

منوچهر جمالی

گلاویزی خرد انسان با بحرانها

چرا ما همیشه گرفتار طوفان نوحیم ؟

چرا، گوهر یهوه و پدر آسمانی والله ،

طوفانساز است

کشتی خرد انسان را از او گرفتند

تا در کشتی نوح بنشیند

هلال ماه = کشتی = خرد

وضع فوق العاده ، بحران ، وضع استثنائی ، انقلاب ،

چهره های گوناگون « طوفان » هستند

چرا کشتیهای خرد انسانها، در طوفان ، غرق میشوند

و چرا ، کشتی نوح ، غم غرقشدن ندارد ؟

« هر که با نوح نشیند، چه غم از طوفانش »

در آغاز شاهنامه ، پس از گفتار در آفرینش عالم و آفرینش آدم و آفرینش آفتاب و ماه ، ستایش پیغمبر میآید . در اینجا است که تصویر زندگی بشر در جهان ، به شکل زندگی در « دریای طوفانی » ، طرح میگردد . زندگی در دنیا ، زندگی در دریای پراز تندباد و پراز امواج است که همه، بدون استثناء در آن غرق خواهند شد . زیستن تا زمان غرقشدن، در کشتی ، امکان دارد. در واقع ، در گیتی ، زمینی نیست که بتوان روی آن پایدار زیست . در این دریا که کل جهان را فرا گرفته است ، همه غرق میشوند ، و ناخدائی که انسان را نجات بدهد، نیست . در حقیقت در چنین جهانی که سراسرش را دریا پوشانیده ، ساحلی نیست . فقط خردمند ی مانند فردوسی ،

دریگی از این کشتیهاکه عروسگونه است،دویارباوفا دارد که اگرهم غرق بشود ، با آنها خواهد بود(با آنها غرق خواهدشد) . این اندیشه ،البته از « جهان بینی زروانگرائی»دوره ساسانی برآمده است ویک اندیشه اسلامی نیست .هرچند اغلب خوانندگان ، دردید نخست ، آنرا با « تصویر کشتی نوح » که در ذهن دارند، میخوانند، ولی اگر با دقت، این چند بیت خوانده شود ، تصویر کشتی نوح ، مورد نظر نیست. در این ابیات ، اندیشه « منجی و ناخدا ی کشتی که با رهبری خدا ، کشتی را به کرانه نجات میرساند » ، نیست ، که محور داستان کشتی نوح ، در تورات و در قرآنست .

حکیم این جهان را چو دریا نهاد برانگیخته موج ازو، تند باد
چو هفتاد کشتی بروساخته همه بادبان ها بر افراخته

یکی پهن کشتی، بسان عروس بیاراسته هم چو چشم خروس

محمد بدو اندرون با علی همان اهل بیت نبی و وصی

خردمند کز دور دریا بدید کرانه نه پیدا و بُن نا پدید

بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق، بیرون نخواهد شدن

بدل گفت **اگر با نبی و وصی شوم غرقه** ، دارم دویار و فی

در این اشعا، مذاهب گوناگون، همه، کشتیهای روان در این دریایند، و تنها یک کشتی منحصر به فرد، نیست. اندیشه « منجی » فقط با یک کشتی و بایک نجات دهنده، گره خورده است.

نشستن در کشتی، برای «نجات از دریا و از طوفان

نیست» . سر اسر جهان، دریا و طوفانست، و در جهان نیز، ساحل

نجاتی، و کشتی نجاتی نیست . سر اسر جهان، دریای پراز تند باد است ،

و زمینی که کسی در کرانه اش لنگر بیندازد و از آن پیاده شود ،

نیست . از این گذشته، سخنی از این نمی رود که هیچکدام از این کشتیها،

از طوفان ، ایمن خواهند ماند، بلکه یقین بدان هست که در این دریا

، طوفان خواهد شد، و « کس از غرق، بیرون نخواهد شدن » . این

همان اندیشه ایست که حافظ، بگونه ای دیگر، گفته است که:

جنگ هفتا و دومت، همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ، ره افسانه زدند

اغلب خوانندگان و پژوهشگران شاهنامه ، این ابیات را با همان تصویر طوفان نوح اسلامی که در ذهنشان جا افتاده ، میخوانند ، و نا آگاهبودانه ، در همان راستا ، آنرا میفهمند ، و به پیایندهای غلط میرسند . ولی درست محتوای این اشعار ، با تصویر کشتی نوح در ادیان ابراهیمی ، تفاوت کلی دارد . اندیشه ای که در طوفان نوح بیان میشود ، اینست که دریای پر آشوب و طوفانی زندگی ، نیاز به کشتی دارد ، که خدا ، ناخدای حقیقی اش باشد ، تا بتواند سر نشینان آنرا به ساحل رستگاری برساند . از این گذشته ، دریای نوح ، دریائست که از خشم ، ناگهان بطور موقت و گذرا بر میخیزد ، و در پایان ، این طوفان ، وقتی علت خشمگین شدن را بر طرف ساخت ، فرومی نشیند . علت خشم ناگهانی ، ایمان نیاوردن اغلب مردم جهان به « نخستین پیامبری که از مردمان ایمان میخواهد ، و وقتی الاه ، ریشه بی ایمانان را به کلی از جا کند ، و فقط موعمنان باقی ماندند ، طوفان نیز پایان میرسد . بی ایمانی انسانها ، الاه را خشمگین میسازد ، و تا جان بی ایمانان را نگیرد ، خشمش فرو نمی نشیند . ولی در اشعار شاهنامه که در بالا آورده شد ، جهان ، «همیشه» بخودی خود ، دریای طوفانیست ، و مسئله ، مسئله « غضبناک شدن یکباره خدانیست » . در این صورت ، باید پذیرفت که الاه ، همیشه غضبناکست و هیچگاه غضبش فرو نمی نشیند . به عبارت دیگر ، مردمان همیشه « بی ایمان » میمانند . خدا ، از همان آغاز ، جهان زندگی را برای همیشه ، جهان طوفانی خلق میکند ، و همیشه آنرا دریای طوفانی نگاه خواهد داشت ، و جهان ، دریای بی ساحلست . این تصویر البته به تصویر خدائی میکشد ، که طبق خرد و حکمتی رفتار نمیکند ، و درست ، زروانیان ، چنین تصویری از زمان داشتند ، که در شاهنامه ، و به ویژه در دوره ساسانیان ، باز تابیده شده است . ولی الاهان ابراهیمی ، خشم و غضبشان ، از روی حکمت است و در حکمت ، میتوانند ، شر را برای رسیدن به غایت خیر ، بکار ببرند . البته نزد ایرانیان ، خشم ، نمیتوانست گوهر خدائی باشد ، و حکمت (بکار بردن آلت شر برای غایت خیر هم) ، بر ضد فلسفه « راستی » ایران بود . تنها

راه چاره ، پیدایش خدای زمانی بود که خرد نداشت ! یا اگر داشت ، طبق خرد ، کار نمیکرد . زمان ، سلسله ای از رویدادها و کارهائی بود که هیچ منطقی در آن نبود . به عبارت دیگر ، برهه های زمان ، از هم بریده بودند . در روند زمان ، خرد ، نمیتوانست روان شود تا همه این برهه ها را به هم بپیوندد .

چنانچه دیده خواهد شد ، تصویر « کشتی ، و کشتی که زندگی در آن بی گزند میماند » ، به تصویر « **هلال ماه** » باز میگردد ، که اینهمانی با « **خرد** » داشته است . چنانچه انسان در شاهنامه به شکل **درخت سرو** نموده میشود ، که در فرازش ، ماه یا هلال ماه است . از سوی دیگر ، هلال ماه ، زهدانی بود که تخمهای همه زندگان ، در آن ، ایمن از گزند بودند . پیوند این دو تصویر با هم ، این اندیشه بود که **خرد انسانی ، این خویشکاری را دارد که جان را از هرگزندی ، دور میدارد** ، و بهمن ، که اصل خرد است ، **اصل ضدخشم** (ضد قهر و خشم و خشونت و آزار ، یعنی ضد طوفان) است . نشستن در کشتی نوح ، بیان « ناتوانی خرد انسان در دریای طوفانزده زندگی » است . خرد انسان ، دیگر نقش کشتی را بازی نمیکند . بریدگی یا تهیگی ، علت آن میشود که خردهای انسانها ، نمیتواند در هلال ماه ، به هم بپیوندند ، و با هم یک کشتی بسازند . وقتی خرد انسانها نتوانند به هم به پیوندند ، آنگاه همه در خطرند . در فرهنگ ایران ، ماه و خورشیدی که از ماه ، هر روز میزائید ، مجموعه همه خردها یا چشم ها بود . در واقع ، هلال ماه ، خردی بود که از پیوند یافتن همه خردها بدست میآمد و این خرد اجتماعی و همگانی ، کشتی ای بود که نشستن در آن ، هرگزندی را از اجتماع دور میداشت . از همین تصویر ، ولی در سوی وارونه سوء استفاده شده بود .

