

سرگذشت اومروس و اومریسم

دکتر سیروس شمیسا - شوبانه صراف*

استاد دانشگاه علامه طباطبائی - دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بدون شک یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مکتب‌های اسطوره‌شناسی اومریسم است که اسطوره‌ها را گزارش‌های تحریف‌شده رویدادهای تاریخی می‌شمارد. این رویکرد از دیرباز در ایران هواداران بسیاری داشته، اما پژوهش‌اندکی در مورد آن صورت گرفته است. در این مقاله تاریخچه این مکتب را از زمان انتشار کتاب تاریخ مقدس اومروس در ۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تا قرن ۱۸ میلادی هنگامی که به عنوان یک مکتب اسطوره‌شناسی ثبت شد، مورد بررسی قرارداده و نشان داده‌ایم که چرا و چگونه دیدگاه اومروس به عنوان نظریه‌ای مذهبی درباره خدایان اساطیری به تدریج تبدیل به مکتبی در اسطوره‌شناسی مدرن شده است. در این راستا تلاش کرده‌ایم از متون دست اول استفاده کنیم، از جمله بخشی از کتاب تاریخ مقدس اومروس را به فارسی برگردانده‌ایم. در نهایت کوشیده‌ایم بازتاب کتاب اومروس را در ادبیات فارسی بیاییم و نشان داده‌ایم که بخشی از حماسه کوشنامه را می‌توان اقتباسی از این کتاب دانست.

کلیدواژه‌ها: اومریسم، اومروس، اسطوره‌شناسی، گاهشمار، کوشنامه.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

*Email: shoobaneh_sarraf@yahoo.com

مقدمه

یکی از قدیم‌ترین مکتب‌های اسطوره‌شناسی که از دوران باستان دوش به دوش مکتب تمثیلی^۱ مورد توجه بوده است، اوِمریسم^(۲) (یا اوهمریسم) است. بر خلاف مکتب تمثیلی که بنابر آن اسطوره‌ها حقایق پنهان را با استفاده از تمثیل و رمز بیان می‌کنند و در نتیجه قهرمانان و رویدادهای اسطوره مابهای خارجی ندارند، در نظریه اوِمریستی خاستگاه اسطوره‌ها رویدادهای تاریخی است که به تدریج تغییر شکل داده و دستخوش اغراق‌گویی شده‌اند. پیروان این نظریه که در پی یافتن ریشه تاریخی برای شخصیت‌ها و رویدادهای اسطوره‌ای هستند، اوِمریست نامیده می‌شوند. مثال‌هایی که در پی می‌آیند نشان می‌دهند که اوِمریسم علاوه بر ارائه روشی برای «تفسیر» و «پژوهش» درباره اسطوره‌ها، راهکاری برای «پژوهش‌های تاریخی» نیز محسوب می‌شود.

یکی از نمونه‌های جالب «تفسیر» اوِمریستی اظهار نظر جیکوب برونوفسکی^۳ درباره اسطوره نیم‌اسب^۴ است. به گفته او زمانی که یونانیان بیگانه با اسب و اسب‌سواری برای اولین بار سواران سکایی^۵ را دیدند، پنداشتند که اسب و سوار یکی هستند و به این ترتیب افسانه نیم‌اسب را ابداع کردند. (برونوفسکی ۸۵۹: ۱۳۵۹)
 تلاش ماجراجوی بریتانیایی، تیم سِورین،^۶ برای درک افسانه جیسون و آرگونات‌ها^۷ نمونه جالبی از یک «پژوهش» اوِمریستی است. او در سال ۱۹۸۴ به تقلید از آرگونات‌ها با یک کشتی بادبانی عصر مفرغ از یونان راهی دریای سیاه شد و

1. Allegorical

2. Evemerism or Euhemerism

3. Jacob Bronowski (1908-1974)

4. Centaur

5. Scythian

6. Tim Severin (1940-)

7. Jason and the Argonauts

هنگامی که به مقصد رسید در سواحل رودخانه انگوری^۱ - واقع در گرجستان امروزی - مشاهده کرد که وقتی پوست گوسفند میخ شده به قابی چوبی را در جریان آب فرومی برند، مانند فلسفهایی از طلا می درخشد. به این ترتیب وی تفسیری اومریستی برای هدف راز آلود جیسون یعنی یافتن پوست زرین ارائه کرد. (هاوس^۲: ۱۲۱۴)

نمونه جالبی از تأثیر دیدگاه‌های اومریستی بر «پژوهش‌های تاریخی»، استقبال بی‌نظیر تاریخ‌نگاران کره‌ای از حماسه کوش‌نامه (سروده حکیم ایران‌شان بن ابی الخیر) است. در بخشی از این حماسه آبین شاهزاده‌ای از نوادگان جمشید که به ماچین پناهنده شده و به همراه خاندانش در انتظار نابودی ضحاک است، به جزیره‌ای به نام بسیلا می‌رود و در آنجا با شاهزاده‌ای به نام فرارنگ ازدواج می‌کند. شباخت نام بسیلا با سیلا^۳ - نام باستانی شبه‌جزیره کره - و نیز شباخت‌هایی که میان توصیف بسیلا و شبه‌جزیره کره وجود دارد، باعث شده است برخی از پژوهشگران با رویکردی اومریستی بسیلا را همان کره امروزی فرض کنند و کوش‌نامه را سندی تاریخی برای اثبات ارتباط سیاسی ایران و کره و نیز مهاجرت ایرانیان به کره پس از حمله اعراب قلمداد کنند.^(۴)

در سال‌هایی نه‌چندان دور چنین تفسیرهایی برای اسطوره‌ها و حماسه‌های سراسر جهان متداول بوده است، چنان‌که در نظر گرفتن خدایان باستانی به عنوان قهرمانان تاریخی وجه مشترک مطالعات اسطوره‌ای تا قرن هجدهم بوده است. (فلدمان و ریچاردسون^۵: ۱۹۷۲: ۱۵) در ایران نیز تفسیر اومریستی اساطیر و حماسه‌های ملی بسیار مورد توجه بوده است تا آنجا که شاید بتوان آن را شیوه غالب پژوهش‌های نوین اسطوره‌شناسی در ایران دانست.^(۶) بخش عمدۀ این پژوهش‌ها به یافتن

1. Enguri
3. Silla

2. Hawes
4. Feldman & Richardson

۱۶۲ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی ————— سیروس شمیسا — شوبانه صراف مابهای تاریخی برای شخصیت‌های اساطیری اختصاص یافته است. به عنوان مثال ذبیح‌الله صفا رستم را «یکی از اُمرا و سرداران عهد اشکانی می‌داند که در سیستان قدرتی داشت.» (۱۳۸۹: ۵۶۷) او همچنین فرود پسر سیاوش را همان واردانس^۱ اشکانی می‌انگارد (همان: ۵۸۳) و آژی‌دهاک را «یکی از رجال ممالک غربی ایران (آشور یا کلده) می‌داند که بر ایران تاخته است.»^(۴) (همان: ۴۵۶-۴۵۸) کویاجی که سرکاراتی به درستی او را اومریست کامل عیار خوانده است، (۱۳۸۵: ۳۹) رستم را «یکی از شاهزادگان و سرداران بزرگ سکایی می‌داند که افزون بر سکستان (سیستان) بر سرزمین‌های باختری شاهنشاهی پارت نیز فرمان می‌راند و پایگاهی همانند شاهان پارت پیدا کرده بود.» و دهاک (ضحاک) را همان دیوکس،^۲ بنیان‌گذار دودمان پادشاهی ماد، می‌داند. (کویاجی ۱۳۸۸: ۲۱۵، ۲۲۰) یوزف مارکوارت^۳ و ارنست هرتسفلد^۴ — که از پیشوavn تفسیر تاریخی اساطیر ایرانی بوده‌اند — رستم را همان گنده‌فر شاه سیستان می‌دانند. (صفاری ۱۳۸۹: ۶۲) در حالی که بسیاری رستم را با سورنا، سردار اشکانی، یکی می‌دانند. (ایمان‌پور و گیلانی ۱۳۹۲: ۴۴)

