

منوچهر جمالی

مسئله هبوط در ادیان نوری و مسئله پیشرفت و تجدد

فرهنگ ایران

برضد اندیشه «هبوط»

در تورات و انجیل و قرآن

هبوط = بیرون و فروافکندگی

«خاک» و «زن»

جایگاه هبوط: فساد و درد و دشمنی

زال زر، تصویر انسانِ ضدِ هبوطی

پیدایش اندیشه «هبوط» در ادیان نوری

برضد اندیشه «انسانی که تخمِ خدا هست»

**« خدا»، «بُن هراسانی هست»،
و این بُن، یا خدا را،
نه کسی میتواند بیرون راند،
ونه الاهی میتواند او را فرو افکند (اهبطوا بگوید)**

پیشگفتار

اندیشه «هبوط» در ادیان نوری، با اندیشه «پیشرفت و تجدد» گلاویز است و هیچگاه نیز دست از آن نمیکشد. ادیان نوری همه بر شالوده اندیشه «هبوط، یا فروافکندگی» بنا شده اند، هر چند هر کدام صورتی دیگر بدان داده اند. آنها این پدیده «هبوط» را، به کردار پدیده «پیشرفت و نوشوی ونوزائی» عرضه میکنند، تا مردمان را افسون خود کنند. **عقب روی، پیش روی هست!** آنان، ادعا میکنند که **در عقب، «اصل» هست.** با عقب روی و رجعت، میتوان به «اصل» رسید، و رسیدن به اصل، همیشه پیشرفت و تجدد است. ولی «اصل» یا «بُن»، بیرون از انسان نیست. اصل، نه در عقب انسان و در گذشته، و نه در جلو انسان و در آینده هست، بلکه همیشه در تن خود انسان هست و همیشه، حضور دارد، هر چند نیز آن را نشناسیم. شناختن غنای اصل خود، و شکوفا ساختن آن، و لبریز شدن از غنای خود، یافتن اصل خود، و خویشکاری بنیادی هراسانی هست. ولی آنچه را آنها، اصل مینامند، اصل نیست، بلکه بطور مجازی، اصل خوانده میشود. اصل مجازی، نه تنها اصل نیست، بلکه واژگونه ساختن گوهر اصل، و «بی اصل ساختن و بریدن از اصل» است. آنچه را به مجاز، اصل میخوانند، درست «مبدء بریدگی و گسست از اصل» هست، که از دید، پوشانیده اند.

**هبوط جمشید در شاهنامه
یک روایت زرتشتی است**

اندیشه هبوط (فرو افکنده شدن) درقرآن ، و اندیشه « بیرون راندن آدم از باغ عدن » درتورات ، چیزی جزممان اندیشه « بریدن پنهانی همزاد = پیما = جما » درگاتای زرتشت نیست . همه اینها، اندیشه « سلب اصالت از اصل » هستند . « تخم » ، که تواءمان یا جفت ودوقلوی به هم چسبیده باشد ، باید از هم بریده جدا ساخته، و ضد هم ساخته شوند، تا باهمدیگر، از خود، نیافرینند . تخم ، تا تواءمان هست ، خود - آفرین، یا اصل (= از خود) هست . هیچ چیزی به ویژه انسان، نباید « از خود » یا به عبارت دیگر، « اصل یا تخم » باشد . اینست که زرتشت ، خود واژه « پیما = جم » را به معنای « همزاد » برگزید، درحالیکه پیما، نام نخستین انسان بود . این تصویر همزاد در فرهنگ ارتائی به معنای آن است که نخستین انسان ، اصل همزاد ، یعنی « تخم = تواءمان » یا به عبارت دیگر « از خود = اصل » است . ولی تصویر زرتشت از همزاد (جم) دو بخش از هم بریده و متضاد باهمند . بدینسان زرتشت با یک ضربه ، انسان را از اصالت (از خود، بودن ، از خود آفریدن ، از خود سامان دادن، از خود، بهشت ساختن ..) انداخت . همین سخن زرتشت ، معنایی جز به دونیمه ، ارّه کردن جمشید و مطرود ساختن « انسان از خود آفرین » نداشت و نداشته است و نخواهد داشت . چون جم ، بُن همه انسانها و بُن هرجانی و سراسرجهانست .

