

خردِ انسان
با
کشفِ « جهانِ خاکی »
خاک را ، ارجمند میکند

کشف جهانِ خاکی، یار ستاخیز سیمرغ

سیمرغ ، هنگامی که « خاک » میشود
آنگاه ، « خدا » میشود .
خدا، در آغاز، « خدا نیست »،
و در اوجِ « خاکشُدنِ خود » هست
که « خدا » میشود

زال زر، در خاک ، « پیکریابیِ خدا » را میدید
سیمرغ ، در زالِ زر (=انسان) شدن ، خدا میشود

کیخسرو و لهراسب و گشتاسب، از خاک فرومایه، روبرگردانیدند

سکولاریته، در فلسفه، جنبش بازگشت به جهان خاکی بود

زال زر، به کیخسرو، برشالوده همین تضاد نظر
در باره « ارزش جهان خاکی»، به گزینش لهراسب
به شاهی، اعتراض میکند، و آن را « بیداد» میداند
و میخروشد که:

« زبیداد، هرگز نگیریم یاد »

سقراط، فلسفه را از آسمان، به زمین آورد. جنبش سکولاریته نیز
درباختر، چیزی جز روی کردن اندیشیدن، از «آسمان و ماوراء
الطبیعه»، به «جهان خاکی» نبود. اندیشیدن، باید خاکی
بشود. آنچه در سیاست و حقوق، «سکولاریته» نامیده میشود،
در اندیشیدن فلسفی، جنبش رویکرد به جهان خاکی، و «ارج دادن به
آنچه خاکبست» بود. خرد انسان، پشت به آسمان، و رو به زمین
و خاک کرد، و خرد، به جای آنکه به بالای سرش بنگرد، دیده به
زیرپایش، که زمین و خاک باشد، دوخت. اندیشیدن، اندیشیدن به
خاک و آنچه خاکبست و آنچه زیرخاکبست، شد. هر چیزی هست که
ریشه در خاک دارد. هر چیزی هست که بُن دارد. خرد انسان، از نو
شناخت که: انسان، «هست»، چون راست میایستد، و این «خاک
هست که انسان بر آن، راست میایستد. انسان، راست میایستد،
چون درختی هست که درخاک، ریشه میدواند، تا بیالد و سر به آسمان
ببفرازد. ما هنگامی خود را میشناسیم که بُن خود را، در تاریکیهای
خاک بیابیم.

این آزمونی بود که انسان، روزگاری دراز، از «درخت بودنش»
داشت. انسان، زندگی میکند، چون درخاک، ریشه دارد. انسان، سر به
آسمان هم میافرازد، چون ازخاک، می بالد. شناخت بنیادی، شناخت

جهان خاکبست، و خرد انسان ، باید نخست به خاک ببندیشد، و هنرهای خاک را بشناسد ، و آدمی خاکی بشود . حافظ هنگامیکه سرود :

آدمی ، در «عالم خاکی» نمی آید بدست

عالمی از نو ببايد ساخت، و ز نو، آدمی

آدمی ، در عالم خاکی بدست نمی آید . چرا نمیتوان آدمی در عالم خاکی یافت ؟ چون کسی در خاک ، گنج حقیقت، یا اصل آفرینندگی را که در خود خاکیش ، نهفته است، نمی جوید، بلکه در خاک، فقط مردگی و افسردگی را می بیند. ساختن آدم نو و ساختن عالم نو، با هم از خاک ، ممکنند . عالم خاک، با اسلام ، در چشم خرد ، تبدیل به گورستان و ویرانه شده بود .

ولی در فرهنگ اصیل ایران ، خرد جمشید، که بُن همه انسانها بود ، در خاک، « خشت» میدید ، که با آمیختن آن ، خانه و شهر و مدنیت ساخته میشود، که میتوان در آن ، بی گزند و شاد زیست و با خشت خاکی ، میشد، بهشت را بنا کرد ، و لی مردمان در اسلام، در خاک (= دنیا= جهان خاکی) ، گورستان و ویرانه میدیدند، که جایگاه بی نظمی و پریشانی است، و باید در آن، در پریشانی زیست و مُرد ، تا در فراسوی خاک ، به « اصل زندگی » رسید، و در آنجا ، زندگی حقیقی کرد . یکی خودش با خاک، بهشت میساخت و در آن با خدایش همخانه میشد ، و دیگری باید از خاک بگذرد ، به امید آنکه الله ، بهشت را به او اجاره بدهد . آنها در خاک ، فقط « ماده خامی » میدیدند که « وسیله ای» در دست الله است ، تا صورت انسان را طبق خواست و معیار خود بسازد . خاک ، تهی از اصل آفریننده زندگی بود .

این عزرائیل ، یا اصل مرگ بود که خاک را از مکه ، برای الله میآورد، تا صورت انسان را بدان بدهد . ولی « خاک » که هاگ و آگ باشد، در فرهنگ ایران ، به معنای « تخم یا خوشه » است، و در هزوارش (apraa) به معنای « زهدان = جایگاه آفرینندگی، سرچشمه زندگی» است.

« تخم » در فرهنگ ایران ، « اصل از خود-آفریدن زندگی» است . به عبارت دیگر، خاک ، « بُن از خود، آفریننده زندگی » شمرده میشد. خاک، چه در تخم و چه در زهدان، به معنای اصل « در خود، برنده

زندگی « شمرده میشد . خاک، آنچه‌زیست که اصل آفریننده زندگی را ، خاموش درخود، میکشود می برد.

جهان خاکی ، جهان « ازخود- آفرینی انسان » است . و جمشید ، درخود- آفرینی ، انسان حقیقی میشود، که جهانی از نو میسازد . ساختن عالم نو، هنگامی ممکنست که خرد انسان، بنیاد زندگی و اخلاق و بینش خود را ، در «خاک» بجوید ، نه در آسمان و در فراسوی عالم خاکی . انسان ، آنگاه ، جهانی از نو میسازد که ارزشی که از «خاک»، سلب کرده بودند ، و به آسمان داده بودند ، از سر، به خاک ، برگرداند . خدا یا حقیقت یا اصل، در آسمان نیست، بلکه در همین زمین و در همین خاک نیست هست که ما خوار میشماریم یا به ما تلقین کرده اند که خوار است . آدم و آدمیت ، هنگامی در عالم خاکی ، پیدایش می یابد که عالم خاک، ارزش حقیقی خود را بیابد و سرچشمه هنرشود . پرستیدن، پرستاری کردنست . انسان وقتی خاک را پرستد ، خاک ، بهشت میشود . عالم خاکی را باید در پرستاری کردن ، پرستید . پرستیدن، شاد شدن از شاد ساختن است . انسان، باید خاک را شاد سازد ، تا زندگیش ، شاد بشود .

خاک ، فرازی است که فرود آمده است ، تا در فرود، نیروی بالیدن و معراج روی (فروهر) را پدید آرد . خدا ، در آسمان ، هنوز، هیچ نیست ، و در خاک شدنست که هستی می یابد و خدا میشود . هر جا که خدا ، تحول به خاک یافت ، آنجا ، بهشت پیدایش می یابد . هر جا که خدا را از درون خاک و زمین و تن و حواس ، راندند و تبعید و طرد کردند ، آنجا زندان و ویرانه و دوزخ میشود . خدا، اصل تحول آسمان به زمین ، و زمین به آسمانست . خدا ، در زمین، به آسمان ، آبتن است ، و در آسمان ، به زمین ، آبتن است .

«خاک» ، وارونه آنچه آنان که همیشه چشم به آسمان و به فرازها و متعالی ها و علویت ها و « دور از دسترسها » میدوزند، و زیر پای خود را نمی بینند، و « بر آنچه میایستند و در اثر ایستادن بر آن ، هستی می یابند » ارج نمی نهند ، آکنده از هنرو سرچشمه هنرهاست ، و شناختن این هنرهای خاکست که زندگی درگیتی را میآراید . بهشت ، خاکست که آراسته شده است .

چنانچه در رویارویی زال زر با کیخسرو، که قدرتمندترین شاه ایران در داستانهای شاهنامه است، همین تفاوت دید زال با کیخسرو، شکاف بزرگی در تاریخ فرهنگ و سیاست ایران می‌آفریند. زال زر، از انتقال شاهی یا حکومت از کیخسرو به لهراسب، سر می‌پیچد، و درست در زدن انگشت به خاک، و آلودن آن بر لب، این انکار و اعتراض خود را در خاموشی، آشکار می‌کند. این زال زر، که تاج بخش، یا «دهنده حقانیت به حکومت در ایران» است، بدینسان بیان میکند که حکومت در ایران، نباید به کسی داده شود که جهان خاکی را، فرومایه میداند، و در خاک، پیکریابی خود خدا (ارکه) را نمی‌یابد. خاک، وسیله الله یا وسیله خدائی دیگر نیست، بلکه خاک، اوج خدائشوی است. «اصل آفرینندگی = ارکه»، در خاک، اوج هستی خود را می‌یابد، و خود میشود. خاک، حامله به اصل زندگی و آفرینندگی (ارکه) است. خاک، در خود، خاموش، سر زندگی را می‌برد.