کشتی نوح ، بر این اندیشه بنیادی استوار است که ، زیستن در اجتماع و در جهان ، با خطرات و بحراناها و اضطرابات روبروست ، و زندگی کردن ، نیاز به « کشتی ایمان و بینش ایمانی » دارد ، که خدا ، ناخدا و منجی حقیقی آنست ، که کشتی را در طوفانها راهبری میکند . هیچکس با « خرد و بینش برخاسته از خرد خودش »

نمی‌تواند در این طوفانها ، جان سلامت ببرد . این بینش خدائست که میتواند کشتی را در طوفان راهبری کند . مجموعه خرده‌های انسانها در هماندیشی باهم ، کارساز نیست . مجموعه خرده‌های انسانها باهم ، نقش « اصل خرد یا خدای خرد » را بازی می‌کرد . خرد اجتماعی ، نقش نجات دهنده زندگی از خطرات را داشت و در اینجا ، خدا از اجتماع ، بریده نبود ، بلکه خرد کل ، یا خدا ، پیوند یابی خرد همه انسانها به هم بود . ولی کشتی نوح ، تصویر است که میان خدا و خرد انسانها ، تهیگی و پارگی ایجاد میکند . « ایمان به بینش الاه » ، جانشین « یافتن شیوه هماهنگسازی خرد ها در هماندیشی باهم » می‌گردد .

هر که با نوح نشیند ، چه غم از طوفانش

طوفان در عربی، دارای این معانیست : مرگ شتاب و سریع ، مُردن، کُشتن، سختی و تاریکی شب، و بقول منتهی الارب: طوفان ، هر چیز است که بسیار و غالب می‌باشد و همه را فرامی‌گیرد ، یا هر چیز بسیار، که احاطه کند تمام جماعت را. البته معنای اولش آنست که آب بسیار که همه را بپوشد یا سیل یا آب که از زمین برایدو همه را غرق کند. در حال این تصویر از زندگی اجتماعی در دنیا ، نشان میدهد که ما **همیشه**، در طوفان، زندگی میکنیم . بقول شیخ عطار:

روز و شب بر خشک ، کشتی رانده ام

گرچه دایم ، غرق طوفان می‌زیم

زندگی، « همیشه » ، **وضع استثنائی و اضطراری دارد** ، و طبعاً قوانین عادی و معمولی ، در اضطرار و تنگی و بحران، کاربردی ندارد . خرد ورزی فردی انسانی که با اتفاقات عادی و معمولی و تکراری کار دارد، رویارو با این طوفان سهمناک ، چاره‌گر نیست ، و نیاز به « کشتی ایمان به آموزه الهی برای همه موعمنان » هست . در **تفکر بودا**، چنین دریائی که سراسر مسیر زندگانی را فرا گرفته باشد ، نیست ، بلکه در مسیر زندگانی ، رودخانه پراز موجی پیش می‌آید ، که با « زورق دین » باید از آن گذشت . تصویر کشتی و زورق، فقط نقش موقت، در مسیر زندگی

بازی میکند. اینست که **زورق دین، پس از عبور از این رودخانه ، دیگر، بکار نمی آید.** و باید آنرا پس از عبور، ترک کرد، و از آن گذشت. وفاداری به زورقی که مرا از رودخانه نجات داده است ، این نیست که ما پس از عبور از رودخانه، آن زورق را همه عمر در سراسر راه، به دوش بکشیم. **« دین » از دید بودا، زورقیست که برای مرحله ای کوتاه در مسیر زندگی، بکار میآید.** مسئله زندگانی، مسئله نجات از چنین دریای فراگیر، یا زیستن همیشه در دریا نیست .

