

کوشش برای درک معماه وجود ، او را معماه می‌سازد . پرداختن به گره‌های ناگشودنی ، خود اورا گره‌های ناگشودنی می‌سازد . حافظ ، گرهیست ناگشودنی ، چنانکه اشعارش همه گره ناگشودنی می‌مانند و در این ویژگی ، شبیه اشعار ناگشودنی و معماه زرتشت اند . عقل رند ، نقطه مقابل عقل ساده باور پیروان عقاید واحذاب و ادیان و مکاتب است .

رند در پس هر ایده آلی و حقیقتی و ارزشی و شعاری ، دامی برای گرفتار ساختن و در بند کردن انسان میداند . اینست که زودباور و سهل باورنیست که بی احتیاط بلافضله و یکراست ، دل به ایده آلی و دینی و عقیده ای و حزبی بسپارد . هر عقیده ای و ایدنولوژی و دینی و حزبی ، نیاز به شعارها و اصول شمرده و معدود ساده (دگم‌ها) فهم دارد ، با این اندیشه‌های ساده باورانه و گیرا سرت که میتوان باسانی و سرعت خود را با آن عینیت داد .

رند ، دل و وجودش را در گرو این شعارها و اصولها و مواد برنامه‌ها و غیگذار ، و اینها همه دانه‌های هستند که در زیرشان دام و در کمینشان دامگذارها هستند . برای او حقیقت گو و حقیقت دان و پاسدار حقیقت ، عینیت با حقیقت ندارند . اگر دینی بودن و حزبی بودن ، ایمان داشتن به اینگونه شعارها و چند اصل و ماده و ایده آل باشد ، او نه مرد حزبیست و نه مرد دینی - مسجدی (یا دینی - کلیسانی) . برای او عینت یابی با یک ایده آل ، یا با یک دین ، یا با یک حقیقت ، یک افسانه است . « من ، حقیقت یا حق هستم » (خود = حقیقت) ، یک افسانه افسونگرانه است . خود مذهبی ، به عنوان خودی که با یک مذهب و دین عینیت یافته باشد ، وجود ندارد . چنانکه یک خود طبقاتی یا خود حزبی نیز وجود ندارد . خودی که با آگاهی‌بود یک طبقه یا حزب ، انطباق یافته باشد ، وجود ندارد . انسان با ایمان پیدا کردن به یک عقیده یا دلیستن به یک فلسفه و ایدنولوژی ، انطباق با آن پیدا نمیکند ، یعنی هویتش در آن عقیده و فلسفه و ایدنولوژی حل نمیشود . این عینیت خواهی‌ها ، افسانه افسونگرانه است . واين خود واقعی ، پوشیده در زیر خود ساختگی و تصنیعی (دینی و سیاسی و ایدنولوژیکی) می‌ماند ، و شکاف

میان آن دو ، موجد همه ریاکاریهاست . رابطه انسان با دین و ایدئولوژی و مکتب فلسفی ، بسیار پیچیده است ، و غیتوان آنرا با این همانی ، توضیع داد و درک کرد . ریاکاری نسبت به دین و ایدئولوژی ، میتواند با ایمان به آن دین وایدئولوژی ، دست بدست هم برود . انسان ، هم میتواند ریاکار باشد ، وهم مومن ، ایست که داوری کردن پیرامون انسان ، دشوار است .

زیرک بودن رند ، ایده آلیست که با « صفائ دل و صدق » ، بدشواری قابل آمیزش است ، ویزودی از رند زیرک ، رند زرنگ یا رند مصلحت بین میشود . پیچیده اندیشی رند ، غیتواند سادگی و یکرندگی را در هیچ کسی و چیزی باور کند . پیچیده اندیشیدن ، به پیچیده بودن میکشد که بر ضد صفائ دلست . طبعا همین پیچیده اندیشی و ناباوری ، در خودش و تفکرات خودش نیز بازتابیده میشود ، و خودرا پیچیده و معماًتی می یابد که غیتواند گره آنرا از هم بگشاید . از اینرو نیز همه پدیده های متضاد روانیش ، با هم آمیخته اند و غیتواند آنها را از هم جدا سازد .

رند عالم سوز و عافیت سوز ، رندیست که آسایش و فراغت میخواهد . چگونه میتوان عالم و عافیت را سوزاند و آسوده ماند ؟ رندی که هر خبری را دارد و همه رازها را میداند و لب فرومی بندد و خاموش میماند (هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش) که « از نهفت آن دیگ سینه میزد جوش » و این تنها محدود به دور شاه شجاع نیست ، بلکه داستان همیشگی زندگی اوست که گاه کم و گاه بیش میشود . چگونه رندی که « خیال حوصله بحر می پزد » میتواند « با قدحی از شراب و کتابی در گوشه چمنی به زندگانی محدودی خرسند باشد ، و شادیش را از درد و غمش جدا سازد .

رندی که میخواهد با دیده گربان ، تا در میکده را که راه ورود به زندگی و خرمی و خوشوقتی است بروید و بشوید ، بگرید و خرم باشد
خرم آنروز که با دیده گربان بروم تا زنم آب در میکده یکبار دگر مطرب ، که نقشش تائید زندگی و بجهوش و خروش آوردن اهل وجود و حالت آهنگی میزند که « در های و هو » و جوش و خروش و شادی و خرمی را می

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
براهل وجودحال ، درهای و هو ببست

رند، اهل وجود حالیست که آهنگ طربناکش ، اورا خاموش و غمناک میسازد .
یا آنکه آهنگ غم انگیز و حزینش او را شاد و خرم میسازد . در شادی ، غم
می یابد و در غم ، شادی .

چه ره بود اینکه زد در پرده مطرب که میرقصند باهم ، مست و هشیار
این مطرب آهنگی میزنند که مست و هشیار (انسانها با مشارب و حالات
متضاد) ، باهم برقص میآیند . این چه آهنگیست که دو تأثیر متضاد نه تنها
در دو گونه انسان ، بلکه در یک انسان باهم یکجا پدید میآورد ؟
رندی که اکراه از مصلحت بینی دارد ، افکارش را در لطائف میگوید . گل را
با خار کنار هم می نشاند . آنچه را میخلد و میازارد ، با نرمی و ادب و شرم
می پوشاند و این جز مصلحت کاری نیست
ادب و شرم ترا خسرو مه رویان کرد آفرین بر تو که شایسته صد چندینی
عجب از لطف تو ای گل که نشستی باخار

ظاهرها مصلحت وقت در آن می بینی

گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی
بقدرت شناخت کسی آفرین میگوید که بوی پنهان ریاکاری را از سراسر وجود
حافظ رند درمی یابد . او شاد است که بوی ریا را که از خودش نیز پنهان بوده
است ، دیگری شناخته و رسوا ساخته و این شناخت او جای آفرین دارد ، ویر او
خشم غنیگیرد و به فکر انکار آنهم نمی افتد .