باید با مفهوم «خاک» در ایران، آشنائی داشت، تا اهمیت این دلیری زال زر را فهمید. این سرکشی او، سبب به خاک و خون کشانیدن خانواده او، و فرهنگ ایران، بدست زرتشتیان گردید. زال زر با این کار، به کیخسرو و همه بزرگان ایران، گفت که چنین کاری، در فرهنگ ایران، بیداد است، و ما حتی در شناخت بیداد، از مقتدرین شخص نیز پیروی نمی‌کنیم، و او، مرجع «اندیشه داد» ما نیست. این سرکشی بی نظیر او، که به هنگام، فهمیده و شناخته نشد، بنیاد فاجعه هزاره ها در تاریخ ایران گردید که هنوز نیز ادامه دارد. برای خانواده سام و زال زر، این خدا، یا «ارتا = سیمرغ» که خدای آسمان بود، تا خودش، خاک (earth=Erde = ارض) نمیشد، خدا (ارتا = ارد) نمیشد. خاکشیدن، رسیدن خدا به خدائی بود. در خاک شدن بود که خدا، خدا میشد. فرود آمدن زال به گیتی از نزد سیمرغ، نماد این «خاکشیدن خدا، در چهره زال» هست. در زال زر (= انسان) هست که سیمرغ، خدا میشود. شناخت خاک و زمین و گل، شناخت خدا یا سیمرغ بود. خاک، چنین ارزش والا و مقدسی داشت.

خدای خاموش ، ولی دیدنی و گرفتنی

این خدا یاسیمرغ بود که در خاک شدن ، از سوئی « خاموش » ، ولی از سوی دیگر ، « دیدنی و گرفتنی » میشد . خاک ، چهره دیدنی و گرفتنی ، ولی خاموش خدا هست . اینجاست که خرد انسان ، باید خدای خاموش را در شناخت هنرهایش ، گویا سازد . آنچه دیدنی و گرفتنی است ، خاموشند . خاک ، خدای خاموش است که فرش و بسترو راه و نشیمنگاه انسانست . خاک ، آکنده از راز و سرّ است و گنج نهفته است ، و خرد انسان ، در جستجو و آزمایش ، اسرار را میجوید و رازها را می یابد . خدا ، خود را در دسترس هر انسانی درگیتی میگذارد ، تا با خردش ، او را بشکافد و بکاود و بیابد . خدا ، در خاک ، با با بانگ و آهنگ ، حقیقت خود را به انسان انتقال نمیدهد ، بلکه همیشه خاموش میماند ، ولی خود را برهنه میکند و در زیر پای هر انسانی ، فرش میشود و میگسترده تا انسان ، بام و شام او را به پیماید و در او آرام بگیرد ، و هم خواب و هم بستر خدا شود ، ولی همیشه خاموش میماند .

انسان ! تو نیاز نداری به آسمان ، به معراج بروی یا برگزیده ای را به آسمان بفرستی ، من ، همین زیر پای تو افتاده ام . تو بر من میایستی ، و من زیر تن تو ، خود را گسترده ام ، و هر روز بار سنگین ترا به همه جا میکشیم و حمل همیشه تو هستیم . من اصل بردباری هستم . همیشه با تو هستیم ، ولی این خرد تو هست که باید در من ، حقیقت زندگی را بیابد . انسان ، از من ، هنگامی که خدای آسمان بودم ، « سخن گفتن » را یاد گرفته است ، ولی اکنون که زمین و خاک و گل شده ام ، میتواند ، هنر « خاموش بودن » را یاد بگیرد . همانسان که خدایانه سخن گفتن ، کاری دشوار است همینسان ، خاموش ماندن ، که هنری خدائست ، دشوار میباشد . هنگام آنست که انسان ، « خدای خاموش » را بشناسد . خدا در خاک شدن ، خاموش میشود .

خدا ، در خاک شدن ، سرّ میشود و سرّ زندگی را در خود دارد ، و آن را در درون خود ، حمل میکند . خدا در خاک ، اصل آبستنی میگردد . از این پس ، خرد انسان ، به آموزه ها و اندیشه ها و شنیده ها و شنیدنیها ، گوش نمیدهد ، بلکه میداند که خدا فقط ، بدون این گفته ها ، در دسترس اوست . او از این پس باید خدای خاموش را درگیتی ،

بساید و ببوید و بمزد و ببیند ، ولی « نشنود » . سیمرخ ، درآسمان ، بانگ نی و شنیدنی هست ، ولی درخاک ، بوسیدنی و بوئیدنی و مزیدنی و چشیدنی و دیدنیست.

خردِ انسان ، راهبر به شناختِ هنرهای خاک

شاعری که این « پیوند مستقیم خرد انسان را با خاک وزمین » در فرهنگ ایران ، به خوبی نگاه داشته است ، اسدی توسی درگرشاسپ نامه است. این ارزیابی مثبتِ خاک وزمین، که خاک را ارجمند میکند ، از کجا آمده است؟

برای درک این اشعار اسدی توسی ، در آغاز بایستی آگاه بودِ خود را از خاک و جهان خاکی ، که از اسلام و مسیحیت ساخته و پرداخته شده ، به کنار گذاشت ، تا معانی آن را ، در ژرفایش دریافت .

اسدی توسی درگرشاسپ نامه ، « زمین و خاک و گلش » را ، بر پایه فرهنگ اصیل ایران می بیند، و با راهنمایی خرد، درخاک (یکی از چهار عنصر) وزمین ، فقط هنرها ، یا ویژگیهای مثبت و ستودنی را می یابد ، و به خاک و گل ، به هیچ روی ، صفتِ مردگی و افسردگی و «صورت پذیری ناب» را نمیدهد. این دید مثبت و ارجمند ، به هنرهای والاوی نظیر خاک وزمین ، فقط با راهنمودهای خرد انسان ممکنست.

ولیکن چو کردی « خرد » رهنمون

ستایش، زمین راست ، زیشان (گوهرهای چهارگانه گیتی) فزون اینکه خردِ انسان ، درست رهنمون به شناختِ بزرگی و نیکی و زیبائی و هنرهای دوست داشتنی زمین و خاک است ، گرانیگاه سخن را معین میسازد . این خرد انسان هست که به خاک ، از دید این هنرها ، ارزش میدهد :

- 1- زمین یا خاک، دارای گوهرهای دیگر (آب و آتش و باد) هم هست: هم از آب و آتش هم از باد نیز بدل بر زمین راست تا رستاخیز
- 2- زمین ، مادر مهرجویست و گیاهان و درختان، پستانها او هستند زمینست چون مادری مهرجوی همه رستنیاها، چوپستان اوی

در زمین و خاک ، مادرمهرجوی انسان را می بیند، و همه رُستنی هارا، پستانهای این مادرمهربان می بیند که با آنها ، به انسانها شیرمیدهند و انسان را می پرورند . این خاک هست که انسان را میزاید و با شیرش از پستانهایش می پرورد . انسان، فرزندِ خاک است، چون شیرمادر خود را نوشیده است و همسرشت با او شده است .

3- زمین ، « همه خلق گوناگون» را بدون تبعیض ، میپروراند. در پرورش ، با مهر مادری، همه خلائق را به چشم فرزندان خود می بیند و یکسان، به پرورش همه خلقهای گوناگون می پردازد . این مادر، تمایزی در خلائق نمیشناسد

به چه گونه گون خلق چندین هزار که شان پروراند همی در کنار

4- جایگاه آرام گرفتن (خانه) انسان ، و « خانه کردگار» نیز هست زمین جای آرام هر آدمیست همان خانه کردگار، از میست

در این چهارچوبه این عبارت که « خانه خدا هم خاکی » است ، معنای ژرفی دارد . خدا، در زمین ، در خانه اش زندگی میکند . خاک ، خانه انسان و خدا هست . این بکلی با تصویری که در ادبیات اسلامی ، رایج بود و دنیا را ویرانه و گورستان (محل فنا) میدانست، فرق دارد

5- بساط خداست، هر که بر از بروشد، توان نزد یزدان فراز

6- زمین قبله همه فرشتگانست، چون از گلش، آدم را ساخته اند همو قبله هر فرشته است راست بدان کز گلش، بود آدم، چو خاست

اسدی، از تصویر قرآنی بهره میبرد، ولی گرانیگاه آن را عوض میکند. در قرآن ، فرشتگان، به امرِ الله به آدم سجده میکنند. در اینجا، به آدم سجده میکنند، چون از خاک است . این خاک در وجود انسانست که اصل پرستش ساکنان آسمان و نزدیکان به خدا میگردد

7- در شکم و زهدانش ، گوهرهای کانی هست که با آنها، میتوان جهان را داشت .

گهرهای کانی ، وی آردهمی جهان هم، بدونیز دارد همی

8- پناهگاه جانوران ، و جایگاه مرده وزنده هردو هست. در خطر باید بجائی پناه برد و درست خاک ، « پناهگاه » همه جانورانست . زمین، تنها، قبرستان مردگان نیست ، بلکه خانه زندگان هم هست ، و طبعا جایگاه هردو هست . تنِ خاکی ، چه زنده و چه مرده اش ، همه در دل مادر خود، جای دارند . مادر، فرزند مرده اش را نیز دور نمیاندازد ،

بلکه باز در آغوش خود میگیرد تا همبستر او شود . در مرگ هم، او را دوست میدارد .

زمینست هر جانور را پناه تن زنده و مرده را جایگاه
 9- بُردبار است . مفهوم بردباری ، از آستن بودنست . آنکه آستن است باید آنچه در شکم دارد ، ماهها با خود ببرد و در خود پیورود و از او پرستاری کند تا گزندی به او نرسد . خاک، زهدان برنده سر زندگی است . هر صورتی، تن سرّ، و زهدان زندگی است . خاک ، بدین معنا صورت هست که اصل کالبد است . کالبد، زهدان و مشیمه است . صورت ، در اینجا جدا از معنا نیست . صورت ، زهدانیست که باید معنور از را در خود پیوراند . یکی از برآیندهای بُردباری، خاموشی است . زمین، بار سنگین همه را میکشد، ولی هیچگاه از رنج این بار کشتی ، نمی نالد .

