

چگونگی «هبوط» در یزدان شناسی زرتشتی

اهورامزدا، از [] روشنی و سبزی آسمان ،
« تخم» را میآفریند

اهورامزدا، از علم (روشنی خود، که اصل بُرنده است)
همه تخمها را، فراسوی خود ، میآفریند

سیمرغ (ارتا)، تخمیست، که از خود، روشن میشود
سیمرغ، آتش فروزاست
(تخمی که خود را میآفروزد=آتشی که خود را روشن میکند)

سیمرغ ، تبدیل به همه تخمها (جانها) میشود
و در همه، خود را در چهره های گوناگون پدیدار میسازد

خلق بخشهای گوناگون گیتی، در چندین روز، که در تورات و انجیل و قرآن متداولست ، تصویر بست که ذهن ما را از شناخت آفرینش در دین زرتشتی و همچنین از شناخت فرهنگ ایران، باز میدارد . اینکه یهوه در هفت روز، گیتی را خلق میکند و نظائر آن در قرآن، اندیشه ایست که سپس پیدایش یافته است. این الاهان تازه وارد، مسئله اصلی را که

«پیدایش جهان از تخم = از یک اصل» بود، فراموش کرده اند، یا به کلی نادیده میگیرند، و آن را به نام بت پرستی و شرک، طردو لعن و تحقیر کرده اند. جهان از یک تخم (یک اصل) پیدایش می یابد، و خالقی ندارد. در فرهنگ ایران، بدین آسانی و سهولت نمیشد از «پیدایش از تخم = ارکه» گذشت. اهورامزداى زرتشت، مانند یهوه و الله، مستقیماً به آفرینش بخشهای گوناگون نمی پردازد، بلکه به آفرینش «تخم آن بخشها» می پردازد. اینست که در داستان آفرینش که بندهش از اهورامزدا میآورد، این اندیشه اصلی، باقی مانده است. اهورامزداى زرتشت، حلقه واسطه میان «پیدایش جهان هستی از تخم»، و «الاهان خالق» هست، که دیگر نیاز به خلق تخم ندارند، بلکه یگراست، خود آن چیز را مستقیماً خلق میکنند، و گستره «اندیشه پیدایش» را تا میتوانند میبازند.

در بخش دوم بندهش میآید که اهورامزدا «نخست آسمان را آفرید، روشن، آشکارا، بسیار دور...» و در پاره 22 همین بخش میآید که «او، از روشنی و سبزی آسمان، نطفه مردمان و گاو را فراز آفرید. این دو نطفه را در تن گاو و کیومرث داد، تا افزایش یافتن مردمان از آن باشد». در این جا دیده میشود که «تخمی که از روشنی و سبزی، آفریده میشود»، جایگزین اندیشه «تخمی که از خود، آفریننده و روشن شونده است» می نشیند. اهورامزدا، تخم انسان و تخم جانور را از روشنی میآفرند، نه انسان یا جانوران را بطور مستقیم. (در پایان مقاله، به مفهوم سبزی، پرداخته خواهد شد. «سبزی»، که کاهش به رنگی از رنگها یافته، درست همان تخم جهان هستی، در فرهنگ سیمرغی- ارتائی بوده است، که اکنون، مخلوق اهورامزدا میگردد).

الاه تازه وارد (اهورامزداى زرتشت)، باید برای «نفی و طرد اندیشه پیدایش جهان از تخم»، در آغاز، خود «تخم» را بیافریند، تا تخم را از اصالت بیندازد (هیچ چیزی از خود، یعنی تخم نیست). چون نزد ایرانیان، جهان و هر چیزی در جهان، از «تخمی»، پیدایش می یافت. آفرینش تخم جهان، یا تخم انسان یا تخم جانوران، نفی و انکار «اصالت پیدایش از تخم» هست. این تخم که «اصل = ارکه» است، اکنون «آفریده و یا مخلوق» اهورامزداست. پس، تخم (اصل

= ازخود بودن ، ازخود، افروختن (خود را آتش زدن)
 ازخود، روشن شدن ، ازخود، آفریدن ، ازخود، اندیشیدن ، ازخود،
 سامان دادن) اصالت را از دست میدهد .

این خواست (یا واژه) اهورامزداست که اصل را هم می‌آفریند . پس
 هیچ اصلی دیگر، درجهان ، اصل نیست . تخم و هسته و بذرو دانه ،
 ازخود ، نمیتواند بیافریند . تا کنون ، « تخم » ، اصل روشنی و بینش
 بود . ولی از این پس ، بینش (= روشنی) و خواستِ الاه تازه ، باید
 جانشین تخم بشود ، یا با تخم و قرین باتخم آورده شود ، ولی تا نشان
 بدهد که دیگر، تخم ، ازخود ، نیست ، بلکه از بینش و روشنی و خواست
 این الاه هست . آوردن این دو باهم و در کنار هم ، ولی همزمان بآن ،
 انداختن تخم از اصالت ، برای مرحله گذرو مصالحه با عقیده مردمان
 ، بایسته بوده است .

مثلا شش گاهنبار در سال ، « شش تخم » بوده اند ، که از آنها شش
 بخش گیتی (آسمان ابری، و آب و زمین و گیاه و جانورو انسان) ،
 پیدایش می یافته اند و میروئیده اند . اکنون زرتشتیان ، هرگاهنباری را
 جشن میگیرند ولی با پایان یافتن آن ، از تخم ، چیزی پیدایش نمی یابد ،
 بلکه این خواست روشن اهورامزداست که آسمان ابری، یا آب یا زمین
 یا گیاه یا جانور یا انسان را پس از آن جشن ، می‌آفریند . از تخم تاریک ،
 ابرو آب و زمین... پیدایش نمی یابد ، بلکه از بینش و خواست
 اهورامزدا که روشنی الاه تازه است ، و گوهر این روشنی ، «
 برتدگی » است (روشنی این الاه = اصل برتدگی است) همه چیز
 آفریده میشود .

