصاویر «جفت آفرینی» است . «در» ، دولنگه یا «دو+بر» دارد که باهم جفت هستند ، همچنین دو رویه (پشت و رو) دارد که باهم جفتند . از این رو، نام «در» در اصل اوستائی «دو ور» هست . ولی آنچه با هم جفت است ، اصل آفرینندگی و جنبش است . «دو بری که بایکدیگر جفت بشوند» همان «اصل سه تایی یکتا» میشوند . واژه «درخت» ، درست مرکب از همین «در هست» ، که به معنای تخم میباشد « ، و «آختن و یازیدن» که «بالیدن و دست بیالا دراز کردنست» . هر تخمی ، در است . به عبارت دیگر، هر اصلی و بُنی ، دری هست که چفت شده .

واژه های « کلید » و « کلون در » نیز ، از همین « روند جفت کردن » برآمده است ، و وارونه آنچه در کتابهای لغت آورده میشود ، واژه « کلید » از یونان به ایران نیامده است . در تبری به آمیزاندن ، وجفت دادن و جوانه زدن گیاهان از درختان ، « کل بزئن » گفته میشود . « کل » ، جفت گیری حیوانست . « کل آکردن » به شخم زدن گفته میشود ، چون شخم زدن در فرهنگ ایران ، اینهمانی با « جفت شدن » داشته است . برزیگری که زمین را شخم میزند ، جفت زمین است . طبعاً ارتائی که خوشه تخم هاست ، و این بزرهاى خود را در زمین « تن ها و خاک » میافشاند ، جفت تن ، جفت انسان ، جفت زمین میشود .

« ارتا » که همان « فرن یا پرن » ، نخستین عنصر ، یا همان « تخم آتش » است که در « اجاق تن » جایگزین میشود ، بنا برگزیده های زاد اسپرم ، خانه هستی انسان را میسازد ، با درها و روزنه های گوناگون که حواس نامیده میشوند . در گزیده های زاد اسپرم میآید که « جان ، همانند آتش است که – هنگامی در آتشگاه (تن) نشانده شد . همه سوی گرمی برساند ، روشنی و فروغ ، به در بیفکند » . حواس انسان درها و روزنه های هستند که این « آتش جان » که « ارتا » باشد ، زبانه میکشد و شعله های گرم او ، در این روزنه ها و درها ، دگر دیسی به روشنائی یافته ، و به فراسو به جهان تابیده میشوند . ناگهان ، می بینیم که روند اندیشه ، چرخشی شگفت انگیزیافت . نه تنها ، آنچه روبروی ماست ، تن و جسم و جرم هستند ، بلکه خود مانیز ، تن و کالبدی با درها و روزنه ها هستیم . در قابوس نامه میآید که « چون حواسهای تو از کار فروماند و در بینائی و گوئیائی و شنوائی و بویائی و لمس و ذوق ، همه پرتو بسته شد ، نه تو از زندگانی خویش شاد باشی و نه مردم از زندگانی تو و تو بر مردمان وبال گردی » . این اندیشه که حواس انسان ، درها و روزنه ها هستند ، در ذهنها باقی میماند . آنچه فراموش کرده میشود ، روند تحول یابی یا دگر دیسی شوی در سوراخها و روزنه ها حواس ست . در و روزنه ، که سوراخ باشند ، مفهوم « مجرای زایش » را داشتند . ارتا که آتش جانست در شعله کشیدن ، با گذشتن از روزنه ها ، تبدیل به « روشنائی » می یابد ، و این تحول آتش جان ، به « خرد » میباید .