به زندگی پرداختن ، خود پرستی نیست

وقتی ما ایده آلهای رند را در خوشباشی و خرمی و ... گوشه فراغت و

نوشیدن باده و لب جوی و زندگی در سرانی همچون بهشت پی میکنیم ، این سوال برای ما طرح میشود که اینها همه « خود پرستی » است . ولی رند ، از خود پرستی و خود پسندی ، نفرت دارد .

برای رند « پرداختن به زندگی در خود » با خود پرستی ، فرسنگها فاصله دارد . درک این نکته از تفکر باستانی ایران روش میگردد . چون قداست و اولویت جان و پروردن جان ، برترین وظیفه هر انسانیست . جان را که عینیت با زندگی در این گیتی دارد ، باید پرورد و پاسدار آن بود ، چه در خود و چه در دیگران . اینست که پروردن جان و نیازردن جان ، ولو در خود ، یک کار خود پسندانه و خود پرستانه نیست ، و پرورش جان خود ، هیچگاه به آزدنه جان دیگران غایب نخواهد . ایرانی اصل جان را از اصل خود ، جدا میساخت . آنکه جان میپرورد ، در همه جا و در همه کس ، جان را مقدس و محترم میشمارد .
بنا براین رند این ایده آلس را از تفکر باستانی ایران گرفته است .

گر جان بتق بیبئی ، مشغول کار او شو

هر قبله ای که بیبئی ، بهتر ز خود پرستی

اگر کسی به این شیوه تفکر ایران آشنا نباشد ، این بیت ایجاد اشکال میکند ، مگر آنکه مفهوم جان را ، عین مفهوم روح بگیرد . با وجود آن ، تلاش برای کسب سعادت ابدی روح در دین ، یک نوع خودپرستی عالیست .
پیوند عمرسته بموئی است هوشدار غمخوار خوش باش ، غم روزگارچیست

خنده رندان

رند در ژرف رویدادها ای جهان وتاریخ و اجتماع ، پوچی خنده آور من بیند . او به این پوچی و پریشانیهای شگفت انگیز ، علیرغم سینه ای ، که مالامال ازنگرانی و درد است میخندد .

سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی

دل زتهانی بجان آمد ، خداراهمدی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو

ساقیا جامی بن ده تا بیاسایم دمی

زیرکی را گفتم این احوال بین ، خندید و گفت

صعب روزی ، بوالعجب کاری ، پریشان عالی

این پوچی ، بیان دشواری فهم معنای جهان و تاریخ و انسان نیست ، بلکه بیان گوهر پر هیر و ویر جهانست که در آدم نیز بازتابیده شده است . از این رو نیز

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت و زنو آدمی پس باید عالمی دیگر از نو ساخت و سپس آدمی نوین .

خلقت عالمست که پریشان و پوچ و شگفت آور و درد آور میباشد . ورند از این پوچی غیترسدن و جرتش را بزندگی و خوشباشی و جان پروری از دست نمیدهد .

« پوچ بودن » ، رویه دیگر « معماست » . هر معما نی همانسان که نوبه نو انسان را به تلاشی تازه در حل خود میانگیزد ، همیشه این تجربه را نیز میآورد که هر حل آزمائی ، پوچست . آنچه دردست است پوچست و آنچه معناوگریختنی است ، معماست . پوچی و پیچیدگی ، دو رویه معما بیند . آنکه غیتواند پیچیده را بکشاید ، همیشه به بن بست پوچی میرسد . رند بکسی که به او پیشنهاد میکند « در میان دایره بباید » ، تا آسایش بباید ، و از گیر همه ناراحتیها و دردها رهانی بباید ، بخنده میگوید کدام پرگاری ؟ پرگاری نیست که دایره ای بکشد یا کشیده باشد . منطقی و نظمی (یا آنچه نظم و یا میان و پیرامونی فراهم آورد) نیست که ما در میانش ، آسوده بشویم .

چو نقطه گفتمش اندر میان دایره ای

بخنده گفت ، که حافظ چه جای پرگاری

از این رو خنده رند ، به ساخنار و گوهر نا هم آهنگ و پریشان و پوچ جهان و تاریخ است . به اینکه نقطه مرکز و پیرامون ، نامعین است . به اینکه از شبیه

مرکز و پیرامون (پرگار) غیتوان به سکون و آسایش خود ، دربرابر تلاطم و نا آرامی پیرامون رسید . عطار ، نقطه ثابتی در میانه خود دارد که میتواند همه حیرت و گیجی سیر در پیرامونش را تحمل کند . حافظ این پرگاری بودن انسان (هم سکون در نقطه مرکزی و هم نا آرامی در پیرامون را) را افسانه میداند . اوست که میداند تغییر وضع انسان و یافتن راه زدودن درد ، نیازمند به « از نو آفرینی جهانست ». این جهان را باید ساخت ، تا جهانی دیگر را بتوان ساخت . ولی انسان از نو ، جهانی از افسانه خواهد ساخت .

آرزوهایِ متضادِ رند

آرزوهایِ متضادِ رند ، بیانِ تضادِ گوهری و روانی اوست . از یکسو از می ، میخواهد که اورا از خلوت بیرون کشد و دریدر و قلاش ، و ضمناً لاابالی سازد (او لا ابالي نیست ، چون لا ابالي بودن ، نشان بیغم بودن و خام بودنست ولی میخواهد با آن شراب ، لا ابالي ساخته بشود) . از سوئی آسایش و خلوت (جای خالی) میخواهد .

ساقی بیار جامی و زخلوتم برون کش

تا دریدر بگردم ، قلاش و لا ابالي

از چهار چیز مگذر ، گر عاقلی و زیرک

امن و شراب بیغش ، معشوق و جای خالی

و این تضاد ، پیامد تفکر او در باره افسانه بودن حقیقت است . آنچه میکشد (و با ما با رغبت میخواهیم و آرزو میکنیم) ، فرب است . من و قتی آسایش آرزو میکنم ، آسودگی مرا میکشد ، این آسایش و خواست مرا میفریبد و وقتی دریدری و گریز از خلوت را میطلبم ، باز این خواست مرا میفریبد . هم خلوت میخواهد و هم دریدر گشت را .

حالی خیال وصلت خوش میدهد فریبم

تا خود چه نقش بازد ، این صورت خیالی

هر آرزوئی و ایده آلی ، خیال و صلیست که انسان را میفرماید . انسان در همه ایده‌ها و آرزوها پیش (چون همه کشند و طبعاً فربینده هستند) بدام میافتد و زیرک بودن ، نفرت بی اندازه به گرفتاری در دامهاست . هر آرزوئی و ایده آلی ، انسان را بدام میاندازد ورند وجودیست که آزادی از دامها ، ایده آل است .