همو بردبارست کز هر کسی کشد بار، اگر چند بارش بسی
 10 - از همه اختران ، و از باد و آتش و آب، بهره مند میشود . بهره مند شدن ، شریک شدن و انباز شدنست .

زمین آمد از اختران بهره مند هم از هر سه ارکان، ز چرخ بلند
 11- زمین، گستردگی دارد . گسترده و فراخ چون زمین بودن، هنراست همو عرصه گاهیست شیب و فراز معلق، جهانبانش گسترده باز
 12- در عرصه خود، صد هزار جانور را جای میدهد

ز هر گونه نوجانور صد هزار کند عرض یزدان درین عرصه زار
 13- جایگاه نماز هست

چو جای نمازست، گشتست پست همه در نماز از برش، هر چه هست
 14- انسان ، بر خاک هست که میتواند راست باشد . راست ایستادن بر زمین ، اینهمانی با « هستی » داشته است .

از و راست، مردم ، دوتا، چهار پای
 نگون رستنی ، که نشسته بجای

15 - همه اختران، به زمین و خاک ، سجده میکنند

همان اختران از فلک همچنین همه ساجدانند سر بر زمین
 اینکه همه اختران ، به زمین و خاک، سجده میکنند، بطور پوشیده دارای این معنی نیز هست که « آسمان به زمین و خاک » سجده میکند

وگواهی به عظمت او میدهد . آسمانی که ما بدان می نگریم تا عظمت آن را بستائیم ، درست به همین خاک ، سجده میکند .
 16 - در زمین ، همه عناصر باهمند و یا باهم آمیخته اند. خاک، اصل آمیزنده و یوغ کردنست .

هوا و آتش و آب هر یک جداست زمین، هر چهارند، یکجای راست نیابی نشان وی از هر سه شان و زیشان درو بازایی نشان
 17 - زمین ، بخشنده بی نظیر است.

زمین را ببخشندگی، یار نیست چنان نیز دارنده زنهاریست زمین و خاک، در بخشنده بودن ، نظیری ندارد واصل جوانمردی و خود افشان نیست. جوانمردی در او به اوج خود میرسد .

18 - زمین، آفریننده است. این جوانمردی و آفرینندگی زمین است که انسان به آن، یک تخم میدهد، و زمین ، به او هزار تخم باز میدهد .
 گر از تخم، هر چش دهی زینهار یکی را بدل بازایی هزار
 19 - خوانیست که همه مردم ، مهمان او هستند

چو خوانیست کار دبر و هر زمان بی اندازه مردم، همی میهمان نه هرگز خورشهاش بُرد زهم نه مهمانش را گردد انبوه کم
 20 - زمین، قبله محمد است .

زمین، قبله نامور مصطفیست ازو، روی برگاشتن نارواست خاک و زمین ، آنقدر ارزش دارد که قبله حقیقی محمد و برگزیده الله است . اینجا گفتار، معنای تشبیهی و استعاره ای ندارد .
 21 - با چنین ویژگیهائی که خاک دارد ، این ادعا که آدمی که از خاکست، بر ابلیسی که امتیاز خود را در آتش بودن میدانست، برتری دارد. چون چنین خاکی، برتر از آتشست.

گر آتش به آمد ، بر مغ چه باک از آتش بُد ابلیس و آدم ز خاک البته « آتش» نزد مغ ، آن چیزی نبود که محمد، پنداشته است . آتش، همان تخم بود که خاک (آگ) میباشد . آتش جان ، همان « ارتافرورد » یا ماده نخستین (پران = فران) بود که جهان از آن آفریده میشود . دانه های آتش در آتشدان (کانون)، فقط نماد تخمها یا خوشه در تخمدان بود .

ببین زین دوتن ، به ، کدامین کسست
 همان زین دوبرتر، نشان این بسست

22- زمین، گنج خداست . همه شاه‌ها (حکومتها) استوار بر مالکیت از زمین هستند . اساساً ، « گنج » معنای زهدان زاینده داشته است، و اینکه زمین (دره‌زوارش، خاک = ایرا هست که به معنای زهدانست) خاک، زهدان (= تن) خداست . هر جسمی یا تنی ، زهدان و مشیمه خدا هست . خدا ، مجموعه همه تنها = جسمها یا مواد است . خاک و زمین ، فخر حکومت (شاهی) هست .

زمینست گنج خدای جهان همان از زمینست، فخرشهان
23 - ماه و آفتاب ، زمین را می پرستند . ماه و آفتاب ، در فرهنگ ایران، یوغ بودند و اینهمانی با « مجموعه چشم‌ها = خرده‌ها » داشتند . به عبارت دیگر، خرد و بینش همه مردمان ، زمین را می پرستند، و پاسدار و نگهبان زمین هستند . زمین و خاک ، شاه‌یست که برجای خویش آرمیده ، و ماه و آفتاب ، به گردش می‌چرخند تا خدمت او را بکنند .

پرستنده او، مه و آفتاب همیدون فلک ، ز آتش و بادوآب

رهی وار گردش دوان کم و بیش

چو « شاه‌ی » ، وی « آرمیده برجای خویش »

24 - همه فصول، در خدمت زمین هستند

همیدون تموز و دیش، چاکرست

بهارش، مشاطه، خزان، زرگراست

25 - ابر، عاشق زمین است

همش عاشقست ابر با درد و رشگ کش از دیده هزمان بشوید باشگ

گهی ساقی و کار دانش بود گهی چتر و گه سایبانش بود

26 - زمین و انسان، باهم جفت هستند . مردمان، پرستنده زمین هستند

زمین چونش مردم نباشد، گمست زمین را پرستنده هم مردمست

27 - هم خورش و پوشش انسان از زمینست، و هم از خاک، آفریده شده

خورو پوشش تنش را زوست چیز

هم ایزد ازو آفریدست نیز

28 - هم زمین ، جایگاه « آمیختن باهم » و هم جایگاه برانگیخته

شدنست

همی از زمین باشد آمیختن وزو بود خواهد بر انگیختن

از این چهار ازکان که داری بنام ببین کین هنرها ، جز او را کدام

اسدی توسی ، با شناخت اینکه « زمین و خاک » ، از دید خرد انسانی ، دارنده چنین هنرهایست ، دیدگاه اصیل فرهنگ ایران را از زمین و خاک از سر زنده کرده است . این دیدگاه از خاک و گل و طبعاً از دنیا (دنیای خاکی) ، به کلی با دیدگاه تورات و انجیل و قرآن ، فرق دارد . مسئله « خلق آدم ، از خاک یا گل » در این ادیان ، به خودی خود، و مسئله « ارزش دنیای خاکی » را به طور کلی طرح میکند . صورت دادن به خاک و گل انسان، مسئله ویژه خلق انسان نیست ، بلکه همان مسئله « خلق دنیا، یا صورت دادن به دنیایه طور کلی » هست . دنیا، ماده ای خام است که یهوه یا الله به آن صورت میدهد . دنیا ، فقط وسیله یا آلت در دست یهوه یا الله است . این مهم نیست که یهوه ، به گل آدم ، صورت خود را میدهد، یا الله به گل آدم، بهترین صورت را میدهد . این مهم است که آدم ، از گلی و خاکی هست که به او ، « صورت داده میشود » . آنکه صورت میدهد ، قدرتمند است . و کسی قدرتمند است که « اندازه گذار» است . انسان ، به اندازه و معیاری که یهوه و پدر آسمانی و الله میگذارند ، ساخته میشود . از گل انسان، صورتی پیدایش نمی یابد . گل انسان ، نازا هست ، چون نمیتواند به خود ، صورت بدهد .

هرچند گل ، به «خاک آمیخته با آب» گفته میشود، ولی واژه های گل و خاک نیز باهم اینهمانی داده میشوند . در تبری به گل ، خاک گفته میشود . چنانچه عنصری نیز واژه گل را بجای خاک میبرد همیشه تا زگل (= خاک) و باد و آب و آتش هست نهاد، خلق جهان را طبایع و ارکان

در پهلوی نیز، « گیل gil » که گل باشد ، به معنای خاک هم هست . در هزوارش خاک ، اپرا (زهدان = آبگاه) و « اورا » هست . ابرکه اورا باشد به معنای « او + ور » کشنده و آبستن به آب است . آب و «خاک، که در اصل تخم و بذر» باشد ، یوغی هستند (آمیزش تخم با آب ، یا وجود نطفه در زهدان و آبگاه) که باهم ، اصل رویش و پیدایش و روشنی هستند . اینست که گل (گیل) یا خاک، در این فرهنگ، به خودی خود، پدیده ای یوغی و همآفرین (جفت آفرین = همبغ = انباز) بود . از این رو گل، اصل خود-آفرینی ، و اصل عشق و مهرشمرده میشود، چون همآغوشی آب و تخم میباشد . در رباعیات

خیام و درداستان نوح و کوزه گر که شیخ عطار میآورد ، گوهر عشقی کوزه، که از گل ساخته میشود ، آشکار است:

این کوزه چو من، عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است

این دسته که برگردن او می بینی

دستی است که بر گردن یاری بوده است

ولی در کردی به گل ، هم گیل، و هم « هه رک » میگویند . هه رک ، دارای معانی 1- تخم کاشتنی 2- گل 3- حرکت است . این واژه ، همان « ارک یا ارکه » میباشد که تصویر « نخستین عنصر یا مایه » بوده است . معنای اصلی این واژه (حرک) در عربی باقی مانده است . بنا بر ذخیره خوارزمشاهی، به « باد روج » که گل بوستان افروز باشد و اینهمانی با « ارتا فرورد = روز نوزدهم » دارد ، « حرک » گفته میشود . در صیدنه ابوریحان، می یابیم که بوستان افروز، « فرخ » و داح (= داه) نیز نامیده میشود . بدینسان بخوبی آشکار میگردد که « گل » ، یا حرک = ارک ، همان ارتا فرورد یا سیمرغ است . در برهان قاطع دیده میشود که نام دیگر آرمئتی، فرخ زاد میباشد. پس خاک ، از آسمان ، زاده شده است و آرمئتی یا زمین ، همگوه ارتا یا سیمرغست . همگوهری خاک با آسمان، گواه بر آنست که اندیشه دوجهان بریده از هم وجود ندارد .

