

چائڻي زندگي ما

منوچهر جمالي

Kurmali Press

ISBN 1 899167 38 2

ژانويه 2012

پایان این کتاب آغاز این کتابست

در فرهنگ ایران، انسان نمیخواست ، به زندگی
معنی بدهد یا برای آن غایت معین کند ، بلکه
میخواست ، زندگیش بامزه یا با چاشنی باشد ،
تا بتواند این چاشنی ناپیدا را همیشه بچشد

هرگ این رباب را، ناله نو، نوای نو
تا زنواش پی برد، دل که کجاش میزنم
در دل هرفغان او، چاشنی سرشته ام
تا نبری گمان که من ، سهوخطاش میزنم
سخت، لطیف میزنم، دیده بدان نمیرسد
دل که هوای ما کند، همچو هواش میزنم

عشق، شیرینی جانست، همه چاشنیست
چاشنی ومزه را، صورت ورنگی نبود
عشق، شاخیزت زدیریا که درآید دردل
جای دریا وگهر، سینه تتگی نبود

مولوی بلخی

من با خدایم که «گلچهره» نام دارد
شرط می بندم که کدام میتوانیم بهتر و بیشتر بخندیم
امروز گرو بندم با آن بُت شکرخا
من خوشتر میخندم، یا آن لب چون حلوا
من، نیم دهان دارم، آخر چه قدر خندم
او همچو درخت گل، خنده است زسرتاپا
او که «گل چهره = تخم گل» باشد، و «خوشه تخم گلها» ست، همان «ارتا» هست که
تخمش، آتش جان من و هر انسانی هست
در فرهنگ ایران، خدا و انسان، دو هستی خندان باهم هستند

نسیم بهاری، در همه تخمهایی که در خاک تاریک، پنهان و پوشیده اند، انقلاب برپا
میکند و سبز و رنگارنگ، پدیدار میشوند ولی تخم هائی که از اسلام سوخته شده اند،
با وزش نسیم هیچ بهاری نخواهند شکفت. انقلاب بهاری نمیتواند هیچگاه، بذرهای
سوخته از اسلام را رؤیا سازد.

هر قدرتمندی، تنها خود را سزا و ارپرستش میداند و میکوشد که همه، منحصر او را
بپرستند. از این رو هیچکس جزا و، حق، خود پرستی ندارد. بدینسان، خود پرستی را
در همه جز خود، بشدت می نکوهد و زشت میسازد و بزرگترین جرم و گناه
میداند. پس باید برای نابود ساختن قدرت و انحصار قدرت در اجتماع، هر کسی خود
را بپرستد تا این انحصار را در هم شکند. ما باید خود پرستی را در جامعه، کار نیک
و هنر و حق مسلم هر انسانی بشماریم، چون در هرکسی، خدا یا حقیقت یا اصل،
نهفته هست که پرستیدنیست و با جستن آن هست که خود را می یابد. روزی که ملت
ایران بخواهد ریشه استبداد را برای همیشه از بن بکند، باید از اینجا شروع کند که
دست از پرستیدن الله بکشد، چون سرچشمه قدرت استبدادی، الله میباشد که بزرگترین
خودپرست هست.

هر چشمی، بسیار چیزها را می بیند و بسیاری چیزها را نمی بیند. علت آنکه چیزهائی را نمی بیند، بیصدافتی اوست، و علت آنکه چیزهائی را می بیند، صداقت اوست. از دروغهای هر کسی، میتوان مقدار کوری چشم او را شناخت و از راستیهای هر کسی، میتوان قوه بینائی چشم او را شناخت. هر دروغگویی، میانگارد که از دیگران، حقیقت را میپوشاند، ولی نمیداند که در دروغگویی، به ناتوانی خود در دیدن حقیقت، اعتراف میکند.

آنکه جامه اندیشه های کهنه و عاریتی برتن دارد و از برهنه شدن میترسد، آنچه هم از نومیانیدش، کهنه پوش و واپسمانده است، چون روشنی تجربیات تازه وزنده، به تن و جان او نمیرسند. از اندیشیدن، تا «اندیشیدن آزاد»، فاصله بسیار هست. برای «اندیشیدن آزاد»، باید جامه اندیشه های کهنه و عاریتی را از تن و جان و خرد کند و دور انداخت و برهنه شد، تا روشنی تجربیات تازه و زنده، مستقیماً و بیواسطه به حواس و خرد و جان برسد.

هر کشاورزی میداند که حقیقت هر تخمی، در درون آن تخم (= هاگ = حق) پوشیده و نهفته است، و باید آن را در خاک تیره نهفت، تا در روئیدن، «حقیقت» نهفته در تخم (= هاگ = حق) پدیدار شود. از این رو در عربی به کشاورز، «کافر» می‌گفتند. حقیقت هر چیزی و حقیقت انسان نیز، درون خود آنها نهفته است و فقط باید آنرا رویانید و زایانید. درست این «کافر» هست که به حقیقت چیزها پی میبرد. ولی محمد فقط از کار کشاورز (= کافر)، فقط بخش پوشاندن و نهفت تخم را میدید، و غایت آن پوشاندن را که پیدایش حقیقتست نمیدید. از این رو پوشاننده حقیقت خودش را، کافر خواند. چون او حق و حقیقت را فراسوی گیتی و انسانها میدانست. ولی ما همه کافریم، چون حقیقت را درون انسان و درون گیتی میدانیم و آنرا چون کشاورز (کافر)، از تاریکی بیرون میآوریم.

این گفته که هر درختی را از میوه اش میتوان شناخت و درباره آن داوری کرد، در مورد مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها و مذاهب و عقاید، نمیتوان بکار بست. چون هر درختی، فقط یک گونه میوه دارد، ولی هر اندیشه و آموزه و عقیده ای در زمان، میوه های گوناگون و متضاد میآورند. آنانکه درختان ایدئولوژیها و مذاهب و مکاتب فلسفی را میکارند، تنها به امید محصول و میوه نیکش هستند و پیش بینی پیدایش محصولات دیگر در موقعیت های دیگر، بر ایشان غیر مقدور است.

کار فلسفه، زیانیدن حقیقت از مردمست، نه آموختن حقیقت به مردم و تحمیل حقیقت خود به مردم. چه با آموزاندن حقیقت به مردم و تحمیل آن به مردم، مردمان، سترون ساخته میشوند. فلسفه نباید خود را جانشین دین و شریعت و ایدئولوژی سازد، که گوهرشان سترون سازد. فلسفه باید گوهر زاینده انسانها را، برغم سترون سازان، از سر برانگیزد.

سوسیالیسم و لیبرالیسم و سکولاریسم و مدرنیسم و پست مدرنیسم و دموکراسی و حقوق بشر و قانون ... ، همه تا موقعی ارزش دارند که برآیندهای «منش مردمی» و «جوشان از منش مردمی» باشند.

بنیاد روشنفکری اینست که انسان آگاه باشد که همیشه دچار اشتباه میشود. اشتباه کردن ، پیاپی نیست که دو چیز در زندگی، شبیه همدند. حقیقت و باطل، راست و دروغ، خوب و بد، شبیه هم میشوند. هیچ دروغی نیست که خودش را بلافاصله شبیه راست نسازد. هیچ حقیقتی نیست که بلافاصله در کنارش «شبه حقیقت» سبز نشود. هیچ آزادی نیست که شبه آزادی، با آن سبز نشود. شبه حقیقت و شبه آزادی و شبه راستی را هیچگاه نمیشود از پیدایش حقیقت و آزادی و راستی، جدا ساخت. پیدایش حقیقت و آزادی و راستی، برای انسان، آدرخشی و ناگهانی و آنیست، ولی حقیقت و آزادی و

راستی، همیشه، «وسیله اغراض قدرتخواهان و منفعت جویان» میگردد، و مارا گرفتار اشتباه میکند. اینست که انسان، فقط ناگهانی و بیگانه، آذر خشگونه میتواند بیدار شود، و خود را از این «مشابه ها» نجات بدهد. ما همیشه در اجتماع، در دام شبه حقیقتی زندگی میکنیم که بوسیله قدرتخواهان و منفعت جویان ساخته شده اند. آزادی، پایاند بینشها و روشنیهای آذرخشگونه در اجتماعست که هنوز ندرخشیده، از قدرتخواهان و منفعت جویان، تاریک ساخته میشوند. و آخوند و کشیش و هاخام و موبد، خطر ناکترین قدرتخواهان هستند که خود را برضد قدرت مینمایند. روشنفکری، بیداربودن انسان در برابر این شباهتهاست.

روزگاری که خدا، خوشه ای بود و تخمهایش، جان انسانها بودند، انسان می بایست خدا بشود، تاخود بشود، و تا خدا نمیشد، دوست خود نمیشد. سپس الاهان قدرت آمدند و خواستند انسان را عبد خود سازند، و از آن روز هست که تنهاراه خودشدن و انسان شدن و آزادشدن و دوست شدن، غلبه کردن برالاهان قدرت، در خود و در اجتماع و در سیاست و در قانون و در سراسر گستره های زندگیست، ولی غالب شدن برالاهان قدرت، انسان را تبدیل به اژدها میکند، چون کسی اژدها را میکشد که بزرگتر از اژدها یا الاه قدرت شده باشد. و این مسئله بنیادی غرب هست که نمیتواند از آن رهائی یابد.

حافظ میگوید که ستمگری را همه میدانند، ولی تومهرورزی را بیاموز. توپهلوان باش چون پهلوان، کسیست که کارهای دشواری را میکند که دیگران از عهده اش برنمیآیند. ولی چرا همه، ستمگری را میدانند و از عهده مهرورزی برنمیآیند؟ چون برای یاد گرفتن مهرورزی، نیاز به تغییر دادن تصویر خدای خود هست، و تغییر تصویر خدای خود، نیاز به تغییر تصویر انسانست، و کسی میتواند تصویر انسان را تغییر بدهد، که میتواند خود را تغییر بدهد. ولی ستمگری با این شروع میشود که کسی عاجز از تغییرخودش هست و بجای تغییر دادن خود، میکوشد که دیگران را به تصویری که میخواهد در آورد و برای اجرای این کار، خدائی را خلق میکند که همه

را بدین تصویر، میخواید در آورد. از این رو فرهنگ ایران برآن بود که: زنی و بود
مرد را راستی.

فرهنگ چیست؟ واژه فرهنگ، در اصل فرا+سنگ = fra-thang میباشد. پسوند آن
«سنگ» است. حرف th انگلیسی یا تتای یونانی که در اوستا نیز همانندش هست،
سپس به شکل‌های «س» یا «ز» یا «ت» یا «ه» در آمده است. هم سنگ و سنج و هم
زنگ و زنج و هم تنگ و هم «هنج» و هم «هنگ» و هم «سه» و هم «سی» همه
تلفظ‌های گوناگون یک مفهوم هستند. این واژه، بیان اصل پیوند نرینه با مادینه در یک
چیز، یا بطور کلی اصل مهر و عشق و دوستی و پیوند بوده است که سرچشمه
آفرینندگیست. هم «اصل پیوند» و هم «اصل آفرینندگی» دو رویه یک پدیده اند. از این
رو «فرسنگ» به معنای «فاصله» نبوده است، بلکه به معنای «نقطه پیوند دو راه
باهم» بوده است. از این رو نیز «فرهنگ» به «کاریز یا سرچشمه زاینده آب» میگفتند.
زنگ، مرکب از دو بخش به هم چسبیده است. از این رو به روشنی ماه
نیز، زنگ میگفتند، چون روشنی ماه، بیان عشق است. از این رو به رنگ سبز، که
رنگ عشق و نو آفرینیست، زنگار میگفتند. مثلاً سیمرغ (سی+ مرغ)، به معنای مرغ
سنگ = مرغ مهر و اصل از نو آفرینیست.

در فحاشی، برای تحقیر و زشت و نجس ساختن کسی، به او، پدر سگ یا مادر سگ
میگویند. و با این فحش، ناآگاهانه، عشق و مهر و دوستی و وفا را در اجتماع،
خواروبی ارزش و ضد ارزش میسازند. ایرانیان، بدین علت نام این جاندار را،
«سگ» گذاشته اند، چون سگ، مخفف واژه «سنگ» است که به معنای عشق و مهر
و دوستی و وفابوده است. سگ و سَک و سَخ، مخفف واژه «سنگ» میباشد. پیشوند
واژه سخن (سَخ+وَن)، و پیشوند واژه سگالیدن که به معنای اندیشیدنست، همین
واژه است. چون سخن، انسانها را بهم می پیوند، و در سگالیدن، تجربیات باهم
ترکیب میگردند. در پهلوی به آسمان، سگ = سَک یا آس میگویند که به معنای

سنگست. چون آسمان، جایگاه عشق و مهرشمرده میشد. ما با نجس شمردن و تحقیر و آزدن سگ، نا آگاهانه، اصل عشق و دوستی و وفا را در اجتماع، پایمال میکنیم.

کمال، تکامل ندارد. الله و معلوماتش، تکامل نمی یابد. الله و اهورامزداى زرتشت و الاهان نوری، همه کاملند. روشنیشان و علمشان در کمال هست، یعنی تغییر و تحول ندارند. روشنی بیکران و علم جامع و همه دانی، با حقیقت ساکن و بیحرکت کار دارد. از اینرو، برای آنها، آنچه حرکت نمیکند، حقیقت و سعادت شمرده میشود. طبعاً خورشیدی که همیشه یکسان روشن و همیشه در میان آسمان میایستد، نماد آنهاست. در فرهنگ ایران، حقیقت، همیشه در تحولست. از اینرو، شیرابه روان یا دریای مواجست، و همیشه تازه (از تاختن = روان و موج بودن) است. حقیقت در فرهنگ ایران، شیرابه روان در هر پدیده ایست، نه جوهر و ذات ساکن و لایتغیر. طبعاً «جستجو کردن مداوم»، متناظر با تحول یابی این شیرابه روانست.

تفکر فلسفی، روند همیشگی گسستن از عقیده و ایمان، برای یافتن آزادی در نوآوری اندیشه ایست که زندگی را در گیتی بهتر میکند. تفکر فلسفی، نه تنها از ایمان به دین و ایدئولوژی میگسلد، بلکه از ایمان به هر فلسفه و علمی نیز میگسلد. در گسستن، که نیاز به جسارت و گستاخی دارد، نیروی آفریننده، برای اندیشیدن زندگی نوین میجوشد.

تفکر فلسفی، آنست که دیدن، خواندن، اندیشیدن، شنیدن، چشیدن، بسودن و حس کردن را تحول به هنر دیدن، هنر خواندن، هنر اندیشیدن، هنر چشیدن ... میدهد، انسانی که از دیدن، هنر دیدن ساخته، از خواندن، هنر خواندن ساخته، از اندیشیدن، هنر اندیشیدن ساخته، از حس کردن، هنر حس کردن ساخته، در می یابد، که بی هنر دیدن، دیدن، ندیدنست، بی هنر اندیشیدن، اندیشیدن، نیندیشیدنست، بی هنر خواندن، خواندن، نخواندنست، بی هنر شنیدن، شنیدن، نشنیدنست، بی هنر حس کردن، حس کردن، حس نکردنست.

در هر قاضی نی جلادی نهفته است. بسیاری در انتقاد، قاضی افکار دیگر و طبعا جلاد افکار دیگر میشوند. جلاد نهفته در قاضی، با قضاوت از افکار دیگر، لذت نهانی از عذاب دادن دیگران میبرد. همیشه باید در آغاز، فکر دیگری را از آن خود ساخت، تا در قضاوت آن فکر، مزه تلخ جلادی خود را چشید.

در فرهنگ ایران، اندیشیدن بدینسان آغاز میشد که انسان در سپیده دم، شیر از پستان زرخدای مهر، خرم میمکید، و باده از جام خدای چرخشت، رشنواد (خدای راستی و داوری و ترازو) مینوشید، و این شیر سپید و آن باده سرخ، در دهان و معده، از خدایان خرداد و امر داد، چشیده و گواریده شده و، به جگر، که خانه بهمن، سرچشمه خرد و بزم است، روانه، و تبدیل به خون، یعنی آتش میشد، و از آنجا به دل که آشیانه سیمرخ (ارد) است رفته، و از دل به مغز که خانه ماه پُر است روانه میگردد، و در مغز، به همه حواس روانه و تبدیل به روشنی خرد میگردد. روشنی اندیشه، آمیزش دو رنگ سپیدی شیر مهر، و سرخی باده ای بود که سرچشمه پیدایش راستی و شادی و جوانمردیست.

همیشه جنایاتی را که رهبران اسلامی میکنند به خود آن رهبران نسبت میدهند و آنان را مجرم اصلی میدانند، و بدین شیوه اسلام را که سرچشمه این جنایاتست، پاک و مقدس میسازند.

پهلوانان، کارهایی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اندیشه های نوین شده اند و میشوند. فلاسفه، اندیشه هائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اعمال و اقدامات نوین شده اند و میشوند. آزادی، از چنین تخمهایی روئیده اند و خواهند روئید.

دوستی، دوسیدن است که باهم آمیختن باشد. در فرهنگ ایران، خدا، شیرابه یا اسانس گیتیست که با خاک میآمیزد، و با خاک باهم دوست میشود، تا باهم بیافرینند. خاک، چیست؟ خاک (خاکینه)، هاگ یا آگ، یعنی تخم است، و انسان نیز تخمیست (مردم = مر + تخم) که خدا که همان حقیقت یا شیرابه هستیست با او میآمیزد، و معرفت و روشنی و شادی و خوبی و زیبایی از آن میبald.

چرا در فرهنگ ایران، خدا، دوست انسانست، نه حاکم بر انسان. چون آنکه حاکم بر انسانست، انسان، وسیله اوست. او وسیله را قربانی میکند تا از قدرتش کام ببرد. خدا در فرهنگ ایران، دوست انسانست تا با انسان باهم بیافرینند و باهم شادی کنند.

آنکه در هر چیزی، فقط گذر و فنا می بیند، از دیدن تحول در آن، کور و ناتوان میشود. گذر و فنا، سطحیست که ژرفای تحول یابی را میپوشاند و تاریک میسازد. آنگاه، احساس گذر و فنا، او را میآزارد و از آن میهراسد و غایت زندگیش در گیتی، یافتن ثبات و ماندگاری، فراسوی جهان گذرا میشود، تا خود را از ترس فنا و گذر، نجات دهد. در فرهنگ ایران، خدا، اصل تحول بود (فروهر = فرا + ورتن) و در آغاز به انسان، تحول می یافت، و سپس انسان، در آنچه مرگ مینامند، باز به خدا تحول می یافت. از این رو انسان از مرگ، نمیترسید، و غایت زندگی نیز رسیدن به آخرت نبود.

چرا نام زرخدای ایران، «دین پژوه» بوده است؟ روز پانزدهم یا روز میان هر ماهی، «دی به مهر» است، که به معنای آنست که «دی»، همان «مهر» است. به عبارت دیگر، میان هر ماهی، زرخدای مهر و دوستی و عشق پدیدار میشود که اصل زیبایی و نیکی و بزرگی در همه انسانها و چیزهاست. نام دیگر این روز، نزد ایرانیان، «دین پژوه» بوده است. در فرهنگ ایران، به معنای شریعت و آموزه ای نیست، بلکه به معنای «اصل زیبایی و خوبی و بزرگی و نیرومندی در نهاد هر انسانی» است. به

عبارت دیگر، در میان ماه، اصل جستن و پژوهیدن زیبایی و خوبی و بزرگی در خود انسان و در همه انسانهای دیگر، و چیزهاست.

ماه دی یا دسامبر، ماه خرم و ماه بهی نیز نامیده می‌شده است، چون به و بهی، نام زرخدای عشق (ونوس = زهره = افرودیت) یعنی، خرم و بیدخت و شاده هست. نام دیگر این زرخدا، شاده و «ژی = چی» است. نام روز یکم و هشتم این ماه دی، هردو، خرم (هو + رام = هور + رام) می‌باشند. این روزها، ملت ایران، «جشن دموکراسی = جشن خرم» می‌گرفته است، که جشن تابعیت حکومت از خواست ملت، و انبازی ملت با حکومت باشد، که فراموش ساخته شده است. این تنها ماهی هست که سه روز در ماه، با ماه، اقتران می‌کنند، یعنی سه بار ماه و خورشید، هم‌آغوش هم و جفت هم میشوند، و سه بار جشن عروسی ماه با روزها گرفته میشوند. این سه روز، عبارتند از روز هشتم، دی به آذر (دی = آذر)، و روز 15 که دی به مهر (دی = مهر) باشد، و روز 23 که روز دی به دین (دی = دین) می‌باشد. این اصطلاحات به معنای آن بودند که زرخدا «آذر» و زرخدا «مهر» و زرخدا «دین»، و زرخدا «دی»، چهارچهره یک زرخدا هستند. مردم روز هشتم را که دی به مهر باشد (وارمنیها در گذشته، مهرمینامیده اند) غم زدامینامیدند. روز پانزدهم را که دی به مهر باشد (دی = مهر)، دین پژوه مینامیدند، و روز دی به دین (دی = دین) را جانفزایمینامیدند، و روز 24 که «دین» باشد، «بُت فریب» خوانده می‌شود، که به معنای آن بود که این خدا، اصل زیبایی در هر انسانی است و، دل همه را با زیباییش می‌رباید. این دو روز، که روز 23 و 24 ام ماه باشند، و باهم اینهمانی دارند، زمان «زایش خدای عشق و زندگی و شادی» بودند، و این درست معنای یلدا (ایل + دا) هست.

بسیاری می‌پندارند که حقیقت، آن چیز است که بدان ایمان دارند، ولی وارونه پنداشت آنها، حقیقت، چیز است که آنها را از آن ایمان می‌گسلد. حقیقت هیچگاه در بند کسی و ایمانی نمی‌ماند. بستن خود به حقیقت در ایمان، حقیقت را در بند و ثابت و ساکن

نمیکند. از این رو حقیقت همیشه ایمان را متزلزل میسازد. و برای گریز از این تزلزل، موعمنان رو به تعصب میآورند، و با تعصب، حقیقت را نابود میسازند.

هر زبانی، آبستن به فلسفه زندگی هست و فقط نیاز به مامائی دارد که آنرا نوبه نو بزیاند، چون زبان همیشه زنده و زاینده هست. چیزی زنده هست که همیشه خود را و خود افزا هست. اگر زبانی، بی فلسفه است، برای آنست که هنوز این مامایان خود را نیافته است. زبان، در زایش نوبه نو فلسفه ها، به زندگی آزاد میرسد. قرض کردن فلسفه، و ایمان آوردن به آموزه هائی که خود را حقیقت مطلق میدانند، زبان را نازا، و راه زایش فلسفه را از زبان می بندند. ناتوانی برای زیانیدن فلسفه از زبان خود، ناتوانی برای آزادیستن است.

این مهم نیست که خدائی وجود دارد یا ندارد، و آیا قابل اثبات کردن با عقل هست یا نیست، بلکه این مهمست که این خدایان را به چه میستایند. انسان صفاتی را در خدایان میستاید که خود دوست دارد و آرمان نهفته اوست و میخواهد بدان برسد یا آنرا بکند، ولی جسارت آنرا ندارد که آن صفات و آرمانها را آشکار کند و در عمل، بدان حقانیت بدهد. با مقدس ساختن این صفات و آرمانها در خدایش، راه را برای واقعیت دادن آن آرمانها و صفات از خودش میگشاید. ستودن قهر و انتقام و قدرت و خشم و خدعه و حق به کشتار، و وحشت انگیختن، و حکمت (= شر را وسیله رسیدن به خیر کردن) در «الله»، برای آنست که موعمن به اسلام، خودش این امکانات را در زندگی روزانه داشته باشد، و بکار بندد. درست همین تصویر الله را که قرآن و موعمنانش همیشه میستایند، راه را برای همه تباهاکاریهای اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی در اجتماع میگشاید.

در اسلام وسایر ادیان نوری، «علم» به «معلومات = دانسته ها» گفته میشوند. الله ، عالم (همه دان) هست، چون همه چیزها، بدون جستجو و آزمایش، برایش روشن است. الله و اهورامزداى زرتشت و یهوه، جوینده نیستند. علمشان برپایه جستجو نیست. از این

رو در ادیان، «حافظه» ارزش برتر از «تفکر» را دارد. وارونه این، خرم، خدای ایران، اصل جستجو در هر انسانیت، نه همه دان. این معنای «علم» در این ادیان، به کلی با مفهوم علم (ساینس) فرق دارد. علم به مفهومی که مدرنیسم را در جهان آفرید، تنها معلومات نیست. این بخش، فقط «فن» و «وسیله» میشود. فقط بسته به اینست که این بخش علم (معلومات) وسیله در دست چه کسی و چه حزبی و گروهی بیفتد. ولی معلومات، هنوز علم نیست. علم به معنای «روش جستجو و پژوهش» است که «استقلال جوینده و آزادی تفکر» را میطلبد. در این مفهوم علم، معلومات، «حدود علم» نیستند. بلکه معلومات، فقط محصول روش جستجو و آزمایش انسان، هستند، و طبعاً دانستنی‌ها قابل گذرند و میتوان از آنها باسانی، گسست. معلومات، هیچگاه، زندان تفکر و آزادی نمیشوند. مدرنیسم، پیابند گسترش دادن این روش جستجو و آزمایش (علم)، به سایر گستره‌های زندگی (اقتصاد، سیاست، حقوق، هنر، اخلاق) هستند. آموختن معلومات بنام علم در دانشگاه‌های غرب، بدون آن روش که استقلال و آزادی تفکر را می‌آفریند، بزرگترین خطر کشورهای اسلامیست. موعمنان به ادیان و ایدئولوژیها، فقط طالب بخش معلومات علوم جدید هستند، نه بیشتر.

مفهوم «دین» در فرهنگ ایران، برضد مفهوم «دین» در آموزه زرتشت و شریعت اسلام و مسیحیت و یهودیت است. «دین» در فرهنگ ایران، «اصل زیبایی و خوبی و بزرگی و سرفرازی و مهرورادی» در درون خود هر انسانیت و از خودش میجوشد. از این رو، معنای دیگر دین، در فرهنگ ایران، «خود، یا خودی خود» هست. هر انسانی برای خوشزیستی، این اصل زیبایی و خوبی و مهر و بزرگی و سرفرازی و رادی را در خودش، جستجو میکند و در اندیشه و گفتار و کردار، و اقیقت میدهد. از این رو، «دین» در فرهنگ ایران، بیان آنست که هر انسانی، سرچشمه زیبایی و خوبی و مهر و بزرگی و سرفرازیست و آموزه ای آموختنی نیست، بلکه جُستنی در خودش هست که سرچشمه و اصلست. دین، شریعتی و آموزه ای نیست که انسان از فرستادگان خدائی باید بیاموزد. بلکه انسان، دین را در خودش میجوید و می یابد، و امر و نهی یهوه و پدر آسمانی و الله و خلفا و امامها و آخوندها

و موبدان و کشیش ها و هاخامهایش، ضد دین و نابود سازنده دین هستند. این «ادیان جعلی»، از بین برنده اصالت و ارج انسان میباشند.

هیچ قدرتی نیست که از کمبود قدرتش نترسد، و با این احساس کمبود قدرتش هست که با مجازاتهای سهمگین و وحشت انگیز، میکوشد مردم را بیشتر بترساند، تا این کمبود قدرتش را برطرف کند. ولی هرچه که در دیگران وحشت برمیانگیزد و آنان را میترساند، از حقانیتش به قدرت، میکاهد. از این رو، الله که قدرت مطلقست، فاقد حقانیت به قدرت و متزلزلترین قدرتست، و طبعا قساوتمند مطلق و برترین خونخوار میباشد.

در شاهنامه، آرمان همه پهلوانان ایران، یافتن نام نیک در امروز اجتماع و در آینده اجتماعست و هیچکدام بدنبال رسیدن پاداش در آخرت نمیروند. چون غایت زندگی در آخرت، بدست آوردن رضای الله و اطاعت کردن از اوست، ولی برای بدست آوردن نام نیک، باید دل مردم را در گیتی، نه تنها امروز بلکه فردا ها نیز بدست آورد. و این فرق فرهنگ ایران با شریعت اسلامست، که کسی برای بدست آوردن دل مردم در آینده و در فردای تاریخ، نمیکوشد. برای پهلوانان، هر عملی و اندیشه ای، «تخم نیکی» بود که امروز در اجتماع میکاشتند، تا همیشه اجتماع در آینده از آن بهره ببرد.

عرفای ما به عبث، در مسجد، خدا را میجستند
و نمیدانستند که در مسجد، حکومت نهفته است
و تا در مسجد، حکومت نهفته است، ملت، نخواهد توانست هیچگاه آشکارا به
حاکمیت برسد

کُن فیکون، که در قرآن که به معنای «باش و شد» هست، قدرت مطلقِ الله را مینماید. الله با قدرت بی نهایتش، امر میکند که جهان، خلق شود و با این حکم، جهان، خلق میشود. ولی در فرهنگ ایران، جهان، پیدایشی است نه خلقی. خدا، تحول به گیتی می یابد. خدا در مهر، گیتی میشود. این پیشینه فرهنگی، سبب شده است که ایرانیان، به «کُن فیکون الله»، معنای متضادش را داده اند. مردم ایران به کسیکه چیزها را نابود و نیست و ویران میکند، میگویند کُن فیکون کرد. چرا ایرانیان بدین اصطلاح، چنین معنایی داده اند؟ چون فرهنگ ایران بر ضد وجودیست که همه چیز را با قدرت، خلق میکند. تحول یابی خدای ایران به گیتی، بیان اوج مهر و رزی اوست.

هر چیزی تا موقعی مقدس است (= حق آزدن آن نیست) که «وسیله» نشده باشد. ولی قدرت، هر چیزی را باید «وسیله» خود سازد تا باشد و خود را ابقا کند. اینست که الاهان نوری و ابراهیمی، گوهرشان قدرتست. با قدرت (= کُن فیکون)، خلق میکنند. بدینسان همه چیزها، همه جانها، کل طبیعت، و کل اجتماعات، «وسیله» آنهاست. از این پس هیچ چیزی برای آنها «گزندناپذیر = مقدس» نیست. برای چنین الاهانی، شریعت و دین، شیوه وسیله سازی از خرد و روان و ضمیر و شخص انسانهاست. مقدس بودن جان و خرد انسان در فرهنگ ایران، همه الاهان نوری و حکومت برپایه شریعت این الاهان را که اصل قدرت هستند، به کلی نفی و طرد و انکار میکند.

بهترین راه برای نابود ساختن ارزشهای اخلاقی در اجتماع، آنست که برش، میان خودی و ناخودی، دوست و دشمن، میان همعقیده و نا همعقیده، میان یار و بیگانه، میان همحزبی و غیرحزبی، ایجاد کنند. با یار و همعقیده و همحزبی و خودی، با اخلاق باش، و با بیگانه و نا همعقیده و کافر و ناخودی و غیر، بی اخلاق باش. ولی دربی اخلاقیست که سائقه قدرت و سلطه و تفوق بر انسان دیگر در تحقیر کردن انسان دیگر، میافزاید و ارزشهای اخلاقی را از آن پس، آلت خود میسازد.

و از این پس ارزشهای اخلاقی، تابع قدرتخواهی شخص میگردند و یار و خودی و همحزبی و همقیده نیز، گستره بی اخلاقی میشوند.

از این به بعد، ارزشهای اخلاقی، فقط دستکش مخملی قدرت و قساوت او میگردند.

تا الله انسانها را در اجتماع به تصویر «آدم» میسازد، تخم آزاد اندیشی و سرفرازی در انسان، خواهد سوخت و هیچگاه «حق» از انسان نخواهد جوشید.

روزیکه انسان، صورت جمشیدی خود را بازیابد، آنگاه با منیدن (اندیشیدن در سرفرازی)، جهان را در داد و آزادی و مهر، خواهد آراست.

کسیکه به او ظلم شده است، عدالت میخواهد. ولی او در عدالت، فقط مجازات ظالم را میخواهد، و در شدت مجازات و قساوت در مجازات ظالم، تسلیت خود را می یابد و آنرا عدالت مینامد. ولی ایجاد عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»، عدالتیست بسیار خطرناک. چون هر مظلومی، به ظالم کینه میورزد، و عدالتی که برپایه کینه ورزی و کینه توزی گذاشته شد، خود، آغاز پیدایش ظلم تازه ایست. درست مفهوم عدالتی که برپایه مظلومیت حسین و کینه توزی (ثارالله) پیدایش یافته و اساس تشیع میباشد، و سده هاست که سیاست را در ایران معین ساخته و میسازد، فاجعه آفرین بوده است و خواهد بود.

حقیقت، نیاز به راه ندارد، چون نیروی جاذبه دارد. انسان، جوینده ایست که نه تنها از هر راهی، بلکه از بیراهه ها نیز به حقیقت، کشیده میشود. هر اندیشه ای که تهی از نیروی جاذبه است، برای خود، یک راه میسازد، و میکوشد همه را با زور، بدان راه براند، و آن را «تنها راه مستقیم» میخواند، و هر راه دیگری را انحراف از راه خود میداند. ولی حقیقت، با جاذبه نیرو مندش، هیچ راه راستی نمیسازد. از این رو هر که دعوی داشتن «راه راست» میکند، بزرگترین دروغ را میگوید، و با این دروغش، برضد حقایقی میجنگد که نیروی جاذبه خود را بر «ساختن یک راه راست» ترجیح میدهند. هر انسانی، حقیقت زندگی را میجوید، و حقیقت، با جاذبه اش، جوینده

راه، چه از بیراهه ها و چه از راهها، به خود میکشد. راههای را ستهیچکدام، حقیقت نیستند، و طبعا همه حقایق را نیز منحرف میسازند. **زندگی، برتر از هر حقیقتی است**، و هر کسی بنام انحراف از راه راست، انسانی را میکشد، قداست زندگی و خرد انسانی را پایمال میکند.

آنکه نمیتواند اندیشه ای تازه بیافریند، از ناتوانی، به رد کردن اندیشه ها و آموزه های پیشین، میپردازد و بدینسان دارنده اندیشه یا آموزه رد کرده را، نه تنها به مقاومت، بلکه به تازه کردن آن اندیشه و آموزه میانگیزد و نیرو میدهد. **او هر چه بیشتر آن اندیشه و آموزه را رد میکند، بیشتر آنرا مقاوم و باقی و طبعا اثبات میسازد.** خیلی از اندیشه ها و آموزه ها برای آن از سرزنده شده اند و مانده اند، چون آگاهانه یا نا آگاهانه همیشه رد شده اند. **رد کردن، نشان نا توانی در آفریدن اندیشه تازه هست.**

هیچ چیزی فانی نمیشود. «فنا»، دروغیست که اجتماع را دوزخ میسازد. انسان، خوشه تخمه های گفتار و کردار و اندیشه هائیکست که در سراسر زندگیش در اجتماع میپراکند و همه در نهان مردم کاشته میشوند، و همه در فردا و پس فردا از نو، میرویند. **انسانها در اعمال و افکار و اقوالشان در ضمیر و روان مردمان، دفن میشوند، و همه سپس از وجود مردمان در آینده در اجتماع نا آگاهانه سبز میشوند، و سرنوشت اجتماع را در آینده، معین میسازند.** «فنا»، بزرگترین دروغیست که بر آن، ایمان به آخرت و عدالت و سعادت نسبی، در جهان دیگر، ساخته شده اس

در فرهنگ ایران، دین به معنای «خود» هست. **چرا؟ چونکه «دین»، بینشی است که از گوهر آفریننده و سرشار فرد انسان، زائد میشود.** از این رو چنین بینش زهشی است که «**خودی خود هرانسانی**» هست. به سخنی دیگر، خود، پیکریابی آزادی فردی است که با بینش زهشی از گوهرش، **پیدایش می یابد.** طبعا هر دینی که آموزه ای تعلیمی و تحمیلیست، نابود کننده آزادی

فرد و خودی خودِ هرانسانیت. فرهنگ ایران، حکومت را درست برپایه چنین دینی و چنین خودی میخواد، و برضد هرگونه شریعتیست که میخواد جانشین چنین بینشی و چنین خودی بشود.

آنچه اجزاء گوناگون و حتا متضاد را به هم می پیوندد و به آنها یگانگی میدهد، یک معنا هست، نه اشتراک منافع
یگانگی اجتماع و ملت، بیش از، و غیر از، اشتراک منافع است

سیمرغ به زال گفت که نام من پیرواست، چون همیشه
هر شکستی برایم، آغاز «از نو آزمودن» میباشد
آزادی را همیشه میسوزانند
ولی همیشه نیز از خاکسترش، آتشی نوین زبانه میکشد

در فرهنگ ایران، انسان، خدا را در آسمان نمیچست
و خبرش را نیز از هیچ پیامبری و واسطه ای نمیگرفت
بلکه خدا را در درون تن خود میچست و می یافت
و چون خدا با گوهرانسان آمیخته است
و معنای نهفته زندگی، در تن خود اوست

حکومتی که قوانین خود را، معیار کمال انسان و جامعه میداند
انسان و جامعه را از پیشرفت باز میدارد
این انسان و جامعه است که اندازه خود را میگذارد

خدعه گر، دروغ میگوید و میداند که دروغست و با خدعه است که قدرت را می رباید. ولی خود فریب، به خودش هم دروغ میگوید، و لی می انگارد که حقیقت است. خمینی و هر ملائی دیگر، تا در ضعفند، برای غالب ساختن شریعت اسلام خدعه کرده اند و خواهند کرد، ولی روشنفکران دینی یا ملایان فکلی، خودفریبند. چون نا خواسته، رکابدا را رتجاع و تاجبخش به ملایان هستند. از این رو نیز بزرگترین دشمنان ایران و خودشان هستند.

شریعت اسلام، فاقدِ جاذبه است، چون ترساندن (ارهاب، انذار، خوف از عذاب، وحشت اندازی) که گرانیگاهش هست، در سراسر قرآن، ریشه دوانیده است. از این رو نیز برضد همه عقاید و آموزها و ادیان و نهضت هائی هست که گرانیگاهشان، مهر و عشق، میباشند، و همه آنها را به ناچار سرکوبی و طرد و نابود میکند، چون شریعت اسلام از این جاذبه است که بیش از همه چیز میترسد.