تخم = تاریکی = اصل آفریننده

تخم یا « توم » ، به معنای « تاریک » هم هست . تخم، تاریکست.
 تخم، آنچه درخود نهفته دارد، از همه پوشیده است . تخم ، سر و گنج
 مخفی (پوشیده و نادیدنی) است . تخم، گم است . تخم ، عدم است.
 tom تاریکی است و tomaak = tomik به معنای تاریک است و
 tom به معنای تخم و بذرو منی هست . باید در پیش چشم داشت که نه
 تنها یک معنای « تخم » ، تاریکیست ، بلکه درست تاریکی نیز ، حکم

« تخم » دارد . تاریکی و تخم با هم اینهمانی می یابند . تاریکی یا شب، تخم یا تخمدانیست ، که روز و آفتاب را میزاید . این « آفرینندگی تاریکی » بود که زرتشت برضد آن بود ، چون کسی نمیداند که از تاریکی ، چه پیدایش خواهد یافت ! ویژگی تاریکی ، آنست که انسان نمیداند که آنچه از آن پدید خواهد آمد ، خوبست یا بد است . آنچه در تاریکی هست ، هم میتواند زیان آور باشد هم سود آور . انسان میخواهد که از پیش بداند درچه، سود هست، و فریب نخورد، و میخواهد ، یگراست به آنچه روشن میخواهد، بدون آنکه دچار دردسرو گمراهی بشود ، برسد . از این رو میخواهد از پیش، خوب و بد را بداند تا خط و راه راست میان خود و آن را بیابد . ولی فرهنگ سیمرغی بر این شالوده هست که سیمرغ یا خدا یا حقیقت (نخستین عنصر، یا اصل آفریننده) ، گنج مخفی یا سرّ مکنون در هرکسی هست ، و خویشکاری هرانسانی ، آنست که این سیمرغ یا سرّ را که در هرکسی ، دیگرگونه است ، و طبعاً تکرار نمیشود که با یک بینش عمومی بتوان آن را شناخت ، همیشه از نو بجوید و بیازماید .

آزمودن و جستجو کردن و کاویدن ، همیشه روبرو با شگفتی و خیرگی و گمگشتگیست ، ولی جستجو کردن نیز ، اصل شادی و آراست (غایت که سعادت باشد ، در پیمودنِ خودِ راه است) . فرهنگ سیمرغی ، بر شالوده « جستجویِ همیشگیِ بینش و لبریزی هر چیزی و انسانی » قرار دارد ، نه بر شالوده یک حقیقت و آموزه خوب و بد که انسان باید بیاموزد یا بدان عادت کند .

انسان، همیشه چیزی را در خود و در هر چیزی میجوید که هیچگاه گم نکرده است . عطار در الهی نامه، این نکته را به خوبی بیان کرده است .

چنین گفت آن یکی با خاک بیزی که میآید شگفتم از تو چیزی

که « گم ناکرده ، میجوئی » تو ، عاجز

نیابی چیز گم ناکرده ، هرگز

عجب تر گفت زین ، چیزی دگر هست

که گم ناکرده ای گر ندهم دست

به غایت می برنجم ، وین شگفتی

بسی بیش است از آن اول که گفتی

اگر من این چیز گم ناکرده را نیابم ، به سختی می رنجم

نه بتوان یافت ، نه گم میتوان کرد

نه خاموشی ، رهست و ، نه بیان کرد

از همان واژه « خاک بیز » که برای جوینده به کار میبرد ، میتوان دریافت که « خاک » ، درست این « اصل آبستی ، و تاریکی پوشنده » هست که « کان یا چشمه را در خود ، نهان دارد » .

درک «خاکی بودن خود» ، و « ارجمند کردن خاک » ، همین یقین از وجود سرّ یا گنج در خاک یا در تن خود هست . یقین از اینکه درکندن و غربال کردن خود (بیختن) میتواند خدا (سرّ = سیمرغ = ارتا = Erde = ارض) را در خود بشناسد ، میتواند گنج را از خاک وجود خود ، کم کم بیرون آورد ، هرچند او چیزی را گم نکرده است ، تا فقط گم کرده خود را بجوید . در وجود خاکی او ، بیش از آن هست که در سطح آگاهبود خود ، می بیند و میشناسد . این ارجمند کردن خاکست ، که خود را به کردار کان و گنج میشناسد . او یقین دارد که همیشه به خدا ، به حقیقت ، به اصل آفریننده ، به مهر ، آبستن است . درست روشنی آگاهبودش ، او را از آنچه در تاریکی وجود خودش نهفته است ، منحرف میسازد و غنای او را میپوشاند . آنچه در او روشن است ، او را میفریبد و مشغول میدارد ، و از رفتن به تاریکیهای وجود خود و دیگران باز میدارد و میترساند . این عشق به خاکی بودن ، به تخم بودن ، به تاریکیهاست که او را به جستجوی گنج میانگیزد . پیدایش از تاریکی ، همیشه شگفت آور و غیرمنتظره است . ولی درست این بنیاد فرهنگ سیمرغی بود . از این رو هست که رام (اندروای = وای ایزد = بایزید) در رام یشت میگوید نام من جوینده است (گوهر خدا ، جویندگیست ، نه همه دانی ! ، جوینده با تاریکی کار دارد و یقین دارد که در تاریکی ، چشمه زندگی هست) .

فرق اهورامزداى زرتشت با ارتا خوشت (ارتای خوشه) زال زر ، اینست که اهورامزداى زرتشت ، از « روشنی » ، تخم (اصل) را میآفریند . چیزی روشن است که معلوم و مشخص و معین هست . اهورامزداى زرتشت ، « پیدایش از تاریکی را ، که پیدایش از تخم » باشد ، نمی پذیرد . بدین روی ، ارتاخوشت (اردوشت) را ، به کردار خوشه (مجموعه تخم ها) نمی پذیرد ، و با دادن نام « اردیبهشت » به آن ، گوهر خوشه گی و تخم بودن را از او میزداید یا

انکار میکند . اهورامزدا، با علمش، همه چیز را مشخص و معین میسازد . « دین » که آموزه یا روشنی او باشد ، باید کل اجتماع و انسانها و طبیعت و حکومت را معین سازد . این اندیشه، بنیاد قدرت است . روشن سازی افراد و اجتماع ، معین سازی درون و ضمیر و اندیشه همه افراد است . به عبارت دیگر، خدائی که نور است ، آزادی را در ضمیر همه نابود میسازد ، چون تا ضمیر را تصرف نکرده است ، ضمیر ، تاریک و بنگاه اهریمن است که باید از آن بیم داشت . آزادی ، همیشه با تاریکی و جویندگی حقیقتی که نمیتوان گرفت و به تصرف درآورد ، سروکار دارد . قدرتمند، نامعین بودن و تاریک بودن و سرّ بودن ضمیر و روان و اندیشه افراد را ، تاب نمیآورد . هر قدرتی میخواهد ، همه ضمیرها و روانها و اندیشه هارا روشن ، یا به عبارت دیگر ، مشخص و معین سازد .

اهورامزدا ی زرتشت، میخواهد از روشنی (علم خود) ، همه چیزها را بیافریند

ولی سیمرغ که آتش فروزاست میخواهد گوهر نهفته در تخمها را، پدیدار سازد

جایگاه و خانه اهورامزدای زرتشت ، روشنی بیکران است . این اصطلاح روشنی بیکران ، مارا از حقیقت، دور میکند . اصطلاح بیکران ، واژه « آن + an اگر aghra » هست که به معنای « بی زهدان » است (آغاز ، همیشه بُن وزهدانست) . به عبارت دیگر، معنای این اصطلاح آنست که جایگاه اهورامزدا ، « روشنائی است که زاده نمیشود ، روشنی است که پیدایش نیافته ، روشنی است که از تاریکی برنیامده است » . درست اهورامزدای زرتشت ، گوهر خود را، در این اصطلاح « آن اگر » ، در تضاد با سیمرغ (ارتای خوشه و ارتای فرورد) بیان میکند که تخم و خوشه است . دیده میشود که سغدیها و خوارزمیها ، « ارتا فرورد » را که نام روز نوزدهم است،

«فروز» و «روجن» مینامند که «افروزنده» و «روشن» باشد. گل این روز، بنا بر بندهش، بوستان افروز است. این خدا، بوستان را «میافروزد». افروختن، آتش یا چراغ را روشن کردن است. افروختن، در این فرهنگ، معنای «آفریدن» را داشته است. «آفریننده»، پدیدارکننده = ظاهرکننده بوده است. خدا، آنچه را در تخمها نهفته و مخفیست، پدیدار میسازد. خدا، ماما (= دایه) و باغبان است. هوشنگ، فروغ (روشنی) را، از سنگ (که امتزاج و اتصال و پیوند دادن دو چیز باشد) پدیدار میسازد، و آتش را میافروزد، به عبارت دیگر، آفریننده روشنی (فروغ = فروز) هست (آتش فروز است).

ارتا، هم آتش زنه هست و هم آتشگیره است، یا به سخنی دیگر، جفت آتش زنه و آتشگیره باهمست. در برهان قاطع، دیده میشود که بهمن (ماه یازدهم) و ققنس (کوخ نوس = مرغی که منقارش نای میباشد) یعنی سیمرغ است، آتش افروز خوانده میشوند. از این سنجش، میتوان شناخت که هوشنگ در شاهنامه، همان بهمن آتش افروز است.

این صفت بهمن و سیمرغ (هما)، از دید فرهنگ ارتائی بوده است (نه دین زرتشتی). دیده میشود که ارتا فرورد، هم نام «فروز = آتش زنه» دارد و هم نام «روجن = روشن». سیمرغ، تخمیست که از خودش، سبزو روشن میشود. سیمرغ (ارتا فرورد) نخستین عنصر، یا تخم هرچیزیست که، خود، خود را روشن میکند و خود، از خود، پیدایش می یابد. این اندیشه، در تصویر سیمرغی که خود را میافروزد در گرشاسپ نامه نموده میشود. در گرشاسپ نامه میآید که

یکی پشته سازید سهم بلند پس از باد پر آتش اندر فکند

چو هیزم ز باد هوا بر فروخت شد اندر میان، خویشتن را بسوخت...

ز خاکس پس از آن، بروز دراز یکی مرغ خیزد چو او نیز باز سیمرغ، خوشه ایست که خود را میافروزد. خود را آتش میزند تا خاکستر شود و باز روشن شود (از نو مرغی تازه بر خیزد = فرسگرد = که همان اندیشه فرورد = فروهر است). خاکستر، که «خاک + ستر» باشد، به معنای «افشاندن تخم» است (خاک = هاگ = تخم star = ستر = گستردن و پاشیدن است).

خاکسترشدن سیمرخ یا سمندر، یا ققنس، به معنای « تخمهای خوشه خود را افشاندن و پراکندن» است. سیمرخ، مجموعه تخمه همه جانهاست که، از خود، خود را باز می‌آفریند. این تخمها، سر و گنج مخفی هستند، وهریکی، گوهر دیگر دارد. از این رو که سیمرخ یا ارتا، درهر تخمی، « دیگرگونه» است و تکرار نمیشود، از این رو، خدا (ارتا)، درهرجانی و انسانی، مجهول و تاریک و ناگرفتنی و گم هست. خدا، اصل تنوع و کثرت در همه چیزها هست. درهرجانی و انسانی، چیز دیگر هست. این تنوع یابی و تکرار ناپذیری خدا درهرجانی و هر انسانی، گوهر تاریکی و مجهول بودن و ناگرفتنی بودن اوست. خدا، درهرجانی و هر انسانی، گم هست. از این رو سیمرخ، درهر تخمی، خود را آتش میرند تا خود را به گونه ای دیگر، روشن و پدیدار سازد. خدا درهرجانی و هر انسانی خود را میجوید، تا خود را به گونه ای دیگر و در تنوعاتش بشناسد. او باید خود را درهر تخمی از نو، بیفروزد تا روشن شود. او در همه جانی، روند زایش روشنی از تاریکی است، نه روشنی بی تاریکی، مانند اهورامزدا.

روئیدن که « و خشیدن» باشد، به معنای زبانه کشیدن و شعله ورشدن هم هست. روئیدن تخم، و شاخه شاخه شدن آن، اینهمانی با « شعله ورشدن و زبانه کشیدن آتش» داشته است. روئیدن و بآلیدن (سبز شدن)، اینهمانی با « روشن شدن» داشته است. جهان هستی، از عنصر نخستین، که « پرن = ارتا فرورد» باشد، ساخته شده است. در همه، این روند « از خود افروختن، یا نوزائی و فرسگر» که ویژگی سیمرخست، هست. اگر اندکی در اشعار بالا، دقت شود دیده میشود که مرغ با « باد پر خود»، آتش را میافروزد، و سپس دیده میشود که همین بادپر، « باد هوا» نامیده میشود. « پر»، همان « هوا» هست. هوا، همان واژه $sva = xva = hva$ است که به معنای « از خود = تخم» میباشد. (رجوع شود به مقاله در این کتاب که هوا بطور گسترده، بررسی میشود). ولی درست اهورامزدا ی زرتشت، از « روشنی و سبزی آسمان»، نطفه جانها (تخم جانها) را میسازد. به عبارت دیگر، تخمها اصالت ندارند و از خود نیستند، بلکه از روشنی و سبزی آسمان هستند که « ماده»،

در دست اهورامزدا هستند که به آنها، « شکل تخم » میدهد. در اساطیر و فرهنگ (عقیقی ، صفحه 5) دیده میشود که کیومرث ، چیزی جز همین نطفه یا تخم نیست . « 36- او- اهورامزدا - مردم از آن گل کیومرث را از آن ساخت به شوسر (نطفه = تخم) گونه ای ، اندر سپندارم ، هشت ، و کیومرث از سپندارمد بیافرید... » .