عنصر نخستین که از گوهر خدا (ارتا) هست ، صورتی دیگر می یابد ، و این صورت ، « خرد = xratu = xra-ratu » نام دارد . ارتا در جفت تن (خاک) شدن ، خرد میشود . درسغدی به خاک خروم xrum گفته میشود است که همان واژه « هروم = روم » باشد و به معنای « زن » است . در فارسی نیز « خر

و خره « به گل و لای تیره و چسبنده در ته حوضها وجویها ، یا گلُ سخت تر گفته میشود . البته پیشوندواژه « خرد» که « خره » باشد ، معانی گوناگون دارد و در لغت نامه های به شکل « خار و خاره » باقی مانده است که به 1- زن و 2- سنگ و 3- ماه گفته میشود . « خر سه پا » در بندهشن نیز ، موجودی جز « ماه » نیست که در فرهنگ ایران ، مرکب از سه خدا باهم شمرده میشود . پسوند « راتو » درخرد ، یکی از شکلهای واژه « رته و ارتا » هست . اینست که واژه خرد به خودی خودش ، بیان جفت شدن ارتا (آتش جان) با خاک (تن) میباشد، و نام این آمیغ ، « خرد » هست . ارتا ، بیان روند « جفت آفرینی » است . با آمدن خدایان نوری که خودشان را آفریننده میدانند ، مفهوم «آفرینندگی درجفت شوی دو اصل » ، تیره و تاریک و نامفهوم ساخته میشود . اینست که نامهای تازه به آن داده میشود . از جمله واژه « طلسم » یکی از این اصطلاحات است . در کتابها ی گونان، طلسم چنین گونه تعریف میشود . « طلسم عبارت از تمزیج قوای فعاله سماوی ، به قوای منفعله ارضی » است ، بوسیله خطوط مخصوص تا بدان ، هرمودی را دفع کنند ، یا تا بدان امور شگفت و غریب پدید آرند . فردوسی نیز همین جفت شدن جان و جسم را طلسم میداند . ولی در اثر فراموش شدن « اصل جفت آفرینی » ، راه چاره ای جز کاربرد واژه « طلسم » نیست .

نبینم همی جنبش جان به جسم نباشد مگر « فیلسوفی طلسم »

بسازید جای شگفتی طلسم که کس باز نشناسد او را ز جسم

در پیوند جان با جسم ، طلسم نادیدنی یافته میشود . دو چیز یا دواصل یا دو نیرو ، به شیوه رموزی باهم پیوند یافته اند که نمیتوان آنرا دید . در حالیکه ویژگی دوجفت آنست که یکدیگر را به سوی خود ، میکشند ، یا به عبارتی دیگر ، همدیگر را میجویند تا « باهم بیافرینند » . تک نمیتواند بیافریند . تکی هم که میآفریند ، گوهر جفت دارد . از این رو همه خدایان ایران ، گوهرجفت دارند . آفریدن ، فقط در پیوند یافتن و درجفت شدن ، ممکن است . در فرهنگ ارتائی ، اهریمن (انگره مینو) و سپنتا مینو، درجفت شدنست (دریوغ = گردونه = رته) که هر چه میآفرینند باهم میافرینند .

ولی در یزدانشناسی زرتشتی ، انگره مینو و سپنتامینو از هم جدا و باهم ضد شده اند، و هر کدام ، « جدائی ، بی پیوند با دیگری » میآفریند . این اندیشه برضد « اصل آفرینندگی در پیوند ، در یوغ شدن و جفت شدن » بود . با این اهریمن و با این سپنا مینو ، « آفرینش درجفت شدن » ، غیر ممکن گردید . به عبارت دیگر ، اصالت از همه تخم ها (از جمله انسان که مر + تخم = مردم است) گرفته

میشود. « تخم » را اهورامزدا میآفریند ، به سخنی دیگر ، هیچ اصلی در جهان نیست .

اینست که مفهوم اصیل « جفت » ، به کلی نابود ساخته میشود . از این رو نیز هست که ما معنای ژرف « انسان کلیدی و خرد کلیدی » را در نمی یابیم . این اندیشه که انسان، سرچشمه شناخت ، یا گشودن همه درهای بسته است ، از همین جفت شدن ارتا ، به صورت تخم آتش که « اصل جانست » با « تن و خاک » میآید . خدا با هرانسانی، جفت میشود و این جفتیست که صورت و جنبش و شادی را پدید میآورد . با نشان دادن آتش در آتشکده تن ، شعله های آتش ارتا ، از روزنه ها و درهای حواس ، به بیرون می تابند، و در اندام ، جنبش و زندگی میشوند . این اندیشه در ابیات اسدی توسی نیز ، بازتابیده شده است :