مسئله ادیان نوری ، آنست که زندگی ، همیشه، وضع استثنائی و اضطراری دارد ، و طبعاً قوانین عادی و معمولی و خرد ورزی فردی انسانی که از تکرار عادیات ، و آزمایش عادیات ، بینش خود را فراهم میآورد ، در اضطرار و تنگی و بحران ، کاربردی ندارد، و غرق شدن، رویدادی حتمیست . طوفان و بحران و انقلاب و تنگی ، چنانچه پنداشته میشود ، حالات و اوضاع فوق العاده و استثنائی و موقتی نیستند ، بلکه درست ، آرامش و آشتی و « آنچه ما حالت عادی مینامیم » ، حالات غیر عادی و استثنائی و گهگاهی هستند . زندگی در دنیا ، همیشه طوفانی و بحرانی است ، یا آمدن طوفان و بحران ، ناگهانی و غیرمنتظره است، ولی همیشه باید از آن «اندیشید» و همیشه باید چشم براه آن بود . زندگی ، همیشه منتظر بحران و وضع فوق العاده و انقلاب و نا آرامیست . **اندیشیدن ، از ترسیدن ، جدا نیست . انسان، همیشه در ترس ، میاندیشد .** از اینرو ، اندیشیدن ، نمیتواند رفع ترس را بکند . نجات از ترس ، نجات از اندیشیدن هم هست . انسان ، موقعی ، هم از ترس ، و هم از اندیشیدن ، نجات می یابد ، که **در کشتی ایمان (کشتی نوح) بنشیند .** ادیان ابراهیمی ، بر پایه این اندیشه بنیادی و شیوه اندیشیدن (اندیشیدن ، اندیشیدن از ترس و در ترس است) ، بنا شده اند . اینست که داستان طوفان نوح ، داستان « حادثه ای یکباره در هزاره ها پیش » نیست ، بلکه بیان « روزمره بودن طوفان » است ، و کاربرد این اندیشه آنست که مردمان ، نیاز به کشتی دارند ، که ناخدائی ، با بینشی فوق العاده

داشته باشد ، وانسانها، به خرد خود ، اطمینان نکنند (درکشتی خرد خود ننشینند) . خرد آنها برای آنست که نیاز به کشتی دارند و چگونه و از که باید بلیط ورود به این کشتی را خرید و به موقع درکشتی نشست . البته پیشفرض این کشتی ، آنست که اجتماع باید طوفانی باشد، یا مردمان همیشه از آمدن طوفان بترسند ، تا ایمان به این ناخدا و بینشش ، بکار آید . اینست که باید عملاً بشیوه ای که ممکنست ، همیشه طوفان ایجاد کرد ، یا همه را همیشه از آمدن طوفان ترسانید ، تا این کشتی و کشتیان، مهارت و توانائی و بینش خود را نشان بدهند. از این رو، **داستان طوفان نوح در قرآن و تورات، اهمیت بنیادی در زندگی دارند، و همیشه مسئله روزند .**

تاعمل ژرف در این داستان ، که به نظر بسیاری ، تصویری کودکانه میباشد، مارا متوجه خطرهایی که در آن نهفته اند میکند . مسئله ، تنها **برگزیده شدن** برای نشستن در کشتی نجات نیست ، بلکه مسئله از سوی دیگر، مغضوب شدن و نفرین شدن و به هلاک سپرده شدن کسانست که از نشستن در چنین کشتی سرباز میزنند .

الله در قرآن ، به خواست نوح ، طوفان را میفرستد، تا سراسر جهان را که به او ایمان نیاورده اند ، نابود سازد. **کشتی نجات ، فقط برای دادن حق زیستن به عده ناچیزی از مومنانست.** آنکه ایمان نیاورد، حق به زیستن ندارد . و این برای کسیکه ریشه در فرهنگ ایران داشت، ناپذیرفتنی بود . چون ، « مهر » ، معنائی جز « مهر به جان، و مهر به جانان = سراسر جانها » نداشت . خدا در فرهنگ ایران ، مجموعه همه جانها (= جانان) بود، و **مهر به خدا ، مهرورزی به همه جانها بود .** از این رو، شیخ فریدالدین عطار، با دیده ای انتقادی به این « اندیشه نهفته در طوفان در قرآن » نگریسته است، که در واقع ، ضربه سهمناکی به کل شریعت اسلام میزند . شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در **مصیبت نامه** ، داستانی از نوح ، « پس از طوفان » میآورد ، که نقدی بسیار ژرف از اندیشه بنیادی است که در قرآن ، در داستان نوح گنجانیده شده است. داستان نوح در قرآن، تفاوت با داستان نوح در تورات دارد . عطار، نقدی غیر مستقیم از داستان نوح در قرآن میکند که