سرچشم عقاید و ادیان و ایدئولوژیها

تئوریهای مختلفی در سده هیجدهم در اروپا درباره دین پیدایش یافت . یکی اینکه دین پاسخ به نیاز انسان در گزین از ترسهای او ، و برای چیره شدن بر ترسهای او پیدایش می‌باید . با مفهوم یا تصویر خدا ، میتوانست نترسد یا بر هر گونه ترسش چیره شود . دیگری آن بود که دین ، ساخته و پرداخته شاهان و آخوندها برای حقانیت بخشیدن به قدرت خود و مطبع ساختن و آرام ساختن مردم است .

اگر ما از اشعار حافظ بخواهیم نتیجه منطقی بگیریم ، به این تئوری میرسیم که انسان ، وجودیست زاینده افسانه‌ها . ویزگی این افسانه‌ها ، قدرت افسونگری آنهاست . افسانه‌هایی که از انسان میتراآوند و میجوشنند (نه ساخته میشوند) افسونگرند . وابن افسانه‌های خودجوش ، خود اورا نیز افسون میسازند . نه اینکه انسان با اراده ، خودش ، خودش را بفرماید . بلکه این افسانه‌ها ، چنان قدرت تحولگری دارند که انسان را بی اراده و بی خود آگاهی ، باینسو و آنسو میکشند .

دین از دید رند ، تراوش همین وجود معماً انسانست ، چه در مقابل پدیده‌های ترس آور ، چه در برابر سایر پدیده‌ها ، این ماهیت معماً انسان پدیدار میگردد . دین ، یک واکنش استوار برجهش در برابر رعد و برق نیست ،

بلکه وجود معماںی او در هر عملی و اندیشه و احساسی ، بشکل افسانه‌ای پدیدار می‌شود .

« آگاه شدن به قدرت افسونگر افسانه ، بیدارشدن از افسانه است ». از این پس ، آن افسانه در انسان تأثیر نمی‌کند (بدام افسانه غیافت) ، بلکه افسانه میتواند (اگر بخواهد و بتواند) وسیله او قرار گیرد ، و دیگران را با همان افسانه ، با اراده بفریبد ، و افسون بکند .

بدینسان نه تنها دین ، افسانه است ، بلکه هر عقیده و ایدئولوژی و مکتب مومنتر فلسفی ، و هر ایده آلی نیز افسانه است . ولی تا انسان از این افسانه بیدار نشده است ، در این افسانه میتواند زندگی کند . ولی آنکه از افسانه دین ، فریفته می‌شود ، پس از بیداری نیز ، افسونگری را که از افسانه آلت ساخته است غیر از افسانه می‌یابد . نیاز به افسانه اش بجا می‌یابند و لو آنکه از فریبند با افسانه اکراه دارد . اینست که رویرگردانیدن از آخوندو پیر و ایدئولوگ ، دل کنند از افسانه دین یا ایده آل تیست . رند ، به دین و ایدئولوژی ، مانند روشنگران غینیگرد . استفاده از دین و ایدئولوژی بکردار آلت فریب ، دلیل نمی‌شود که مقتدران آنرا طبق خواست خود ساخته و پرداخته باشند . افسانه ، افسون می‌کند چون از خود انسان می‌تراود . همچنین دین یا هر ایدئولوژی ، یک واکنش خالص دربرابر ترس یا به خطر افتادن یک سود نیست .

آنکه با افسانه افسون می‌کند ایمان به افسانه ندارد

بکار بردن افسانه (به کردار وسیله) برای افسون کردن دیگران ، موقعی ممکنست که انسان ، خود دیگر ایمان به آن افسانه نداشته باشد ، یا به عبارت دیگر در درون آن افسانه نباشد . او از دامنه جاذبه آن افسانه ، بیرون آمده است . موقعی انسان در درون افسانه و با افسانه زندگی می‌کند که « ایمان به

افسانه ، بنام حقیقت دارد » و در آن فقط حقیقت می بینند نه افسانه . ولی وقتی متوجه و بیدار شد که « آنچه را تا کنون حقیقت میگرفته » ، چیزی جز افسانه نبوده است ، که اورا بدون اراده و آگهی خودش ، باینسو و آنسو میکشیده ، نفوذ و قدرت آن افسانه بر او پایان می پذیرد .

او خود را از درون افسانه ، بیرون میکشد و خود را از افسانه جدا میسازد ، و نفرت از آن پیدا میکند که چیزی ، ولو بسیار مقتدر ، اورا بکشد . نفوذ و قدرت افسانه بر او ، تا هنگامیست که انسان نداند که آن حقیقت ، افسانه است ، و از افسانه ، فقط آگاهیبود حقیقت دارد (آنچه را امروزه آگاهیبود دروغین میخوانند) .

هر افسانه ای در اثر افسونگریش ، آگاهیبود انسان را چنان تغییر میدهد که آن افسانه ، بشکل حقیقت در آگاهیبود ، پدیدار میشود . با افسانه ، میتوان آگاهیبود انسان را چنان عمیق تغییر داد ، که افسانه در آن تبدیل به حقیقت میشود . آنچه ما در آگاهیبود خود ، واقعیت ، حقیقت ، روشنی و صداقت میدانیم ، در واقع ، رومیا ، افسانه ، تاریکی و دروغست .

آگاهیبود ما ، هرچیزی را وارونه آنچه در واقع هست ، می نماید . آنچه در آگاهیبود ما ، حقیقتست ، در واقع ، افسانه است . آنچه در آگاهیبود ما شادیست ، در واقع غم و اندوهست . آنچه در آگاهیبود ما واقعیت است ، در واقع ، روه یا و خیالست . آنچه در آگاهیبود ما راست است ، در واقع ، دروغست . آنچه در آگاهیبود ما خدا است ، در واقع ، شیطان یا اهرعنست . انسان ، افسانه اش را حقیقت میانگارد . انسان اندوه و دردش را شادی میشمارد . انسان ، خیال و ورده یا پیش را واقعیت میداند . انسان به اهرعنیش ، بنام خدا ایمان دارد . این یک شک و بدگمانی ، ریشه ایست ، و معرفتهای ما در آگاهیبود مان را باورندارد . رند به آگاهیبود خود ، به خود ، شک میکند ، درحالیکه این شک به خود ، شک به جان (زندگی) نیست .

افسانه ، قدرت استحاله یک ضد به ضد دیگر است ، و افسون افسانه در اینست که سیر و چگونگی این استحاله را از آگاهیبود میزداید و فراموش

میسازد که یک ضدی ، ضد دیگر شده است . فراموش ساخته است که افسانه حقیقت شده است . فراموش ساخته است که خیال ، واقعیت شده است . فراموش ساخته است که اندوه و درد ، شادی شده است . فراموش ساخته است ، که ضرورت ، آزادی شده است .

بروای زاهد و بر درد کشان خرد مگیر که ندادند جز این تحفه با روزالست آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشتست و گرباده مست هر چه او ریخت ، باید به ضرورت خورد ، ولی این ضرورت برای رند ، تبدیل به احساس آزادی شده است . همان گونه ، زهد و دین و بدنبالش ضدش را که خود بینی باشد با ضرورت میآورد و این را غیتوان بر زاهد و دیندار ، عیب گرفت .