با دانستن معنای اصلی گل ، بی شک ، واژه « گیل » در پهلوی، مرکب از (گی + ال) میباشد، که هردو، نام سیمرغند (گی، پرمرغی ابلق ، ال = خدای زایمان) . دوپر، یا چهارپرسیمرغ یا هما ، نماد جفت آفرینی (جود گوهری) است . پس گل یا خاک ، اصل یوغ یا جفت آفرین و گوهر مهرانست که « از خود، اصل آفرینندگی » است . افزوده بر این ، در کردی به سفال نیز ، « هه رگینه » گفته میشود .

درواقع « صورت دادن به گل آدم » ، تناظر با « صورت دادن، یا خلق آسمان و زمین » داشت . آسمان ، که آسمان ابری خوانده میشود، اینهمانی با آب داشت، و « زمین یا خاک » و آسمان، با هم ، یک تخم تشکیل میدادند . این سخن بدان معنا بود که هر جانی، تخمیست مرکب از آسمان و زمین (سیمرغ و آرمئتی) بدینسان ، تخم باید از « خود آفرینی » و اصالت ، انداخته شود . تخم که مرکب از سپیده وزرده بود

، مرکب از نرینگی (سپیدی) و مادینگی (زردی) به هم چسبیده از پرده ای نازک بود . تخم (توم ، توما که خودش در آرامی و عبری به معنای همزاد است) اصل یوغ یا همزاد، یا جفت آفرین شمرده میشد . این بود که صورت دادن به گِل ، چیزی جز نفی و طرد اندیشه آفرینش جهان، از اصل همبگی (باهم آفرینی) در هر جانی و انسانی نبود . جهان را کسی خلق نمیکند، بلکه هر جزئی از جهان ، انباز در آفریدن جهان ، در باززائی جهان هست . مسئله آفریدن آدم از خاک ، و دادن صورت به گل او ، تناظر با خلق آسمان و زمین داشت ، و با خلق آدم از گل ، در واقع اصل همبگی ، طرد میشد، که طرد و نفی سیمرغ (آسمان) و آرمئی (زمین) باشد. خلق از خاک، نفی و انکار خدایان زخدائی بود. نیروی از خود، آفریدن ، از تخم و از « ماده و از دنیا»، گرفته میشد . دنیا و آدم ، که از خاکند، نمیتوانند از خود، بیافرینند.

جفتِ آب و خاک = گل = حرک (ارک) = ارتا فرورد

ارتا (خدای آسمان = سیمرغ)، دگر دیسی می یافت، و زمین (ارد = ارض = earth = Erde = میشد، و این گشتن (ورتن) یا متمورفوز، یک یوغ شمرده میشد (از حالتی، به حالتی دیگر، گشتن) . این بود که در فرهنگ ارتائی (= سیمرغی) ، آب و خاک (گل یا خمیر یا خشت)، با هم یوغ میشدند، و باهم میآفریدند . خاک (زمین) ، اینهمانی با تخم داده میشد، که با آب (آسمان ابری = سیمرغ) به هم هنجیده و باهم آمیخته میشد، و میروئید و پدیدار و روشن میگردد.

این بود که آنچه سرشته و آغشته بود، مانند گل و خشت و گلینه ها یا سفالها، پیکریابی « اصل مهر » بودند . عطار، داستانی از نوح میآورد که پس از پایان یافتن طوفان ، موعمنانش درجائی، از کشتی بیرون آمده و مقیم شدند، و به ادامه زندگی پرداختند . روزی نوح به دکان کوزه گری میرود، و خدا از نوح میطلبد که از کوزه گر بخواهد که همه کوزه ها یش را بشکند . نوح به خدا میگوید که این کوزه گر، که با زحمت و مهر، این کوزه ها را ساخته ، و کوزه هایش را دوست میدارد و نمیتوان که از او چنین کاری را که برضد مهر است ،

خواستار شد . آنگاه خدا به او میگوید : پس تو چگونه از من خواستی که همه انسانها را از بین ببرم (درقرآن) و هیچ کافری را بر روی زمین زنده باقی نگذارم . مگر من ، انسانها را که سرشته بودم ، دوست نداشتم ! انتخاب کوزه گر، در این داستان، درست برای همان تناظرش با یهوه والله است که انسان را از گل میسازند . ولی از دید فرهنگ ایران ، « کوزه ساختن » ، با روند آفریدن برشالوده عشق کار دارد، که در روان عطار، هنوز زنده مانده است . خدا ، مانند کوزه گر، با عشقش که جهان را میآفریند ، و ساخته خود را به خاطر کافر بودن ، نابود نمیسازد و نمیشکند . آنچه از عشق ساخته شده ، فراسوی همه مذاهب (کفرودین) است . در حالیکه برای یهوه والله ، خاک و گل ، پیکریابی « اصل یوغ = پیوند مهری و همآفرینی » نیستند . در اسلام ، رابطه کوزه گر با کوزه (انسان) ، رابطه قدرتی است ، نه رابطه عشقی . در روان ایرانی ، این دو گونه رابطه (از فرهنگ ارتائی ، و ازقرآن) در تنش و کشمکش باهم قرار میگرفتند ، و این تنش و کشمکش را در رباعیات عمر خیام نیز میتوان دید : انسان، جامی سفالین هست که عقل به آن مهر میورزد

جامی است که عقل ، آفرین میزندش
صد بوسه زمهر ، بر جبین میزندش
این کوزه گردهر ، چنین « جام لطیف »
میسازد و باز ، بر زمین میزندش

دی کوزه گری بدیدم اندر بازار
برپاره گلی ، لگد همی زد بسیار
و آن گل ، بزبان حال با او میگفت
من همچو تو بوده ام ، مرا نیکو دار

در فرهنگ ارتائی ، همه پیوندها، پیوند یوغی و یا جفتی (انبازی = همبغی) شمرده میشد . نه تنها آنچه سرشته و آغشته ، مانند گل (خشت) و خمیر ، پیکریابی « اصل مهر = یوغ » بودند ، بلکه خشت ساز و گلکار (= بناومعمار) و نانوا و صورتگرنیز، که به گل و خمیر پیکر میدادند، باز خود آنها نیز با گل و خمیر ، پیوند یوغی (همآفرینی و انبازی) داشتند . آنها در بنا و معمار و خشت ساز و

نانوا صانع نمیدیدند که خانه و خشت و نان و... مصنوع و ساخته اوست ، بلکه خشت ساز و بنا و معمار ، با خشت و گل ، پیوند یوغی و همآفرینی داشت.

هنگامی آب (آسمان سیاه ابری = سیمرغ) که با خاک (آرمئی = ارمائیل) میآمیخت و جفت میشد، آنگاه ، « یک نیروی آفریننده » از این آمیزش، پیدایش می یابد ، که به خود ، صورت میدهد . صورت یابی ، پیآیند آمیزش آسمان و زمین (آب و خاک) هستند که باهم، « یک نیروی آفریننده و صورت آفرین » میشوند . نه آسمان به تنهایی ، میآفریند، و نه زمین به تنهایی میآفریند . نه آسمان (سیمرغ) ، صورت میدهد ، نه زمین (آرمئی) ، صورت میدهد، بلکه نیروی صورت دهنده یا آفریننده، پیآیند انبازی یا همبغی آن دو باهم است . خدایان ، هنگامی همه باهم هستند، از همه باهم ، یک نیروی آفریننده پیدایش می یابد، نه آنکه هر کدام از آنها ، به خودی خود ، آفریننده باشد . این اندیشه بسیار بزرگ و ژرف ، در داستانهای آفرینش در بندهش، باقی مانده است که نا دیده گرفته میشود ، چون ایزدشناسی زرتشتی میکوشد که اهورامزدا را ، به صورت « تنها آفریننده » از آب در آورد ، و خدایان دیگر، گماشته اهورامزدا میگردند .