کسیکه، آموزه ای که، شریعتی که، اخلاقی که گرانیگاهش، ترساندن دیگرانست، منشاء جنگست. با ترساندن، میخواهد، فرد یا ملت یا بشریت را مطیع و تابع خود سازد. ولی انسانی یا جامعه ای که از ترس، بظاهر تسلیم به تابعیت میشود، در باطن، خود را آماده جنگ میکند و منتظر فرصت می نشیند. در آغاز، با ریاکاری، در اطاعت کردن، از اطاعت کردن میگریزد، ولی ناگاه بر میگردد، و برای رهاندن خود از ترس، که سر آغاز آزادیست، میجنگد.

بزرگترین دشمن ملت ایران، حکومت اسلامیست. حکومت اسلامی، دهه هاست که در همه جبهه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درندگی و خشونت با ملت ایران می جنگد. اندیشیدن برای پیروز شدن ملت ایران بر حکومت اسلامی در این جنگ و حشتناکست که اندیشیدن حقیقی است.

نخستین صحنه که در بیرون تخت جمشید ، از تخت جمشید

چشمگیر است ، نقش برجسته ایست که شیری درنده ای را نشان میدهد که میخواهد گاوی را بدرّد . این صحنه ، بیان « جان آزاری » است . این صحنه نشان میدهد که در فراسوی گستره نیایشگاه و جشنگاه تخت جمشید، تلاش در آزرده شدن جان هست . گاو ، نماد « گئو سپنتا = گوسفند » هست . سپنتا ، به معنای « افزاینده » است . افزو دن که af-zaayitan باشد به روند زائیدن جان (گئو = gaya) گفته میشود است . گئوسپنتا ، که همه جانداران بی آزار باشند (انسانها نیز جزو آنان شمرده میشوند) نبایستی آزرده شوند . از این رو ، معنای دوم سپنتا ، مقدس شده است . جان (زندگی) ، مقدس است . جان در فراسوی این گستره در خطر آزرده شدن است . ولی با فرارفتن از سی پله که نماد خدایان زمان ایران هستند ، در آستانه در ورود به این گستره (آستانه در = کواد = ارتا فرورد = فروردین) گستره ایست که هیچکس حق آزرده شدن را ندارد (-xvan ratha = خونپروس = گستره ارتا) . در آستانه این گستره ، داریوش ، شیر را که در فرهنگ ایران ، نماد « زدار کامگی » و از « گرک سردگان » است ، از کار میاندازد ، و حق ورود به این گستره نمیدهد . این همان اندیشه قداست جان در گستره ارتا یا سیمرخ هست . در این گستره ، حق و امکان جان آزاری نیست . اینست که در سراسر تخت جمشید ، هیچ صحنه ارتشی و جنگی نیست .

هنر نزد ایرانیان است و بس ندارند شیر ژیان را به کس

شیردرنده، و مفهوم شرّ و خیر

نام شیردرنده، همان «شر یا شرّ» است که به معنای «پاره کننده» یا بطور دقیقتر، از هم پاره کننده زندگی (ژی) هست. درست واژه «شرّ»، معرب همین واژه است. شیرازهم درنده که پیکریابی خشم (قهر و خشونت و تهدید) است، برای این عمل جان آزاریش، «شرّ» است. معنای اصلی «شرّ» این بوده است که هیچ کسی و قدرتی نباید «جان انسانی» را بیازارد، و «خیر» نیز که مفهوم مقابل شرّ است، باز معرب واژه «هیر = ایر» ایرانیست. چنانکه «خیر و خیری» که در عربی به «گل همیشه بهار» گفته میشود نام سیمرخ یا ارتافرورد (خوشه های جانها = جانان) است (خدای روزنوزدهم هرماه، نام دیگرش، کاوه است که برضد ضحاک برمیخزد، چون جانها را میآزرد است) و نام دیگرش «گل بوستان افروزیای حی العالم» است. چون خود خدا، همه جانهاست، پس آزدن هر جانی، آزدن خداست، و هیچکس را نمیشود به «حق» کشت، چون خدا که جانان باشد، اصل همه حق هاست. پس «خیر»، مقدس شمردن هر جانی است ولو مشرک و کافر و ملحد و بودائی و چینی و... باشد. ولی سپس همین اصطلاحات «خیروشرّ» را اسلام، مصادره کرد و معنای آنها را به کلی تحریف و مسخ ساخت. موعمن به اسلام، خیر شد، و کافر و مشرک، شرّ گردید (لعبد موعمن خیر من مشرک). آنچه الله، برای بنا و حفظ قدرتش خیروشر میداند، همه مردم را امتحان میکند، تا همه، سربه اطاعت او فرو آورند. و «الله خیر الماکرین» میشود. مکر کردن از الله، خیر میشود، و فخربدان میکند که میتوان سرابلیس را هم کلاه بگذارد. در حالیکه مکر و خدعه، نتیجه ناتوانیست. منش خشمگین (غضب و ارباب) شیردرنده که در الله هست، معیار خیروشرّ او میشود. معیار شرّ و خیر، تسلیم شدن به قدرت مطلق اوست و «نیازردن جان» هر انسانی، که معنای اصلی خیروشر بود، بیکسو نهاده میشود و «کشتن به حق» معیار اصلی خیروشر میگردد. حق آنست که انسان، تابع قدرت الله گردد و ناحق آنست که خواهان آزادی باشد و «جان هر انسانی»

را معیار نهائی ، حق بودن بداند . از این رو هست که هنر، نزد ایرانیانست و بس ، نه نزد اسلام .

هنر نزد ایرانیانست و بس ندارند شیرزبان را به کس

فرهنگ زرخدائی ایران (ارتائی = سیمرغی)، استوار، بر اندیشه «مهر»، و بر ضد خشم (جنگ و قهر و خشونت و تهدید) بود، و از این رو، نمادش «شیر مادر» بود، که «خشیر» باشد. نام دیگر این شیر، جیوام (جیو + وام) است، و وام در سانسکریت هم به معنای پستانو هم به معنای زرخدای مهر میباشد، و جیو، به معنای شیرو زندگی و خونست. با نوشیدن شیراز پستان زرخدای مهر، پیمان، آفریده میشد که باز پیمان به معنای شیراست. از آنجا که گیاهان زمین، پستان این زرخدا شمرده میشدند، با نوشیدن آمیزه ای از سه گونه شیرابه، پیمان مهر باهم بسته میشد (بدون خونریزی). به همین علت، بلخ زادگاه مولوی، شیربامی (شیروامی) نامیده میشد، چون در بلخ، نیایشگاه این زرخدا بود که نام دیگرش شاده و نوشاد است. همین جیوام، چون سپیدبود، معنای «روح = روشنی» را نیز داشت و نام دیگر این خدا، بهروج بود. سپس جنبشی دیگر پدید آمد تا جنگجویی ارتشتاران را مقدس سازد و بدان حقانیت بخشد. نماد آنها نیز «شیردرنده» بود که در اصل شیر باشد. شیر به معنای پاره کردن و دریدنست، و در کردی «شه ر» به معنای جنگ و شه رکار به معنای جنگاور و «شه رژی کرن» به معنای سربریدنست، و نام شیر درنده، شیرشرزه است، تا معنای اصلی شیر که شیر باشد، در آن گسترده شود، و شیرشرزه، یعنی جانوری که ژی یا زندگی را از هم پاره میکند. شیردرنده، نماد خشم و قهر و تهدید و جان آزاری بود، نه نماد دلیری و عظمت. این شیردرنده، نماد خدای ارتشیان بود، که برایش روشنی معنایی دیگر داشت. برعکس روشنی زرخدای مهر که اینهمانی با سپیدی شیرداشت، این شیر درنده، باشمشیرنورش در بریدن، چیزها را از هم روشن میکرد. بدینسان، درفش شیروخورشید و شمشیر، بوجود آمد. این خدا نیز نام خود را مهر، گذاشت، ولی مهر برای او معنای قرارداد و عهد و میثاق را داشت نه معنای عشق را.

بدینسان دوگونه پیمان در ایران بوجود آمد. یکی پیمان بستن با نوشیدن سه نوشابه از یک جام که (جام جم) باشد، و دیگری، پیمان بستن، در دست بهم زدن بر روی آتش سوزان. این تضاد میان ملت ایران و حکومتش که ارتشیان بودند همیشه باقی ماند. ملت، درفش کاویان را داشت و حکومت، درفش ارتشیان را.

هنر چیست؟ هنر در فرهنگ ایران به معنای «مردمی» است. واژه هنر = هو + نره مرکب از دو بخش «هو» و «نره» هست. امروزه «نر» به مرد، یا رجل گفته میشود. ولی در اصل به معنای «انسان یا مردم» بوده است، و هونر = هنر، به معنای «خوبی و زیبایی و آفرینندگی انسان است». هنر، رفتار و اندیشیدن **مردمیست**. مردمی اینست که انسان و خدا، هیچ جان و خرد هیچ و انسانی را نیازارد، ولو کافر و مشرک و عرب و یهودی و بودائی و ترک .. باشد.

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در «شریعت ما» غیر از این گناهی نیست - حافظ

هنر، اینست که هم خدا و هم انسان، خوی در ندگی و خشم و قهر و کین توزی و خشونت و کشتار را نداشته باشند. این را «هنر» یعنی «مردمی» می‌شمارد که «شیر را که، نماد درندگیست» سرمشق خود قرار ندهد و به درندگی و قهر، ارج ندهد: **ندارند شیرزیان را به کس**

هنر نزد ایرانیانست و بس ندارند شیرزیان را به کس

این هنری که فقط نزد ایرانیانست، چیست؟ این هنر بی نظیر، آنست که فرهنگ ایران، شیرزیان را به کسی نمیشمارد. «شیر»، در فرهنگ ایران، جزو «گرگ سردگان» یعنی «درندگان و جانوران جان آزارست، که نماد «اصل خشم»، یعنی «اصل قهر و خشونت و تجاوز و تهدید و کین ورزی» بودند. بهرام که جفت رام (مادر زندگی و

موسیقی و شناخت) و هردو باهم، «بن آفریننده جانها» هستند، فقط به جانوران بی آزار، مانند اسب و شتر و گاو... تحول می یابد. به همین علت رستم برعکس هراکلس یونانی که لباس شیر میپوشید، ببریان (بیوربغان = سگ آبی) میپوشید، چون لباس شیر، نماد «اصل خشم = اصل ضد زندگی، درندگی و خشونت و تهدید و کین ورزی» بود، که برضد «اصل قداست جان و خرد» است. این هنر، نزد ملل آنروزگار، بی نظیر و استثنائی بوده است. بنیاد گذاران رُم، روموس و روملوس، در کودکی، از شیرگرگ، پرورده میشوند. ایلیاد هومر که کتاب مقدس یونانیها بوده است با این عبارت شروع میشود که «ای زرخدا، خشم رابه سرای». نام تورک و توران، در اصل به معنای «خشم = از هم پاره کننده» است. نقوش برجسته نیایشگاه آتن، همه اش صحنه های جنگ یعنی خشم است. نیایشگاههای آشور، پراز صحنه های خونخواری و خشمست. یهوه در تورات همیشه در فوران خشمست. ولی فرهنگ ایران (نه تاریخ ایران) درست بر خردی استوار شده بود که در گوهرش ضدخشم، ضدشیر، ضد قهر و خشونت و تهدید بود که خردبهمنی باشد، و این «بهمن»، اصل معمارمدنیت و حکومت شمرده میشد

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان، مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان و خرد انسانهاست، نه ایمانشان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژیها.
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانست که از جان میجوشد.
یعنی، «زندگی انسان درگیتی»، برتر از «همه حقیقت ها» ست

شریعت اسلام، برپایه ناجوانمردی، تاعسیس شده است. علی در مصاف با پهلوان یهودی، او را با ناجوانمردی، بزمین زد، و آن پهلوان یهودی، برای این ناجوانمردی، به روی علی تف انداخت. ولی علی بر شرم خود از ناجوانمردیش، به خاطر نصرت اسلام، غلبه کرد، و او را کشت. و محمد، این ناجوانمردی او را ستود و گفت «حرب،

خدعه است». اسلام باید، از خدعه و ناجوانمردی (که اساسش دروغست) برای نصرت، خود بهره ببرد. از دیگران، باید جوانمردی و راستی، طلبید، تا بتوان با خدعه، بر آنها غلبه کرد. به همین علت وقتی حسین در کربلا بدشمنانش گفت که اگر دیندار نیستید، پس جوانمرد باشید، آنها بیاد کلاهدرداری پدرش، علی افتادند. با همین ناجوانمردی نیز، حکومت نوین اسلامی در ایران، تاعسیس شد

انقلاب فرانسه، پیایند عقل انسانی بود که خود را از سنت و تاریخ و مذهب، آزاد میساخت، و قانون اساسیش را برپایه چنین عقلی از انسان گذاشت. انقلاب اسلامی در ایران، پیایند عقل انسانیت که تابع و بنده سنت و تاریخ و اسیر مذهبی در دین اسلامست، و قانون اساسیش را برپایه چنین عقلی از انسان گذارده، که گوهرش عبودیت و اطاعت و تابعیت است

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد انسان، مقدس نیست
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیت که از جان میجوشد

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان و خرد انسانهاست، نه ایمانشان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژیها

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد.
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند.

یعنی، فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کُرد و چینی و هندی نیست

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد.
یعنی، فقط خردِ انسانی، حق نگرهبانی و سامان دادن جان یا زندگی (اجتماع) را دارد

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست.
یعنی، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش میجوشد

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد خودِ انسان، مقدس نیست

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست.
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزدن خردش را ندارد ... یعنی، حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست ... یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خردِ انسان، مقدس است، یعنی چه؟ یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزدن خردش را ندارد ... یعنی، هیچ ملائی، حق دادن فتوای قتل و فتوای جهاد را ندارد

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خردِ انسان مقدس است، یعنی چه؟ یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزدن خردش را ندارد ... یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزدن خردش را ندارد ... یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست ... یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد ... یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند ... یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد انسان، مقدس نیست ... یعنی، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش میجوشد ... یعنی، فقط خرد انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی را دارد ... یعنی، فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کرد و چینی و هندی نیست ... یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان و خرد انسانهاست، نه ایمانشان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژیها ... یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانست که از جان میجوشد ... یعنی، «زندگی» برتر از «همه حقیقت ها»ست

فرهنگ ایران، سکولار هست، چون در فرهنگ ایران، زندگی انسان و نخستین پیدایشش در خرد، مقدس است. بعبارت دیگر، زندگی و خرد انسان، «گزند ناپذیرند». در فرهنگ ایران، خشم به معنای قهر و تهدید و درشتی (خشونت) و کینه است، که زندگی را میآزارد و از بهزیستی باز میدارد. حکومت، نبایستی برپایه خشم

و خدای خشمگین، و دینی که قهر و درشتی و تهدید را اساس خود قرار داد، بنا شود. گرانیگاه فرهنگ ایران، رستگاری جان و خرد در گیتی از قهر و تهدید و درشتیست، نه رستگاری روح از گناهان در آخرت. و خرد انسان، در همپرسی، عهده دار آراستن جامعه است

نخستین کار نخستین انسان، در هر فرهنگی، ایده آل آن فرهنگ را مشخص میسازد. در فرهنگ ایران نخستین کارمشی و مشیانه، دو جفت آغازین که باهم پیدایش می یابند، اینست که «میاندیشند». با اندیشیدن، شروع میشود، نه با ایمان به دینی آوردن. آنگاه چه میاندیشند؟ «هنگامیکه یکی به دیگری اندیشید، هر دو نخست این را اندیشیدند که او، مردم است». نخست به همدیگر میاندیشند. سپس میاندیشند که او هم انسان = مردم است. بدینسان فرهنگ ایران بنیاد نهاده میشود. اجتماع با اندیشیدن هر یکی به دیگری، به عنوان انسان (مردم = مر + تخم = فرزند خدا = وجود اندیشنده) آغاز میشود. نخستین اندیشه هر انسانی در برابر دیگری، همین شناختن دیگری به عنوان مردمست، و با چنین ارجی که به دیگری میدهد، با دیگری رفتار میکند. مشی، نخست میاندیشد که مشیانه زنت، و مشیانه نمیاندیشد که مشی، مرداست. این انسان بودن در زن و مرد، یا در مسیحی و یهودی و بودائی و ترک و عرب و ژاپنی و هندی بودن، معیار اصلیت

امروز، وقتی میخواهیم با الله رابطه پیدا کنیم، باید به سراغ ولایت فقیه برویم، که دوربیتش، سپاه پاسداران با کلاشنیکف صفت کشیده اند، تا این ولایت فقیه، بسراغ امام دوازدهم برود، و آنگاه امام دوازدهم بسراغ امامهای پیشین و بالاخره نزد رسول الله برود، و رسول الله، بسراغ جبرئیل و معراج برود، تا از پشت پرده، صدای الله را، با ترس و لرز بشنود. ولی روزگاری که نامش را جاهلیت گذاشته اند، ما، جگری داشتیم که خانه «جی = رام، زخدای زندگی و موسیقی و رقص» بود، و دلی (دیل = دی+ال) داشتیم که در آن زخدای خرم، دختر ال یا سیمرغ میزیست، و مغزی (مز + گه) داشتیم که خانه ماه، یعنی انجمن سه خدای رام و بهرام و سیمرغ بود. در آن

زمان جاهلیت، در جگر و دل و مغزمان، همیشه با خدایمان میزیستیم. ولی دست از این جاهلیت و حماقت کشیدیم و از خدایان مهر، روی برگردانیدیم و ایمان به الله غضبناک آوردیم که از ترس، پشت هفتاد دیوار پنهان شده است

در جامعه ما، یک کار کوچک نیک کردن، نیاز به قهرمان تاریخی بودن دارد، و دیگر، از عهده انسان معمولی برنمیآید. راه مردمی کردن را، نه تنها به روی همه بسته اند، بلکه انسانها را از نیکی کردن گوه‌ریشان، با عنف و درشتی، باز میدارند، و انسانیت را درد لهای همه، بنام امرونهی الله، خفه و زندانی میکنند. این بزرگترین فاجعه تاریخیست که انسانیت را در گوه‌ر انسانها، شکنجه میدهند تا آنها را «ارشاد» کنند.

حقیقت، آنگاه زیباست، که زندگی را تائید میکند، و آنگاه زشتست که برضد زندگی در گیتیست. شریعت اسلام، این را حقیقت میداند که کافر و مشرک و ملحد و مرتد، حق به زندگی ندارند و نجس، یعنی گنه و مردار هستند، و فقط موعمن به اسلام پاکست. البته شیعیان، اهل سنت را نیز کافر و نجس میشمارند (رجوع شود به اصول کافی کلینی). حقیقتی که زندگی را برای فکر و عقیده دیگر داشتن، نجس میکند و حق زیستن را از آنها سلب میکند، زشت است. ولی فرهنگ ایران، میخواهد دنیای زیبا و ایران زیبا بسازد، تا انسانها با عقاید گوناگونشان، گلهای رنگارنگ گلستان گیتی و ایران باشند

اخلاق نهی و امری، مانند شریعت اسلام، اخلاقی برپایه عنف و هراس انگیزی از قدرتست. از این رو، همه انسانها، در برابر چنین قدرت هراس آوری، بناچار، برای حفظ جان خود، دروغگو میشوند. خدائی که انسان را میترساند، انسان را مکار و مزور یا کار و خدعه‌گر و دورو میسازد. این سخن را حافظ بزبان شیرین تری بیان کرده است

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چونیک بنکری، همه تزویر میکنند

نام « پاسداران» را جانشین نام ننگین محتسبان ساختند، و این واژه را که به معنای نگهبان جان مردمست، نه به معنای نگهبان شریعت اسلام، متعفن ساختند

قانون اساسی، هنگامی اساسیست که خواست ملت ایران، اساس قانون باشد. به عبارت دیگر، ملت قانونگذار شود، و این در تضاد با شریعت اسلامست که فقط الله را قانونگذار میدانند. در دموکراسی و جمهوری، «خواست ملت»، نه «مشیت الله»، قانون میگذارد، و این برضد شبه جمهوری اسلامیست که غایتش، اجرای شریعت و ضوابط اسلامیست، و رهبری فقیه، ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف کشوری، از وظایف اصلی اسلامی میباشد

دموکراسی اسلامی، یعنی، «خرسازای مداوم ملت ایران»، تا پالان شریعت، برپشت او گذارده شود، و آخوند، بتواند همیشه بر ملت، سواری کند. مسئله بنیادی ملت ایران، برای رسیدن به حاکمیت خود، پیروزی ملت، در جنگ میان ملت و آخوند است. آزادی، فقط از راه جنگ ملت با آخوند، بدست میآید

قانون اساسی، بدان جهت «اساسی» نامیده شد، چون «خواست آزاد ملت»، اساس میباشد، و خواست الله، به کنار نهاده میشود. از این رو، آنچه را «قانون اساسی جمهوری ایران» میخوانند، نفی همان «اساس» است، که «بنیاد حکومت برپایه خواست آزاد و متغییر ملت باشد. قانون اساسی، بنام ملت و خواست آزاد ملت، شروع میشود، و برضد گذاردن «بسم الله الرحمن الرحیم» بر فراز آنست، که اساس را که همان «خواست آزاد ملت» است، نفی میکند

ما نیاز به «اندیشیدن» داریم، و تنها با جمع کردن اندیشه ها از این و آن، و به حافظه سپردن، و ستودن و نکوهیدن آنها، اندیشنده نمیشویم. بسیاری، با عرضه مجموعه

ای از اندیشه های این و آن، نقاب متفکریا روشنفکر به خود میزنند. اینها، همه دلیل بر ناتوانی اندیشیدنست. اندیشیدن، با کشف چشمه زاینده در خود کار دارد، نه با چیدن آنچه در صندوق حافظه انباشته شده، در پنجره دکان خود. زایش یک اندیشه بسیار ساده و زنده از خود، بیش از یک تل از اندیشه های وام کرده، ارزش دارد

بزرگترین صفتِ خدای ایران، ارتا (= سیمرغ)، سرفراز بوده است. این خدا، خوشه ایست که تخمهایش، «آتش جان» در انسانها هست. از این رو نخستین صفت گوهری هر انسانی، سرفرازیست تا در مقابل هیچ قدرتی و الهی، خود را خم نکند و خود را نشکند. کسیکه تعظیم و اطاعت و تابعیت از انسان در مقابل قدرت میخواهد، برضد خدای ایرانست که گوهر هر انسانی میباشد

در فرهنگ ایران، دین، زخدای زیبائی و عشق (اصل زیبائی = پری = بیدخت = زُهره) در ضمیر و جان هر انسانیت، و هیچکس دین خود را نمیشناسد، و باید محبوبه خود را که دینش هست، در ضمیرخودش کشف کند. ولی نگاه هر انسانی همین زُهره یا بیدُخت (دختر سیمرغ = وی دُخت) هست که میتواند در تاریکی ببیند. از این رو، چشم انسان، هم نگاهست و هم آینه. زخدای زیبائی در نگاه چشم هر انسانی، میتواند زیباییهای اصل زیبائی را که در ضمیرش هست، روزبروز بیشتر کشف کند و بدان مهر بورزد. این هنر کشف کردن زیباییها در ضمیرخود هر انسانی، اخلاق و دین نامیده میشود

خدای ایران، سیمرغ که همان ققنس و همان عنقا باشد، خدا، یعنی اصل موسیقی بوده است، و واژه «موسیقی = موزیک»، نام خود این خداست. «موسه»، به معنای «سه نای = سننا = نای» هست، و سیمرغ در اصل «مرغ سننا»، یعنی مرغ سه نای، یا «مرغ نای» خوانده میشود. از واژه «موسه» است که موسیقی برآمده. ققنس که «کوخ + نوس» باشد به معنای «با منقارنای» است کوخ = نای (نوس، همان نوز انگلیسیست)، و عنقا که در اصل، «انگ» باشد، نام نی (گلووحلق) است که در

سغدی، «شاده» نامیده میشود، که اصل آواز و نام زنخدا «رام = خرّم = زهره» است. این بزرگترین ننگ برای ملتی است، که مفهوم موسیقی را با خدایش درجهان، خلق کرده، ولی موسیقی را از دست داده، چون خدایش را گم کرده است

یکی از مهمترین علل نشناختن فرهنگ اصیل سیاسی ایران، آنست که تفاوت میان «فرکیانی = فرجمشیدی»، را با «فرایزدی یا فریزدانی» نمی شناسند. فرکیانی، فرهنگ اصیل ایرانست، ولی فرایزدی، از اختراعات یز دانشناسی زرتشتی است. فرکیانی یافرّ جمشیدی، بنیاد «آزادی سیاسی و نوآوری» است، چون این فرّ، در اثر اعمال و افکار سودمندی که فردی برای اجتماع کرده و از اجتماع، شناخته شده، پیدایش می یابد، و قابل انتقال وارثی نیست. در حالیکه «فرایزدی یا فراهورامزدانی»، برپایه تاج بخشی از موبدان و حق انحصاری ترویج دین زرتشت، پدید آمده، و در خانواده گشتاسپ، مروج دین زرتشت، ارثیست. این پیشینه فرایزدی، سپس به تشیع در مفهوم «امامت» رسید، و با قطع شدن تبار آخرین امام، که عقیم بود، اندیشه غیبت پسر موهومش، خلق کرده شد تا جانشین او باشد، وارث امامت در او پایدار بماند. اینست که باید اندیشه فرکیانی یا جمشیدی را که ریشه در فرهنگ اصیل ایران دارد، از نو بسیج ساخت، و فرّ انتقال پذیر در وراثت را که از الهیات زرتشتی برخاسته، نابود ساخت

دین اسلام، عاجز از گفتگو یا همپرسی (دیالوگ) است. بر کرسی نشاند یک فکر با سفسطه، دیالوگ نیست. از این رو، اسلام، از تبلیغ افکار دیگر، که بنیاد مهر و آزادی و تنوع خواهی هستند، به دهشت میافتد، چون میداند که چنین افکاری برای انسان، جاذبه دارند، و هماهنگ با طبیعت انسانند. محمد، از همان آغاز کار (بر خیز و بترسان = قم فاندر = نخستین امر الله به او)، شریعت اسلام را، برپایه ترساندن و ارهاب و غضب و تحمیلگری، و بزور، شهادت دادن به اسلام گذارد، که طبیعت انسان، از آن انزجار دارد. از این رو، از افکاری که برای انسان، جاذبه دارند، فوق العاده میترسد و نمیتواند وجود آنها را در اجتماع تاب بیاورد

اهل فارس، بنابر ابوریحان بیرونی، به روز اول هر ماهی، «خرّم» میگفته اند. این گواه بر آنست که مردم فارس که هخامنشیها نیز از آنجا برخاسته اند، نام خدای بزرگشان، «خرّم» بوده است. این زرتشتیها هستند که اصرار میورزند، این روز را فقط، اهورامزدا بنامند. چون اهورامزدای زرتشت، به کلی، با اهورامزدای هخامنشیها که همان خرم بوده است، دو تصویر کاملاً گوناگون و متضادند. اهورامزدای هخامنشیها، «خرّم» است، و این خدا، همان خدای خرم‌دینان و اشکائیها و مزدک (زن مزدک، خرمه نامداشته است) و بهرام چوبینه بوده است. این خدا، پیامبر ندارد، و غایت زندگی درگیتی را، «شادی نقد» میداند، و جشن ندگی را مانند زرتشت به بهشت، حواله نمیدهد. درحالیکه اهورامزدای زرتشت، به هیچ روی، خود را با خرم اینهمانی نمیدهد. اهورامزدای زرتشت، میخواهد بوسیله فرستاده اش زرتشت، فقط در دهای مردم و اجتماع را تسکین بدهد، و خرد انسان را ناتوان به آفریدن خرمی میداند. از اینگذشته، «جشن خرم»، در اول ماه دی (دسامبر)، در ایران، جشن دموکراسی بوده است، و زرتشتیها آنرا، «روز شهادت زرتشت» ساخته اند، تا این جشن را در تاریخ، از بین ببرند

سنگ نبشته های هخامنشی، نخست بر این گواهی میدهند که: «خدا، زمین و شادی را باهم میآفریند». باهم آفریدن «زمین و شادی در آغار»، فقط و فقط، این معنا را دارد که «زندگی در گیتی به غایت شادی، یعنی به غایت جشن همیشگی بودن»، پیدایش یافته است. این اندیشه، نه در گاتای زرتشت هست، نه در قرآن، و نه در تورات، و نه در انجیل، و نه در فرهنگ یونان. چرا، همه روشنفکران ایران، این سراندیشه بزرگ را که اصل سکولایسم است، نادیده میگیرند؟ ولی به یقین، فلسفه نوین ایران، با گشودن و بسط دادن همین سراندیشه، در سراسر گستره های زندگی، آغاز خواهدشد

روشنفکران ما، دم از خردگرایی میزنند، ولی هنوز در فکر معجزه اند. آنها میانگارانند که با ترجمه لایحه حقوق بشر و خواندن آن، یا با نوشتن «جدائی دین از حکومت» در

قانون اساسی، آخوندها دست از کار میکشند، و مسئله تماما حل میشود. اینها هنوز «معجزه اندیش» هستند. اندیشه اعجاز در آنها، مانده است، فقط معجزه گر، عوض شده است. ولی سکولاریسم، درست با تبعید اندیشه اعجازگری از مغز خود این روشنفکران آغاز خواهد شد. هیچ نیروئی جز خود انسان نو آور نیست که میتواند جامعه و ملت و سیاست را تحول بدهد. این انسان نو اندیش و نوآفرین هست که اصل انقلاب حقیقیست. این تصویر انسان است که باید در ذهن مردمان تغییر بکند

گوهر اسلام، قدرتست. الله، علی کل شئی قدیر، الله بر همه چیزها قدرت دارد. قدیر و تقدیر و مقدر و قادر و قدرت، از ریشه «قدر» هستند، که «اندازه و معیار» باشد. الله قدیر است، یعنی «اندازه» همه چیزها را، با امر و نهی، وضع میکند، و آنرا، با عنف و جبر و اکراه و شکنجه، و تهدید در این جهان و یا از عذاب دوزخ، به همه، تحمیل میکند، و بدانها صورتی را که میخواهد، میدهد. بدینسان، اخلاق و دین، با اکراه و زور و عنف، به انسان، تحمیل میشود، که در او، «آتش جان = خدای مهر = ارتا = حارث = ابلیس»، طبیعت سرفرازندگی دارد. اخلاق تحمیلی الله، اخلاق مردمی که از خود انسان میجوشد، از بین میبرد. الله، قدرت دارد، یعنی به انسان، صورتی که میخواهد، میدهد و بدینسان، حق صورت دادن و اندازه دادن به خود را، که آزادی برای تعیین ارزشها و حقوق و نظام باشد، از انسان، میگیرد

دین اسلام، چون گوهرش، قدرخواهیست، فطرتا بر ضد ارزشهای اخلاقیست. زندگی در ایران، زندگی در کشوریست که دینش، بر ضد اخلاقیست، و همه ارزشهای اخلاقی را بنام دین، نابود ساخته و نابود میسازد. دستگاه قدرت، چه دینی و چه سیاسی و چه اقتصادی و چه قضائی باشد، برای «بقای قدرت خود»، همه ارزشهای اخلاقی را نابود میسازد، ولو آنکه حقانیتش را از «سرچشمه اخلاق بودن» گرفته باشد. قدرت مطلقه، معدوم کننده اخلاقیست. فرهنگ ایران، استوار، بر تضاد آشتی ناپذیر قدرت با ارزشهای مردمیست. از این رو، سیاوش، که در زندگیش، استوار بر ارزشهای مردمی میماند، هم از پدرش و هم از افراسیاب، طرد میگردد، ولی او استوار ماندن

بر ارزشهای مردمی را، ترجیح بر مصالحه با قدرت دوست و دشمن میدهد. این اندیشه بزرگ فرهنگ ایران، سپس در اسطوره حسین که برای رسیدن به قدرت، خود را به خطر میاندازد، کاملاً مسخ و تحریف کرده میشود. رستاخیز اندیشه سیاوش، و پشت کردن به اسطوره حسین، برای قیام بر ضد هر قدرتی، به عنوان خطر برای ارزشهای مردمی، ضروریست

دموکراسی، روش انباز شدن خردهای افراد انسانی باهم، برای آفریدن نوبه نو اجتماع و سیاست و اقتصاد و قانون است. روش ساماندهی یا آرایش اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق مردمان، جزو ماشین آلات صنعتی نیست که ترکیبات عناصر بی اختیار باهم باشد و بتوان وارد ساخت. آرایش و سامان افراد، که نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی باشد، با خرد آزاد انسانها کار دارد، که از جان (زندگی) خود افراد اجتماع میجوشد. این خرد جوشیده از جانهاست که در همپرسی (دیالوگ)، باهمدیگر، خود را میآفرینند، و به خود، نظام میدهند. الله، دیگر، سیاست را خلق نمیکند، بلکه انسان، خودش، اجتماع خود را در سامان یابی، میآفریند. این ماشین آلات صنعتی، مانند هواپیما و کامپیوتر و چاپخانه و دوچرخه نیست که جزو صادرات واردات، از خارج به ایران، وارد ساخت. این خود آفرینی اجتماع، از نو است

خرد در فرهنگ ایران، گوهر «همپرسی» دارد. همپرسی، که به معنای «باهم پرسیدن = باهم جستجو کردن» است، آنست که، انسانها در اجتماع با خردشان، باهم، شادیهای زندگی را که حقیقتست، بجویند، و باهم بیابند. همپرسی، باهم جستن حقیقتست. همه باهم، سیمرخ را که خدا و حکومت هست، میجویند، و باهم نیز، «خدا و حکومت میشوند». واژه «همه پرسى»، که از اختراعات تازه است، اصطلاحی کاملاً غلط است. چون فراندم، به معنای «مراجعه کردن به ملت، به عنوان مرجعیت اصلی و نهائی» است، و تنها نهادن سئوالی خشک و خالی نیست. تا ملت، به عنوان مرجع نهائی قانون و قدرت، پذیرفته نشده، فراندم، پوچ و فاقد هرگونه اعتباریست

در فرهنگ ایران، زیستن (زیوستن) و زیبایی (زیوا) از یک ریشه، ساخته شده اند. زیبایی، اینهمانی با زندگی کردن دارد. و زیبایی (= کش)، نیروئیت که میکشد، جذب میکند. از اینرو، اصطلاح «خوبی» در فارسی، اینهمانی نیکی با زیباییست. کار و گفتار و اندیشه ای، نیکیست که جذب بکند. از این رو نیز هست که اخلاق و دین در فرهنگ ایران، استوار بر اصل زیبایی هست، و برضد اخلاق و شریعتیست که، استوار بر امر و نهیست، تا با ترس از عذاب دوزخ و با امید به رسیدن به بهشت نسیه، مردم را در خوف ورجا، نگاه دارد. رجائی که معنایش خوفست. فرهنگ ایران، غیر از دین زرتشتیست، که مفهوم دوزخ و بهشت را اختراع کرد، و اسلام، آنرا به ارث بُرد

سکولاریسم، خدا را، از شغل کیفر دادن، معزول میکند، تا دیگر، «قاضی جلاد» نباشد، و تا شغل جلادیش را، به خلیفه یا ولی امرش، واگذار نکند، و او را از شغل پاداش دادن، معزول میکند، تا دیگر، جاکش حوریها و غلمانها، برای موعمان نباشد. از این پس، هیچ کیفری و پاداشی، ماوراء الطبیعی و آخرالزمانی و قیامتی والهی نیست. کیفر و پاداش، ارزش انسانی و معیار انسانی پیدا میکند، و رفتار انسان، دیگر، گناه نیست، بلکه خطا و اشتباه رفتار انسان با انسان، به زیان بهزیستی جامعه میشود. یک عمل، برای بهزیستی جامعه انسانیست که پاداش و کیفرمی بیند، نه برای آنکه عملی برضد دین و خدا و رسولش کرده است

حقیقت و صداقت، دو مفهوم جدا از هم هستند. درحالیکه در فرهنگ ایران، «راستی»، هم صداقتست و هم حقیقت. در «راستی»، حقیقت با صداقت، جفت و انبازند. نه حقیقت، بی صداقت ممکن میشود، و نه صداقت، بی حقیقت. علتش نیز اینست که در فرهنگ ایران، حقیقت در گوهر خود هر فردیست، که از او، آشکار میشود. حقیقت، چیزی فراسوی او نیست که بپذیرد، و نسبت به آن، صادق باشد، و اگر نپذیرد، کافرو ضد حقیقت باشد. حقیقتیکه من می پذیرم و از طبیعت خودم نجوشیده است، همیشه در کشاکش و کشمکش با گوهر من میماند. آن حقیقت، یاباید

با عنف و درشتی، طبیعت مرا به اکراه تغییر بدهد، تا مالک من بشود، یا گوهر من میکوشد که آن حقیقت را افزار خود سازد تا مالک حقیقت شود. از این رو، رابطه حقیقت و صداقت، همیشه متزلزلست، و دروغ، پایدار میماند

به جای آنکه فرهنگ ایران به حکومت ایران، شکل بدهد، حکومت اسلامی، فرهنگ ایران را به آلت دست خود، کاسته، تا آنرا نابود سازد. چنانکه حکومت ساسانی، فرهنگ ایران را به آلت دست زرتشتیگری کاست، و راه شکست ایران را از اسلام گشود. تا فرهنگ ایران، آلت دست حکومت‌های دینی و ایدئولوژیکیست، ایران نخواهد توانست از سربپاخیزد. انقلاب بزرگ ایران، با رستاخیز فرهنگ اصیل ایران آغاز میشود. با سیم‌رغست که فرهنگ ایران، از خاکسترش برخواهد خاست

اندیشیدن، با نواندیشیدن، آغاز میشود، تا زندگی در زمان، نو و تازه شود. نواندیشی، گوهر سکولاریسم است. فلسفه، برای آفریدن زندگی تازه، با اندیشه تازه است. فلسفه، برای آفریدن رنگارنگی زندگی، با اندیشه‌های رنگارنگست. سکولاریسم سیاسی، از سکولاریسم فلسفی زائیده میشود

نخستین گام در سکولاریسم، آنستکه انسان، میخواهد با اندیشه خودش، سیاست و اقتصاد و حقوق را بیاراید و نظام بدهد، نه با «علم الله». این فلسفه اندیشیدنست. چگونه میتوان، سکولاریسم سیاسی را از سکولاریسم فلسفی جداساخت