درواقع ، مطلب در اصل، چنین بوده است که کیومرث چیزی جز نطفه اهورامزدا نبوده است که ، در زهدان آرمئی که بنا برگاتا، جفت اهورامزداست ، افکنده میشود . باید در نظر داشت که « اهورامزدا » نامی نیست که تنها نام خدای زرتشت بوده است . بلکه زرتشت ، این نام را برای نامیدن خدای خود برگزیده ، و صورت ویژه ای بدان داده است ، که سپس در یزدان شناسی زرتشتی، تحولاتی یافته است . اهوره ، اوره است که ابرمیباشد و مزد ، ماه است . چنانچه نگاهی به بندهش بخش 11 افکنده شود ، دیده میشود که در ایران ، مردمان ، ماه را دارنده ابر (afnahvant) میدانستند . « ابر » که اصل آب باشد با ماه ، که مجموعه تخم های کل زندگانست باهم ، در باهم آمیختن و یوغ شدن ، اصل روشنی و سبزی (زندگی) بودند . از این رو نیز ماه « سیمین ، کلیچه سیم .. » خوانده میشود ، چون سیم = اسیم به معنای یوغ و جفت است . اهوره مزدا ، که همان ماه ابرمند (ماه دارنده ابر) باشد (جفت ماه و ابر) ، اصل روشنی (بینش و دانائی) و زندگی (سبزی) و آبادانی باشد ، همان تصویر سیمرغست (سیمرغ در شاهنامه ، همیشه در ابرسیاه میآید) . ولی از آنجا که زرتشت ، بر ضد اصل جفت آفرینی (بیما) برخاسته بود ، و یزدان شناسی زرتشتی، این اندیشه را تا میتوانست گسترده ، طبعاً مجبور بود که معانی دیگر به واژه های « اهوره » و « مزدا » بدهد ، تا دیده را از « اصل جفت آفرینی ماه و ابر » که بنیاد فرهنگ سیمرغی - زال زری بوده است ، منحرف سازد . در همین راستا نیز ، به رغم آنکه کیومرث را تخم دانسته ، ولی او را از « تخم اهوره مزدا » بودن ، افکنده است . تا اهورامزدا ، اینهمانی با سیمرغ دارد ، انسان ، مستقیماً تخم خوشه سیمرغ (فرخ) است ، ولی با طرد اصل جفت آفرینی (بیما = سیم = سنگ = امر = مر =) کیومرث ، « تخم آفریده » از اهورا مزدا میشود ، ولی دیگر ، تخم (نطفه) خود خدا نیست . به عبارت دیگر در همین جا ، روند «

هبوط « روی داده است . هر چند که نطفه از خدا ، افکنده شده است ، ولی اهورامزداى زرتشت نمیخواهد ، دیگر آن را نطفه خود و تبار و فرزند خود بداند . و از آنجا که آسمان را جفت زمین (خاک) نمیداند، کیومرث را ، زمینی میداند.

کیومرث ، نخستین انسان زرتشتی، و آرمئی جم، نخستین انسان سیمرغی ، و آرمئی (جما) تفاوت رابطه انسان با خاک، درفر هنگ ارتائی- زال زری ، و در یزدانشناسی زرتشتی

چرا یزدانشناسی زرتشتی ، کیومرث را در داستان آفرینش خود ، جانشین « جم = بیما »، کرد که چنانچه از همان نامش دیده میشود ، اصل جفتی و جفت آفرینی هست ؟ تصویر « جم ، به کردار نخستین انسان » ، کل آموزه زرتشت، و خود ادعای زرتشت، و تصویر خدایش اهورامزدا را، به کلی نابود میساخت . همین تصویر جم ، به کردار تصویر انسان ، امروزه نیز ، تصویر آدم در قرآن و تورات و انجیل ، و الاهان متناظرشان ، الله و یهوه و پدر آسمانی ، بکلی از ریشه میکند . همین تصویر جم است که در باززائی فرهنگ ایران ، نقشی همان « پرومتئوس » در رنسانس غرب بازی خواهد کرد . کیومرث ، چنانچه دیده شد، در واقع ، فقط « نطفه یا تخم یا بُن انسان » است، نه یک شخص مانند آدم که مستقیماً از یهوه یا الله، خلق میشود . کیومرث یا این تخم ، تنها رابطه ای که با « خاک » دارد، « مرگ » هست . در حالیکه « رابطه جم با خاک » ، دروندیداد باقی مانده است ، که در تضاد کامل با رابطه کیومرث با خاک هست . در بندش میآید « مرگ از انگشت کوچک، به تن کیومرث در شد، و همه آفریدگان را تا فرسگرد مرگ برآید . چون کیومرث به هنگام درگذشت، تخمه بداد ، آن تخمه ها به روشنی خورشید، پالوده شد ، و دوبه آن نریوسنگ نگاه داشت و بهری را سپندارمد (آرمئی) پذیرفت » . درست تخمه کیومرث ، در « هنگام مرگ » ، پدیدار میشود . کیومرث، نخستین انسان زرتشتی ، رابطه ای دیگر با خاک ندارد که

جم . کیومرث (که تخم یا بُن همه انسانهاست) و زمین (سپندارمد) باهم، هنگام مرگ انسان ، جفت میشوند . کیومرث ، جفت آرمئتی نیست که باهم ، « اصل » ، یا **جفت آفریننده** شوند . همزیستی انسان با خاک (زن) ، روند **زندگی آفرینی** نیست . کیومرث (بُن همه انسانها) فقط در مرگ همبستر با خاک میشود . ولی در فرهنگ ارتائی ، جم و آرمئتی باهم ، رابطه جفتی (همبغی) دارند ، هر چند که این موضوع ، پوشیده یا مبهم نگاه داشته شده است . ولی ما میدانیم که نام دیگر زمین ، « **جما** » است ، که بطور آشکار ، بیان جفت جم بودنست (به زیر نویس واژه زمین ، در برهان قاطع مراجعه گردد) . ولی در داستان وندیداد از جم ، که برغم تحریفات موبدان ، هنوز یک داستان ارتائی- سیمرغی باقی مانده است ، وارونه این رابطه ، دیده میشود .