**دوتا که باهمدیگر، یک چیز را، میآفرینند
ناگهان ، تبدیل به یکی میشود که صورت میدهد
و دیگری که ، ماده خام او میشود
یکی میآفریند، و دیگری، وسیله او میگردد**

اینکه پیوند آسمان و زمین باهم ، پیوند جفتی (همزادی) = یوغی = انبازی بود ، به معنای آن بود که در هر چیزی و هر جانی و هر جزوی و ذره ای ، این پیوند یوغی و انبازی هست (هر چیزی، خود آفرین هست) . از این رو بود که هنگامی زرتشت، اندیشه « همزاد بریده از هم و متضاد باهم » را بنیاد آموزه و دین خود قرار داد، بایک ضربه ، منکر این پیوند جفتی در کل هستی شد. همه هستی ، سترون گردید . این طرد و انکار پیوند همآفرینی یا همبغی از زرتشت ، علت پیدایش

تصویر « فرازبودن آسمان » و « فرود بودن زمین » شد، که از هم بریده اند (= پیدایش دوجهان بریده ازهمدیگر). همچنین علت پیدایش در فرازبودن روشنی، و در فرود بودن تاریکی شد که از هم بریده اند. فراز، ناگذر و نامردنی شد، و فرود، گذرا و مردنی شد. فراز، آفریننده شد، و فرود، آفریده شد که از هم بریده بودند. بدینسان طیفی از اندیشه ها و تصاویر، برپایه این دوگوهر بریده از هم پدید آمد که این تضاد را نشان میدادند. یکی از پیایندهای این بریدگی و از هم پاره گی و به دونیمه اره شوی، اندیشه « صورت دهنده و عامل » و « ماده خام و وسیله » است. از این پس یکی از همآفرین ها و انبازهای پیشین، تبدیل به صورت دهنده و عامل میشود، و دیگری، تبدیل به ماده خام و وسیله میگردد. در ایزد شناسی زرتشتی، بجای « دوتای که فقط با هم یک چیز را میآفرینند »، دو آفریننده پیدایش می یابد که هر کدام، چیزی متضاد با دیگری میآفریند. در واقع، شرّ و « ضد زندگی = اژی » نیز، آفریننده شرّ و ضد زندگی میشود. ولی این هر دو اندیشه، پیایند همان بریدگی « تصویر جفت آفرینی » هستند. یوغ بودن که همان « همبگی یا انبازی یا همآفرینی یا جفت آفرینی » است، بر این اندیشه استوار است که در هر دو گوهر، نیروی آفرینندگی هست، ولی این نیروهای آفرینندگی، هنگامی از حالت بالقوه به حالت بالفعل میرسد که با هم هماهنگ و همآفرین و همروش شوند.

هیچگاه، یکی از آندو، به خودی خود، آفریننده نمیشود. نیروی آفرینندگی و جنبش و جان افزای یک چیز، از آمیزش آندو با هم، پیدایش می یابد. اندیشه « همزاد جدا و متضاد با هم » زرتشت، از جمله به پیدایش دو آفریننده مستقل و جدا از هم انجامید. سپنتامینو با انگره مینو با هم، یک نیروی آفریننده داشتند. ولی با آموزه زرتشت، سپنتا مینو، زندگی را میآفرید و انگره مینو، اژی را میآفرید. و این درست بر ضد فرهنگ ارتائی (جفت آفرینی = همبگی) بود. این اندیشه سپس به جداساختن صورت از ماده خام کشید که یکی انحصار آفرینندگی و صورتهی داشت و دیگری، ماده خام برای صورت دادن شد.

به رغم پیدایش اندیشه « صانع و مصنوع »، « خالق و مخلوق » و « حاکم و تابع » ... آن اندیشه یوگائی و مهری (جفت آفرینی) نیز از بین

نرفت، و سایه وار، بدنبال اندیشه های خدای صانع و خالق و حاکم، کشیده میشد. دوجفت بریده ازهم، برغم بریدگی ظاهری، کشش نهانی و ناپیدا به همدیگر دارند، و دست از سر همدیگر نمیکشند، و همیشه یکی، سایه جدا ناپذیر از دیگریست. در ادبیات عرفانی، این دو اندیشه، هم در تنش و کشمکش باهم، و هم در آمیزش و کشش باهم، موجود هستند. الله کوزه گر که به گل آدم، صورت میداد و «روح امرش» را در آن میدمید، هنوز در ژرفای روان ایرانی، نماد انبازی کوزه گر با گل بود، که رابطه مهریست، نه رابطه حاکمیت و تابعیت قرآنی، چون سرشتن گل و ساختن کوزه از آن، و گذاشتن در داش (تنور = زهدان)، یک تصویر مهری و یوغی بود. این تنش و کشمکش دو اندیشه در مصیبت نامه عطار، دیده میشود، هر چند که در پایان، «اندیشه مردگی و افسردگی گوهری خاک»، بر اندیشه «آبستن بودن خاک به سر، و گنج خدا بودن خاک» چیره میگردد. سالک در مصیبت نامه نزد خاک میرود، تا برای او، دری به مقصد بگشاید. ولی خاک، اعتراف به ناتوانی خود در راهگشائی به غایت انسان، میکند، و میگوید که:

من ندارم هیچ جز افسردگی نیست بر من وقف، الا مردگی
 مردگان را جمله در من می نهند مرگ را زرین نهبن می نهند
 من میان مردگانم بیخبر کی مرا از زندگی باشد اثر
 زندگی کی یابی از مرده دلی ترک من کن چون ندارم حاصلی
 با سنجش این اشعار، با اشعار اسدی توسی، میتوان ورطه بسیار هولناک میان این دو دیدگاه را با شگفت فراوان، شناخت.

سالک آمد پیش «خاک بارکش» گفت ای «افکنده تیمارکش»
 هر کجا «سریست» در هر دوجهان گریزون آری، درون داری نهان
 تو «خمیر دست قدرت» بوده ای «حامل اسرار فطرت» بوده ای
 چون ز چار ارکان به حق رکنی، تراست

نقد رکنی، گرز تو جویم رواست

گرچه بارو رنج داری از برون لیک «بارگنج داری از درون»
 در کنارت، گنج بینم صد هزار با میان آر، آنچه داری در کنار
 هر که را گنجی بود خاصه غریب دیگران را کی گذارد بی نصیب
 چون تو میدانی که هستم رازجوی سر گنج خویش با من بازگوی

بردل مستم دری بگشای تو سوی مقصودم رهی بنمای تو
 زین سخن چون خاک راه ، آگاه شد باد درکف، همچو خاک راه شد
گفت آخر من که باشم درجهان تا بود رازیم پیدا ونهان
من ندارم هیچ ، جز افسردگی
نیست بر من وقف ، الا مُردگی
 بر نهاد من ، قضا بگشاد دست پس لبادم آمد و برگاو بست
 گورا چون دشمن من میکنند جمله را در خرمن من میکنند

آنچه بر من رفت از ظلم و فساد در بدل، خواهند از ننگم ، معاد
 در مضیقی بس خطرناکم ازین خاک بر سر، بر سر خاکم ازین
مردگان را جمله در من می نهند مرگ را زرین نهب می نهند
من میان مردگانم بیخبر کی مرا از زندگی باشد اثر
زندگی کی یابی از مرده دلی ترک من کن چون ندارم حاصلی
 به رغم گنجی که خاک در درون خود دارد، و حامل اسرار فطرت
 هست، چیزی جز افسردگی و مردگی ندارد، و این فقط مردگانند که
 در او می نهند و میان مردگان ، **بیخبر و جاهل از همه چیز است** ، و از
 زندگی، هیچ اثری ندارد ، و انسان ، باید او را ترک کند . این اندیشه
 ها ، پیایند مستقیم اندیشه های قرآنی « دنیا و آخرت » است که
 در کشمکش با « گنج شدن سیمرغ در خاک = آرمنی » در فرهنگ
 ایرانست که هنوز در عرفان ، زنده باقی مانده بود . خاک ، هم در خود،
 سرّ آفرینش را دارد ، و هم جاهل و بیخبر است. اگر در خود، سرّ آفرینش
 را دارد ، میتواند سالک را بدان فراخواند که در او، این سرّ آفرینش
 (= ارکه) را که خاموش است ، بجوید و بیابد و او را به مقصد
 راهنمایی کند . این تناقض، در اثر اختلاط شریعت اسلام، با فرهنگ
 ایران در عرفان ، پیدایش یافته است، که میان آن تاب میخورند. خاک ،
 به رغم حامله بودن به سرّ آفرینش ، مرده است ؟ و فقط جایگاه
 مردگانست . سرّ و گنج آفرینش را در خود، حمل میکند ولی بیخبر و
 جاهل (تاریک) است ! زایش روشنی از تاریکی (بینش از راه
 جستجو) ، که گوهر زایش در خاکست ، دیگر در خاک نیست . خاک
 جاهل و بیخبر و مرده ، فقط « خمیر، یا گل ، یا ماده خام ، در دست
 قدرت الله » گردیده است که هر صورتی بخواهد، میتواند به او بدهد .

این سرّ آفرینندگی، که همان سرچشمه زندگیست، و در درون خاک، نهفته است، نمیتواند به خود، صورت بدهد! بینش و زایش، که پیوندشان، آفریننده زندگیست، از هم بریده شده اند. سرّ مخفی و تاریک، «ارکه» نام دارد. به عبارت دیگر، خاک، از این پس، ارکه نیست. ارک، ارک نیست! این نام، نامی پوچست.