تا نفوذ دین، در روان مردم در جامعه نکاهد، آخوند، به هیچ روی، حاضر به «انباشدن باکسی در قدرت» نیست، و سکولاریسم، بدون کاهش قدرت دین در جامعه، امکان استقرار ندارد، و این کار، فقط با اولویت دادن مبارزه برای اندیشیدن آزاد، در مقابل ایمان مذهبی ممکنست. برای رسیدن به این هدف، نخست باید برای بدست

آوردن «آزادی» جنگید، نه برای «عدالت»، تا بتوان، قدرت آخوند را در آغاز، متزلزل ساخت. با کسب آزادی در تفکر و گفتگوست که میتوان سپس، مسئله عدالت را به میان آورد. و اندیشه آزادی آنگاه، پیروز میشود، که روشنفکران، خود، متفکر مستقل شوند، و اصل تقلید را در اجتماع، تبدیل به «بزرگترین ننگ» سازند، تا مردم از مقلد بودن، بگریزند

سکولاریسم سیاسی، میوه درخت سکولاریسم فلسفی است. میوه درخت سکولاریسم فلسفی را، میشود جز و سایر واردات از خارج به ایران آورد، ولی با آن هیچگاه، حکومت، سکولار نخواهد شد، چون این میوه را باید همیشه از نو، از درخت سکولاریسم فلسفی، چید که در روانها و مغزهای ایرانیان کاشته شود

حکومت مطلقه استبدادی و دیکتاتوری، در جامعه ای امکان و جود می یابد که همه، یکنواخت شده باشند. و این با تحمیل یک عقیده و ایمان به یک آموزه، ممکن میشود. همه با این آموزه دینی یا ایدئولوژیکی، «روشن ساخته میشوند»، با آن روشنی، «همه سطحی ساخته میشوند، درونشان به سطح آورده میشود». به عبارت دیگر، همه عمق فردی خود را که تاریکست، از دست میدهند و کنترل پذیر میشوند. حکومت دیکتاتوری، از «از تاریکی عمق فردی» میترسد، چون نمیتواند آنرا کنترل کند. حکومت مطلقه، جامعه ای میخواهد که هیچ کسی، عمق نداشته باشد، بلکه همه سطحی باشند، و این سطحی بودن را، روشن شدن از نور ایمان به آموزه اش میداند. عمق، سیاه و تاریکست. «سیاه» در فرهنگ ایران، به معنای «مادر = اصل زاینده» هست. زشت سازی سیاهی و تاریکی، زشت سازی زایندهگی از عمق فردیت است، چون سرچشمه آزادی و سرکشی در برابر قدرتست

عرفان، جنبشی برضد اسلام و قیامی بزرگ، برای آزادی از اسلام بود. از این رو، تفکرات خود را «سری = رازآلود» میاندیشید تا بتواند، راه گریز از استبداد هراس آور شریعت داشته باشد. این شیوه اندیشیدن، در راز و در شطح و در قصه، راه

آزادی نسبی را برای «نخبگان فهمیده و حساس» که با «اشاره»، در می یابند، باز میگرد. «عوام»، گستره سلطه شریعتمداران بودوهست. تفکر فلسفی، تفکر علنی و «ضدسری» است، و هر سراندیشه ای را تابه آخرین حدِ و شنی از همه سو، نگسترده، پیدایش نمی یابد. از این رو، پیدایش تفکر واقعی فلسفی، در جامعه ای که شریعت اسلامی حکومت میکند، غیرممکنست

برای پیدایش تفکر نو آور، در ایران و سایرکشورهای اسلامی، نخست باید، «حافظه را از اولویت انداخت». الاهان نوری، همه مخزن معلوماتند، و این «حافظه یا انبار معلومات» را «علم» مینامند. آنها نیازه اندیشیدن ندارند. از این رو محور آموزش و پرورش در این کشورها، «حفظ کردن کتاب مقدسشان» هست، تا هر چیز را با آن معیار بسنجند و بپذیرند. از این رو تفکر، تابع حافظه میماند. از جمله محتویات این عبارت دکارت، که من میاندیشم پس من هستم، همین از اولویت انداختن حافظه، و اولویت دادن به اندیشیدن است. انسان، آنچه را یاد میگیرد، باید با اندیشیدن برپایه تجربیات حواس خود، باشد. چیزی را که نیندیشیده، آموخته، برضد اصالت تفکر مستقل و آزاداوست

چگونه میتوان اسلام را معتدل ساخت؟ به اژدها گفتند که: تو، چون عبوسی، در غضب، مردم را میترسانی و عذاب میدهی. اگر عبوس نباشی، غضب و قهر و تهدید تو، ناپدید خواهدشد. پرسید: چه باید بکنم تا عبوس نباشم. گفتند: باید بخندی! اژدها از آن پس میخندید، ولی هر بار دهانش را از خنده میگشود، بیش ازپیش، آتش سوزان غضب، زبانه میکشید. ولی آتهائی که دراین آتش میسوختند، از خنده زیبای اژدها، در دراموش میگردند، و از زیبایی اژدها، مدهوش میشدند

تفکر در ایمان، میکوشد که برای زیستن در کنون، نو را، تا میتواند، جزو گذشته سازد، و تفکر در فلسفه، میکوشد که تا میتواند برای زیستن در کنون، گذشته را، جزو نو، در آینده سازد. مسئله بنیادی که ایندورا باهم گلاویز میسازد، یکی آنست که

چه اندازه از نو، در گذشته میگذرد؟ و دیگری آنست که، چقدر از گذشته، در نو و آینده، باقی میماند

فهمیدن با اندیشیدن، تفاوتی ناچیز دارد. هر تجربه تازه ای، هنگامی فهمیده میشود که در عبارات و اصطلاحات آشنا و کهنه، به عبارت آورده شود. **تا تازه، جامه کهنه نپوشد، نامفهومست**. ولی در اندیشیدن، تجربه تازه انسان، در تاریکی میماند، تا ناگهان به اصطلاحات و عباراتی تازه و بیگانه تصادم کند، و در آنها پدیدار گردد. **در اندیشیدن، این تازگی اصطلاحات و عباراتست که مامای تجربه های تازه ایست که انسان بدان آستن شده است**. از اینرو ما بیشتر میفهمیم و کمتر میاندیشیم

آنچه که روزمره است، چون بسیار به مانزدیکست، می پنداریم که امری بدیهیست، و زود و آسان میشود فهمید. ولی این نزدیکی و آشنائی، درست علت سخت فهمی و دشوار فهمیست. کسی که در روزمره ها غرقست، و از روزمره ها بدینسو و بدانسو کشیده میشود، خودش نیز جزو «مسئله روز» میشود. تفکر، برای حل مسئله، بدینسان آغاز میشود که انسان بکوشد تا اندازه ای خود را از غرقشدگی و کشیده شدگی از روزمره ها، رها سازد، و از آن فاصله ای پیدا کند. تا بتواند مسائل روز را بهتر بفهمد، و بتواند آنرا بهتر حل کند. این دیالکتیک گرفتاری در روزمره ها، و تلاش برای دوری یافتن از آن، گرانیگاه تفکر زنده است. انسان با دو دیدگاه تاریخی، و دیدگاه آینده سازی، باید به روزمره گی نزدیک شود، تا واقعیات روز، او را در اندیشیدن، اسیر خود نسازند

در فرهنگ ایران، خدا که خوشه است، تخمهای زندگیش را در تن انسانها میافشاند، و گنج نهفته در انسانها میشود. **تن، هم زمین است، و هم به معنای زهدان، و هم به معنای کانون آتشست**. از این رو، در فرهنگ ایران، اخلاق و دین و داد (حق و نظام و قانون و عدالت) و زیبایی و کمال، در تن خود انسان، گنج نهفته است، و خود

انسانها، باید آنرا در خود و دیگران، بجویند و بیابند و بگسترند. در خود انسانها، گنج حقیقت هست، و روند پیدا ساختن آن، راستی نامیده میشود

فرهنگ ایران، برپایه سرشاری و پُری و لبریزی فطرت انسان قرار داشت، که پیآیندش، از سوئی، اصالت انسان (انسان، اصل بینیش و تعیین کننده ارزشهاست)، و از سوی دیگر، خشنودی و خرسندی است. ادیان نوری، منکر غنای انسان، و بدینسان اصالت اوشدند، تا خود، اصل معرفت و تعیین کننده ارزشها (اندازه) شوند، و طبعاً انسان را اکنود (=زمینی که حاصلخیز نیست، در قرآن) و جاهل و صغیر و ظلم خواندند. ولی انسان، با «اعتقاد به فقر فطری خود»، حرص سهمگینی به دست یافتن به ثروت و قدرت پیدا کرد، تا کمبود فطری خود را جبران کند. برای جلوگیری از این سائقه زورمند، این ادیان، رسیدن به ثروت و قدرت را برای مردمان، گمراه کننده شمردند، که الله با آن، همه را امتحان میکند. عصر جدید در غرب، با این شروع شد که «سائقه دست یابی به ثروت و قدرت» برای عموم، مثبت و مقبول شد، و هرکس که به قدرت و ثروت برسد، در اجتماع ارجمند میگردد. و بدینسان، سکولاریسم و آزادی برپایه سرکشی از آرمان این ادیان پیدایش یافت

دموکراسی، بر اصل «حق و توانایی افراد ملت به اندیشیدن آزاد» قرار دارد، که برضد هر گونه حکومت دینی یا ایدئولوژیکی است. در آزادیست که افراد، در اندیشیدن، متنوع و گوناگون و رنگارنگ میشوند. «حقیقت» که در فرهنگ ایران، «راستی» است، بیان پیدایش آزادانه گوهر خود فرد انسانست. ولی «ارشاد» اسلامی، برضد آزادی اندیشیدن افراد، و توانا شدن آنان در حاکمیتست. واژه اسلامی «ارشاد»، به معنای «تحمیل کردن راه رستگاری که شریعت اسلامست» به انسان. ایرانیان به «رُشد»، معنای «نشو و نماداده اند که در اصل ندارد». فرهنگ در ایران، به معنای جوشیدن آب از کاریز گوهر خود انسانست، و با این آبست که جهان را میتوان آباد کرد و آزادی را آفرید

قدرت در گذشته، حق انحصاری خود میدانست که ببیند، و دیگران، فقط وظیفه
اجراءکردن آنرا دارند. دیگران، فقط عبد و برده و بنده و صغیر و جاهل مقلد هستند،
و با چنین حقی، نیروی اندیشیدن همه مردم را با ارشاد، نابود میسازند. ولی
دموکراسی، این حق انحصاری را از آن خود ملت ساخت، و از همه قدرتمندان پیشین،
سلب کرد. بدینسان، همه قدرتمندان دینی و سیاسی و اقتصادی و قضائی و اجرائی،
تابع و مجری اندیشه ملت میشوند. با تجاوز از این وظیفه، آنها غاصب حق ملت
میشوند

آنهایی که دست به ساختن اسلامهای راستین زدند، نخست صورت واقعی را که از
گوهر اسلام، پیدایش یافته بود، از او زدودند، و سپس صورتهای تازه به آن وام دادند
که با گوهر اسلام، در تضاد بود. بدینسان، اسلام، صورتهای تازه را از خود، دور
انداخت، ولی از آن پس، «ماده بی صورتی» شد که خوی تجاوزگری جهادیش را در
گوهرش داشت. بدینسان، اسلام، همان «بوقلمون شیخ عطار» شد. این بوقلمون، که
هیچ صورتی ندارد، به هر صورتی در میآید، تا دیگران را فرو بلعد، و همه را مانند
خود، ماده بی صورت سازد. این بوقلمون، همان هیولای ارسطوست که در اسلام به
معنای «ماده بی صورتی کاسته شد که هر صورتی میتوان به آن داد»، و ملت ایران
بر غم فلاسفه اش، دریافت که این ماده بیصورت، همان بوقلمون خطرناک، یا
هیولاست

در فرهنگ ایران، خدا، اصل زیبایی در هر چیزیست و در هر چیزی، میتوان او را
کشف کرد، و دید، و از شادی، به رقص آمد. بر عکس، الله را هر انسانی ببیند، از
ترس، جادرجا میمیرد، چون برضد زندگی اوست. از این رو محمد، واسطه اوست، و
جبرئیل نیز، واسطه میان الله و محمد است، و خود جبرئیل نیز در اثر وحشت از دیدار
الله، پیکریابی «هیبت» است، و هر گاه او بیدار محمد میآید، محمد از هیبتش، به
لرزه میافتد و غش میکند. تازه این پیکریابی وحشت و هیبت الله، نماد «جمال و
زیبایی» در اسلامست

هر اندیشه زنده ای، جاذبه دارد، و روان را به سوئی میکشد. اندیشیدن زنده، آنست که انسان از اندیشه های گوناگون، به راستاهای گوناگون کشیده شود، و از این کشاکشها، روان، به موج آید، و دریائی توفانی شود، و در این کشاکشهاست که خرد، بیدار میشود و میکوشد تا این کششها را باهم هماهنگ سازد، و از هماهنگشوی این کششهاست که روشنی و خواست از گوهر او زائیده میشود

یکی از اندیشه های گرانقدر کهن، «پیدایش و زایش خدا» هست، که ادیان ابراهیمی و نوری، بر آن خط بطلان کشیده اند. خدا، گوهری فراسوی زائیدن شد و بدینسان، خدا از انسان، بریده شد. «فرهنگ»، اساسا به معنای جهان بینی زایشی و پیدایشیست. چیزی هست که پیدایش بیابد. این اصل پیدایش را عرفان، به «جامه گردانی» تعبیر کرد. حقیقت و خدا، در هر جائی در جهان، و در هر زمانی در تاریخ، تحول می یابد. مسئله، تنها پوشیدن جامه دیگر نیست، بلکه مسئله گردیدن یا تحول یافتن خداست. الاهان نوری، خود را فراسوی زایش، و فراسوی تغییر و تحول قرار دادند، و بدینسان بزرگترین گزند را به تحول جامعه و انسان وارد آوردند. انسان، تازمانی با خدایش هست که با خدایش تحول می یابد، ولی هنگامی خدایش را انکار میکند که خدایش منجمد میشود، ولی او، تحول می یابد

در فرهنگ ایران، خرد، اصل جفتی و انبازیست. اندیشیدن، اصل مهرورزی با همه پدیده ها و آفریدن با همدیگراست. در آموزه زرتشت، گرانیگاه خرد، به کلی عوض شد. خرد، اصل شناخت دوست (راستی = حقیقت) ، از دشمن (دروغ = باطل)، و جنگیدن و جهاد، برضد دشمنان گردید. بدینسان، خرد، نخست در خود، و سپس در اجتماع خود، و سپس در همه اجتماعات، کارش، دشمنیابی میگردد، تا با آنها به جهاد پیر دازد. چنین خردی، که همگوه عقل اسلامیت، جهان و اجتماع و تاریخ را، میدان جهاد میکند. مسئله ما، دور انداختن چنین خرد و چنین عقلیست

اسلام، وقتی میخواید به قدرت برسید، **راستین میشود**، ولی وقتی به قدرت رسید، **دروغین میگردد** و راه را برای حکومت اسلام راستین دیگر، باز میکند. این **گوهر واژگونه شوی** را ، **حکمت** مینامند که همیشه میتواند مردم را بفریبد و همیشه از نو، **حکومت کند**

این اندیشه که هرچه گذشته است، کاملاً مُرده است و در مطالعات تاریخی، ما فقط با مردگان همیشگی کار داریم، بسیاری را میفریبد و غافل میسازد. چون در آنچه گذشته است، تخم هائی نیرومند، از انساندوستی و مهر و دادخواهی و شادی و جوانمردی و جهان آرائی هست که روزی بازکاشته میشوند و باز سر از خاک بر میآورند. فرهنگ ایران، چنین تخمهایی هستند که هیچگاه در تاریخ گذشته نمی میرند

گمان، که امروزه معانی ظن و شک و دودلی و تردید و عدم اطمینان را یافته، به واژه «گومه» در پهلوی باز میگردد، که به معنای «باهم و تواءمان» است، که در واقع همان «ویمان» باشد، و این، به معنای «ترکیب و سنتز دو چیز در یک لحظه شتاب آمیز» بوده است. از این رو گمان در فرهنگ ایران «پیک تیزبال» است و در سانسکریت همین واژه به معنای «تخت روان و گردونه تیزپروان» میباشد. اندیشیدن آفریننده، گمان تیزپرست که میتواند ادراکات مختلف را در آنی باهم سنتز کند. با تحریف مفهوم «گمان»، یکی از آفریننده ترین تجربیات و اصطلاحات خود را از دست داده ایم. گمان، اندیشیدن سنتزی بوده است

سائقه پیشرفتِ همیشگی بسوی کمال و آزادی و سائقه بازگشت همیشگی به عقب و تکرار گذشته، همیشه باهم گلاویزند. هر پیشرفتی در کمال و آزادی، ناچار دچار بازگشت قهقرائی میشود. از اینکه همیشه میتوان بسوی کمال و آزادی پیشرفت کرد، یک خیال خام هست. این دیالکتیک پیشرفت بسوی آزادی و، بازگشت به قهقرا هست که سیر تاریخ را معین میسازد. هر جنبش پیشرونده ای در مدنیت، سائقه بازگشت توحش را بر میانگیزد. توحش همیشه در انسان، آتش زیر خاکستراست

ایرانیان « اندیشیدن باخرد» را «غربال کردن» میدانستند. در متون عرفانی، غربال کردن، فقط به مفهوم « جستجو کردن» کاسته شده، و در آئین زرتشتی، از خرد، فقط برگزیدن میان دوبدیل روشن از هم میخوانند. در حالیکه این اندیشه بیان میکند که این خرد است که فقط در جستجو کردن و آزمودن، برمیگزیند. خرد انسان، نیک و بد را در جستجو و تجربه برمیگزیند. برگزیدن درست همان واژه « پر + ویزن » است که نام الک هم هست. « wizen » همان واژه «گزیدن» است. wizindan به معنای برگزیدن و ترجیح دادن و تشخیص دادن در جاکردن از همست. واژه « وزیر = wizir» که عربی شده است، به معنای قضاوت و تصمیمست. خرد، الک و غربالیست که در جستجو کردن برمیگزیند.

تاریخ، انباریست از تجربه ها و بینشها و آئین ها و شیوه های تفکر و ادیان و مذاهب و مکاتب فلسفی گوناگون که انسانها در هزاره ها اندوخته اند. **خرد هر انسانی در هر دوره ای، غربالیست برای الک کردن نو به نو.** این توده روی هم ریخته هزاره ها، تا مایه های آفریننده را برای زندگی خود بیرون آورد. تاریخ، آشغالدان نیست (چنین سخنی، تحقیر انسانیت است) و با دور ریختن تاریخ به عنوان آشغال، فراموش میکنند که گنج نهفته خود را که در میان آن آشغال، پخش است، نیز دور میریزند. **اینان در خرد خود، هنوز غربال را کشف نکرده اند**

حقیقت را میتوان در پاساژهای پرپیچ و خم و بی سروته و رنگارنگ زندگی جست، نه در تنهاراه مستقیم بیایانی که سرانجام به «کاخ حقیقت» خواهد رسید. این پاساژهای پرپیچ و خم زندگی پر از دیدنیهای شگفت انگیز هستند که باید در آن ولگردی کرد، نه در راههای مستقیم ملال آور و تهی، با شتاب دوید، تا روزی به پایانش رسید که کاخ حقیقت است، ولی درش به روی همه بسته است

معمولا بزرگترین اشتباهات، همان حقیقتی هست که مردم بدان ایمان و اعتقاد دارند، و با آن اشتباه، همه حقایق واقعی را پایمال کرده و بدان افتخار میکنند که در جهاد و

پیکار برای غلبه حقیقت بر باطل، جانفشانی کرده اند. چرا حقیقتشان بزرگترین اشتباهست، چون می پندارند که در حقیقتشان، اشتباهی نیست و با حقیقتشان، هیچ اشتباهی نمیکنند

ما تمام اوقات خود را، خرج تبلیغات افکاری میکنیم که به عنوان «مُدرن و پیشتاز و تجدد و روشنگری» از دیگران به ذهن سپرده ایم و سراپا شیفته آن شده ایم. اگر اندکی از این نیرو را صرف اندیشیدن از خود، و صرف انگیختن مردم ایران به اندیشیدن از خود میکردیم، از خود، پیشتاز و نو زاینده میشدیم، و از «نو شدن عاریه ای» ننگ داشتیم

هیچ چیزی فانی نیست و نمیگذرد، بلکه همه چیزها، تحول می یابند. شعرای ما، بر لب جوی می نشستند و گذر عمر و زندگی خود را می دیدند، ولی ایرانیان پیشین، بر لب جوی می نشستند، تا از همبوسی آب با خاک (= تخم)، تحول عشق را به سبزی و درخت و گل ببینند، که برکنار جوی می روئید، و به این عشق میان آب و خاک، نام جوی دادند که یوغ و جفت باشد

بهمن، «خدای اندیشه و بینش» در فرهنگ ایران، گمی هست که در روشنائی، پیدا میشود، ولی در روشنائی نیز، همیشه گم هست. به عبارت دیگر، حقیقت در روشنائی، نیست، بلکه در روشنائی، گم هست، و همیشه باید آن را در تاریکی جست. و همه مشکلات ما در اینست که همه می پندارند که در روشنی، حقیقت، هست

اهل سیسیل میگویند که «کُود» بیش از همه مقدسین، معجزه میکند. در ایران، واژه «وَرز» که از کشت و وَرز میآید، معنای معجزه داشته. این کار مردمست که معجزه میکند، و نیازی به امامان و پیامبران و الاهان، برای معجزه کردن نیست

آزادی برای این پیدایش نیافت که تا تعصبات دینی و مذهبی و نژادی و قومی و طبقاتی و حزبی و جنسی راه فوران پیدا کنند و آتش به کینه توزیها بزنند. آزادی برای این پیدایش یافت که همه عقاید و افکار و اقوام و ملل و طبقات و احزاب، باهم بسگالند، یعنی باهم گفتگو کنند و بیاندیشند، و در همپرسی باهم، از نو حقیقت را بجویند. ولی همهاز آزادی، سوء استفاده میکنند و در آزادی برضد آزادی برمیخیزند

جهالت اینست که انسان، اندیشه خود را، تنها حقیقت مُسلم دنیا بداند، و با آن همه حقایق را جهالت و باطل سازد

انسان، اشتباه میکند، ولی در می یابد که اشتباه کرده است، و با این آگاهیست که اندیشیدن آغاز میشود، و با آن آزادی پیدایش می یابد. من اشتباهی را که از آن، «بینش و آزادی» پیدایش می یابد، ترجیح به بینشی میدهم که با آن هیچ اشتباه نخواهم کرد، و حق و نیروی اندیشیدن و آزادی را نیز از دست خواهم داد

ایمان به غیب، زائیده از نفرت به حس است، که خواستار بهزیستی نقد در این گیتی است

این فرهنگست که جوانان ملل گوناگون، گرد هم میآیند و سرودهای آهنگین را که خود ساخته اند، میخوانند و مینوازند، و ملتهای گوناگون باهم، یک ترانه و آهنگ را، بدون تبعیض و تعصب نژادی و ملی و دینی، بر میگزینند تا همه از آن لذت ببرند. آهنگ زیبا، اندیشه زیبا، هنر زیبا، کار زیبا که همه ملل از آن شاد بشوند و فراسوی تعصبات ملی و دینی و نژادی برگزینند، متعلق به همه ملل هست. این فرهنگست که بشریت بدان می بالد

برای بامزه کردن زندگی (با معنا کردن زندگی)، باید حساسیت انسان را برای لذت بردن، بالا بُرد، تا با چنین حساسیتی، لذت‌های بهتر و لطیف تر در زندگی بجوید. بهترین لذتها را بُردن، غیر از بهره بردن از لذت‌های زیادِ زمخت و خشن است. ولی مردمان را با لذت‌های کم کیفیت زیاد، اشباع میکنند تا مردم را از بالا رفتن حساسیت، در برگزیدن کیفیت لذتشان باز دارند. طرد لذت در گیتی، زندگی را بی معنا میکند، ولی فرهنگ، بالا بردن حساسیت انسان، برای برگزیدن لذت‌های لطیفست

یونان، از گلاویزی با اسطوره و نقد آن، به تفکر فلسفی رسید، و مکاتب گوناگون فلسفی، جانشین چند خدائیش شدند، ولی در ایران، مانند اسرائیل، تئولوژی، جانشین میتولوژی شد، و این تئولوژی زرتشتی در ایران، راه پیدایش تفکر فلسفی ویژه ایران را بست. ما باید از سر، میتولوژی ایران را از سلطه زرتشتیگری، آزاد سازیم، تا راه تفکر فلسفی خود را بگشائیم

دروغ، با حکمت، بنیاد نهاده میشود. حکمت آنست که با وسیله کار شر، میتوان به غایت خیر رسید. با کشتن، میتوان زنده کرد. با ترساندن، میشود، انسان را خوب کرد. با ویران کردن، میشود آباد کرد. از این رو هست که **الله، حکیمست و حکم میکند تا بر جهان، حکومت کند.** شاهنامه درست با داستان سیامک آغاز میشود، که در برابر اهریمن که اصل حکمتست حاضر نیست، با حکمت با او بجنگد. او برهنه (راستی) میشود. اهریمن، در ظاهر، به انسان (کیومرث) مهر میورزد، به غایت آنکه او را بکشد

عقل در اسلام، اولین چیزیست که الله خلق کرده است تا برترین وسیله برای برقرار ساختن قدرت او باشد و طبعاً چنین عقلی، بزرگترین دشمن آزادی و استقلال «خرد انسان» است که برضد هر قدرتیست

منتظر از هم پاشیدن رژیم در اثر بحران اقتصادی نشستن، نیازی به وجود ما ندارد.
وجود ما برای آنست که ببندیشیم، چگونه رژیم را میتوان از هم پاشید

ملتی، فرهنگیست که فلسفه ی خودش را میآفریند و ملتی بیفرهنگست که فلسفه های دیگران را که برای زندگی خودشان آفریده اند، قرض میکند، تا زندگیش را هم قرضی بکند. ولی زندگی خود را نمیتوان از دیگران، قرض کرد

تا مردم در ایران، آخوند را جانشین «امام زمان» میدانند که «مشروعیت انحصاری به حق حاکمیت دارد، و هر حکومتی جز خود را، غاصب میدانند»، امکان پیدایش و استقرار دموکراسی نیست. حکومت دموکراسی و حاکمیت ملت، غاصب حق امام زمان شمرده میشود. برای ایجاد حاکمیت ملت و دموکراسی، باید با اندیشه امام زمان در اذهان جنگید

امام زمان، اندیشه ایست که در ذهن و روان ایرانیان، **جانشین رام (بیذخت = زُهره) شده است که خدای «زندگی و زمان و رامشگری و شناخت» بوده است، و «بهبروز» نامیده میشود است، و این روان، یا طبیعت هر انسان است که فقط نیاز به بسیج ساخته شدن و فروختن در وجود انسان دارد، تا اجتماع به بهروزی برسد و در انتظار امام زمان ننشیند**

باب، در 160 سال پیش با «امام زمان دانستن خود» و انقلابی که بپاکرد، و آخوندها، نام آنرا «فتنه» گذاشتند، حق به قدرت و مرجعیت را از همه آخوندها سلب کرد، و با سلب این حق به قدرت، از آخوندها، قوانین نوین، وضع کرد. این اندیشه بزرگ که با از بُن کندن ریشه قدرت آخوندی که خرافه امام زمانست، میتوان تاعسیس قانون و نظام نوین کرد، نطفه پیدایش مشروطه شد، ولی شاه و روشنفکران، با همکاری با آخوندها،

آنچه را باب، با قربانی هزاران نفر بدست آورده بود، و راه پیدایش مشروطه را گشوده بود، در این انقلاب ارتجاعی، بیاد دادند

یکی از **خرافه های روشنفکران** که سهم بزرگی در ایجاد و استقرار حکومت اسلامی داشت، **اعتقاد آنها به «جبر تاریخ» بود**، که سیر تاریخ، بدون بروبر گرد، به پیروزی دیکتاتوری پرولتار یا میکشد، و همین خرافه، سبب **همکاری آنها با آخوندها** شد، چون با برداشتند که حکومت از دست آنها خواهد لغزید و به خودی خود، در دامان آنها خواهد افتاد. **این همان علمی هست که خرافه شد**

شریعت اسلام، با زور آمده است، و باز ورمانده است، و اکنون با این مسئله بزرگ روبروست که نمیتواند با زور بماند، و نمیداند و نمیخواهد بداند که چگونه بی زور میتوان ماند

در فرهنگ ایران، **حقیقت و خدا و بهی (سعادت و نیکی) در میان هر انسانی، گنج نهفته است. گنج، به معنای «سرچشمه زندگی = بیدخت = زهره» هست. انسان باید این خدا را که سرچشمه زندگی و سعادت و نیکیست، از خود برویاند**

ضعیف، امروزش همیشه بداست، و همیشه منتظر فردای بهتریست که اگر بخواهد، میآید. توانا، هر روز بدی را تبدیل به فردای بهتر میکند، و هیچگاه منتظر کسی نمیشیند که فردای بهتری خواهد آورد. توانایی انسان را بنام «کبر طغیان کننده برضد الله»، تبدیل به ضعف کرده اند

اگر فردا، امام زمان به ایران بیاید نخستین کار خیری که خواهد کرد آنست که دستور خواهد داد سر همه ملاها را ببرند، ولی ما حتما جلوش را خواهیم گرفت

همیشه با حکومت عقل است که در جامه، جنون، خلق کرده میشود. دیوانگان
اجتماع، همیشه مخلوق حکومت عقلی هستند که هر که جز او میاندیشد، باطل
میشمارد و او را کافر و یا مجنون میسازد

انسان، «بُن بودن یا اصالت» خود را در درک دو تاریکی گذشته و آینده، در می یابد.
در میان این دو تاریکیست که در می یابد که او، هم آغاز گذشته و هم آغاز آینده
هست. برای آغاز آینده بودن، بایستی آغاز گذشته هم شد. انسان، تاریخ را همیشه از
نو میشناسد و میافریند. این دو تاریکی آینده و گذشته، انسان را «به هستی یافتن از
خود»، یعنی به افراختن از گوهر خود، میانگیزد

خدا، یک مفهوم انسانی هست که با تحوّل انسان، تحوّل مییابد. خدائی که با تحوّل
انسان، تحوّل نیابد، بزرگترین آزارنده انسان میگردد. در این تحوّل، مفهوم
اول، خرافهمیشود، و مفهوم دوم، حقیقت میگردد. وجود خدائی که همیشه همان
میماند که بوده است، برضد انسانست که متحوّلست

هر قدرتمندی، سائقه قدرتخواهی را در همه بر میانگیزد، و جنگ قدرتهائی که جوانه
میزنند، با قدرتمند، شروع میشود، و این قدرتها مجبورند همدیگر را ببلعند، تا یکی
باقی بماند، ولی آن قدرتمند، از نو برانگیزنده نوین قدرتخواهی در همه میشود

اخلاقی که بر پایه ترس از الله مقتدر، و واسطه هایش بر روی زمین است، سرچشمه
ضد اخلاقت. با ترس از قدرت، فساد و انحطاط انسان، آغاز میشود

آنکه «اسلام راستینی» میسازد، مجبور است که تا میتواند، دروغ بگوید، ولی نام این
«دروغ مقدس»، «حکمت» است که با آن میتوان همیشه بر مردم «حکومت» کرد

آنها منتظر ظهور امام زمان در جهان هستند. ولی ما منتظر ظهور انسان، ظهور خودمان در اجتماع و جهانبیم. ما نیاز به ظهور خود داریم، تا جهانی را که اسلام، و یرانساخته، از نو آباد کنیم

مسئله ایران بیش از دو هزار سالست که «آخوند» است، نه زن، نه اقتصاد، نه سیاست، نه سرمایه داری. «زن» در فرهنگ ایران، به معنای «زادن» و «شناختن» است. حقیقتی و نوری، حقیقت و شناخت واقعیت است که از «گوهر مادینه انسان» زائیده بشود. هر انسانی، آبستن به حقیقت است. هر انسانی، هر تنی، در گوهرش، زنت، سرچشمه است، مبدء زندگی و روشنائی است. «تن» در مرد و زن هردو، به معنای زهدان زائیده است. ما حقیقتی را که از تن، زاده نشود، حقیقت نمیدانیم. این آخوند است که انسان را از سرچشمه حقیقت شدن میاندازد. پوشیدن چنین حقیقتی و روشنائی، بزرگترین ستم و فساد در ارض و جنایت به بشریت است. کیست که سرچشمه شناخت حقیقت را به ما می بندد؟ آخوند. آیا حل مسئله آخوندها، ریختن خون آنهاست؟ ولی آخوند، میخواهد زن را که وجودش، زیر آب حقیقت آسمانی او را میزند، به تاریکی براند و ناپیدا سازد و دروغ آسمانیش را بجای آن، بر همه چیره سازد

State حالت است، نه حکومت. نه تنها زمان «حکومت بر ملت» پایان یافته است، بلکه زمان «حکومت بر پایه حکمت و حکم، چه از الله باشد و چه از قدرتمندی باشد» پایان یافته است. هنگامی که اقوام و طبقات و قبایل و خانواده ها و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون، حالت باهم آراستن و باهم سامان دادن یک جامعه را بیابند، این «حالت»، آنچه زیست که ما به غلط، حکومت میگوئیم. این مسئله براساس تحول یابی همه به حالت تفاهم و همپرسی و هم آرائی نهاده میشود

با ساختن «یک حکومت دموکرات»، دموکراسی در جامعه پیدایش نمیابد. بلکه با «مردمان آزاداندیش و باز» در جامعه هست که حکومت دموکراسی واقعی، زاده

میشود. پیدایش دموکراسی، نیاز به «جامعه تفاهمی» دارد. جامعه ای که میتواند در «تفاهم» بدون کاربرد زور و تبلیغات دروغین و هوجبگری و مردم فریبی، در زمانهای اضطراب و اضطرار، تصمیم بگیرد، و به خود، سازمان دهد

با یقین به نیرومندی و سرشاری گوهر (فطرت) انسانست که انقلاب حقیقی در اجتماع، آغاز میشود. با «یقین انسان به خودش» هست که خردش، راهگشای زندگی و حکومت و اقتصاد و حقوق میگردد. ایمان به یک دین یا یک ایدئولوژی یا یک حقیقت، نابود سازنده چنین یقینی است

انقلابی که ما در ایران داشتیم، انقلابی بود که یک کور، با عصای شریعتش، ملت را تبدیل به کورانی میکند که با عصای آن رهبر کور، راه بروند. ولی فرهنگ ایران، انقلاب خردهاست، و خواهان نوزائی خردهای آزاد و مستقلست که با چشمهای خورشیدگونه خود، هم روشن کنند و هم با روشنائی خود ببینند

دموکراسی بر بنیاد آزادی انسان، به عنوان «اصل ابتکار و نوآوری» بنامیشود. اینکه از اسلام یا مسیحیت یا یهودیت ... میتوان دموکراسی را با فن و فوت تا عویل، بزور بیرون کشید، درست نشان فقدان نیروی ابتکار در آنهاست. آنها هیچکدام، مبتکر دموکراسی نیستند. دموکراسی با بسیج ساختن توانائی انسان، به نوآوردن در هر گستره ای (قانون، اخلاق، اجتماع، اقتصاد) ممکنست

امام زمان، همیشه غلام حلقه بگوش و اسیر و ذلیل آخوندها بوده است. ملت ایران، باید قیام برای نجات امام زمان از اسارت و مذلت او از دست آخوندها بکند و در آن روزست که آزادی خود را بدست خواهد آورد، و در خواهد یافت که امام زمان، همان خود اوست که در چاه تاریک، زندانی شده است و همیشه بایدد رزندان تاریک، غایب باشد، ولی امید بیرون آمدن از زندان را داشته باشد تا نمیرد

مردم در ایران، به کسی که چیزها را ویران میکند و نابود میسازد، میگویند: **کُن**
فیکون کرد. در حالیکه، **الله در قرآن، برای خلق جهان، امر میکند که «کُن» و**
«فیکون» میشود. همه چیز از اراده او **«هست»** میشود. این بیان قدرت
اوست و فرهنگ ایران برضد قدرتست، چون در فرهنگ ایران، انسان، هست، وقتی
از فطرت خودش بخواد، طبعاً برضد قدرتیست که از اراده او، هست بشود

برترین هنر ایرانی، جنگ با خدا و شکست دادن خدا و تبعید خدا بوده است. موبدان
ساسانی، برای فراموش ساختن این هنر، داستان ضحاک را که جنگ ایرانیان با
خدایی قربانی خونی مانند الله بوده است، جنگ با یک شاه ستمگر ساخته اند، تا
ایرانیان باز به فکر جنگ با اهورامزدا زرتشت نیفتند. ایرانی میدانست که برای
رسیدن به آزادی، راهی جز جنگ با خدای قربانی خواه که نماد خونخوارگیست،
نیست و از ایستادن در برابر چنین خدائی نمیترسید

جان، و خرد که از جان، پیدایش مییابد، در فرهنگ ایران، **«گیرنده»** نیست، هیچگاه
وام نمیگیرد، معیار و مُدل و صورت، از دیگری نمیگیرد، بلکه **«می**
پذیرد». **پذیرفتن، «باهم رفتن»**، یا به سخنی دیگر، همروشی و انبازی و باهم
آفریدنست. او در همپرسی، که جستجوی باهمدیگر است، با دیگران، باهم میآفریند

فرهنگ، شیوه جوشان شدن یا فوران خدا، از فطرت انسانست
ارشاد، روش متصلب ساختن انسان در تبعیت
از امر الله با تهدید و غضب و عذابست
ایرانیان، به واژه **«رشد»**، معنای نمو کردن میدهند، که در عربی و در قرآن ندارد

فرهنگ، نام کاریز (قنات) است. فرهنگ، آبیست که در راههای دراز، در
تاریکی منش یک جامعه میجوشد و آنگاه از تاریکی، پدیدار میشود و میرویانند. سیمرغ

یا خدا در فرهنگ ایران، دریائیت که به هر تخرمی (انسانی) کاریزی کشیده است، و هر انسانی را مستقیماً با خودش آبیاری میکند، تا ببالد و سربرافرازد و شعله بکشد. برعکس، الله در اسلام، شریعت را وضع میکند، و آب در کاریزی نیست که مستقیماً در وجود هر انسانی بجوشد. در این صورت، نیازی به محمد و خلیفه و امام و ولایت فقیه نداشت. اسلام، فرهنگ نیست.