بنیاد « شریعت اسلام » را زیر سؤال میبرد . اندیشه ای که در این داستان، به عبارت می‌آید آنست که : **فقط کسیکه ایمان به الله و رسولش دارد ، حق به زیستن دارد . و هرکسی که ایمان به الله و رسولش ندارد ، حقانیت به زیستن را درگیتی از دست میدهد . این اندیشه « اولویت ایمان ، بر زندگی یا جان و خرد است » که متضاد با فرهنگ ایران بود .** طبعاً برای زیستن در دنیا ، باید در این کشتی ، زیست، و طبعاً باید به بینش و توانائی رهبر و منجی و ناخدای کشتی، ایمان داشت، و خود و خرد خود را تمام عیار، به بینش ناخدا سپرد ، و بسراغ اندیشیدن خود برای نجات دادن خود با خرد خود نرفت . کسیکه در این کشتی نرود، یا بسخنی دیگر، موعمن نباشد ، زندگیش طعمه تندباد و امواج ونیستی و خشم سهمناک الاله خواهدشد . **این داستان نوح ، هم در تورات و هم در قرآن ، درست برضد « اندیشه مقدس بودن جان و زندگی، و برضد اولویت جان و خرد، بر ایمان » است .** البته اصل مقدس بودن زندگی در گیتی ، بنیاد سکولاریته است . زندگی کردن در گیتی و در زمان ، گزندناپذیر است . هیچکسی و هیچ قدرتی و هیچ خدائی ، با هیچ بهانه و دلیلی ، حق ندارد گزندى به زندگی و خرد انسان برساند. با این استدلال که انسان، چون مفسد و شرپرو تباهاکار است ، یا چون خرد خود را سرچشمه حل مسائل زندگی اجتماعی میداند و به کار میگرد ، پس باید جامعه انسانی را یکجا از بین برد ، **برضد اصل قداست جان، و برضد اصل اولویت جان و خرد ، بر ایمان** است . خرد در فرهنگ ایران، چشم جانست و از جان و زندگی ، زاده شده است و به همان اندازه مقدسست که جان و زندگی . از همین مقدمه کوتاه ، میتوان دید که **درست مسئله طوفان نوح ، با فرهنگ ایران روپرو میشود، و راه چاره ای جز این ندارد که ، فرهنگ ایران را نابودسازد، یا مسخ و تحریف و مخدوش سازد، یا بنام کفر و شرک و الحاد ، سرکوب کند .** فرهنگ ایران ، در برابر الالهان و شرایع و آموزه هائی که زندگی و خرد را مقدس نمیشمارند، و آنرا اولویت بر هرگونه ایمانی نمیدهند، میایستد و پایداری میکند. اینکه طوفان نوح در قرآن، با

منش و گوهر فرهنگی مردمان ایران در تنش بود، در همین داستان عطار، نمودار می‌گردد. عطار می‌گوید:

نوح پیغمبر، چو از کفار رست با چهل تن کرد برکوهی نشست
 بودیک تن از آن چهل، کوزه گر برگشاد او یک دکان، پرکوزه در
 جبرئیل آمد که می‌گوید خدای: بشکنش این کوزه ها، ای رهنمای
 نوح گفتش: آن همه نتوان شکست کین به صدخون دلش آمد بدست
 گرچه کوزه بشکنی، گل بشکند درحقیقت مرد را دل بشکند
 باز جبریل آمد و دادش پیام گفت می‌گوید خداوندت سلام
 پس چنین می‌گوید او، کای نیکبخت
 گر شکست کوزه ای چند دست سخت

ای بسی زان سخت تر در کل باب کز دعائی خلق را دادی به آب
 همتی را بر همه بگماشتی لاتذر گفتی و کس نگذاشتی
 در سوره نوح می‌آید که «وقال نوح لاتذر علی الارض من الکافرین
 دیارا - نوح گفت هیچکسی از کفار را بر روی زمین باقی مگذار.
 یک جهان آدمی کشتن رواست؟

خود دلت میداد ای شیخ کبار زان همه مردم بر آوردن دمار
 کز پی آن بندگان بی قرار لطف ما چندان همی بگریست زار
 کاین زمانش در گرفت از گریه چشم
 تو مرو از کوزه ای چندین به خشم

در اینجا، عطار، نوک تیز انتقاد بظاهر بسیار نرم را، بسوی نوح
 که پیامبر الله در قرآنست، می‌گیرد. در ظاهر به طرفداری الله
 برمی‌خیزد، و به رسولش نوح می‌تازد، ولی **در باطن، این خود
 تصویر «الله» است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد.** در ظاهر این الله
 است که نوح را سرزنش میکند، که این تو بودی که از من خواستی
 ، احدی از کفار یا بی ایمانان را در گیتی زنده باقی نگذارم، و همه
 را معدوم سازم. این تو بودی که مرا با دعایت، مجبور و ادار کردی
 دست به این کشتار بشریت و کل حیوانات بزنم! من که تسلیم این
 دعا و خواهش تو شدم، اکنون بر این کار می‌گیریم. تو که حاضر نیستی
 به یک کوزه گر، بگوئی، کوزه هایش را بشکند، و از چنین
 خواستی، خشمگین میشوی، چگونه بدلت آمد که از من، که همه