نخست آنکه جمشید با نخستین همپرسی با خدایش (اهورامزدا = سیمرغ) با **کاردست و پای خودش از خاک** ، « **خشت** » میسازد که در فرهنگ ایران ، **نماد شهری گری یا مدنیت** است . نخستین کار جمشید ، ساختن **خشت از خاک** با کاردست و پای مستقیم خودش هست . او **با خاک** ، **خانه و شهر و مدنیت میسازد و در خاک** ، **گورستان نمی بیند** . در متن وندیداد ، در مورد ابزارهای جمشید ، دست برده شده تا مفهوم نخستین ، پوشیده و پنهان ساخته شود . ولی یک عبارت که درگزیده های زاد اسپرم مانده ، حقیقت آنچه که مسخ ساخته ، آشکار و فاش میسازد . جمشید با با ننگ نای ، آرمئتی ، زرخدای زمین را میانگیزد ، تا خود را بگسترده و فراخ شود . درگزیده های زاد اسپرم (بخش 35 پاره 20) میآید که : « .. به همان گونه که **جم در آن صور زرین suwran zarananaenim** ، آن گام دم ، بدمید » . البته یزدانشناسی زرتشتی این نای را به « **سلاح سورخدار** » مسخ ساخته است . جمشید با دمیدن درنی اش ، در فرشگرد انباز میشود . به عبارت دیگر ، جمشید نیروی با ززائی و تازه سازی گیتی را داشته است .

واژه « **سُفتن** » که در متن وندیداد ، آشفته و درهم ساخته شده ، به معنای عشق ورزیدن و همآغوشی است . به عبارت دیگر ، **جم** ، **جما** را که آرمئتی باشد ، در آغوش میگیرفته است . **عشق ورزی با خاک** ، و **خانه و شهر سازی از خاک** ، **رابطه جمشید با خاک** است ، نه مرگ .

شخم کردن زمین ، در فرهنگ ایران ، «عشق ورزی با زمین» شمرده می‌شده است. انسان و زمین در جفت بودن باهم ، مدنیت و بهشت را می‌آفرینند .

کار و کردار انسان ، تخمی هست که در جهان خاکی، کاشته میشود و همیشه ، اصل آفریننده میماند

از آنجا که کار زمین کردن، و زمین را بارور و آباد ساختن، برترین فضیلت شمرده می‌شده است ، هر عمل یا کار و کردار انسان نیز ، کاشتن یک تخم (یک اصل خود آفرین) در جهان خاکی دانسته میشود .

در داستان زرتشتی از کیومرث ، میتوان بخوبی دید که در روی زمین یا خاک هست که اهریمن ، انسان را بیمار میسازد، و « میزند » . مرگ ، پیآیند زدار کامگی اهریمن شده است . باید در پیش چشم داشت که « دروغ» ، در اصل، اینهمانی با « زدار کامگی و آزرده زندگی» داشته است . به عبارت دیگر، زمین، جایگاه آمیزش زندگی با دروغ و فساد و تباهی (اهریمن) میگردد . آسمان ، جایگاه درد و بیماری و دروغ نیست . زندگی بر خاک و با خاک ، جداناپذیر از گلاویزشدن با دروغ و آمیختن با اهریمن است . با افتادن کیومرث بر خاکست که نخست، کانی ها (آنچه بقا و دوام به تن خاکی میبخشند) از تن او خارج میشوند، و فقط خاک باقی میماند. خویشکاری کیومرث ، تخمه (نطفه) دادن هنگام مرگش هست. «عشق ورزی با خاک و با زن» ، اینهمانی با مرگ (اهریمن) داده میشود . کیومرث در شادی هم‌آغوشی و عشق ، تخمه نمیدهد . کاشتن تخمه ، اینهمانی با انداختن نطفه در زهدان دارد . واژه « کاشتن» در التفهیم ابوریحان بیرونی ، هر دو معنارا دارد . تخمه پاشیدن هنگام کار و کاشتن ، بکلی نا گفته میماند. باید در پیش چشم داشت که در فرهنگ ایران ، کار و کردار انسان بطور کلی در سراسر زندگی، کاشتن تخم در اجتماع و زمان بشمار میرود . به عبارت دیگر، کار کردن در زیستن ، کاشتن

تخم کارهای خود است، و کاشتن تخم، چیزی جزهماغوشی با خاک نیست که جشن شادی است. هرکاروکردار انسان را کاشتن «تخم» در اجتماع دانستن، ایجاب فلسفه ای ویژه میکند که در اثر تفسیرات غلط، از معنای حقیقی اش، دور ساخته شده است. کاشتن تخم، با خاک، سروکار دارد. انسان، درختی است و هرچه میکند تخم است، یا به عبارت دیگر، اصلیت از خود، آفریننده. عمل انسان، از این پس، زنجیره انتها ناپذیر پیاپیها و تاءثیرات میگردد. عمل انسان که از انسان، جداشد، در خاک اجتماع و زندگی درگیتی، در خاک روانها و روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی، کاشته میشود، و از آن پس، اصل از خود آفریننده میگردد، و همیشه کارگذار میماند، هر چند که کننده اش نیز، گمنام و ناشناس میماند.

تخم یک عمل، اصل تاریکست. تاریخ هراجتماعی، از این تخمهای اعمال افشانده شده، ولی ناپیدا و نانوشته در هزاره ها، معین میگردد. در تخم، گنج یا غنای نهفته است که کسی آنها را در تمامیتش نمیشناسد. تن انسان، میرود، ولی اعمال انسان که تخم های خوشه زندگی او هستند، و در دشت یا باغ اجتماع، افشانده شده است، همیشه موثر و زنده میماند، و هر تخمی، تحول به زنجیره تخم ها در زمان می یابد. اینست که عمل، یک معنا و یک پیاپی و یک برآیند ندارد که بتوان با افسانه پاداش و مجازات در قرآن یا آموزه زرتشتی یا عیسوی، چه در این دنیا و چه در آخرت و ملکوت، آن را با یک قضاوت، دفترش را بست. عمل، وارونه آنچه امروزه پنداشته میشود، کالائی مشخص نیست که بتوان یکبار برای همیشه بهایش را پرداخت، بلکه همانند مرغیست که هر روز تخمی دیگر با محتوایی دیگر میگذارد. اعمال هرکسی در اجتماع، در آینده در خود همین گیتی خاکی، گمنام ولی زنده و آفریننده میماند. قضاوت کردن یک عمل در یک محکمه روی یک پیاپیش، ولو قاضی نیز عادل باشد، یک افسانه خام هست. یک عمل، هزاران معنا و برآیند و پیاپی پیدا میکند و هزاران باربایستی قضاوت شود. اینست که یک عمل در تاریخ، در هر زمانی به گونه ای دیگر، دآوری میشود. مسئله بنیادی در فرهنگ ایران، این نیست که اعمال در آخرت، قضاوت خواهند شد و پاداش و کیفر خواهند یافت، بلکه مسئله بنیادی این است