چون زچار ارکان، به حق رُکنی، تراست نقد رُکنی، گرزتو جویم رواست

عطار در این شعر به خاک میگوید که در میان چهار ارکان، رُکن حقیقی تو هستی، و تودرواقع، تنها «رُکنِ نقد» هستی. واژه «رُکن» در عربی، ریشه ایست که در واقع از واژه «ارکان» ساخته شده است، درحالیکه ارکان، به نظر، جمع رکن به نظر میآید. همانسان که در کردی دیده شد، به خاک یا گل، «هه رک» گفته میشود که همان واژه «ارک» است که دیده شد یک معنایش «تخم» است. تخم (توم)، همزاد (جفت) شمرده میشود. هر تخمی در درون خود، تخمی داشت که اصل تخم بود و در آن پوشیده و نهفته بود. بدین علت در بندهش، بهمن، مینوی مینو (تخم درون تخم) خوانده میشود. همانسان که ارک، قلعه درون قلعه است، تخم درون تخم، اصل آفریننده و نوشونده بود. این واژه در لاتین arcanus است که در زبانهای انگلیسی arcane و آلمانی معنای «سرّ و رمز» دارد که پوشیده و مکنون و تاریک است. این واژه، همان معنای «گنج نهفته» یا «کنز مخفی» را دارد. در درون هر تخمی وجانی، یک اصل نوآفرین هست که مرموز و تاریک و پوشیده است، که با نابودشدن تخم یا جان، آنرا از نو میآفریند. این واژه که همان «ارکان» باشد باید در اصل «ارک + کانا» بوده باشد. کانا، به معنای نای و دختر جوانست که به معنای معدن و سرچشمه بکار برده میشود. کارهائی هستند که نیاز به شناخت سرّ پوشیده در خود دارند. در سده های میانه در اروپا، حکومترانی نیاز به شناخت «ارکان» داشت. در شاهنامه نیز، شاه باید «افسون شاهی» را بداند. ولی «ارکانا = ارکان» به معنای «زهدان و یا معدن و یا کان» اصل حرکت و عمل و

زندگی « است که پوشیده و مکنون است . واژه « ارک » در نائینی، به محوریاً قطب چرخ نخریسی گفته میشود، که همه پره ها، گرداگردش میچرخند . از این رو در کردی ، « هه رکاندن » به معنای جنباندن است ، وبی شک واژه « حرکة » عربی از همین ریشه برآمده است . ارک، اصل ناپیدا و مرموز حرکت و تحول و گشتن و دگردیسی در درون هرجانی و هرانسانی است . پس خاک که در کردی « هه رک = ارک » نامیده میشود ، دارای اصل مرموز و ناپیدای حرکت در خود (immanent) میباشد . این همان اندیشه فرود آمدن عنصر نخستین (ارتا فرورد = پران) در زمین است که « آتش جانی » شمرده میشود، و در جلد سوم زال زریا زرتشت ، بطور گسترده از آن سخن رفته است . پس ، خاک را ناگهان ، اصل مرده گی و افسردگی و تاریکی و صورت پذیری دانستن ، چیزی جز انداختن خاک از اصلتش نیست . چیزی اصالت دارد که بطور زهشی در خود « اصل حرکت و تحول یابی در گوهرش » دارد . به عبارت دیگر، گنج در خاک ، یا سرّ فطرت در خاک ، که ارک باشد، در اسلام و یهودیت و مسیحیت ، حذف و نابود ساخته شده است . این ارتا = نخستین عنصر (سیمرغ = ارک) که از آسمان فرود میآید ، و در تن (آرمنتی) قرار میگیرد، و با هم یوغ و جفت و انباز میشوند و اصل آفریننده میشوند ، از تن و ماده و خاک ، حذف و تبعید میگردد . از این پس ، جسم و ماده ، دارای سرّ حرکت و زندگی و تحول دهندگی از خود و در خود نیست . اینست که عطار دو مفهوم از خاک را که در اشعار خود میآورد (1- دارنده همه اسرار جهان در درون از سوئی ، و 2- مرده گی و افسردگی و بیخبری از سوی دیگر ، و خمیر و ماده خام در دست قدرت) نمیتواند با هم پیوند بدهد .

انداختن خاک از ارکه بودن (= رُکن)
انسان چیست ؟
ماده ایست که پذیرای صورت کمال است
یا
کسی است که با آزمایش،

سرّ زندگی آفرین را در خود، کشف میکند

هنگامی خاک، ارکه هست، اصل حرکت و تحول و اصل جستجو و آزمایش هست. درچنین صورتی، مسئله بنیادی او، کشف سرّ (ارکه) پوشیده و تاریک در وجود خود، یا کشف سرّ وجود دیگری در جستجو و آزمایش و پرسش است. اینجا، غنای زهشی وجود، مطرح است. اینجا، اصل خود آفرینی در آزمایش است. او باید به خویشتن، در آزمایش و تصحیح اشتباه، صورت بدهد. خدایان آسمان (سیمرغ = ارتا) و زمین (آرمنتی) باهم نمیخواهند که در پرورششان به انسان، صورت خود را بدهند، بلکه هر دو باهم هدفشان اینست انسان را آماده سازند، تا خود، به خود، صورت بدهد. اینست که زال زر، از فراز البرز (از آسمان) به زمین فرستاده میشود تا در گیتی، روزگار را بیازماید. انسان باید در آزمایشهای زندگی به خود صورت بدهد. دو دوره پرورش زال زر، هم نزد سیمرغ و هم نزد آرمدتی، جزاین هدفی ندارند. زال زریس از فرود آمدن از البرز، نزد موبدان آرمنتی در روزگار منوچهر، بینش زمینی را فرامیگیرد. این زال زر، فرزند سیمرغ یا خداهست که در زندگی فاجعه آمیزش، در تنگنای تعصبات دینی زرتشتی که در بهمن نامه میآید، به خود، صورت میدهد، که مثال اعلاّی انسان در فرهنگ ایران میگردد.

اندر بالای سخت، پدید آرند فضل و بزرگواری و سالاری

جدا ساختن دوره کودکی از دوره بلوغ، در تاریخ
دوره کودکی (زرخدائی) = دوره پرورش تن به سان ماده خام
دوره بلوغ (اهورامزدائی) = دوره صورت دادن به کودک

هرچند امروزه زرتشتیان، در پیروی از شیوه تفکر اسلام، دوره پیش از زرتشت را، چیزی همانند جاهلیت مینمایند، ولی در متون پهلوی، این دوره، به گونه های دیگر، شناخته میشود، و مانند اسلام، این دوره، بنام جاهلیت، طرد و زدوده نمیشود. ایزد شناسی زرتشتی،

دوره زرخدائی را یا درچهره **آناهیتا** ، یا درچهره « **آرمئتی** » ، محدود و خلاصه میسازد، و ازپیوند یوغی و همبغی اشان با ارتا یا سیمرخ میگسلد. در دوره شاهی منوچهر، آرمئیتی با ارتا (سیمرخ)، یوغ و همآفرین بوده اند . ازاین رو نیز، زال زر، پس از فرود آمدن از البرز، نزد موبدان آرمئتی، پرورده میشود . این دو خدا که (آرمئتی = ارمائیل شاهنامه) و سیمرخ (گرمائیل شاهنامه) باشند ، در دوره منوچهر، انبازو همآفرین بودند . ولی با **کیخسرو ولهراسب** ، این پیوند انبازی و همآفرینی، متزلزل میگردد، تا با زرتشت ، این دو دوره ازهم جدا و بریده شدند .

دین یا بینش در دوره آرمئتی ، فقط زمینی و خاکی بوده است ، و همانند دوره کودکی است که مادر، تنِ کودک را می پرورد، و سپس این تن را به پدر (= اهورامزدا) میسپارد تا به او صورت بدهد . درگزیده های زاد اسپرم ، رد پای اندیشه این دوره گذر، باقی مانده است . دین ، در تحولاتش ، دو مرحله دارد . در مرحله نخست، دین (بینش) ، از زرخدا ، زاده میشود و تنش پرورده میشود . هنگامی این دوره ، پایان یافت ، مادر (زرخدا)، کودک بینش را که تن او را پرورده است، به پدر میسپارد، تا به ضمیر او، صورت بدهد . بدینسان، دوره اهورامزدا و زرتشت ، آغاز میگردد . درگزیده های زاد اسپرم ، میآید که پیدائی و آشکار شدن دین ، به سپندارمذ (آرمئتی = زرخدای زمین) ، درگاهی بود که افراسیاب آب را از کشور ایران بازداشت، و این **زرخدا، درخانه منوچهرپادشاه ایران شهر پیداشد** (گزیده های زاد اسپرم ، بخش چهارم ، پاره 4) . البته ایزدشناسی زرتشتی ، این پیدایش دین زرخدائی را « بینش کودکانه یا ماده خامی » میدانند، که سپس به اهورامزدا سپرده شده است تا به او صورت بدهد . با این معیار بود که اوستا را که سرودهای دوره زرخدائیسست ، آنقدر تغییر صورت داده اند ، تا با آموزه زرتشت ، سازگار ساخته اند . ولی از شاهنامه ، میدانیم که زال زر، پس از پرورده شدن نزد سیمرخ در فرازکوه البرز (خدای آسمان) نزد موبدان منوچهر آورده میشود، تا فرهنگ همین آرمئتی، خدای خاک را بیاموزد، چون با پرورده شدن از این دوبنیش، انسان ، همآفرین میشود.

زمان کیخسرو و لهراسب ، زمان « بی ارزش شدن جهان خاکی» بوده است. امکان آن می‌رود که لهراسب ، چنین اندیشه های دینی را در سر می پرورانده است ، و آنها را با کیخسرو، در میان گذاشته است و کیخسرو را در دین همبغی = یوغیش که از منوچهر در خانواده کیانیان متداول بوده است ، دچار تزلزل و پریشانی ساخته است، و به همین علت کیخسرو ، لهراسب را پس از خود، نامزد شاهی میکند، تا این اندیشه دینی را در ایران ، جا بیندازد، و به همین علت، زال زر با شاهی لهراسب ، به سختی مخالفت میکند .

