

مکتب می‌تواند متفاوت باشد. نویسنده به کاربرد «افسانه» در آثار مشیرالدوله پیرنیا و صادق هدایت استناد می‌کند و غافل از آن است که در زمان آن دو، هنوز دانش میتولوژی وارد پژوهش‌های ایرانی نشده بود. پیرنیا شیفته تاریخ بود و هدایت تنها در مقطعی از زندگی اش به فولکور و افسانه‌ها توجهی خاص نشان داد و مطالعاتی در میتولوژی نداشت. از حدود ۵۰ سال پیش به این سو، ایرانیان به تدریج با اسطوره‌شناسی آشنا می‌شوند و در دهه پنجاه شمسی آثاری در این زمینه منتشر می‌شود. در ترجمه‌ها کم‌کم افسانه را معادل *legend* و اسطوره را معادل *myth* قرار می‌دهند تا تمایزی بین آن دو قابل شوند. این خود بیانگر تحول زبان است، اما سنت گرایان با هرگونه تحول زبانی مخالف‌اند. البته *myth* در عصر جدید هم به معنی «استوره» است و هم به معنی «افسانه». مثلاً *myth* در مکتب پدیدارشناسی الایاد جنبه «حقیقی و قدسی و نمونه‌وار» دارد، در حالی که در نظریه رولان بارت، برابر افسانه است. به نظر بارت، اسطوره در عصر جدید، همان روایی افسانه‌وش انسان معاصر است (بارت، ۱۳۵۶: ۳۶).

نویسنده در فصل سوم، مفهوم *myth* را در فرهنگ غربی بررسی کرده است، اما به یک تعریف جامع و علمی از آن واژه و واژه *legend* دست نیافرده است. *myth* شامل روایاتی نمادین و تمثیلی (حتی به ذهن الایاد، روایاتی «راست») در باب ایزدان، فرشتگان و موجودات مافق طبیعی است و در بیشتر جوامع تقدس دارد؛ اما *legend* شامل روایات و قصه‌هایی است درباره قهرمانان زمینی و شخصیت‌های ملی و معحب یک جامعه که شکل خیالی، وهمی و شگفت‌آور به خود می‌گیرد. افسانه

افسانه اسطوره، نجف دریابنده‌ی، تهران، کارنامه، ۱۳۸۰، ۲۲۸ ص.

* ابوالقاسم اسماعیل‌پور

عنوان فرعی کتاب، «شرح چند نظریه در افسانه‌شناسی و نقد یک اصطلاح»، روشن‌گر محتوای کتابی است در بیست فصل در نقد اصطلاح «استوره» و مروری گذرا بر چند مکتب اسطوره‌شناسی.

مهم‌ترین بخش کتاب، که نظر تازه‌ای در باب افسانه و اسطوره به دست می‌دهد، کاوشنی در سابقه افسانه و پیدایی و اژه اسطوره در نوشهای فارسی است.

نویسنده محترم می‌توانست این نظر را به صورت مقاله‌ای مستقل مطرح کند. چون بقیه فصول کتاب حاوی مطالعه تکراری و شتابزده درباره نظریات کاسپیر، مالینوفسکی، الایاد، دورکیم و استروس است که قبل از توسعه اسطوره پژوهان به شکلی عمیق‌تر بررسی و تحلیل شده است. (بهار، ۱۳۷۵؛ باستانی، ۱۳۷۰؛ اسلامیل‌پور، ۱۳۷۷).

نظر نویسنده در این باره که واژه «استوره» نه در ادبیات کهن و نه تا پیش از ۱۳۴۰ در زبان فارسی کاربرد نداشته، درست است؛ اما او از این دریافت مهم زبان‌شناختی جدید غافل است که کاربرد و دایرة معنایی واژه‌ها در طول تاریخ ثابت و محظوظ نیست. «افسانه» نیز مانند *myth* «فرنگی» توسع معنا یافته. همان‌طور که در قرن نوزدهم، همپای تحول دانش میتولوژی (استوره‌شناسی)، واژه میث نیز در غرب گستره معنایی و تعاریف چندگانه یافته.