که اعمال تخمه های خاکی هستند، و آنگاه که در اجتماع و تاریخ کاشته شدند، هرچند کارنده آن از دید گم شود، ولی او در این تخم ها، از نو کاشته میشود. اجتماع و تاریخ و سیاست و دین، دشتیست که هر تخمه ای در آن افشانده شد، زنجیره تخمه پس از تخمه میشود. مسئله قضاوت آن عمل، در آخرت، مسئله بنیادی عمل را که جاوید بودن آن در جهان خاکی باشد، فراموش میسازد. انسانها، هرچند نیز گمنام شوند، ولی در تخمه اعمالشان، همیشه در اجتماع و تاریخ و سیاست و دین و هنر، زنده اند. یک عمل، هزار بار به بار می نشیند که ما امروز نمیدانیم تا پاداش یا کیفر بدهیم. با مفاهیم و تصاویر آخرت و قیامت و قضاوت الاهی که با میزانش، کالای سفت و سخت عملها را میکشد و به حساب نهائی اعمال میرسد، تنها نتیجه ای که دارد، آنست که عمل انسان را «تخمی سوخته» میکند، و عمل را برای کننده اش، بسیار فقیر میسازد. عمل، چیزی میشود که یک واکنش و یک پاداش یا کیفر دارد. عمل، دیگر، تخم یا اصل از خود آفریننده و همیشه زنده نیست. این شیوه تفکر است که میانگارد که هر کسی مُرد، دیگر، کاری از او ساخته نیست، و دوره عمل کردنش، پایان پذیرفته است. فرهنگ ایران، در هر عمل انسان، چنین تخمی میدید. اینست که زیستن، چیزی جز کار کاشتن تخم های عمل نبود. کاستن سراسر زندگی، که تخم کاری مداوم و پیاپی اعمال باشد، به یک تخم کاری در زمان مرگ، در مورد کیومرث که بُن همه انسانهاست، چیزی جز نابود ساختن معنای زندگی انسان در جهان خاکی نبود.

چرا تخم کیومرث، با روشنی خورشید، آمیخته میشود؟ چرا، دوبهره آن تخم، از آن نریوسنگ میگردد؟

به تخمی که کیومرث در حال مرگ میدهد، و از آن، جفت مشی و مشیانه میرویند که نخستین جفت انسانند، باز میگردیم. در این هنگام است که برآیندهای هبوطی دیگر تخم، که فوق العاده مهم هستند، نمودار میگردند:

(1) در بندش میآید که آن تخمه ها، به روشنی خورشید پالوده شد. تخم، که در فرهنگ ارتائی از خود، روشن میشود (اصل روشنی بود)،

ناگهان، ناتوان از روشن شدن از خوداست، و باید روشنی به آن افزوده شود. ناگهان نیاز به هادی و معلم و رهبر و پیشوا و پیامبر دارد. تخم نخستین انسان که بُن همه انسانهاست، از خود، روشن نمیشود. به عبارت دیگر، از خود، به بینش نمیرسد. انسانها بدین سان، از خود، و باخرد خود، نمیتوانند، به بینش برسند و جهان را بیارایند.

و (2) سپس میآید که دوبه‌آن تخم را نریوسنگ نگاه داشت. نریوسنگ، اصل پیوند دهنده میان نیروهاست که نوزائی و فرشگرد میآفریند (گزیده های زاداسپرم بخش 30 پاره 43). در پیوند دادن، از سر جان می بخشد. اکنون از این تخم کیومرث، این دوبهر (اندیشه جفت آفرینی) پیوند دهنده نیز جداساخته میشود، و بهره ای که میماند، بهره ای که ناتوان از بینش آفرینی و ناتوان از نوزائیسیت، به آرمئی داده میشود (وبه‌ری را سپندارمد = زمین یا خاک) پذیرفت.

با حذف این ویژگیها که 1- «سترونی در بینش» و 2- «ناتوانی از فرشگرد و نوزائی و ایجاد بیمرگی» باشد، تخمی سوخته از انسان، ایجاد میگردد، که همان «هبوط در تورات و در انجیل و در قرآن» میباشد و فطرت همه انسانها میگردد.

ولی در وندیداد، به رغم همه دستکاریها و مسخسازیه‌ها، ردپای تصویر جمشید، نخستین انسان فرهنگ ارتائی-سیمرخی میدرخشد که رابطه ای وارونه با خاک دارد که کیومرث، نخستین انسان زرتشتی دارد.

در آغاز، خدا از نخستین «همپرسی خود درگیتی، با جمشید» میگوید. رابطه همپرسی جم با خدا در آغاز، رابطه عمومی همه انسانها با خداست. پیوند خدا با انسان، در بُن، همپرسی بوده است، و این رابطه فطری هرانسانی با خدا هست. از سخنانی که درگزیده های زاد اسپرم میآید بخوبی میتوان دید که همپرسی، روند آمیزش بوده است. آب رود «وه دایتی» با زرتشت، که تخمی یا دانه ای شمرده میشود، میآمیزد، و از او، بهمن (اصل بینش ودین) پدیدار میشود. البته این داستان در اصل، مربوط به جمشید بوده است، نه از زرتشت، هر چند یزدانشناسی زرتشتی سپس آنرا به زرتشت نسبت داده است. گذر از رود وه دایتی، و شنای در آن، چیزی جز همان پیوند همپرسی انسان با خدا نیست (شنا و شناختن و آشنا).

دین که بینش زایشی از فرد انسان باشد، همپرسی انسان با خداست . خدا ، افشره جهان جان ، یا « رود دایه یا خدای به = شیرابه و افشره واسانس همه جهان » است . « هوما » نیز که در کردی به معنای «خدا» هنوز نیز بکار برده میشود در اصل « هو + مای » است که به معنای « مادر خدای به = مادر خدای زاینده = مادر خدای خندان » مانند « هو + دای » که از یکی از تلفظ های « خوا + تای = خدا » باشد، حاوی یک معنا هست . مادر، اینهمانی با آب داده میشد . زهدان، آبگاه است . مایه ، معنای آب هم دارد (که همان می امروزه و ماء عربی باشد) ولی یزدانشناسی زرتشتی ، همپرسی را دیگر به این معنا ، نمی فهمد و میکوشد معنای آنرا به دیدار (لقا) از دور، بکاهد . معمولاً ، « دیدار = لقا » را جانشین « همپرسی » میسازد . و از همپرسی خدا با جمشید ، آموختن دین از سوی اهورامزدا به جمشید یا زرتشت « را میفهمد . اینکه جمشید ، تن به چنین همپرسی نمیدهد ، بسیار روشن است . جمشید ، همپرسی را آمیختن گوهر یا تخم انسان (مردم = مر + تخم) با شیرابه جهان میداند . هر انسانی ، در خدا شنا میکند . شناختن ، شنا کردن در خداست . شناختن حقیقت ، آموختن درس حقیقت نیست ، بلکه آمیختن با حقیقت و جذب خونابه حقیقت در رگهای وجود (راهو = ارتا) خود انسان است . خدا ، درس حقیقت به کسی نمیدهد، بلکه مایه آمیزنده ایست که با هر جانی و انسانی در جهان ، میآمیزد . خدا و حقیقت و زندگی، شیرابه و essence اسانس جهانست.