چنین دان که جان ، برترین گوهر است نه زین گیتی، از گیتی دیگر است
درخشنده شمعی است این جان پاک فتاده درین ژرف جای مگاک
یکی « نور بنیادِ تا بندگی » پدید آر « بیداری و زندگی »

نه آرام جوی و نه جنبش پذیر نه از جای، بیرون و نه جای ، گیر
تخم خدا ، جانِ آتش افروزیست که از درون انسان ، به بیرون می تابد و از درون ، آغازگر جنبش و زندگی و روشنی و شادیست . این تخم خدا که جان انسان باشد، روشنائی به فراسومیا فکند، و پیرامونش را روشن میکند . پس نخستین مسئله ، گشودن این درها و روزهای حواسِ خود انسان هست ، تا این شعله ، راه برون رفت داشته باشد .

خرد ، با فوران این شعله و گرمی از حواس هست که پیدایش می یابد . البته آنچه را اسدی « فتاده درین ژرف جای مگاک » گفته ، به شیوه تفکر بعدی هست . آسمان که ارتای خوشه هست و زمین یا خاک ، همدیگر را می کشند ، تا با هم ، یک تخم بشوند و بیافرینند . بهمن و سیمرغ (عنقا یا هما) ، که بُن انسانند ، « آذر فروز » هستند ، و از آتش است که روشنی زاده میشود . اولویت آتش بر روشنائی در فرهنگ ایران ، بسیار اهمیت دارد . این گرمی ، که « مهر جوئی » میباشد ، سرچشمه روشنی است . این گرمی درونیست که می خواهد جفت بشود ، و بپیوندد و بگشاید . هیچ انسانی ، از فراسویش ، روشن نمیشود . این درها و روزنه های حواس هرانسانی که مستفیما ، جان خودش از آنها، فوران میکند ، از آموخته ها و سنت ها و ایمان آوریها ، تنگ و بسته میشوند .

جان در تن ، زندانی میشود . مسئله بنیادی در اجتماعات ، همین گشودن روزنه ها و درهای حواس هست که همه از آموخته ها و ایمان و سنت ، راههای فوران گرمی زندگی را به بیرون ، برای تجربیات مستقیم بسته اند .

خرد هرکسی، درگشوده بودن روزنه ها و درهای حواس خودش هست که پیدایش می یابد . این گرمی گوهری هست که در پیدایش از این روزنه های تن ، جفت میجوید . اینست که انسان ، گوهر کلیدی دارد. خردی که محصول آموخته ها و تلقینات و گردآوریهاست ، خردی نیست که جفت جانست .

خردی که از « کسب روشنی ، از اخذ روشنی » ، تولید شده ، جفت جان نیست . خرد و امی و عاریه ایست که همیشه در تنش و کشمکش و ستیز با جان (زندگی) است . در شاهنامه بیش از چهل بار، سخن از « جفت بودن خرد با جان » می رود، و خوانندگان آنرا یک تشبیه یا کلام شاعرانه می شمارند .

در حالیکه جفت بودن جان با خرد ، اصطلاح تشبیهی و شاعرانه نیست . خرد، هنگامی جفت جانست که مستقیماً و بی واسطه ، جوشیده و زهیده از جان خود انسان باشد .

به جاماسپ شاه جهاندار گفت که با تو همیشه خرد باد جفت بگوئید روشن ، که زیر نهفت چه چیزست و آن با خرد هست جفت در حکومتگر یا شاه یا آراینده و سامانده اجتماع، باید خردش با جان (زندگی) جفت باشد ، نه با دین و یا با ایدئولوژی و یا با مذهب و مسلکش . « که با جان شاهان، خرد باد جفت » .

کلید قفل شدن ، که همان جفت شدن یا پیوند یافتن است سرچشمه پیدایش روشنائی است

انسان، در پیوند دادن هستی خود با پدیده هاست که باهم، اصل روشنی میشوند معرفت انسان ، از آمیختن انسان با خدا باهم ، پیدایش می یابد انسان ، نیاز به تورات و انجیل و قرآن و گاتا و... ندارد

آنچه در اثر پیدایش میترائیسم و چیرگی آموزه زرتشت ، فراموش ساخته شده است ، آنست که فرهنگ ایران ، اصل روشنی و طبعاً بینش را ، پیوند میدانست . امتزاج و اتصال و پیوند ، روشنی میآفریند . از این رو واژه « سنگ » که به معنای « امتزاج و اتصال و پیوند دوکس یا دواصل یا دونیرو » هست ، معنای « سرچشمه روشنی و آب داشت . ولی میترائیسم و زرتشت ، وارونه

این میاندیشیدند . آنها میگفتند که هنگامی دوچیز، از هم جدا و پاره و بریده شوند ، روشن میشوند ، و انسان ، آن دورا از هم باز میشناسد . هنگامی چیزی روشن میشود که « قطع شده » باشد . روشنی ، قاطعست ، از هم می برد و قطعه قطعه و تجزیه (مجزا) میکند . درگزیده های زاد اسپرم، دانش اهورامزدا با این عبارات نشان داده میشود (بخش 34 ، پاره 16) : «من که اورمزدم هنگامی که به زمین، آب، گیاه، روشنی، باد بازنگرم ، به دانش روشن بدانم ، یکی را از دیگری بشناسم ، زیرا به وسیله دانش کامل و روشن اندیشی ، یکی را از دیگری چنان بگزینم که اگر شیرمادگان زمین ، آمیخته با یکدیگر دریک جوی ، جاری شوند ، این که شیر کدام ماده من است ، آن گونه بشناسم که مردی را سی اسب باشد و هر یکی را جامی ، که نشانی برآنست، تا بداند که از کدام اسب است. هنگامی که شیر دوخته (آمیخته) شد و آن سی جام باهم ایستادند، آنگاه که که بخواد بداند ، هر جامی را که برگیرد ، نشان جام را بشناسد و بداند که شیر کدام اسب است» .

این روند از هم جداساختن شیرهای آمیخته ، دانش و روشنی است . درحالیکه درست این اندیشه رویاروی تصویر « جام جم » است که یکی از نامهایش نیز « سه گانه » بود ، چون سه نوشابه (آب + شیر + شیرابه ای از گیاهی) که نماد امتزاج و اتصال بودند، ریخته میشدند ، و از این آمیغ که انسان مینوشید، سراسر جهان برایش روشن میشد . به همین علت بود که واژه « آمیغ » ، معنای « حقیقت » میداد . این اندیشه که انسان در پیوند یابی با « خدا و با طبیعت و با انسانهاست» که باهم ، روشنی و بینش میآفرینند، و روشنی و بینش ، پیایند این همکاری و « هم- پرسی » و « بزم » است ، در بهمن که خرد بنیادی یا « آسن خرد » در هر انسانی است ، بازتابیده شده است . بهمن ، آسن بغ ، « سنگ خدا » هست . آسن خرد که « خرد سنگی » باشد ، به معنای آنست که گوهرش ، این جفتی و یوغی و همزادی و پیوند یا مهر است ، و از این رو ، سرچشمه « تابش » هست .

این دو اندیشه متضاد (ارتا ئیان با زرتشتیان) در داستان هوشنگ (هائو شیان) باهم آمیخته شده اند . هوشنگ ، که بنیاد گذار جشن سده و آتش افروز هست ، همان « بهمن » میباشد ، چون جشن سده ، جشن بهمن است، و این بهمن است که آتش فروزاست . بهمن ، آسن بغ و آسن خرد یا، سنگی(اصل امتزاج و اتصالی) است که از آن فروغ و روشنی که بینش باشد، پیدایش می یابد . یزدانشناسی زرتشتی این داستان را برگردانیده و مسخ ساخته ، و روشنی را پیایند « تصادم دوسنگ » و ستیزندگی هوشنگ (بهمن) با

مار) که ازدید یزدانشناسی زرتشتی ، اینهمانی با اهریمن داده میشود) هست ، درحالیکه در فرهنگ ایران ، مر یا مار، مانند « سنگ » ، بیان اصل جفت بوده است. . درآموزه زرتشت ، روشنی از امتزاج و اتصال و پیوند ، پیدایش نمی یابد ، بلکه از « ستیزدو اصل متضاد » باهم ، روشنی آفریده میشود . بدینسان جشن سده ، معنای اصیلی را که در فرهنگ ایران داشته است از دست میدهد . جشن سده میماند ، ولی معنای ضدش را پیدا میکند.

**حس کردن با حواس ، جفت شدن با پدیده ها درگیتی است
که همان « کلید و قفل شدن » باشد
و این جفت شوی، سرچشمه روشنیست
انسان در حس کردن بی واسطه محسوسات ، دانا میشود**

درفرنگ ایران به حس کردن ، و درک و ملاحظه کردن « مار، maardan ماردن » میگفتند که به معنای « جفت شدن و عروسی کردن » است . این همان واژه « ماری = marry » در انگلیسی است ، و همچنین در کردی به عقد ازدواج کردن « ماره » گفته میشود . حتا در کردی به انسان ، مه ری = مه رو = مرو گفته میشود که در فارسی پیشوند واژه « مردم = مر + تخم » است. یک برآیند از معنای واژه مردم ، « اصل پیوند یابنده و عروسی کننده با گیتی » است . این اندیشه ژرف از پیوند حواس با محسوسات درگیتی که سرچشمه مستقیم دانائیت در غزلیات مولوی بلخی نیز باقی مانده است . حواس که « دروازه یا در ، یا روزن و پنجره » تن انسان هستند ، نقطه اتصال و امتزاج و پیوند یابی و عروسی انسان با سراسر پدیده ها درگیتی است . البته « در + وازه » به معنای « در - دو لنگه است که با هم جفت هستند » میباشد، چون « وازه = بازه » ، مانند بازو ، به معنای جفت به هم لولا شده است .

**دروازه هستی را جز « ذوق » بدان ای جان
این نکته شیرین را در جان بنشان ای جان
هر جا که بود ذوقی ، ز « آسیب دوجفت » آید
زان « یک شدن دوتن » ، « ذوق » است نشان یک جان**

«آسیب» که در اصل همان واژه «سیب» است، به معنای «مهرورزی» است. دشمنی شدید زرتشتیان با مفاهیم جفت شوی، واژه «مهر و عشق» را به معنای «گزند و آفت» گردانیده و مسخ ساخته اند.

هر حس به محسوسی، جفت است، یکی گشته

هر عقل به معقولی، جفت و «نگران»، ای جان

کوچشم که تا ببیند، هر گوشه تتق بسته

هر ذره بپیوسته با جفت نهران ای جان

در، یا دروازه هستی، آمیزش یافتن و جفت شدن حواس با محسوسات و عقل با معقولاتست. نام این آمیزش جفت باهم، «ذوق» است. چرا؟ چون «مزه» در پهلوی «میزاگ» نامیده میشود، که معربش «مذاق» و «مزاج» است، و اعراب از آن ریشه های «ذوق و زوج» را ساخته اند. میزاگ که آمیختن باشد، و ازواژه «مت = maetha» برآمده است به معنای «اتصال و اتحاد دوجفت» است. مولوی از جفت شدن حواس با محسوسات، به این نتیجه میرسد که همه پدیده ها و موجودات و ذرات جهان، چنین ساختاری درگهرشان دارند، و جفتی درنهران دارند که به آن پیوسته اند. درست این همان اندیشه «بهمن یا اندیمان» در فرهنگ اصیل ایران است که بهمین، «مینوی درون مینو، یا تخم درون تخم، یا ارک درون ارک» است، که به معنای «آبستن بودن همه چیزها و همه انسانها» میباشد، و به عبارت دیگر، گنج نهفته در صندوق یا تابوت میباشد. هر انسانی، کشش به سوی پیوند یافتن و عروسی کردن با همه انسانها و پدیده های گیتی و خدایان دارد، و از این «ماره کردن = حس کردن + زناشوئی کردن + عروسی کردن» با آنها، روشنی و جنبش و زندگی و شادی آفریده میشود.

خرد، «پرتو آتش جان» است

که از درو پنجره های حواس، به پیرامونش «می تابد»

روشنی خرد، در فرهنگ ایران، همیشه گرمست

از خود می پرسیم که این آمیزش جان انسان، با پدیده ها و موجودات درگیتی فراسویش، چگونه روی میدهد؟ در شعر اسدی طوسی در گرشاسپ نامه دیده میشود که شمع جان:

یکی «نوربنیاد تا بندگی» پدید آر «بیداری و زندگی»

تخم آتش یا ارتا که تخم جانست ، درآتشکده تن ، ازدرها و روزنه های حواس تن ، به بیرون « می تابد » . گوهر جان ، روشنی می تابد . امروزه ، که به داشتن « فکر روشن و روشنفکری » به خود می بالند ، یک برآیند ژرف فرهنگ ایران ، فراموش ساخته میشود . و آن اینست که در فرهنگ ایران ، خرد ، روشنی گرمِ جان یا زندگی هست . هم واژه « تابش و تابان و آفتاب » و هم واژه « پرتو » بهترین گواه براین ویژگی هستند . ارتا ، تخم آتش است که جان انسان میشود ، و ویژگی شعله وزبانه آتش ، تابش است . به عبارت دیگر، روشنی گرم است . آتش ، می تابد . به اجاق آتش نیز، «تاپک» گفته میشود است . در آغاز شاهنامه نیز میآید که :

« یکی آتشی برشده تابناک » میان باد و آب ، از بر تیره خاک

تاب که گرمی و حرارت باشد ویژگی خورشید یا مهر است . مهر، می تابد . در واژه های ساخته شده از « تاب » مانند « تابش و پرتو و تابان » سراسر ویژگیهای که از گرمی ، پیدایش می یابند ، آشکار و فاش میشود . تاب ، فروغ و روشنایی است . گرمی ، اندوه و غم را میزداید . درویش و رامین میآید که :

بروز انده گسارم ، آفتابست که چون رخسارتو با نورو تابست

تاب ، به طنابی گفته میشود که از دوسو بر درخت استوارکنند و بآن آیند و روند ، و این کار را در زمانهای پیش ، در جشن نوروز میکرده اند .

گرمی ، رشته میکند و می پیچد و می بافتد، تا «تافته» میشود . تابش ، به جنبش و چرخش و رقص میآورد . از این رو ، در اشعار مولوی ، همیشه ذرات از تابش آفتاب ، میرقصند.

در تابش خورشیدش رقصم به چه می باید

تا ذره چو رقص آید ، از منش ، به یاد آید

کنار ذره چو پیرشد ز پرتو خورشید

همه به رقص در آیند بی فغان سماع

در اثر جدا کردن دو برآیند « روشنی » از « گرمی » ، که در فرهنگ اصیل ایران ، غیرممکنست ، چنین استدلال میکنند که خدا، مانند آفتابست که در هر انسانی یا در انبیاء، « منعکس» میشود ، بی آنکه خودش در این آئینه فرود آید یا حلول کند . ولی « تابش یا پرتو » ، وارونه این اندیشه ، چنین « انعکاسی » نبود . بلکه « گرمی آفتاب » ، تحول یابی گوهرِ خود آفتاب بود . ما در هیچ آئینه ، عکس خشک و خالی آفتاب را نداریم ، بلکه گرمای آفتاب را داریم که گوهر خود آفتابست . جوهر خود آفتاب ، در این گرمی ، انتقال می یابد . این همان تخم آتش یا آتش جان یا ارتا (خدا = سیمرغ) میباشد ، که