سوسیالیست ما، شبه سوسیالیست هست. کمونیست ما، شبه کمونیست هست. لیبرال ما، شبه لیبرال هست. مشروطه ما، شبه مشروطه هست. دموکرات ما، شبه دموکرات است. سکولاریسم ما، شبه سکولاریسم هست. جامعه مدنی ما، شبه جامعه مدنیست. حقوق بشر ما، شبه حقوق بشر است. اسلام ما، شبه اسلام است. مسئله بنیادی ما، نجات یافتن از این «شبه بودن» است. و هیچ شبیهی، هیچگاه، اصل نمیشود، با آنکه کاسه داغ تر از آتش است

اگر میخواهید مالک حقیقت باشید، یگراست به سراغ دین و ایدئولوژی بروید، چون نخستین گام در اندیشیدن فلسفی آنست که انسان، نمیتواند مالک حقیقت باشد، و حقیقت را همیشه در روند تجربه در می یابد

هر آموزه ای آنگاه حقیقتست که مهر به زندگی در گیتی را بیافزاید، و هر آموزه ای برضد حقیقتست، که زندگی در گیتی را قربانی آخرت کند

امام زمان، روزی خواهد آمد که همه مَلاها مرده باشند. یعنی روزیکه هیچکس در جامعه سراغ مَلا را نگیرد

شیر و خورشید و شمشیر، که اینهمانی با «آتش سوزان، یعنی خشم و غضب و قهر و خشونت» داشت و نمادِ میتراس، خدای قربانی خونی و قرارداد « = میثاق و عهد» هست، و مردم ایران، او را ضحاک نامیده اند، در تضاد با درفش کاویانست که نماد قداست جانست. درست حکومت اسلامی، نام خود «الله» را به شکل «یک دسته تیغهای برنده» در آورد که نماد همان خشم و غضب و قهر و خشونتست، و جانشین شیر و خورشید و شمشیر ضحاک ساخت. الله فرزند ضحاک، جانشین ضحاک شد

قرآن، ریشه مردمی و مهر و خرد را در موعمنانش سوزانده، و حریق سهمناک جهانسوزی در تاریخ پیا کرده است، و سوزاندن یک قرآن، نه تنها از این حریق جهانسوز نمیکاهد بلکه بر آن نیز میافزاید. اکنون هنگام آنست که با مردمی و مهر و خرد جوشیده از جان انسانی، این حریق جهانسوز را بنشانیم.

زرتشت، آتش را از اصالت انداخت، و بزرگترین گزند را به فرهنگ ایران زد. چون در فرهنگ ایران، تخم و تخمدان، که سرچشمه زندگی میباشند، آتشند. این آتش، سرچشمه روشنی و گرمی (مهر) و راستی است. برای زرتشت، آتش، یعنی انسان و هر جانی، از خودش، روشن و گرم نمیشود، بلکه این اهورامزداست، که به تخم = آتش (جان انسان)، روشنی، وام میدهد. این یعنی، انسان و گیتی، اصالت ندارند. و روشنی و راستی را که حقیقت باشد، اهورامزدا، خلق میکند، و از انسانها، پیدایش نمی یابد.

در فرهنگ ایران، جان، هم تخم و هم اخگر شمرده میشود، و «تخم آتش = آتش جان» نامیده میشود، و جان هر انسانی، تخم آتش «ارتای خوشه» یعنی سیمرغ شمرده میشود. آتش جان، خود را در خرد و حواس هر انسانی بر میافروزد. از این رو، جان بر هر ایمانی، اولویت دارد، و انسان، پیوند مستقیم با خدا دارد، و نیاز به هیچ پیامبری ندارد

ولایت فقیه، هیچگاه از ملت نمیدزد
بلکه ملت را غارت میکند تا غنیمت بحساب آید

نه با درندگی که تعصبات دینی میآورد، میتوان مردمان را از «کراهت و نفرت، ازسنتِ قساوتمندانه قرآن» باز داشت، نه کراهت و نفرت ازسنتِ قساوتمند قرآن، میتواند با آتش زدن هزاران قرآن، از تعصب موعمنان و سبعتشان بکاهد. فرهنگ ایران، بنیاد مدنیت را، «مهر» میداند، نه جهاد. این مهراست که حقیقت را درد لهما میگسترده، نه جهاد

اوپوزیسیون یک دولت (government)، میکوشند که آلترناتیوهای گوناگون، برای استقرار و دوام همان یک حکومت (state = رژیم) موجود بسازند. ولی اوپوزیسیون یک حکومت موجود، میکوشند که حکومتهای گوناگون و متضاد (رژیمهای متضاد) به عنوان آلترناتیو آن حکومت بسازند، و تنها خودشان، جانشین آن حکومت شوند، اینست که همبستگی میان آنها از محالاتست.

ملتی که عقب افتاده است، اینگونه پیشرفت نمیکند که پیروی از جامعه پیشرفته بکند، بلکه بدینگونه پیشرفت میکند که پیشرو بشود، تبدیل به جامعه مبتکر بشود، که فقط در آزادی تفکر ممکنست. ایده آل ابتکار در علم و فلسفه و تحقیقات و تفکر و هنر، به جای ایده آل پیشرفت در وام گیری فن و معلومات از جامعه غرب، باید بسیج ساخته شود

خرد در فرهنگ ایران، «نمیگیرد، اصل گیرنده و گرفتن، یعنی اصل قدرت» نیست. اگر فرهنگ غرب را «وام بگیرد»، نیست و نابود میشود، و اگر فرهنگ غرب را تسخیر کند، اصل قدرت میشود و هویت فرهنگی را از دست میدهد. خرد در فرهنگ ایران، اصل جفت شونده (انبازی یا مهر) است. با فرهنگ غرب میتواند جفت

شود، تا هم از او آبستن گردد و هم او را آبستن کند. اگر نتواند آبستن شود، عقیم است و اگر نتواند آبستن کند، عنین است

یکی، تاریخ را برای تجلیل دین و ایدئولوژی و دفاع از آن، مسخ میکند، یکی تاریخ را برای تجلیل ملت و دفاع از آن مسخ میکند، یکی تاریخ را برای تجلیل طبقه اش و دفاع از آن مسخ میکند، و یکی، تاریخ را برای تجلیل نژادش و دفاع از آن، مسخ میکند، و «چنین آگاهی تاریخی» است، که علم و حقیقت شمرده میشود. پس حقیقت و علم، دانشهای مسخ شده اند

وقتی «خیال ضعیف بودن قدرت» به همه سرایت کرد، و مثل حریق همه را فرا گرفت، دستگاه قدرت آغاز به فرو ریختن میکند. حتما نبایستی یک رژیم ضعیف باشد، تا متزلزل شود، بلکه بایستی «خیال ضعیف بودن آن دستگاه»، مردم را تسخیر کند. این ایمان مردم، در پایان به خود قدرت و همدستانش سرایت میکند، و همه آنها را فلج و ناتوان میسازد

در فرهنگ ایران، خدا، دگرذیسی به گیتی می یابد، تا به مهر خود پیکر بدهد. در اسلام، الله، دنیا را خلق میکند، تا قدرت خود را واقعیت بدهد

روان (ur-vaan) که در اصل (ur-va) میباشد به معنای «وای آتش افروز» است. در گزیده های زاد اسپرم (29 - پاره 7) میتوان دید که روان هر انسانی، اصل آتش افروز و آتش انگیز و نگهبان آتش است. این آتش وای (یا سیمرخ) است که هم در تن انسان، نظام میآفریند، و هم این آتش روان، در هر انسانی، بنیاد گذار و سرچشمه توافق و تفاهم و قرارداد و دوستی و قانون در اجتماع است.

در فرهنگ ایران، جان انسان، آتشست (آتش جان). این بیان فطرتِ آزادِ انسان
میباشد. آتش، در روشن شدن (افروختن) به خود، صورت میدهد، و هیچکس نمیتواند
به او صورت بدهد. الاهان قدرتمند، هنگامی حاکم بر انسان، میشوند که به او صورتی
که میخواهند بدهند. از این رو محمد، آتش جان انسان را ابلیس ساخته است

قدرتمندان، نمیخواهند بشنوند و بدانند که قدرت و هستیشان، از ملت سرچشمه گرفته
و عاریه از ملت است. و از این اصل فرهنگی ایران، رو برمیگردانند، و قدرتشان را
عاریه از خدائی واهی یا یک اصل متافیزیکی میدانند. از این رو باید قدرتمندان را
بطور مداوم، آگاه ساخت که قدرت و هستیشان، فقط وامی از ملتست. این اصل
«مردم‌شاهی، یا حکومت دموکراسی»، بنیاد فرهنگ ایران بوده است

در فرهنگ ایران، جان، اینهمانی با آتش (زندگی) داشت، و «ارتا» یا «هوپریان =
شاه پریان» نامیده میشد، و پری = فری، به معنای دوستی و مهر است. این خدا، در
هر انسانی، آتش جانست که سر بر میافرازد و می‌بالد و هیچگاه در برای هیچ قدرتی
نمی‌خمد. محمد، این خدای ایران را در قرآن، ابلیس نامید که باید سنگسار گردد،
چون بزرگترین دشمن انسانست

چرا فرهنگ ایران، ملی نیست و جهانشمولست؟ خدا، یا «انچه خدائست» در فرهنگ
ایران، خوشه است، و تخمهای او، آتش جان همه انسانهاست. جان هر انسانی، تخم
یا اخگر آتش خدائست، ولی هر تخمی بالقوه، خوشه است و درویش و افزایش،
خوشه، یعنی «کلّ جهانشمول» میشود. از این اندیشه «و جویدکل در تخم»، تصویر
جام جم که خرد بهمنی هر انسانی باشد، پیدایش یافت. خردهای بهمنی انسانها، کل
جهان را باهم می‌آریند. هر تخمی، اصل آراستن آفرینش نظم و زیباییست. اینست
که از خرد بهمنی انسان، نظم زیبای جهانی پیدایش می‌یابد

الله در اسلام، انسانها را با اراده اش خلق میکند و همه انسانها در برابر الله، «مساوی در هیچ هستند». سیمرغ یا ارتا (ارتاواهیشت) خدای ایران، خوشه ایست که تخمهایش، جانهای همه انسانها هستند و همه انسانها (ایرانی و هندی و ترک و بلوچ و پشتو و عرب و یهودی ...) در قائم به ذات بودن و سرفرازی و سرچشمه روشنی بودن، باهم برابرند. فرهنگ ایران، ملی نیست بلکه جهانشمول است

اسلام، عدالت را در اجرای کامل و موبه موی شریعتش میداند و بیعدالتی در اجتماع را، نتیجه آن میداند که شریعت با نهایت سختگیری و قساوت تنفیذ نشده است. ولیسختگیری در اجرای شریعت یا هر آموزه و ایدئولوژی، هیچگاه به عدالت نمیرسد. درست قساوت درست دلیل بر آنست که در خود آن شریعت و آموزه و ایدئولوژی، عدالت نیست. اگر پیکر یابی عدالت بود، نیاز به قساوت نداشت. عدالت، هنگامی عدالتست که همآهنگی باجان همه انسانها دار دو از جان انسانها جوشیده و از قساوت میپرهیزد

تا «اسطوره امام حسین» که تفاوت فوق العاده با تاریخ امام حسین دارد، برآذهان مردم ایران، چیره است، مفهوم «دشمنی» درگستره سیاست، از آن معین ساخته خواهد شد، و این مفهوم «دشمنی»، بزرگترین سد پیدایش و بقای دموکراسی در ایران است

فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد ودهش یافت، آن نیکویی توداد ودهش کن، فریدون تویی
همه، میتوانند با داد ودهش کردن، فریدون، بنیاد گذار نظام و عدالت و حق بشوند.
کار و عمل سازنده انسانی در اجتماع، راه
رابه هر مقامی میگشاید. راه رسیدن به هر مقامی در اجتماع به روی همه گشاده است

با سیامک در شاهنامه که چهره سیمرغست (سیاک مک = سه نی = سنا = سین مرغ) ورطه ژرف میان فرهنگ ایران و شریعت اسلام، پدیدار میشود. اهریمن، چنگ و اژگونه میزند، یعنی دو روی جدا و ضد از هم دارد. این را حکمت مینامند. در حکمت، خیر، حق دارد، شررا برای غالب ساختن خود، بکاربرد. ولی هر حقیقتی با کار بردن مکر، تبدیل به دروغ میشود. این خدعه را، حکمت یا دروغ مقدس مینامند. اهریمن برای غالب شدن، روی مهر، نشان میدهد ولی در درون، کین میورزد، و درپی نابود ساختنست. سیامک، اصل را راستی (حقیقت) میداند، از این رو برهنه است. راستی، ترجیح میدهد در راستی شکست بخورد تا با خدعه، غلبه کند. سیمرغ، از شکست نمترسد، چون همیشه از نو، از خاکسترش برمیخیزد

این حق حیاتی ملت ایرانست که در یک فراندم به عنوان «مرجع نهائی»، درباره بهره برداری از انرژی اتمی تصمیم بگیرد. فراندم ملت ایران، برای داشتن یا نداشتن نیروگاه اتمی، حق حیاتی ملت ایرانست

همه چیزها را به یک علت (مانندارسطو) و به یک اراده (مانند اسلام و سایرادیان نوری) کاستن، برضد فرهنگ ایرانست. با معلول و مخلوق شدن، همه چیزها، «وسیله» و «بی ارج» ساخته میشوند، و این دلیل فقر اندیشه است. در فرهنگ ایران، در هر چیزی، اصل آفریننده هست، و همه چیزها ارجمند هستند، و هیچکس حق ندارد دیگری را وسیله و عبد خود سازد

ایرانیان، آن هنگام جهانی شاد و آباد برای زیستن داشتند، که با اندیشه هائی که شیره جانیشان بود، خیمه فرهنگ خود را بافتند، ولی از آن روزیکه با تار و پود اندیشه های جهانشمولی که از این و آن وام میگیرند و به هم می بافند، در دوز خند، چون جانیشان با جهانشان، به هم سرشته نیست

درفرنگ ایران، جان هر انسانی، تخمه ای از خوشه خداست. تخمه، برابر با آتش (سرچشمه نیرو) است، و این آتش، از روزنه های حواس هر انسانی، زبانه میکشد و تبدیل به روشنایی یا بینش میشود و **خرد، مجموعه این بینشهای حواسست.** از این رو بینش هر انسانی، چون اصل خدائی دارد، مرجع نهائیست

سکولاریسم، با مذاکره و دیالوگ با قدرتمندان یا روشنفکران دینی، بدست نمیآید، بلکه با گسترش اندیشه های زنده فرهنگ ایرانست، که خدا، چیزی جز خوشه مردمان و طبیعت نیست، و بدینسان خدا، گوهر خاکی میشود

چهارشنبه سوری، جشن پیدایش جهان نوین، برپایه «فرهنگ مهر و شادی و آزادی و نو آفرینی ایران» است. این جشن، چون برضد آموزه زرتشت بوده، محتویاتش را تاریک و فراموش ساخته اند. برای پیروز شدن این غایت، باید معنای اصلی این جشن را از نو، شناخت و به یاد همه آورد

حقوق بشر، هرچند که جهاتشمول هستند، ولی تا نتوانند ریشه در فرهنگ مردمی یک جامعه بکنند، یا امکان رویش از خود آن فرهنگ نداشته باشند، شعارهای تو خالی میمانند که هیچگاه اجرا نمیشوند. از فرهنگ ایرانست که سراندیشه این حقوق بشر، **روئیده است، ولی در شوره زار اسلامست که حقوق بشر، میخشد**

فرهنگ ایران، فرهنگ «جهاتشمول» هست، چون خدایش، خوشه ایست که تخمش در هر انسانی (چه ترک و کرد و بلوچ و عرب و یهودی و ژاپنی و هندی و مصری و آمریکائی و آفریقائی ...) هست. به عبارت دیگر، همه آنها باهم در ارجمندی برابرند، و خود آنها، در همپرسی (دیالوگ) بنیاد گذار قانون و حکومت و ارزشها و اجتماع هستند

بسیاری هنوز از این خواب، بیدار نشده اند که این یک «انقلاب» نبود، بلکه «قادسیه دوم» بود. آنها می پندارند که مسئله، برانداختن یک حکومت استبدادی، و بنیاد گذاری یک حکومت دموکراسی است. ولی، جنگ ما، با «براندازنده فرهنگ و ملت ایران» است، نه با یک حکومت مستبد

ما عمامه های سبز استبداد را فرومیافکنیم

تا نهالهای سبزشرو آزادی بتوانند در ما سربرافرازند

در ایران، حکومت و دولت هر دو، آلت دست «دین و مذهب و آخوند و الله» است. از این رو، اخلاقی که «وسیله» الله و حکومت و دولت و قدرت شد، دیگر، ضد اخلاق میشود. ارزشهای مردمی اخلاقی، برضد همه گونه قدرتهاست. اینست که سیاوش، در فرهنگ ایران، ارزشهای اخلاقی مردمی را، در برابر قدرت (چه قدرت دوست پدرش، چه قدرت دشمن که افرسیاب باشد)، بنیاد میگذارد. اخلاق، را، تابع قوت نمیسازد. از این رو فرهنگ والای ایران برضد اخلاقیست که تابع هرگونه قدرتی باشد. اینگونه اخلاقیها را، «حکمت» مینامند. حکمت، «شرّیا دروغ» را وسیله رسیدن به «خیر یا حقیقت» میسازد. الله، حکیم است. و حکومت و احکام الله، همه برپایه چنین حکمتی بنا شده اند. برای غالب ساختن اسلام، یا آنچه انسان حقیقت بداند، حق دارد هر نوع خدعه و تزویر و فساد و دنائتی که میخواهد بکند.

ما «قانون اساسی» نداریم. قانونی اساسیست که ملت، برپایه خرد خودش، تاعسیس کند. آنچه را قانون اساسی اسلامی ایران میدانند، نابود سازنده حاکمیت ملت ایرانست

همه اسلامهای راستین رحمانی، تاعویلهائی یکسویه وزورکی از قرآن هستند، که فقط شیر درنده اسلام را مدتی کوتاه میخوابانند، ولی فقط با دست کشیدن مختصری به سر این اسد الله، این شیر، بازبیدار و درنده میشود

ملت ایران میخواد جهانی دیگر بیافریند که در آن خردِ انسانها، مرجع نهائی باشند، ولی آنها میگویند با «مطالبات حداقلی»، این خانه خراب را اندکی تعمیر کنید خانه از پای بست ویرانست خواجه در بندنقش ایوانست

گرانگاه فرهنگ ایران

رستگاری زندگی و خرد، از آزار، در گیتی است، نه رستگاری روح از گناه، در آخرت

ایزد، به معنای نوازنده نای است. خدا در فرهنگ ایران، با کلمه و حرف، امر و نهی نمیکند، بلکه با سرود و نوا، گیتی را میآفریند. موسیقی، زبان خدائست. خدا با کشش کاردارد، نه با رانش و زَنش. خدا با نواختن آهنگ و سرود، گیتی را جشنگاه زندگی میکند

جائی، آزادی و مدرنیته هست، که حقیقت در انحصار کسی نیست. جائیکه حقیقت انحصاری، حاکم شد، همه افراد ملت بدون استثناء در حصر، در حصار زندان، محاصره و بازداشت شده اند. سراسر مملکت، تبدیل به زندان شده است. رفع بیداد، آزاد کردن این و آن از حصر نیست، بلکه نفی حق انحصار از حقیقت و حاکمیت آنست

آیا بنابر قول دکتر عبدالکریم سروش، این بزرگترین جُرم جمهوری اسلامی آنست که کافر می پرورد؟ آیا پروردن کافر (= دگراندیش) جُرم و جنایتست؟ آیا اساسا دین اسلام، میتواند «بپرورد»، و افزوده بر آن، دگراندیش (کافر) را پرورد؟ کار اسلام، هرگز پروردن کافر یا دگراندیش نبوده است، و هیچگاه، شمشیر، «نمی پرورد»، بلکه در بریدن و کشتن (خوف) و چاک کردن، می ترساند و وحشت میاندازد (ترور) و جان و جزیه و انفال میگیرد، و ملت هار انفله میکند

موسوی و کروی، فقط «بهانه ای» هستند، برای رسیدن به غایتی فراسوی آنها، و آنچه آنها میخواهند

غایت جنبش ملت ایران، در تنگنای غایت خواستهای موسوی و کروی نمیگنجد. مسئله ما، رسیدن به غایت است، نه نفی بخشی از آنچه حکومت میکند. غایت ملت ایران، تنها نفی این یا آن مستبد اسلامی، و نفی اصل استبداد در خود شریعت اسلام نیست، بلکه بنیاد گذاری حکومتی بر پایه مرجعیت نهائی خرد شاد و ارزش آفرین خود انسانها و همپرسی (دیالوگ) آنهاست

تصویر انسان، در فرهنگ ایران، سرو آزاد همیشه سبز است
چون، تخم خداست

سرو کوهی، اردوج نام دارد، که به معنای تخم ارتا = خداست
سبز، تنها رنگ نیست، بلکه نام اصل آفریننده جهان = ساپیزه است

تصویر انسان، در فرهنگ ایران، سرو آزاد همیشه سبز است
چون، تخم خداست سرو کوهی، اردوج نام دارد، که به معنای تخم ارتا = خداست
سبز، تنها رنگ نیست، بلکه نام اصل آفریننده جهان = ساپیزه است

سربرافرازی سروهای همیشه سبز ایرانی
انقلاب نوین، بر پایه «تصویر انسانی آزاد» که بنیاد حکومت و قانونست

اسلام، به طور کلی، به عنوان «اصل وحدت دهنده کثرت اجتماعی»، واقعیتی ندارد، بلکه به شکل «مذاهب مختلف» واقعیت دارد، و مذاهب گوناگون اسلامی، در اثر همان

اختلافات به ظاهر جزئی، بزرگترین دشمنان همد. اینست که اولویت ایمان، بایستی به کنار گذاشته شود، و «جان = زندگی» اولویت بیابد، تا بتوان همه را باهم آشتی داد

اسلام، اساساً، «ضد اخلاقی» هست، چون بر «اصل ضداخلاق»، که «دو شیوه رفتار متضاد» باشد، بنیاد شده است. شیوه رفتار با هم عقیدگان (خودیها) و شیوه رفتار با «ناخودیها». بدی کردن با ناخودی، خوبی کردن و واجبست. از آنجا که اسلام، به معنای دین واحد، واقعیت ندارد، بلکه فقط به شکل مذاهب متعدد واقعیت دارد، همه این مذاهب، با این دو معیار متضاد اخلاقی، رفتار میکنند. به عبارت دیگر، مذاهب اسلامی را نمیشود در یک جامعه باهم آشتی داد. همه باهم، ریشه اخلاق را که رفتار با یک معیار با همه انسانهاست، از ریشه میکنند

مسئله ایران، جنگ با الله هست نه با یک دیکتاتور
مسئله بنیادی، غصب حاکمیت انسان از الله است

عاشورای سیمرغی را به «حسین»، نسبت داده اند
عاشورا = آشورا = آشوری = آسوری = سوری
چهارشنبه سوری = جشن رستاخیز سیمرغ در نوروز
جامعه های سیمرغی، سوری، آسوری، آشوری خوانده میشوند
این جامعه ها، رستاخیز یا از سرسبز و تازه شدن همیشگی زندگی در گیتی را میخواستند

با نخستین قتل در شاهنامه، سوگ سراسر اجتماع، برای قیام برضد جان آزار، بنیاد گذارده میشود. ماتم یا سوگ برای آزردن جانی، برای شعله و رشدن سرکشی ملت در برابر اصل جان آزارنده است

با دوزخ ساختن زندگی مردمان در این جهانست که اسلام رحمانی، واقعیت مییابد

انسان، در فرهنگ ایران، تخم آتش است. به سخنی دیگر، انسان، تخم ارتای خوشه یا سیمرغست، که هم «خوشه همه جانها» یا «کانون همه آتوها»ست. این تخم آتش در جان انسان، زبانه میکشد و بلندی و سرفرازی میجوید و به هیچ خدائی و قدرتی، سجده نمیکند و از هیچ خدائی، اطاعت نمیکند

ملت ارجمند ایران، این بار به هوش باشید
موسوی و کروی، اصلاح حکومت اسلامی را میخواهند، نه تغیر حکومت اسلامی را

کاوه، یک فرد نیست، بلکه سیمرغ، یعنی «همه ملت باهمست» که علیه حکومتهای استبدادی برمیخیزند. کاوه، در شاهنامه، هیجده پسر دارد، یعنی با خودش «نوزده تاهستند» و روز نوزدهم هر ماهی، روز فروردین یا ارتا فرود است که سیمرغ یا جانان (همه جانها باهم) باشد

انقلابی که ما در ایران داشتیم، انقلاب یک کور، با عصای شریعتش بود، که یک ملت را تبدیل به کورانی کرد که باهمان عصا راه رفتند. بجای انقلاب خردها، و نوزائی خرد در استقلال، و گشودن راه تازه با خرد خود، انقلاب کوران در پی کوری دیگر راه افتاد

در فرهنگ ایران، خرد انسان، جوشیده از جان یعنی زندگی انسان در این گیتی است و طبعاً خویشکاریش، پرورش و نگاهداری و نگاهبانی زندگی همه مردمان بدون هیچ تبعیضی درین گیتی است. خرد انسان که از زندگی میجوید، اصل سامانده اجتماع است. در فرهنگ ایران، جان بر ایمان، اولویت دارد

خدای ایران، اصل جویندگی و پژوهندگی و آزمودن هست. او میگوید که: نام من، جوینده است. از این رو گوهر انسان، که بذری از خوشه خداهست، اصل نوآوری و ابداع و ابتکار است، و طبعاً برضد تعیین دین حقیقی یا مذهب و ایدئولوژی حقیقی است

بزرگترین ظلم، آنست که بنام «حقیقتِ منحصر بفردی که باید بر همه حکومت کند»، حق آزادی اندیشیدن را از افراد بگیرند

تا دیکتاتورها میروند، ولی افکار و آموزه هائی که رویشگاه دیکتاتوری هستند، و بر «استبداد حقیقت و احدوانحصاری» نهاده شده اند، میمانند، دیکتاتورهای دیگر، جانشین دیکتاتورهای رفته خواهند شد. حاکمیت آموزه هائی که خود را حقیقت و احدوانحصاری جهان میدانند، باید از بین بروند، تا امکان پیدایش دیکتاتوری از بین برود

من هیچگاه نمیاندیشم که قرآن درباره مسائل انسانی، چنین و چنان میگوید. با این شیوه، حق و قدرتم را از خود، میگیرم. من خودم درباره مسائل انسانی میاندیشم، چون این حق و قدرت، از خردم فوران میکند و نمیگذارم که قرآن از من غصب کند

برترین اصل در فرهنگ ایران، «قداست جان = گزند ناپذیر بودن زندگی» میباشد. طبعاً نخستین اصل حکومت نیز، اندیشیدن همه مردمان درباره «جستجوی شیوه همزیستی» است. فرهنگ ایران، در پی آن نیست که معلوم کند که «دین یا مذهب یا ایدئولوژی که حقیقت منحصر به فرد را دارد» کدامست و آنرا ترویج و تثبیت کند

ارجمند کردن خاک (جهان خاکی = دنیا) برجسته ترین عبارت بندی «سکولاریته» هست که نخستین بار، زال در فرهنگ ایران، با بانگ بلند میخواهد و حکومت کیخسر

و رابدین علت، حکومت بیداد میخواند، چون پشت به زندگی میکند و طالب مرگ میگردد. این گرانیگاه اختلاف خانواده رستم با حکومت زرتشتی بود

در فرهنگ ایران، خدایان، هم گل‌های خوش‌رنگ و خوشبوی گوناگون درخت زمانند، و هم شاخه هایش، مرغانی هستند که آهنگها و لحن‌ها و دست‌انهای گوناگون مینوازند و میسرایند. حقیقت در تنوع و گوناگونی، در زمان، آشکار میشود - این، همان سکولاریسم هست

کسیکه قدرت را از مردم، همیشه از نو، کسب نمیکند، غاصب قدرتست. قدرت را فقط از مردم میتوان کسب کرد. قدرتی را که در اثر غارت و غصب بدست می‌آید به الله نسبت میدهند. چون آنچه از مردم کسب نشده، حقانیتی ندارد. قدرت غصبی، با نسبت دادن به الله و امام زمان، مشروعیت پیدا میکند

چرا آخوندها و روشنفکران دینی، اینقدر با اعتماد به خود، دروغ میگویند؟ چون مردم، زکام مزمن اسلامی دارند و نمیتوانند حقیقت را بوکنند

جمهوری ایرانی بر تصویر «انسان کلیدی» بنیاد میشود
انسان، کلید همه بندهاست

جنبش سبز اسلامی، افول کرد، چون مبهم و مه‌آلوده بود، و طلوع جنبش سبز ایرانی آغاز میشود که روشن و شفافست

دموکراسی با ریختن مردم به خیابان در طوفان سوانق، و بر هم زدن نظام استبدادی، پیدایش نمی‌یابد، بلکه با فجر اندیشیدن مردم با خرد خودشان، بنیاد گذارده میشود

سبز (سایزه) در فرهنگ ایران، نام گوهر انسانها، و به معنای «مهر» میباشد. این «مهر = سبز» که گوهر نهان انسانیت، در روند تحول، سبز و روشن و آشکار میشود. گوهر سبز، چهره سبز میشود. مدنیت و فرهنگ و اخلاق و هنر و نظام، سبز شدن همین مهر نهفته در گوهر خود انسانهاست

فرهنگ ایران، بُن آفریننده انسانها را «سایزه» مینامید که همان واژه «سبز» باشد و نام دیگر این بُن، «مهرگیاه» است. از بذر مهر که «سبز» باشد، همه انسانها پیدایش می یابند. درخت سرو، پیکریابی این ایده است

شعرای ما در غزلیات خود، به احساسات و عواطف اخلاقی، چنان ظرافت و لطافت و نازکی و تدریج و تصاعد و مراتب داده اند که مفاهیم خشن و بدوی و متضاد و فقیر اخلاق در دین اسلام (قرآن) عاجز از آن هستند که این همه تنوع را در خود جذب و حل کنند. این دامنه غنای ارزشهای نازک و لطیف و شکستنی در این مفاهیم محدود و تنگ و فقیر و خشن و بدوی اخلاقی دین اسلام، پایمال و غیرقابل تحقق در عمل میگردند - از کتاب آتشی که شعله خواهدکشید 1987

در فرهنگ ایران، از جانهای خود مردمان، خردی میزند و میجوشد که میتواند جامعه را نگرهبانی و اداره کند و سامان دهد. حکومت، به خود شکل دادن خردهای خود مردمانست. امروزه هنگامی از فرهنگ ایران سخن به میان میآید، بسیاری درباره کورش و زرتشت، هیاهو و غوغا براه انداخته میشود، بی آنکه محتوا و فلسفه و منش فرهنگ ایران عبارت بندی شود. در حالیکه نبوغ ایرانی، در شخصیت داستانی ایرج در شاهنامه زنده مانده است

این خرد انسانست که حقانیت به سرپیچی از هر قدرتی را میدهد. سرپیچی برپایه «مشروعیت دینی»، نابود سازنده اصالت خرد انسانست

کورانی که با عصای قرآن راه میروند و عصای خود را نور آسمانها و زمین میدانند، میخواهند مردمان را به تفکر بگمارند تا دریابند که جاهل و صغیر و کنودند و عقل ناقص و ضعیف دارند و نیاز مند هدایتند. ولی خردی که میاندیشد، بی نیاز از هدایتست، و نقص خرد، سرمایه آزدیش هست. چون در اشتباه کردن و آزمودن، به معرفت خوب و بد میرسد و خود را هدایت میکند

با شادی حواس انسانست که نیکی و زیبایی و رادی و سرفرازی و راستی، از جان خودش، میجوشد و نیاز به امر و نهی اگراه آمیز الله، ندارد

در فرهنگ ایران، خرد انسان، اصل فردیت اوست

سروش و رشن، دو رویه خرد، در فطرت انسانند

سروش، خرد کلیدی و پیشرو انسانست

رشن، ترازوی داد آفرین انسانست

جامعه ای که عقل در آن خلاقیت نداشته و در آن جامعه برترین معیار زندگانی حساب نمیشده است، برای درک و جذب اندیشه های انتزاعی مانند «آزای و تساوی و استقلال و عدالت» ناتوان میباشد، چون اینها، مفاهیم انتزاعی هستند. برای رفع این نقیصه که عدم آمادگی برای جذب اندیشه های انتزاعی باشد، احساسات و عواطفی که ریشه مذهبی دارند، به این اندیشه ها فریفته میشوند. آنان ایده آله را نمیفهمند، بلکه بد انها فریفته میشوند. کسیکه جامعه را به این ایده آله میفریبید، غیر از کسیست که جامعه را به اندیشیدن درباره این ها ایده آله بر میانگیزد - از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید

خدا را با محمد، عوضی گرفته اند (از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید 1987)

قرآن را قرن‌ها به عنوان «کلمات خدا» گرفته اند، به جای آنکه آنرا به عنوان آئینه ای که زندگانی و تفکرات و احساسات خود محمد را بازتاب می‌کند، بگیرند. و تفکرات و احساسات محمد را که در آنات متعالیش داشته است، به حساب خدا گذاشته اند و بدینسان، راه شناختن محمد را از قرآن، به خود بسته اند، و تصویری غلط یا حقیر برای خود از خدا ساخته اند. خدا بیش از حد، شبیه محمد شده است و محمد را عوضی، خدا گرفته اند. ولی قرآن، سراسرش تصویر محمد است

برترین میزان و مرجع، خرد خود مردمان ایرانست که در همپرسی باهم، کلید حل مسائلت، نه ولایت فقیه، نه امام زمان، نه محمد، نه قرآن، نه الله

خدا ی ایران، خوشه همه ملت است

بزرگترین مانع پیدایش و بقای دموکراسی، شریعت اسلامست، و فقط با بسیج ساختن محتویات فرهنگ اصیل ایرانست که میتوان، اسلام را در ایران در چهار چوبه «خرد انسان، به عنوان برترین مرجع و کلید حل همه مسائل» قرار داد و آن را مهار کرد

در فرهنگ ایران، تن انسان، زهدان تخم (حبه آتش) خداست، و روشنی و بینش، از همآفرینی این زهدان و تخم خدا، پیدایش مییابند. در فرهنگ ایران، انسان، عبد خدا نیست، بلکه جُفت و قرین خداست، و باهم، بینش و روشنی را می‌آفرینند

در فرهنگ ایران، عمل انسان، اولویت دارد. از این رو اصل دنیای سیاست آنست که «همه مقامات در اجتماع»، باید اکتسابی باشند. نظام سیاسی بایستی حقانیتش را از عمل مفید انسان در اجتماع بگیرد، نه از دین و از خدا، نه از سنت، نه از وراثت. جمهوریت بر پایه این اصل، استوار است. قدرت و نظامی که حقانیتش را از سنت و وراثت و مشیت الهی میگیرد، نفی جمهوریت را میکند. کسی حقانیت به قدرت دارد که عمل مفید برای اجتماع بکند و تنها اجتماعست که قضاوت در مفید بودن این عمل میکند

فقر، از خود نبودن، و همیشه از دیگران و اندیشه های دیگران زیستن است. سرمایه، از خود بودن، و از اندیشه های خود زیستن است

در فرهنگ ایران، بنیاد جامعه و تاریخ و سیاست و دین، مهر است. چرا؟ چون مهر، همآفرینی است. همه اجتماع باهم ارزش (نیک و بد) و قانون و نظام را میآفرینند. در فرهنگ ایران، حاکمیت = تابعیت، خالق و مخلوق، زیر بناور و بنانیت. جامعه را همه باهم سامان میدهند. در تاریخ، همه مسئولند. دین، واقعیت بخشیدن همآفرینی مردمان در اجتماعست

الله و یهوه و پدر آسمانی، قربانی (=از خودگذشتن) میخواهند، که درد ناکست. انسان باید در هر عملی برای اطاعت از آنها درد بکشد. در فرهنگ ایران، خدا، دهنده خود هست. خود را در همه جانها میافشاند، و نیکی، پراکندن شدن بوی این خدا از گوهر هر انسانی هست

در فرهنگ ایران، همه بینشها و روشنیها (=آموخته ها، سنت، معلومات، کتابها، علوم) تابع آزمودن حواس و «خرد استوار بر حواس» فرد انسان، هستند و به خودی خود، مرجعیتی ندارند و مکلف نمیسازند. روشنی هائی که به من تابیده میشوند، تابع آزمایشهای حواس من میگردند

انسان بارد کردن «یک فکر»، راه را برای ورود «فکر نوین دیگر» می‌گشاید، و بارد کردن یک عقیده و ایمان، راه را برای جایگزین شدن عقیده و ایمان دیگر، باز میکند، نه برای «یک فکر دیگر». اگر فکری هم جایگزین عقیده اش بشود، آن فکر نوین، فوری تبدیل به عقیده می‌گردد

خدا در فرهنگ ایران به معنای اصل خود آفرینی است که در هر جانی هست. بدینسان، بیخدائی یا اتئیسم در فرهنگ ایران، به معنای نفی اصالت همه جهان هستیست. اتئیسم فقط در ادیان اسلام و یهودیت و مسیحیت معنا دارد

در فرهنگ ایران، سبزی و روشنی از هم جدا ناپذیرند. سبز که «سایزه» باشد، اصل مهر است. از این اصل مهر (سبز) است که روشنی و بینش، پیدایش می‌یابد. روشنی و بینشی که از مهر، پیدایش نیافته باشد، بی ارزش و اعتبار است

آیادینی یا ایدئولوژی یا عقیده ای را که رد می‌کنید، با فکری که از دیگری گرفته اید، رد می‌کنید، یا آنکه در روند رد کردن آن، فکر خود را می‌یابید، خود را می‌یابید؟

واژه «سبز»، مخفف واژه «سایزه=سه تخمه» است که نام مهر گیاهست. در مهر گیاه، که تخمیست که در همه انسانها افشاند شده، سه خدای ایران رام + بهرام + سیمرغ باهم، «اصل مهر» در همه انسانها هستند. این اصل مهر «سایزه=سبز» که در هر انسانی روشن و سبز گردید، بینش حقیقی یا دین را می‌یابد