درست نخستین همپرسی جم با خدا ، گواه بر این معنا هست . او در همپرسی با خدا ، میخواهد بداند که من چگونه « ور = شهری که جان ، ایمن از هرگرندی و بیمیست » را باید بسارم . پاسخ به این پرسش ، آنست که باید آب را با خاک بیامیزد . آمیختن آب با خاک (هاگ = ارک = ارد = ارض ..) و ساختن گل و خشت ، نخستین همپرسی انسان با خدا هست . خدا به جم میگوید که ای جم هورچهر، این زمین را به پاشنه بسپرو به دست بورز، بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم میکنند آنگاه جم ، آن ور را بساخت . شفتن و آمیختن آب و خاک و ساختن خشت ، نخستین کار جمشید یا انسان برای ساختن « ور جمشید = شهر ایمن از مرگ و بیماری و بیم » ،

چیزی جز امتداد همان آمیزش خدا با انسان باهم نیست . نخستین کار انسان که پیآیند نخستین همپرسی با خدا هست، ساختن مدنیت با کار دست و پای خود هست . خاک ، نخستین عنصرشهر و آبادی سازی برای خوشزیستی در این گیتی هست . خاک، به هیچ روی ویژگی مرگ و فنا را ندارد. بلکه درست در گل ، نخستین بار، انسان رابطه مهری و عشقی را درمی یابد . انسان، با کار دست و پای خود ، مدنیت را بر پایه آمیزش و عشق میسازد. هر خشتی، پیکریابی عشق است.

زیرا که به آمیزش ، یک خشت شود قصری

زیرا که شود جامه ، یک تار ، به آمیزش (مولوی)

انسان در باده نوشی، همیشه یک جرعه از آن را به زمین میریزد تا رابطه عشق خدا را به خاک ، بیاد آورد :

« تو » اگر جرعه نریزی بر خاک

خاک را از تو خبرها ز کجاست ؟

درست « خشت » به معنای « آنچه که به هم میچسباند و پیوند میدهد » باقی میماند . در برهان قاطع میآید که « خشت، نوعی از حلوا هست که در مشکها و جاها ریزند ، تا یکپارچه و قرص گردد » . خشت و گل و خاک، ماده نخستین برای ساختن « ور = شهر فارغ از بیماری و مرگ و بیم » یا بهشت است ..

درست در داستان کیومرث و رابطه اش با خاک ، این رابطه ، وارونه ساخته میشود و خاک و خشت، نماد مرگ و اهریمنی میگردد ولی برغم چیرگی این مفهوم در اذهان ، اندیشه زال زری از خاک ، استوار بجای میماند . در حینیکه تن انسان، به خاک مرگ آلود، سپرده میشود ، اعمال او، تخمهایی میشوند که در خاک کاشته میشوند و جاودانه زنده میمانند .

سرانجام ، جای تو خاکست و خشت

جزاز تخم نیکی نبایدت کشت

تن میمیرد و لی تخم نیکی ، در خاک کاشته میشود و میماند

کجا آن گزیده نیاکان ما کجا آن دلیران و پاکان ما

همه خاک دارند بالین و خشت خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت

این اندیشه بکلی با برداشتن محصول در آخرت فرق دارد، و غالباً با آن مشتبه ساخته میشود . تخم نیکی در کار انسان، در همین خاک

ودرگیتی ودراجتماع ودر تاریخ، کاشته میشود، و ربطی به برداشتن محصول آن در آخرت وقیامت ندارد، بلکه درهمین جهان خاکی، مرتبا محصول خود را میدهد.

این اندیشه بزرگ که پیوند آفریننده انسان با خاک باشد، با چیره شدن مفهوم زرتشتی، چهره دیگری می یابد. کارگل کردن، کاریست که با مرگ و بیماری و طبعا با اهریمن و دیو کاربرد، و این کار را باید به دیوان بازگذاشت، و آنها را بدین کارهای پست گماشت. جمشیدی که بادیست و پای خودش کارگل میکرد، و این کار، خویشکاری همه انسانها شمرده میشد و گوهری خدائی داشت، اکنون، از دست زدن به خاک وگل، دوری میورزد و حاضر نیست که دیگر دست به خاک وگل بزند. جمشید برای ساختن کاخ وگرما به وایوان، با فرمان به دیوان ناپاک، «دیوان ناپاک» را به کار گل میگمارد، چو خاک، گوهر مرگ دارد، که کار اهریمنست.

بفرمود دیوان ناپاک را به آب اندر آمیختن خاک را باهم آمیختن آب و خاک، که همپرسی و جفت آفرینی است، کار ناپاکیست، که به دوش دیوان نجس باید انداخته شود. این اندیشه، پیایندهای شومی در ارج و اعتبار اجتماعی و سیاسی دهقانها و کشاورزها داشته است، چون آمیختن آب با خاک، تنها ویژه بنا و گلکار و معمار نیست، بلکه کار دهقانان و کشاورزان نیز هست. دیوان ناپاک

هر آنچه ز گل آمد چو بشناختند سبک خشت را کالبد ساختند
به سنگ و به گچ، دیو، دیوار کرد نخست از برش، هندسی کار کرد
چو گرما به و کاخهای بلند چو ایوان، که باشد «پناه از گزند»
اینکه ایوان، «پناه از گزند» است، بازگشت همان اندیشه «ور» میباشد که بیان «قداست جان» باشد. ولی در این جا رابطه معماری را با «هندسه» نشان میدهد، و واژه «هندسه» که معرب همان واژه «اندازه» است، نکته ژرفی را آشکار میسازد. دیو، خانه و شهرو آبادی برشالوده «اندازه» میسازد. چون خانه، متناظر با جهان آرائی و روند تحولات تاریخی بود، دیده میشود که مفهوم «اندازه» نقش بنیادی در ساختن مدنیت و جهان آرائی (سیاست) بازی میکرده است. ولی چون اینها با خاک و گل کار داشت، کار دیوان ناپاک شمرده میشد. بازتاب این اندیشه هر چند نیز نهفته، در گستره سیاست

واجتماع و اقتصاد، بسیارشوم بوده است . نفوذ همین اندیشه در کیخسرو بود ، که او از حکومت و قدرت، دست کشید ، و آن را به کسی گماشت که با خاک ، همفکراو بود و خاک را فرومایه میشمرد . جمشیدی که بادیست و پای خودش ، گل و خشت میسازد و آنرا کاری خدائی میداند و با کار خودش ، « ورجمشید = جمکرد » را میسازد، چنین کاری را خویشکاری همه انسانها میکند. این جمشید است که به خدایش با یقین از نیروی سازندگی خود میگوید : « من جهان ترا فراخی بخشم ، من جهان ترا بیالانم و به نگاهداری جهانیان سالارو نگاهبان باشم . به شهریاری من، نه باد سرد باشد و نه باد گرم ، نه بیماری و نه مرگ » . جمشید درست به خدا از اینکه میتواند بهشت را در جهان خاکی بسازد، سخن میگوید . در شهری که او بر روی زمین میسازد ، « مرگ و بیماری » نیست . درست این اندیشه، تضاد گوهر « جمشید سیمرغی » و « کیومرث زرتشتی » و رابطه اشان را با جهان خاکی مینماید .

