

نبردِ قدرت ، با فطرتِ (گوهرِ) یازندهِ انسان خواستن ، از خود ، هست شدنست آزادی ، آزیدن (= یازیدن) آتش جانست

دوخواستِ گوهری هر انسانی در فرهنگ ایران
1- خرداد (شناختِ شادی آفرین = بهروزی)
2- وامرداد (همیشه از نوتازه شوی) است

قدرت چیست ؟ قدرت ، اصل « 1- اندازه گذارو 2- اندازه دهنده » است ، یا به عبارت دیگر ، « اندازه ای میگذارد ، و اراده میکند همه را به آن اندازه بکند » . این را « صورت دادن » نیز میخواندند . قدرت ، اراده میکند ، تنها صورتگر اجتماع و انسانها باشد ، و همه را به صورتی (به اندازه ای) که اراده کرده است درآورد . صورت دادن و به اندازه ساختن ، « هست کردن » است . پس صورت دادن ، یا به اندازه ای که خود، گذاشته درآوردن ، به معنای آنست که انسان ها ، از آن پس ، چیزی را بخواهند که اصل قدرت اراده کرده است . چیزی جز آنچه قدرت، اراده کرده است ، نخواهند . « مشیت و اراده » ، رویاروی « خواستن » میایستد .

ولی گوهریا فطرت انسان ($uva = xva = axv$) ، یازنده است . فطرت انسان ، خواهنده ($xva + aaz = xvaaza$ = اصل یازنده)

است . از این رو در فرهنگ ایران ، این اصل یازنده گوهَر انسان را « آتش جان ، یا تخم آتش » میخواندند . انسان ، آنگاه ، هست ، که بخواهد . انسان ، هنگامی هستی می یابد که بخواهد . هرانسانی ، هر جامعه ای ، با خواستن ، هستی می یابد ، از خود، زائیده میشود . هر قدرتی ، برضد این فطرت (گوهریازنده) انسان میستیزد و همیشه با آن، درنبرد است ، و کشمکش میان قدرت و فطرت یازنده انسان ، هیچگاه پایان نمی پذیرد . الاهان نوری در تاریخ ، که از پیکریابی های مهم « اصل قدرت » هستند ، همیشه با فطرت انسان که « آتش یازنده و صورت ناگیرا » هست ، درستیز بوده اند، چون « اراده یا مشیت خود » را میخوانند جایگزین « خواست گوهری انسان که از آتش جان او میافرازد و شعله اوست » کنند . مفهوم « اراده و مشیت » ، اینهمانی با مفهوم « خواست » ندارد . درخواست (xva+aaZ=xvaaza) همیشه، « یازیدن اصل » هست ، این یک اصل قائم به ذات خود هست، که دریازیدن = آختن = افراختن ، درست به « از خود هستی یافتن » ، گواهی میدهد ، مانند شعله یازنده از آتشست که از آتش جدا ناپذیرست .

جمشید ، تصویر « بُن انسانها »

درفرنگ زنخدائی ایران

جمشید، خواستار جهان ، یعنی ، سکولار است

در تصویر جمشید که تصویر « بُن انسانها » در فرهنگ زنخدائی ایران است ، هنوز در روایت شاهنامه ، این پیوند گوهری او با خرد و خواستش باقی مانده است . داستان جمشید در شاهنامه ، داستان سلسله به هم پیوسته خواستها (= آرزوها = آزها = یازشها = نیازها) ی اوست که از جان و خرد او برمیخیزند ، و همه را در گیتی واقعیت میدهد . او در واقعیت دادن خواستهاستهایش، به هستی میرسد . او خواستار 1 – جامه بافیست 2- خواستار انجمن کردن گروههاست 3-

خواستار ساختن خانه و گرمابه و ایوانست 4- خواستار یافتن سنگهای گرانبهای رنگارنگست 5- خواستار بویهای خوش دلاویزاست 6 – خواستار پزشکی و داروهای تندرستی آراست ، و 7- خواستار ساختن کشتی و گردش در جهانست . او «خواستار جهان» است . در یازیدن یا در خواستن ، خواستاری و نیاز (مهر) هست . اینجا یک رویه از رویه های گوناگون خواستن، نمودار میشود . خواستار جهان بودن ، مهرورزیدن به جهانست . او در مهرورزیدن به جهانست که به خود ، هستی میبخشد . یازیدن ، از یکسو، به معنای بلندی و فراز روی (بَرزَه) و سرکشیدن است، و از یکسو به معنای « مهرورزی به زندگی در گیتی » است . خواستاری ، علاقمندی و اظهار مهر و اظهار عشق است . منوچهری گوید :