گرانیگاه حکومت و شاهی ، که « آراستن گیتی و آباد کردن گیتی» باشد ، «پرستیدن خاک» ، یا پرستاری کردن خاک (به کردار ارکه = ارتا) است که زال زر آن را « ارجمند کردن خاک » مینامد . با تزلزل در ارزش خاک ، و از بین بردن اینهمانی خاک با خدا ، معنا و منش جهان آرائی (= سیاست) به کلی بهم می‌خورد . ملول و سیر شدن ناگهانی کیخسرو از شاهی، و بی میلی او به ادامه حکومت رانی، و خواهان مرگ شدن و بسوی مرگ شتافتن ، اینها همه گواه بر بی ارزش شدن جهان خاکی نزد او هست . کیخسرو، خاک را سزوار ارجمند کردن نمیداند . و لی زال زر، که فرزند سیمرغ = ارتا = ارکه بود ، در خاک هم، ارکه = سیمرغ میدید ، و نمیتوانست با کیخسرو ، همروش و همداستان گردد .

زال زر به کیخسرو میگوید :
سزد، گرکنی خاک را ، ارجمند

گرانیگاه حکومت رانی در ایران
«خاک را ارجمند کردن»

اعتراض زال زر به کیخسرو، درباره دادن تاج شاهی به لهراسب ، درست گرد محور « ارجمند کردن خاک » می‌چرخد . زال زر

از کیخسرو میخواهد که سزاوار است که خاک را ارجمند کند ، و روی همین اصل ، سپردن شاهی را به لهراسب ، بیداد میداند . پس باید که زال ، از جریاناتی که در پشت پرده گذشته ، خبری داشته باشد . زال زر ، بو میبرد که با انتقال شاهی به لهراسب ، خاک ، از ارجمندی میافتد . در شاهنامه ، هیچکدام از بزرگان حاضر در آن انجمن ، لهراسب را نمی شناسند. ولی زال زر، باید از عقیده لهراسب و نفوذش بر کیخسرو ، آگاهی داشته باشد، که چنین نکته ای را محور اعتراض آشکار خود میکند . زال زر که مقام تاج بخشی به شاهان کیانی داشته ، میبایستی لهراسب را به شاهی بشناسد و بپذیرد . گرانیگاه حکومت ، یا جهان آرائی ، همین ارجمند کردن خاک هست . دشمنی خانواده لهراسب با پیدایش زرتشت که به این جنبش اندیشه دینی، صورت نهائی را داد ، تبدیل به « جهاد دینی » شد . « دروند » در گاتا ، به معنای « جود- دین » فهمیده شد . « جود- دین » ، در راستای ایزد شناسی زرتشتی ، « جدا دین ، دینی غیر از دین زرتشتی » برگردانیده میشود ، ولی معنای اصلیش، « جفت دین ، دینی که برشالوده اصل همبغی یا جفت آفرینی قرار دارد » میباشد . طبعاً خانواده زال زر، « دروند » شمرده شدند ، چون سیمرخ ، برشالوده سه تا یکتائی (انبازی = همآفرینی) استوار است . بدینسان جهاد دینی با خانواده زال زر و پسرش رستم ، از همان گشتاسپ ، آغاز گردید . این دشمنی با همان پیش شناخت زال زراز لهراسب ، و اینکه با او دیگر « خاک ، ارجمند شمرده نمیشود » پدیدار شد . تا آنکه بهمن، پسر اسفندیار این جهاد دینی را با نهایت سختدلی پی کرد ، و بارها پس از مرگ رستم به سیستان تاخت تا خانواده سام و زال زرو رستم را بکلی از بُن برافکند . در یکی از این جنگها که بهمن زرتشتی بر ضد دروندان که خانواده زال زر باشد میکند ، شهر سیستان را ماهها در محاصره نگاه میدارد ، و مردم شهر، بسختی گرفتار تنگی و گرسنگی میگردند . در بهمن نامه میآید که مردمان شهر :

سر هفته نزدیک دستان شدند خروشان بر آئین مستان شدند
 که در شهر بودن، ترا گر خوشست همه خانه ما پراز آتش است
 به مُردن نهادیم یکبار روی پر از مرده بینیم بازار و کوی
 مده هیچ فرمان، گرت نانت نیست

که چون نانت نی، ایچ فرمانت نیست
 بمان تا به بهمن سپاریم شهر که نیرو گرفت این گزاینده زهر
چوبشنید دستان چنان گفت وگویی به رخ برنهاد از دودیده جوی
فراوان چوبگریست پوزش گرفت که دلها برآن پیر، سوزش گرفت
 بدیشان چنین گفت کای سرکشان ز روز بد من که دارد نشان
 که داند که چون آیدش کارپیش نیابد همی هیچ کردار خویش
مرا تا به گیتی درون زنده ام
همه تخم نیکی پراکنده ام....

مرا بخت از آنکه به تاراج داد که لهراسب را خسرو این تاج داد
همی خاک خوردم در آن انجمن نکوهش فراوان رسیده به من
به شاهی، نکردم برو آفرین روانم، گمانم همی داد، از این
 ندارد کنون سود، گفتار من که شد خفته این بخت بیدار من
 زال زر، علت این کینه توزی بهمن و خانواده اش را، از آن میداند که
 در انجمن کیخسرو برای تعیین شاه، گزینش لهراسب را نپذیرفته و
 بدان اعتراض کرده است و برای این اعتراض و نشناختن لهراسب به
 شاهی، بسیار، نکوهش شده است.

همینسان رستم در میدان نبرد با اسفندیار، گواهی به این سخن میدهد
 وزو (سیاوش)، شاه کیخسرو پاک و راد

که لهراسب را تاج بر سر نهاد

پدرم (زال زر) آن دلیر گرانمایه مرد

زننگ اندر آن انجمن، خاک خورد

که لهراسب را شاه بایست خواند از او، در جهان نام چندین نماند

چه تازی بدین تاج گشتاسپی بدین تازه آئین لهراسپی

این اشاره رستم به « آئین تازه لهراسبی » رد پائی از پیدایش این پشت
 کردن به خاک و فرومایه شمردن خاک با خود لهراسب میباشد. هم
 زال در بهمن نامه و هم رستم در هنگام این نبرد، به صراحت گواهی
 میدهند که زال زر با دادن شاهی به لهراسب در انجمن بزرگان
 در پیشاپیش کیخسرو، اعتراض کرده است و کراهت و مخالفت خود را
 از آن نشان داده است. زال زرمیگوید که در آن انجمن تعیین شاه،

همی خاک خوردم در آن انجمن نکوهش فراوان رسیده به من

به شاهی، نکردم برو آفرین روانم، گمانم همی داد، از این

در آن انجمن ، لهراسب را به شاهی نشناختم و خاک خوردم از این کار
نکوهیده شدم و رستم میگوید

پدرم (زال زر) آن دلیر گرانمایه مرد
زننگ اندر آن انجمن ، خاک خورد

که لهراسب را شاه بایست خواند از او، در جهان نام چندین نماند
پدرم ، از شاه خواندن لهراسب ، ننگ داشت، و در آن انجمن خاک
خورد. در شاهنامه این خاک خوردن و اعتراض کردن به شاهی
لهراسب ، به گونه ای دیگر آورده شده است . فردوسی ، بایستی
روایتی را برای سرودن برگزیده باشد که این رویداد را با گونه ای
آشتی زال ، پایان میدهد که با سخنان خود زال و رستم ، ناسازگارست
چوبشنید زال این سخنهای پاک (از کیخسرو)

بیازید و انگشت برزد بخاک

بیالود لب را به خاک سیاه

به آواز، لهراسب را خواند شاه

شاه جهان گفت، خرم بدی همیشه زتودور، دست بدی

که دانست، جز شاه پیروز و راد ؟

که لهراسب دارد ز شاهان نژاد

چوسوگند خوردم ، به خاک سیاه

لب ، آلوده شد . مشمر این را گناه

در اینجا زال زر، انگشت به خاک سیاه میزند و لبش را با آن میآلاید.
این کار، معنای آن را دارد که من در حال انکار و حاشا هستم ولی
خاموش میمانم، و ترا از این انتصاب باز نمیدارم . در شعر بعدی ، شک
خود را به گفته کیخسرو ابراز میدارد ، که هیچکسی جز کیخسرو از
نژاد لهراسب خبری ندارد، و تنها گواهی شاه بدین موضوع، بساناست.
با انگشت به خاک سیاه آلوده را بر لب زدن ، سوگند به پذیرشی ویژه
میخورد که نسبت به این انتصاب، خاموش بماند. هر چند مخالف با این
گزینش هست، ولی به خاطر شاه ، خاموش میماند و آن را تحمل
میکند . ولی زال زر، از سوئی نیز میداند که چنین سوگند خوردنی با
آلودن لب با خاک ، از سوی کیخسرو ، گناه شمرده میشود . از همین
جا میشود پی برد که کیخسرو، این آئین سوگند خوردن به خاک را گناه
میشمرده است، که نشان ارجمند ندانستن خاک بوده است . پس زال

از تغییر عقیده کیخسرو آگاهی داشته . این روایت باید دست کاری شده باشد تا زال زر، به رغم انکار و مقاومت و شک ، لهراسب را به شاهی شناخته باشد. داستان بطور کلی چنین است که کیخسرو با تصمیم نهائی خود برای رفتن به استقبال مرگ و آنجهان ، انجمنی برای سپردن شاهی از بزرگان ایران فرامیخواند . البته زال زر، که در دوره کیانیان نقش تاج بخشی داشته ، در این هنگام، مسئولیت بزرگ درگزینش شاه بعدی داشته است . ولی کیخسرو، بی آنکه موافقت زال و دیگر بزرگان ایران را بیشتر به گزینش لهراسب جلب کرده باشد، ناگهان لهراسب مجهول الهویه را، به کردار شاه بعدی ، معرفی میکند که همه بزرگان یکجا بدان اعتراض میکنند .