این بود که یزدان شناسی زرتشتی ، « جم » را به سان « نخستین انسان » یا « آدم » خود ، نمیتوانست بشناسد ، چون جم که به معنای « جفت به هم چسبیده یا تخم = همبغ » هست، « از خود آفریننده، از خود روشن ، از خود سامانده ، از خود بهشت ساز » هست . یزدان شناسی زرتشتی، افزوده براین کوشید که همه داستانهای مربوط به جم را چنان دیگرگونه سازد ، که این « از خود آفرینی ، از خود اندیشیدگی ، از خود بهشت سازی » را در او، محکوم سازد و کاری برضد اهورا مزدا سازد . برای اینکار، جمشید را از نخستین انسان و نخستین شاه ، انداخت و او را سومین شاه ساخت . چون نخستین انسان بودن، بیان فطرت انسانست ، و نخستین شاه بودن ، تعیین آرمان و نهاد حکومت درایرانست . نخستین شاه بودن در داستان ،

گواهی دادن براینست که حکومت باید ، جهان را باخرد ورزی، چنانچه انسانها میخوانند ، بیاراید :

جهان را به خوبی من آراستم چنان گشت گیتی که من خواستم
 در داستان شاهنامه ، که زیرنفوذ موبدان زرتشتی، روایت شده ، نشان داده میشود که جمشید با خردو خواستش، مدنیت انسانی را میآفریند ولی خرد ورزی جمشید، در او جش به همکاری او با دیو یا اهریمن میکشد، و علت هبوط یا برون افکندگی او میگردد و به دونیمه ارّه میگردد .

منی چون بپیوست با کردگار شکست اندر آورد و برگشت کار منی کرد آن شاه یزدان شناس یزدان پیچید و شد ناسپاس
 « من » که امروزه نیروز بیان « شخص منفرد، یا ضمیر منفصل اول » هست، و هر روز صدها بار بر زبان هرایرانی میآید، به واژه manu در سانسکریت بر میگردد، که دارای معانی : متفکر، خداوند اندیشه ، انسان اول ، نوع بشر، آدم ، انسان کامل هست . اولین منو svayam bhava نامیده میشود، که به معنای « قائم بالذات»، یا « از خود موجود » است. بدینسان هرانسانی خود را « من » مینامد، تا بر آن گواهی دهد که من از خود، هستم ، و از نوع بشرم و نخستین ویژگی گوهریم « اندیشیدن در پژوهیدن » است . من ، به معنای « اندیشنده ، خردورز» است . و « منیدن = منی کردن » به معنای فکر کردن و حدس زدن و تصور کردن و ملاحظه کردن و توافق داشتن و بیاد آوردن و اختراع کردن و کاوش و جستجو کردن و مطالعه کردن و گرامی داشتن است . هرانسانی، خود را من مینامد ، تا یقین خود را به گوهرش که اندیشنده بودن و گرامی داشتن و احترام گذاشتن و اهل توافق بودن و است، بیان کند و به دیگران بگوید که مرا، چنین وجودی بشناسید. حالا از خود میپرسیم که چگونه شد این جمشیدی که کارش « منیدن » برای آباد کردن جهان و آفریدن بهشت در گیتی بود ، در منیدن ، فقط تکبر و خودپرستی ، و « خود- خدایی » را درمی یافت. آیا « در اندیشیدن ، خدائی را در خود یافتن » ، گناهست ؟ چه شد که ناگهان در اندیشیدن، خدائی وارج خود را یافتن ، گناه شد ؟ منیدن، بجای رساندن به سعادت ، بلا و تباهی و هبوط و جرم آورد! چه شد که ناگهان منیدن (= اندیشیدن) ، تکبر و خودبینی و

خودپرستی و برترمنشی و بزرگ منشی شد؟ چه شد که ناگهان، اندیشیدن، گوهر کبر و خود بزرگ بینی شد؟ و دیگر معنای اندیشیدن و گرمی داشتن و توافق داشتن و... را نمیدهد. درست همین دگرگونه شدن معنای «منیدن = منی کردن»، بهترین گواه بر «خوار ساختن خرد انسان، و انسان به کردار خرد و رز = من» است.