در فرهنگ ایران، هر بینشی که مستقیماً از حواس و خرد فرد در جستجو و آزمایش پیدایش نیافته است، ارزش و اعتبار موقتی و نسبی دارد. اینکه بینشی که به من عرضه میشود، از روشنی بیکران یا نور آسمان و زمینست یا علمی و حقیقتست مرجعیت

نهائی حواس و خرد فرد انسان را ملغی و منتفی نمیسازد. من با خرد استوار بر حواسم
باید آنها را بیازمایم

در فرهنگ ایران، تخم که «سبز» میشد، «روشن» میشد. «روش شدن»، اینهمانی با
«سبز شدن» تخم داشت. از این رو مفهوم سبزی و روشنی، از هم جدا ناپذیر بودند.
انسان، (مردم=مر+تخم) تخمیست که اصل قائم بذاتست و از راه حواسش، با شیرابه
طبیعت انباز میشود و سبز و روشن میگردد. نه از روشنی بیکران اهورامزدا
زرتشت، نه از نور السموات و الارض الله، و نه از روشنی روشنگران

شمشیر را کنار بگذارید و چراغی بیفروزید! کدام چراغ را؟ چراغ آموزه زرتشت را!
چراغ شریعت اسلام را! چراغ آموزه مسیح را! چراغ آموزه علمی مارکس را! ... همه
این چراغها، چون روشنی برنده دارند، بزودی تبدیل بشمشیر میشوند. ولی ما روشنی
را میخواهیم که شمشیر نمیشود

انسان، هنگامی از خودش روشن میشود که با تجربیاتی که مستقیماً با حواس خود
میکند، بیاندیشد و هنگامیکه از چراغ موشی من و آفتاب جهانتاب حقیقت شما روشن
گردد، اصالت خود را از دست خواهد داد، چون اصالت هر انسانی، دراز خود روشن
شدنست

در فرهنگ ایران، فقط همآفرینی انسانها باهم، یعنی «مهر»، باید به اجتماع سامان بدهد
و آنرا بیاراید و راهبری کند. هر گونه حکومت دیگری، نابود سازی اصل مهر در
فطرت انسانست

در فرهنگ ایران «مهر» به معنای آنست که همه، باهم، جهان را می‌آفرینند. همه انسانها در اجتماع باهم، ارزشها و قوانین و نظام را می‌آفرینند. مهر، نام این هم‌آفرینی است

در اسلام، همه انسانها در برابر الله، هیچ هستند، و در این هیچی، همه باهم برابرند. در فرهنگ ایران، همه انسانها، چون تخمهای خوشه خدایند، همه در فرزندی خدا، باهم برابرند

شریعت اسلام، تکلیف برای «عباد» معین میکند. ولی فرهنگ ایران، انسان را فرزند خدا (سیمرغ) میداند، نه عبد او، و هیچ قدرتی و الهی، حق ندارد برای او تکلیف معین کند

در فرهنگ ایران، انسان، بذری از خوشه خدا و همگوهر خداست و در اسلام انسان، خاک مرده ایست که الله، روح امر (تابعیت) در او میدمد

مردم در انتظار امام زمانی ننشسته اند که برای آمدنش، میکشند و خون میریزند. مردم در انتظار رستاخیر خدای زمانشان رام (زم = پیشوند زمان) در روان خود، هستند که اصل شادی و موسیقی و رقص و شناخت برپایه حواس خود انسانست

سیمرغ یا ارتا، خدای ایران، خودش را در هر تنی می «هشت»، میکاشت، با آن، انباز میشد. از این رو او را «ارتاوهیشت» مینامیدند و هنگامی این تخم از «خوشه خدا» در انسان، آشکار میشد، «بهشت» پیدایش مییافت. بهشت، رویش خدا در انسانست، نه اطاعت انسان از الله

بیداد، نظامی و قوانین‌یست که با ترساندن از قهر و شکنجه، گوهر نیک و متعالی انسان را از آشکار شدن باز میدارد، و اخلاق، ساختن ظاهر، طبق امر و حکم قدرتِ الله می‌گردد

در فرهنگ ایران، نیکی و هنر و شادی و حقیقت و فرهنگ، از گوهر خودِ انسان آشکار میشوند، و با قدرت و قهر و خشونت (درشتی) و تهدید به کیفر، هرگز نمیتوان بد آنها رسید. فرهنگ ایران، بر ضد- تقوا- در اسلام هست که دوری کردن از ترس از عقوبت الله میباشد. چنین فضیلتی، بر ضد فطرت انسان و بر ضد خدای ایرانست

راه حل مسائل سیاسی و اجتماعی غرب با قرار دادن مسیحیت در فضای فرهنگِ یونان پیدا شد. مسائل سیاسی و اجتماعی ایران نیز، با قرار دادن شریعت اسلام در چهار چوبه فرهنگِ اصیل ایران، حل میشوند

حقیقت، با قدرت و هیبت و عظمت، اثبات نمیشود
حقیقت را مردم بو می برند

انسان در فرهنگ ایران، عبد نیست. خدای ایران، عبد، خلق نمیکند تا از آنها عبودیت و تابعیت و اطاعت بخواهد

در فرهنگ ایران، انسان، کلید حل همه مسائلست، نه الله و نه رسولش و نه امامش و نه ولایت فقیه اش، چون هر انسانی، تخم ارتای خوشه، یعنی فرزند خدا میباشد

اندیشیدن فلسفی، در فرهنگ ایران، بر این شالوده نهاده میشود که بهمن (اصل خرد آفریننده) در تن هر انسانی هست و نیاز مند به هیچ پیامبری نیست

بهشت کجاست؟ نام خدای ایران، سیمرغ، اردیبهشت = ارتاواهیشت = ارتاخوشت بود. ارتا، خوشه ای بود که دانه هایش را «می هشت». هیشتن، کاشتن تخم در زمین یا نهادن نطفه در زهدانست. «هشته» به معنای یوغ = جفت = مهر است. ارتا که در تن انسان، یا هر چیزی در گیتی، هشته، در گستردن و آشکار شدن، بهشت یا ارتاواهیشت میشود. تخم خدا در تن ها کاشته شده تا بروید و بهشت بشود. وقتی خدای خوشه را نابود ساختند، بهشت موهومی و خیالی بوجود آمد

الله، باید بر همه حکومت کند، ولی این الله است که غلام حلقه بگوشِ قدرتمندان و قدرخواهان میگردد. چگونه؟ قدرتمندان و قدرخواهان، خود را با الله یار سولش، عینیت میدهند. بدینسان، الله «وسیله و عبد» آنها میشود. ولی در فرهنگ ایران خدا، خوشه ایست که دانه هایش انسانها هستند، و هیچکس نمیتواند دیگری را وسیله و عبد خود سازد، چون خدا در همه هست

اسلام و مسیحیت و یهودیت، در واقع، خودشان، اتئیسم = آموزه بیخدائی، هستند، چون خدا، در هیچ چیزی در درون جهان نیست، او بی مهر است چون همگوهری خدا با انسان و جهان، مهر است. در این ادیان، خدا در هیچ چیزی نیست، بلکه حاکم بر هر چیزیست. ولی هر چیزی که در گوهرش بیخداست باید خدارا به عنوان تنها قدرت حاکم بر خود بپذیرد. این را اتئیسم یا خدا پرستی میدانند. این نفی خدا در خود انسان ولی تثبیت حکومت خدا بر خود را، اتئیسم مینامند

خدا در فرهنگ ایران، اصل خودزائی و خودآفرینی در هر جانی و هر انسانی هست. بیخدائی یا اتئیسم در فرهنگ ایران، به معنای نفی اصالت از همه جهان هستی و هر انسان نیست. اتئیسم، در ادیان یهودی و مسیحی و اسلام، معنا دارد، چون خالق فراسوی جهان، جهان را خلق میکند

ایرج که نخستین شاه ایران در داستان (دین) بوده است، همان خدای خوشه (ارتا = ارز = سیمرغ) هست که تخم جان هر انسانیت. از این رو نیاز ردن جان و خرد، دین مردمیست. از سوئی، خرد، نخستین پیدایش جان (خدا) هست و جان هر انسانی، اولویت بر هر ایمانی و ایدئولوژی دارد

نخستین گناهی را که ادیان ابراهیمی به انسان نسبت می‌دهند، نتیجه نقص شناخت خود خدای آنها از انسانست که «بینش زاده از انسان»، متضاد با اطاعت از هر خدائیت

جمشید، نخستین انسان ایرانی، «دربِ بیم» را بروی مردم بست. برای آنکه نهان و آشکار مردم، یکی باشد. جایی راستی هست که بیم نیست. آزادی، روند پیدایش گوهر انسان بدون بیم است. خدای ایران هم حق ترساندن ندارد

ما تاب‌زور، مسلمان هستیم، دروغ بودن، ضرورت زنده بودنست. اسلام بازور، اصل همه دروغ‌هاست. حکومت اسلامی، حکومت زور هست که دروغ را خلق میکند

سروش در فرهنگ ایران، نیروئی در هر انسانیت که میتواند در جستجو، نیک را از بد بیابد. یزدا نشناسی زرتشتی، سروش را پیکریابی اطاعت ساخته است و فرهنگ آزادی انسان را از بین برده است

در فرهنگ ایران، در گوهر یا فطرت هر انسانی، سروش ویژه فردی او هست که کلید شناخت خوب و بد را دارد

در فرهنگ ایران، حواس هر انسانی، مستقیماً او را به خدا و حقیقت می پیوندد

خدا، در فرهنگ ایران «ارتای خوشه» هست و هر انسانی، تخمی از خوشه خداست. هر انسانی، سرچشمه حقیقت و روشنائی و سربلندیست

در فرهنگ ایران، خدا و حقیقت، رنگ و رنگارنگست، چون شیرِ روان = ارنگ (ار+انگ) در گیاهان و جانوران و انسانهاست

نگاه، هنگامی می بیند که رنگها را باهم ببیند، که رنگارنگ ببیند، و دیدن، برایش روندِ آمیختن رنگها باشد. در جهان یکرنگ، هیچ چیزی دیده نمیشود

مسئله آنست که آنچه ما میاندیشیم، درستست، غلط است، و آنچه میاندیشیم، غلطست، درستست. مسئله بنیادی آنست که این دیگرانند که در ما میاندیشند و ما میانگاریم که خودمان میاندیشیم. مسئله بنیادی، تغییر دادن خودیست که دیگران در ما ساخته اند، به خودی که از ما بزاید

انتقاد برای یک متفکر نیرومند، آنست که اندیشه های انگیزنده و آبتن کننده را در هر اثری می یابد. برای او، اندیشه های نادرست و اشتباه نیز، میتوانند انگیزنده و آفریننده باشند. یک اندیشه غلط که به آفرینندگی میانگیزد بهتر صد اندیشه درستند که انسان را ناز امیسانند

در نادیده‌گیری، می‌خواهند مخالف را خوار و ناچیز و نابود سازند، ولی فراموش میکنند که خود را هم نابینا می‌سازند

در قرآن، آدم از خاک و ابلیس از آتش، ساخته شده‌اند، و آنها دو فطرت متضاد باهم دارند. ولی در فرهنگ ایران، خاک (هاگ = تخم، خاکینه) که به معنای همان تخم است، در گوهر خودش، «فرَن» یا «اوروازیشت»، اصل آتش فروزیست که با تابشش، بینش به خوب و بد و سعادت و شادی می‌آفریند. انسان، آتش در خاکست و این دو باهم انباز و یار و «هم‌آفرین» هستند

در فرهنگ ایران، جان انسان، برعکس اسلام، روحی از امرِ الله در انسان نیست تا همیشه تابع و مطیع او و رسول و امامش باشد، بلکه اصل آتش از «کانون آتشیست که خداست»، و بیان قائم به ذات خود بودن هر فردِ انسانیست. فرهنگ ایران بر آزادی فرد انسان، استوار شده است

در فرهنگ ایران، خدا، «آتشدان یا کانون» شمرده می‌شود که حبه‌های آتش او، جانِ هر انسانیست. این حبه‌های آتش که در تنِ هر انسانی به فراز می‌یازد، سرچشمه‌روشنی (بینش) و تابش = گرمی = مهر، می‌شود. انسان، هم‌گوهر خداست و از این رو آزاد و مستقلست و پیش‌هیچ قدرتی (الله) سجده نمی‌کند، چون برضد گوهر خدائیش هست

قرآن می‌گوید که انسان از خاکست و ابلیس، از آتش. ولی فرهنگ ایران می‌گوید که: انسان، خاکی (تخمی یا اصلی، خاک به معنای تخمست، خاکینه) است که در آن، آتش (اصل تابندگی) است، یعنی، سرچشمه‌روشنی و بینش خوب و بد، و سرچشمه‌مهر و اجتماع‌ساز یست

نخستین پدیده هائی که روان ایرانی را شیفته و جذب کرده اند، نوای موسیقی و زیبایی نقش و رنگ بوده اند، که از یکسو باهم، پیکریابی خدای او شده اند، و از سوی دیگر، پیکریابی اصل اندازه در گوهر انسان شده اند

سکولاریسم در گستره حقوق و سیاست، میوه بذر افکار زنده ایست که زندگی در گیتی و زمان را برترین ارزش می‌شمارد و در ضمیر مردم، کاشته میشود

درفرنگ ایران، خدا و جودی نیست که در ازل بوده است و جهان را خلق کرده است تا بر آن حکومت کند، بلکه به (xva-taay) معنای « چیز یست که از خودش، خودش را همیشه از نو پدیدار میکند و به آن تحول می یابد، خودش را همیشه از نو میزاید، و خدا، بغ است، یعنی « وجود پخش شده در گیتی هست»، یعنی، اصل همیشه از خود آفریدن در سراسر گیتی هست

ملتی که آفریننده است، از آزمایشها و اشتباه اندیشی های خود، به بینش میرسد. برای ملتی که با خرد خودش میاندیشد، اشتباهات در بینشهایش پُر ارزشند، چون او را به آفرینندگی میانگیزند. و تاریخ هر ملتی، تاریخ اشتباهات گرانبهایش هست

اهل فارس، ارتا (سیمرغ = ایرج) را، ارتاخوشت مینامیدند (ابوریحان) که بیان خوشه بودن خدا هست. زرتشت، او را « ارتاواهیشت» نامید، تا خوشه بودن خدایا انکار کند. واژه واهیشت (بهشت) به بهترین، ترجمه میشود. ولی، «وا + هشتن»، به معنای آنست که تخمهای ارتا، با زمین، هشته (جفت) میشود. نطفه خدا در زهدان تن انسان، هشته میشود. گوهر خدا، ارتا، که جان باشد، با تن انسان، انباز میشود. خدا و انسان، باهم، انباز و یارند

در فرهنگ ایران، انسان، عبدِ الله نیست. خدای ایران، عبد، خلق نمیکند و از انسان، عبودیت نمیخواهد. انسان، مردم (مر + تخم) است، یعنی تخمِ سیمرغ (مَر = اَمَر = ارتا) هست. اردیبهشت، ارتاخوشت = ارتای خوشه است. هر انسانی، دانه ای از خوشه سیمرغست. از اینرو، همگوه خداست، آزاد و مستقل هست

در حفاریات، منشور کورش را یافتند که خطاب به «مردوک = مردوخ = امرئوتی» پیامی از حقوق انسان (مردم) دارد. ولی حفاریات در زبان، کشف مهمتری کرده است. موبدان زرتشتی دو هزاره است که معنای واژه مردم را مسخ ساخته اند و آنرا به «تخم مُردنی» ترجمه کرده اند. ولی معنای اصلی آن، تخم یا فرزند «مَر = اَمَر = اَمَرُو» هست (مر + تخم)، که پیشوند واژه «مر-دوک = امر-ئوتی» است که نام دیگر سیمرغ میباشد. انسان یا مردم، فرزند خداست، و هیچ قدرتی حق ندارد بر او حکومت کند و به او امرونهی کند. ولی کوروش، معنای کل این اندیشه را نگفت

فرهنگ ایران میگوید: مردم را میازارید

مردم، کیست؟ مردم، هم موعمن، هم کافر، هم مشرک، هم ملحد، هم بُت پرست، هم بیدین هم بودائی و زرتشتی و یهودی و مسیحی و بهائی، و هم کمونیست و هم لیبرال و ... هست. مردم که «مر + تخم» باشد، به معنای «اصل دوستی و فرزند سیمرغ» هست. و نام دیگر سیمرغ، جانان، مجموعه همه جانها، بدون هیچ تبعیضی هست

ما آنگاه آزادیم که حق داریم از قرآن، انتقاد کنیم
ما آنگاه آزادیم که حق داریم از محمد، انتقاد کنیم
ما آنگاه آزادیم که حق داریم از هر علمی و ایدئولوژیی انتقاد کنیم. خرد انسان، مرجع نهائست

در عربی، «عبد» به معنای بنده و غلام و خلاف انسان آزاد است. اسارت انسان در اسلام، با عبد الله بودن، بنیاد گذارده میشود. ما عبادِ الله نیستیم. ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. ما باهم، سیمرغیم، خدائیم، شاهیم

الله در قرآن کلید همه چیز است، چون حاکم بر هر چه هست میباشد. ولی انسان، کلید همه بندهاست، در فرهنگ ایران، بدین معناست که انسان میخوهد با همه صمیمی و انباز و یار و «هم-مغز» بشود. انسان، کلید گیتیست، تا با طبیعت و اجتماع و خدا، همزیستی کند

اگر مومنان به هر دینی، هر روز بجای خواندن دعا و کردن نماز، فقط یک کار برای شاد کردن انسانی دیگر بکنند، گامی بزرگ برای آباد کردن گیتی برداشته اند، چون خدا نیازی به دعا و نماز ندارد ولی انسانها، نیازه شادی دارند و شاد کردن (شادونیتن) در فرهنگ ایران، به معنای پرستیدن است

در قرآن، الله، قدرتمند است، چون در امر و نهی، اندازه = قدر - برای انسان میگذارد، ولی در دموکراسی، این انسانست که اندازه میگذارد و بدینسان، سرچشمه قدرت میگردد

بزرگترین دشمنان نوین تفکر فلسفی در ایران، روشنفکران هستند، چون آنها نمیتوانند از بُن جان خود درباره مسائل بنیادی جامعه اشان بیندیشند. فلسفه زنده، از جان خود انسان، میجوشد

انسان، در فرهنگ ایران، کلید همه بندهاست - شاهنامه -، چون از جان او، خرد در سراسر تن اواز حواسش میجوشد و با این خرد، که بیانگر همه نیازهای تن اوست، نگهبان زندگی در گیتی میشود، و بدینسان، بنیاد سکولاریسم گذاشته میشود

در فرهنگ غرب، اندیشه پیتاگوراس که «انسان، اندازه همه چیزهاست» و بنیاد حقوق بشر شد، متجاوز است، چون میخواهد، اندازه خود را به همه چیزها تحمیل کند، ولی فرهنگ ایران، که انسان را کلید همه چیزها میداند، انسان میخواهد یار و انباز گیتی و اجتماع گردد

فرهنگ ایران نمیگوید که انسان، کلید حل همه مسائل را دارد، بلکه میگوید که وجود انسان در تمامیتش، کلید حل همه مسائل هست. انسان، آنگاه زندگی میکند که با کلید وجود خود (تن و جان خود) مسائل زندگی را حل کند

در فرهنگ ایران، انسان، کلید سراسر مسائل است، و نیاز به الله ندارد که خود را دارنده کلیدهای آسمان و زمین میداند. «خرد» در فرهنگ ایران، در سراسر تن انسانست، نه در سر و کله. چنین خردی که تنها نگهبان زندگی اوست، خودش کلید گشودن درب بینش به نیک و بد است، و قانون را تاسیس میکند

پروتاگوراس یونانی، با این اندیشه که «انسان، اندازه همه چیزهاست، بنیاد «حقوق بشر» را گذاشت، و فرهنگ ایران، با این اندیشه که «انسان، کلید سراسر بندهاست»، هم بنیاد حقوق بشر و هم بنیاد دینی حکومت دینی و ایدئولوژی را گذاشته است

انسان، کلید سراسر بندهاست (شاهنامه). ما باید این گوهر کلیدی را در خودمان باز یابیم. مسئله اینست که گوهر کلیدی ما را ادیان، لگدمال کرده اند و پوشانیده اند.

برآوردن این گوهر کلیدی در ماست که مدرنیته را میافریند، نه در یوزگی از عرب و از غرب

فرهنگ ایران، برضدِ روشنگر است چون باروشنیش میخواهد مردم را روشن سازد. فرهنگ ایران، براین استوار است که هر انسانی، میتواند خودش سرچشمه روشنی و حقیقت بشود. هر روشنگری، چشمه روشنی را در انسانها، میخسکاند

در شاهنامه، این اندیشه بزرگ میآید که برترین آموزگار انسان، گردش روزگار است. به عبارت دیگر، معرفتی را که هر انسانی خودش، در آزمایش مستقیم با دگرگونیهای گیتی می یابد، برترین ارزش را دارد و او را از همه مراجع دانش ودین، بی نیاز میسازد

فرهنگ ایران، نیروئی را در تاریخ و گذشته، ارج می نهد که آینده آفرینست، نه امتداددهنده گذشته. فرهنگ، آبیست زنده سازنده و آبادکننده که از قنات تاریک تاریخ و گذشته، روانست

فلسفه، خانه ایست که انسان، خودش میسازد تا در آن زندگی کند. فیلسوف، هیچگاه در خانه اجاره ای زندگی نمیکند. ملتی که فلسفه خودش را نیافریده است، یا بی خانه و آواره است، یا همیشه اجاره نشین است

در جامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، باید پیرو الله شد، چون الله، از دروغ میزدواین حق را به همه موءمنانش می بخشد

الله، خودش گیتی نمیشود و بنیاد دروغ میشود. با هر خدائی که خودش، گیتی نمیشود، دروغ پیدایش مییابد

اخلاق، برپایه امر و نهی، دام پروریست، تا انسان به حکم الله، دام ساخته شود

آنکه عقب افتاده است، نه تنها در عقب، می‌آید، بلکه آنچه را نیز به پیش می‌رود، به عقب میکشد

وقتی انسان، هیچ چیزی را در گیتی (دنیا) نمیتواند داشته باشد، درست حریص‌تر بر «
ربودن و غارت کردن کام» از آنچه گذر است میشود، تا از آنچه متعلق به او نیست، کام
برباید، و به هوای کام بردن در بهشت، در انتظار نمی‌نشیند

هر ایده آلی باید گستره انتزاعی فلسفه را ترک کند و «نقش زیبا» شود، تا همه جامعه
را به خود جذب کند، ولی معنا در تفکر فلسفی، نهفته است و باید بسیار ژرف شد تا با دقت
آن را دریافت، و عموم مردم از عهده آن برنمی‌آیند، و ایده آل، در نقش شدن، سطحی میشود
و انبوهی از رنگهای آشفته می‌گردد که انسان در آن گم میشود و آن ایده آل، در عمل،
ورشکسته میشود

آنکه با فلسفه تاریخ و تفکر در گذشته، میخواهد آینده را بسازد، کسیست که به عقب
مینگرد، ولی کورکورانه به جلو میرود، و آنکه با ایده آل، میخواهد آینده را بسازد،
آنقدر به آینده دور نگاه می‌اندازد که پیش پایش رانمی‌بیند

انسان ، کلید همه بندهاست
جمهوری ایرانی، برپایه تصویر انسان کلیدی بنامیشود

در فرهنگ ایران، گوهر انسان که «آتش جان» باشد، ارتا، یعنی تخم خدا و خودِ خدا هست. هیچ انسانی، با خدا که گوهر جانِ خودش هست، «مباربه» نمیکند. خدا، جانانست. خدائی را که انسان با او مباربه کند، به یقین خدا نیست

جنگیدن با «اجزاء جداگانه فرهنگ غرب» که «لیبرال دموکراسی» و «سوسیالیسم» باشند، با اسلام، که «یک کل» هست، در ایران، به نتیجه ای نرسیده و نخواهد رسید. این اجزاء در اروپا هم از دید تاریخی، دو مرحله پیاپی همدند که متمم هم بوده اند و امروزه نیز این دوروند تاریخی متمم هم، در پارلمانهایشان دوبرال به هم چسبیده دموکراسی هستند. این دو در اروپا، دوچهره یک فرهنگند، نه دو چیز پاره و بریده شده از همدیگر. ایرانیان که به این یا به آن جزء جداگانه، چسبیده اند، این روند تاریخی واحد فرهنگی را در روان و ضمیرشان ندارند. لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم، دورویه یک فرهنگ غرب هستند و این فرهنگ واحد غربیست که ما در ایران نداریم. از این رو، تنها این فرهنگ ایرانست که میتواند رویاروی حکومت اسلامی بایستد، چون پیکریابی یک کل فرهنگیست، نه پاره پوره دو جزء از یک فرهنگ که ما در آن ریشه نداریم

در فرهنگ ایران، به هم خوردن اندازه (هماهنگی) در درون انسانها و در اجتماع، سرچشمه پیدایش کینه و قهر و تهدیدوستیز است

در فرهنگ ایران، جنگ و جهادوستیز، گوهر جهان و اجتماع و انسان نیست. اصل شرّ، در جهان و در تاریخ و در انسان، وجود ندارد

من ترجیح میدهم که در آزادی، بت را بپرستم تا در قهر و زور، الله را بپرستم

اصطلاح «رای دادن» و «رایزنی»، هر دو، معانی ژرفتری در اصل داشته اند که به کلی فراموش ساخته شده اند. «رای دادن» در اصل از واژه «راینیتن = رادینیتن» برآمده است که به معنای سامان دادن و رهبری کردن و هدایت کردن است. «رای»، انباشتن در رهبری و نظام دهندگیست

اپوزیسیون یک دولت
با اپوزیسیون یک حکومت، باهم فرق دارند
government = دولت
state = حکومت
اپوزیسیون یک دولت، احزابی هستند که میخواهند در چهارچوبه همان حکومت بمانند.
ولی اپوزیسیون یک حکومت، احزابی هستند که هر کدام میخواهد حکومتی دیگر را
جانشین آن حکومت سازد

ایده آلهای مشترک، گروهها و احزاب را بهم نمی پیوندند، چون هیچکدام بهم دیگر،
اعتماد ندارند و همه آنان، برغم آن ایده آلهای مشترک، در فکر بودن قدرت از همدیگرند

سپنجی سرای، در اصل به معنای سرای جشن و تازگی بوده است و سپس تبدیل به سرای
گذراوفانی شده است، و این همان اصطلاح «سکولار» است

در فرهنگ ایران، دگر دیسی، تازه شوی، تحوّل و تغییر، گوهر خدا هست. خدا، اصل
زیبائیست که هر روز، نقشی دیگر میشود

در فرهنگ ایران، انسان درختیست که از ریشه عشق خدایان به همدیگر، روئیده است.
انسان، فرزند خدایانست

هر انقلابی، بایبوند دادن مفاهیم عدالت و آزادی و برابری، با سوانق خشم و کین و درشتی (خشنونت) که در گوهرشان بر ضد خردند، مردم را در اندیشیدن، فلج میسازند

چرا شریعت اسلام، بر ضد فرهنگ ایرانست؟ چون فرهنگ ایران، دروغ و قهر و تهدید و درشتی، یعنی توحش و بدویت را، از این از ایران جارو میکند

در فرهنگ ایران، انسان بر شالوده یقین از نیرومندی خود، باینش شاد، جهان و اجتماع رامیآراید (نظم سیاسی، اجتماعی و حقوقی و اقتصادی میدهد)

در فرهنگ ایران، بوجد آمدن انسان در گیتی، خندیدنست. هر چیزی در گیتی بوجد میآید، میخندد

سکولار، در اصل به « زندگی در زمان گذرا و تحقیر آن و پشت کردن به آن»، گفته میشود است و سپس، درست « زندگی در زمان گذرا»، مطلوب جامعه شده است. یکی از پیایندهای تحقیر « آنچه گذراست»، اینست که « فرد» در مقابل «جامعه و طبقه و امت و ملت و قوم»، نماد گذرا بودنست، و « فرد» را برای بقای امت و جامعه و قوم و طبقه و ملت، میتوان قربانی کرد

قرآن کتابی برای دوست داشتن نیست. بلکه کتابیست که با اکراه باید از آن اطاعت کرد

عربها به «هخامنشی=اخه منی»، آخمنی میگویند و اساساً «خمن»، مخفف «آخمنی» یا «هخامنشی» است. «امام خمینی، امام هخامنشی» است

در غرب، بالولویت یافتن ارزشهای اقتصادی که پیآیند «اولویت یابی ارزش زندگی در زمان» در روان و اندیشه است، دین از اولویت افتاد. جدائی حکومت از دین، استوار بر تغییر یابی این اولویت است

آرمان فرهنگ ایران، انسان جوینده است. چرا؟ چون کسی همیشه میگوید که در هیچ بینشی حقیقت نهائی رانمی یابد

ماحق نداریم قرآن را بسوزانیم
ولی قرآن قدرت وحق دارد ما را بسوزاند

فرهنگ ایران بر این بنیاد استوار است که هر انسانی، کاریزی (=فرهنگی) است که از آن حقیقت میجوشد
موج دریای حقایق که زند برکئه قاف
زان زما جوش بر آورد که ما کاریزیم - مولوی

رای من کو؟ این اصطلاح ریشه ژرف فرهنگی در ضمیر ایرانی دارد. چون این واژه به مفهوم « raayenitan = اینیتن = raadhenitan » باز میگردد، که به معنای 1- آراستن 2= نظم دادن 3- حرکت دادن 4- حرکت آوردن 5- راهی کردنست. آنکه رای میدهد، در اندیشیدن، نظم میدهد، رهبری میکند، مدیریت میکند، حرکت میآورد و حکومت میکند. حکومت، رایزنی ملت با همست. رای زدن، چنین معنای ژرفی در فرهنگ سیاسی ایران دارد

قدرتمند، کسیست که اندازه (= قدر) برای مردمان میگذارد، و مردمان را با عنف و اکراه به آن اندازه در میآورد. در قرآن نیز، الله، قدرتمند است، چون با مرو نهیش، به انسان صورتی

میدهد که میخواهد. ولی دردموکراسی، انسان، اندازه گذار است، خودش این حق را دارد که به خودش صورت بدهد

نگذاریم برای خاطر بقای اسلام،
ایران در جنگ، قربانی شود

فرق میان «سبز» و «سبز شدن».
در بهار، همه گیاهان از نو، سبز میشوند، و باسبز شدن، همه رنگارنگ میشوند. آزادی هم بهاریست که انسانها باسبز شدن، روشن و رنگارنگ میشوند

هنگامی **حکومت** از عهده اجراء وظائفش برنمیآید، **دین را وسیله خود میسازد** تا جامعه را صغیر سازد و خودش قیم آنها بشود.
هنگامی **دین**، حقیقتی ندارد که جذب دل و روان مردم را بکند، **حکومت را وسیله خود میسازد** تا با عنف، خود را تحمیل کند.

اسلام، معنوی است. چرا؟
چون با خوف از الله، شادی را که معنای زندگیست، از وجود انسان میزداید

بزرگترین دشمن ایران، و دشمن آزادی در ایران، آخوندهست، نه آمریکا

هیچکسی نیست که ما را نجات بدهد. این مائیم که میتوانیم خود را نجات بدهیم. ما هنگامی نجات خواهیم یافت که خود را نخست از «نجات دهندگان»، نجات بدهیم. ولی «ما» هنوز، «ما» نشده ایم و نیاز به کسی داریم که ما را ما بکند و از بی مائی نجات بدهد

دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم و حقوق بشرو سکولاریسم، پیایند تفکرانی زنده و تکاندهنده در جامعه هستند که در «محدوده عقل و آگاهی» مردم نمانده اند، بلکه ریشه در «روان» و بالاخره در «ضمیر» مردم کرده اند. باخواندن دوسه تا کتاب خارجی درباره دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم و حقوق بشر، چنین «اعجازی» در ایران روی نمیدهد

انقلاب آنست که خردانسان، برترین مرجع حکومت و اقتصاد و قانون در گیتی گردد. کی به فکر چنین انقلابی خواهیم افتاد

بزرگترین اشتباه روشنفکران ایران، آنست که «رنسانس فرهنگ ایران» را «ارتجاع» میدانند و بنام «ارتجاع» بآن میجنگند

فرهنگ ایران، نه ناسیونالیستی و نه قومی و نه امّتی و نه نژادپرست، بلکه فرهنگ مردمی و جهانیست
بیا تا جهان را به بد نسپریم

ملت ایران، هنگامی «ملت سیاسی» میشود که با خردکار بند خودش، دوست و دشمنش رامعین کند

دوست ملت، کسیست که زندگی ملت را در گیتی، تازه (سبز) و روشن میکند. دشمن ملت، کسیست که زندگی مردمان را در گیتی، میخشکاند و دوزخ میسازد

دوست ملت، کسیست که زندگی ملت را درگیتی، تازه (سبز) و روشن میکند. دشمن ملت، کسیست که زندگی مردمان را درگیتی، میخشانند و دوزخ میسازد

دوران ایجاد حکومت، برپایه « وحدت مذهبی یا وحدت دینی یا وحدت ایدئولوژیکی یا وحدت قومی یا وحدت طبقاتی جامعه » سپری شده است. با پیدایش آزادی، حکومت را میتوان فقط برپایه « وحدت سیاسی » آفرید. در وحدت سیاسی، حکومت نسبت به مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها و احزاب و طبقات، بیطرفست

دموکراسی، روش همآهنگشوی مذاهب و ادیان و احزاب و اقوام و زبانها گوناگون باهم، در یک جامعه است. دموکراسی، پیدایش همآهنگی با روش تفاهم، میان کثرت مختلفست، نه ایجاد وحدتهای مجزا از هم. دموکراسی، وحدت جامعه را فقط در همآهنگی گوناگونی ها باهم، از راه تفاهم، میخواد

خدای زمان، که « رام » باشد « اصل زندگی و شادی در نهادِ انسان » هست، و نیاز به امام زمان ندارد که همیشه غایب میماند، تا حقانیت حکومت را برای ابد، به « آخوند » بدهد

شریعت اسلام، متضاد با فرهنگ ایرانست. شناخت فرهنگ ایران، از دیدگاه اسلامی، نفی فرهنگ ایرانست

حقیقت، در هیچ راهی نمیگنجد. وقتی بخواید حقیقت را در « راهی » بیابید، گمراه شده اید

چوزین بگذری، مردم آمد پدید
شد این بندها را سراسر کلید

.....
انسان (مردم) کلیدگشودن همه مسائلست

در غرب، با اولویت یافتن ارزشهای اقتصادی در اجتماع، که در راستای تضمین زندگی
مردم در گیتی است، ارزشهای دینی (رستگاری در آخرت) از اولویت افتاد. جدائی
حکومت از دین، پیاپی این تحول در روان و ضمیر مردمست

در قرآن، الله، قدرتمند است، چون اندازه (قدر) برای انسان میگذارد (در امر و نهی)،
و در دموکراسی، انسان، اندازه حکومتست

یکی از « سبز »، بازگشت حسین را در انتقام گیری ابدی از یزیدیان (دشمنان سیاسی)
میخواهد، و دیگری از « سبز »، افشاندن تخم سیمرغ را در هر انسانی میخواهد، تا «
درخت همیشه سبز مهریه زندگی» بشود

این مهم نیست که حرفهای خوب بزنند، این مهمست که آیا میتوان به آنهایی که حرف
خوب میزنند، اعتماد کرد یا نه. و اعتماد، نیاز به آزمون در زمان دارد

حقیقتی که با قهر و خدعه و دروغ، غالب ساخته میشود، دیگر، حقیقت نیست، بلکه
قهر و خدعه و دروغ شده است، با آنکه خود را هنوز حقیقت میخواند

آنکه میخواهد بت نپرستد، نباید بت ها را بشکند، بلکه نباید پپرستد

عنوان کتاب «نعش ها سنگین هستند» از منوچهر جمالی که سی سال پیش در پاریس چاپ و منتشر شد

بازسازی تخت جمشید به عنوان مرکز همه جشنهای بزرگ ایران
جشنگاه = نیایشگاه

آزادیخواهی همیشه دورویه به هم پیوسته دارد. ملت خود را 1- از چیزی آزادمیکند که امکان آن را بسته است 2- تا گوهر خودش را بگسترد.
ملت ایران باید خود را از تنگنای شریعت تجاوزگر و بدوی و خونخوار اسلام رها سازد، تا فرهنگ مردمی و راستی خودش، باز از او بجوشد

در فرهنگ ایران، مردم، خودشان به حقیقت آبتن هستند، و گنج حقیقت
در ضمیر آنها، نهاده شده است، و فقط نیاز به دایه یا ماما دارند، نه به پیامبر، و نه به روشنگر

کرامت انسانی، اصطلاحی بر ضد اصطلاح dignity در انگلیسی و Würde در آلمانی است. این الله است که به انسان کرامت میدهد. انسان، تابع و مخلوق الله میماند.
در حالیکه بحث از اصالت (از خود بودن، یا خویشتن، حق تعیین خود را داشتن) است که با کرامتی که الله میدهد، سازگار نیست. در فرهنگ ایران، به اصالت انسان، «ارج» میگویند. انسان ارجمند است، یعنی اصالت دارد. خودش، خدا هست. خودش، به خودش، صورت میدهد. خودش، معیار و اندازه حکومت هست. چون «ارج» نام خود سیمرغ یا «ارتای خوشه» است و تخم خود خوشه خدا هست که گوهر هر انسانی است. در هر انسانی، تخم خود خدا هست و انسان همانقدر اصالت دارد

که بُن جهان هستی دارد . مجموعه انسانها ، باهم خدایند و قانونگذار و حکومت هستند .
خدائی فراسوی آن نیست . این فرهنگ ایرانست که هر انسانی را همسرشت با خدا با
خود خدا میداند و نیاز به هیچ واسطه و پیامبر و رسولی را نمی پذیرد . خواستن «
ارج انسانی» با خواستن « کرامت از الله » فرق کلی دارد .