با وجود طرفداران بسیاری که این رویکرد در ایران دارد، تا کنون هیچ متن مستقلی درباره اومریسم و تاریخچه آن به زبان فارسی منتشر نشده است. به‌ویژه هیچ متنی درباره زندگی اومروس^(۵) و آثارش موجود نیست. به زحمت می‌توان اشاره‌ای به اومروس در متون فارسی یافت. در کتاب اسطوره سیاسی نوشته هنری تودور^۶ می‌خوانیم: «اهمروس نویسنده باستانی یونانی است که در حدود سده چهارم پیش از میلاد می‌زیست و عقیده او این بود که اسطوره‌ها عبارت‌اند از شرح احوال اشخاص حقیقی و رویدادهای واقعی که دستخوش اغراق‌گویی شده‌اند.» (۱۳۸۳)

1. Vardanes

2. Deiokes

3. Joseph Marquart/ Markwart (1864-1930) 4. Ernst Emil Herzfeld (1879-1948)

5. Henry Tudor

س ۱۳-ش ۴۸-پاییز ۹۶ سرگذشت اومروس و اومریسم / ۱۶۳
۳۹ همچنین در قطعه زیر از کتاب اسطوره بیان نمادین اثر اسماعیل پور اشاره‌ای کوتاه به اومروس وجود دارد.

«نخستین کسانی که به اسطوره‌شناسی توجه کردند، فیلسوفان سده‌های سوم و دوم پیش از میلاد مسیح بودند. رشد فلسفه در یونان باستان باعث رشد تفسیرهای تمثیلی از اسطوره گشت؛ از جمله، مفاهیم ژرفتر و پنهان در متون اساطیری باز شناخته شد. در این دوره پژوهندگان بیشتر پیرو مکتب اوهمر (۲۶۰ تا ۳۲۰ ق.م) بودند. این نویسنده یونانی باور داشت که ایزدان همان بزرگ مردانی متعال و معزز بودند که نعمت‌های بسیار برای اینان بشر آوردند. اوهمر پایگاهی زمینی برای زئوس و ایزدان قائل بود. می‌توان گفت او برای اساطیر، خاستگاهی تاریخی می‌جست. در قرون وسطی دیدگاه نوینی در اسطوره‌شناسی پدید نیامد. حتی در دوره نو زایی (رنسانس) نیز تفسیر اسطوره‌ای، تمثیل‌گونه و هنوز در پرتو مکتب اوهمر بود.» (۱۳۷۷: ۴۳)

رابرت آلن سگال^۱ نیز در کتاب اسطوره می‌نویسد:

«از نظر ایهمریست‌ها اسطوره صرفاً روشی درخشنان برای توصیف شاهکارهای برخی قهرمانان بومی و ملی است (ایهمرس، اسطوره‌نگار یونان باستان بود که سنت جست‌وجوی یک بنیان واقعی تاریخی برای رخدادهای اساطیری را بنیان نهاد) [...] شخصاً بر این عقیده بود که خدایان، پادشاهانی بودند که در طول زندگی‌شان چونان خدایان مورد پرستش مردم بودند.» (۱۳۸۹: ۴۳-۴۴)

در میان آثار ترجمه شده، میرچا الیاده^۲ در کتاب چشم‌اندازهای اسطوره بیشترین اشاره را به اومروس و اومریسم داشته است. وی علاوه بر عقاید اومروس به کتاب او و تأثیر تاریخی آن اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«از آغاز قرن سوم پیش از میلاد اوهمر، رمانی به شکل سیر و سیاحتی فلسفی، به نام تاریخ مقدس نشر داد که بِرفور توفیق قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. اینوس آن را به لاتینی ترجمه کرد و ضمناً این نخستین متن یونانی بود که به این زبان برگشته. اوهمر می‌پندشت که اصل و ریشه خدایان را کشف کرده است: به

نظر او خدایان همان شاهان به مرتبه خدایی رسیده دیرین بودند. این هم امکانی «عقلایی» برای حفظ خدایان اومرووس^(۲) به شمار می‌رفت. این خدایان اکنون «واقعیت» داشتند: واقعیتی تاریخی (و به لفظ دقیق‌تر ماقبل تاریخی) و اساطیر آنان نمودار خاطره‌بهم و مغشوش یا بر اثر خیال‌بافی تغییر شکل و هیئت داده اعمال شاهان بدوى بود.» (۱۵۶۲-۱۵۸)

هدف از این پژوهش پر کردن این خلاه و پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست است: اومرووس کیست؟ آثار او کدامند؟ آیا اومرووس خالق نظریه‌ای در تفسیر اساطیر بوده است؟ و آیا ایرانیان با آثار او آشنایی داشته‌اند؟

در حالی‌که نام سایر مکتب‌های تفسیر اسطوره، مانند مکتب تمثیلی، روانکاوی یا کارکردگرایی به محتوای آنها اشاره می‌کند، اومریسم نامش را از خالقش اومرووس اخذ کرده است. چنین اتفاقی معمولاً زمانی روی می‌دهد که متفسّری به تنها‌ی سیستم فکری نوینی را که پیش از این سابقه نداشته است، بنا کرده باشد و معمول نیست که نویسنده کوچکی نام خود را به نظریه‌ای مهم در تاریخ روش‌نگاری بدهد. نادرتر اینکه آن نویسنده صاحب چندین اثر مهم نباشد. این اتفاقی است که در مورد اومرووس افتاده است. نام یک نظریه مهم از نام او گرفته شده است در حالی‌که چنان‌که خواهیم دید، هرگز چنین نظریه‌ای را ابراز نکرده است و شگفت‌تر آنکه به نظر می‌رسد حتی از وجود چنین رویکردی غافل بوده و احتمالاً اعتقادی به آن نداشته است.

در ادامه ابتدا زندگی و آثار اومرووس را مرور می‌کنیم. سپس به بررسی اثر مشهور او تاریخ مقدس و واکنش‌ها و تفسیرهایی که تا دوران جدید در پی داشته است می‌پردازیم. بخش پایانی به بازتاب و تأثیر احتمالی کتاب اومرووس در ادب پارسی اختصاص یافته است.

اومرووس: زندگی و آثار

در مورد زندگی و آثار اومروس بسیار کم می‌دانیم.^(۷) درباره سال تولد و مرگ او تنها چیزی که به طور مسلم می‌دانیم این است که در قرن چهارم پیش از میلاد به دنیا آمده و در قرن سوم پیش از میلاد از دنیا رفته است.