گله از زاهد خودبین نکنم ، رسم اینست
که چو صبحی بدم ، در پیش افتاد شامی

تاریکی بدنبال روشنی بطور ضروری میآید . افسانه بدنبال حقیقت ، بضرورت میآید . دام پس از دانه ، خودبینی پس از زهد ، بضرورت میآید .

افسانه رندی

رندی هم افسانه افسونگریست . رندی ، همه چنان افسون میکند که هر کسی به هوای رند شدن میافتد . و درست افسانه رندی را « پیران صوفی » روی جهالتshan و شیخان دین روی گمراهیشان ، آفریده اند .

ما را برندی ، افسانه کردند پیران جاهل ، شیخان گمراه درست در اثر شیوه رفتار و تفکر پیران و شیخان ، رندی پیدایش می باید ، و افسانه افسونگری میشود که سراسر جامعه را مفتون میسازد ، و بدنبال خود میکشد . از سوئی اسلام و از سوئی تصوف ، ناخواسته و لی بطور ضروری ، سبب پیدایش رندی شدند که در واقعیت بر ضد دین و تصوفست ، چون در اثر افسانه بودن هر دو ، خودرا فراسوی هر دو برده است .

آتش زهد و ریا ، خرمن دین خواهد ساخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

ریا همان شب و تاریکبیست که پس از روشنانی زهد و دین در آگاهی ، می‌آید .
و درست همان زهد و ریا ، با دست خودش سراپای محصول دین را یکباره
می‌سوزاند . همانسان تصوف ، دچار همین ضرورتست که ضدش را نا خواسته
و نادانسته ، می‌آفرینند . رندی ، در اثر منطق ضروری خود عقاید و ادیان و
ایدئولوژیها ، پیدایش می‌پاید . درست خود همین عقاید و ادیان و
ایدئولوژیها هستند که افسانه افسونگیر رندی را بیخبر از رفتار و تفکر خود
، می‌آفرینند . همان رندی که بر ضد عقاید و ادیان و مکاتب بر می‌خیزد ،
مطلوب خود عقاید و ادیان و مکاتب نیز می‌شود ، و خود را بشیوه‌ای با آن
می‌آمیزند . رندی که روزگاری از آنها نیز خوار و پست شمرده می‌شد ، ایده‌آل
خود آنها می‌شود . از این پس مشتبه سازی رندی با عرفان و جوانفردی و ایمان
آغاز می‌گردد ، و سختی می‌توان « چهره یکدست رندی » را از زیر این همه
مشتبه سازی‌ها بیرون آورد .

قلب سازی که صراف شهر است

خموش حافظ و این نکته‌های چون زرسخ نگاهدارکه قلاب شهر صراف است
آنکه در جامعه ، معیار و داور امتیاز ، میان حقیقت از افسانه ، واقعیت از
روءیا ، نیکی از بدی ، ریا از صفا ، هست ، درست همان کسبیست که خودش
قلب می‌سازد و قلب می‌فروشد . کسبیست که خودش قلب را می‌سازد و بجای
اصل ، به مردم می‌اندازد . ریای پیر و شیخ ، یا هر ریای دیگری در اجتماع ،
مشتبه ساختن قلب با اصل ، و فروختن قلب بجای اصل است .

ولی درست همین قلب ساز جامعه ، نه تنها مورد داوری قرار نگیرد ، بلکه
خودش ، داور معتبر در اجتماع ، میان قلب و اصل می‌شود . کسیکه منفعت
خودش را در فروش قلب بجای اصل ، جلب می‌کند ، داور کلی میان اصلها و

قلبهادر اجتماع میگردد .

بر ضد فروش قلب ، موقعه میکند و وظیفه اش منع قلب فروشان از فروش است ، ولی خودش قلب میسازد و در دسترس قلب فروشان میگذارد . او که می باید میان افسانه و حقیقت ، غایب بگذارد و به مردم بفهماند که افسانه کدام است ، و نگذارد در دام بیفتند ، خودش افسانه را میفروشد ، و برای مردم بنام داور و نگهبان حقیقت ، دام میگذارد و دروغ میفروشد .
افسانه فروش حقیقت نماست . ستم فروش ، داد نماست . استبداد فروش آزادی نماست . با نام نگهبان حقیقت و داور حقیقت از دروغ ، در برابر کسانیکه احترام برای حقیقت قائلند ، اعتبار و نامی برای خود دست و پا میکنند و سپس قلبهای را که ساخته اند به مردم میفروشنند ، چون قاضی که حکم کند قلب چیست ، خود آنها هستند .

همه پاسداران و نگهبانان و داوران حقیقت در اجتماع ، فروشندگان و عرضه کنندگان کالای قلب در اجتماع هستند . کسیکه باید از مشتبه سازی میان افسانه و حقیقت باز دارد ، کسیست که قام تواشی صرف آن میشود که افسانه را با حقیقت مشتبه سازد . این بد گمانی به نگهبانان و دارندگان حقیقت ، به نومیدی از زندگی نیکشد ، بلکه نشان امید به زندگیست .

درست نگهبان و داور حقیقت میشوند تا از قدرت افسونگر حقیقت ، بسود خود استفاده بپرند . رند ، این کار را یک کار طبیعی هر آخوند و پیری و رهبری میدانند . هرکسی که در جامعه معیار و مرجع حقیقت میشود ، دچار همین بلا میگردد . این یک استثنای از قاعده نیست ، بلکه درست یک قاعده است ، و آنکه از این فرصت برای فروش قلبهایش استفاده نمی برد ، یک استثناء هست که روی آن نباید حساب کرد . یک پیر یا واعظ حقیقی ، یک استثنای کیمیائیست ، در برابر زاهد و روحانی و آخوند قلب فروش و زرنگ که یک قاعده همگانیست . رند ، این عیب نهانی و گوهری را میشناسد و قلاب شهر نیز غیتواند قلبش را به او بیندازد

قلب اندوه حافظ براو خرج نشد

کاین معامل بهمه عیب نهان بینا بود

اینکه کسی بخواهد نگهبان حقیقت را از « مخلوط ساختن حقیقت با دروغ » و فروش دروغ بجای حقیقت باز دارد ، میخواهد گره بیاد بزند .
گره بیاد مزن ، گرچه بر مراد رود که این سخن پنهل ، باد با سلیمان گفت
خود باد ، بیان این واقعیت ضروریست که غیتوان به آن گره زد ، و باد را پای
پند چیزی و ساکن ساخت . خند در پی ضد ، ضرورتا میاید و غیتوان پیدا شد
یک ضد را از ضد دیگر باز داشت . حقیقت ، اگر چه در ظاهر ضد افسانه
مینماید ، ولی افسون افسانه است و نگهبان حقیقت ، میداند که چگونه
میتوان از اکراه به افسانه ، ایمان و اعتماد به حقیقت آفرید . کسانی که از
افسانه میگیرند بآسانی بدام حقیقت میافتند . ولی این قلب فروشان حقیقت
نمایند که رندی ، راهبردن به گنجست که همگان غمینشانند