جم که «بیما = همزاد» است، تخم یا تواءمانی هست که از خوشه سیمرخ (ارتای خوشه) افشانده شده، و خرد، نخستین پیدایش این تخم (همزاد = تواءمان) خدا در زندگیست، و در اندیشیدن، گوهر خدائیش، میافروزد و این را حس میکند و ارج مینهد. هر انسانی خود را تخمی از خوشه ارتا، یا خدا میداند و ارجمند میداند، و همکاری و همپرسی با خدا میکند. اندیشیدن برای انسان، هماندیشی در خدا و همپرسی با خداست. او نیازی به رقابت یا همچشمی با خدا ندارد، چون جفت و انباز با خدا و همجان با جانان هست. او چنین خدائی را نمیشناسد. ولی جم، که همزاد و تخم خدای خوشه (ارتاخوشت) هست، با آمدن زرتشت، مطرود شده است. ارتای خوشه یا سیمرخ، جایش را به اهورامزداى زرتشت داده است که خود را خوشه نمیداند و انسان را، تخم خود نمیداند.

از این پس، این تخم جان خدا نیست که در جم افشانده شده و با چشم آن جان خدائیش میاندیشد، بلکه خردش، از تخم جانی نروئیده که بهره ای از خوشه جانانست. او همجان با جانان و همگوهر با جانان نیست. اندیشیدن او با خرد، از این پس، کاری ضد خدائی میشود. این خدا، دیگر، خدای خوشه ای نیست که تخم وجود خودش، بُن اندیشیدن در هر انسانی میشود.

جم، چون خود، در اثر «جفت بهم چسبیده = تواءمان بودن»، «اصل = تخم»، و طبعاً از خود آفریننده و اندیشنده و سامانده هست، و با خردش، بهشت را بر روی زمین میسازد، و خوشزیستی (خرداد) و دیرزیستی (امرداد) را با همین خرد و خواست، آماده میسازد، ولی چنین خردی، در هر اندیشیدنی، طبعاً همگوهری و همسرشتی خود را با خدا درمی یابد. ولی زرتشت با جدا ساختن از هم «جفت = بیما = پیوند»، و ضد هم ساختن دوبخش آن، دیگر نمیتواند اینگونه همگوهری یا جفتی انسان با خدا را بپذیرد. انسان، دیگر، جفت خدا

نیست. بریدن اصل جفتی ، بریدن وازهم جداساختن همه پیوندها وانبازهادرجهان هستی است . اینست که خرد جم ، که ازخود، اندیش ، وازخود سامانده ، وازخود بهشت سازاست (چون تخم خوشه خداهست) ، درتضاد با مفهوم اهورامزدای زرتشت قرارمیگیرد. پس سرنوشت چنین خرد، همکارشدن با دیو واهریمنست .