نادیده نباید گرفت که کاربرد یک واژه در زبان عامه و دایرة معنایی^۱ آن در یک یا چند

^۱ semantic sphere

* دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

بدیهی است که نویسنده‌که تخصصی در اسطوره‌شناسی و انسان‌شناسی ندارد و با تعاریف علمی اصطلاحات این علوم ناآشناست یا آشناشی سطحی دارد‌تنها برای اثبات سماحت خود در کاربرد افسانه و تحریر کردن کاربرد واژه «استوره» تنها از مداخل دو فرهنگ عمومی استفاده کرده است.

فصلوں چهارم و پنجم درباره نظریه کاسپیر در افسانه شناسی و انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی او، از درخشنان ترین فصل‌های کتاب است و نسبت به دیگر فصل‌ها نیز مفصل‌تر است. شاید از آن رو که نویسنده خود مترجم یکی دو اثر از کاسپیر است و در این زمینه تسلط کافی دارد، پس مفهوم زبان و اسطوره و اندیشه اسطوره‌ای را به شکل عمیق‌تری بررسی می‌کند.

با این حال، در بررسی مکتب پدیدار‌شناسی اسطوره، یعنی دیدگاه الیاده، به دلیل عدم توجه به منابع اصیل و دست اول، این فصل از کتاب دیگر آن غوررسی و عمق لازم را ندارد، چون برای شرح دیدگاه الیاده، به جای مطالعه و تحلیل آثار مهم خود او، تنها به یک مقاله از کتاب^۱ چهار نظریه درباره اسطوره بسته کرده و در نقد نظریه الیاده آورده است: «... او (=الیاده) برای افسانه‌سرازی کار و کردار یا قدرتی نظیر وحی آسمانی و اندیشه فلسفی و پژوهش علمی قابل می‌شود» (ص ۱۰۰)، در حالی که تعریف الیاده در باب «افسانه سرایی» نیست بلکه درباره اساطیر مربوط به ریشه و بن، از جمله اساطیر آفرینش است.(الیاده، ۱۳۶۲: ۱۴-۱۷). نویسنده برای توجیه نظر از پیش مسلم انگاشته خود که همه چیز افسانه است و فرقی میان myth، legend و fable نیست، حتی از کتاب‌های ترجمه شده فارسی نیست، ایاده نیز استفاده نکرده است چون در ذکر

تقدیش را در نزد عامه از دست می‌دهد. مخاطب اسطوره این دریافت را دارد که یک اسطوره ایزدی، قدسی^۲ است، در حالی که مخاطب افسانه ناقدسی^۳ بودن آن را حسن می‌کند. از این رو، فرق است میان افسانه‌های هزار و یک شب و اسطوره‌هایی چون «استوره زروان، استوره تیشرت، میترا» و کلاً اسطوره‌های کیهان‌شناختی^۴ وغیره. چه در افسانه‌های هزار و یک شب قهرمانان محبوب هستند، و یا منفور و زمینی‌اند. درحالی که در اسطوره‌ها، قهرمانان ایزدی و مافق طبیعی و در کار آفرینش یا رستاخیزند. البته مکتاب دیگر که اسطوره‌های عصر جدید را تحلیل می‌کند، از زاویه‌ای دیگر به اسطوره می‌نگرند و بعد جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و ابعاد دیگر برای آن قایل‌اند.

در تمایز myth و legend، نویسنده از فرهنگ‌های اکسفورد و وبستر استفاده کرده است («افسانه اسطوره»، صص. ۲۱۲-۲۱۳) و به این نکته مهم توجه نداشته که فرهنگ‌ها تنها به کاربرد زبانی در یک جامعه یا جوامع خاص اشاره دارند و تعریف علمی یک اصطلاح ویژه در یک مکتب یا مکتاب خاص را رایه نمی‌دهند.