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج برهمه کس آشکاره نیست

و شیخ و پیر و کمیابی طریقه رندی را میشناسند و این فرصت رند
بودن را غنیمت میشمارند . شناختن طریقه رندی ، رندی در رندیست . همه
قدرتخواهان از شیخ گرفته تا پیر ، رند وندند ، ته رند . از رندی
میتوانند بعنوان وسیله برای منفعت خود استفاده ببرند . رند ، دام را
میشناسد تا در دام نیفتند ، قلب میشناسد تا کسی قلب به او نیندازد ، ولی
رند رند ، دام میشناسد تا در دامگذاری از آن بهره ببرد . قلب میشناسد ، تا
قلب بسازد و آنرا خوب بفروشد . افسانه را میشناسد ولی میداند چگونه
میتوان آنرا بنام حقیقت فروخت . او رند رندست ، او رند زرنگست ، نه رند
زیرک . کسی که اصل را از قلب میشناسد ، هم داور خوبیست و هم قلب ساز
خوبیست . این دیگر بسته به قصد او دارد که چه میخواهد با این معرفت
بکند . میخواهد دیگران را از قلب فروشی به خود باز دارد ، یا میخواهد برای
قلب سازی و قلب فروشی از آن استفاده کند .

رند و وجود خدا

برای رند، وجود خدا ، مسئله نیست ، چون برای او خدا نیز مانند انسان وجودیست که وقتی حقیقت یافت و یا خواست حقیقت بباید ، افسانه‌ای افسونگر میشود . مسئله این نیست که خدا هست و یا نیست ، بلکه خدا ، در تاریخ ، چه افسانه‌های شده است و چه اندازه و چگونه افسون کرده است میکنند ، و چه دامهای از آن ساخته اند و چه دامهای از آن میتوان ساخت و چگونه میتوان با آن فریفت . مسئله، مسئله وجود خدا نیست ، بلکه « افسانه ایست که از خدا » افسون میکند . خدا در تاریخ ، در پیامبران و مظاهرش ، حقیقت یافته است و اینها افسانه‌های افسونگر خدایتند . برای یک ماتریالیست (ماده‌گرا) و انتیست (ناخدا گرا) ، مسئله وجود خدا ، مسئله بنیادیست . گام نخست او همینست که بطور بنیادی ، نفی وجود خدا را بکند . ولی برای رند ، وجود یک چیز بخودی خودش مهم نیست ، بلکه جاذبه یا دافعه‌ای که افسانه آن چیز دارد . خدا هم در افسانه‌هایش مهمست ، و باید در کنار افسانه‌های بسیاری که از وجود انسان تراویده اند و با آن میتوان انسانها و جوامع را افسون کرد ، سنجیده شوند . هر خدائی ، چه افسانه‌های دارد ، مهمتر از ایزدشناسیست . چه ما خدا را انکار نکنیم چه نکنیم ، افسانه‌های خدا ، در انسانها افسونشان را دارند ، و روی همین افسونی که دارند ، قدرت خواهان به عنوان وسیله از آن بهره میبرند . مسئله ، مسئله کشش این افسانه است ، نه مسئله « اثبات و انکار عقلی و منطقی و علمی آن » . خدائی که باشد و افسون نکند ، برای رند ، ارزش گفتگو هم ندارد . خدا تا افسانه نشود در انسان هیچ تأثیری نمیکند . با افسون افسانه این خداست که مردم را آزار میدهند که چه باید کرد و چه نباید کرد و آنها را از زندگی کردن خوش ، و دوست داشتن همدیگر ، باز میدارند . با اتکاء به کمال او (کمال ، همیشه افسانه است) هست که میتوان به اوامر و احکام و معیارهای اخلاقی و حقوقی و سیاسی او ، اعتبار مطلق قائل شد . از یکسو رند ، نشان میدهد که اوهم همه کارهایش را میتواند از خدا بداند و همانقدر که اهل دین هر کاری را که میکند خدائی میداند ، اوهم هر کاری میکند ، مستقیم از خواست خدا

میداند ، او عشق میورزد چون خدا میخواهد ، او شراب میخورد چون خدا میخواهد . اگر نسبت دادن آن اوامر و احکام دینی بخدا ارزش و اعتبار دارد ، این نسبت دادن نیز ارزش و اعتبار دارد .

ولی شالوده این اعتبار و ارزش ، قبول « کمال خدا » هست . رند میداند که راه نجات ، نگرفتن عیبست . نه اینکه زاهد و فقیه و قاضی از مردم برای عدم انطباق با اوامر الهی ، عیب نگیرند ، نه اینکه رند ، از این عیب گیران حرفه ای که خود را مأمور رسمی خدا برای عیب گیری میدانند ، عیب نگیرند ، بلکه از همین انسانه های خدا نیز نباید عیب گرفت . انسان باید نظر خطاط پوشنده داشته باشد . این خطاهای ، از ضرورت ساختار این آفرینش معیوب خدائی سرچشم میگیرد ، و برای رفع خطاهای او باید این عالم را تغییر داد ، و با عیب گیری ازاو و نصیحت کردن به او ، جز آوردن ملالت کاری فیتوان گرد .

پیر ما گفت خطاط بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطاط پوشش باد پیری که باید عظمت اخلاقیش در همین خطاط پوشی نشان داده شود ، از راه لطف میگوید که خداهم در آفرینش خطائی نکرده است . درست در این بیت اعتراف به آن میشود که خطاهای بسیار در آفرینش شده است ، و خداهم کامل نیست و خداوند کامل ، و کمال آفرینش ، هردو افسانه ای بیش نیستند . ولی پیر مغان که سرمتش اعمال و افکار ماست ، خطاط پوشش و راه نجات رند از خطر ، گفتن چنین حرفیست . و با قبول خطاط کاری در خلقتش ، اوامر و احکامش از اعتبار و ارزش میافتدند . اگر « خلقت تکوینش » ، جای خطاط پوشی دارد ، « خلقت تدوینی » اش (کتابهای مقدسش) بیشتر در خور خطاط پوشی هستند . نتیجه عیب گیری ، کسب قدرت و مرجعیت اجتماعی و اخلاقی و دینی است . آنها برای استقرار حکم خدا هست که عیب میگیرند ، بدینسان به قدرتشان حقانیت میدهند . ولی رند چنین مفهوم خدائی را مانند عرفا ، غمی پذیرد . خدای مقتدر ، خدای افسونگر نیست ، بلکه گوهرش زوروزی و قدری است . خدا ای افسونگر ، فقط با افسونش دلهارا میراید ،