این خرد مدنیت سازو بهشت ساز، با دیواست که برای پرواز به آسمان (همگورشدن با خدا) همکاری میکند . خرد انسانی که ازخود میاندیشد وازخود، مدنیت وسعادت را میسازد، ازخود ، شادی میآفریند ، اهریمنی میگردد. منی کردن (که به معنای اندیشیدن برپایه پژوهیدن باشد) ، اینهمانی با خود پرستی وتکبرو خود بینی و نخوت می یابد . خود اندیشی انسان ، « انبازشدن با خدا » مییابد ، ولی این خدا که میخواهد جداگورازانسان باشد ، چنین کاری را گناه بزرگ میداند . درحالیکه از دید گاه خدای خوشه ای (ارتای خوشه) درست این تخم خود خدا بود که بُن اندیشیدن درهرانسانی بود، وهرانسانی با اندیشیدن با خردش، دراندیشه هایش ، خودرا همگور و همسرشت خدا (ارتا = سیمرغ) می یافت. اگر درست دراندیشیدن با خرد ، خود را همگورخدا نمی یافت ، انکارخدا (سیمرغ یا ارتا) را کرده بود . هراندیشه ای درنگاهداری زندگی و شادساختن زندگی ، پروازمرغ جان به سیمرغ ، و همجانی با او بود . به عبارت دیگر، دراندیشیدن ، انسان خود را بخشی ازخدا می یافت . ولی با آمدن خدائی که خوشه نبود، و گوهری جدا ازانسان داشت ، انسان دربینش ، نباید احساس پیوستن به خدا (پروازو معراج) را داشته باشد . پرواز به آسمان، در اندیشیدن و بینش ، قدغن و گناه شد (داستان کیکاوس ، داستانی دیگر درهبوط به روایت زرتشتی است) . اندیشه های انسانی ، بینش خدائی نیست، وبآن فرق کلی دارد.

بدینسان ، منی کردن (اندیشیدن) ، منی کردن (خود را خدا انگاشتن) است ، پس ، انسان ، «ازخود اندیشیدن» ، برای آفریدن سعادت دراین جهان خاکی ، دچار اهریمن میگردد، و ازهمه جا رانده وآواره و ناپاک میشود. انسان با اندیشیدن باخرد خود ، نمیتواند خوشزیستی (خرداد) و دیرزیستی (امرداد) را بیافریند . اینست که پاداش این کارجمشید ، انداختن او « از تخم بودن = از اصالت »

است . از این رو ، بُن همه انسانها که جمشید باشد ، به دونیمه ارّه میگردد . انسان دیگر ، تخم (تواءمان = همزاد = همبغ = اصل) نیست . خدا هم دیگر ، خوشه نیست که مجموعه به هم پیوسته تخمهاست . بدینسان با نفی اصالت از انسان (جم = همزاد = تخم ، مر + تخم = مردم) ، خدا هم دیگر ، اصل نیست . تخم و خوشه به هم پیوسته و از یک گوهرند . اینست که تصویر خدا (اله) به کردار « اصل جهان و هستی » ، به کلی از بین میرود .

خدای خوشه ای (ارتا خوشت = سیمرغ) اصل جهانست الاهان نوری ، اصل جهان و انسان نیستند خالق جهان ، اصل جهان نیست

هیچکدام از الاهان نوری ، اصل انسان و اصل گیتی نیستند . با این دروغ و فریب ، شالوده ادیان نوری نهاده میشود . آنچه « اصل مجازی » است ، جانشین « اصل حقیقی » میشود . آنگاه دور و فروافکندگی از این اصل مجازیست که بایست بدان بازگشت و ارتقاء یافت . در حالیکه در فرهنگ اصیل ایران ، خدا ، تخمیست که در انسان افشانده و کاشته میشود . خدا ، بُن وجود انسان میگردد . ولی در این ادیان نوری ، نخستین انسان ، انسان ، از خدا ، در آغاز بریده و جدا شده است ، و درست این حالت جداشدگی است که گرانیگاه است و با این حالت هست که ، فروافکننده و برون افکننده میشود . در فرهنگ ایران ، خدا ، تخمیست که خودش ، در تن انسان میافتد ، و بُن هستی او میگردد ، و همیشه در او بطور زهشی و انبثاقی حضور دارد . خدا ، اصل نیست که بن هستی انسان و هر جان نیست . انسان ، یا بخشی از هستی او ، از اصلی ، یا از بهشتی یا از اوجی ، به علت لغزشی و گناهی یا سرپیچی ، فروافکننده نشده است ، بلکه این خود اصل هست که در او افشانده و پخش شده است و بُن هستی انسانست . افشانده شدن خدا در انسان ، خوار شدن و ذلیل شدن و پست و بی ارج شدن و نفرین شدن و رانده شدن نیست . « بر » ، و « بُن » ، همان یک تخم میباشد . تخم چه فراز باشد و چه در فرود باشد ، تخم (اصل) است . اینست که « خاک » که به معنای « هاگ = آگ » است و به معنای « تخم » هست