بشریت و جانوران با مهر خود آفریده ام ، و دوست میداشته ام ، نابود سازم . البته **این تصویر از خدا، که عطار دارد ، الله اسلام و یهوه یهودیت و پدر آسمانی مسیحیت نیست . این تصویر، تصویر خدای ایرانست ، که هنوز در ذهنش زنده مانده است .** البته تصویر خدای ایرانی ، که « اصل مهر به جانها درگیتی ، و خود همه جانهاست » ، گشتن و آزردن جان را نمی پسندد ، ولو آنکه پیامبر و فرستاده اش نیز از او، چنین خواهشی کند. اجابت چنین دعائی ، عمل کردن بر ضد گوهر خودش هست که جانان و مهر به همه جانهاست . حتا خودش ، حق ندارد که آزردن جانی را بپسندد ، چه رسد به آنکه برای ارضاء خاطر فرستاده اش که باید همین اصل را ترویج کند و ارج بنهد ، بر ضد گوهر خودش که « مهر به همه جانها بدون استثناء است » ، دعای او را اجابت کند .

از این استدلال، مشخص میشود که عطار، به در، میگوید که دیوار، بشنود. عطار از زبان خدا ، نوح را در ظاهر، سرزنش و ملامت میکند ، ولی در حقیقت ، تصویر چنین الاهی را به کلی، طرد و رد میکند. همین سرزنش شدید نوح یا سرزنش پیامبران دیگر ابراهیمی بطور کلی که در آثارش میآید ، و «اندیشه بینش ایمانی ، که عده ای را بر میگزیند، و بدانها حق انحصاری زیستن در اجتماع میدهد، و مابقی را که کفار هستند، مستحق نابودی میشمارد»، چیزی جز نفی و انکار خودِ الله و یهوه و پدر آسمانی نیست.

هر چند عطار، رسول الله را که نوح باشد ، با الله ، اینهمانی نمیدهد ، بلکه چنین وانمود میکند که نوح ، نه تنها کاری سر خود کرده است که همآهنگ با خواست خدا نبوده است، بلکه خواهشی بر ضد خواست گوهری خدا بوده است ، ولی در این ادیان ، فرستاده و رسول و مظهر الاهی ، پیام آور امین الاهی است ، و فقط، مسئول ابلاغ امر و نهی این الاهی ، به مردمانست . البته **درفر هنگ ایران ، خدا ، تبدیل به گیتی ، یعنی تبدیل به همه جانها میشود، و مردمان ، با هم ، خوشه ای هستند ، که خدا نام دارد (خدا = خوشه مردمان = جامعه)** . بنا بر این ، پدیده واسطه و رسول و نبی و حجت و مظهر و ... در فرهنگ ایران ، معنائی ندارد . این تصویر

خدای ایران ، نه تنها در عرفان، خود را در اصطلاحات اسلامی ، به عبارت آورد ، بلکه در ضمیر ایرانیان، این تصویر خدا زنده باقی ماند . **چنانچه « الله » نتوانست جای واژه « خدا » را بگیرد.**

اینست که عرفا و ایرانیان ، نا خود آگاه ، همیشه « با تساوی نا مساوی خدا با الله » کار دارند . آنها ، همشه درتلاشند ، تصویرخدای ایران را ، جانشین تصویر الله سازند ، ولی الله ای که نقاب خدا را به چهره میزند ، همان الله ، باقی میماند . این گلاویزی و تنش و کشمکش میان خدا و الله ، در ضمیر هر ایرانی ، بدون وقفه ، روی میدهد . تصویر خدائی که از فرهنگ ایران در ایرانی ، هزاره ها تراویده ، و همیشه در ضمیرش حاضر و زنده است ، نمیتواند الله ای را که در سطح آگاهبود او ، حکومت میکند ، تاب بیاورد، و همیشه به او ، « کرشمه حسن » میآموزد . کشمکش و تنش این دو تصویر، در داستانهای گوناگونی از عطار و مولوی (مثلا موسی و شبان در مثنوی) چهره به خود میگیرند .

پایان بخش یکم