و نیاز به زور و قلدری و تحمیل اراده اش ندارد . از این رو خدای افسونگر ، خدای لطیف ، خدای حسن ، خدای عشقست . و خدای غیر سیاسی است . خدای قدرت ، خدای سیاسی است . خدای قدرتست که در سراسر قرآن ، مبترساند تا مردم ایمان آورند و اگر ایمان نیاورند با آنها چنین و چنان خواهد کرد و جهان را بر سر آنها خراب خواهد کرد و کوه را بر سر آنها خواهد کوبید . از جمله این قصص وحشت انگیز برای آماده کردن مردم برای ایمان ، حدیث عاد و ثمود است . و رند سفارش میکند که

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

همه قصص انبیاء در قرآن ، همینگونه قصه است که تناسب با فکر بدیع عرب در آن هنگام داشته است . قصه های انذار (ترساندن) یا وعده های خوش در ایمان آوردن است . این وحشت انگیزیها ، با تفکر لطیف رند ، خدای تناسبی ندارند . از این رو تیز هست که برای رند ، خدای افسونگر ، « خدای مقتدو » نیست ، بلکه خدای عشق میباشد . همینطور انسان افسونگر در واقع ، انسان زورگو و قدرت پرست نیست . خدای مقتدر ، عاجز از افسونگریست ، و در اثر این ناتوانیست که دست به زور ورزی میزند ، مبترساند ، خشمگین میشود ، انتقام میکشد ، مکر و خدنه میکند ، امر میکند ، میگشد ، در جهنم ، زجر و عذاب و شکنجه میدهد ، با نگاهداشتن کوه سینا روی سر بھودیها ، از آنها پیمان میگیرد که اگر این میشاق را پنذیرید ، کوه را روی کله اثاث خواهم کوبید . برای رند ، این گونه خدا ، خدا نیست ، و حقیر تر از آنست که به آن نظر بیندازد و آنرا بکل نادیده میگیرد . اینها افسانه ای از خداست . او با قدرتهایی که افسون میکنند کار دارد ، و هر افسونی ، ریشه ای در لطف دارد . هر افسونی ، ایمان به آن دارد که با انسان فقط میتوان از راه لطف روپرورد و از زور صرف نظر کرد . فریبنده در جهان رندی نیز ، افسونگر و لطیف است . دامگذران حافظ نیز اهل پیکار نیستند ، بلکه با لطفت ، بدام مباندازند . دوره جهاد و خدای مجاهد ، پایان یافته است .

معرفت برای رند چیست ؟

معرفت ، شناختن افسانه در حقیقت هست . شناختن فرب در آگاهی هست . درست ، آگاهبودا است که افسانه ، آنرا تسریح کرده است ، و خود را سنجد هر چه شناخته میشود کرده است . الک ما افسانه است . هرچه در الک افسانه ماند ، حقیقت است . ولی حقیقت درست آنچیزیست که از الک افسانه رد شده است ، و دور ریخته شده است . معرفت ، به حقیقت فیرسد ، و غایت معرفت ، شناختن حقیقت نیست ، بلکه شیوه رهانی از حقیقت ، در کشف افسانه ایست که میزان معرفت (الک) شده است . این افسانه است که آگاهی مارا تشکیل میدهد و ما از هرچه آگاهیم ، حقیقت میدانیم . قدرت حقیقت ، قدرت افسانه ایست که آگاهبود انسان را بوجود آورده است . ما آگاهبود خود را باید عرض کنیم . و ما برای تغییر آگاهبود خود ، همیشه از افسانه ای دیگر ، « الک تازه آگاهبود » را میسازیم . درالک ما فقط چیزهای میمانند که هم آهنگ با افسانه مایند . حقیقت ما ، از افسانه ، مرجعیت خود را گرفته است . ما همیشه ، افسانه را چیزهایی میدانیم که ازالک معرفتی خود دور ریخته ایم . در واقع در آنچه افسانه می نامیم و از آن اکراه داریم ، حقیقت ما دور ریخته شده است ، ولی این حقیقت ، در الک معرفتی ما غیرتواند باشد . نفرت ما از افسانه ، با عشق ما به حقیقت ، به هم گره خورده اند و یک سر چشمی دارند . همانطور که احساس حقارت ما از افسانه ، با افسانه ، به هم گره میزند ، و حقیقت را از افسانه مشتق میسازد . قدرت افسونگری افسانه در « آگاهبود از حقیقت » غودار میشود و شکل به خود میگیرد . با درک تضاد آنها ، نباید آنها را از هم جدا دانست . و این افسانه است که اولویت بر حقیقت دارد . این افسانه است که در آگاهبود ما حقیقت را بوجود میآورد . عینیت حقیقت با آگاهبود ، بزرگترین افسانه معرفتی ماست .

پیامدهای روانی بجای استنتاجات فکری

از گفته های رند میتوان نتایج فکری گوناگون و دور از مقصود واقعی رند گرفت ، ورند به این استنتاجات فکری چندان بها غبدهد . انسان میتواند با این سوه تفاهمات ، تصویر مطبوع خود را از افکار او بیرون آورد .

شیوه لطاقت ، درست متوجه این نکته هست که استنتاجات منطقی فکری ، بسیار آزارنده و رنجاننده و نفرت انگیزند ، و درست روان شنوnde را متشرع کرده و دیوار به گرد خود میکشد . لطافت در سخن آنست که این افکار ، بیخبر از شنوnde و علیرغم تعبیرات غلط ولی مطبوع از آن افکار ، پیامدهای روانی و حتی گوهری وجودی درست داشته باشند .

این افکار ، علیرغم آن تفسیرات غلط ولی مطبوع ، حالات روانی ، یا دیدگاهها نی بوجود میآورند که انتظامی با آن افکار دارند . این مهم نیست که مفسران و پژوهشگران تردست و علامه حافظ ، اشعار او را طبق میلشان و ایدنلولوژیشان و دینشان ، برای دیگران تأویل کنند ، این مهم است که اشعار حافظ چه حالات ژرف روانی و وجودی در خواننده ، پدید میآورد که او حتی خود از آن بیخبر است . او در درونش ، رند شده است درحالیکه در آگاهیش ، مسلمان یا زرتشتی یا کمونیست یا عارف میباشد . او علیرغم دین و فلسفه و ایدنلولوژیش ، رند است . او رند مسلمانست . او رند کمونیست هست . او رند صوفی هست .

ترس از معرفت و ایمان خود به حقیقت

معرفت و « دلبستگی به حقیقت » ، آنقدر ریشه سست دارد ، که از یک نگاه عاشقانه به یک زن زیبا ، بکلی متزلزل میشود و درهم فرومیریزد .

علم و فضلى که بچل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه بیغما ببرد

میترسم از خرابی ایمان ، که میبرد
محراب ابروی تو ، حضور غاز من

معرفت و « دلبستگی با حقیقت » و « حقیقت » در چنان تضاد و تعارضی
با زندگی قرار گرفته است ، که یک نظر و چشمک زنی که چهره و سر چشمه
زندگیست ، سراسر آن معرفت و ایمان به حقیقت را متزلزل میسازد .