، بیان « از خود بودن = اصل بودن » است . انسان، نیاز به عقب رفتن و ارتجاع ندارد . اصلش ، در گذشته تاریخی یا یکی از دوره های گذشته نیست . بلکه اصلش در همان هستی خودش هست . تلاش برای رسیدن به اصل ، تلاش برای کشف و استخراج غنای ناشناخته خودش هست . خدا و حقیقت و غایت ، در بُن ناپیدای خودش موجود است که بایست بکاود و بجوید و از خود بزایاند .

آیا «اصل» را در «ارتجاع» میتوان یافت ؟

هرچند اندیشه هبوط برضد اندیشه پیشرفت و تجدد است ولی همیشه اندیشه هبوط ، خود را به شکل پیشرفت و تجدد جلوه میدهد . هر اندیشه انحطاطی و قهقرائی ، که در گوهرش بازگشت به عقب است، به شکل « جنبش به اصل » عرضه میشود ، و رسیدن به اصل ، همیشه پیشرفت و تجدد است . اینست که یک دوره از گذشته در تاریخ ، به شکل « اصل » عبارت بندی میشود . ناگهان با یک ضربه ، بازگشت به عقب ، تبدیل به « جنبش به اصل » میگردد . « اصل » ، پشت سر، ر تاریخ قرار دارد . « عقب روی » به رغم « پیشرفت در زمان » با اندیشه « پیشرفت و تجدد » ، چنان آمیخته میگردد که آن دو را نمیتوان از هم جدا ساخت . اینست که هبوط به شکل پیشرفت ، روانها را تسخیر و مسحور میکند . این اندیشه در تصویری که یزدان شناسی زرتشتی از درخت زمان ساخته ، ترکیب این دو اندیشه را باهم نشان میدهد . درخت زمان، میروید و پیشرفت میکند ، ولی شاخه های بالاترش به تدریج از فلزهای کم ارزشترند . در پیشرفت زمان ، فساد و تباهی میافزاید . اندیشه پیشرفت با اندیشه ارتجاع باهم ، میآمیزند . در روند پیشرفتن، پس ترمیرویم . همانطور در روند پس رفتن نیز، پیش میرویم . یک دوره گذشته تاریخ را بازگردانیدن و بر روانها و خردها چیره ساختن یکی از صورتهای هبوط است، که شکل پیشرفت و تجدد عرضه میشود . هبوط ، از بالا ، فروافکنده شدن است . هبوط ، از جایگاه سعادت و کمال و روشنی ، به جایگاه نحوست و نقص و تاریکی رانده شدنست .

درداستانهای آدم یا انسان نخستین ، این « اندیشه هبوط، درتصویر» ، جاسازی شده است .

خدای خوشه ای ، اندیشه هبوط را نمیشناسد

تاریخ تحولات روانی و اندیشگی ودینی و اجتماعی ایران ، تاریخ پیکاروستیزبا تصویر « خوشه بودن خدا » هست . این تصویر بسیارپیش پا افتاده وساده، دارای چنان ژرفا و بلندی هست که به آسانی چشمگیرنیست . جانها وانسانها وهستان درگیتی ، همه تخمه هائی هستند که بگونه ای نا دیدنی و ناگرفتنی به هم پیوسته اند و این خوشه ، ارتای خوشه (ارتاخوشت= اردوشت. وشى = خوشه) ، یا سیمرخ ، خدای ایرانست . دراین جهان نگری ، خاک وآسمان باهم یک سرشت وگوهرند . ازخدا، چیزی برون و فروافکنده نمیشود . این خدای خوشه ای ، هبوط را نمیشناسد .

خوشه ، « خود را میافشاند و خود را پخش میکند » . خدا ، خود ، دنیا یا گیتی وخاک میشود . افشاندن خوشه ، معنای « توزیع کردن و پخش کردن » داشته ، نه معنای « فروافکنده شدن و به زیرو پستی فرو افتادن و خوارشدن » . رد پای این اندیشه ، ازجمله در کردی باقی مانده است. فرورد (فروهر، ارتا فرورد) ، فره وشى نیز نامیده میشود . « وشى» که درکردی « وه شى= وه شه ی » نوشته میشود، به «خوشه» گفته میشود، و همان واژه « فش ، افشاندن » است . خوشه (وشى) ، گوهر « افشاندگی » هست . خوشه ، خودرا میافشاند و توزیع و پخش میکند . چنانچه واژه « وه شانه وه » درکردی به معنای توزیع کردنست . وه شیار، به معنای پخش کننده است . وه شین ، وسیله پخش کردن است . وه شینه ک ، وسائل ارتباط جمعی است . ازاین رو نام این خدا : « بغ = بگ = بک » بود . به رام که مادر زندگی و زمان بود ، « بغ رام = بگ رام » گفته میشد که درترکی « بیرام » شده و به معنای « جشن » بکار برده میشود . این خدا ، بغ هست ، خدائست که پخش وبخش وبخت میشود، هرچیزی وکسی ، بهره ای وسهمی ازاین خداست . این خدا ، نعمت وخوبی وخوشی وخرد ... را میان مردمان تقسیم نمیکند ، بلکه « گوهرخودش

« وگوهرجشنی اش ، گوهرپخش شونده هست . هرجانی یا خردی ، بخشی و بهره ای ازجان و خرد ارتای خوشه (سیمرخ) است . خدا ، خوشه ایست که افشانده میشود و تخمهای افشانده وپخش شده ، گیتی و انسان و جانورو گیاه هست .

پیکاربااین تصویر ، و برآیند های نهفته در آن ، که برای قدرتمندان و قدرتخواهان ، بسیار خطرناک بود ، زود آغاز شد . سراندیشه « هبوط = بیرون و فرو افکندگی » ، در پیکار با این تصویر ، ضرورت داشت و در صورتهای گوناگون ، چهره به خود گرفت . پیدایش اندیشه هبوط برضد اندیشه « انسانی که تخم خدا هست » و برضد « خاک وزمینی که تخم خدا هست » ، میباشد . تصویرخوشه بودن خدا ، برضد پیدایش همه گونه قدرتها و رشد و بقای آنها بوده و هست . این بود که میبایستی اندیشه « افشاندن ، وپخش شدن تخمهای خدا ازخوشه خدا » ، تبدیل به « بیرون و فرو افکندن تخمی گردد که دیگر ، تو عمان = اصل » نیست . مسئله ، تبدیل « خدای خود افشان و خود پاش و خود بخش » به « الاه ازخود ، برنده و راننده و فرو افکننده » بود .

طرد و نفی این « همسرشتی و همگوهری خدا ، با همه هستان ، و بویژه با انسان » ، بنیاد اندیشه « هبوط » هست . هبوط ، استوار براندیشه « فرازو فرود » یا « درون و برون » بریده و جدا از هم ، هست که دارای گوهرهای متضادند . « بیرون افکندن آدم از باغ عدن (گان) درتورات هم ، استوار بر بریدگی و تضاد دو جایگاه از همست . دریک جا ، امکان همسرشتی و همگوهری با یهوه هست که باید رفع و نفی گردد ، و در جای دیگر (خاک) ، دیگر امکان همسرشتی و همگوهری بطور کلی با یهوه نیست . « خاک » و « زن » ، جایگاه هبوط ، یا برون و فرو افکندگی و راندگی از الاه (همگوهری با الاه) هست .

زال زر ، تخم تو عمانی هست که با پرسیمرخ

به جهان خاکی میآید

خاک ، هاگ (تخم) سیمرخ بالدار میشود

خاک ، ارجمند میگردد (ارج = سیمرخ)

داستان زال زر، درست درپیکار با این اندیشه هبوط در این ادیان نوری و همچنین برضد یزدان شناسی زرتشتی، پیدایش یافته و آشکارا، برضد این جهان بینی ها برمیخیزد، و خاک را جایگاه هبوط نمیداند. اندیشه ارجمند شمردن خاک که زال زر، منادی آنست، ریشه درسرنوشت خودش دارد. از آنجا که او تخم خدای خوشه ایست، درگورش تخمی یا توءمان هست (زال زر، درزادن، دورنگ هست)، از خدای حاکم در اجتماع خانواده سام، دورافکنده میشود، ولی سیمرغ که ارتای خوشه میباشد، او را، به خانه خدا میبرد و میپرورد، و آنچه را که مردم و پدرش به حکم خدای دیگر، خوار ساخته اند، ارجمند میکند، و سپس با دادن پر خود که گواه برجفت بودن همیشگی او با خدا هست، به خاک برگردانیده میشود. از این پس، انسان، با پرسیمرغ به خاک (= تخم) باز میگردد. خاک، جایگاه جفت بودن انسان با خدا میشود.

هبوط چیست؟

مسئله ای که به نام هبوط در قرآن و در تورات به نام « بیرون راندن آدم از باغ عدن» آمده، در بنیاد، این مسئله بوده است که « پیوند» به کردار « اصل»، باید طرد و حذف ونفی وانکار گردد. به عبارت دیگر، « عشق و مهر و آمیزش = پیوند»، اصل آفرینندگی و پیدایش نیست. پیوند که « پات + وند» باشد به معنای « بند جفت باهم» است. تخم، که توءمان = همزاد = انباز (هم بغ) باشد، بیان همین « اصل» بود. « پیوند»، اصل آفرینندگی و پیدایش روشنی و جنبش و شادی است. « تخم»، بیان این سراندیشه بود. هبوط، نفی و طرد این اندیشه است که « تخم = پیوند، اصل است». برای واقعیت دادن به این اندیشه باید جفت = همزاد = انباز

- 1- از هم بریده و جدا ساخته شوند
- 2- در گور، متضاد باهم بشوند (فراز و فرود، درون و بیرون)
- 3- و منکر آن شد که آنها، باهم پیوند داشته و همگور بوده اند.

البته فرهنگ ارتائی = سیمرغی در ایران که برشالوده این اندیشه بنا شده بود که « پیوند، اصل آفریننده روشنی و شادی و بهی وزندگی است، چنان نیرومند بود که چنین امکانی را به مفهوم « اهورامزداي زرتشت » نمیداد، و یزدان شناسی زرتشتی و خود زرتشت برغم همه تلاشهای خود برضد مفهوم جفت= یوغ = همزاد= همبغ ، مجبور بودند که تا اندازه زیادی در این چهارچوبه بمانند .

در اینکه « تخم افشاندن » با بذرافشانی در کشاورزی و ازسوی دیگر با « کاشتن تخم مرد در زهدان زن » سروکار دارد ، خواه ناخواه ، هبوط ، یکر است در « خاک » و در « زن » ، جایگاه فروافکندن تخم را میدید، و آن دو را با هم اینهمائی میداد . در جهان بینی ارتائی ، آسمان و زمین (خاک) با هم جفت و یوغ و همبغ بودند، و با هم یک تخم (توأمان) بودند . ولی در مفهوم هبوط ، این رابطه بکلی به هم میخورد . خاک و زن ، جایگاه افکندگی میشد . ردپای این رابطه، نزد مولوی (مثنوی دفتر ششم) باقی مانده است :