بنمای دوستداری ، بفرای خواستاری

دانی که خواستاری ، باشد زدوستاری

در نفایس الفنون میآید که : « خواستاری که نفس ، پیوسته در شدت لذات متعددی و متمادی بود، و برحد اقتصاد و اعتدال اقتصار ننماید و حوصله نیاز او پُرنشود تا به هلاک انجامد » . خواستاری ، به خواستگاری (طلب زن برای زناشوئی) گفته میشود . و در واقع ، جمشید در متون اوستائی ، انباز و عاشق آرمئتی (زنخدای زمین) است ، و با همسرش و همزادش آرمئتی (= جمه = زمین) هست که مدنیت را میآفرینند . در شاهنامه پس از شمردن چندین خواست از جمشید ، میآید که :

همان رازها کرد نیز آشکار جهان را نیامد چنو خواستار

او در خواستن و یازیدن ، خواستار و خواستگار جهانست . او به زندگی در جهان مهرمیورزد . این درست همان رابطه ایست که به سکولاریسم ، معنا و جان می بخشد . سکولاریسم ، تنها « جدائی حکومت ، از دین نوری، مانند اسلام » و « نفی تبغیض » نیست . اینها همه پیایندهای منفی آن هستند . سکولاریسم ، یا « خواستاری جهان » مهرورزی با گیتی در راستاهای جامه های زیبا پوشی ،

وانجمن ها سازی و خانه ها و گرمابه ها سازی و عشق به زیبایی سنگهای رنگارنگ و بوهای خوش و تندرستی و پزشکی و دارو ست . این مهرورزی به زیستن درگیتی و بهره مند شدن از آن ، که « خواستاری جهان » باشد ، سکولاریسم است که جدائی حکومت از دین (نوری) و رفع تبعیض ها ، فقط پایاند این «اولویت مهرورزی به زندگی درگیتی » است . درداستان بهرام گور میآید که :

نیم خواستار «سرای سپنج» نه از، بازگشتن به « تیمارورنج » ولی وارونه این سخن ، « خواستار سرای سپنج بودن و بهره مند شدن از جشن » درست ، مهرورزی به سرای سپنج است . در زبان پهلوی میتوان دید که واژه « اسپنجانیکه= aspanjanakih » که از همان واژه « سپنج» ساخته شده ، به معنای « کاشانه و منزل» است . در خانه است که انسان برای مهمانان تازه واردش ، جشن میگیرد

« سرای سپنج»، اصطلاحیست که معنای نخستینش ، سپس در دوره ساسانیان و چیرگی دین زرتشتی، واژگونه ساخته شده است . سپنج ، اصلا معنای « گذروفانی و عاریتی » نداشته است . در شاهنامه ، درست همین واژه « سپنج دادن » به معنای « مهمانی کردن و جشن برپاساختن برای هرتازه واردی » است . هر انسانی باید به آوارگان و غریبان و تازه واردان ، سپنج بدهد . این هنر جوانمردیست . این هنر « لنبک آبکش » است که همان « لن بغ » خدای ایران میباشد در لغت نامه ها می یابیم که سپنج به معنای « یوغ » است ، و یوغ که همان معنای « جفتی = انبازی » را دارد ، به « انبازی و اقتران در آفرینندگی » باز میگردد . « جم = بیما » ، یا انسان ، چون گوهر جفتی (مهری) دارد ، همه را در مهر می پذیرد . خانه هر جوانمردی ، خانه سپنج است ، خانه جشن دادن به آیندگانست . سرای سپنج ، در اصل سرا و خانه ایست که در بش بروی هر غریب و آواره و بیگانه ای باز است . به مهمانسرائی که هر تازه ای را با آغوش باز می پذیرد و خواستار تازه وارد است ، سپس معنای « سرای عاریت » داده شده است . واژه « سپنج » ، درست واژه ایست

همانند واژه « سکولار » . سکولار هم در اصل به معنای « زمان گذرا و فانی » بوده است ، و چون مردم درست از عشق به زمان جاوید و آخرت ، خسته شده و دست کشیده اند ، و خواستار همین زمان گذرا شده اند ، که در حقیقت اینهمانی با زندگی در گیتی دارد ، و نمیگذرد ، بلکه میشود و تحول می یابد ، عاشق همان « سکولار » شده اند که زاهدان دینی ، بنام « دنیا دوستی » آنرا خوار و زشت و پست ساخته بودند . درست در بیت دیگر میآید که

زخارا ، گهر جست یک روزگار

همی کرد از او ، روشنی خواستار

جمشید، خواستار روشنی از شکم سنگ تاریکست . هوشنگ هم فروغ روشنی را در جهان ، از تاریکیهای درون سنگ ، در جشن سده می یابد . پس در سنگ خارا ای این جهان، میشود « روشنی » را یافت ، و انسان ، درست عاشق چنین روشنائیست که از گوهر آتشین جانها بر میآفرزد . عاشق آنست که هر چیزی ، از خودش، روشن شود .

جمشید « خواستار و عاشق پدیدار شدن روشنی از خارا » شد. « خارا » چیست ؟ واژه « خارا و خار » ، همان واژه « $xvar = xva + var$ » است که به « اخگر آتش » و روشنی و ماه شب چهارده و « زن » هم گفته میشود . « سنگ » که خارا باشد ، به معنای اتصال و امتزاج یک جفت است ، همان تخم ($xva = tva = tum$) و همان مبدء و منشاء است . نور = اور = ur ، به « آتش » گفته میشود که تخم باشد و « ور = var » که تلفظی دیگر از نور = ur است به روشنی گفته میشود که از آن می و خشد . سنگ خارا ، خور (روشنی = خاور) میشود . از « سنگ ، یعنی از مهر و انبازی و پیوند » ، روشنی ، پدیدار میشود . در سیستانی به زهدان ، « سنگگ = سنگ + اک = آتش در سنگ » گفته میشود . جمشید خواستار زایش روشنی از « خارا = سنگ ، زن » است . زمین ، تن ، زن است . در زاده شدن از زن (زن = به معنای زن و به معنای شناختن است) ، زاده ، پدید میآید ، روشن و شناخته میشود .

ماه چهاردهم که ماه پُر باشد ، خوشه تخم هاست ، و تخم در فرهنگ ایران ، سرچشمه روشنی میباشد . همین خوشه تخم ها ، « گاو زمین = گش » میشوند ، که جمشید خواستاریافتن سنگهای گرانبها از زهدان آنست . به ماه پُر ، « شش انداز » هم گفته میشود . واژه « شش = 6 » ، « خوشه » است . پروین ، چون 6 ستاره است ، « خوشه = شش = ششک » نامیده میشود است ، و ماه پر ، هلال ماهیست که « خوشه پروین » در آنست و حامله به همه انسانهاست . و این « داردان یا تخمدان یا نهالستانی » است که تخمها یش ، پس از جوانه زدن ، به زمین آورده میشوند و در زهدان ها وزمین ، هشته میشوند . انسان ، یکی از این تخمهای خوشه پروین است که از ماه (شش انداز) در زمین افشانده شده است .

جمشید ، که بُن همه انسانهاست ، خواستار این زمین است که از ماه پُر (خوشه در آسمان) افشانده شده ، و دروخشیدن از زمین ، یا به اصطلاحی دیگر ، شعله ور شدن و یازیدن ، از سر ، سر به ماه و آسمان و فلک میکشد ، تا به اصلش بپیوندد . اینست که پایان این خواستها (یازیدن از تخم آتش یا آتش جانش) ، افراختن (فرا + آختن = فرازیدن) به آسمانست . همه این خواستها در پایان به یازیدن به آسمان کشیده میشود . اینست که در پایان ، خرد جمشیدی ، آخرین مرحله یازش را که « افراختن و تعالی یافتن » و « یازیدن شعله آتش به فلک » باشد میخواهد ، و اینجاست که « خدای روشنی تازه وارد » در تاریخ که « خدای قدرت » است ، بر ضدش هست و درست این خواست را ، « انباز شدن با دیو یا اهریمن » میخواند . او میبیند که همه آن خواستها ی (نیازها یا یازیدنها) انسان و خواستاریهایش ، در پایان به یازیدن به آسمان ، به سرفرازی کشیده میشود ، تا ماه آسمان را که سیمرغست در آغوش بکشد . و درست این خواستن در یازیدن و افراختن به بلندی (برزه ، البرز = ال + برزه) ، از خدای تازه آمده ، طرد و نفرین میگردد ، و طبعاً همه خواستها و خواستاریهای پیشین ، سر آغاز چنین انجامی شوم هستند . اینست که

یازیدن و افراختن ، تعالی خواستن (ومهرورزی به جهان = خواستاری جهان) ، سرفرازی ، دیوی و اهریمنی هست . درحالیکه صفت گوهری عنصرنخستین انسان ($xva = axv = arta$) ، سرفرازی با مهرورزی است .

به فرکیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی ، دیو برداشتی

ز هامون به گردون ، پر افراشتی

درست جمشید ، انسان زنخدائی که بن همه انسانهاست ، درروز نوروز، اهریمنی میشود ، وانبازدیویا اهریمن میگردد و گوهر اهریمنی خردش دریازش ، پدیدارمیشود . نوروزجمشیدی ، روز افتران خرد جمشیدی با اهریمن و طرد خرد انسانیت که آتش جان در آن می یازد . ازاین رو، چنین انسانی باید به دونیمه اره کرده شود تا دیگر « گوهرجفتی = اصالت » نداشته باشد . انسان جمشیدی ، باید از اجتماع طرد ونفی گردد ونابود ساخته شود .

خواستن ، از خود ، به هستی رسیدنست خواستن ، خود را آفریدنست

هستی که بودن (bu , bavaat) باشد، با وَنیه = **bavanih** نامیده میشود که مرکب از « **bav=ba=vaay + vanih** » است . **bavandak** ، معنای « پروسرشار وتمام » را دارد . پیدایش هستی ، برون کشیده شدن یا یازیدن و آزیدن از اصل پُر و کامل میباشد . درهرتخمی یا اصلی ($uva = xva = axv$) ، وای = **bav= vaay=** هست ، که « اصل از خود جنبیدن و اصل از خود پیوند دادن » میباشد . این اصل از خودجنبان وبه هم بافنده ، درروان بودن و آزیدن ، به هم می بافد وبه هم رشته میکند (= ونه ، ونیدین = ایجاد مهرکردن) که « بودن

و شدن = هستی « نامیده میشود . به عبارت دیگر ، از خود ، هستی خود را برون میکشد یا میزاید ، یا از خود فرامیجوشد یا فوران میکند . اینست که دیده میشود که « خواستن = $xva+aa= xvaaza$ » در اصل « $xvazaya=xvaa+zaya$ » است . از خود آزیدن و فرازیدن ، از خود ، خود را زائیدنست . خواستن ، از « منشاء و مبدء وجود خود » ($axv = xva$) آزیدن ، فرازیدن ، آهیختن = کشیده شدنست . جم یا بیما ، در فرهنگ ایران ، وارونه آنچه ما می پنداریم ، در اصل ، یک شخص نیست ، بلکه یک تخم ($tva=tum = xva= axv$) است که از آن تخم ، همه انسانها فرامیجوشند، فرامی یازند ، فراکشیده میشوند . تخم که « tva » باشد ، در « تباشیر = توا + شیر = شیر نی) به معنای « نی » است و نی ، آتش (تشه = دوک = دوخ = نی) است . توان (توانائی) تخمیست (دانه = دوانه) که خود را میگسترده . اینست که تخم و آتش و نی (که مجرای زایش زن و اصل آفریننده بطور کلی میباشد) باهم اینهمانی داشتند . اینست که یازیدن و آزیدن و فرازیدن و آختن ، گسترش یافتن تخم واصل ، از خودش بود .

در فرهنگ ایران ، جفت نخستینی ، مانند آدم و حوا در ادیان ابراهیمی ، بُن انسانها نبودند ، بلکه نخست ، « تخم انسان = بیمه » ، وجود داشت که این تخم ، گوهر « جفت = نرماده = انباز » داشت ، خود آفرین است . شخص شدن جم و جمه ، در فرازیدن و یازیدن از این تخمست . هستی یافتن جفت انسانی هم ، روند « یازیدن و افراختن و آزیدن و فراکشیده شدن » از یک تخم نخستین هست . نه نرینه ، نخستین است ، و نه مادینه ، بلکه اینها در تخم ، انبازند ، و از این انبازی (همزادی = همبغی = حفی = مهر) درخت بشریت میروید و انسانها ، برگهای این تخم هستند .

در آئین زرتشتی ، کیومرث را که نرینه است ، اهورامزدا ، از گل ، به صورت نطفه نرینه میآفریند ، و در زهدان زمین (آرمتی) می

هشتد ، و از آن مشی و مشیانه پیدایش می یابند . درواقع ، اولویت به نرینه داده میشود که به کلی برخلاف فرهنگ زرخدائی ایرانست . به هر حال ، در آنچه گفته شد ، دیده میشود که در فرهنگ ایران ، زیستن ، درخواستن (آزیدن = فرآزیدن) ، پیدایش می یابد . خواستن ، روند پیدایش هستی ، از منشاء هستی ($cithra=axv = xva$) هست . در روند خواستن ، هستی ، پیدایش می یابد . چیزی ، وجود (هستی) می یابد ، که بخواهد ، که بیازد ، که بیافرازد . هر چیزی ، از خواستن یا « آزیدن = یازیدن = آهیتن » ، هست میشود . اگر نخواهد ، هستی نمی یابد . اگر قدرتی ، مردم را « ازخواستن از گوهر خودشان باز دارد » ، مردم را ، نابود میسازد . امکان و توانائی هستی یافتن از خود را ، از همه میگیرد .

نابودشدن = ناخواستن = گل صلصال یاهیولاشدن

انسان ، درخواستن ($xva+aaza$) = یازیدن = نآزیدن ، هستی می یابد و خود ($xvaat=xva=axv$) را میآفریند ، ($xva+azaya$) از خود ، زائیده میشود . پس هنگامی چیزی ، « نخواهد » ، نیازد ، « نیست میشود » . با ترک هرگونه خواستن است که تبدیل به « ماده نرم و بی شکلی میشود که قدرت ، میتواند هر شکلی به او بدهد ، « هیولا » میشود . اینست که « خواستن ، یا یازیدن از گوهر خود » ، در مقابل هر « قدرتی » میایستد که میخواهد به او صورت یا اندازه خود را بدهد . یازیدن آتش جان ، در مقابل « امرکن فیکون » میایستد . « انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون - قرآن 36-82 » . هنگامی امرالله چیزی اراده کند میگوید : باش ، و آن ، « هستی می باید » . اراده و مشیت قدرت ، در برابر « خواست انسان میایستد که از آتش جانش می یازد » . یازیدن یا نآزیدن آتش جان یا فطرت انسان ($axv=xva$) ، « آزادی » است . واژه « آزاد » ، « $azatha$ » است که به معنای « یازنده از گوهر خود = خواهان ، ازبُن هستی

خود». «azda= azdaa» به معنای «خواهنده» است. به شاخه که از تنه درخت می یازد «az-g» گفته میشود.

مفهوم «آزاد»، در اصطلاح «چهرآزاد» و «سرو آزاد» شهرت یافته است. «چهرآزاد»، در اصل «چیتراکات» است. تخمی که در فراز درخت زمان هست و از آن، جهان و زمان تازه پیدایش می یابد، چیتراکات = چهرآزاد» نامیده شده است. این تخم یا چیترا = چهر، بِن آفریننده از خود هست که باروبر درخت زمانست. به هما که همان سیمرغست، همای چهرآزاد گفته میشود، و صفتهای اصلی او، 1- «هوچهره» و 2- «سرفراز» است. این تخمست (ارتا axv=xva= چهر) که در جان هرانسانی می یازد، سربرمیافرازد. اینست که «ازگوهرخود، هست شدن، آزادی» است. این گوهرخود، که «تخم آتش یا آتش جان» نامیده میشود، در نازیدن، به هستی و آزادی میرسد. «هستی» و «آزادی»، از هم جدا ناپذیرند. بی آزادی، انسان، نیست. یازیدن آتش = نازیدن از خود (xvaa، xvaaza)، همان زائیدن از خود (aaza=aa/zaya) هست، که تگون یابی از خود باشد و این، آزادی است. بدین علت بود که مفهوم «آتش جان یا تخم آتش» به کردار فطرت یا طبیعت انسان، نقش بنیادی در تصویر انسان و آزادیش در جهان هستی و درسیاست (جهان آرائی) و اجتماع داشت. در آئین زرتشتی، این نازیدن آتش که اینهمانی با گرما و روشنی داشت، برضد اهورامزداست که «روشنی بیکران» است. در برابر روشنی بیکران اهورامزدا، از هیچ چیزی نباید، روشنی بیازد. یعنی هیچ چیزی، از خود نیست و هیچ انسانی از خواست خود، هستی و آزادی نمی یابد. برای این کار، «دیو آز» را خلق کردند. این دیو آز، درست برضد «یازیدن آتش» هست. این دیو آز هست که موجب خاموش شدن آتش میشود. اهورامزدا ی زرتشت، با آنکه روشنی برضد یازیدن آتش بود، ولی درگستره فرهنگ ایران، از آن واهمه داشت که این کار را مستقیماً به خود

نسبت دهد . دیو از ، آتش جان انسان را خاموش میکرد ، و آنگاه
 اهورامزدا ، به این « تخم = آتش بی روشنائی » ، روشنی وام میداد .
 دراسلام ، آتش جان انسان ، از همان لحظه نخست ، ابلیس
 (مهترپریان = ارتا واهیشث = کانون آتش) شد . هر اس از آتش بودن
 گوهر انسان دراسلام تا به دفن شدن درقبر ادامه می یابد . عطار
 در الهی نامه میگوید :

شریعت گفت چون برخیزی از راه (چون بمیری)

منه درگور ، « خشت پخته » آنگاه

درقبر ، از اجر که خشت پخته است ، استفاده نشود

که خشت پخته ، گرچه از زمین ، زاد

ولیکن هست ، « خشتی آتشین زاد »

چو خشت پخته ، خشت آتشین است

نشاید گور آن را ، کاهل (که اهل) دین است

چو سرعت ، آنقدر جایز ندارد

برای آتشت ، هر گز ندارد

وقتی شریعت تا بدین حد از گوهر آتشین در خشت ، هراسانست ،
 چگونه میتواند « آتش جان » را درگوهر انسان ، بپذیرد . اینجا
 عطار ، با اشاره ای کوتاه به تضاد میان طبیعت عشق درانسان
 و شریعت اسلام ، زود از آن میگذرد . عرفان ، عشق را اینهمانی با
 آتش جان میداد ، ولی عشق را نیز گوهر اصلی انسان میشمرد . ولی
 در فرهنگ ایران ، جان (که چهار نیرو یا چهار پر از آن میروید یا
 شعله ورمیشود) ، در تمامیتش ، آتش شمرده میشد ، و « هستی و
 آزادی » را دورویه جدا ناپذیر یازش این آتش میدانست . و درست
 کسی را که این « تخم = آتش » را نداشت ، « فاقد آزادی و استقلال
 و تابع » ، و حتا « فاسد وبد وشریر » میدانست . واژه «anaxv=
 an-axv» که به معنای « بی تخم جان » است ، نیازمند سرور و
 حاکم میداند و واژه «an-aak = anaak» که به معنای « بی آتش=
 بی تخم » هست ، به معنای بد وشریر و فاسد بکار برده میشود .

درفرہنگ ایران ، باوی ہونستن **bavihunistan** معنای «خواستن» دارد . باوی ہونشن **bavihunishn**، خواست است. بہ عبارت دیگر، زادہ شدن و پیدایش یافتن از ہستی خود (باو = بو) ، اینہمانی با خواستن دارد . در ہرخواستی از خود ، انسان، بہ ہستی میآید ، از گوہر خود، تکون می یابد . پس با ناخواستن و ناتوانی درخواستن ، و واقعیت ناپذیرماندن خواست ، انسان، نیست و نابود میشود . انسان ، بدون روند ہمیشگی خواستن ، اصالت خود را از دست میدہد و از خود ہستی نمی یابد . درست ہمین اندیشہ ، پیش شرط خلاقیت الہان نوری مانند یہوہ واللہ ہست . در اسلام، فقط چیزی ہست میشود و ہست ، کہ اللہ ارادہ میکند . ہرچہ ہست، مشروط بہ مشیت اوست (قرآن 82/36) . از این رو « نارسیدنی بودن بہ خواست ہر انسانی = نارسیدنی بہ مراد » ، شرط وجود و قدرت اللہ ، ویا ہر الہہ مقتدر ویا ہر قدرتی ہست . در این ادیان ، انسان باید در روند زندگی ، آن بہ آن دریابد کہ ہیچگاہ بہ خواست یا آرزویا مرادش نخواہد رسید ، مگر آنکہ آنرا ، اللہ ، یا آن قدرتمند ارادہ کند .

جملہ بی مرادیت ، از طلب مراد تست

ورنہ ، ہمہ مرادہا ، ہمچو نثار آیدت مولوی

مارا چو مراد ، بی مرادیت پس ما ہمہ بر مراد باشیم

بستی تو «ہست» مرا ، بر « نیستی مطلق »

بستی « مراد ما » را ، بر « شرط بی مرادی » - مولوی

اینست کہ تا انسان، دست از مراد و خواست و آرزوی خود نکشد، مادہ نرم و گل صورت گیرای قدرت نمیشود . اللہ و قدرت ، حق ہستی بہ او نمیدہند . آنگاہی انسان ، ہستی می یابد کہ آنچه قدرت ارادہ کند ، او نیز بخواہد . یعنی از آن پس ، ہیچگاہ ، از گوہر آتشین خودش نیست ، و از یازش گوہر آتشین خودش نمیخواہد، و آزادی برای او، یکبار برای ہمیشہ، از گسترہ زندگی ، محو و نابود میشود . آنکہ از ارادہ و مشیت دیگری خلق شد و ہستی یافت ، محالست کہ بتواند بہ «

آزادی» برسد . از این پس سراسر زندگی او ، اندیشه ها و گفتارها و کردارهای او باید « پیکریابی خواستن الله ، درنخواستن خود » باشد . اینست که « غایت زندگی » انسان ، امتحان دادن به الله یا قدرتمند میشود که « انسان ، فقط چیزی را میخواهد که قدرتمند میخواهد » . در قرآن میآید که « خلق الموت والحیات لیبلوکم – سوره ملک » . الله مرگ و زندگی را فقط برای آزمایش انسان خلق میکند . قدرت به انسان ، هیچ اعتمادی ندارد و باید موبه مو و جزء به جزا انسان حساب پس بگیرد که آیا آنچه او خواسته است ، خواسته و کرده است یا نه .

دوخواستِ انبازانسان ،

که از آتش جاننش، سربر میافرازند (آرزو)
کیومرث ، که بن همه انسانها در دین زرتشتی است
در روز ششم سال که « نوروز بزرگ » باشد ،
« آرزو » را که « یازیدن » باشد ، میکشد

گوهرانسان، ارتا = ا ر ز = ا رستا که همان « فرن praana=خوی» باشد، یازنده و افرازنده و کشنده (گسترنده) است ، که « آرزو = erez+zura = erezura » خوانده میشود . « erez » به معنای خود را بسط دادن و گستردن است « و « ا رستا = uesta » به معنای « برافراخته ، و متعالی » است . صفت ویژه « ارتا » ، هم خود گستری و خود را امتداد دادن و کشیدن است ، وهم یازیدن و سرافرازیست . نیرو و توانیست که در خود هر تخمی (اصلی، چهره ای، بنی) ، میکشد و میافرازد. اساسا ویژگی بنیادی درخت همه تخمه (خوشه ای که تخمه همه جانداران را دارد) harvisptokhm ، تعالی و افرازیدن و بلندی (ul=urt=urd) هست ،

چنانچه نام دیگر ارتا واهیشث ، ثورت واهیشث است . چون هر تخمی از خوشه هستان او ، بلندی گرا و یازنده یا متعالی = **eredhwa** هست . از اینرو صفت این درخت کل جهان هستی **eredhwo-bis** است . چون هر تخمی از آن « بیس = ویس » ، جفت (انباز = همآفرین) هست . در هر تخمی ، چون اصل آفریننده که جفتی (vi=vis=bis) است ، تعالی خواه و یازنده و آزنده هست . خدا ، خوشه ای از « آرها و یازها » هست که در همه جاها پراکنده و افشانده شده است . این جهان بینی ، بر ضد تصویر خدای خالق و صورتگرو قدرتمند است . او اصل آفرینندگیست که در همه چیزها ، پخش (لن بغ) شده است .

وارونه « آز » ، که در فارسی ، معنای منفی حرص و طمع را پیدا کرده در لغت فرس اسدی ، « آز » ، معنای « آرزو » را دارد ، و در کردی « نازا » که همان « آز » باشد ، معنای دلیری و شتاب و آزادی را دارد . این زور یا نیرو که در گوهر ارتا (نخستین عنصر) هست ، و به فرازمی یازد و به پیرامونش می شتابد و میگسترد ، « آرزو » نام دارد . آرزو ، سبک شده واژه « **erezura** » است . پیکریابی این « آرزو » ، دوزنخدای همزاد ایران هستند که « خرداد و امرداد = هاروت و ماروت » نامیده میشوند . خرداد و امرداد باهم ، پیکریابی دو خواست (آز) گوهری انسان در گیتی هستند که از هم جدا ناپذیرند . به عبارت دیگر ، در هر یکی از آندو ، دیگری هم هست . رسیدن به خرداد ، رسیدن به امرداد هم هست . این دو خواست که باهم از گوهر انسان ، می یازند 1- خوشزیستی و شناختاری (خرداد) و 2- همیشه از نوتازه و سبز شوی در زندگی در گیتی یا فر شگرد (امرداد) میباشند که انباز و همآفرین هستند . درست جمشید که نخستین انسان فرهنگ زنخدائی است ، در روایت شاهنامه ، با خردش ، این دو خواست گوهری انسانی را در جهان ، واقعیت میدهد . همه الاهان ادیان نوری ، از اهورامزدا ی زرتشت گرفته ، تا یهوه و پدرا آسمانی و الله ، بر ضد این دو خواست انباز باهم در گوهر انسان بودند . در داستان

خلق آدم در تورات ، در باغ عدن ، همین دو خواست گوهری انسان ، دودرخت « جدا از هم » میشوند ، و درست یهوه ، حق دست زدن و بهره مند شدن از این دو خواست را از انسان میگیرد . در پی واقعیت دادن خواست گوهری خود رفتن ، بزرگترین گناه میگردد . به عبارت دیگر ، انسان باید از خواستهائی که از گوهر خودش می یازند (آرزویش) دست بکشد ، تا مخلوق یهوه (و پدر آسمانی والله) بشود . او از باغ عدن رانده میشود تا امکان بهره مندی از « خواسته های گوهری خودش » یا از « آرزو » را نداشته باشد .

در تقویم ایران ، روز ششم و هفتم ، پیکریابی این روزنخدا ، خرداد و امردادند . واژه « شش = 6 » ، همان واژه « خوشه » است ، که معنای « کل و تمامیت » را دارد ، چون نماد ارتای خوشه (خوشه پروین = شش ستاره = تخمه های کل آفرینش) است . این نشان آنست که خرداد ، اینهمانی با ارتای خوشه دارد ، و چهره ای از خود اوست .

ملت ایران ، همه خواسته های بزرگ خود را ، که در درازای زمان واقعیت یافته در این روز قرار میدهد . در این روز است که جمشید ، کیهان را بی بیم و بی رزم میکند یا به عبارت دیگر درب دوزخ را می بندد . دوزخ که « دژ + اخو » باشد ، سلب توانائی و نیروی گسترش و یازش گوهر انسان یا سلب اصالت انسان در همین جهانست .

اینست که زرتشتی ها نیز ، زاد روز زرتشت را ، در این روز قرار داده اند ، تا در ظاهر ، نشان دهند که او هم در شمار برآوردندگان خواسته های بنیادی مردمانست ، ولی وارونه چنین پنداشتی ، او در این روز ، در پی نابود کردن همین « آرزو » یا همین « دو خواست بنیادی گوهری انسانست که در « خرداد و امرداد » پیکرمی یابند . در نامه « ماه فروردین روز خرداد » ، میآید که در این روز ، بُن انسان زرتشتی که کیومرث باشد ، پیدایش یافت و درست در همین روز ، کیومرث دیو ارزور = erezur را بکشت . گرانیگاه دین زرتشت که جهاد با اهریمن است ، در همان لحظه پیدایش بُن انسان ، آغاز میشود . انسان

بدست خودش و به ابتکار خودش ، بُن آرزو و خواستش را میکشد . به عبارت دیگر ، آتش جان یا تخم آتش دراو ، نه تنها « خاموش کرده میشود » ، بلکه « کشته میشود » . انسان ، خودش ، شعله آتش جان خودش را میکشد ! انسان با نابود ساختن دیوارزو ، که همان خواست خودش هست ، توانائی « از خود هستی یافتن ، خود را آفریدن ، آزادی « را از خود، سلب میکند . این دیو آرزو کجاست ؟ در وندیداد میآید که در چکاد کوهی بنام « بومیا = bumya » جایگاهيست که دیوان و دروجان هستند . برفراز آن کوه ، گروههای دیوان ازکنام دروج به پیش تازند . اگر دقت شود درست این سرزمین و کوه و فرازش ، چیزی جر ترجمه واژه « ارزور = erezura » نیست . چون این واژه ، مرکب از دوبخش « erez+zura » است ، و ترجمه اش « نیرو و توانائی خود را بلندافراشتن » میباشد .

این کوه بومیا = bumya در کشور هروم Hrum قرار دارد . هروم ، به جامعه های زنخدائی گفته میشود . درگستره زنخدائی ، کوهیست که « بو + مایه » ، « اصل و مایه زندگی » است . « بو ، به معنای زندگیست » . به همین علت به زمین ، بوم گفته میشود ، و به همین علت به جغد که مرغ بهمن است ، بوم گفته میشود . و به همین علت است که سپس ، جایگاه جغد یا بوم را ، که « بینش مایه ای زندگی ، بهمن میباشد » و اصل مدنیت است ، « ویرانه یا خرابه » قرار داده اند . برفراز « بُن مایه زندگی » ، خوشه آرزو هست . ولی درست آنچه در جهان زنخدائی ، برفراز بُن مایه زندگیست و همان آرزو (آز = شعله آتش = روشنی و گرمای آتش است) میباشد ، محل تازش دیوان ازکنام دروغ میگردد .

آرزو ، همان آزیدن یا یازیدن و آختن یا « خود را با توانائی و نیرو که درگوهر خود هست ، بلند برافراشتن » هست . این گوهر « تخم = ارتا = اخو = فرن » یا « آتش جان » است . این آتش جانست که می یازد تا باصلش که آسمان = سیمرغ = وای = ارتای خوشه است ، پیوند یابد . در این فرهنگ ، زمین ، درکوه میروئید و کوه در آسمان

میروئید . آسمان ، رویش زمین بود . آسمان ، رُسته از زمین بود . انسان ، با سرو سبزی اینه‌مانی داده که بر فرازش ، ماه پر میباید . به عبارت دیگر، سرو در روئیدن (سرویازنده ، به گفتار فردوسی) نه تنها به آسمان و ماه و خوشه پروین (ارتای خوشه) می پیوست ، بلکه آسمان و ماه پر (خوشه پروین) ، خوشه این سرو بودند . واژه آکات که « آزاد » شده است ، به معنای تخم و خوشه در « چکاد و فراز » است . بدین علت نیز، سرو آزاد خوانده میشود ، نه برای آنکه بی ثمر است ، بلکه درست به علت آنکه ثمرش ، ماه پر، خوشه پروین ، ارتای خوشه ، خدای ایرانست .

اینست که یازیدن یا آزدن آتش جان در خواستهایش (در آرزویش) ، پیوند یافتن و همگور شدن با سیمرغ و با خدا است . این فطرت هرانسانی شمرده میشود . از این رو، هم زرتشت و هم موسی و هم عیسی و هم محمد ، بر ضد این فطرت انسانی برخاستند ، و درست این « آرزو » یا « خواست » را که از گور انسان پیدایش می یافت ، بسختی مورد تهاجم قرار دادند .