این تضاد و تناقض معرفت با زندگی ، و دلبستگی به معرفت وبالاخره تناقض
خود حقیقت ، با زندگی ، بی ریشه بودن معرفت و افسانه بودن حقیقت را
نشان میدهد . ایمان که برترین پیوستگی هاست و با طوفان نوح هم متزلزل
نمیشود و با قبول قربانی برترین قربانیها ، از آن غیگذرد ، و همه کیهان در
برابریش به پشیزی غیارزد ، با کمترین تماس با مظہر زندگی ، با یک کرشمه یار
، بنیادش از هم پاشیده میشود .

این تناقض حقیقت با زندگی ، یا تناقض معرفت با زندگی ، مسئله ایست که
همه عقاید و ادیان و ایدئولوژیها و مکاتب فلسفی با آن کار دارند ، و این
قدرت بی اندازه زندگیست که افسون همه افسانه هارا بی اثر میسازد .
کوچکترین تماس بدنی یا نظری با خادهای بنیادی زندگی (بهار ، جوانی ، می
، زن ، موسیقی ، سرود ...) سستی و بی بنیادی این حقیقت و معرفتش را
نشان میدهد . همینکه دست در دامن زنی ، با ساق سیمین میگذارد ،
تسبیحش که همیشه اورا در پیوست با حقیقتش نگاه میدارد ، از هم پاره و
بربرده میشود

رشته تسبیح اگر بگست ، معدوم بدار
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
با یک جام شراب خوردن ، حاصل خرقه و سجاده را در یک آن میبازد

در خرابات مغان گر گدار افتاد بازم حاصل خرقه و سجاده روان دریازم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

زاهدیا یک نظر، دست از انکار می میکشد و حقیقتش را پشت سر میافکند
 Zahed خام که انکار می و جام کند پخته گردد چو نظر بر می خام اندزاد
 ایدل بهرزو دانش و عمرت بپادرفت صدمایه داشتی و نکردی کفایتی
 زهد من با توجه سنجد که بیغمای دلم مست و آشته بخلوتگه راز آمده ای

آنکه قدرتمند است ، سعادتمند نیست

کلمه « دولت » ، زانیده از بدیهی گرفتن تساوی قدرت و سعادت است . مردم مسلم میدانسته اند که هر کس قدرتمند است و یا همکار حکومت است ، سعادتمند نیز هست یا فقط چنین کسی سعادتمند هست . درست رند ، در عینیت دادن قدرت با سعادت ، شک میکند .

گفتن این که دولت (سعادت) در دولت (قدرت) نیست ، شاید بگوش ما سنگین نیاید ، ولی برای کسانیکه برای نخستین بار این بد گمانی و بدینی به قدرت را میشنیدند ، بسیار سخت و شگفت آور بوده است .

دلا دائم گدای کوی اویاش بحکم آنکه دولت جاودان به در کوی او ناچیز بودن ، سعادتیست بزرگ ، چون آن سعادت ، همیشگیست نه در سازمانهای قدرت مقام داشتن ، چون این موقت و خطرناک است .

ابروی دوست گوشه محراب دولت است آنجا بال چهره و حاجت از او بخواه دانی که چبیست دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدانی بر خسروی گزیدن گفتم ای مستندجم جام جهان بینت کو گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت شکوه تاج سلطانی که بیم جان دراو درجست کلاهی دلکش است اما بترك سر غنی ارزد

رندی ، شیوه زندگی است نه یک جهان بینی و نه یک جهان نگری

ادیان و مکاتب فلسفی وايدئولوژیها و فرق صوفی ، همه جهان بینی ها (دستگاههای بینشی) و با جهان نگریها (دستگاههای تصویری یا نگاره ای) هستند ، که باید در آن « شیوه زندگی » را یافت . شیوه زندگی ، در فضای یک جهان بینی یا یک جهان نگری ، عبارت بندی میشود و واقعیت می یابد .

ولی رندی ، یک شیوه زندگیست که جهان بینی ها و جهان نگریها در درون آن ، قرار داده میشوند . از شیوه زندگی رندیست که جهان بینی ها و جهان نگریها ، دیده میشوند . اینها مصالح و موادی هستند که برای عبارت بندی آن شیوه زندگی بکار بردۀ میشوند ، و تها قسمتهای بربردۀ بربردۀ برگزیده از آنها هستند . رند میتواند در جهان بینی ها یا جهان نگریها ی مختلف ، خود را عبارت بندی کند ، چون برای او ، اصل ، زیست است نه آن عبارت بندی ها گرفته از افسانه ها . فقط او نمیگذارد که جهان بینی یا جهان نگری ، قالب او بشود . گرفتن یک اصطلاح یا کنایه یا تصویر ، شیوه زندگی اورا تنگ و محدود و اسیر نمیسازد . بکار بردن اصطلاحات و کنایات و ابهامات و تصاویر دینی و عرفانی و فلسفی و اسطوره ای ، اعتقاد و پاستگی اورا به آنها نشان نمیدهد . آنها میانگارند که فقط در فضای یک دین یا اسطوره یا عرفان ، میتوان زندگی کرد ، ولی او به عکس ، با اصالت دادن به زندگی ، دین و فلسفه و عرفان راستوره و افسانه را در فضای زندگی قرار نمیدهد . او گستره زندگی را فراختر از همه آنها میداند ، و محدود ساختن زندگی را در قالب هر کدام از آنها بر ضد اصالت زندگی میشمارد . از این رو با افکار و اشعار رندانه ، غیتوان یک دستگاه منسجم فکری یا یک

جهان بینی یا یک جهان نگری ساخت . تناقض و نام آنگی افکار ، برای یک دستگاه فکری ، ناپذیرفتی است ، ولی برای رند این منطق است که تابع زندگیست ، نه آنکه زندگی ، تابع منطق باشد . منطقی نباید زیست ، بلکه تا آنجا که منطق به پرورش زندگی باری بدهد ، آنرا میپذیرد . عقل و منطق و روش عقلی در خدمت زندگی ، نه آنکه حاکم بر زندگی . زندگی ، اسیر عقل نیست . وقتی عقل زندگی اورا خشک میکند ، عقل را رها میکند چون زندگی باید ترو تازه باشد . ولی رابطه رند با عقل و منطق ، با رابطه عارف با عقل و منطق بسیار تفاوت دارد .

بر ضد « عشقِ به زندگی » برخاستن

کسیکه میکوشد تا « آنچه گوهر زندگی در اوست » بپوشد ، علیرغم این ریاکاری ، زندگی و عشق به آن ، خودرا آشکار خواهند ساخت .