یوسفم در حبس تو ای شه نشان هین زدستان زنانم وارهان
ازسوی عرشی که بودم مرتبط او شهوت مادر فکندم که اهبطوا
پس فتادم زان کمال مستتم از فن زالی ، به زندان رخم
روح را از عرش آرد در حطیم لاجرم کید زنان باشد عظیم
اول و آخر، هبوط من ز زن چونکه بودم روح و چون گشتم بدن
بشنو این زاری یوسف در عثار یا بر آن یعقوب بیدل رحم آر
نالہ از اخوان کنم یا از زنان که فکندندم چو آدم از جنان

البته «هبطة» به معنای « زمین هموار و پست » است (منتهی الارب). فروافکنده شدن ، همان معنای خاک شدن را دارد، چون هبطه، خاک هست . خاک، در گوهرش ، خوار است . ولی در عربی ، برای جدا کردن دو معنا ، که در اصل با هم آمیخته بوده اند ، آن واژه را با الفبای متفاوت مینویسند (ط بجای ت ، یا س بجای ص ، یا ز، بجای ظ و ض) . بخوبی همین نکته را در « هبطه و هبة » میتوان دید . هبت به معنای فرود آوردن ، فرود آوردن چیزی از منزلتتش ، پست گردانیدن و فروافکندن « است که همان معنای هبوط را دارد . ولی « هبة » معنای اصلیش رانیز حفظ کرده است : بانگ کردن برای گشنی + هیجان نز برای گشنی + خواندن گش را به گشنی (معجم

متن اللغة). هبوط در واقع انداختن نطفه مرد در زهدان زن بوده است. زن ، خاک و خواروپست میشود . تخم که نطفه مرد باشد ، فرو افکنده و خواروپست میشود ، و از خاک (پستی و حقارت و مذلت) آفریده میشود .

همین معنا در رابطه با حیات انسان، در « دنیا » در قرآن هست . در قرآن میآید که زندگی در دنیا، جز متاع غرور نیست (ما الحیوة الدنيا الا متاع الغرور، قرآن 3 \ 185) . این آیه قرآنی، همان پدیده هبوط را باز عبارت بندی میکند . فقط باید به سراغ معانی اصلی « دنیا » و « متاع » و « غرور » رفت ، تا نقاب از چهره پوشیده « تحقیر دنیا و لذایزش » بیفتد. البته غرور بطور متداول ، دارای معانی تکبر و نخوت و به خودبالیدن و پنداشت است، و غرور به معنای فریبنده و دیو فریبنده و دنیاست . ولی معنای اصلی اش که به پس رانده شده و مخفی ساخته شده است 1- میان دو ران و شکافهای بین گوشتهای رانها میباشد . و « متاع غرور » ، لته حیض را گویند (کهنه بی نمازی) و « متاع » در عربی ، به معنای « شرم زن ، متاع المراء، فرج زن » (بحر الجواهر، ذیل اقرب الموارد) است . و خود « دنیا » ، به معنای « زن » است . از این معانی بخوبی میتوان در قرآن ، اینهمانی ، دنیا و جهان خاکی و زندگی در جهان خاکی از یکسو و با زن ، از سوی دیگر، و بیهودگی و بی ارزشی و بی ارجی هردو را با هم دید . خواه ناخواه « تمتع » از زندگی در جهان خاکی ، که یکر است « تمتع از متاع » است ، یک عمل جنسی و شهوانیست، و همه متاعهای جهان ، چیز جز همان متاع المراء نیست، که بکلی ، اصل فساد و هبوط و تباهی و عداوتست ، و هر « تمتعی از متاعهای دنیا » ، « بیرون و فرو افکنندگی از هویت خدائی » میگردد . خاک و زن ، هردو ، جایگاه سقوط و بیگانه شدن از اصل و غربت و راندگی ، جایگاه انحطاط و فرو افتی ، جایگاه فاسد شوی میگردند . این سرانديشه ها در قرآن و تورات و انجیل هستند که چیره بر احکام و نواهی فرعی هستند، و منش آنها را معین میسازند . گرانیگاه این ادیان، این اندیشه ها هستند نه احکام و نواهی.