برای توضیح و تحلیل دایرة معنایی یک اصطلاح، بهتر است از تعاریفی که اسطوره‌شناسان متخصص پیرامون آن به دست داده‌اند، استفاده کنیم. شایسته بود نویسنده لاقل تعاریف اصطلاحاتی چون myth، legend، fable و saga^۵ همانند آن‌ها را از دانش‌نامه‌های تخصصی اسطوره‌شناسی نقل می‌کرد. از این رو، توضیح فرهنگ‌ها در این باره ناکافی است و خلط مبحث پدیدید می‌آورد.

²sacré

³profane

⁴cosmogonical myths

چاپ کتاب از نفاست و دقت برخوردار است. پیوست‌ها (نامنامه، واژمنامه‌ها و نمایه) از امتیازات کتاب است.

منابع

- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم، ۱۳۷۷، اسطوره: بیان نمادین، تهران.
- الیاده، میرچیا، ۱۳۶۲، چشم‌اندازهای اسطوره، ترجمه، تهران.
- بارت، رولان، ۱۳۵۶، نقد تفسیری، ترجمه محمد تقی غیاثی، تهران.
- باستید، رژه، ۱۳۷۰، دانش اساطیر، ترجمه جلال ستاری، تهران، توس.
- بهار، مهرداد، ۱۳۷۵، پژوهشی در اساطیر ایران، ویراست دوم، تهران، توس.

منابع به همان مقاله سابق‌الذکر ارجاع داده است. یکی از کمبودهای کتاب، عدم ارایه کتابنامه است. مروری بر منابع ذکر شده در پانویس‌ها نشان می‌دهد که تویینده از منابع دست اول در باب مکاتب، اعم از فارسی یا فرنگی، بهره نبرده است و بررسی او شیوه‌ای ژورنالیستی دارد.

در فصل دهم که افسانه مارکسیستی ژرژ سورل بررسی شده، هیچ منبع ذکر نشده و معلوم نیست این معلومات از کجا آمده و به استناد چه مأخذی یک مکتب بررسی و نقد شده است. این ضعف، یعنی نقد بدون استناد به مأخذ معتبر و بررسی پیشینه تحقیق، در فصل ششم «مردم شناسی میدانی» و فصل یازدهم «افسانه در گروه دورکیم» نیز به چشم می‌خورد.

ساختار کتاب از انسجام کافی برخوردار نیست. در بررسی چند مکتب اسطوره‌شناسی (هر چند فاقد تحلیل مکاتب مهم دگانه است)، ترتیب تاریخی رعایت نشده و تحول نظریه‌ها مدنظر نبوده است. مثلاً آراء الیاده (قرن بیستم) قبل از نظریه مالینوفسکی و دورکیم قرار می‌گیرد و تقدم و تأخر و تحول یا تأثیرپذیری آراء در نظر گرفته نشده است. فصول چهاردهم و پانزدهم باید پس از فصل سوم، یعنی پیش از بررسی مکاتب می‌آمد تا مقدمه‌ای جامع در سایه افسانه و اسطوره در فرهنگ ایران تشکیل می‌داد.^۶

^۶ پاید یادآور شد که استناد تجف دریاندی، که ظاهراً در دعوهای قبل، هیچ علاقه‌ای به افسانه و اسطوره نداشته و در دهه پنجاه با چاپ اوین کتاب مهم اسطوره‌شناسی (کتاب اساطیر ایران، اثر زنده یاد دکتر مهرداد بهار) در مؤسسه انتشارات فرانکلین مخالفت کرده است. (مصاحبه دکتر بهار در ماهنامه کلک، ش ۵۴، شهریور، ۱۳۷۳).

ناگفان خطر می‌کند و به زعم خود، نظریه‌ای تازه و بدیع در باب اسطوره‌شناسی، آن هم در هیأت کتابی تالیقی ارائه می‌دهد، و این خود محل تأمل است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی