

پیدایش جهان دوستی - 7

درفر هنگ ایران ، خدا، نان و باده (آب و شیر و روغن) است آرد = آرت = ارتا = سیمرغ

نام آرد، کام است و کام، نام زنجای عشق، خرم (زهره) است
نام دیگر نان، یکنده است. پگ+اند = تخم یا فرزند زنجای عشق

خدای مهر ایران ،
تخم (خوشه) و شیرابه ایست که
تحوّل به « نان » و « باده » می یابد
تا انسان، آنها را بخورد و بنوشد
و با انسان ، بیامیزد . مهر، آمیختنتست .

چرا، خدای ایران
جو و گندم و آرد و خمیر و نان
و آب جو (= فقاغ) و باده انسانها میشود ؟

خدا، اصلی هست که ماده و جسم و تن و گیتی « میشود »

هرجا سخن از شادی می رود ، سخن درباره شادی خود هست
و اگر نیز مردمی بیندیشند ، درباره شادی انسان بطور کلی میاندیشند ،

ولی فراتر از این دامنه ، پدیده شادی را طرح نمیکنند . گویا شادی ، فقط امتیاز انسانهاست . ولی در فرهنگ ایران ، « شاد کردن زمین » نیز ، مسئله بنیادینست . برای خوشزیستی و دیرزیستی ، شاد بودن و شادکردن « زمین » ، مسئله بنیادینست . اساسا ، واژه « شاد کردن و شاد شدن » که « شادونیتن » میباشد ، به معنای « پرستیدن = پرستاری کردن » است . در فرهنگ ایران ، تجلیل و تعظیم کردن نیست . پرستیدن ، پرستاری کردن از چیزی برای شاد کردنست . خدا یان ، در فرهنگ ایران نیز ، تعظیم کردنی نیستند ، بلکه شاد کردنی هستند . در هر تعظیم و احترامی ، ترس از قدرت نهفته است . چرا انسان باید در فرهنگ ایران ، خدایان را شاد سازد ؟ چون خدایان ، جفت انسان هستند ، و شادی ، فقط در باهم شاد شدن خدایان و انسان ، ممکنست . شادی ، فقط باهم شاد شدن طبیعت و گیتی و جامعه و انسان ، باهم امکان پذیر است . این اصلست که گرانیگاه « فلسفه اجتماعی و سیاسی و اخلاقی » در فرهنگ ایرانست .

شادی ، اساسا به « جشن عروسی » گفته میشود است و « شاده » ، نام « زنخدای عشق و زیبایی و موسیقی و زندگی » میباشد که « خرّم = بیدخت = جی = بگرام = فرّخ » باشد . چگونه میتوان خدا یان را که جفت ماهستند ، بدینسان پرستید و شاد کرد ؟ خدای ایران ، که « ارتا و اهیشته ، یا اشا و اهیشته » باشد ، خوشه تخم های زندگان و انسان (ارتا = اشه = asha = یورت = urt = اند anda) ست ، و پرستاری کردن از تخمها ، کاشتن (هشتن) آنها در زمین و پروردن آنهاست . خدا که ارتا و اهیشته است ، همچنین نطفه هائیت که در زهدان ها « هشته = واهشته » میشوند ، که باید از آن پرستاری کرد و آنها را پرورد . در فرهنگ ایران ، « تن هر انسانی » نیز ، بخشی از « زمین و جزو زمین » است . شاد کردن زمین ، شادکردن تن و شادکردن زنخدا آرمئی است که « فرّخ زاد » هم نامیده میشود ، چون زاده « فرّخ = زنخدای عشق ، خرّم » بود . شاد کردن « تن » ، که

به معنای « زهدان یا اصل آفریننده » است ، ناگزیر ، بحث شاد کردن زمین ، به طور کلی را طرح میکند .
 در فرهنگ ایران ، شادی ، مقوله « هم کامی » یا « باهم شاد بودن ، و باهم شاد شدن » یا به عبارت دیگر ، همدیگر را پرستیدن (از هم دیگر پرستاری کردن) بوده است . « زمین » ، زن یا همسر و جفت جمشید ، و با جمشید ، یوغ و انباز (همآفرین) هست ، از این رو نیز ، زمین ، « جما » خوانده میشود . آنها باهم ، دو قلو و همزاد « بیمه = جم » هستند ، و جمشید نیز ، وارونه ادعای یزدانشناسی زرتشتی ، نخستین انسان ، یا به عبارت دیگر ، بُن هرانسانیست . جمشید ، مرکب از « آتش جان = ارتا = اخو = فری » و « تن » است . آتش جان ، ارتا ، دانه ای از خوشه سیمرغست ، و تن ، آرمئی یا فرّخ زاد است و زهدانیست که این ارتا یا فرن یا فری ، در آن هشته شده است و باهم « یک تخم » هستند . هرانسان ، همآغوشی ، سیمرغ و آرمئی ، آسمان و زمین است . آسمان ، جفت و انباز و یوغ زمین است ، نه حاکم بر زمین .

با چنین تصویری ، انسان در فرهنگ ایران ، در آن میاندیشید که چگونه باید « زمین را شاد کند » ، یا به عبارتی دیگر ، تن خود و تن دیگران و زمین را شاد کند ، تا خودش هم شاد شود . زمین (تن ها) و انسان ، همدیگر را شاد میکنند . مسئله ، حاکمیت و چیره شدن ، بر زمین و غلبه بر تن ها و تن خود غلبه و طبیعت نیست ، بلکه مسئله پرستاری کردن و شاد کردن گیتی و طبیعت و جانوران و انسانهای دیگر است . هرانسانی باید همه انسانها را ، بدون تبعیض عقیدتی و نژادی و طبقاتی و زبانی و جنسی ... چون تن یا زمین هستند ، شاد کند ، و از آنها پرستاری کند . شاد کردن همه تن ها ، که همه انسانها و همه جانداران و همه طبیعت و گیتی باشند ، نخستین خویشکاری انسانست . پرستیدن خدایان ، چنین شاد کردنیست . پس شادی ، با پرستاری از تن ها ، یا از شاد کردن چنین زمینی ، آغاز میشود . اینست که در وندیداد ، شاد کنندگان زمین را بر می شمارد . در فرگرد سوم

بخش 3 پرسیده میشود « کیست چهارمین کسی که زمین را بیشتر از همه شاد میکند ؟ » و پاسخش اینست که « کسی است که هرچه بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد . کسی است که زمینهای خشک را آبیاری و زمینای تر را زه کشی کند . زمینی که دیر زمانی کشت نشده بماند و بذری بر آن نیفشانند ، ناشادکام است . برزیگری را آرزو کند . همچون دوشیزه ای خوش اندام ، که دیر زمانی بی فرزند مانده باشد و شوهر خوب آرزو کند – از ترجمه جلیل دوستخواه .

زمین دوشیزه است ، وبرزیگر، شوهر . واژه شوهر دراوستا ، در اصل « khshudra » که در اصل به معنای « تخم » است تبدیل به واژه شوی (shoi=shohar =shusr) شده است . انسان وزمین ، همسر هم وباهم انباز (همبغ = همآفرین) ویوغ و جفت و باهم صمیمی ودوستند و باهم میآفرینند .

وسپس در همین بخش میآید که « کدام است خوراکی که دین مزدا را سیر کند ؟ : کشت گندم است ، دیگر باره و دیگر باره . کدام است کارهای نیکی که دین مزدا را روائی بخشدو آن را چون خوراکی بپرورد ؟ » . کاشتن گندم ، اینهمانی با « کارنیک» داده میشود که دین مزدا را پخش میکند. « کارنیک » چیست ؟ کارنیک ، همآغوشی ومهرورزی گندم وزمین باهمند . « نیکی » در فرهنگ ایران ، چنین معنایی داشته است . انداختن نطفه در زهدان وکاشتن تخم در زمین ، که انبازشدن باشد، معنای « کارنیک » را معین میساخت . نیکی ، مهرورزیدن با دیگران ، برای آفریدن باهمدیگراست . ازاین رو ، کاری نیک هست ، که مانند گندم درتن ها ، کاشته شود تا از آنها خوشه بروید و آرد ونان وخوراک « همه مردم » یشود ، وهمه بدون تبعیض از آن بهره مند شوند . چنین کاری که نیکیست ، دین را پخش میکند . البته چنانچه سپس دیده خواهد شد ، ربط دادن کارنیک با « تبلیغ دین مزدائی به معنای دین زرتشتی » ، همخوانی ندارد . آنچه سپس در این بخش 3 ، فرگرد سوم وندیدار میآید ، مسئله بنیادی را طرح میکند . درپاره 33 میآید که « کسیکه غله بکارد ، اشه میکارد

« . غله با « اشه » اینهمانی داده میشود. غله yurtaak میباشد (urt+aag) . « آگ و آک » به معنای « گندم » (لغت نامه) هستند، و در سانسکریت به معنای « آتش » هست . علتش نیز اینست که خوشه ارتا ، اینهمانی با « کانون آتش یا مجمر آتش = سُنبله زر = منقل = مانگ + ال = ماه پُر، ماهی بود که خوشه ارتا در آن بود » داشت . آگ و آک ، همان « آتش جان ، یا فری یان = خانه عشق و دوستی » است .

« ارتا و اهیشث » ، همچنین « اشه و اهیشث » و « urt-vahisht » و همچنین در هزوارش « اند – وهشت » نامیده میشود ، و نزد اهل فارس « ارتا- وه – خوشث » ، و نزد اهل سغد « ارد- وشت » نامیده میشود است که « خوشث و وشى » به معنای خوشه گندم و جو هستند . خدا ، اینهمانی با « خوشه همه تخم ها = همه جانها = همه هستی ها » دارد ، و همه تخم هارا در خود (در یک خوشه) به هم می پیوندد . « اشه » و « ثورت که همان یورت است » و « ارتا » و « اند = anda » ، همه به معنای « تخم » ، و به ویژه به معنای ، گندم هستند . در پشتو ، « اند » به معنای 1- تخم مرغ و 2- ایده و فکر و خیال هست . و پسوند « واهشت » ، همان واژه « هشتن » است که هم به معنای انداختن نطفه در زهدان ، و هم به معنای کاشتن تخم در زمین است . مُعرب واژه اند = انده « که گندم و تخم باشد ، « حنطه » است . در سانسکریت خدای آفرینش و پیدایش ، « برهما اند = brahmaanda » است که به معنای « تخم برهما » است ، که کل عالم و جهان و عناصر و حواس است ، انده = anda به معنای تخم است ، و برهمن brahman در اصل به معنای « نمو و گسترش و اتساع » است . او از تخم جهان بوجود میآید و خدای آفرینش و ایزد پیدایش است . البته « اند » در سانسکریت به معنای « به هم پیوستن » نیز هست . به عبارت دیگر ، اند ، تخم عشق ، اصل پیوند دادن هست . در انگلیسی واژه « اند = and » همان « واو » پیوند دهنده است . یورتاک yurtak که به بزر و غله گفته میشود ، باید مرکب از urta-aag باشد که به معنای

« تخم یا گندم یورت = تخم ارتا واهیشث = یا خوشه ئورت »
 میباشد. چون « آگ = آق » با ید هم به معنای « خوشه گندم » و هم
 به معنای « تخم گندم » باشد ، و چون بیشتر به معنای « خوشه ، یعنی
 پُری » بکار برده شده است . مثلا واژه « آگندن » که پیشوند آگ
 و آک را دارد ، به معنای پرکردن و انباشتن بکار میرود . همچنین «
 آق + تی = آق + تی » که « پلم وپله » نیز نامیده میشود (holunder)
 میوه‌های خوشه ای دادر ، و نام خوشه پروین نیز « پلم » است .
 ویورت ، همان واژه « u-ruth » است که « رُستن » و فرازبالیدن
 است . کاشتن تخم یا هشتن نطفه (خشودرا = شوی) در زهدان ،
 معنای « عشق ورزی » داشته است . این خدا ، ارتای خوشه نیز «
 ارتا » نامیده میشود ، یعنی هم خوشه هست ، و هم تخم هست . چون
 او تخمیست که همیشه تحول به خوشه می یابد و خوشه میشود . از این
 رو هم تخم و هم خوشه است . تخمیست که بالقوه ، خوشه هست .
 انسان نیز چنین تخمیست .

تخم این خدای خوشه نیز، ارتا ، نام عنصر نخستین = فرن ، یا «اشه»
 یا «اند» یا «ارتا» در هرتنی هست . انسان هم که مردم (مر + تخم)
 باشد ، تخم مر ، یعنی تخم ، گندم و غله و بذر همین خدا (مر = امر) ،
 فرزند وزاده و همگوهربا این خداست . این گندمست که تحول به «
 آرد = آرت » و « نان » می یابد و در خوردن با هرانسانی ، میآمیزد
 ، و خون و جان او میشود . آرد یا آرت ، نام همین تخم خدا ، ارتا
 هست . یونانیها نیز به نان ، ارتوس = artos می‌گفتند . و یکی
 از نامهای نان ، « پکند » است که « پگ + اند » باشد ، و به معنای «
 گندم یا بذر ، یا زاده از زخدای عشق و زیبائی ، خرم » است . اینست
 که مولوی میگوید :

ز خاک من ، اگر گندم بروید از آن گرنان پزی ، مستی فزاید
 خمیر و نانبا ، دیوانه گردند تتورش ، بیت مستانه سراید
 میآبی دف ، به گور من برادر که در بزم خدا ، غمگین نشاید
 اگر بر گور من آئی زیارت ترا خرپشته ام ، رقصان نماید

مرا حق ، از می عشق آفریده است

همان عشقم اگر مرگم بساید

منم مستی و ، اصل من « می عشق »

بگو، از می ، به جز مستی چه آید ؟

«خاک» هم ، همان « هاگ و آگ » است که تخم و گندم باشد و « حق
« نیز، معرب واژه « هاگ » است ، چون ارتا ، خدای ایران ، همین
« آگ » و همان « گن» در گندم = گن + توم = تخم گن « است .
انسان یا مردم (مر + تخم = تخم عشق) ، تخم این خدای عشق
وزیبائی و موسیقی و شناخت ورقص است .

اینست که در اسلام ، آدم و حوا در بهشت ، نبایستی از « گندم » بخورند
، و با خوردن گندمست که گناه کار میشوند. خوردن گندم ، عصیان
برضد الله ، بشمار میآید . چون خوردن « گندم » ، خوردن تخم خدای
ایران (مر = همان ابلیس = ابو مره = عمرو = امرو = حارث =
ارس = ارتا = سیمرغ) است که با غرس شدن این گندم ونان (ni-
kaan) در تن یا زمین انسان ، انسان ، خدا میشود، که « سرفرازیا
سرکش » و اصل بینش حقیقت است . « سرفراز » ، صفت ارتا هست .
منع خوردن گندم ، بازداشتن انسان از بالیدن و نمو فطرت خدائی
در انسان و پیدایش حس سرفرازیست . از این رو حافظ در راستای
همین فرهنگ میگوید :

پدرم ، روضه رضوان بدو گندم بفروخت

نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم

یا عطار میگوید :

بهشت ، آدم ، به دو گندم بداده است

توهم بفروش ، اگر کارت فتاده است

یا میگوید بهتر است از خلد الله که با تابعیت از امر او میتوان خرید ،
سربکشی و عشق را برگزینی :

زهی آدم که پیک عشق دریافت

بیک گندم ، ز ملک خلد سرتافت

دفن کردن انسان (مر + تخم) در زمین و درگور (که معنای زهدان دارد) نیز ، همان غرس کردن تخم در زمین است که از نو زائیده و روئیده میشود، و فرشگرد (نوزائی) می یابد . این غرس کردن تخم در زمین ، همان واژه « ni-kan = نان » است . نان در کردی هم معنای غرس کردن دارد . البته واژه « نان در تلفظ های دیگر، و همچنین در همین تلفظ نیز، معانی دیگر هم دارند . غرس کردن تخم گندم در زمین (زرخدا آرمتی = جما) ، که همسان انداختن نطفه در زهدان مادر است، عشق و رزیست . چنانچه به برزیگران، « واستریوش » می گفتند که مرکب از « واس + واسترنیتن + یوش » هست . « واس » ، خوشه گندم است (برهان قاطع) ، واسترنیتن ، زراعت کردن است . استریتن ، شایع کردن و پراکندن است ، و « یوش » که همان « یوج = یوغ = یوگ » باشد ، معنای عشق دارد ، وجفت شدن و انباز شدن است . کاشتن گندم ، در زمین ، که هشتن و واهشتن تخم ارتا ، خدای عشق و دوستی در زهدان زرخدای زمین هست ، سبب رستاخیز عشق و دوستی میشود .

انسان (مر + تخم = تخم عشق = تخم ارتا) ، هیچگاه نمی میرد ، بلکه همیشه تخمیست که پس از مرگ ، تبدیل به خوشه میشود . انسان ، در کارها و گفتارها و اندیشه ها و عواطفش، در واقع ، تخم خوشه هستی خود را می پراکند ، و این تخمها در اجتماع ، همیشه از نو ، بی او نیز، میرویند یا سبز خواهند شد . این اندیشه « جاودانی شدن انسان در کردار و گفتار و اندیشه اش » در فرهنگ ایران ، در قصیده ناصر خسرو نیز باقی مانده است :

وگرچند مائیم مغز جهان گیا چون نکو بنگری، مغز ماست
گوهر هستی انسان ، گیاهیست

ولیکن چو زنده است در ما گیا پس از مرگ ما را امید بقاست
گیا، پیشکار خداوند ماست که بر پادشاهان همه پادشاست

.....

به یک دانه گندم در ، ای هوشیار

« مسیحیت » بسیار وبی منتهاست
 نه مرده است هرگز، نه میرد ، گیا
 که مر زندگی را ، گیا ، کیمیاست
 میان دو عالم گیا ، منزلیست
 که بوی ومزه و رنگ را مبتداست

بسیار جالبست که ناصر خسرو، در اشعارش ، میکوشد که بسیاری از اندیشه ها و تصاویر کهن فرهنگ ایران را نا خود آگاه ، شکل اسلامی بدهد. ولی این اشعار و افکار، هنگامی در ژرفایش درک میشوند که ریشه فرهنگ ایرانیشان ، برجسته ساخته شود . ناصر خسرو، توجه کامل به این نیروی خودروئی در گندم دارد، که اصل باززائیست آنکه همی گندم سازد ز خاک

آن ، نه خدای است ، که « روح نما » ست .
 روح نما ، همان « نیروی خود روئی » در تخم گندم هست . هر چند ناصر خسرو که که در گندم « مسیح بسیار = جاندهنده بسیاری » میشناخت ، ولی آنچه ناصر خسرو بدان توجه ویژه نمیکند ، رابطه عشق و مسیح است که در رابطه گندم با عشق موجود است. باز زائی ، نو زائی ، فرسگرد ، برای رفتن به محکمه قضاوت و بازرسی نهائی اعمال و یافن پاداش و مجازات و کیفر نیست ، بلکه « باز زائی عشق » است که مولوی آنرا به خوبی ، بازگو میکند :

گرچه در دانه به هاون کوفتند نور چشم ودل شد و ببند بلند
 گندمی را زیر خاک انداختند پس ز خاکش، خوشه ها بر ساختند
 بار دیگر، کوفتند از آسیا قیمتش افزود ، نان شد جانفزا
 باز نان را زیر دندان کوفتند گشت عقل و جان و فهم هوشمند
 باز آن جان، چونکه محو عشق گشت
 یعجب الزراع آمد ، بعد کشت

درست همان گندم و بالاخره نانی که از آن ساخته میشود، و در اسلام ، علت خروج و تبعید آدم از بهشت میگردد ، در فرهنگ ایران ، علت پیدایش بهشت ، پیدایش « ارتا واهیشث » در گوهر خود انسان

میشود . تخم ارتا که گندمست ، در انسان «واهشته» یا در خوردن ،
غرس (نان) میشود، و او « خوشه ارتای بهشت » میگردد . از این
رو نیز هست که عطار میگوید :

نان، برون راند آدمی را از بهشت (بهشت یهوه والله و پدر آسمانی)

نان ، مرا ، اند بهشتی در سرشت

درست همان گندمی که آدم و حوا، حق نداشتند بخورند واصل همه
گناهها شمرده میشود ، برعکس در فرهنگ ایران ، جان انسان بشمار
میرود :

همه صابخدلان ، گندم ، که مغزند و با لذت

همه جسمانیان ، چون که ، که بی مغزند در مطحن (آسیا)

ای تو چوخوشه ، جان تو ، گندم و گاه ، قالب

گر نه خری ، چه که خوری؟ روی به مغزودانه کن

عجب نبود اگر ما را بخایند که آتش دیده و پخته چونانیم

دکان نانبا دیدم ، که قرصش ، قرص ماه آمد

من این نان و ترازو را ، نمیدانم نمیدانم

به قرص ماه نیز، نان میگویند (چون حاوی خوشه ارتا در خود یود) .

به خورشید هم نان گفته میشود، چون اصل مهر است.

اساسا در مراسم «درون» که در آئین زرتشتی، باقی مانده است ، دیده

میشود که « نان » ، اینهمانی با « گیتی » دارد ، به عبارت

دیگر پیکریابی اصل دوستی و عشقست، و گیتی، پیکریابی عشق است .

ماه و خورشید نیز، چنانچه سپس دیده خواهد شد ، نغن = نان = نغن =

زنخدای مهر = زنخدا خرم ، پیکریابی اصل مهر هستند.

خوردن گندم و نان که « آمیختن مستقیم خدای مهر» با انسان بود ،

در اسلام ، برضد تصویر الله مقتدر و خالق و حاکم بود که از انسان ،

بریده است . خوردن « تخم ، یا دانه خوشه خداوند مهر» ، به « خدای

عشق شدن » میانجامد . این رو عطار میگوید :

بهشت (الله) ، آدم ، به دو گندم بداد است

تو هم بفروش اگر کارت فتاده است

زهی آدم ، که بیک عشق دریافت
 به یک گندم ، زملک خلد سرتافت
 اگر خواهی که یابی ملک جاوید
 ترا قرصی ز عالم بس ، چو خورشید
 قرص خورشید که « نان خورشید » باشد ، « نان مهر و عشق و دوستی
 » است . این نان نیست که از گندم (ارتای به) ، فراهم شده است .
 درسغدی ، به مهر ، خور - ارتا گفته میشود

گندم = گن + توم = تخم گن = تخم ارتا = تخم عشق و دوستی
 نان = na-gan = دهش ارتا (دوست) = خودبخشی خدای عشق
 انسان یا مردم (مر + تخم) = تخم خدای عشق

به غزل مولوی باز میگردیم که میگوید از خاک گورمن ، گندمی
 خواهد روئید که خمیرونانش همه را مست و دیوانه از عشق و شادی
 میکند . در توضیح این شعر ، معمولا با کاربرد « تشبیه » بهره
 میبرند و بدین شیوه اندیشه او را از ریشه فرهنگیش ، پاره میکنند .
 در حالیکه هر سه اصطلاح « مردم = انسان » و « گندم » و « نان »
 ، همه چهره های گوناگون خدای ایران هستند که هم « مر = امر =
 دوستی و عشق » و هم « گن = ارتای به » است . در واقع انسان «
 تخم گندم = تخم مهر و دوستی و عشق » هست ، و در باز روئی ، آرد
 و نان میشود که همان « ارتا و نگان = نان » هستند . به آرد ، « کام »
 هم گفته میشود که ز خدای عشق و همکار « بهار = یعنی فرسگرد »
 هست .

آرد ، بیان آنست که این « ارتای خوشه » هست که تحول به « کام =
 خرّم = زهره » یافته است . ارتا ، عشق شده است ، تا کام را شیرین
 کند . درست به سقف دهان نیز « نگ » میگویند که پیشوندواژه نان
 (نگان = nagan) . در این واژه ها ، فلسفه و جهان بینی ژرفای ایرانی

به عبارت آمده است که همگوهری خدایا گیتی و با انسان را نشان میدهد .

خدای انسان ، وجودی فراسوی گیتی نیست که انسان و گیتی را خلق بکند ، بلکه او خودش ، به انسان و به گندم و به آرد و به نان و به جاو و کنجد و همه دانه ها و تخم ها ، تحول می یابد ، و اصل آفریننده عشق و دوستی در همه آنها میباشد ، و همه را از شادی ، مست میکند . تفکر فلسفی ، در اروپا برای نجات یابی از « الاهان مقتدرو خالق ، در مسیحیت و در یهودیت » راه چاره ای جز آن نداشت که خدا را به طور کلی ، نفی و انکار کند . نفی خدا (اتئیسم = Atheism) و بی خدائی ، نفی قدرتهای مستبد ، و تمرکز و انحصار قدرت و خول کامگی بود که در همه گستره های زندگی و فراسوی زندگی ، بر انسان حکومت میکردند . ولی در فرهنگ ایران ، خدا ، خوشه تخم های عشق و دوستی و دهش (خود-بخشی = جوانمردی) بود که در همه پراکنده و اصل آفریننده و اصل « تنوع » هست . مهرورزی ، روند خودبخشی (دهش = رادی) یا جوانمردیست . فردیت و اجتماع ، جزء و کل را در هر چیزی به هم می پیوست . خدا ، پیوند کثرت و تنوع به همدیگر بود . خدا ، خوشه همه موجودات و جانها باهم بود ، ولی برغم این همگوهری ، همه نیز فردیت و تنوع خود را دارند . این سراندیشه ای بسیار ژرف و مردمی بود که همیشه در فرهنگ ایران ، نبضان میکرد . خدائی که بر جهان یا انسان یا جانوران و یا طبیعت ، حکومت کند ، وجود نداشت .

جنبش اتئیسم در غرب ، نخستین گام در جنبش آزادیخواهی ، برضد همه خدایان مقتدرو حاکم بود و هست ، که گرانیگاه حکومت ها و آخوندهای ادیان یهودیت و مسیحیت و اسلام میباشد . مسئله اتئیسم ، به کنار انداختن تصویر چنین خدایان مقتدر ، از اذهان و افکار و ضمائر ، و همچنین از گستره سیاست و اقتصاد و اخلاق هست . با نفی و طرد تصویر این خدایان هست که سکولاریسم میتواند واقعیت بیابد . ولی

فرهنگ ایران ، چنین خدائی را نمیشناخت و برضد چنین خدایانی بود .

اینست که برای فهم فرهنگ ایران و فلسفه آزادی در آن ، باید همه مفاهیمی را که زائیده از « خدایان خالق و مقتدر و حکومتگر » هست ، دور انداخت . فرهنگ ایران ، بدین معنی ، ازبُن ، اتئیست هست ، و برضد هرگونه تصویری از خدائی حاکم و مقتدر هست که در گوهرش ، هادم آزادی و ابتکار و تنوع و آفرینندگی میباشد . مسئله پیشرفت در ایران ، رسیدن به آزادی از راه « اتئیسم غرب » نیست ، بلکه رسیدن به آزادی از راه تغییر مفهوم الله در اذهان ، به سیمرغ (ارتا + خرّم) هست . عرفان در ایران ، سده ها کوشید که تصویر « الله » را در اذهان و افکار ، ناخود آگاهانه ، تبدیل به « خدای عشق = اصل عشق » کند ، که « گوهری فراسوی مذاهب و عقاید » دارد . عشق در عرفان ، فراسوی هرگونه ایمان به مذهبی و عقیده ای و ایدئولوژیی است . در عرفان ، عشق ، فراسوی « مقوله ایمان » است . مشتبه سازی عشق با ایمان و یکی دانستن آن دو باهم ، سفسطه گریست . به عبارت دیگر ، عرفان کوشید که جامه و لباس الله را بر « خدای عشق و دوستی ایران ، سیمرغ و بیدخت یا خرم » بپوشاند و الله را ، منزوی سازد . ولی این درهم آمیختگی ، سبب گيجی و پریشانی و گمگشتگی شدید ایرانیان شده است ، چون آنها ، الله را همیشه با خدای عشق ایران ، مشتبه میسازند و نمیتوانند اسلام و الله را در واقعیتش بشناسند . اتئیسم غرب ، نفی و انکار خدای قدرت را میکند ، ولی « عشق و دوستی ، که پدیده ای فراسوی همه عقاید و مذاهب و ایدئولوژی ها » است ، و اولویت بر « ایمان به همه مذاهب و عقاید و ایدئولوژیها و مکاتب دارد » ، جانشین آن نمیگردد ، بلکه ، فقط اصل قدرت ، از خدای گذشته ، سلب میشود ، ولی در شکلهای دیگر ، از نو ، مقدس ساخته میشود . اصل قدرت ، باز ، در گستره « اقتصاد » و « سیاست » و « راسیونالیسم » تجسم تازه می یابد . گوهر « راسیو = ratio یا عقل » ، « روشنی برنده » است که در تصویر « تیغ و شمشیر » یا «

اصل برّندگی وجداسازی « پیکرمی یابد که گستره ستیز و جنگ و کشمکش و غلبه یابی و قدرتجوئیست . عقل برای روشن ساختن ، می بُرد .

چگونه « تیشه و تبر و تیغ »

جانشین

« نان و باد و گندم » میشود

آزادی انسان ، در نفی و انکار « خدای مقتدر و حاکم » ممکن نمیشود ، بلکه باید « خدای آمیزنده با انسان و گیتی » ، جانشین « خدای حاکم و مقتدر گردد » . بخشیدن گناهان نیز ، از محبت و عشق سرچشمه نمیگیرد ، بلکه گواه بر داشتن حق به برترین قدرت است . به عبارت دیگر « اصل آمیزنده » ، باید جانشین « اصل برّنده و شکافنده و جدا سازنده » شود . با خدای حاکم و مقتدر ، اصل برّنده و شکافنده ، جهان را فرامیگیرد . تیغ ، که می برد ، معنای « روشنی » را دارد . خدایان مقتدر ، با تیغ و با تبر و تیشه ، با آلاتی که می برد و میشکافد و از هم جدا میکند ، « روشن » میسازند ، و هیچکدام دم از آن نمیزنند که بریدن جان از همدیگر ، ملازم « درد و عذاب و آزار » است . روشنفکری ، عذاب آور است . خدای حاکم در خلق کردن جهان و انسان ، انسان و جهان را ، هم از خودش می برد ، و هم از دیگران (از انسانها و از طبیعت و از جانوران) می برد و میشکافد . بدینسان ، کل هستی ، گستره دشمنی و جنگ و ستیز و جهاد و خونخواری و کام بردن از آزرده میگردد . هر چیزی برای او روشن است ، وقتی از همه بریده و شکافته است .

این خدایان ، با بریدن و شکافتن و به قالب ریختن هر یک جداگانه ، همه خلقت ، « وسیله و آلت او » میشوند . همه ، بدون اراده او ، حق پیوستن به همدیگر را ندارند . همین صفت ، سپس به « عقل = ratio »

انتقال می یابد . این خدایان ، تنوع و رنگارنگی را نمی پذیرند ، چون تنوع و رنگارنگی ، آمیختگی باهم هستند . نخست ، خودش را در خلق کردن ، از مخلوقات ، جدا میسازد . این واژه « جُدا » در اصل ، واژه « جُوت » بوده است که « جفت و یوغ و انباز » باشد . به عبارت دیگر ، عشق را برمیاندازد ، و در « جدانشدگی و غیرشدگی و ضد شدگی » ، روشنی را درک میکند . فرد ، موقعی روشن است که از او و از دیگران ، بریده و شکافته شده باشد .

یهوه ، نخست روشنی را خلق میکند و سپس ، در هر روزی ، چیز دیگر را جداگانه از روز پیش و پیش ، خلق میکند . به بریدن و شکافتن ، تاشیدن و تاشیتن = tashitan و تاسیدن میگویند که از واژه « تاش = tash » ساخته شده ، که همان « تیشه = tasha » باشد . درست همین واژه معنای 1- خلق کردن و ایجاد کردن و 2- شکل دادن و قالب کردن و قالب زدن را هم دارد . به عبارت دیگر ، خلق کردن و قالب زدن ، همان « از هم بریدن و از هم شکافتن » است . یهوه و الله و پدر آسمانی بدین سان به انسان ، « صورت » میدهند و انسان « قالبی » را خلق میکنند . در فرهنگ ایران درست ، « هستی » ، جامه یا بهم بافتگیست . از عشق ، از به هم آمیختگی ، « هستی = bavanih » پیدایش می یابد . درست همین واژه تاشیدن نیز ، ماهیت روشنی و حقیقت را مشخص میسازد ، چون تاشت = به معنای مسلم و قطعی (بریده) و روشن و آشکار را دارد . اهورا مزدا ی زرتشت ، geus tashaa آفریننده گش و تاشتیتار = خالق = taashitaar میگردد . بدینسان ، اصل بریدن و شکافتن ، در درک گیتی و انسان و حقیقت و معرفت ، جانشین اصل آمیختن میگردد . همانسان که الاه حاکم و مقتدر ، در انسان و در گیتی ، وسیله تحکیم و بقای قدرت و حکومت خود را می بیند ، و همه چیز تابع اراده و مشیت او میگردند ، این رابطه ، در تصویر الله و یهوه و پدر آسمانی ، بطور کلی ، برای انسان ، مقدس ساخته میشود و محور زندگی او میگردد . از این پس انسان نیز در شناختن و در اندیشیدن با عقل خود ، باید به فکر جدا کردن

و شکافتن و وسیله ساختن از همه چیز باشد . عقل در اندیشه هایش نیز ، فقط وسیله می بیند . بدینسان ، عقل هر چه را بخواهد اثبات میکند ، یعنی اصل سفسطه می‌گردد . احکام و نواهی که سپس برای جلوگیری از خطر این شیوه اندیشیدن انسان ، وضع و جعل می‌گردند ، فقط « وسائل تازه برای انسان می‌گردند » که بتواند آنها را دور بزند . همه احکام و نواهی مذهبی و عقیدتی ، در برابر این « اصل بنیادی » ، نمیتوانند سدی بگذارند .

انسان در طبیعتش ، تجاوز طلب و قدرت خواه به هر قیمتی می‌گردد . خود دین و مذهب نیز ، با همه این احکام و نواهی ، « وسیله » میشوند . خود این « الاه » نیز ، وسیله انسان و وسیله آخوندها و کشیش ها و موبدان دین ، می‌گردد . درست انسانها ی موءمن ، حاضر بدست کشیدن از این الاهان نیستند ، چون این الاهان ، بهترین « وسیله » برای رسیدن به مقاصد و اغراض خود شان میباشند که « قدرت یافتن » هست ، ولی پنهان ساخته میشود . وقتی همه قدرتها از آن الله است ، پس با وسیله و آلت ساختن تصویر الله ، میتوان به قدرت رسید . من ، هیچ قدرتی ندارم و همه قدرتها از الله است ، بزرگترین دروغ رایج میشود . با وسیله شدن الله در اجتماع از هر کسی ، اصل فساد و تباهی و دروغ و مکرو خدعه و بی اعتمادی گذارده میشود .

درست مسئله خوردن سیب از درخت در مسیحیت و یهودیت و مسئله خوردن از گندم در اسلام ، مسئله منع از « آمیختن با خدای عشق و دوستی » است . بدینسان ، رابطه با خدای آمیزنده و با اصل عشق ، بریده و پاره و قطع میشود . خطر ، فقط « خدا شدن انسان » در اثر این آمیختن نیست ، بلکه خطر در خود همان اصل آمیختن هست که برضد اصل بریدن و شکافتن است . در اسلام « خوردن گندم » بیان سرپیچی کردن از امر الله می‌گردد که در اقع معنایش آنست که انسان نباید از آن بخورد تا « خدای عشق = ارتا و خرّم » نگردد . انسان نباید « سرچشمه عشق و دوستی » بشود ، بلکه باید تابع امر الله بماند ، و مخلوق و عبد بریده و شکافته از الله باشد . خوردن گندم یا سیب (=

عشق) ، غرس کردن و کاشتن تخم خدای عشق درخود هست .
 بدینسان ، درگندم ودرسیب ، خود خدا با انسان میآمیزد .

گندم=gantum

gan-tum = gant-tum

گن + توم = تخم ارتا = تخم سیمرغ

برفراز درخت همه تخمه در دریای فراخکند(= وروکشا) ، سیمرغ که « خوشه تخم های همه جهان هستی است » ، نشسته است و خود را میافشاند و می پراگند و این خود افشانی خدا ، نامش « دهش یا دایتی یا « مر دایتی = مردی » یا جوانمردیست . آفریدن ، جوانمردی یا « خود افشاندن و خویشتن را پراکندن » است . خدا، درگیتی ، پخش میشود . هرچند یزدانشناسی زرتشتی این خوشه را فقط خوشه بسیاری از گیاهان می شمارد ، ولی دراصل ، خوشه همه گیاهان و جانوران و انسانها بوده است . او « جانان » است ، و مجموعه به هم پیوسته همه جانها وزندگانست . پیوند یابی تنوع و کثرتو رنگارنگی باهمست . و درست « گندم » ، به معنای « تخم ارتا » یا « تخم ماه » است ، چون ماه پُر، هم هلال ماهست وهم « خوشه ارتا یا خوشه پروین » درآست . این نام « گن » که پیشوند « گندم » است ، از جمله به « یونجه » نیز داده میشود . از نامهای دیگر یونجه (گن) ، به آسانی میتوان شناخت که این « گن » ، کیست .

یکی از نامهای یونجه ، حند قوقا است که دراصل « آنده+ کوکا » بوده است . « کوکا = قوقا » درهزارش ، به معنای «ماه » است . پس آنده کوکا به معنای تخم ماه (تخم خوشه ارتا یا خوشه پروین) است . و ماه ، ترکیب سه خدایاهمست که 1- خرّم 2- بهرام 3- سیمرغ باشند ، و این سه تاباهم ، اصل عشق ودوستی و یوج هستند که اصل همه زندگان هستند .

نام دیگر یونجه ، « رطبه » است که « ارتای به = رته به » باشد که ارتای خوشه باشد ، که اینهمانی با « فری = عشق ودوستی » دارد . نام دیگر یونجه ، « شبر » است که « شب + در » باشد و به معنای تخم شب میباشد، و شب (شه و = درکردی) ، نامی از آل = سیمرخ بوده است ، چون سیمرخ با ماه که خدای شب و چشم شب است ، اینهمانی داشت . نام دیگر یونجه ، آقوی (= قت) که « آگ + تی » باشد و به معنای تخم یا گندم ماه (= تی) هست . و نام دیگر یونجه « برسیم » است . « بر » نام گندم است و « سیم = اسیم » معنای یوغ و عشق دارد، که به نقره هم گفته شده است و نام ماه بوده است . برسیم ، به معنای تخم یا گندم عشق است . بالاخره خود واژه « یونجه » نیز، « یون + جه » است . جه ، نام این زنخدا بوده است و « یهوه » نیز، « جه + وه » بوده است که « زنخدای به » باشد . واژه « گن » مخفف واژه « گنیا = ganyaa = کنیا = kanyaa » است که هم به معنای « نی » و هم به معنای « زن » است که سپس به شکل « ghena » در اوستا و « g-na » در سانسکریت درآمده است ، که به معنای زن میباشد. در سانسکریت gannaa به معنای نیشکر است . نام « مهرگان » نیز که « میترا گانا یا میترا کانا » باشد به معنای « زنخدای مهر یا زنخدای میترا » هست ، و در سغدی این زنخدا ، « کنیزبغ » خوانده میشود . سپس رابطه این خدا را با « خمیر » و « خوان یغما » خواهیم دید . از سوی دیگر « گند » و « کند = کنت » که همان « قند » باشد، نام نیشکرو نی بوده است . از این رو در عربی ارباب « غنه » به معنای آوازخوانان میباشد ، و تغنی از همین ریشه ساخته شده . همانسان که در غرب واژه « کانتاته » ، همین معنی را دارد . و در عربستان هم ، بت یا خدائی بنام « غنم » بوده است (تاج العروس ، عبد غنم) . البته « غنم » نام گندم در پشتو و خوری نیز هست .