درگوهر خدائیش فرودمیآید. از این رو هر جا که نشست ، آن را آبستن میکند و تحول میدهد :

شد حامله هر ذره ، از تابش روی او
 هر ذره از آن لذت ، صد ذره همی زاید
 عقل از مزه بوییش و زتابش آت رویش
 هم خیره همی خندد ، هم دست همی خاید
 تا تابش روی تو ، در پیچد در هریک
 وز چون تو شهی گردد ، هر خاطر آبستان

اینها بحث « انعکاس » نیست ، بلکه بحث جابجاشدن گوهر با دگر دیسی است . اینست که مولوی « وحی » پیامبران را نیز با چنین « پرتوی = پر + تاو » که « روشنی گرمی » هست میفهمد، که اتصال مستقیم خدا را با پیامبران بیان میکند ، چون « تاو در پرتو ، که همان تاب و تف » باشد، گرمی است که گوهر خود خدا هست . خدا در فرهنگ اصیل ایران ، بر عکس یزدانشناسی زرتشتی ، بنکده گرمی بود ، که افشانده میشد، و از تابش آن ، روشنی و گرمی باهم ، در خرد و زندگی پیدایش می یافت . خدا ، بُن و اصل گرمی بود که در همه انسانها افشانده میشد و از درون آنها از راه درهای حواس ، به بیرون ، « تابیده » میشد . با چنین « روشنائی گرمی که از انسان » میدرخشید ، هر چه افسرده است ، جان میگیرد ، هر چه در هم بسته است ، میشکوفد و باز میشود . چنین تابشی از جان ، که خرد گرم و روشن نامیده میشود ، کلید جهان گشاست . با گرم شدن ، در همه همه موجودات ، پر میرویانند : فردوسی گوید

چنان گرم شد رخس آتش گهر که گفتی بر آمد زپهلوش ، پر

از این رو عرفان در ایران ، بنا بر این پیشینه ای که از پدیده خرد و بینش داشت ، بر ضد « عقل سرد » بود . عقل فقهی و فلسفی ، برای او سرد و زمهریری و افسرده بود ، چون بر ضد « خردی بود که از آتش جان می تابد » .

هوش و عقل آدمیزاده ز سردی وی است

چونک آن می گرم کردش ، عقل یا احلام کو

هر که بفسرد ، براو سخت نماید حرکت

اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین

ضدیت عرفان ایرانی با عقل اسلامی و عقل یونانی ، از همین گوهر خدای ایران برمیخاست که « بنکده گرمی در زندگی هرانسانی » بود . جان ، تخم خدای گرمی بود که باید هم روشن و هم گرم کند. روشنی سرد ، بر ضد تصویر ایرانی از زندگی بود و هست . خدا ، که اصل همه جانهاست ، که تخم آتش

در هرانسانیست ، باید نخست هستی انسان را گرم کند تا از این گرمی ، روشنی بتابد . معرفتی باشد که از شادی زندگی مایه میگیرد . این بود که عرفان همیشه چشم به خدای ایران ، به سیمرخ آتشین ، به بنکده تابستان چشم دوخته بود :

ذره ذره از وجودم ، عاشق خورشید تست
 هین که با خورشید دارد ، ذره ها کار دراز
 پیش روزن ، ذره ها بین ، خوش معلق میزنند
 هر که را خورشید شد قبله ، چنین باشد نماز
 در سماع آفتاب ، این ذره ها چون صوفیان
 کس نداند بر چه قولی ، بر چه ضربی ، بر چه ساز
 اندرون هر دلی ، خود نغمه و ضربی دگر
 پای کوبان آشکار و ، مطربان پنهان ، چو راز
 عرفان ، با ریشه ای که در فرهنگ سیمرخ - ارتائی ایران داشت ، دست رد
 به سینه « عقل سرد ، فلسفه سرد ، فقه سرد و افسرده و خشک ، که زندگی
 را می پژمراند و می خشکاند » زد . « روشنی و سبزی » ، « روشنی و گرمی »
 ، شاخصه خرد ایرانیست .