درفرنگ ایران، بُن همه جهان و همه انسانها، « **سپیزه** » نامیده میشد، وواژه
« **سبز** »، سبک شده آنست. **رام و بهرام**، دوخدای ایران هستند و **سیمرغ یا ارتا**،
اصلی سومست که آن دورابه هم می پیوندد و باهم یکی میشوند. از این رو « **سبز** »
درفرنگ ایران، معنای « **مهرنخستین** » یا « **عشق ازلی** » را داشت. **جهان وانسان**،
از تخم عشق، سبز میشوند

درفرنگ ایران
انسان ، « درخت همیشه سبز سرو » است
چون درخت سرو، تخم سیمرغ ، خدای ایرانست
هر انسانی ، فرزند مستقیم سیمرغ ، یا خدا هست

ملت، نمایندگان را انتخاب میکند تا در مجلس، برپایه خردانسانی خودش، قانون بگذارد،
و این با « مجلس شور در اجرای شریعت اسلام » فرق دارد. انتخاب، مجرای تنفیذ این
قدرت قانونگذاری خرد ملت هست

سکولاریسم اینست که، خردانسان، کار بند میشود، یا به سخنی دیگر، « گیتی-خرد »
میشود. خرد، به گیتی در زمان میاندیشد، تا آنرا برای بهتر ساختن زندگی، دگرگون
و نوسازد. خرد کار بند انسانها که « نگرهبان زندگی » ، یعنی « حکومت » هست،
بنیاد نو اندیشی میباشد

خمس وزکات و اوقاف، باید تابع حاکمیت ملت گردند

سکولاریسم اینست که: سرمایه ملت ایران، « غنیمت = انفال » نیست، و نباید « خرج دوام و ترویج شریعت اسلام » گردد، بلکه باید در « تضمین نیرومندی و رفاه ملت ایران »، سرمایه گذاری شود. خمس وزکات و اوقاف نیز، سرمایه ملت ایران محسوب میشوند.

خودخدا، که جان هر انسانی، خانه اش هست (جی + یان)، تحول به « خرد » در هر انسانی می یابد. از این رو نیازی به کتب مقدس نیست، و این خرد انسانهاست که نگاهبان زندگی در جامعه هست. حکومت، همپرسی (دیالوگ) خریدانسانها، برای نگهبانی زندگیست

حکومت در فرهنگ ایران بر بنیاد مفهوم « جان » بنا میشود، نه بر مفهوم « ایمان ». جان (= جی + یان) به معنای « خانه خدای زمان و زندگی » است. جی = نام رام، « خدای زمان و زندگی در جشن » است. در جان هر انسانی، « خدای زمان » همیشه موجود و حاضر هست، و نیاز به « حضور و غیاب امام زمان » ندارد. و این خدای زمان در جان هر انسانیست که حقانیت به حکومت میدهد

حکومت در فرهنگ ایران بر بنیاد مفهوم « جان » بنا میشود، نه بر مفهوم « ایمان ». جان (= جی + یان = گی + یان) به معنای « خانه خدایاسیمرغ » است. جانی که خودخدا در آن زندگی میکند، نیاز به ایمان ندارد، و ایمان به محمدیاعیسی و یا هر ایدئولوژی هم، خدشه به « اولویت جان بر ایمان » وارد نمیآورد

اسلام را نمیشود لطیف و مهربان ساخت، بلکه باید با فرهنگ مردمی ایران، مهار کرد

تنها راه آزادی و استقلال ایران، آنست که اسلام، در چهار چوبه «اصل قداست جان و خرد انسانی» قرار داده شود که بنیاد فرهنگ ایرانست. شریعت اسلام در ایران، فقط حق موجودیت خواهد داشت، اگر خود را در چهار چوبه «اصل قداست جان و خرد انسانی» قرار دهد. «جمهوری ایرانی»، این معنار را دارد. فرهنگ ایران، رویاروی شریعت بی فرهنگ اسلام میایستد. بدینسان، حق امر به معروف و نهی از منکر، و حق فتوای قتل و حق فتوای جهاد و قصاص، بکلی کنار نهاده میشوند، و آخوند، قدرت خود را به کلی با این ها از دست میدهد. این فرهنگ، همان سخنیست که رستم به بهمن زرتشتی که دست به خشونت جهاد برای ترویج دین زرتشتی زده بود گفت: «من هست تا هست ایران بیای. این همان حرفیست که ایرج که ارتا یا سیمرغ باشد به زورمندان و قهرورزان آن زمان گفت: میآزار موری که دانه کش است که «جان» دارد و جان شیرین خوش است. این همان حرفیست که حافظ گفت: «مباش در پی آزار (قهر و نهید) هر چه خواهی کن...» که در شریعت ما (این شریعت همان دین مردمی ایرج هست) غیر از این گناهی نیست. قدرت آخوندها را فقط و فقط با «اصل قداست جان و خرد انسانی» میتوان مهار کرد، نه با اسلامهای راستین، که مانند قارچ از هر طرف میرویند، و مخرج مشترک همه اشان، دروغ است. جمهوری ایرانی، بر پایه این اصل قرار میگیرد و همه حقوق بشر از این اصل، استنتاج میگرد

در فرهنگ ایران، انسان نباید از کسی یا خدائی اطاعت کند. «فرمان» به معنای «اندیشه» ایست که «بهمن»، خرد بنیادی، که در بن هر انسانی هست، برای نگرهبانی زندگیمانندیشد، و «سروش» که پیام آور بهمن در هر انسانی هست، انسان را از این اندیشه، با خبر میسازد. **هر انسانی، سروش فردی خودش را دارد.** خرد، بیان فردیت هر انسانیست. «اصل حکومت، که نگرهبانی از زندگی» است، در هر انسانی هست

فرهنگ ایران، هزار و دویست سال کوشیده است، «**شریعت** درُشتخویِ ضحاکِ اسلام» را با جنبشهای جوانمردی و عیاری و عرفانی... و بالاخره بابی و بهائی... «**تلطیف کند**»، و آنرا «**فرهنگی سازد**» ولی این کوششها، تنها به چهره **ضحاک**، ماسک خدای مهر رازده اند. ضحاک، هیچگاه «**سیمرغ، خدای مهر**» **نمیشود**

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:
ایمان به انسان، جانشین ایمان به خدا میشود. در انسان، میتوان خدار ایافت. یعنی، انسان، سرچشمه بینش و اخلاق و قانون و حکومتست

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:
ایمان به انسان، جانشین ایمان به خدا میشود. در انسان، میتوان خدار ایافت

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:
رویدادهای ناگوار طبیعت، غضب خدا از گناه نافرمانی از شریعت او نمی باشد. و جامعه موظف است که به یاری صدمه دیدگان بپردازد

بیانید با هم این بیانیه را امضاء کنیم

در فرهنگ اصیل ایران، جان و خرد انسان، مقدس هستند و هیچ قدرتی حق ندارد آنها را بیازارد. اگر خداهم چنین امری بکند، اهریمن است و به خدائی پذیرفته نمیشود. با طرح «**قداست جان و خرد انسانی**» در ایران، رژیم اسلامی، سرنگون ساخته میشود، و قدرت آخوندی، در آینده به کلی از بین میرود. آنها دیگر نمیتوانند فتوای جهاد و قتل و... بدهند، و قدرت خود را از دست میدهند. این یک اقدام برجسته تاریخی است. دوستان بیانید، بیانیه ای با این اصل، به عنوان «**برترین اصل قانون اساسی**» آینده

ایران ، بنویسیم و پیشقدم شده آنرا امضاء کنیم ، تا بزرگترین انقلاب مردمی را در ایران
راه بیندازیم

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:

آنچه ما می‌خواهیم و میتوانیم بشناسیم، پدیده های درگیتی، و تغییراتشان در زمان هست،
و حکومت را بر این شناخت، بنا میکنیم

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:

تفکر درباره حکومت، از شریعت و دین (قرآن) مستقل و آزاد میشود

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:

حقانیت حکومت، مستقیماً از خود ملت، سرچشمه میگیرد نه از امام
زمان، و در مجلس قانونگذار ملی، کسی حق ندارد از قرآن و احادیث استدلال کند

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:

ما بهزیستی نقد می‌خواهیم . ما دوزخ نقد و بهشت نسیه نمی‌خواهیم

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟ اینست که:

حکومت، آفرینش انسانست، و ملت با خردش آنرا می‌آفریند

سکولاریسم (زندگی زمانی) چیست؟

انسان میتواند جهان را مستقیماً از جهان بشناسد

هر انسانی، به بهزیستی درگیتی، حق دارد. آنکه بهزیستی را، به فردای تاریخ، و یا به آخرت، وعده میدهد، این حق را از انسان، غصب میکند. ایمان به آخرت، سلب حق خود با اراه خود، از خود هست. ولی انسان، چنین حقی را ندارد

سکولاریسم، به معنای آنست که انسان، در طبیعت و فطرتش، «حق به زندگی شاد، یا بهزیستی درگیتی» دارد. حکومت، یا سازمانهای اقتصادی و حقوقی و سیاسی، فقط موقعی «حقانیت» دارند، که این حق گوهری را که مردم مطالبه میکنند، واقعیت ببخشند. این «حق فطری انسان به بهزیستی درگیتی»، به جامعه، حق میدهد که هر حکومتی را که «غایتی دیگر» دارد، واژگونه سازد

این اندیشه که دنیا، جسم و حس و صورتست، و طبعاً فانیتست، برای اندیشه استوار است که حرکت و تغییر، فقط زوال و فساد و فنا و گذراست. سکولاریته جنبشی برای مثبت ساختن مفاهیم حرکت و تغییر است، که جدا ناپذیر از احساس روند زمان در زندگی درگیتیتست. احساس تحول یافتن، جانشین احساس فنا میشود

مسئله بنیادی اجتماع، فقط گفتگو کردن باهم نیست، بلکه «جستجو کردن شیوه های همزیستی در شادی باهمست» و این را در فرهنگ ایران، «همپرسی» مینامند

آنانکه باتئوری حقوقی «قانون اساسی» آشنائی دارند، میدانند که آنچه در حکومت اسلامی ایران، قانون اساسی نامیده میشود نه قانونست نه اساسی، ولی همه جنایاتی که این حکومت کرده و میکند، طبق همین «شبه قانون اساسی» میباشد

چرا باید منتظر «امام زمان» شد که بیاید و جهان را از ستم و تعدی برهاند. در حالیکه در گوهر جان هر ایرانی، رام، «خدای زمان»، نهفته هست. این خدا، نه تنها خدای

زمان، بلکه اصل زندگی و موسیقی و شادی و شناخت نیز هست. هرگاه این خدای زمان را در خود برانگیزیم، خودمان جهان را آباد و شاد و خرم خواهیم کرد و نیازی به امام زمان نیست

مسئله بنیادی دموکراسی و سکولاریزاسیون آنست که از دید حقوقی، «ملت، اینهمانی با خدا می یابد». طبعاً هم قانونگذار و قاضی میشود و هم دارنده کل قدرت اقتصادی میشود، و می بایست کل اموال سازمانهای دینی (اوقاف) و علما و ملازمانشان را که از ملت، غصب کرده اند، مصادره کند و به خود بازگرداند. کلیه قدرتهای قضائی و حقوقی و اقتصادی، باید از علما و فقها و سازمانهایشان و ملازمانشان، سلب گردد

مبارزه با حکومت اسلامی، تنها یک مبارزه سیاسی نیست. و تقلیل دادن مبارزه، به یک مبارزه سیاسی، نشناختن ماهیت مبارزه، و باختن مبارزه، پیش از شروع کردن مبارزه است. سکولاریسم هم، چنانچه گمان میرود، مسئله یک جبهه نیست. سکولاریسم، با سراسر گستره زندگی فردی و اجتماعی سرو کار دارد. مبارزه سیاسی که میخواهد فقط در یک جبهه با اسلام روبرو شود، باید بداند که شریعت اسلام، همه جبهه های زندگی اجتماعی را جبهه جنگ میداند، و او را در پیکار، احاطه خواهد کرد. **امروزه در غرب**، مبارزه سیاسی و مبارزه سکولاریسم را محدود کرده اند، چون در دوره رئسانس (باززائی) و روشنگری، در جبهه های دیگر، دین را عقب رانده اند و در آن جبهه ها، دیگر نیازی به ادامه مبارزه ندارند

بیدار کردن خرد عوام، گرانگاه کسب آزادیست. خرد عوام را بیدار کردن، غیر از آنست که کسی، سوائق طمع و کینه و انتقام و دشمنی را در آنها با آشوبگری برانگیزد. درست بابرانگیختن این سوائقست که خرد، از آنها سلب میگردد. خرد، هنگامی بیدار میشود که دیگر تابع و مطیع و عبد هیچ قدرتی (آخوند و شاه و روشنفکر و یا رهبری و آموزه ای) نشود. با برانگیختن خرد عوام هست که میتوان قدرت آخوند را که استوار بر ایمان و تقلید است در هم شکست

خردی که تابع ایمان است ، مرغیست که بال اورا بریده اند، تادر قفس، با داشتن آب ودانه ، بهشت را داشته باشد. ایمانی که تابع خرد شد ، قفس تنگش رادر آخر می‌شکند، ولی چون بالی ندارد که پرواز کند، از سر، بسراغ قفس دیگر می‌رود

فرهنگ ایران، از همان آغاز پیدایشش، سکولار بوده است. فرهنگ ایران، بر اصل « رستگاری زندگی انسان (بدون هیچ تبعیضی) در گیتی، از آزار و زهر و تهدید و درشتی و ستم » بنا شده است ، نه بر اصل « رستگاری روح ، از گناه در آخرت» . حکومت ، فقط نقش رستگار کردن جان مردمان را در این گیتی، از قهر و تهدید و درشتی و ستم دارد

آرمان فرهنگ ایران در معرفت ، « جستجوی همیشگی » است ، نه « همه دانی، و دانستن حقیقت، و مالکیت آن، و ماندگار شدن در یک آموزه و شریعت»، که ویژگی «الله» و «اهورامزدا ی زرتشت» هست. رام، خدای زمان و زندگی و موسیقی و شادی و شناخت ، میگوید که : نام من ، جوینده است - رام یشت

واژه « مردم = مَر + تُخم » خودش به معنای « تخم ارتایا خدا یا سیمرغ » هست، و فرزند خدا، نیازی به پیامبر و خلیفه اش ندارد

انسان در هر عملی و اندیشه ای که مانع آزردن جان و خرد از هر گونه قدرتی بشود، جان خود را بر میافروزد و سیمرغ در او، از خاکسترش بر میخیزد

جوآنمرد، کسیست که
قانون و امر و شریعتی رانمی پذیرد
که جان و خرد انسانها را میآزارد

جوانمرد، کسیست که

قانون و امر و شریعتی را اجرا نمیکند

که جان و خرد انسانها را میآزارد

جوانمرد! بیا تاجهان را به بدنسپریم

بدچیسست؟ بد، آزر دن جان و خرد هر انسانی، با قانون و امر و شریعت و ایدئولوژی

یاهر بینشیسست

خدائی که بترساند و تهدید کند، اهریمنست

مردم را تهدید کردن و بوحشت انداختن، برترین آزار جان و خرد است

جوانمرد، جهان را، به شریعت و حکومتی نمی سپارد که برشالوده وحشت انگیزی بنا

شده است

حق حکومت ملت (جمهور) بر خودش، مستقیم از جان و خرد خود انسانها باهم، سرچشمه

میگیرد. ملت باهم، سیمرغ (خدا و حکومت) میشود، نه از فتوای چند آخوند در مشروطه،

که گفته اند که در غیاب امام زمان، حکومت از آن جمهور است. حق ملت به حکومت، از

جانشین امام غایب شدن، سرچشمه نمیگیرد، بلکه، خودشان، سیمرغ و شاه و خدایند.

اگر امام زمان هم بیاید، حق حکومت از آن خود ملت (سیمرغ) میماند

سکولار = زمانی

پیشوند « زمان » که « زم » باشد، نام « رام » خدای زندگی و زمان و خدای شادی

و رقص و جشن و شناخت است، و این خدا، خودش هست که تحول به « زندگی در گیتی»

میآید (پیشوند زمین هم، زم است). زندگی زمانی (= سکولار)، خواهان « خوشی نقد

در زندگی در همینجا» است، « نه خوشی نسبی » برای فردا

نخستین امرالله به محمد، این بود که برخیزو مردمان را بترسان وبه وحشت انداز(قم فَاَنْذِرْ) ولی نخستین کارجمشید، بُن همه انسانها درجهان، آن بود که برخاست و بیم را ازجهان برانداخت ودرب دوزخ رابست. فرهنگ ایران با شریعت اسلام متضادند

آیا «باب» که در 170 سال پیش عدد «19» رامقدس ساخت، خبری از آن داشته است که روز «19» هر ماهی، اینهمانی با سیمرغ، خدای ایران داشته است؟

چرا از آمدن دجال(دژ+آل) در آخرالزمان میترسند؟
چون «آل» نام دیگر زخدای ایران سیمرغ(ارتا) هست که «خدای مهر» می باشد و
اخگرهای آتش او، جان هر انسانی میشوند، و این انسانی که آتش خداوسر فراز هست،
نیاز به «واسطه با خدا و حقیقت» ندارد و از آتش جان خودش، روشنی و بینش میافروزد

غرب، مار خفته اسلام را بیدار کرد تا برضد کمونیسم بجنگد، ولی این مار، اکنون
اژدهائی شده است که میخواهد خودِ غرب را ببلعد
وبرای روبروشدن با اژدها، راهی جز اژدهاشدن نیست، ولی ضعف دموکراسی اینست
که نمیتواند اژدها بشود

چه کسانی مانع پیدایش تفکر آفریننده و آزاد فلسفی در ایران هستند؟
1- انشاء نویسان . 2- ترجمه اندیشان(که خود را روشنفکر مینامند . آنانکه
در مقولات و مفاهیم ترجمه شده، میاندیشند که ریشه در فرهنگ ایرانی ندارند) 3- سفسطه
گران دینی ، که خود را روشنفکران دینی مینامند، و از همه مقولات و مفاهیم ترجمه ای،
سوء استفاده میکنند

جامعه و ملت، خوشه ای به هم پیوسته از تخمهای گوناگون و متنوع جانها و خردهای
انسانهاست . و همکاری و همپرسی و همداستانی و انبازی آنها باهم، « اصل آفریننده
دانائی » و بهزیستی (شادی) و اقدامات اجتماعی و سیاسی
و حقوقی و اقتصادیست. حکومت بر شالوده دانائی همگان ، نه بر پایه دانائی الله
و نمایندگان

پیش از آنکه « قفس اسلام » را بشکنیم، باید بگذاریم تا بالهای سیمرغ روان ما،
بروید تا بتوانیم آزادانه پرواز کنیم. سیمرغ، از خاکسترش برمیخیزد، چون خاکستر،
آتش پوشیده و نهفته است. ما آن خاکستریم که آتش سیمرغ، در انتظار شعله و رشدنست

همه چیز را همگان دانند حکومت بر پایه دانائی همگان نه بر پایه دانائی الله همگان: کارگرو کشاورز و آموزگار و پزشک و

غرب میکوشد، جنبش «رفورماسیون اسلامی» را به جای «کمر بندسبز» به ایران تحمیل
کند، ولی جوانان ایران، برای «رُنسانس فرهنگ اصیل کهن و مردمی ایران» برخاسته
اند، که « بر ضد رفورماسیون اسلامی»، و « باشکوه تر و مردمی تر از فرهنگ یونانست

هنگامی، ایرانی آزادخواهیم داشت، که حق انتقاد از اسلام داشته باشیم
کتاب « آزادی، حق انتقاد از اسلام است» نوشته در 1980

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هر انسانیت ، و هیچ انسانی ولومشرک
وکافر و ملحد و مرتد، با جان خودش « محاربه» نمیکند

مسئله ما این نیست که اسلام رحمانی و حقیقی و راستین چیست
مسئله ما اینست که برای همزیستی، با خرد انسانی خود با هم بیندیشیم

سیاوش (سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد، بر عکس حسین، نماد تضاد هرگونه
قدرتی، با ارزشهای فرهنگی-اخلاقی ایران بود ، و از این رو، سیاوش=سیمرغ ،
حقانیت به هیچگونه قدرتی نمیداد ، ولو آن قدرت، از امام زمان و یا ولایت فقیه الله باشد.
سیمرغ یا سیاوش ، خودش، ملت هست. عزاداری حسین، در اصل ، عزاداری ملت
ایران، در غصب حقش از خودش بود

حقانیت آخوند شیعه به قدرت و حکومت آخوندی در ایران، از « داستان حسین»
سرچشمه میگیرد که از «داستان سیاوش» مایه گرفته است و سیاوش، یکی
از پیکریابیهای خدای ایران، سیمرغست. از اینرو، مسئله بنیادی سیاست و رسیدن به
آزادی، رستاخیز ایده اولیه سیاوش است. نیروهای خود را در بیراهه ها، تلف نکنید

قدرت، چیست؟ هر قدرتی میخواهد انسان را به اندازه (= قدر) خود بسازد، یعنی
معیارهای اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی خود را، به او تحمیل کند. او را به « صورتی»
در آورده که میخواهد. بدینسان، حق و توانائی صورتدهی به خود و اندازه گذاری

خود را از انسان، «غصب» کند. «فرهنگ»، حق و توانائی صورت دادن انسان، به خودش هست

حسین، برای رسیدن به قدرت (خلافت) که برادرش آن را به قیمت کلان، فروخته بود، برخاست و شکست خورد. «سیاوش»، برای دوام ارزشهای اخلاقی بر ضد قدرت دوست و دشمن، ایستاد و جان افشاند. از این رو نماد فرهنگ ایرانست. فرهنگ ایران، بر ضد هرگونه قدرتیست

چرا ایرانیان، «حسین» را جانشین «سیاوش» ساختند؟ چون حسین برای آنها، ماسکی بود که در زیر آن میخواستند، بدبینی خود را به هر قدرتی نشان بدهند. قدرت، بداست، چه از دشمن، چه از دوست. قدرت برای مصلحت، نیکی و ارزشهای فرهنگی ایران را پایمال میکند

سیاوش در فرهنگ ایران، نماد «نیکی کردن» هست، به رغم آنکه «قدرت» نیز آنرا همیشه سرکوبی کند. چه این قدرت، از دوست (کیکائوس) باشد، چه این قدرت، از دشمن (افراسیاب) باشد. فرهنگ ایران، ارزش اخلاقی را، فدای رسیدن به قدرت و ابقاء قدرت نمیکند

سیاوشان ایران را بانهایت قساوت میکشند و گریه بر مظلومیت حسین میکنند، تا خود، خلیفه و امام ظالم باشند

دموکراسی میخواهد که «انسان»، دوباره حرف بزند و حرف بشنود. حرف خود را بزند و حرف خود را بشنود. درباره «خود» حرف بزند و درباره خود حرف بشنود. ما قرنهایست که دیگر حرف زدن و حرف شنیدن از «خود» را از دست داده ایم. ما صُم و بُکم

شده ایم. این «کلمات ابدی و خدائی و علمی»، مارا صُم و بُکم کرده اند. از امروز
ببعد، بکوشیم که به «زبان خودمان»، حرف بزنیم. کلمه را، آهنگ دل خودمان بکنیم.
کلمه ما، تقیه و کتمان و پرده ما نباشد

دموکراسی، یک انقلاب زبانی است. زبان تفاهم به جای زبان فرمان، به جای
زبان خدا، به جای زبان قدرت، به جای زبان ترس، به جای زبان وحدت، به جای زبان
ایدئولوژی، به جای زبان دین
از: اقلیت و آزادی، نوشته در سال 1981

معانی «سبز» در فرهنگ ایران چیست؟ 1 - سبز، رفاه و فراوانی در گیتیست 2 - سبز،
عشق و مهر است (نیازی) 3 - سبز، جنباننده و انگیزنده منش انسانست 4 - سبز، گزند
ناپذیری جان در گیتی است (قداست جان) 5 - سبز، واقعیت یابی شادی در زندگی
در گیتیست 6 - سبز، پیدایش گوهر خدا در گیتیست 7 - تخمی که جهان از آن میروید،
سبز نام دارد. سبز، مخفف سایبزه است که اصل جهانست (اساطیر ایران، رحیم عیفی)

تا حکومت، از دین، جدا ساخته نشود
وجدان انسان،
آزاد و آفریننده خواهد شد

گوهر خود خدای ایران، «ارتا = سیمرغ»، همان «آتش جان انسان» است، که به «
خرد انسانی»،
دگر دیسی می یابد
خرد انسان که پیدایش خود خدا هست، بی نیاز از پیامبران و واسطه ها هست

زندگی، مقدس است خدا هم حق ندارد حکم قتل و
اعدام بدد ایرانیان، بنیادگزار «دین مردمی» هستند

خرد بُن همه انسانها که «جمشید» باشد، میگوید

جهان را به خوبی من آراستم

چنان گشت گیتی که من خواستم

چرا «منی کردن» جمشید نکوهیده شد؟ چون «منی کردن»، به معنای اندیشیدنست،

و خدای تازه وارد که اهورامزدا زرتشت بود، برضد خرد انسانی بود که خودش،

مدنیت را بسازد و آباد کند

انسان، چیزی میشود که میجوید، ملت، چیزی میشود که میجوید
جسجو، همیشه در تاریکی است، یافتن «هویت» با «آینده» کار دارد

انسان، چیزی میشود که میجوید
ملت، چیزی میشود که میجوید
جستجو، همیشه در تاریکی است
یافتن «هویت» با «آینده» کار دارد

الله، حکیم است. حکومت اسلامی، بر شالوده حکمت است.
حکمت چیست؟

با شرّ و از شرّ، میتوان، خیر ساخت
با دروغ و از دروغ، میتوان، راستی ساخت

یک فکر، موقعی، تبدیل به یک عقیده میشود که قدرت گسستن ما از آن بکاهد، و یک
عقیده، موقعی تبدیل به فکر میشود، که قدرت گسستن ما از آن بیفزاید

جامعه، فقط هنگامی به حکومت، اعتماد میکند که خودش، حکومت بشود. بسی
مرغ، سیمرغ بشوند

زندگی در زمان، برترین ارزشست = سکولار

ایران، از این راه سکولار نمیشود که در قانون اساسی، حکومت از دین جدا ساخته
شود، بلکه هنگامی سکولار میشود که مردم، به زندگی در زمان، برترین ارزش را بدهند
نه به آخرت

" آنکه میخواهد بُت نپرستد ، نباید بُت هارا بشکند، بلکه نباید بپرستد "

منوچهر جمالی، نعلش هاسنگین هستند

ما، بنا بررسوب تصاویر اسلامی و مسیحی و یهودی در ذهنمان، می انگاریم که خدا، فراسوی خود، خلق میکند. ولی، در فرهنگ ایران، خدا، «میشود»، و تحول می یابد و «اصل متامورفوز» است، نه خالق. خودش، گیتی و زمان و انسان «میشود». خودش، سکولار=زمانی هست. زندگی در زمان، گوهر خدائی دارد، و برترین ارزش است و نیاز به ایمان آوردن به خدائی نیست، چون همه از گوهر خود خدا هستند

در فرهنگ ایران، زرتشتی و مسلمان و یهودی و مسیحی و بهائی و بودائی و کافر و مشرک و ملحد و مرتد... و کردو آذری و بلوچی و ترک و ارمنی و هندی و عرب... همه فرزندان سیمرغ و همگوهر با سیمرغ، خدای ایرانند. سیمرغ، خوشه ایست که تخمهایش، آتش جان هر انسانیست و همه در حقوق باهم برابرند. و همه باهم، سیمرغند

دین، پیش از ساسانیان در ایران، سکولار (زمانی) بوده است. خدایان ایران، خدایان زمان بوده اند. خود خدایان، «زندگی در زمان میشده اند». زندگی در زمان، برترین ارزش میشده است. باچیرگی آموزه زرتشت، و خدایان نوری در مسیحیت و اسلام، ادیان ضد سکولار، بوجود آمده اند که زندگی فراسوی زمان را برترین ارزش میسازند

آموزه زرتشت و تئولوژی زرتشتی،
نه تنها غیر از فرهنگ ایران است،
بلکه بر ضد فرهنگ ایرانست

اسلام، برای غالب ماندن، نه تنها «هرجنایتی» را جایز میداند، بلکه آن را «کاری مقدس» میسازد

من ، به معنای کسیست که میاندیشد
پس چرا نباید «منی» کرد؟
چون با اندیشیدن ، انسان از خدا سر می پیچد
با اندیشیدن ، انسان، منی میکند
وبی اندیشیدن، دیگر انسان (من=اندیشنده) نیست

همه «روزها» در ایران، هنوز نیز نام «رام، زرخدای زمان و زندگی و موسیقی ورقص» را دارند. نام روزهای هفته : «شنبه، یک، دو، سه، چهار، پنج شنبه و آدینه» میباشد، و همه اینها، نام زرخدای جشن در زندگی و در زمان، رام «هستند.» «شنبه» که «شن+به» باشد، به معنای «نای به» است، که «وای به= اندروای=رام» میباشد، و زرتشتیها، او را زرخدای ساخته اند، چون این خدا در اصلش مانند سایر خدایان ایران، جفت گوهر است. و آدینه را ایرانیان «با «زهره= ونوس» اینهمانی میدادند (شعر سعدسلیمان). این زرخدای رقص و شعر و موسیقی است که زندگی در زمان را، جشن میسازد

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زرخدا خرداد (روز ششم فروردین) ساختند؟ زرخدا خرداد و جفتش امرداد، پیکریابی ایده آل خوشزیستی و دیرزیستی درگیتی بودند، و درست زرتشت بر ضد این سکولاریسم برخاسته بود ، و بهشت و دوزخی، فراسوی جهان خلق کرده بود. خرداد و امرداد، خدایان جفت بودند که در کام (دهان و زبان و مزه) و در اشکم (اش+کام) هر انسانی پیکرمی یافتند، و جانمایه جهان هستی را نقد (نه نسبه) میمزیدند و افروزنده آتش زندگی در شکم (معهده و اندام گوارش) بودند

باززائی فرهنگ ایران، با نفی «زرتشت» آغاز میشود، که نخستین گام را در نابودی فرهنگ ایران و «بی اصالت ساختن خردانسانی» برداشت

روز ششم ماه فروردین که روز زرخدا خرداد میباشد و «نوروز بزرگ» خوانده میشود ، روز جشن «پیکریابی ایده آل سعادت درگیتی=سکولار» در فرهنگ ایرانست. سعادت و خوشی، استوار 1- برپیدایش خرد آفریننده و قانونگذار از انسانهاست (هوشنگ=بهمن). 2- سعادت، استوار بر کوشش همه انسانها (جم) برای بی بیم و بی رزم کردن جهانست، 3- استوار بر کوشش همگانی برای تاءسیس داد (عدالت و قانون و نظم) بر پایه خرد انسانی در جهانست، و 4- استوار بر کوشش انسانها، برای زایش سیمرغ (ارتا=خدا) از خودشانست.

روز ششم ماه فروردین، روز زرخدا «خرداد» است که پیکریابی «آرمان سعادت و خوشزیستی درگیتی و امید» میباشد، و «نوروز بزرگ» خوانده میشود. در این روز، بهممن (هوشنگ= خرد بنیاد و نو آورو شاد و قانونگذار انسانی) پدیدار شد. این روز روزیست که جم، نخستین انسان ایرانی، جهان را بی بیم و بی رزم کرد. روزیست که فریدون، اندیشه داد را در سراسر جهان، واقعیت بخشید، و روزیست که سام نریمان که خدای ایران، سیمرغ، خدای مهر را شناخت، از سر در جهان به خدائی خواهدنشست، و زرتشتیها، این روز را زادروز زرتشت ساخته اند که هیچکس نمیداند در کجا و کی زاده شده است

روشنفکران، که پیامبران مدرنیته و سکولاریته هستند، هنوز نتوانسته اند که مراجع دینی را از کرسی قدرت اجتماعی فرو اندازند، تا چه رسد به آنکه خود نیز بر کرسی قدرت آنها بنشینند. ولی برای رسانیدن ایده مدرنیته و سکولاریته به قدرت، بایست نخست روشنفکران، جانشین مقتدران دینی در اجتماع گردند. مسئله بنیادی تاریخی و سیاسی، جنگ میان این دو گونه رهبریست

ماهی سرخ. ماهی ، در فرهنگ ایران، نخستین شکلیست که آتش خدا (سیمرغ) به خود، میگرفته است. یک نام ماهی، **سمک** است که «سه+مک» به معنای سه نی=سنا =سیمرغ هست. نام دیگر ماهی در تحفه حکیم موعمن، سینا یا سیمرغست. در سانسکریت

نیز نخستین شکل یابی خدا (افتار=اوتار)، ماهی(مت سیا) است.
سرخ و قرمز، رنگ مادینه و نماد سیمرغست

خدا(سیمرغ) در فرهنگ ایران
مجموعه یا خوشه به هم پیوسته حقایقت
حقیقت نهفته در همه انسانها، وقتی باهم زندگی شاد را بجویند، خوشه خدا یا خوشه
حقیقت میشوند

سه تا یکتای فرهنگ ایران
بهرام + سیمرغ(ارتا) + رام
اصل تحول. اصل مهر. اصل شادی

فرهنگ اصیل ایران
زیر
خاکروبه تئولوژی زرتشتی
مدفونست

تا ما با یک مکتب فلسفی یا یک تئوری علمی، «رابطه فکری» داریم، آن مکتب،
فلسفی است و آن تئوری، علمیت، ولی وقتی ما «رابطه ایمانی و اعتقادی» با همان
مکتب فلسفی یا تئوری علمی داریم، آن مکتب، دیگر، فلسفی نیست و آن تئوری، دیگر،
علمی نیست، بلکه هر دو، تحول به ایدئولوژی یافته اند

در آئین زرتشتی، راستی(حقیقت) از «روشنی بیکران اهورامزدا» پیدایش می یابد،
یعنی آنچه اهورامزدا به زرتشت میگوید، راستی(حقیقت) است. این همان راه

تنگ‌راست و منحصر بفرد است که حقیقت دیگر را نمی‌پذیرد. در فرهنگ ایران، راستی یا حقیقت، پیدایش آتش جان (ارتا= تخم سیمرغ) هرانسانی، از حواس و خرد خودش هست. ارتا، خوشه تخمهای متنوعست و هیچکدام، تکرار دیگری نیست. در فرهنگ ایران، پیدایش حقایق گوناگون از انسانهاست که باهم یک خوشه خدا میشوند

زندگی زمانی یا سکولار، زندگی معنویست
آتش جان که ارتا یا خدا باشد، در آتشکده تن هست. به عبارت دیگر، خدایا آتش جان که «معنا» هست در آنچه جسمانیست خانه دارد. زندگی زمانی یا سکولار، سرچشمه معنویاتست که باید آنرا کاوید و یافت

چرا چهارشنبه سوری، زنده باقی مانده است؟ پنج روز پایان سال، جزوماهها نبودند. روز سومش را ایرانیان، روز پیرروز، یا سیمرغ مینمایند. سیمرغ، آذرفروز، یعنی مبدع و نوآور و بنیاد گذار حق در همه انسانهاست. و روز چهارمش را، ایرانیان، روز رام مینامیدند که، زنجای زندگی و زمان و موسیقی و رقص و شناختست. از این رو، روز سور بود، چون زندگی در زمان درگیتی، غایت خود را می‌یافت. از آتشی که سیمرغ میافر و خت، جهان زندگی و شادی در زندگی درگیتی، پیدایش می‌یافت

خدا در فرهنگ ایران، مجموعه یا خوشه همه حقایق است که در گوهر همه انسانها هست. «حق»، «معرب واژه «هاگ=آگ=آک» است، که به معنای «تخم و آتش» است. واژه «آقا» نیز درست، همین واژه است. انسان را «حقیقت» خطاب میکنند

در فرهنگ ایران، خدا، ترساننده نیست و رسولی هم ندارد که به او امر کند: «برخیز و مردمان را بترسان»، چرا؟ چون حقیقت (حق=هاگ=آگ) در گوهر خود هرانسانی هست. این حقیقت، در اثر ترس و قهر، از گشایش و گسترش باز داشته میشود، و انسان، در گوهرش، «دروغ» میشود. بدینسان، الله، سرچشمه دروغ ساختن همه

مردمان میشود. در فرهنگ ایران، حقیقت، در قرآن و تورات و انجیل و گاتا نیست، بلکه در خود هر انسانیست که باید امکان پیدایش بیابد

فرهنگ ایران

متضاد با شریعت اسلامست

فرهنگ، به معنای آنست که هر انسانی، مستقیم از خدا، آبیاری میشود، و بینش از تخم هستی او میروید

جدا کردن حکومت از دین، و رفع تبعیضات، فقط بیان منفی سکولاریته است. بیان مثبت سکولاریته، آنست که زندگی همه انسانها در گیتی، گرفتن جشن باهمست. در سکولاریته، «جان انسان و تراوش خرد، از آن، که سامانده زندگی و شادبختیست»، بر «ایمان»، اولویت دارد

فرهنگ زرخدائی ایران، بر این پایه قرار دارد که «زندگی در زمان» جشن است، و نیاز به جشن در آخرت نیست. امروزه در غرب، این را سکولاریته (زندگی زمانی) مینامند. رام، خدای زندگی و زمان (پیشوند زم، نام اوست) خودش، تحول به زمین (پیشوند زم) می یابد. به عبارت دیگر، خودش با رقص و آواز و موسیقی، زندگی در زمان میگردد

ایران، در جشن هایش، «هست». همه جشن ها باهم در ایران، موجودیت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران را معین میسازند. این جشن ها، هیچ ربطی به دیانت زرتشتی ندارند. جشن ها، بنیاد از بین بردن تبعیض طبقاتی و قومی و جنسی و مذهبی، و برترین اصل اجتماع ساز بوده اند، نه مذهب. جشن ها، واقعیت یابی گوهر خدای ایران، در اجتماع و اقتصاد و حکومت و اخلاق بوده است، چون نامش، «جشن ساز» میباشد. «بهم» که خرد نگهبان جامعه در طبیعت هر انسانی است، سرچشمه بزم و جشن است.