مجلس زپری رویان ، چون بزم سلیمانی
با « غنه » داودی ، مرغان خوش الحانی – خاقانی

به خیزران که بامبوس باشد نیز «قنا» گفته میشود که درست همین واژه است (ق=غ). بامبوس که «بام + بوس» باشد، به معنای «نای زنجدرای عشق ویستان = وام، بوس = نای» است. اینست که واژه «گن = قن = غن»، همان واژه «گند = قند = غند»

میباشد (gant-tum = gan-tum = gantum)

از این رو به گندم رسمی و گندم رومی (حنطه رومیه)، خندروس گفته میشود که همان «گندرو = گند هره» باشد و نام شهر «قندهار» نیز هست که ساکنانش پیرو این زرخدا بوده اند. درخوری به شیره گیاهان، گاندرو میگویند. درسانسکریت این واژه در شکل «gand-harva» ما را به گستره پهناوری راهگشائی میکند.

این واژه در شاهنامه در داستان پیروزی فریدون بر ضحاک، «گندرو = گندرو» شده است که پیشکار و نگهبان و بزم آرا و برپا کننده جشن و رامشگری ضحاک میباشد. درسانسکریت، «گندهرب» که همین گندرو باشد، به معنای مطرب بهشتی و فرشتگان نغمه خوان همچنین به معنای نغمه سرا هست، و از سوئی گندهر و = گندرو، «خدای ماه» شمرده میشود و از سوی دیگر «گندهرب = گندرو» در یکی از عبارات ریگ ودا، اینهمانی با سوم (هوم) داده میشود، و هوم در اصل، نی و مجموعه گلها و گیاهان بوده است. و بالاخره درسانسکریت، جم و جمه (yami + yama) نخستین جفت انسان از این «گندرو = گندهرب» بوجود میآیند. با این دانسته ها میتوان به خوبی معنای واژه «gand + harva» را باز شناخت. هروا، همان واژه «هرو = غرو = غره» است که به معنای «نی» میباشد، که واژه «هروم = روم» از آن ساخته شده، که به جامعه های زنجدرائی گفته میشود است، و نام ویژه «سیمرغ» بوده است، چنانچه «البرز = البرز = برزه = هره + برزه» به معنای زنجدرای بلند و متعالیست. به بزرکتان (بزرقطونا) نیز، هرو توم، تخم هرو، گفته میشود. جم و جمه، فرزند سیمرغ = گندرو، مطرب و نغمه

سرای آسمانی ، فرزند نی ، فرزند گن هرو = گند هرب = فرزند هوم هستند که خدای ماهست .

به عبارت دیگر، انسانها فرزندِ اصل نغمه سرائی و اصل عشق (ماه) ، فرزند کسی هستند که « اسرار خدائی را میداند و حقیقت خدائی را آشکارمیسازد » . در تصویر « کندرو = گندرو » در شاهنامه ، این نکات ، آشکاروبرجسته ساخته میشود . اکنون ، میدان را برای پهن کردنِ گفتار شاهنامه می‌گشائیم :

چو کشور ز ضحاک بودی تهی یکی مایه ور بُد بسان رهی

که او داشتی تخت و گنج و سرای

شکفتی، به دلسوزگی ، کدخدای

ورا « کندرو » خواندندی بنام به کندی زدی پیش بیداد، گام

به کاخ اندر آمد روان کندرو

در ایوان یکی تاجور (فریدون) دید رو

نشسته به آرام در پیشگاه چو سروی بلند، از برش، گرد ماه

نه آسیمه گشت ونه پرسیدراز

نیایش کنان رفت و بردش نماز

برو آفرین کرد که ای شهریار

همیشه بزی تا بود روزگار

بفرمود شاه دلاور بدوی

که رو « آلت بزم شاهی » بجوی

نبید آر و رامشگران را بخوان

به پیمای جام و بیارای « خوان »

کسیکه به رامش، سزای من است

به بزم اندرون ، دلگشای من است

بیار انجمن کن بر تخت من چنان چون بود در خور بخت من

سخنها چو بشنید ازو کندرو بکر آنچه گفتش، جاندارنو

می روشن آورد و رامشگران هم اندر خورش با گهر مهتران

فریدون چو می خورد دورامش گزید

شبی کرد جشنی چنان چون سزید

چو شد بامداد ، آن روان کندرو برون آمد از پیش سالارنو...
 درست با تهی شدن کشور از ضحاک این چهره مایه ور پدیدار میشود ،
 تا جشن پیروزی داد، برستم (جان و خرد آزاری) را برای سالارنو
 برپا کند . این خدای جشن ساز ایرانست که نام دیگرش
 در اوستا gandareval و در سانسکریت gandharva و در سغدی
 gandaru است . او کسی است که « آلت بزم » را فراهم میآورد و
 باده میآورد و را مشگران را فرامیخواند و « خوان » میگسترد ،
 وساقی باده پیماست و کسانی را که سزوارانجمن بزم هستند، و
 گشاینده دل هستند گرد میآورد و جشن آراست . کسی است ، برضد
 بیداد و دلسوز . این خدای ماه ، که خوشه همه جانداران و انسانها را
 در دامن خود دارد و به گیتی افشانده است ، میخواهد جشن پیروزی
 فریدون را که جهان جان و خرد را از ضحاک جان و خرد آزار، تهی
 ساخته ، فراهم آورد ، چون این جشن ، درست جشن خود اوست . در
 « گند + هرو » میتوان به آسانی ، ز خدای ایران (هرو = آل =
 سیمرغ) و هم خداوند ماه (ماه پر = هلال + ارتای خوشه) است و هم
 هوم = سوم = نی (نیشکر) و شیرابه همه گلها و گیاهان (گندرو) و
 اصل حقیقت و اسرار نهفته در همه جانها (در هوم یشت ، میتوان همه
 ویژگیهای این هوم را شناخت) را میداند ، باز شناخت .
 او هوم = سوم ، یا نای به است که شیرابه اش ، نماد همه شیرابه
 گیاهان و طبعاً باده و نبید است . و او « نائی » هست که با دمیدن ،
 فرسگرد میشود ، و جهان ، سبز و خرم میگردد .
 نام « بهار » که در اصل ، « وَن + هره = وَن + غره = وی + هره » به
 معنای « نای به » است . نای به ، یا شادغر ، نائیسست که وای به از آن
 پیدایش می یابد، که نوا و آواز و اصل آرامش و بزم ، و اصل پیوند دادن
 یا دوستی و عشقست . دلیل پیدایش گندرو در جلوس فریدون بر تخت
 شاهی ، آنست که نشان داده شود که انسانیت تازه در فریدون ،
 در اصل و بنیادگذار داد ، از کجا سرچشمه گرفته است . از گندروست

که انسان تازه ، انسانی که داد را در « نگاهبانی جانها و خردها از آزار » میداند ، پیدایش یافته است . این جشن ، جشن پیدایش « انسان نوین » است .

نام این خدا (گندرو = خندرو) که خوشه تخمهاست ، دریونانی خندروس xanderos شده است . خندروس از یکسو به گندم رسمی اطلاق میشود و از سوی دیگر گندم رومی ، خندروس نامیده میشود . این گندم ، ربطی به رم و یونان ندارد ، بلکه « رومی » ، مخفف واژه « هرومی ، هروم ، هره یا هرو » هست . نام دیگر این گندم ، « خالاون » است . پیشوند « خالا + ون » ، در اصل « خارا » بوده است ، که هم به معنای « زن » و هم به معنای « ماه پر » هست ، و این واژه « خارا » ، همان واژه « خره = هره » است که معنای « نی » و « زن » را دارد ، و پسوند « گند + هرو » است . در واقع چنانچه در سانسکریت میتوان دید ، گندهرب ، اینهمانی با خدای ماه دارد و نام دیگر ماه ، « لوخن » است که به معنای « نای بزرگ = لوخ + نای » یا نفیر است . خندروس یا گندم رومی به تخم های گوناگون ، اطلاق میشده است از جمله به « جوگندم » ، جوی که همانند گندمست . « خارا ون » ، یا « هره ون » به معنای « بیشه و مرتع هره » هست ، که سیمرغ یا ارتا یا آل باشد .

رابطه گندم با سیمرغ را همچنین میتوان از نام ترکی سیمرغ یاهما ، باز شناخت . در ترکی ، به سیمرغ یاهما ، بوغدایتو گفته میشود که ترکیب دوبرخش باهمست : بوغ + دایتی و بوغدای + تی . بوغ دایتی ، خدای نای و زایش است ، و بوغدای + تی = خوشه گندم + ماه ، خدای ماه است که اینهمانی با خوشه گندم دارد . به عبارت دیگر ، گندم و انسان (مر + تخم) ، هر دو همگوهر ، و تخمی از خوشه سیمرغ ، یا فرزند گندرو = گند هرب = هوم = خدای ماه = خدای موسیقی و عشق و جشن و کام هستند . بدین علتست که مولوی در غزلش میسراید که از خاک قبر من ، گندم خواهد روئید که خمیرونانش همه را از شادی و عشق ، مست خواهد کرد ، و به همین علتست که در اسلام ،

خوردن گندم در بهشت ، برترین گناه شمرده میشود . چون خوردن گندم ، فرزند خدا شدن و اصل عشق و موسیقی و شادی و پیری و سرشاری شدنست . در سانسکریت میتوان دید ghanaa = غنا ، به معنای فراوان و بسیار و بزرگ و باشکوه است . و تلفظ دیگر گندم ، غنم = گنم است . بدینسان انسان نیز مانند گندم ، نماد فراوانی و پیری و سرشاری و بزرگی و شکوه میشود و درست همین واژه « غنم » را به گله گوسفندان نیز اطلاق کرده اند (جمع : اغنام) چون گوسفندان هم (گئوسپنتا = جان افزاینده = جان مقدس) تخم این خدا شمرده میشوند . گوسپند برعکس تفکر امروزه ، در فرهنگ ایران ، پیکریابی اصل بی آزاری ، در برابر اصل آزار (گرک) بوده است . و غنم در پشتو و خوری نام گندم است .

انسان و گندم ، تخم خوشه « گندرو = گندهرو » ، مطرب آسمانی و ساقی یا باده پیما و گسترنده خوان برای همه جهان ، واصل یا شیرابه حقیقت و اصل آواز و موسیقی ی شادی و بزم است و چنین گندمی ، آرد و سپس با آب آمیخته ، خمیرونان میشود . چنین تصویری از انسان و گندم و خدا ، با اسلام و تصویرش از الله و انسان در تناقض است . آرد که خودش (آرت = ارتا) همان ارتا هست ، نام دیگرش ، « کام » هست و و کام ، به معنای آرزو و اشتیاق و مهر و محبت و عشق و لذت و خواسته ، و نام خدای عشق است .

کامه دوا = kaama deva = خدای کام ، در سانسکریت نام دو خدای ویشنو و شیوا هست . درست این نام آرد که کام باشد ، چهره دیگر ارتا (آرد = آرت) را نشان میدهد . آرد ، بیان تحول ارتا به خرّم ، دخترش هست که خدای زندگی و موسیقی و عشق و زیبایی و بامداد است . سپس همین « آرد یا ارتا + خرّم » با آب (آوه) آمیخته و سرشته میشود (سرشتن ، از واژه tres میآید که به معنای سه تایی باهمست که بیان اصل عشق است . و درست همین خمیر که نان میشود (چنانچه خواهیم دید) اینهمانی با « خرّم = دی = مهر » در ماه خرّم (دسامبر ، روز پانزدهم) دارد . سپس این خمیر ، نان میشود که نام

دیگر نان ، « پکند » است که « پگ + اند » باشد ، و به معنای تخم یا گندم پگ ، زرخدای خرّم و بامداد است ، که با شیرپستان عشق ، همه جانهارا درجهان ، درهر بامدادی ، تغذیه میکند . و این شیر ، اصل همه غذاهاست و خود واژه « غذا » در عربی معرب همان واژه « گد = جد = ژد » است ، و نام دیگر این زرخدا ، که نخستین روز سال وهر ماهیست ، « خرّم ژدا » میباشد . خدا در این فرهنگ ، خدا طبق خواست یا اکراهش نان نمیدهد ، بلکه او مادریا خدای عشقیست که خودش ، نان وباده وشیر و آبجو و آب « همه مردمان که فرزنداناش هستند » میشود . او دهنده رزق نیست ، بلکه خود رزق است که خود را به همه میدهد (دهش = جوانمردی = مر دایتی) ، و چنین مفهومی از « نان » ، بنیاد مفهوم دیگری از « نیکی » را میگذارد که محدوده تنگ ایمان به هیچ مذهبی ودینی وعقیده ای وایدئولوژی را نمی پذیرد . نیکی ، در فرهنگ ایران ، پدیده ای فراسوی ادیان ومذاهب وعقاید ومکاتب میباشد .