لب جوی و کرانه رود و ساحل دریا جایگاه آمیزش خاک با آب ، جایگاه آفرینندگی انجمن خدایان و مردمان باهم ، در ساحل رود خاک (گل) ، جایگاه انجمن خدایان و مردمان

«جایگاه آمیزش آب با خاک » ، یا یوغ شدن آن دو باهم ، جایگاه « آفرینش » شمرده میشد . مرز یا جایگاه هماغوشی آب با خاک کجاست ؟ لب جوی و کرانه رود و ساحل دریا جایگاه مقدس عشق ورزی خاک با آبست . جایگاه عشق ورزی آرمنتی با سیمرغ (سمندر = دریا) هست . از این رو هست که هم گاوی که بُن همه جانوران است ، و هم کیومرث که بُن همه انسانها شمرده میشود ، نزدیک به رود و دایتا، خود را میافزایند. آنها بر خاکی که کنار آبست ، نمی میرند ، بلکه در آنجا در بستر عشق میان آب و خاک ، برای روئیدن و خوشیدن ، افشاندن و پخش میشوند . در واقع آفرینش همه جانوران و همه انسانها در کنار رود دایتا میشود . هر دو ، تخمی در خاکی هستند که کنار آبست،

جائیکه خدایان همدیگر را در آغوش میگیرند . همبوسی و همپرسی
 آب و خاک در ساحل و کرانه روی میدهد . مرز، محل آمیزش
 باهمست . خود واژه مرزیدن ، معنای هماغوشی و همخوابی باهم
 دارد .

جمشید بنیاد گذار انجمن همپرسی خدایان با انسانها

در شاهنامه ، سیمرغ در کنار دریا ، روی درخت گز نشسته است .
 در بخش دوم فرگرد دوم و ندیداد ، بر کرانه رود دایتا در سرزمین ایران
 ویچ ، انجمنی از خدایان فراهم میآید و جمشید و مردمان، در آن انجمن
 پذیرفته میشوند . این **انجمن شدن خدایان با انسانها و جم** ، درست
مفهوم « همپرسی انسان و خدا ، و پیدایش بینش اصیل » را معین
 میسازد . خدایان، پیامبر و واسطه نمیفرستد ، بلکه مستقیماً بر روی
 زمین و در جهان خاکی با هم در یک انجمن، برای همپرسی، گرد هم
 میآیند ، تا مانند آب و با خاک با هم بیامیزند . این انجمن شدن خدایان با
 جم و مردمان در ساحل (خاک) ، بر ضد یزدانشناسی زرتشتی است .
 خدایان و مردمان بر روی زمین ، باهم رایزنی و همپرسی میکنند ، نه
 در آسمان . « دادار اهوره مزدا ، بر کرانه رود دایتای نیک در ایران
 ویچ نامی، با ایزدان مینوی انجمن فرازد جمشید بر کرانه
 رود دایتای نیک در ایران ویچ نامی ، همگام با مردمان گرانمایه بدان
 انجمن درآمد » . درست در گزیده های زاد اسپرم ، زرتشت پس
 از گذر از همین رود ، و پیدایش بهمن ، به انجمن خدایان پذیرفته میشود
 ولی « زرتشت پیش رفت ، در جای پرسشگران بنشست » .
 همپرسی انجمنی میان جم و خدا بر روی خاک ، به نشستن زرتشت
 در جای پرسشگران ، که هیچگونه حق همپرسی و هماندیشی ندارد ،
 کاسته میشود . درست در **فرهنگ ارتائی – زال زری** ، به خاک، همان
 ارزش آسمان داده میشود . خدایان بر روی خاک با انسانها باهم انجمن
 میکنند .

بالاخره جمشید برای آرمنتی (زمین = جما) که جفتش هست نای
 میتوازد و میگوید « ای سپندارمذ، به مهربانی فراز رو و بیش فراخ
 شو ... » بدینسان زمین را که برای مردمان تنگ شده بود ، فراخی می

بخشد تا مردمان به خواست و کام خویش هرجا که خواستند بروند .
 زمینی گشاده به روی همه مردمان می‌آفریند ، تا همه آزادی داشته
 باشند ، هرجا که خواستند بی ممانعت بروند . و سپس برضد سرما ، «
 ور» یا شهر بیمرگ و بی بیم خود را می‌سازد . در این فرهنگ ، مفهوم
 اهریمن، جایی نداشت . بلکه سرما و گرمای سوزنده ، اژی (اژدها =
 اصل ضد زندگی یا زدار کامگی) بودند . و در این وریا شهر هست که
 میتوان بهترین زندگی یا زندگی بهشتی را کرد « و این مردمان در آن
 خانه های ور جمکرد ، نیک زیست ترین زندگانند » و ندیدار فرگرد
 دوم - 41 .

اکنون یزدانشناسی زرتشتی در پایان ، می‌خواهد که زرتشت و پسرش،
 رد و مهتر این بهشتی باشند که جمشید با کار خودش، بر روی زمین
 ساخته است . البته این سخن ، به معنای آنست که جمشید باید تبعید
 و ناپدید گردد ، و زرتشت با پسرش ، حکومت را در آنجا در دست
 بگیرند . به عبارت دیگر، موبدان ، جمشید را بیرون می‌اندازند و خود
 ، بهشت خاکی را در انحصار مالکیت خود در می‌آورند . این مقایسه
 کیومرث ، نخستین انسان زرتشتی با جم ، نخستین انسان ارتائی -
 سیمرگی و رابطه اشان با خاک ، برای درک فرهنگ ایران،
 ضروریست . البته در زندگی عادی زرتشتیان ، این یزدانشناسی ، با
 فرهنگ سیمرگی ، آمیخته شده است و معجون « شتر گاو پلنگی »
 فراهم آورده است .