خرد انسانی، باید در جشن زندگی برای همه بیندیشد. نفی جشن های ایران، نفی خرد جشن ساز انسانی، و نفی غایت نهائی زندگی در گیتی از اجتماع و حکومت است، که امروزه بنام سکولاریسم برایش عربده میکشند، ولی بادت خود نیز، نفهمیده، ریشه آنرا میکنند

دموکراسی، بر پایه « اکثریت فکری مردمان» بنا میشود، نه بر پایه « اکثریت ایمانی موعمنان به یک دین یا به یک ایدئولوژی». انسان، در دموکراسی، به عنوان « اصل اندیشنده» پذیرفته میشود، نه به عنوان « موعمن». چون انسان، در اندیشیدن، میتواند تغییر اندیشه بدهد و در همپرسی (دیالوگ) با دیگران، باهم حقیقت را بجویند، ولی انسان در ایمان، نمیتواند باسانی دست از ایمان بکشد

فرهنگ، وارونه آنچه در اذهان، جا انداخته شده، مجموعه آت و آشغال هاوتباهکاریها و درژمنشیاها و نابکاریها و ردالتهای آمیخته بانیکی ها، که در تاریخ مانده، نیست. این یک تعریف بسیار احمقانه ای در آمریکا بود که برخی، بنام علوم انسانی، رایج ساختند. « فرهنگ» در ایران، به « اتصال مستقیم گوهر انسان به جانمایه و جوهر جهان هستی» شمرده میشود است که در آمیزش با آن، بینش حقیقت، مستقیماً از هر فرد انسانی میروئیده است

مراجعه نکردن به خرد انسانها، برای یافتن حل مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی، نه تنها سلب حق از آنهاست، بلکه « نفی انسان بودن آنها» نیز هست

روشنفکران غیر دینی، که رهبران فکری سکولار جامعه هستند، در برابر رهبران دینی (چه سنتی و چه نوگرای آن)، ضعف و نالیافتی و ناشایستگی خود را در «انقلاب ضد مشروطه» سی و یکسال پیش، ثابت نمودند، و اعتبار و مرجعیت خود را به کلی نزد مردم ایران، از دست دادند. بدینسان روشن شد که روشنفکران غیر دینی، ریشه

در خردمستقل و آزاد و در فرهنگ اصیل ایران ندارند. اینست که اکنون ملت، پشت به هر دو گونه رهبری کرده است، و بی این دور رهبر، می خواهد با خرد جمعی، بر غم اشتباهاتی که پیش می آید، سرنوشت خود را بسازد، و این نشان بلوغ ملت است

در فرهنگ ایران، انسان با خردش از همه پیامبران و مراجع، بی نیاز است. خردِ هراسانی، مستقماً با بُن جهان هستی، پیوسته و همگوه با آن، و پیدایش آنست. چرا؟ چون خدا در فرهنگ ایران، اصل روشنی نیست، بلکه کانون آتشیست که جان هراسانی، اخگری از آن کانونست، و از این آتش جان، خردانسان در حواسش، زبانه میکشد و گرم و روشن میکند

در فرهنگ ایران، برترین مرجعیت در حکومت، خرد بنیادی خودانسانهاست، نه گاتا و نه قرآن و نه انجیل و ... نه کاپیتال مارکس، و نه کتابی دیگر، و نه ایدئولوژی های دیگر، و نه بینش و تخصص یک رهبر

هنگامی که همه مردمان بدون تبعیض بتوانند در جشن زندگی با هم انباز و شریک بشوند، اجتماع، ساخته میشود. در فرهنگ ایران، چنین جشنی، اجتماع ساز است، نه تعلق داشتن به یک دین، یا یک قوم، یا یک نژاد، یا یک جنس، یا یک زبان یا یک حزب

ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. تخم خدا، در همه انسانها افشانده شده است، و جان آنها است. ما در فطرتمان، نه مطیع الله ایم، نه مطیع رسولش، نه مطیع اولوالامرش، نه امام دوازدهمش، نه ولایت فقیه اش. انسان در فرهنگ ایران، بدین معنی «مستقل» است. استقلال، یعنی نفی و طرد هر گونه اطاعتی و تابعیتی و تقلیدی از هر قدرتی

همه جشن های ایران بدون استثناء ، سکولار (زمانی = سپنجی = اوامی) هستند و هیچکدام ، ربطی به زرتشت ندارند. «جشن» که «یسنا = یزنا» باشد، دومعنا پیوسته به هم دارد. از یک سو، به معنای «نی نوازی» است، و از سوی دیگر، به معنای «زائیده شدن و پیدایش روشنی و بینش و شادی از خود» است. فرهنگ ایرانی، زاده شدن در گیتی را برای آن میدانست که با شادی و بینش جوشیده از خود انسان، زندگی کند

تا روان مردمان از تفکرات فلسفی زنده (نه از ترجمه های فلاسفه غرب، که خود مترجمان نیز از آنها، چیزی نمی فهمند) انگیخته نشود ، و با این تفکرات ، زندگی کردن در زمان، برترین ارزش نگردد، همه این شعار های هیاهو بر انگیز سکولاریته، بی ثمر خواهد ماند

شعار های جدائی حکومت از دین و رفع تبعیض، نواختن سرنا از سرگشادش هست بدون رواج یافتن شیوه تفکر سکولار، این شعار ها، در عمل، بی ثمر میماند و ریشه پیدانمیکند. تفکر سکولار، تفکر زنده ایست که زندگی کردن در زمان در گیتی را، برترین ارزش میداند. زندگی، فانی نیست، بلکه با زمان، تحول مییابد و هر آنش، بی نظیر است

دین ایران، « فلسفه سکولار » میباشد
دین در ایران ، سکولار (زمانی = اوامی = سپنجی) بود
دین در هر فرد انسانی، « زهدانی » شمرده میشد که از آن ، روشنی و بینش و مهر و شادی و نیکی و بزرگی زائیده میشد . « تن » اصلا به معنای « زهدان » است. خود زخدای ایران، دین بود، چون خود او، مجموعه همه این دین های متنوع در همه انسانها با هم بود

در فرهنگ ایران، انسان، گوهر « انبازی » در گستره معنایش هست
انسان، مردم (مر + تخم) است. مر، به معنای جفت است. مردم، تخم یا اصل جفتی یا

همزادی، یا انبازی یا همپرسی و همآفرینی است انسان، جَم «=جفت= همزاد= انباز» هست. معنای این نام آنست که انسان در همآفرینی با طبیعت و با انسانها و با آفتاب و ماه و با خدا و با گیاه و جانور و اجتماع، روشنی و جنبش و شادی را میآفریند. انسان، مخلوق و تابع و مصنوع و عبدهیچ قدرتی نیست

فرهنگ ایران
استوار بر «برابری انسانها در جان» است
شریعت اسلام، استوار بر
«برابری انسانها» در ایمان به الله و محمداست
اولویت «جان= زندگی» بر ایمان

مردم ایران، بر عکس زرتشتیان، روز نخست هر ماه را «جشن ساز» مینامیدند. یعنی گوهر خدای ایران، آفریدن جشن است. گیتی برای جشن زندگیست. غایت زندگی اجتماعی در گیتی، جشن میباشد. «اندیشه زندگی برای جشن» است که اجتماع را تاسیس میکند

خدای ایران، جهان و انسان را با شیوه جوانمردی میآفریند، نه با امر و قدرت. او خود را که خوشه جانهاست میافشاند و از تخمهایش، جانها و انسانها میشوند. خدا، خودش خاک و گیتی و زمان میشود

فرهنگ در ایران، به معنای «کاریز= قنات» است
حقیقت یا خدا (سیمرغ) دریاست
فرهنگ، کاریز است که این دریا را به تخم وجودهر انسانی، می پیوندد. و بینش حقیقت، از آمیزش مستقیم خدا با انسان، میروید و پیدایش می یابد

درفرہنگ ایران، انسان، کلیدجہانگشاہست
انسان، وجود کلیدی ہست
شد این بندہارا سراسرکلید۔ فردوسی
جمہوری ایرانی، حکومتی برپایہ انسان کلیدی

درفرہنگ ایران، انسان، کلیدجہانگشاہست
انسان، وجود کلیدی ہست
شد این بندہارا سراسرکلید۔ فردوسی
جمہوری ایرانی، حکومتی برپایہ انسان کلیدی

درفرہنگ ایران، ہمہ جہان ہستی از آب وزمین وجانوروگیاہ ومردم گرفتہ تاخدا، ہمہ
باہم شاخ وبرگ وبروریشہ وتنہ یک درخت ہستند یک اصل ، خودرا درہمہ گستردہ
است

آنگاہ کہ انسان، درب دوزخ را درقرآن و درانجیل ودرہرکتاب مقدسی ببندد، آنگاہ
خواہد توانست، بہشت را درروی زمین بسازد

**جشن سده ، جشن بہمن، اصل خرد واصل بزم
درہرانسانی ہست
نام او «آذرفروز» و «بزمونہ=اصل بزم» است
بہ عبارت دیگر، خردگوہری درہرانسانی،
اصل بزم و اصل ابداع و ابتکارمیباشد
روشنی (بینش) وگرمی (مہر) ازآتش جان انسان
پیدایش می یابد**

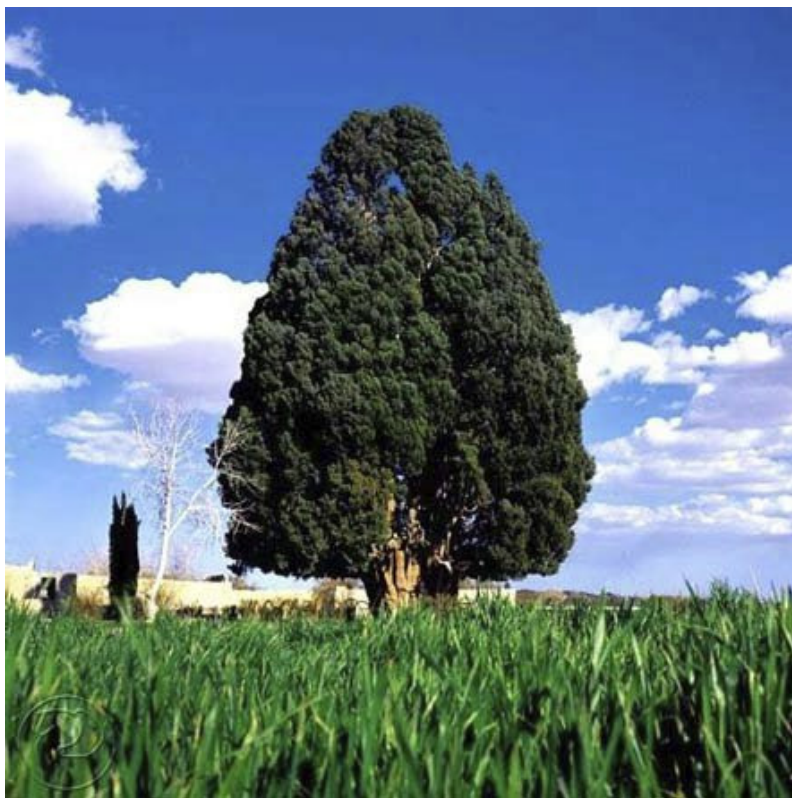
هنگامی ملت با هم ، سیمرغ را میجویند
خودشان، هم «شاه» ، و هم «خدا» میشوند
چون
سیمرغ ، تخم خود را در همه افشانده است

خدا، جانانست ، و درجان هر انسانی هست
کسیکه با مردمان میجنگد، با خدا میجنگد

همین اسلام راستین، بَسَمَان هست
و دیگر « اسلام راستین تر از این» در آینده
نمیخواهیم
چون هرچه اسلام، راستین تر میشود،
دروغ تر و آزادی کُش تر و وحشتناکتر میشود

حکومت اسلامی با ملت ایران میجنگد

سرو کهنسال ابرکوه یزد نماد همیشه سبز بودن انسان و خدا

درفرہنگ ایران
جان و خردانسانی
برترین مرجع است و برترین ارزش را دارد
نه مرجعیت یک امام یا شاه یا پیامبر
انقلاب تا مرجعیت خردانسان را تحقق ندهد
انقلاب نیست

بهره بردن از اعدامها در ملاء عام برای تظاهرات

در اسلام ، انسان ، خودش برای عملی که کرده است ، مجازات نمیشود ، بلکه انسان وسیله و ابزار برای ترساندن اجتماع ، از الله قهار و جبار و منتقم میگردد ، تا از حکومت الله و دست نشانندگانش، هرگز سر نیپچند

ملت ایران باید در اعدامها در ملاء عام ، برضد ابزار کردن انسان، و سلب ارج انسانی از او ، و برضد خدائی که میترساند و و برضد حکومتی که بر پایه ترس و وحشت گذاشته میشود، اعتراض کند . ملت ایران باید از اعدام ها در ملاء عام ، برای تظاهرات برضد رژیم ، و برضد سلب ارج انسانی در مجازات استفاده کند، که هیچ مجوزی نیز نمیخواهد . در این تظاهرات در اعدامها ، میتواند خواهان حقوق بشر و حکومتی بشود که برشالوده ترس نهاده نشده است .

Ahura Mazda = سیمرغ

Ahura = Ahv = axv = اصل جان و خرد

که از خودش و به خودش هست

Maz+Dah = Mazda

Maz = ماه

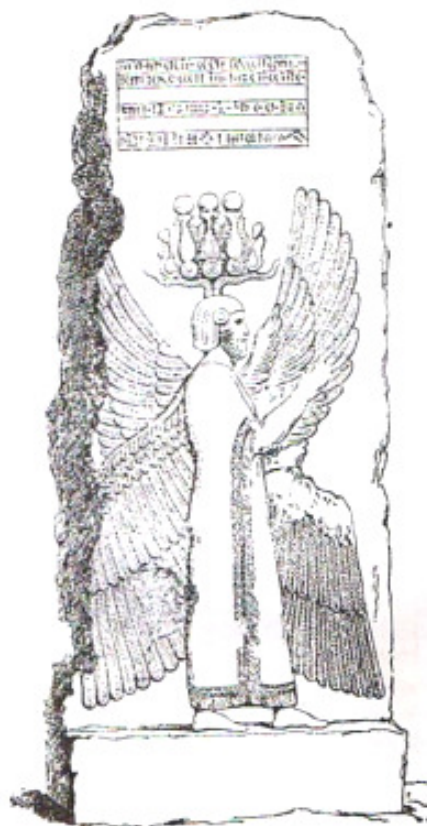
Dah = زن

اهورا مزدا ، به معنای زنخدای ماه هست
که تخمهایش، اصل جان و خرد همه انسانهاست

قدرت، نباید مقدّس شود
ریشه « قدرتِ مقدس» را باید در ایران کند
تا بتوان حکومت دموکراسی را بناکرد

مردم نمیخواهند ساختاری را بشکنند
بلکه میخواهند « آنچه ساختگی است» دوربریزند
تا گوهر خود انسان، از نو بروید و سبز شود

جمهوری ایرانی ، نه شاهنشاهیست، نه اسلامیت، نه سکولاریته هست، نه ضد
هیچ دینی و ایدئولوژی است، بلکه ایران ، به معنای « خانه سیمرغ ورام = ایر +
یانه» است که پیکریابی بهمن، اصلِ خردِ مبدع و نوآور و ضدتجاوز و
ضد تهدید و ضدقهر و ضدجهاد، درهر انسانی هست و خودش آسمانیست که زمین
و خاک و انسان و همه جانها میشود و اصل سرافرازی درهر انسانی و بُن یا فطرت اندازه
گذاری درهر انسانیست

نقش برجسته کوروش بزرگه از R. Kerpoeter

فرهنگ ایران ، فرهنگ فراسوی ادیان و مذاهب است
کوروش، آزادی به بت پرستان داد
دینها در آن موقع بت پرستی بودند
اسفندیار، نخستین مبلغ زرتشت، برعکس کوروش بت شکن بود
با زرتشت، جهاد دینی در ایران، آغاز شد
(جنگ اسفندیار با رستم ، جهاد دینی بود)

بخشی از سخنان کوروش که بنیاد حقوق بشر است

"همه ی مردم در کشورها و سرزمینهای زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال و داراییهای دیگری

را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند. هیچکس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده‌اند تنبیه شود. من جلوی برده داری و برده فروشی از زن و مرد را میگیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانیکه این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آنسوی دجله و عبادتگاههای آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند و ..."

با زال زر که فرزند و جفت سیمرغ است
فرهنگ سیمرغی ایران، استوار گردید. این فرهنگ سیمرغیست که
سرچشمه عرفان بطور کلی و بنیاد اندیشه های
مولوی بلخی، به ویژه است
بی زال زر، نمیتوان مولوی بلخی را شناخت

چرا آخوندها در ایران و روشنفکران در خارج از «جمهوری ایرانی» گرفتار وحشت شده اند؟

عید قربان ، در اسلام بزرگترین عید است
معنای این عید آنست که : تهدید کردن و کشتن
و شکنجه دادن و قساوت کردن و نابود کردن
برای غالب ساختن امر الله ، نه تنها کار نیک هست
بلکه جشن ابدی در جنت رانیز نصیب مسلمان میکند
از این گذشته ، این عید، معنای جشن و شادی را بطور کلی در اسلام معین میسازد. قساوت
کردن و کشتن و خونخواری و تهدید در عمل که غایتش چیره ساختن اسلام باشد، بهترین
وبرترین شادی است

جشن مهرگان (میتراکانا=زخدا میتر) برای آن
در روز بیست و یکم ماه مهر است ،
چون این روز، روز «رام»، مادرزندگیست .
در این روز بوده است که ضحاک،
خدای میثاق بر پایه قربانی خونی
از ایران، تبعید و اخراج می‌گردد
در این روز بوده است که مردم ایران کمر بند قیام را به کمر خود می بسته اند

ما فرزندان، یا به سخنی دیگر، بذرهای سیمرغ
و از گوهر سیمرغ (=اصل همیشه نو و تازه شدن) هستیم، و نیاز به رسولی و امامی
و ولایت فقیهی و خلیفه رسولی نداریم. اینگونه بحث ها برای ایرانیان
برترین توهین به ارج انسانی او هست .
ارج، یکی از نامهای خود سیمرغ است . انسان، ارجمند است ، یعنی تخم خود خدا
هست، و نیاز به الله و رسول و امام ولی فقیهی ندارد، و این گونه ادعاها، سلب
ارجمندی از انسانست. (معنای جمهوری ایرانی اینست .
رجوع شود به کتاب چگونه ملت سیمرغ میشود ؟ که دهسال پیش در آلمان چاپ و
منتشر شد

حقوق بشر، از خرد انسان، می‌تراود

در فرهنگ ارتائی- سیمرغی ایران
آسن خرد یا « پیش-خرد»، که خرد آفریننده و سامانده
و آراینده باشد، در فطرت یا طبیعت هر انسانی هست
این خرد در هر انسانی هست که سنجه (میزان) ارزشها و خوبی و بدی هست و سرچشمه
قانونگزار است
این اندیشه ، اصل تاعسیس کننده حقوق بشر است

در شاهنامه ، کاوه ، نماد نقش سرپیچی از هر حکومتیست که بر ضد قداست جان و خرد انسانی باشد .

ولی همه، چنین می پندارند که کاوه ، یک فرد و یک رهبر بوده است که بر ضد خدای خونخوار که ضحاک باشد، بپاخواسته است

ضحاک ، در اصل یک شاه نبوده است ، بلکه در اصل « خدای قربانی خونی بوده است که » پیمان یا عهد « را بر قربانی خونی استوار ساخته است » .

این قیام، قیام ملت ایران بر ضد یک خدا، و برای تبعید و سرنگونی یک خدا بوده است .

خدا بودن ضحاک را سپس پوشانیده اند، و او را به یک شاه، کاسته اند ، تا احترام سایر خدایان را حفظ کنند ، تا ملت ایران، کمتر به فکر براندازی خدایان برخیزد .

این ملت است که میتواند است خدا را سرنگون کند . ملت ایران ، چنین جسارتی داشته است .

کاوه ، کی بوده است ؟

در شاهنامه میتوان دید که کاوه به ضحاک میگوید، تو هیجده فرزند مرا کشته ای . این چه معنائی دارد ؟

سیمرغ یا ارتافرورد، اینهمانی با روز 19 هر ماهی دارد که سیمرغ باشد . کاوه با هیجده پسرش، سیمرغ هستند.

سیمرغ، نامیست که به « همه ملت» داده میشد. این ملت هست که شاه خودش هست .

ارتا، تصویر خدا به شکل خوشه بوده است .

خدا، وجودی جز خوشه ملت یا جامعه نیست .

این ملت ایرانست که بر ضد خدای خونخواری که قربانی

خونی را مانند اسلام تاءسیس کرده است و مغز جوانی ملت را میخورده است، برخاسته و اوراسرنگون و تبعید کرده است. ملت ایران، آن گستاخی را دارد که پشت پا به قداست چنین خدائی بزند و آنرا از ایران تبعید کند

دهسال پیش کتاب « چگونه ملت، سیمرخ میشود؟ مردمشاهی، فرهنگشهر» در آلمان چاپ و پخش شد و به ایران نیز رسید. نخستین عبارت این کتاب اینست که: « فرهنگ ایران، بر این اصل استوار است که مردمان از هر قوم و قبیله و دین و مذهب و ایدئولوژی و طبقه باشند، اراده کنند که بر پایه خرد انسانی خودشان باهم زندگی کنند، و با هم در بهبود زندگی اجتماع خود در این گیتی، بیاندیشند.» فصل نخست این کتاب « پیدایش حکومت از ملت» میباشد که پیدایش ایده جمهوری را در ایران نشان میدهد.

هر مقامی در حکومت، بدون استثناء باید از ملت برگزیده شود که اصل سیستم جمهوریت است. بدین سان از دبد فلسفه حقوقی، اصول جمهوری ایرانی برای جهانی تاره ونوین گذاشته شد. هر چند که ایوزیسیون خارج بدان توجهی نیز نکرد ولی بذرهای آن در ایران به خوبی پاشیده شد و به صورت فریاد « جمهوری ایرانی» از گلوی صد ها هزار نفر بلند شد، ولی خارج نشینان هنوز معنای آن را نفهمیده اند و در خواب خرگوشی، حرفهای گذشته را تکرار میکنند و میخواهند به ملت در داخل بفهمانند که فقط « جمهوری ایران» معنا دارد و جمهوری ایرانی غلط است. اگر نگاهی به این اثر بیندازید، بد نیست تابا معنای « جمهوری ایرانی» آشنا گردید

آقای دکتر سروش، خرسند میشوند که روز پایان استبداد دینی این سی ساله را جشن بگیرند. ایشان به کم قانع هستند. جشن پایان استبداد دینی، باید جشن 1900 سال باشد. چون پانصدسال موبدان زرتشتی در زمان ساسانیان

ملت ایران را اسیر کرده بودند و سپس آخوندهای اسلامی هم سنی اش و هم شیعه اش ، وارث قدرت موبدان شدند ، و پایان این استبداد است که غایت آزادی ملت ایرانست . و این هنگامی ممکن میگردد که « انسان ، اندازه حکومت شود » . در فرهنگ اصیل ایران که زرتشت برضد آن برخاسته بود ، انسان ، اندازه حکومت است . به کتاب منوچهر جمالی بنام « انسان ، اندازه حکومت ، در فرهنگ ایران » که دهسال پیش منتشر گردید مراجعه شود . روزی که انسان ، اندازه و معیار و سنجه حکومت شود ، نه قرآن و نه گاتا نه کاپیتال مارکس ... ، آن روز ، روز جشن انسان است که خرد خودش معیار آفرینش نظام میگردد

وقتی ابوظالب از محمد می پرسد که روعسای قریش را « به چه میخوانی ، گفت میخواهم کلمه ای بگویند که عرب ، مطیع آنها (روعسای قریش) شود و بر عجم تسلط یابند ، میخواهم کلمه ای بگویند که عربان مطیعشان بشوند و عجمان با جگزارشان بشوند - تاریخ طبری » . آیا اینکه ایرانیان مطیع و با جگزار قریش شوند ، این آزادی و برادری و برابری است ؟ آیا اینکه با قرآن (کلمه) در جنگ و چپاول و کشتار ایرانیان را با جگزار و بنده خود سازند ، این آزادی و برابریست / آیا هیچوقت محمد به عربان گفت : ای عربان بروید و عجمان را برادر و برابر خود کنید ؟ نه با جگزار خود ؟ این ویژگی اصلی همان کلمه یا همان قرآنست که همیشه در این کلمات مانده است و خواهد ماند .

نقت ایران را پس از هزار و چهارصد سال ، در مقوله «
غنیمت جنگی از ملت ایران» در آوردند. دانشکاه را
جایگاه مطیع سازی خرد ساختند. هر کسی که این کلمه را
میگوید و مینویسد در اندیشه برده سازی ایران و نابود
سازی خرد و ارج انسانی است. (از کتاب چگونه ملت ،
سیمرغ میشود : ایده جمهوریت در فرهنگ ایران) دهسال
پیش .
جمهوری ایرانی

خدا، شادی را میآفریند

جائی که شادی نیست ، خدا از آنجا، طرد و تبعید شده است
چرا در فراز سنگ نوشته های هخامنشی میآید که
« که » خدا، شادی را آفرید
شادی و شاده ، نام خدای ایران بوده است
و به معنای « جشن عروسی و جشن » است ،
و « آفریدن که آفریدن » یا « فریدن » باشد به معنای عشق
ورزیدن و دوست داشتن (فری) هست
این عبارت کوتاه که « خدا شادی را آفرید »
به معنای آنست که خدا ، خودش را به صورت جشن
در گیتی آفرید تا آن را دوست بدارد، و به آن عشق بورزد.
این شادی چیست که او دوست میدارد؟
خدای ایران برای آنکه خودش را دوست بدارد، تحول به
همه زیباییهای گیتی می یابد. هر چه در گیتی زیباست، چهره
زیبای خود خداست. دوستی به زیباییهای گیتی ، دوستی به

خداست .

او در دیدن زیبایی های جسمانی درگیتی هست که خود را دوست میدارد . این مفهوم زیبایی در فرهنگ ایرانست . زیبایی همه چیزها باهم ، خدای زیباست . دیدن این زیبایی ها، جشن زندگی است . کار خدا، دادن امر و نهی، و حکومت کردن نیست، بلکه او زیبایی در هر خوبیست که دل و روان و خرد انسان را به خود میکشد، و دل سپردن به زیبایی های او درگیتی، جشن زندگی است . جائی که زیبایی نیست ، خدا را طرد و تبعید کرده اند، خدا را کشته اند .

در اسلام، حقیقت، هنگامی زیباست که وحشت انگیز باشد

در ادیان، مفهوم زیبایی، از دیدار انسان با خدا مشخص میشود

در اسلام ، الله را نمیتوان با چشم دید ولی برای محمد

که انسان برگزیده اش هست، الله در جبرئیل پدیدار میشود

و با دیدن جمال جبرئیل هست که محمد در اوج وحشت و اضطراب و ترس،

گرفتار لرزه و غش و صرع میگردد

از این رو هست که جمیل یا زیبا بودن را به جبرئیل نسبت میدهند

این تجربه هست که روح قوانین و شریعت اسلام را معین میسازد

این اصل بنیادی که زیبایی حقیقت ، در وحشت انگیزی و بیمناکی و مضطرب سازندگی

انسان ظهور میکند، اصلیت که واقعیت یابی اسلام را در اجتماع و تاریخ ، معین

ساخته و همیشه معین خواهد ساخت

**اصطلاح « اصلاحات»، کی و کجا، معنا دارد
چه چیز را در اجتماع میتوان اصلاح کرد؟**

چرا دموکراسی، نظام وقانون همیشه اصلاح پذیر است؟
حکومتی که برشالوده « حقیقت» گذارده شود،
راه به اصلاحات رومی بندد
حقیقت را کسی حق ندارد، اصلاح کند
نور مطلق را نمیشود نورانی ترکرد
اگر گفته شود که از یک حقیقت، هر انسانی میتواند برداشت
دیگری داشته باشد، آنگاه آن حقیقت، هر چند به حسب
ظاهر، تابع « خرد انسانی» میشود، ولی خرد انسانی
همیشه مجبور به تاویل آن حقیقت میگردد، و باز راه
بر آزادی خرد انسانی بسته میگردد
ولی همیشه تفسیر و تاویل هر چه حقیقت شمرده میشود،
در انحصار مرجع قدرتی درمیآید،
و راه آزادی خرد برای برداشتهای تازه بسته میگردد
فقط حکومتی که برشالوده « خرد ورزی آزاد انسانی»
گذارده میشود، راه را به آزمایش و اشتباه و حق و توانائی
به تصحیح و اصلاح میگشاید

ما حکومت بر پایه خرد انسانی میخواهیم

شعار « جدائی دین از حکومت» برای ایران، ناپسا هست

جنبش اصلاحات اسلامی

آیا حقیقت را میشود اصلاح کرد؟

آیا اسلام را میتوان اصلاح کرد؟

اگر کسی، «خوب» را اصلاح کند، «بد» میشود
اگر کسی، «حقیقت» را اصلاح کند، دروغ و باطل میشود
اصلاح کردن حقیقت، فاسد کردن حقیقت است
کسیکه به شریعت اسلام ایمان دارد، ایمان دارد که قرآن و آنچه محمد میگوید از «
نورالله»، یعنی حقیقت است
اینست که با چنین ایمانی، هر اصلاحی را در شریعت اسلام، بدعت و نوآوری، و فساد
در ارض و بطلان اسلام میداند
ولی، اسلام، کاربرد مکر و خدعه را برای غالب ساختن اسلام می پذیرد. حقیقت را که
اسلام باشد، میتوان با مکر و خدعه، یعنی با چنگ و ارونه زدن، جا انداخت. در نخستین
صفحه شاهنامه، سیامک، نشان میدهد که حتا با اهریمن، در نبرد نباید مکر کرد. این
فرهنگ ایرانست که بر ضد اسلامست. فرهنگ ایرانی، فیروزی حقیقت را به بهای
مکر و خدعه، به معنای نابود کردن حقیقت میداند. حقیقتی که با مکر، چیره شد،
دیگر حقیقت نیست، بلکه تبدیل به ضد حقیقت شده است. همه اسلامهای راستین، برای
غالب ساختن اسلام، از راه مکر و خدعه پیدایش یافته اند و طبعاً با غلبه یافتن، اصل
دروغ و فساد و تباهی میشوند

این فرهنگ ارتائی یا سیمرغیست که از آن حقوق بشر پیدایش یافت نه از آموزه زرتشت
و نه در حکومت ساسانی که یک حکومت زرتشتی بود.
روشنفکران ایران، به جای باززائی (رنسانس) ایران در فرهنگ اصیلش، که فرهنگ
ارتائیبست، میکوشند که با نیمه آگاهی که از فرهنگ غرب دارند، ایران را کپی غرب
سازند، یا به عبارت دیگر، بقول مولوی از روباه، طاووس سازند که در انجام، نه
طاووس است و نه روباه. آنها از «باززائیدن» میترسند، چون ستروند، و از باززایاندن
ملت ناتوانند، چون هنرمائی را نمیدانند. آنها خود را نمیتوانند بجویند، بلکه از خود
میگریزند. از این رو، همه آنان از رویارویی با اسلام، خود را عاجز می یابند.
به چهار جلد کتاب «جنگ اهورامزدا با سیمرغ» از پژوهشهای منوچهر جمالی مراجعه
گردد.

هیچکسی حق ندارد به ملت، دستور بدهد

انسان ، نباید از هیچکس اطاعت کند و هر قدرتی که از او اطاعت خواست ، باید برضد آن سرکشی کرد تا ارج انسانی خود را حفظ کرد. ما جامعه مدنی نداریم که برضد حکومت اسلامی نافرمانی مدنی بکنیم . اسلام و قرآن و شریعت اسلام از انسان ، اطاعت و عبودیت میخواهند که برضد فرهنگ ایرانست .

ما قانون اساسی نداریم . آنچه را قانون اساسی میدانند، برضد قدرت موعسه ملت است که خردش تنها میزانش در تاءسیس قانونست ، نه شریعت و نه قرآن . و نه محمد و نه الله ، و تا قانونها ، واقعیت یابی این قدرت ابتکار خرد انسانی در ایران نیست ، باطل است، و برضد « ارج انسان » است . « ارج » یکی از نامهای سیمرخ خدای ایرانست ، چون تخم سیمرخ در هر انسانی هست . از این روانسان، ارجمند است ، یا به عبارت دیگر ، او که تخم خداست، همان قدرت موعسه و میزان گذار در همه ارزشها را دارد . ایران، نیاز به شریعت اسلام ندارد .

خلاصه تاریخ 160 ساله ایران

در 160 سال پیش، باب و سپس بهاءالله ، جنبشی در ایران برای نسخ شریعت اسلام، و ایجاد قوانین تازه برمنش ایرانی، باجسارت بی نظیری برپا کردند که با همکاری آخوندها و حکومت و سکوت روشنفکران، سرکوبی شدند، ولی این جنبش ها بودند که تخم جنبش مشروطه را افشاندند . سپس، روشنفکران که چنین جسارتی در برابر آخوند و شریعت نداشتند، کوشیدند که سر علماء مذهب شیعه را کلاه بگذارند و آنها را علمدار، مشروطه ای سازند که در حقیقت به نابودی شریعت و سلطه آخوند میانجامد. با این کلاهبرداری، مشروطه ای بوجود آمد که در مغزش، مشروعه بود و پیآیند کلاهبرداری از آخوند. البته علماء دین که متوجه شدند نخستین بار در تاریخ کلاه سرشان رفته ، کوشیدند که در جنبشی دیگر، این کلاه را سر روشنفکران بگذارند . این بار آخوندها با شعارهای انقلاب و ضدیت با امپریالیسم و لیبرالیسم را که روشنفکران مقدس ساخته بودند، کلاه

بزرگی را سر روشنفکران گذاشتند .
البته آخوند از ضدیت با امپریالیسم ، ضدیت با فرهنگ و مدنیت غرب را میفهمید و از ضدیت با لیبرالیسم، ضدیت با آزاد اندیشی ، و از انقلاب ، مفهوم اصلیش را که حرکت به عقب باشد میفهمید. بدین ترتیب آخوند توانست کلاه بزرگی سر روشنفکران کذائی بگذارد و جمهوری بسازد که در باطنش، حکومت مطلقه آخوندیست .
روشنفکر ایرانی، برعکس روشنفکر غرب، متفکر نیست ، و بسادگی میتوان سرش را کلاه گذاشت. اکنون .
باید با کاربرد خرد خود اندیش، بیدار شد تا این دوره های کلاهبرداری پایان بپذیرد و با جسارت فکری گفت که از این به بعد، ملت ایران ، بر پایه خرد و فرهنگ اصیل خودش که متضاد با شریعت اسلامست، میتواند قوانین تازه برای آینده، تاسیس کند و دیگر نیازی به شریعت اسلام و برداشتهای راستیینش ندارد
که همه ادامه همان کلاهبرداریها هستند

دموکراسی و اصل سکولاریته، بر ضد مشروعیت رژیم هستند. سکولاریته، بر اصل حقانیت بنا میشود

سکولاریته ، اساسا بر ضد « مشروعیت رژیم » هست ، چه این مشروعیت ، ساختگی و تقلبی باشد، چه درست و حقیقی باشد.

مشروعیت یک رژیم، یعنی انطباق آن رژیم با شریعت اسلام .

دموکراسی ، جامعه و خرد انسان را سرچشمه حق میداند، نه شریعت اسلام را .
انسان با رای دادن ، سرچشمه بودن حق و حقوق بودن خود را اظهار میکند و حکومت ، باید حقانیت داشته باشد. حکومت ، نمیتواند هم مشروعیت و هم حقانیت داشته باشد .
حقانیت فقط و فقط ار آن ملت است .

بکار بردن اصطلاح « مشروعیت » ، مشتبه ساختن حقایق به ملت است . ما بر ضد مشروعیت رژیم هستیم ، چه این مشروعیت ، انطباق با شریعت راستین داشته باشد، چه نداشته باشد. ملت، حق خودش را در حقانیت دادن به حکومت میخواهد .

حکومتی که عقیده ودین وایدئولوژی‌ش رابه عنف به مردم
تحمیل میکند

به روان وخرد و هستی انسان ، تجاوزمیکند
وبا این تجاوز، انسان، ، سراسراج خود را ازدست میدهد
وتجاوز به تن او، ونابود کردن تن او، مشروع میگردد

راهبران ، برضد نیروی راهگشاینده ای هستند
که درجنبش خودجوش ملت هست
جنبش خودجوش، نوآوراست
و ازاصالت فرهنگی جامعه برمیخیزد
ولی رهبرانی که میخواهند ملت را در راه خود ببرند
برضد راهگشایی ازخود ملت هستند

راهبران، راهزنان جنبش خودجوش ملت هستند

تصویرانسان درفرهنگ ایران، درخت سروهمیشه
سبزاست
که نماد سرافرازی فطرت انسانست
انسان، ازهیچکس، اطاعت نمیکند
وعبد هیچ الهی وقدرتی نیست
چون خودش، تخم خدا هست

شاه ، در فرهنگ اصیل ایران، فقط نام سیمرغ بوده است
وسیمرغ، « خوشه ملت یا جامعه » میباشد
به سخنی دیگر، شاه ، یا سیمرغ، نام خود ملت میباشد
این ملتست که فقط خدا و شاه و رهبر و پیشوا و امام است
همه قدرت رُبایان در تاریخ، این مقام را غصب کرده اند
همه شاهان ایران و آخوندها و الله، غاصب حق مسلم ملت
بوده اند

بهترین راه برای دادن معنای ژرف به اصطلاح سبز و
جنبش سبز، و دادن سوی مردمی و آزادی بدان ، باید
درفش با درخت سرو سبز همه جا افراشته شود، چون
سبز که در فرهنگ ایران، بیان تازه شوی همیشه زندگی
درگیتی بوده است ، هم تصویر انسان و هم تصویر خدای
ایران بوده است . هیچ نیازی به ضدیت با جنبش سبز نیست
، بلکه میتوان معنای ایرانی کهنش را که معنای ژرف
مردمیست به آن داد. همانگونه که ادیان ابراهیمی، انسان
را خاک مرده ای میدانند که خدا از آن انسان را میسازد،
ایرانیان، انسان را تخم خدا که درخت سبز با آن اینهمانی
داشته است ، میدانستند. درخت سبز، از دیدگاه ایرانیان،
«خود رو» هست ، یعنی اصالت دارد، و بیان خود جوشی و
اصالت انسانست . درخت همیشه سبز درگیتی، برترین نماد
سکولاریته میباشد

باجهاد و امر به معروف و نهی از منکر،
دین و اخلاق بر پایه قهر و تهدید، یعنی
برشالوده «رذالت» نهاده میشود و ارج
انسان پایمال میگردد

جمهوری ایرانی
همان فرهنگشهر است
که جامعه و حکومت را بر بنیاد فرهنگ
مردمی ایران میگذارد

اهریمن، اگر یک حرف راست بزند، جا
در جا میمیرد

مردم ، دهنده حقایق به حکومت
هستند

نه قبول کننده مشروعیت حکومتِ ولی فقیه

ملت، تنها به خودش میتواند اعتماد
داشته باشد

مفسد در ارض کیست ؟
آنکه جان انسان هارا میآزارد
آنکه خرد انسانها را میآزارد
آنکه مهر میگوید ولی
قهر و شمشیر و ارهاب میآورد

تضاد فتوای آقای منتظری با فرهنگ ایران

.....