گفتم بدلق زرق بپوشم نشان عشق غماز بود اشگ و عیان کرد رازمن عشق که برترین ویژگی زندگیست ، یا هر ویژگی و هنر دیگری که در راستای زندگیست ، علیرغم همه ریاکاریها ، برای آنکه آنها را در زیر نقابهای عقیدتی و دینی و اخلاقی یا ایدئولوژیکی ... پنهان سازیم ، خودرا غودار خواهند ساخت . اهل عقیده و دین و ایدئولوژی و تصوف ، علیرغم ظاهر به فضیلت‌های عقیدتی و دینی و عرفانی و اخلاقی خود ، از عهده آن بر نمی‌آیند که بر تراویش زندگی از خود ، پیروز شوند . حقیقت (آنچه خودرا در برگیرنده حقیقت میداند : دین و عقیده و ایدئولوژی و) وزندگی ، باهم گلاویزنند و در این نبرد ، بالاخره زندگی بر حقیقت ، پیروز میشود .

بر زندگی ، در ویژگی « برون افشاری غنایش » ، هرگز نمیتوان چیره شد ، وابن تلاشهای همه عقاید و ادیان و ایدئولوژیها بیهوده و پوچست .

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود

بنیاد ازین شیوه رندانه نهادیم

در پایان ، از عشق ، دوستی میشود

بر عکس « عشق به حق ، یا عشق به حقیقت صوفیه » ، و با آنکه این اصطلاح را حافظ بسیار بکار میبرد ، ولی از آنجا که رند ، پشت به حقیقت ، و رویه زندگی کرده است ، از عشق در پایان ، همان « دوستی » باقی میماند . دانی که چیست دولت ، دیدار یار دیدن در کوی او گدانی بر خسروی گزیدن از جان طمع بریدن آسان بودن ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن

فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل
چون بگذریم دیگر ، نتوان بهم رسیدن

در غم دیگران بودن

معرفت جام جم ، معرفت درد انسانها ، و اندیشیدن برد آنها است . این اندیشه از فرهنگ ایران که در اسطوره ها مانده است ، در همان افسانه جام جم بجای میماند . از این رو رند ، اهل غم است .

درین غوغا که کس کس را نپرسد من از پیر مغان منت پذیرم
در حالی که کسی احوال دیگری را نمی پرسد ، پیر مغان که پیر رند است ،
بنظر دیگرانست . از این رو نیز هیچگاه از معرفت دامها و شیوه کار برد آنها برای بدام انداختن مردم استفاده نمی برد . زیرکی ، غیر از زرنگیست .

درک بیهوده بودن معرفتهای خود

ما سراسر عمر خود را وقف تحصیل علم و معرفت میکنیم ، و ناگهان پس از

دهه ها متوجه میشویم که همه این معارف و علومی که فراگرفته ایم ، جز خشگانیدن ریشه زندگی ، میوه ای نداشته اند. آنج را دیگر غایتوانیم هیچگاه جبران کنیم ، از دست دادن جوانی خود است. این معرفتها ، انقدر از عمل ، دور رو با زندگی ، بیگانه بوده اند ، که ما نه از وعظ و نصیحت ، توانسته ایم زندگی دیگران را تغییر بدیم ، و نه خود در اثر بیجاذبه بودن این معرفت ، به آن عمل کرده ایم . واگر عمل کرده این ، زندگی از آن عمل ، پژمرده و افسرده شده است . از سوئی بی ارزش بودن وعظ و نصیحت خود را در مردم درمی باییم . واز اینکه فقط اسباب ملالت دیگران میگردد و هم خود از این معرفت ، ملول شده ایم .

بر درمدرسه تا چند نشینی حافظ خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
درکار چنگ و بربط و آواز نی کنم
از قبیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یکچند نیز خدمت معشوق و می کنم

رند جهانسوز

معرفتی که رند میجورید ، چستی و چالاکی در دام شناسیست . رند در واقع حقیقت جو نیست ، بلکه دامجوست . رند حتی به قدرت قلب شناسی دیگران در خود ، آفرین میگرید و آنرا بزرگ میشمارد :
گفت و خوش گفت ، بروخرقه بسوزان حافظ
یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود ؟

گفتی از حافظ ما بوی ریا میآید آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی ازابنکه دیگری ، به ریای حافظ پس مببرد ، نه تنها از انتقادش نمیرنجد ، بلکه به آن آفرین هم میگرید . دام شناسی و قلب شناسی ، برترین معرفتست. مرغ زیرک حافظ که نماد این گونه معرفتست ، نشان انسانیست که در هر جانی و در هر علمی و در هر دینی ، در هر معرفتی و در هر حقیقتی ، سوء

ظن به وجود دام دارد ، تا جان خود را نه تنها نگاه دارد ، بلکه تا خود را آزاد از چیرگی هر چه بر او چیره میشود و آزادی را از او بگیرد ، نگاه دارد .
رند ، همیشه بطور شدید و مدام ، انتظار آنرا دارد که بدام افکته شود ، فربیب داده شود و به اشتباه انداخته شود . « همه معرفتها و حقیقتها عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها » دام هستند . شکش به امکان دام بودن ، تبدیل به سوه ظنی میشود که در زیر هرچه خود را حقیقت و علم و معرفت میداند ، دام برای یافتن قدرت بر خود من باید . بدینسان همه جهان با این آتش ، سوخته میشود . مفهوم راستی که در فرهنگ ایرانی ، بیان فشاندن گوهر است ، طبعاً پوسته ریا و نفاق و تزویر را میسوزاند . راستی گوهری نه تنها در پوسته ریا و جلوه و تزویر ، زندانی و در عذاب است ، بلکه این راستی ، آتشنشانیست که بالاخره این پوسته را خواهد سوزانید و برون افشارنده خواهد شد .

برای او هر گونه ظاهری ، تظاهر و ظاهر سازیست . هر ظاهری ، فربیست ، هر جلوه ای ، فربی است . هر ظاهری ، دانه ای ایست که در زیرش قدرت خواهی ، دامی گذاشته است . هر ظاهری ، مانوریست برای مشتبه سازی افسانه با حقیقت . آنچه به ظاهر برای انسان حقیقتست ، آنچه روشنی و جلوه حقیقت را دارد ، افسانه است ، تا انسان را در چنگال قدرت خود درآورد . هر علمی ، هر نوری ، هر معرفتی که میخواهد انسان و پدیده ها و رویدادها را برای انسان روشن کند ، به او حقیقت را بدهد ، قدرت طلبی درآن ، و با آن ، دام گذارده است ، و در کمین بدام افتادن حقیقت جو است .

البته این شبیه تفکر رند ، دنباله ایست از این اندیشه که « علم ، قدرت میباشد ». اگر علم ، قدرتست ، نه تنها آنکه علم را فرامیگیرد ، به قدرت میرسد ، بلکه آنکه آموزگار علم و حقیقت و معرفتست ، از آن علمش ، به قدرت میرسد و میخواهد به قدرت برسد . پس آنکه عالمست ، علمش را فقط برای انسان دوستی و با صرفنظر کردن از خود ، بدیگران هدیه نمیکند ، بلکه در درجه اول ، آن علم را برای کسب و تأمین قدرت خود بکار میبرد .