به بیژن بفرمود (کیخسرو) تا با کلاه

بیاورد لهراسب را پیش شاه

چو دیدش جهاندار برپای جست برو آفرین کرد و بگشاد دست
 فرود آمد از ناموز تخت عاج ز سربر گرفت آن دل افروز تاج
 به لهراسب بسپرد و کرد آفرین همه پادشاهی ایران زمین
 که این تاج نو بر تو فرخنده باد جهان سر بسر پیش تو بنده باد
 سپردم به تو پادشاهی و گنج از آن پس که دیدم بسی در دورنج

...

به ایرانیان گفت کز تخت او بباشید شادان و از بخت او
 شگفت اندرو مانده ایرانیان بر آشفت هریک ، چوشیرژیان
 همی هر کسی در شگفتی بماند که لهراسب را شاه بایست خواند
 اینجاست که زال زر بر میخیزد و این کاری را که کیخسرو بر غم آئین
 برگزیدن شاه از بزرگان کرده است ، بیداد می شمارد، و میگوید که چنین
 کار بیدادی ، سرمشق ما در آینده خواهد شد .

از ایرانیان، زال برپای خاست

بگفت آنچه بودش بدل، راه راست

چنین گفت با شهریار بلند سزد گر کنی خاک را ارجمند

سربخت آنکس، پراز خاک، باد دهان ورا زهر، تریاک باد

که لهراسب را « شاه خواند بداد »

این برپایه داد نیست که کیخسرو، لهراسب را شاه میخواند و هرکس
 به شاهی لهراسب آفرین گوید ، دهانش پر از زهر باد .

زبیداد، هرگز نگیریم یاد

به ایران چو آمد به نزد زرسپ

فرومایه دیدمش ، با یک اسپ

به جنگ الانان فرستادیش سپاه و درفش و کمر دادیش

ز چندین بزرگان خسرو نژاد نیامد کسی بردل شاه یاد

نژادش ندیدم ، ندانم گهر از اینگونه نشنیده ام ، تاجور

چو دستان سام این سخنها بگفت شدند انجمن، با سخنگوی جفت

همه بزرگان حاضر در انجمن ، پشتیبان سخنان زال زرهستند

خروشی برآمد ز ایرانیان کزین پس نبندیم شاها میان

نجوئیم کس رزم در کارزار چولهرا سب را برکشد شهریار

آنگاه کیخسرو ، گواهی بر شناخت لهراسبی میدهد که بزرگان ایران به

شاهی نمیخواهند بپذیرند و او را نمیشناسند ، و کیخسرو بسیار از دین

داری و کوشائیش در این راستا سخن میگوید و در پایان میخواهد که «

وزین پند، با مهرمن مگذرید . میگوید که

که دارد همی شرم و دین و نژاد

بود راه و پیروز و از داد، شاد

پی جادوان بگسلاند ز خاک پدید آورد راه یزدان پاک

زمانه ، جوان گردد از پند (= بینش) اوی

بدین هم بود پاک فرزند اوی

بشاهی برو، آفرین گسترید وزین پند ، با مهرمن مگذرید

آنگاه ، زال زر، که تاج بخش کیانیان است و حق تاج بخشی دارد ، از

روی اکراه ، فقط به خاطر مهر به کیخسرو می پذیرد و با این پذیرش،

بزرگترین فاجعه تاریخ ایران پیدایش می یابد . این خانواده لهراسب-

گشتاسب- اسفندیار- بهمن است که در اثر همان تمایلات دینیشان که

داشتند و در راستای آموزه زرتشت بود ، به نابود کردن خانواده زال

زربرمیخیزند و بنیاد جهاد با سیمرغان (دروندان = جود دینان) را

میگذارند . زال زر، در چنین هنگامی که کیخسرو ، میخواهد برای «

خویشتن را به مرگ سپاردن » و « گذر کردن از خاک فرومایه »

شاهی ، همعقیده با خود برای ایران ، برگزیند، که مانند او ، پشت به

« خاک فرومایه » میکند ، به اکراه قلبی، لهراسب را بشاهی می

پذیرد . ولی برای سوگند خوردن ، انگشت خود را بر خاک سیاه میزند

وبا آن خاک ، لبش را آغشته میسازد ، و از کیخسرو میخواهد که این عمل سوگند خوردن با خاک را ، گناه نشمرد . درست زال زر ، برای کیخسروی که خاک را فرومایه میداندو لب رای برای سوگند خوردن بدان آلودن ، گناه می شمارد ، چنین کاری را انجام میدهد تا خاک را به رغم او ارجمند کند . درست زال زر ، در پذیرش به اکراه شاهی لهراسب ، به خاک سیاه سوگند میخورد . چرا فرزند سیمرغ ، که خدای آسمانست ، به خاک سیاه، سوگند میخورد ؟

چوسوگند خوردم ، به خاک سیاه

لب ، آلوده شد . مشمر این را گناه

موضعگیری های متضاد در رابطه با خاک ، علت آن شده است که خاک خوردن ، ویا انگشت به خاک وسپس به لب زدن ، معانی گوناگون یافته است . ولی با اندکی دقت، میتوان معنای پیچیده ولی ظریف آن را دریافت . این تضاد تیرگی خاک که پوشنده است ولی دارای سرّ روشنی است ، همه برایندهای آنرا معین میسازد . مولوی میگوید :

خاک را دیدم سیاه و تیره و « روشن ضمیر»

آب روشن آمد از گردون و کردش امتحان

اینست که خاک بر لب مالیدن، معنای خاموش ماندن و سرّ و رازو آگاهی را پوشاندن پیدا میکند

توشناسی که نیست هزل و محال نوش کن زود و خاک بر لب مال خاک در دهان انداختن ، به معنای پشیمانی از آنچه گفته میشود، هست . حافظ میگوید :

ز شرم آنکه بروی تو نسبتش کردم

سمن بدست صبا ، خاک در دهان انداخت

بنا بر فرهنگ نظام ، خاک بر لب مالیدن ، رسمی است در هند که چون خواهند چیزی را با تاء کید انکار کنند با دست خاک از زمین برداشته بر لب مالندو گاهی بر سر زبان هم ریزند . از سوئی خاک بر لب مالیدن ، حکایت از این میکند که انسان به رغم خاموشی، مطلب (اعتراض و انکار خود) را آشکار میگوید . صائب میگوید :

گرچه میمالید بر لب ، چشم او از سر مه خاک

شد به مردم عاقبت خونخواری او آشکار

خاک خوردن ، با نظر به پستی و فرومایگی خاک که با جهان نگری زال، متغایر است ، توجه کردن به دنیا و نظر انداختن به امور پست شمرده میشود . در این راستا در شاهنامه می‌آید که زال زرمیگوید :

یکی مرغ پرورده ام خاک خورد

زگیتی مرا نیست با کس نبرد

در اینجا پرورده شدن از مرغ ، و خوردن خاک ، برای نشان دادن آنست که زال با چه خواری و پستی و ننگی، بزرگ شده است . در حالیکه در اصل درست بیان آن بوده است که از خدا مستقیماً پرورده شده و خاک را که فرزند سیمرغ میدانسته است، ارج مینهاده است . به همین علت در همه جا از خاک خوردن و خاک مزیدن زال سخن میرود .

وسوگند زال زر به خاک، در مزیدن خاک ، نشان خدائی بودن خاکست . تصویر خاک با این معانی متضاد ، سبب مبهم شدن این گفتار زال زردر شاهنامه میگردد . ولی اینکه زال زر از کیخسرو ، ارجمند کردن خاک را میطلبد، و میداند که کیخسرو، آئین سوگند به خاک را با مزیدن آن ، گناه می‌شمارد ، گرانیگاه اعتراضش، روشن میگردد . و پس از بیان اعتراض خود به شیوه انتصاب شاه، بدون همداستانی بزرگان ، و بی خبری همه از کسی که شاه در خود کامگی به رای خود برگزیده ، برای مهری که به کیخسرو دارد ، در حالت حاشا و انکار، خاموشی برمیکزیند.

چنین کاری برای زال زر که تاج بخش است ، ننگ آورا است ، ولی در خاموشی ، آخرین خواست کیخسرو را هنگام وداع از زندگی، برغم نادرستی روا میدارد، هر چند در ضمیرش برضد آنست . خواه ناخواه ، خانواده لهراسب - گشتاسپ ، این موضعگیری او را هرگز فراموش نمیکند . ولی این گمان، یا پیش بینی زال زرا لهراسب ، درست از آب در می‌آید . این اندیشه کیخسرو و لهراسب از خاک ، به زودی در آموزه زرتشت ، عبارت بندی میشود، و مورد پذیرش همین لهراسب و گشتاسپ قرار میگیرد . لهراسبی که همانند کیخسرو، حاضر به ارجمند کردن خاک نیست ، بزودی آئین زرتشت را می پذیرد که اندیشه دوجهان بریده از هم را بنیاد آموزه خود میسازد .