در اسلام، مشروعیت حکومت، تنفیذ امر به معروف و نهی از منکر است ، و اگر حکومتی چنین نکند، عادل نیست و ملت برای برقراری عدالت که میزانش شریعت اسلامست، حق مقاومت در برابر آن حکومت و سرنگون کردن آن را دارد
ولی در فرهنگ ایران، حقانیت به حکومت ، اجرای دادیست که از خرد انسانها برای پرورش زندگی درگیتی برخاسته است، و با نفی چنین دادی ، ملت حق به سرنگون ساختن آن حکومت و حق تاءسیس مجدد حکومت برپایه خرد انسانی را دارد

امام زمان ، حاکمیت را از ملت ایران
غصب میکند

طبیعت رژیم اسلامی
دروغ و خدعه و قهرورزی و فساد مالی
هست

جائیکه آزادی نیست، راستی از بن کنده میشود
جائیکه خردانسان، آزاد نیست، حقیقت نیست

انسان، دانه ای از خوشه خدا، و همگوهر با خداست
و عبدِ الله نیست
و غایت وجودش، عبودیت و اطاعت از الله و رسول
و امام زمان و ولی فقیه اش نیست

راعی من کو؟ یعنی که
من سرچشمه قانون و حکومت
و داوری نهائی هستم

ملت این افتخار را دارد که نوکر مرا
که رئیس جمهور باشد، انتخاب کند
ولی من بهتر می‌شناسم که چه کسی،
بهترین نوکر منست

بادوام حاکمیت تشیع در ایران
ایران از هم پاره پاره خواهد شد

جامعه اسلامی
نیاز به روشنگری با
خرد آزاد از اسلام دارد
نه « اسلام‌های راستین سازی» که
وجه مشترکشان،
دروغگوئی و سفسطه است

فرهنگ زن خدائی - سیمرغی ایران
بنیاد آزادی زنان در ایرانست

شریعت اسلام در قرآن ، برشالوده « ترساندن » بناشده است، نه برپایه « جاذبه ». از این رو درگورزش برضد آزادیست و نمیتواند درفضای آزاد، تاب بیاورد . چون در آزادی ، هرطریقه و مسلک و مذهب و حربی، با « نیروی جاذبه اش » حق به موجودیت پیدا میکند. شریعت اسلام، در آزادی ، حق به موجودیت خود را از دست میدهد .

هنوز غاصبان هزار و چهارصد ساله ایران
برایران حکومت میکنند
دوام غصب، ایجادحق نمیکند

حکومت نباید در دست دین مقدس
شخص مقدس و حقیقت مقدس باشد، چون ملت، از دست زدن به مقدسات میترسد و
نمیتواند به آسانی آنها را از قدرت بیندازد

انسان، در فرهنگ ایران ، فرزند و جفت خدا هست .
فرهنگ ایران ، عبودیت انسان را از هر قدرتی و از هر خدائی ، برضد اصالت و حق
و ارج خود میدانند .
هر خدائی درخواست عبودیت از انسان بکند ، خدا نیست و مطرود است .
عبد ساختن انسان ، با قهر و ارهاب، ولو هزار و پانصد سال نیز امتداد یافته باشد ، ایجاد
حق برای چنین دینی نمیکند و
همیشه غاصب حق انسانی شمرده میشود.

نخستین کشوری که در خاور میانه
خود را از اسارت از اسلام رهائی بخشید، اسرائیل است

دومین کشوری که در خاورمیانه
خود را از اسارت از اسلام
رهائی خواهد بخشید، **ایران** است

استبداد ، فرهنگ ندارد، بلکه ضد فرهنگست
قهر و تجاوز خواهی و تهدید و وحشت انگیزی
، فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگست
هنر عبودسازی و برده سازی و بنده سازی از انسانها
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
خبثت و خیانت و خدعه گری و خرد آزاری و دروغ گوئی
، ولو برای غالب سازی هر حقیقتی و هر خدائی باشد
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
هر «**ضد فرهنگی**» ، خود را بنام «**فرهنگ**» می فروشد

نزدیک به سی سال هست که
رژیم مردمخوار اسلامی ، با همکاری
اپوزیسیون در خارج ، که در کرنای آزادی می دمدم
کوشیدند که با **توطئه سکوت** ، اندیشه های مردمی و آزادیخواهانه منوچهر جمالی را خفه
سازند
و هنوز این دشمنی را با آزادخواهی و فرهنگ ایران
که در آثار جمالی موج میزند ، ادامه میدهند
و بی خبر از آناند که آتش اندیشه های فرهنگی او
در ایران ، تبدیل به حریق شده است
بگذار از خیانت خود، تا میتوانند، کام ببرند

بنیاد حقوق زنان در ایران

تا فرهنگ زرخدائی ایران ، که فرهنگ ارتائی- سیمرغی میباشد (و بکلی با زرتشتیگری فرق دارد) ، از نو در اندیشه ها و روانها زنده نگردد ، ریشه تبعیض حقوق زنان را در شریعت اسلام ، نمیشود از جا کند .
فرهنگ زرخدائی ایران ، تصویر انسان و خدا را که بنیاد همه حقوقست ، در نهاد جامعه عوض میکند .

تا این تصویر انسان و خدا در اذهان تغییر نکرده است ، با ترجمه منشور حقوق بشر ، که پیآیند تحولات اندیشگی و روانی در فرهنگ غربست ، نمیتوان جزو کالای وارداتی به ایران وارد ساخت ، و آمپول آنرا در اقدامات سیاسی ، به مردم تزریق کرد .

ایران ، روزگاری اقتصاد درباری داشت ، و اکنون اقتصادملائی دارد
ولی هیچگاه اقتصاد سرمایه داری نداشته است

هیچکدام از جنبشهای بزرگ غرب (رنسانس، رُمانتیک ، روشنگری) بر پایه ترجمه های علمی زبانشناسان اروپا از یونان ، پیدایش نیافت ، بلکه این جنبشها ، پیآیند برداشتهای آفریننده و نوآورانه فلاسفه و هنرمندان اروپا از آثار فکری و هنری یونان ، و نفوذ « این برداشتها » بود ، که چندان هم ، انطباقی با اصل متون یونانی نداشتند .
با ترجمه متون پهلوی و اوستائی به روش علمی ، و درک شاهنامه با چنین مقولاتی ، کم و بیش ، اندیشه های بیرون میآیند که الهیات زرتشتی در آنها ، هزاره ها ، جاییازی کرده است ، که به نابودی ایران ، در رویارویی با دین اسلام کشید ، و امروزه به درد باززائی و نوزائی فرهنگی ایران نیز نمیخورد ، و محتوایشان نیز ، بیگانه از فرهنگ اصیل ایرانست . آنانکه از آثار من ، به عنوان کمبود یا نبود مآخذ ، تهمت غیر علمی بودن ، بدان میزنند ، این نکته تاریخی فوق العاده مهم را هم در پیش چشم داشته باشند .
این مقلدان غرب ، که گرفتار مفهومی بسیار تنگ از علم هستند ، دریابند که جنبشهای بزرگ غرب هم ، استوار بر درک علمی یونان نبودند . آنچه گوته و شیلر و نتیجه از یونان گفتند ، و راه را برای وسعت نظر در آلمان گشودند ، فرسخها از واقعیت یونان باستان ، فاصله داشتند . ترجمه های علمی زبانشناسانه از آثار افلاطون و سایر فلاسفه

یونان، وقرار گرفتن همین « مآخذ»، فقط به زشت و خوارسازی « سופستائیان» انجامید، تا آنکه برداشت انقلابی هِگِل از سופستائیان، برغم همه این مآخذ، سبب شد که راه برای شناختن سופستائیان به کردار « جنبش روشنگری در یونان» بازگردید، و با این برداشت بود که پروتاگوراس سופستائی، با عبارت « انسان، معیار همه چیزهاست Homo Menzura»، بنیاد گذار حقوق بشر شناخته شد. این برداشت من از فرهنگ ایران نیز، چنین نقشی را در نوزائی ایران، بازی خواهد کرد.

نام « شاه» در فرهنگ اصیل ایران، فقط نام سیمرخ بوده است که « خوشه ملت یا جامعه» باشد به سخنی دیگر، شاه، نام خود ملت میباشد ملت، فقط شاه ورهبر و پیشواو امام است همه قدرت رُبیان، این مقام را غصب کرده اند همه شاهان ایران و آخوندها، غاصب حق مسلم ملت بوده اند

استوانه کوروش. چرا کوروش به خدای مردوک روی میآورد؟
هخامنشیان، «ارتائی»، یعنی « سیمرخ» بودند
ارتای خوشه (ارتا خوشت) استوار بر « آفرینش جهان درهماآفرینی خدایان» است.
این را همبغی (= انبازی = نریوسنگی) مینامیدند
آنها میتوانند، یهوه یار جامعه دیگر را « انباز در آفرینش جهان» بدانند
اهورامزدای کوروش،
همان ارتاخوشت بود، نه اهورامزدای زرتشت

نخستین شاه تاریخی ایران، کوروش بود که زود فراموش شد
ولی ایرانیان، نخستین شاه آرمانی خود را «ایرج» می‌شمردند
و هرگز او را فراموش نمی‌کردند

ایرج ، همان « اِر_زیا ارتا » بود که سیمرغ باشد
سیمرغ، ارتای خوشه است که همه جانها و انسانها، دانه های
آن خوشه اند. خوشه، نماد پیوستگی در مهر است
ملت، در پیوسته شدن به هم در همپرسی، سیمرغ یا ایرج
میشود

تاریخ ، میدان نبرد قدرتها با هم بوده است
و فرهنگ اصیل ایران که در ایرج (ارتا=اِر_ز) در شاهنامه پدیدار میگردد
، بر ضد اصل هرگونه قدرتخواهیست
پس چگونه میتوان « فرهنگ ایران» را در تاریخش
کشف کرد؟

ایجاد مرکز تولید انرژی خورشیدی در کویر ایران بجای تولید انرژی هسته ای

فرهنگ ایران، فرهنگ مردمی و جهانیست برای آراستن جهان
وبرضد جهان بینی ناسیونالیستی است که از غرب به ایران آمده
کاهش فرهنگ جهانی ایران به ناسیونالیسم
که امروزه میان سطحی اندیشان رواج یافته است
علت بسیاری از تعصبات تنگ گردیده
وبزرگترین گزند را به فرهنگ ایران زده است
بیا جهان را به بد نسپریم

آنکه « مفهوم » را از « تصویر » جدا میکند، یک پای حقیقت پویا را می برد . فرهنگ
ایران، مفهوم « اسطوره » را نمیشناسد و بکار نمی برد. در شاهنامه بحث از داستان
است که در هزوارش به معنای « دین » است (به یونکرمر ارجعه شود) و در فرهنگ
کهن، گفتگو از « بُندهش » است که به معنای « شیوه درک جهان از راه پیدایش آنها،
نه از راه خلقت اسطوره ، یک اصطلاح قرآنیست که باخود بار منفی قرآنی را همیشه
حمل میکند. اعراب به محمد میگفتند که این سخنان تو همه اش اساطیر است، ولی محمد
قصه های خود را که چیزی جز همان مقوله اساطیر نبود، اساطیر نمیدانست. البته همین
اصطلاح قرآنی، معرب واژه «ئوستره= اوستره » است که در اصل به معنای نی
وترانه نی بوده است. و این ترانه ها ، ترانه های زنخدایان بوده است که اسلام برضد آن
برخاست. اگر نگاهی به انتشارات فلسفی اخیر در آلمان انداخته شود ، دیده میشود که
آثار نوینی درباره « تصویر و فلسفه تصویر» منتشر شده است . یکی از این فلاسفه
در کتابش جمله ای از ادورنو آورده بود که بیش از 17 تصویر داشت. اسطوره هم ،

چیزی جز اندیشیدن در تصاویر نیست. همان کاریسمای آقای وبر، و همان امام زمانی که نمیتوان قدرت آنرا از اذهان در ایران زدود، چیزی جز ترکیب اندیشه تصویری نیست که فوق العاده موءثر است. فلسفه یونان نیز چیزی جز تلاش برای استخراج اندیشه ها و مسائل فلسفی و مفاهیم از اسطوره های یونان نبود. در این زمینه به آثار پروفیسور شاده والت بیندازید که از بزرگترین اساتید یونان شناس در آلمان بوده است. در واقع، هر حقیقت زنده ای بر دوپای تصویر و مفهوم می‌رود و اسطوره را نمیتوان از درک حقیقت در مفاهیم جدا ساخت

**اینکه حقیقت، فقط در « مفاهیم » پدیدار میشود
اسطوره ای بیش نیست**

**کیست که حق ملت به حاکمیت را در ایران از ملت، غصب
میکند؟**

امام زمان

**ملت ایران، حق حاکمیت خود را با اراده خود
تسلیم امام زمان کرده است
پس ملت ایران، اصلاً دموکراسی و حقوق بشر نمیخواهد**

فرهنگ هر ملتی، در توانائی افراد آن
برای هماندیشی و همکاری آنها باهم
پیدایش می یابد

حکومتی که عاجز از انجام وظایفش هست
نیاز به دین وایدئولوژی دارد

درهر انسانی، امام وصاحب زمان، حاضر هست
امام زمان که رام میباشد، مادرو اصل زندگیست
صاحب زمان، انبازش بهرامست که اصل تحول و
بینشست
واین دو قرین هم، درکاریز(چاه) ضمیرهر انسانی،
هستند
ودرهمپرسی باهم، میزان حکومت وجامعه هستند
درهریک ازما، امام وصاحب زمان هست
همه حکومتها جزما، غاصب هستند

آینده، راهی نیست که کسی برای ما ساخته است، وما باید آن راه را برویم
آینده، راهیست که ما باید خودمان بسازیم و خودمان برویم

زندگی مقدس است

زندگی به ما حق میدهد که ازاسلام وقرآن ومحمد انتقاد کنیم

زندگی به ما حق میدهد که ازهر مرجعیتی انتقادکنیم

با قبول قداست زندگیست که ما این حقوق را پیدامیکنیم

نفی قداست زندگی، نفی این حقوق انسانیت

زرتشتیها و ایرانشناسان در تبعیت از زرتشتیان، این « دوگوهر همزاد» را درگاتای زرتشت».

در راستای گزینش میان شرّ و خیر (زندگی و ضد زندگی) تفسیر میکنند. انسان باید ژی را برگزیند و برضد اژی بجنگد ! ولی این اندیشه پیشینه ژرف در فرهنگ ایران دارد. این اندیشه زرتشت ، اندیشه ای برضد فرهنگ اصیل ایران از تصویر همزاد بوده است . همزاد (بیما=جم) به معنای دوقلوی بهم چسبیده بوده است، و نه دو چیز جداوبریده از هم که زرتشت گفت . فرهنگ ایران، بر این استوار بوده است که همه پیوندهای جهان پیوند مهر و عشقی است . جهان در اثر پیوند یا همآفرینی و همبغی نیروها پیدایش می یابد . دوگوهر اصلی جهان در هر چیزی هست که باهم میآفرینند . این بود که عشق یا مهر، اصل آفریننده جهان در هر چیزی شمرده میشد. درست زرتشت این اصل را با دوگوهر همزادش از ریشه کنده است ، و بنیاد سراسر جهان را رزم و جهاد کرده است . زرتشت ، پیشرو محمد و اسلام بوده است .

شما شاهنامه شناسان، شاهنامه را عدم ساخته اید

ای زمین های ریگ که هیچ تخمی در شما نمیروید و غیر قابل کشت هستید، شرم ندارید، که در خود، انبار تخم را که شاهنامه باشد ریخته اید، ولی جز سطحیات بی معنا و بی خاصیت، از این رمزها، از زمین شعورتان و از بررسیهای بیش از حد علمی تان، نروئیده است و هرگز نخواهد روئید. این علمی بودن، نیست که اندیشه های مرموز در شاهنامه را میشکوفاند. این وجود خود شماست که زمین ریگ، زمین غیر قابل کشت شده است که تخم ها در آن میسوزند و خروارها تخم را معدوم و نابود میسازند. شما در این زمین شعور و روان و ضمیرتان که ریگ است، شاهنامه را به رغم ادعای علمی بودن، معدوم میسازید . شما شاهنامه را به رغم همه بزرگداشتهای رسمی و پرطنطنه و پر ددبده، عدم میانگارید و در بررسیهای علمی خود، مشغول « عدم شناسی » هستید . شما شاهنامه را در بررسیهای علمی تان ، عدم ساخته اید و نام این عدم سازیها را شاهنامه شناسی و ایرانشناسی هم گذاشته اید از کتاب زال زر یا زرتشت

فرهنگ ایران
فرهنگ فراسوی کفر و دین
یا بسخنی دیگر،
فرهنگ فراسوی مذاهب و ادیان و ایدئولوژیهاست
و ما نیز حکومتی فراسوی کفر و دین، فراسوی مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها می‌خواهیم

اساسا معنای داستان ، یعنی « دین» و دین ، یعنی « بینشی که از جان انسانها زاده شده است

دین در فرهنگ ایران، معنای اسلامی و مسیحی ندارد. شاهنامه، داستانهای نیست که فردوسی خلق کرده باشد، بلکه داستانهاییست که از تجربیات مایه ای ملت ایران، از بیخ خردشان پیدایش یافته است. انسانها، در همه دوره ها ، تجربیات مستقیم ویژه وی نظیر خود را داشته اند و این تجربیات مستقیم و مایه ای، مایه تفکر زنده فلسفی هستند. این داستانها در چندین دوره دستکاری شده اند. مثل داستانهای تورات که در قصص قرآن دستکاری شده اند. فرهنگ ایران که از بیخ خرد کیهانی از جان انسانها تراویده ، از میترائیست ها و از زرتشتی ها و از زروانیها تغییر شکل داده شده اند. هر داستانی، مانند زمین، دارای لایه های درهم ریخته گوناگونست. پژوهش در فرهنگ ایران، شناختن این لایه های گوناگون در هر داستانی از شاهنامه یا بهمن نامه یا گرشاسپ نامه است. در داستان، یا در اسطوره و در قصه های قرآن، اندیشه در مفاهیم، با اندیشه در تصاویر، با هم می‌آمیزند و این «نقش اندیشی»، نفوذ فوق العاده در جنبشهای تاریخی داشته اند و هنوز دارند. سراسر تفکرات افلاتون، بر همان تصویر غارش بنا شده است. و آن تصویر غارش، درک سستی از تصویر غاردر میترائی و فرهنگ ارتائی است. قسمت اعظم فلسفه آلمان که من در آنجا شاگردی کرده ام ، از شیوه تفکر یست که در تراژدیهای یونان پیدایش یافته اند. و داستانهای شاهنامه اغلب، تراژدی هائی بوده اند که در دوره زرتشتیگری، کاسته شده اند. اندیشه بنیادی « فنومولوژی روح» هگل، از یک تصویر در بندهش گرفته شده است که آن موقع به آلمانی ترجمه گردیده است. انتقادات نیچه از گناه در مسیحیت، مستقیما از تفکرات ایرانی. پیش از زرتشت که در بندهش هست ، برخاسته. این شیوه پژوهش، شاهنامه را کتاب مقدس نمیکند.

از این گذشته، در فرهنگ ایران، فقط و فقط، جان یعنی زندگی انسان مقدس است، نه گاتا و نه قرآن و نه انجیل و نه تورات و نه کابیتال و نه شاهنامه. حتا خدا نیز نمیتواند حکم قتل جانی را بدهد

آیا خرد یک ایرانی، حق ندارد فرهنگی را کشف کند که سه هزار سال موبدان زرتشتی که نیای همین آخوندهای امروزه اند، و خود زرتشت، آنرا تحریف کرده اند و سوخته اند و پوشانیده اند و به صلیب زده اند و مسخ کرده اند. و دانشمندان غرب، همین تحریفات را بنام علم در دانشنامه ها، باز به خورد ما میدهند و مارا از نوزائی و باززائی باز میدارند! آیا خرد ایرانی، حق ندارد فرهنگی را که از ژرفای دل ایرانیان تراویده و نامش سیمرغ و هما و عنقا و سمندر بوده است و سراسر ادبیات ما از آن انباشته است (و در این ادبیات بندرت نامی از هُرْمَز و اهورامزدا برده میشود)، برضد این تحریفات در متون زرتشتی باز یابد. این الهیات زرتشتی که فرهنگ و الای سیمرغی را نابود ساخته، علت العلل

همه تباهیهای روزگار ماست و این درست پاسخ به این شعر فردوسی است
که گیتی به آغاز، چون داشتند
که ایدر به ما خوار بگذاشتند

عرب ستیزی، ترک ستیزی، اسلام ستیزی، آمریکاستیزی، مصدق ستیزی
و هرگونه کین توزی دیگر
همه گواه بر ضعف و سستی است

این سستی ساسانیان در اثر چیرگی موبدان زرتشتی بود که هستی ایران بباد رفت
نیرومند، نیاز به این کین توزیها ندارد
که بر سستی روز به روز میافزایند

زنیرو بود مرد را راستی
نیرو، توانائی در باهم آفریدنست

چرا در ایران، همه حکومتها، چه اسلامی باشند، چه زرتشتی باشند چه امام زمان باشند، چه سوسیالیستی باشد.. همه غاصب هستند؟
چون در فرهنگ ایران، شاه یا حاکم، فقط و فقط، سیمرغست
سیمرغ، خوشه همه مردمان، یا ملت است
با سیمرغ شدن همه ملت هست که شاه یا حکومت و خدا
پیدایش مییابد

روشنفکر دینی، از نور الله و قرآن روشن میشود و عقلش تابع آنهاست
روشنفکران لائیک، یا از نور مارکس و کاپیتال روشن میشوند
و عقلشان تابع مارکس و کتابهایش، یا تابع فیلسوفی دیگر از غربند
روشنفکر زرتشتی، از نور اهورامزدا و گاتا روشن میشود
و عقلش تابع اهورامزدا و گاتا است
فرهنگ ایران، بر ضد اندیشیدن با «عقل تابع» هست
و آنرا کوری میداند
عقل تابع، عصای کورانست
روشن شدن از خود، گوهر خرد در فرهنگ ارتائی ایرانست
منوچهر جمالی

کافر، کسیست که تخم حقیقت را در زمین دلها میکارد و میبوشاند تا برویند
مُشرک، کسیست که همه افکار و عقاید ادیان را در ساختن اجتماع، شریک میسازد
مُلحد، کسیست که معتقد است که درخت حقیقت، یک شاخه ندارد
موءمن، کسیست که برای دروغی که حقیقت میداند، همه حقایق را نابود میسازد
روشنفکر، کوریست که به عصایش، «روشنی» میگوید

اهورامزداي زرتشت، جهان همزمان خود را آفرید
الله محمد، جهان مجاهدان خود را خلق کرد

سیمرغ با انبازهای خود، که انسانها و جانها باشند
باهم ، جهان مهر را آفریدند
جهان مهر را میتوان باهم آفرید و باهم سیمرغ شد
ما، «آفرینندگان باهم» هستیم ، نه مخلوق و آفریده خدائی

حقیقتی که بترساند و بکشد
دروغ و باطل است
خدائی هم که چنین حقیقتی میگوید
آفریننده دروغ و باطلست و ضد خداست

تعریفات عبید زاکان درباره اسلام و شیوه حکومتش

قاضی کیست؟ : آنکه همه او را نفرین کنند
عدل چیست؟ : آنکه هرگز راست نگوید
بهشت چیست؟ : آنچه نبینند
حلال چیست؟ : آنچه نخورند
مال ایتم و اوقاف چیست؟ : آنچه بر خود از همه چیز مباح تر دانند
دارالقضا (دادگستری) کجاست؟ : عتبه (آستان) شیطان

اصل سکولاریته چیست؟

از خود طلب ، که هر چه طلب میکنی زیار
در تنگنای کعبه و درسومناات نیست

رد کردن اسلام
برداشتن نخستین گام
در راه آزادی خرد انسانیست

هیچ انسانی، میان اینکه
از اژدها بلعیده شود یا از نهنگ دریده شود
انتخاب میکند؟

چرا بجای «آخوندستان»، «ایران» میگویند؟
ایران، «ایر+ یانه»، یعنی آشیانه سیمرغ
سیمرغ، جانان، یعنی همه جانهاست
وبرضد جهاد و قتل وارهابست

روشنفکران ایران، کورانی هستند که
عصای اسلام را دور انداخته اند و
عصای مارکسیسم را گرفته اند
ایمان، نیاز به عصادارد نه به چشم
جوانشدن، زندگی کردن بی عصاداست

آخوندها متوجه شده اند که روشنفکران ژرفای فلسفی همه اصطلاحات مدرنی را که بکار میبرند

و علم میکنند، نمیفهمند، چون آنها را از ژرفای فرهنگی خود، تجربه نکرده اند. از این
رو این اصطلاحات را باکاه شریعت، قاطی کرده و از آن اسلامهای راستین طبق مد
روز، میسازند و به خورد خود روشنفکران و مردم میدهند. اینست که از مشروطه، شبه

مشروطه ، ازدموکراسی، شبه دموکراسی، از جمهوری، شبه جمهوری، از آزادی ، شبه آزادی ، از مدرنیزاسیون ، شبه مدرنیزاسیون، از امپریالیسم، شبه امپریالیسم در میآورند

زندگی مقدس است

زندگی به ما حق میدهد که از اسلام و قرآن و محمد انتقاد کنیم

زندگی به ما حق میدهد که از هر مرجعیتی انتقاد کنیم

با قبول قداست زندگیست که ما این حقوق را پیدامیکنیم

نفی قداست زندگی، نفی این حقوق انسانیت

هویت ایرانی، «هومان» یعنی « و هومن» یا

«خرد زاده از گوهر خود انسان» است

فرمان، به معنای اندیشه و هماندیشی است

تنها مرجعیت ایرانی، فرمانیست که این خرد به او میدهد

نه قرآن ، نه گاتا، نه کتاب یا آموزه مقدس دیگر

فرهنگ ایران ، فرهنگ فراسوی ادیان و مذاهب است

کورش، آزادی به بت پرستان داد

دینها در آن موقع بت پرستی بودند

اسفندیار، نخستین مبلغ زرتشت، بر عکس او بت شکن بود

اهریمن را زرتشت، خلق کرد

فرهنگ ایران، اهریمنی در جهان نمیشناخت

ای سیمرخ ای مادر ایران

اغلب نزدیک به همه فرزندان تو

سراسر زندگانی خود را صرف اشتباهات کرده اند

و حالا هیچکدام ، نه توانائی و نه دلیری آن را دارند که بگویند غلط کردیم، چون با چنین اعترافی، سراسر عمرشان را به هدر رفته می بینند و این را نمیتوانند بپذیرند اینست که همه اشتباهات گذشته خود را بنام حقیقت و هنرمندی و تنها راه نجات ایران میستایند

جامعه دموکراسی یا جامعه خرّم
جامعه ایست استوار بر پایه گشودگی همه برای رفع اشتباهات همدیگر
نه آنکه یک اشتباه را، بنام حقیقت مقدس یا علمی
بر جامعه، حاکم ساخت
هیچکسی، حقیقت را ندارد

ما دوزخی را که در میهنمان ساخته اند
بافر هنگ اصیل ایران
تبدیل به بهشت خواهیم ساخت
ما به بهشت بیگانه نمیگزیزیم
فرهنگ ، هنر ساختن بهشت از دوزخست

دموکراسی، جامعه تفاهمیست
نه جامعه ایمانی، و نه جامعه ایدئولوژیکی

باید تقویمی بر پایه سال صدور منشور حقوق بشر
از کورش کبیر، ساخته شود
تا سر اندیشه حقوق بشر، بنیاد تقویم ایران گردد و
وجانشین تقویم هجری و شمسی کنونی در ایران گردد
این اندیشه را من سالهاست که به اشخاص گوناگون پیشنهاد کرده ام

ولی کسی آن را به عهده نگرفته است
کیست که پذیرای این امر مهم گردد؟

حکومت اسلامی ایران، برشالوده
هزار و چهارصدسال
کینه توزی (ressentiment)
که در اسطوره های علی و حسین
ساخته شده، استوار است

فتوی، غصب حق مسلم مردم ایران
به اندیشیدن است
فتوی، قتل عام خردهاست

مهرگان که میترا کانا یا میترا گانا باشد
به معنای زنخدا مهر است که سیمرغ بوده است
نه این میتراست که الهیات زرتشتی، بنام خدای مهر
جانشین سیمرغ ساخته است
آنچه بنام خدای مهر، در مقالات و نشریات، علم کرده میشود
کسی جز ضحاک نیست که خدای پیمان برپایه قربانی خونی
بوده است

چرا مصدق هنوز زنده است؟
چون هنوز دشمنان آزادی مجبورند با او بجنگند
چون هنوز درفش پیروزی آرمانهای بزرگ ایرانست

حق مسلم هر ایرانی ، خوشزیستن و دیرزیستن است
حق مسلم هر ایرانی ، پدیدار ساختن خدای خرد، بهمن است
که در گوهرش هست، و تنها فرمان اوست که مرجع
نهائیت
حق مسلم هر ایرانی ، همپرسی با دیگران برای نهادن
قانونست

مسلمانان، در جهاد و قتل و ارهاب و شکنجه و عذاب دادن
جشن میگیرند. این ، مفهوم جشن در اسلام هست

« مقدّس ساختن قدرت » ، همیشه « گمنام و ناپیدا ساختن » هویت قدرت است . با قدرتی که مقدّس شد ، نمیتوان جنگید و آنرا ریشه کن ساخت؛ چون ، قداست ، قدرت را میپوشاند و تاریک و نامعلوم میسازد . در گستره سیاست ، همه قدرتها باید برای هم، نمایان و روشن باشند تا بتوانند همدیگر را مهار کنند و با هم، توازن بیابند . قدرتی که خود را مقدس ساخت ، بزرگترین خطر گستره سیاست است؛ چون برای مردم ، به شکل « دشمن و رقیب » ، شناخته نمیشود.

قدرتی که مقدس شد ، بی نام میشود ؛ یعنی هیچگاه ، گیر گناهِش نمی افتد، و همیشه پاک و برّا از گناه میماند . از اینرو، همه تباہکاریها و ستمکاریها و جنایتهای قدرت مقدس ، بلافاصله از موعمنان ، فراموش و زودده میشود (نه تنها اکبرگنجی، این کار را کرد؛ بلکه در همه موعمنان و مقلدان ، قداست قدرت، گناه زدا از یادهاست . همه اهل ایمان ، در همان تجربه این تباہکاریها بر تن خود ، او را معصوم می‌شمارند . این فراموش کردن ، یک فضیلت یا هنر اخلاقی نیست؛ بلکه قدرت مقدس ، در موعمن ، چنین واکنشی دارد . از این رو هست که موعمنان در تا ریخنویسی ، مقدسین و معصومین خود را از گناه و جرم، پاک میسازند) . از اینرو هست که قدرت مقدس ، مسؤل اجتماع نیست؛ چون او فقط در برابر خدا هست که گناه میکند . او در برابر خرد سنج و معیاری مردم، مسؤلیتی ندارد؛ چون خرد مردم ، سنجه شمرده نمیشود.

قدرتی که نام دارد ، « شکل دیدنی و گرفتگی » دارد و مسئول مردمان میباشد . هیچ قدرتی نباید مقدس بشود و در گستره سیاست، هیچ قدرت مقدسی حق دخالت ندارد؛ چون قدرتهای سیاسی از برخورد با آن ، عاجز میمانند . ولی قدرت، سرچشمه گناه است و نمیتواند مقدس باشد و با مقدس شدن ، دیگر ، مسئول مردمان نیست . خدائی که قدرتش مقدس باشد ، وجود ندارد . او همان اهریمن است . قدرت باید نام داشته باشد . قدرت مقدس ، بی نام است . در « شاهنامه »، این اهریمن است که پیکریابی « قدرت « می باشد.

با زال زر که فرزند و جفت سیمرغ است
فرهنگ سیمرغی ایران، استوار گردید . این فرهنگ سیمرغیست که
سرچشمه عرفان بطور کلی و بنیاد اندیشه های
مولوی بلخی، به ویژه است
بی زال زر، نمیتوان مولوی بلخی را شناخت

بنیاد آزادی اقلیت ها و اندیشه در قرآن
این حکم هست که در سراسر تاریخ اسلام
اجرا کرده اند و میکنند و خواهند کرد
رهبان دیگر اندیشان را بکشید = فقتلوا ائمة الکفر
ولی فرهنگ سیمرغی- زال زری بر این استوار است
که در بن هر انسانی،
بهمن و سیمرغ ، یا خدای خرد و خدای مهر است
و کسیکه حکم قتل انسانی را میدهد
نه تنها خدا نیست
بلکه در هر قتلی نیز، خدا را از سر میکشد

مسئله این نیست که علم بر ضد اسطوره است یا نه
مسئله اینست که روشنفکران ما
هم مفهومی غلط از علم دارند، هم مفهومی غلط از اسطوره

راست منشی دکتر مصدق ، بی آنکه خود، بخواهد
موجودیت رژیم سلطنتی را زیرسئوال بُرد
و همچنین حقانیت رژیم اسلامی- آخوندی را زیرسئوال بُرده است
و این هنوز از نتایج سحراست
راستی = ارته = ایرج = سیمرغ

هیچکدام از روشنگران ما نتوانستند
گوهر اسلام راستین را برای ایرانیان
مانند این رژیم ، روشن و چشمگیر کنند

بُن یا فطرت ما، جمشید است که فرزند سیمرغ بود
و سیمرغ ، مرغ پیروزی است
اصل نوشوی همیشه گی است
چون همیشه از خاکسترش، از نو زبانه میکشد
دشمنان، میخوانند پاسارگاد و تخت جمشید را از بین ببرند
هر چند الله، خالق بیم است ولی جمشید، ریشه بیم و بیم آوران
را از بُن کند، و در آینده نیز از بُن خواهد کند بود
و جمشید در ما ، تخت جمشیدی بزرگتر خواهد ساخت
ما سازندگان تخت جمشید ها هستیم

بدون ریشه دوانیدن در فرهنگ اصیل ایران
که فرهنگ خانواده سام - زال - رستم
که فرهنگ سیمرغیست
به هیچکدام از آزمانهای خود نخواهیم رسید

جامعه اسلامی

نیاز به روشنگری با خرد آزاد از اسلام دارد
نه «اسلامهای راستین سازی» که
وجه مشترکشان، دروغگوئی و سفسطه است

کتابسوزی ، پیآیند سخنان بی مایه ایست که
دهه ها بنام فرهنگ ایران
درباره فرهنگ ایران گفته اند، که از بُن ، برضد فرهنگ ایران بوده اند،
و همین نویسندگان هستند که اکنون در شاهنامه وبوستان و ... سوزی نعره از بر باد درفتن
فرهنگ میزنند

ویژگی « بحث » آنست که از عمق ، میکاهد و بدرزا، کشیده میشود

سیمرغ ، نام « فرهنگ اصیل ایران» است ، که متعلق به دوره پیش از زرتشت نیست
، بلکه همیشه زنده است ، و همیشه از قدرتمندان حکومتی و دینی ، سرکوبی شده و
میشود ، و همیشه خود را از نو ، عبارت بندی میکند، و چهره نوین، به خود میگیرد

« اسلام ستیزی و عرب ستیزی » ، واکنش طبیعی ، در برابر « اسلامت که گوهرش
ستیزنده است » .

اسلام وزرتشتیگری و یهودیت و مسیحیت .. و هرگونه دین و ایدئولوژی، باید در ایران ،

در فضای « فرهنگ گشوده سیمرغی » قرار گیرند ، تا « اصل قداست زندگی ، به کردار برترین اصل » ، دست اسلام و زرتشتیگری و یهودیت و مسیحیت و هر ایدئولوژی دیگری را ، در ستیزه منشی ، ببندد .
هر چه ، تنها راه راست ، و تنها حقیقت را دارد ، چه بخواد چه نخواد ، در گهرش ، ستیزه منش است ، ولو بام و شام ، کرنای و عظمت و محبت و رحم و تسامح و تساهل و مدارائی را ، باد کند .

منشور حقوق بشر کوروش استوار بر فرهنگ سیمرغی ، یا زال زری است نه بر آموزه زرتشت ، که بر ضد آنست

یکی میکوشد ملت ایران را مسلمانی سنتی سازد
یکی میکوشد که ملت ایران را مسلمانان راستین سازد (تا کنون اسلامها دروغین بوده اند

یکی میکوشد ملت ایران را زرتشتی گاتائی سازد . تا حالا زرتشتیها ، گاتائی نبوده اند
یکی میکوشد ملت ایران مدرن و پسامدرن ، به تصویری که در غرب خوانده و نفهمیده بسازد

ولی کسی را نمیتوان یافت که ملت ایران را بدان بیانگیزد که خودش بیندیشد

و دموکراسی و حقوق بشر و جامعه مدنی و حکومت جدا از دین
فقط بر شالوده همین خرد انسانی نهاده میشود که خودش بیاندیشد

فرهنگ ایرانی

فرهنگ « فراسوی کفرودین »

یا « فراسوی هرگونه ایمانی » است

فرهنگ ایران، نه اسلامی و نه شیعی است

و نه زرتشتی بوده است

فرهنگ ایران، فراگیرنده

کفرها و ایمانها و شرکها و الحادهاست

فرهنگ ایران، متضاد با « شریعت اسلام » است

شریعت اسلام استوار بر پایه خشونت است (قُم فَا نذر = برخیز و بترسان)

جمشید ، نخستین انسان ایرانی ، « مدنیت بدون بیم » را در ایران ، ساخت .

در فرهنگ ایران ، خدا هم ، حق ندارد بترساند

نرمخوئی ، در گستره اجتماع و سیاست ، غایت فرهنگ ایرانست

نرمخوئی و مدارائی ، در اسلام

فقط به عنوان « وسیله » ، برای غالب و حاکم ساختن شریعت اسلام ، بکار برده میشود

نرمخوئی و مدارائی در اسلام

به عنوان « مکر و خدعه » بکار گرفته میشود

برای « معاویه ظالم » شدن

باید نقش « مظلومیت حسین » را

بازی کرد