در اکثر منابع او را اومروس اهل میسینی^۱ نامیده‌اند و محل تولد او به احتمال زیاد میسینی ایتالیا – یا همان مسینای امروزی واقع در شمال شرقی جزیره سیسیل – بوده است. اما مکان‌های دیگری نیز به عنوان محل تولد او ذکر شده است، نظیر جزیره میسینی (یونان)،^(۸) جزیره هیوس^۲ (یونان)، شهر باستانی تیگهآ (یونان) (کاپر^۳ ۱۹۹۵: ۳۹۲) و شهر آگریجنتو^۴ (سیسیل ایتالیا).^(۹) (بنفوا^۵: ۲۰۱۱: ۱۷۷)

در برخی از منابع از او به عنوان تاریخ‌نگار دربار کاساندر^۶ – پادشاه مقدونیه – یاد شده که در حدود سال‌های ۳۰۱ تا ۲۹۷ پیش از میلاد در خدمت این پادشاه بوده است. اما او را جغرافی‌دان، فیلسوف و شاعر هم خوانده‌اند.^(۱۰)

درباره آثار او هم وضع به همین منوال است. هیچ نوشته‌ای از او بدون واسطه به ما نرسیده است. حتی به ندرت نوشته‌ای از معاصرانش درباره او در دست داریم. تنها کتاب شناخته‌شده او کتاب تاریخ مقدس^۷ است. متأسفانه از این کتاب که نام اومروس را جاودان کرد هیچ نسخه‌ای به ما نرسیده است. تنها با کنار هم گذاشتن گزارش‌های نسبتاً مفصلی که در سده‌های بعد درباره این کتاب نوشته شد، می‌توان محترای کتاب را تا حدودی بازسازی کرد.

1. Evemerus of Messene

2. Chios

3. Kuiper

4. Agrigento

5. Bonnefoy

6. Cassander

7. *Sacred History (Hiera Anagraphê)*

بخش‌هایی از کتاب اومروس در کتاب کتابخانه تاریخ^۱ اثر دیودوروس سیسیلی^۲ – نگاشته شده در قرن اول قبل از میلاد – آمده است. دیودوروس در بخش جغرافیای عرب (کتاب پنجم) و نیز در بخش میتلوزی (کتاب ششم) بخش‌هایی از کتاب تاریخ مقدس را نقل کرده است. هرچند کتاب ششم در دست نیست، اما *Eusebius*^۳ در کتاب آمادگی برای انجیل^۴ خلاصه‌ای از آن را ضبط کرده است.

همچنین *Enyios*^۵ شاعر و نویسنده رومی دربار اسکنپیوی آفریقایی،^۶ نیز در حدود ۲۰۰-۱۹۴ پیش از میلاد کتاب اومروس را به زبان لاتین ترجمه کرد. این ترجمه نیز از بین رفته است ولی بخش‌هایی از آن از طریق کتاب نهادهای *اللهی*^۷ اثر *Lactantius*^۸ به ما رسیده است. خوشبختانه *Lactantius* علاقه فراوانی به نقل قول‌های بی‌کم و کاست از متون کهن داشته است و می‌توان به درستی آنچه نقل کرده اطمینان داشت اما درباره اینکه ترجمه *Enyios* ترجمه دقیق یا آزاد تاریخ مقدس بوده است، تردید وجود دارد.

همان‌طور که در چکیده ذکر شد در حد غیر قابل تصوری به این کتاب ارجاع داده‌اند. هزاران ارجاع در سده‌های نخست پس از میلاد به این کتاب وجود دارد. این کتاب بعد از دوره‌ای کوتاه که کمتر مورد توجه بود، در دوران رنسانس دوباره مورد اقبال واقع شد. شاید این کتاب یکی از پر ارجاع‌ترین کتاب‌هایی باشد که پیش از میلاد مسیح نوشته شده است.

در این کتاب چه چیزی نوشته شده بود که تا این حد مورد توجه واقع شد؟ چرا محتوای آن به این اندازه مورد استناد قرار گرفت؟

1. *Bibliotheca historica*

History, by C. H. Oldfather, 1935, Loeb Classical.

3. Εὐσέβιος (260-341 AD) Eusebius Of Caesarea 4. *Praepratio Evangelica*

5. Ennius

7. *Divinae Institutiones*2. Diodorus Siculus, *Library of*

.

6. Scipio Africanus

8. Lactantius

کتاب تاریخ مقدس: شکل و محتوی

کتاب تاریخ مقدس داستانی است آرمانشهری که در سنت داستان‌های آرمانشهری یونانی مانند جمهور افلاطون نگاشته شده است. شاید این اثر را به زبان امروزی بتوان یک رمانس فلسفی خواند. تاریخ مقدس مانند سفرنامه‌های واقعی و با روایت اول شخص نوشته شده است.

کتاب از دو بخش متمایز تشکیل شده است. در بخش اول ماجراهای سفرهای نویسنده (راوی) و ورود او به جزیره پانشه^۱ آمده است. در این بخش نویسنده با برشمودن خصایص مردمان پانشه و شیوه زندگی آنان آرمانشهر ذهنی خود را به تصویر می‌کشد. بخش دوم کتاب شرح مفصلی است درباره خاستگاه خدایان آلمپ که به گفته راوی بر روی ستونی زرین در معبد زئوس واقع در جزیره پانشه آنکه شده است.

برخی از متقدان بخش نخست و برخی بخش دوم را بخش اصلی کتاب می‌دانند. البته شهرت فراوان کتاب مدیون بخش دوم آن است.

در اینجا ترجمه بخش دوم کتاب تاریخ مقدس را آنچنان که افسیوس از جلد ششم کتابخانه تاریخ نقل کرده است می‌آوریم. افسیوس می‌نویسد:

[۱. ۱. ۶] مطالب مذکور را دیودوروس در مجلد سوم تاریخ خود آورده است. همین نویسنده در مجلد ششم کتاب نیز در مورد خدایان همان دیدگاه را که مأمور از نوشهای اومروس است با استفاده از چنین کلماتی تأیید می‌کند.

سپس از کتاب دیودوروس چنین نقل می‌کند:

[۲. ۱.] مردمان باستان در باب ایزدان دو مفهوم متفاوت برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند: به گفته آنان برخی از خدایان جاودان و نامیرا هستند، همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان سپهر و همچنین بادها و هر آن چیز دیگری که دارای سرشتی همانند آنان است. چرا که پیدایش و بقای هریک از این‌ها ازلی و ابدی است. اما آنچنان که به ما رسیده است دیگر خدایان موجوداتی این جهانی

بوده‌اند که به سبب نیکی‌هایشان در حق مردم به افتخار نامیرایی و ناموری نائل گشتند مانند هراکلیوس، دیونیسوس، آریستائوس و نظایرشان.

[۱.۲] تاریخ نگاران و اسطوره‌نگاران گزارش‌های متعدد و متنوعی در مورد این دسته از خدایان زمینی به ما داده‌اند. از میان تاریخ نگاران اومروس، نگارنده کتاب تاریخ مقدس، شرحی ویژه در باب ایشان نگاشته است. حال آنکه از میان اسطوره‌نگاران هومر، هسیود، ارフェوس و نظایر آنان داستان‌هایی هولناک در باب این خدایان ابداع کرده‌اند. در اینجا تلاش می‌کنیم نوشه‌های هر دو گروه را متناسب با نوشتارمان به اختصار مرور کنیم.

[۱.۳] اومروس که از یاران شاه کاساندر بود از جانب وی مأمور انجام برخی امور کشور و سفر به دوردست‌ها می‌شود. اومروس اظهار می‌کند که به سوی جنوب تا نهایت اقیانوس سفر کرد. از عربستان مبارک، بادبان برافراشت و روزها در اقیانوس سفر کرد تا به جزایری در دریا رسید که یکی از آنها پانشه آ نامیده می‌شد. در آنجا او مردمان ساکن پانشه آ را دید که در پرهیزگاری و بزرگداشت خدایان چهارگانه با قربانی‌های ارزشمند و پیشکش‌های چشمگیری مانند طلا و نقره از یکدیگر پیشی می‌جستند.

[۱.۴] «جزیره وقف خدایان شده است و اشیاء دیگری هم در جزیره هستند که به جهت قدمت و مهارت فراوانی که سازندگان در ساختشان به کار برده‌اند تحسین می‌شوند.» که به دفعات در مجلدات قبل در مورد آنان نوشته‌ایم.

[۱.۵] همچنین در این جزیره بر فراز تپه‌ای بلند حرم زئوس تریفیلیوس^۱ قرار دارد که خود زئوس در زمانی که پادشاه جهان مسکون بود و هنوز در زمرة مردمان به شمار می‌رفت بنا کرده بود.

[۱.۶] و در این معبد ستون یادبودی از طلا هست که بر روی آن به خط پانشه‌آیی و به اختصار کردارهای اورانوس، کرونوس و زئوس حک شده است.

[۱.۷] اومروس چنین ادامه می‌دهد که اورانوس نخستین کسی بود که به پادشاهی رسید، مردی شریف و نیکوکار که در ستاره‌شناسی مهارت داشت. و

نخستین کسی بود که با قربانی کردن، خدایان آسمان‌ها را گرامی داشت و از همین رو اورانوس یا آسمان نامیده شد.

[۶.۹] همسرش هستیا دو پسر با نام‌های تیتان و کرونوس و دو دختر با نام‌های رئا و دیمترا برای او به دنیا آورد. پس از اورانوس کرونوس پادشاه شد و از ازدواج او با رئا، زئوس، هرا و پوزئیدون به وجود آمدند. زئوس پس از به سلطنت رسیدن با هرا، دمتر و تمیس ازدواج کرد و از آنها صاحب فرزندانی شد. از همسر اولش کرتس، از همسر دومش پرسفونه و از همسر سومش آتنا به دنیا آمد.

[۶.۱۰] زئوس به بابل سفر کرد، در آنجا بلوس از او پذیرایی کرد و او را گرامی داشت. بعد از آن او به جزیره پانشهآ که در اقیانوس قرار دارد رفت. در اینجا بود که او برای اورانوس، بنیان‌گذار خاندانش، قربانگاهی بپاکرد. او از سوریه گذشت و به نزد کاسیوس که در آن زمان فرمانروای سوریه بود رفت. کاسیوس همان کسی است که کوه کاسیوس نام خود را از او گرفته است. سپس به سیلیسیا وارد شد و در نبرد سیلیکس حکمران محلی را شکست داد. با بسیاری دیگر از ملت‌ها نیز ملاقات کرد، تمام این ملت‌ها او را محترم دانستند و علناً او را خدا خواندند.

سپس افسیوس می‌افزاید:

[۶.۱۱] پس از گزارشی که آوردم و نیز گزارش‌های دیگری از این دست درباره خدایان که گویا آدمیان فانی هستند، دیودوروس ادامه می‌دهد: با توجه به گفته‌های اومروس نویسنده کتاب تاریخ مقدس باید به همین مقدار که گفته شد اکتفا کنیم و بکوشیم از اسطوره‌هایی که یونانیانی نظیر هسیود، هومر و اورفتوس در مورد خدایان حکایت می‌کنند به اختصار عبور کنیم. دیودوروس بعد از این اسطوره‌ها را همان‌گونه که از قول شاعران به ما رسیده است روایت می‌کند.

(دیودوروس^۱: ۱۹۳۵: ۵۵-۶۰)

۱۷۰ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
هر چند بخش‌های دیگری از گزارش او مرسوس از نوشه‌های تاریخ مقدس در اشعار
انیوس حفظ شده است اما برای جلوگیری از اطالة کلام از ترجمه آن خودداری
می‌کنیم. در بخش آینده واکنش‌هایی را که این کتاب در پی داشت، بررسی می‌کنیم.

واکنش‌ها و ارجاعات

از آنجا که خدایان الْمِپ به ویژه زئوس بسیار مورد احترام و باور یونانیان بودند،
طبعی است که ادعای او مرسوس مبنی بر اینکه زئوس انسانی فانی بوده است از نظر
یونانیان ملحدانه و غیرقابل پذیرش بود. بنابراین، طبیعی است که اولین واکنش‌ها
خشمنگینانه باشند و در دفاع از عقاید سنتی یونان، او مرسوس را محکوم کنند.
کالیماخوس،^۱ شاعر یونانی هم‌عصر او مرسوس که اندکی از او جوان‌تر بود، در آثارش
به شدت به او حمله می‌کند. در عبارت مشهور و بی‌ابانه زیر خشم او مشهود
است. وی در وصف او مرسوس می‌گوید: ... پیر مرد حرف که زئوس پانشه‌آیی را با
نوشه‌های درهم‌وبرهم کتب کفرآمیز درآمیخته است. (کوکولاکیس^۲: ۱۹۹۵: ۱۳۰)
آنچه در این عبارت جلب توجه می‌کند، جدای از کفرآمیز خواندن ادعای او مرسوس،
این است که کالیماخوس ادعای او مرسوس درباره سفر به پانشه‌آ و یافتن معبد زئوس
را باور و آن را حقیقت فرض کرده است. او همچنین در دفاع از الوهیت زئوس
خطاب به او چنین می‌سراید:

کرتیان دروغگویان‌اند تا بدان حد که مقبره‌ای ساخته‌اند،
برای تو ای خدا. اما تو نمرده‌ای زیرا که تویی جاودان.^۳ (آکوستا-هیوز^۴: ۲۰۱۱)

(۲۴۷)

1. Callimachus

2. Kokolakis

3. Callimachus, Hymn to Zeus 1.8-9

4. Acosta-Hughes

خشم یونانیان سنت‌گرا پس از سه قرن همچنان در عبارات زیر از پلوتارک^۱ (۱۲۰-۶۴ بعد از میلاد) مشهود است. او در کتابش^۲ از اقدام علیه خدایانی که عموم مردم آنان را مقدس می‌دانند، این‌چنین ابراز نگرانی می‌کند:

[...]. پس باید نام بزرگ خدایان را از آسمان به زمین آوریم و ایمانی را که از بد و تولد تقریباً در قلب همه مردم وارد شده است، ویران کنیم و دروازه‌ها را به روی جماعت بی‌خدایی که می‌خواهند موجودات الهی را به سطح آدمیان تنزل دهن، فراز کنیم و مجوزی معتبر به یاوه‌گویی‌های اومروس مسینایی بدھیم که خود نسخه‌ای از اساطیر منسخ و ناموجود ساخته است و بی‌خدایی را در سراسر جهان مسکون رواج داده است. خدایان مورد پذیرش و ایمان ما را نابود کرده و آنها را تبدیل به نامهای سرداران، دریاسالاران و شاهانی کرده که در واقع در زمان‌های باستان می‌زیسته‌اند و در نوشته‌هایی با حروف زرین در پانشه آ ثبت شده‌اند. نوشته‌هایی که هیچ بیکانه‌ای و هیچ یونانی‌ای هرگز آن را ندیده است غیر از اومروس!! (مرداک^۳: ۲۰۰۹: ۱۱)

آنچه جلب نظر می‌کند تأثیر فوق العاده کتاب اومروس است که به ادعای پلوتارک بی‌خدایی را در سراسر جهان مسکون رواج داده است. همچنین از عبارت پلوتارک مشهود است که پس از ۳ قرن تردیدهایی درباره وجود پانشه آ و معبد آن به وجود آمده است. این نوع واکنش‌ها نزد متفکران سنت‌گرای رومی نیز یافت می‌شود. سیسرو^۴ سخنور نامور رومی که از طریق ترجمة اپیوس با کتاب اومروس آشنا شده بود، چنین نوشه است:

[...] کسانی که چنین می‌آموزند که انسان‌های شجاع یا مشهور یا قدرتمند هستند که پس از مرگ به مقام خدایی رسیده‌اند و اینان همان موجودات مورد پرستش و

1. Plutarch
3. Murdock

2. *Moralia*, Volume V. Isis and Osiris
4. Cicero

۱۷۲ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
نیایش و ستایش هستند که ما می‌شناسیم، آیا از هرگونه مذهبی اجتناب نمی‌کنند؟
این دیدگاه را به ویژه اومروس گسترش داد.^۱ (کول ۲۰۱۳^۲: ۱۵۳)

همسو با این واکنش‌ها نام اومروس با الحاد عجین شد. در بسیاری از متون باستانی از وی به عنوان اومروس ملحد نام برده شده است. اما از سوی دیگر طبیعی است که فیلسوفان و اندیشمندانی که از جنبه‌های غیرعقلانی و غیراخلاقی اساطیر یونان به ستوه آمده بودند، ایده اومروس را با آغوش باز پذیرفتند. سکستوس امپریکوس^۳، پزشک و فیلسوف شکاک قرن دوم پس از میلاد، محتوای کتاب تاریخ مقادس اومروس را چنین بیان می‌کند:

«اومروس – معروف به ملحد – چنین می‌گوید: زمانی که مردم در نابسامانی می‌زیستند، آنان که مزیت قدرت و هوش به ایشان اجازه می‌داد که همه کس را وادارند فرمان‌هایشان را انجام دهند، در آرزوی دریافت احترام و تحسین بیشتر به دروغ قدرتی مافوق بشری و الهی را به خود نسبت دادند که باعث شد توده مردم آنان را در زمرة خدایان قراردهند.» (بنفوای ۲۰۱۱: ۱۷۶)

در این بیان قضاوتی درباره صحت و سقم دیدگاه اومروس به چشم نمی‌خورد بلکه بیشتر به نظر می‌رسد که فیلسوف شکاک محتاطانه دیدگاه مورد قبول خود را از زبان اومروس بیان کرده است. در این میان برخی از هواداران به اشاعه اثر پرداختند مانند انسیوس شاعر رومی که خود را مرید و پیرو اومروس می‌دانست و با ترجمۀ کتاب اومروس به لاتین سهم فراوانی در ماندگاری اثر وی داشت. برخی نیز به خلق آثار مشابه و ریشه‌یابی تاریخی خدایان و قهرمانان ملی خود پرداختند. از مشهورترین پیروان او شاید بتوان از فیلون اهل بیبلوس^۴ و سنوری ستورلوسون^۵، تاریخ‌نگار و شاعر ایسلندی، نام برد.

1. De Natura Deorum
3. Sextus Empiricus
5. Snorri Sturluson

2. Cole
4. Philo of Byblos

اما آنچه نام اومروس را جاودانه کرد نه حمایت مریدان و نه خشم دشمنانش بود، بلکه استفاده‌ای بود که آباء کلیسا از کتاب او کردند. همان‌طور که می‌دانیم در سده‌های اول پس از میلاد، مسیحیت خیلی زود از جغرافیای اورشلیم / فلسطین خارج شد و در سرزمین‌هایی شروع به رشد کرد که در آنها آمیزه‌ای از فرهنگ هلنیستی و میتراییسم رواج داشت. در روم باستان خدایان باستانی همچنان مورد احترام بودند و خدا خواندن امپراطورها رواج داشت. همه هم و غم آباء کلیسا مقابله با مشرکین و نشان دادن برتری خدای مسیحی بر خدایان باستان بود. در این شرایط کشف کتاب اومروس برهان قاطعی بر علیه خدایان مشرکین در اختیار مسیحیان قرار داد. آنها اثر اومروس را به عنوان اعتراف صادقانه یکی از مشرکان به یافتن سندی مهم بر علیه الوهیت خدایان باستان با آغوش باز پذیرفتند. سندی که نشان می‌داد خدایان مورد پرستش مشرکین انسان‌هایی فانی بوده‌اند.

شاید استقبال مسیحیان از این اثر به این دلیل بود که ادعای اومروس با منطق کتب مقدس هماهنگ بود. در کتاب «حکمتِ سلیمان بند ۱۴» تحت عنوان منشأ بـت

چنین می‌خوانیم:

«از برای بت‌های ملت‌ها نیز تفقدی خواهد بود، چه در آفرینش خدا، مبدل به کراحت گشتند، و لغزشگاهی بهر جان‌های آدمیان، و دامگهی از برای پاهای نابخردان. اندیشه ساختن بت منشأ زنا بود، ابداع آن زندگی را تباہ ساخت. چه در آغاز بت نبود و تا ابد نیز نخواهد بود؛ به سبب وهم آدمی به دنیا درآمد، و از این روی فرجامی عاجل از برای آن مقدار گشته است. پدری که عزایی زودرس، از پاییش انداخته بود، تمثالی از فرزند خویش را که از دست رفته بود، بساخت. و او را که دیروز انسانی بیش نبود، این زمان چونان خدا گرامی داشت، و رازها و آئین‌هایی از برای بستگان خویش مرسوم داشت. پس آنگاه، با گذر زمان رسم کفرآمیز استوار گشت و چون شریعت به جای آورده شد و به فرمان پادشاهان صورت‌های کنده‌کاری شده پرستیده شدند، آنان که نمی‌توانستند خود این صورت‌ها را تکریم کنند، چه در فاصله‌ای دور منزل داشتند، هیئت آنها را آن‌گونه

که از دور دیده می‌شدند، بازنمودند و تمثالي نمایان از پادشاهی که تکریمش می‌کردند، بساختند؛ بدین سان، به سبب این علاقه، انسانی غایب را آنچنان تملق می‌گفتند که گویی حاضر است. حتی کسانی که او را نمی‌شناختند به سبب جاهطلبی صنعتگر به نشر پرستش او کشیده شدند، چه صنعتگر که بی‌گمان مایل بود خوشایند پادشاه افتد، می‌کوشید تا هنرش زیباتر از طبیعت بنماید و مردمان چون جلب افسون ساخته او می‌شدند، آن را که پیشتر چون آدمی تکریم می‌کردند، زان پس چونان معبد شمردند. و این گونه دامگهی از برای زندگی پدید آمد: آدمیانی که اسیر تیره‌روزی یا سلطه بودند، نام بی‌ابزار را بر سنگ‌ها و تکه‌چوب‌ها می‌نهادند.»^(۱۱) (كتابيهايي ... ۱۳۸۰: ۳۹۶-۳۹۵)

در هر صورت و به هر دلیل در قرن‌های اول بعد از ظهور مسیح آباء کلیسا کتاب او مرقس را همچون ابزاری برای اثبات بی‌اعتباری خدایان مشرکین استفاده کردند. بدون اغراق از قرن سوم میلادی کمتر اثری بر علیه اعتقادات مشرکین می‌توان یافت که در آن اشاره‌ای به کتاب او مرقس نشده باشد. در اینجا به ارائه چند نمونه از هزاران ارجاع به اثر او مرقس می‌پردازیم.

لاکتانتیوس - ملقب به سیسروی مسیحی - یکی از اولین نویسنده‌گان مسیحی که پس از مسیحی شدن کنستانتن اول^۱ به عنوان مشاور او و نیز آموزگار پسرش برگزیده شد، می‌نویسد:

«شکی نیست که تمامی کسانی که به عنوان خدایان پرستش می‌شوند آدمیزاده بوده‌اند و اینکه نخستین و عالی‌ترین آنها پادشاهان بوده‌اند، اما به پاس فضیلت شجاعتی که به سبب آن به نژاد بشر خدمت کردند، پس از مرگشان به افتخار الوهیت رسیدند، یا به سبب کردارهای نیک و ابداعاتی که با آن زندگی بشر را آراستند یادبودی جاویدان را برای خود تضمین کردند. کیست که این را نداند؟ نخستین کسانی که به این آموزه دست یازیدند او مرقس و انیوس بودند.» (بنفووا

(۱۷۶: ۲۰۱۱)

س ۱۳-ش ۴۸ - پاییز ۹۶ سرگذشت اومروس و اومریسم / ۱۷۵

البته احترامی که نسبت به خدایان مشرکین در این عبارت به چشم می‌آید در آثار دیگر مسیحیان کمتر به چشم می‌خورد.^(۱۲) خود لاكتانتیوس در جای دیگری چنین می‌گوید:

چنانچه کسی تنها گلوی یک شخص را بریده باشد آلوده و نفرت انگیز قلمداد می‌شود اما آنکه هزاران مرد را قصابی کرده است نه تنها در یک پرستشگاه جای می‌گیرد بلکه بهشت او را در آغوش می‌گیرد. (همانجا)

آرنوبیوس^۱ یکی از اولین مدافعان پرشور مسیحیت در قرن سوم پس از میلاد چنین می‌نویسد:

«ما به طور قطع در اینجا نمی‌توانیم نشان دهیم که همه آنانی که تحت عنوان خدایان معرفی می‌کنند انسان بوده‌اند. کافیست آثار اومروس اهل آگریجنتو را بگشاییم - کسی که کتاب‌هایش را اینوس به زبانی که همگان می‌فهمند برگردانده است - [...] و با دقیقی موشکافانه به عنوان انسانی آزاده حقایقی که در سایه بود را به روشنایی روز آورده است.» (بنفوا ۲۰۱۱: ۱۷۷)

عبارة «با دقیقی موشکافانه به عنوان انسانی آزاده» جالب توجه است زیرا نشانه‌ای از استفاده ابزاری مسیحیان از اومروس است. آنها شواهد کافی برای بی‌دقیقی و بی‌تقویای اومروس در دست داشتند یا دست کم شواهدی برای آزادگی او در دست نداشتند و تنها برای پیشبرد اهداف خود زبان به ستایش او می‌گشودند.^(۱۳) یک‌لمنت اسکندرانی یکی از اولین مدافعان مسیحیت و شاید اولین مسیحی‌ای که به اومروس ارجاع داده است، درباره او چنین می‌نویسد:

«من نمی‌توانم مانع شگفتی خود شوم که چگونه اومروس اهل آگریجنتوم، [...] و دیگرانی که هوشیارانه زیسته‌اند و بینشی روشن‌تر از سایر جهانیان درباره خطای

رایج در مورد خدایان داشته‌اند، ملحد نامیده می‌شوند. زیرا اگر به معرفت حقیقت

(۸۱: ۲۰۱۰) نایل نشده‌اند اما دست کم درباره عقاید عموم شک کرده‌اند.» (فالکو^۱)

نمونه‌های گفته شده اندکی از هزاران ارجاع مسیحیان به کتاب اومروس است.

با دقت در متن تاریخ مقدس و ارجاعاتی که به آنها اشاره شد، به سادگی می‌توان

نتیجه گرفت که دیدگاه اومروس به عنوان دیدگاهی دینی درباره منشأ خدایان مورد

توجه بوده است و به طور قطع می‌توان گفت که او هرگز در پی ایجاد مکتبی در

استوپره‌شناسی نبوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اومروس قطعاً

او مریست نبوده است. جای تأمل و شگفتی است که چگونه این دیدگاه به شیوه‌ای

برای تفسیر اساطیر تبدیل شد. پیش از اینکه به بررسی روند شکل‌گیری این مکتب

بپردازیم لازم است به پرسش‌های زیر توجه کنیم:

اگر اومروس بنیان‌گذار واقعی او مریست نیست چه کسی تفسیر تاریخی اساطیر را
بنیان گذاشته است؟

اگر اومروس در پی ایجاد مکتبی در استوپره‌شناسی نبوده است، قصد واقعی او از
تألیف تاریخ مقدس چه بوده است؟

درباره پرسش اول برخی افلاطون را به دلیل قطعه‌ای از رساله «فردوس» و برخی
نیز پالایفاتوس^۲ (نویسنده قرن چهارم پیش از میلاد) را به دلیل اظهارات صریح
زیر بنیان‌گذار واقعی او مریست می‌دانند. عبارت زیر از پالایفاتوس طینی بیانیه
بنیادی یک مکتب را دارد.

«اما من بر این گمانم که هر آنچه در اساطیر بیان می‌شود در واقع اتفاق افتاده
است: چرا که نام‌ها به خودی خود پیدا نمی‌شوند، مگر آنکه داستان‌هایی در مورد
آنها وجود داشته باشد. نخست رویدادی رخ می‌دهد و سپس داستانی در مورد آن
شکل می‌گیرد.» (هاوس ۴۲: ۲۰۱۴)

سرگذشت اومروس و اومریسم / ۱۷۷
اما درباره پرسش دوم از زمان اومروس تا کنون مجادلات فراوانی وجود داشته است که ما در اینجا تنها به اشاره‌ای کوتاه اکتفا می‌کنیم. وینیارچک^۱ (۲۰۱۳: ۹۹-۱۰۸) در فصل ششم کتابش آراء متفاوت در باره قصد اومروس را به این ترتیب آورده است.

۱- نابود کردن ایمان به خدایان المپ؛ ۲- مضحكه کیش شاهپرستی^۲؛ ۳- توجیه و تبلیغ کیش شاهپرستی؛ ۴- توصیف یک نظام حکومتی ایدئآل؛ ۵- توضیح و تبیین ریشه‌های ایمان به خدایان؛ ۶- تبلیغ ایده وحدت و برادری همه مردم؛ ۷- تفسیر میتوالوژی یونانی.

وینیارچک تفسیر پنجم را بهترین می‌داند اما در حال حاضر تفسیرهای ۱ و ۳ نیز طرفدارانی دارند. لازم است در مورد تفسیر سوم توضیح کوتاهی داده شود. پس از مرگ اسکندر و در دوران بطلمیوس اول^۳، فرمانروای مصر، شاید تحت تأثیر فرهنگ پرستش فرعانه، اسکندر به عنوان خدا پرستیده شد. این آغاز کیش شاهپرستی نزد یونانیان بود. پس از مرگ بطلمیوس اول پرسش فرمانروای مصر شد و پدر را خدا خواند و سپس در زمان حیاتش خود به خدایی رسید! واضح است که این مذهب جدید بدعتی در دین سنتی یونان محسوب می‌شده است و واضح است که یونانیان سنت‌گرایی که خدایان المپ را ستایش می‌کردند با چنین بدعت‌هایی مخالف بودند. طرفداران تفسیر سوم بر این باورند که در چنین دورانی کاساندر، جانشین اسکندر در مقدونیه، نیز سودای خدایی در سر داشته و احتمالاً به اشاره او اومروس کتابش را به رشتۀ تحریر درآورده است تا به یونانیان سنت‌گرا بگوید که خدایان المپ نیز پادشاهانی بوده‌اند که به خدایی رسیده‌اند و به این ترتیب راه برای گسترش شاهپرستی هموار شود.

1. Winiarczyk
3. Ptolemy I

2. Ruler cult

۱۷۸ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
ما در مورد قصد کاساندر و ارتباط او با اومروس اطلاع دقیقی در دست نداریم اما
آنچه از نظر تاریخی مسلم است این است که اسکیپیوی آفریقایی، امپراتور روم،
قصد داشت خود را خدا اعلام کند و انيوس به اشاره او کتاب اومروس را به لاتین
ترجمه کرد تا راه برای خدایی اسکیپیو باز شود. انيوس از این جهت خود را مرید
اومروس می‌دانست!

پیدایش و رشد اومریسم

در این بخش مراحل رشد ایده اومروس را پی‌گیری می‌کنیم و نشان می‌دهیم چگونه
به آنچه امروزه اومریسم نامیده می‌شود – یعنی یافتن ریشه تاریخی برای اساطیر –
تبدیل شد. در واقع نشان می‌دهیم چگونه این ایده از راه آباء کلیسا به قرون وسطی
رسید اما کاملاً تغییر ماهیت داد و از وسیله‌ای برای توهین و تحکیر خدایان اساطیری
به وسیله‌ای برای ادامه حیات خدایان و از ابزاری در دست دین‌داران، به ابزاری
برای تفسیر اسطوره و تحقیق تاریخی تبدیل شد. (سزنک^۱: ۱۹۵۳)

به اعتقاد برخی از پژوهشگران نطفه این گونه برخوردهای تاریخی در آثار افسیوس
دیده می‌شود. به عنوان مثال افسیوس توضیح می‌دهد که بعل^۲ خدای بزرگ بابلی
که نامش در کتاب مقدس آمده، در واقع نخستین پادشاه آشوریان بوده که در زمان
جنگ میان غول‌ها^۳ و دیو خداتها^۴ می‌زیسته است.

پس از افسیوس کار او را پائولوس اوروسیوس^۵ ادامه داد. اگرچه او کار خود را با
الهام از سنت آگوستین آغاز کرده بود و به سنت آباء کلیسا همچنان رساله بر علیه

1. Seznec

2. Baal

3. Giants

4. Titans

5. Paulus Orosius

سرگذشت اومروس و اومریسم / ۱۷۹ مشرکین^۱ می‌نوشت، اما کار او بیشتر یافتن مراجع تاریخی برای داستان‌ها و افسانه‌ها بود. اثر او تاریخ برعلیه مشرکین^۲ مرجعی شد برای پژوهشگران قرون وسطی و حتی رنسانس. محبوبیت کتاب او تا حدی بود که در قرن شانزدهم به چاپ بیستم رسید. (سزنک ۱۹۵۳: ۱۴) نگاه و شیوه کار افسبیوس و اورورسیوس همچنین از طریق آثار سن ژروم^۳ به قرون وسطی راه یافت. او همه رویدادها و شخصیت‌های اسطوره‌ای را از زمان ابراهیم تا ظهور مسیح در چند دوره دسته‌بندی کرد. (همان‌جا) نقطه عطف این جریان آثار ایزیدور سویلی^۴ بود که در قرن هفتم میلادی این گونه تحقیقات تاریخی را به اوج خود رساند. او در اثر بزرگ و تأثیرگذارش ریشه‌شناسی^۵ تاریخ را با الهام از کتاب مقدس به ۶ دوره بزرگ تقسیم کرد: پیدایش تا توفان نوح، توفان نوح تا ابراهیم، ابراهیم تا داود، داود تا اسارت بابلی، اسارت بابلی تا تولد مسیح و تولد مسیح تا زمان معاصر. سپس هر آنچه را از اسطوره‌های باستانی به جا مانده بود در این ۶ مرحله گنجاند. (بریسون ۲۰۰۸: ۲۲۹) فصل دوم از کتاب هشتم ریشه‌شناسی ایزیدور با این عبارت آغاز می‌شود:

«سنّت می‌گوید که آنانی که مشرکین خدای می‌پنداشتند، آدمیانی بوده‌اند که پس از مرگشان به دلیل زندگانی و ارزشمند بودنشان در میان مشرکین مورد پرستش قرار گرفتند: همچون ایزیس در مصر، زئوس در کرت [...] شاعران ایشان را ستوده‌اند و با سرودن آوازهایی به افتخارشان آنان را به عرش رسانده‌اند.» (همان: ۱۲۹-۱۳۰)

جالب است که بدعت اومروس پس از چند قرن بدل به سنّت شده است و نیز به روشنی نمایان است که قصد مؤلف تحقیر مشرکین و رد کردن عقاید آنها نیست

1. *Adversus Paganos*
3. *Saint Jerome*
5. *Etymology*

2. *Historiarum Adversum Paganos*
4. *Isidore of sevilla*
6. *Brisson*

۱۸۰ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسخانه — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
بلکه برخورد او با اسطوره‌ها همچون اسناد تاریخی است. پس از ایزیدور سویلی
هیچ گاهشماری نوشته نشد مگر آنکه در آن از خدایان باستانی به عنوان شاهان و
قهرمانان یاد شد. (این سرآغاز جریان مهم گاهشمارنویسی در جهان غرب بود که
تا قرن هجدهم ادامه و توسعه یافت)

این منزلت یافتن خدایان در آثار آدوارِ وینی^۱ آشکار است. وی پس از نگارش
تاریخ موسی و داستان خروج از مصر درباره حوادث دنیا مشرکین در آن دوران
می‌نویسد:

«پرمتوس که می‌پندارند انسان را از گل آفریده، در این دوران زندگی می‌کرد،
برادرش اطلس ستاره‌شناس قهاری بود، پسر بزرگ او مرکوری دانشمندی بود که
چندین هنر فراگرفت به همین دلیل بعد از مرگش معاصرانش وی را در زمرة
خدایان قرار دادند.» (بریسون ۱۹۵۳: ۱۳۰؛ سزنک ۲۰۰۸: ۱۵)

در این عبارت کوچک‌ترین نشانه‌ای از تحقیر و توھین خدایان نمی‌یابیم بلکه ایشان
از بزرگان و پیشوایان دانش و فن بشری به شمار آمده‌اند.

در ادامه این جریان در حدود سال ۱۱۶۰ م پتر گومستور^۲، رئیس کلیسای نوتردام،
کتابی تحت عنوان تاریخ مدرسه‌ای^۳ نوشت. ترجمه‌این کتاب در سراسر اروپا
پخش و مورد استقبال واقع شد. در این کتاب کومستور در پیوستی همه آنچه از
اروسیوس، سن ژروم و ایزیدور به او رسیده بود، به اختصار بیان کرده است. از
جمله تطابق‌هایی همچون: زرتشت مختن سحر، ایزیس^۴ آموزنده الفبا و نوشتار،
و مینروا^۵ آموزگار هنرها. (بریسون ۲۰۰۸: همانجا) این کتاب شور یافتن تطابق میان
استوره و تاریخ را به اوج رساند. سرتاسر قرون وسطی انباشته از آثاری است که
به یافتن مابه‌ازای تاریخی شخصیت‌ها و رویدادهای استوره‌ای می‌پردازند. به عنوان

1. Ado of Vienna

2. Peter Comestor

3. Historia Scholastica

4. Isis

5. Minorva

سرگذشت اومروس و اومریسم /۱۸۱ نمونه در آثار فرانچسکو بیانچینی^۱ به تطابق‌های زیر بر می‌خوریم: زئوس پادشاه اتیوپی، جونو^۲ ملکه سوریه، نتور^۳ شاهزاده کاریا،^۴ و آپولو^۵ شاهزاده آشوری. همچنین ژاک هوگو^۶ داستان سقوط تروا را ترکیبی از ماجراهای تسخیر دوگانه اورشلیم توسط بابلی‌ها و رومی‌ها می‌دانست. از نظر او هلن همان خدای حلول کرده و تیرسیاس^۷ نایبنا همان ابراهیم (ع) و کاساندر همان جرمیای کتاب مقدس بوده‌اند. (بریسون ۲۰۰۸: ۱۴۰)

همان‌طور که مشاهده می‌شود به تدریج کار یافتن تطابق‌ها از یافتن مابه‌ازایی برای خدایان ملل فراتر رفت و شامل همه شخصیت‌ها و رویدادهای اسطوره‌ای شد. نیز به تدریج برخی به اختیاری بودن و الهامی بودن تحقیقات اومریستی واکنش نشان دادند و تلاش کردند تطابق‌ها را بر مبنای روشنی استوار کنند. نمونه چنین گرایشی در آثار پدر آبه فورنوا^۸ دیده می‌شود. او همه شخصیت‌های اسطوره‌ای را بر اساس نامشان از طریق مطالعات ریشه‌شناسی بر شخصیت‌های کتاب مقدس تطبیق می‌داد. (فلدمن و ریچاردسون ۱۹۷۲: ۵)

مورد بسیار جالب دیگر اسحاق نیوتون،^۹ ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ انگلیسی، است. او در سال‌های پایانی عمرش بر اساس مطالعات و محاسبات علمی و ستاره‌شناسی، گاهشماری تنظیم کرد که شامل همه رویدادهای اساطیر باستانی و کتاب مقدس بود. او با اعتماد به نفسی مثال زدنی ادعا می‌کرد که تاریخ‌های ذکر شده در گاهشمارش با تاریخ‌های واقعی رویدادها حداقل ۲۰ سال تفاوت دارد. او نیز تطابق‌های فراوانی را کشف کرد: ساتورن همان نوح (ع) و زوپیتر همان سام بن

1. Francesco Bianchini

2. Juno

3. Netur

4. Caria

5. Apolo

6. Jacques Hugues

7. Abbe Fournoit

8. Isaac Newton

۱۸۲ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
نوح بوده است و سنتی^۱ فرعون مصر همان او سیریس،^۲ خدای بزرگ مصری، است.
(همان: ۷۱)

به این ترتیب بذری که او مرووس کاشته بود ناخواسته بدل به درخت تناوری شد که همه تحقیقات تاریخی و اسطوره‌شناسی تا پایان قرن هجدهم را تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند نمی‌دانیم که دقیقاً چه کسی برای اولین بار واژه او مریسم را برای اشاره به چنین پژوهش‌هایی به کار برده است، اما خیلی سریع کاربرد این واژه همگانی شد.

بازتاب در ادبیات ایران - کوش‌نامه

ایران از کهن‌ترین دوران‌ها با سرزمین‌های غربی به ویژه یونان و روم ارتباط تنگاتنگی داشته است. در دوره ساسانیان با ترجمة آثار یونانی و رومی این ارتباط قوی‌تر شد. با توجه به همزمانی این دوران با دوره فعالیت آباء کلیسا و اهمیت و شهرت کتاب او مرووس که بسیار مورد استناد قرار می‌گرفت، بعيد نمی‌نماید که ایرانیان نیز این داستان را شنیده بوده و از آن تأثیر گرفته باشند. بنابراین، برای پیگیری این امر محتمل، موجه است که به دنبال بازتاب این اثر در ادبیات ایران باشیم.

نگارنده شباهت‌های چشمگیری میان قسمتی از حماسه کوش‌نامه (سروده شده در ۵۰۱ - ۵۰۴ ق) و تاریخ مقدس او مرووس یافته است. در اینجا به نقل این قسمت و بررسی شباهت‌ها و نیز شواهدی که احتمال تأثیرپذیری مؤلف کوش‌نامه از اثر او مرووس را تقویت می‌کند، می‌پردازیم. ابتدا قسمت مورد نظر را نقل می‌کنیم.

در قسمتی از سرگذشت کوش پهلوان چنین آمده است که وی در میانه فتوحات خود به جزیره‌ای بهشت‌گونه راهنمایی می‌شود. به فرمان کوش تندیسی از او می‌سازند و بر ستونی مرمرین جای می‌دهند و بر روی آن شرح دلاوری‌ها و فتوحات و آنچه کرده بود را می‌نویسند. سپس در آن جزیره شهری بنا می‌کنند و هر سال به دستور کوش اهالی نزد تندیس می‌روند و او را پرستش می‌کنند. اینک

عین ابیات:

همی رفت تا خاور و تیره میغ گرفت آن همه مرزا را به تیغ
چنین تا به دریای خاور رسید سراپرده‌ای نو بدان لب کشید
مر او را چنین گفت گوینده‌ای به دریا شب و روز پوینده‌ای
که شاه، یکی جایگاه است خوش در این ژرف دریا از او سر مکش
جزیره‌ست با آبهای روان نشستنگه‌ی از در خسروان
پر از میوه و سایه بید و سرو بهار و خزان سر به سر گل بود
ز طاووس و دراج غلغل بود روان بر سر سبزه و بوی و رنگ
نه تیمار شیر و نه بیم پلنگ چو بشنید از او شاه وارونه خوی
کشیدش بدان جایگه آرزوی بزرگان چین از پیش هم‌گروه
درآمد به دریا و بر شد به کوه بر آن کوه بر کان پیروزه یافت
همان زر که مانند آتش بتافت خوش آمدش بنشت بر کوه ژرف
پس افگند از آن شهر سنگی شکرف بسی رنج بردن زان چار ماه
سر کنگره‌ش بر کشید او به ماه رُخ‌امین یکی سنگ برپای کرد
سر پیکر خویش را جای کرد کفِ دست او باز کرده ز هم
که هنگام پیگار چون آتش است سtanاندۀ تاج شاهان به گرز
گشاینده خاور از فر و برز بر آن جا نوشت آنچه خود کرده بود
همان شهر کاو بر سر آورده بود بپرداخت از او مرد و زن سی‌هزار
کشاورز و بازاری و پیشه‌کار ز کشور بیاورد و در شهر کرد
به مايه ز هر چیزشان بهر کرد خورش داد و گاو و خر و گوسفند
به بازاری و مردم کشمند

نهادند کوشان بدان شهر نام برآورده کوش جوینده کام
که چینی همی خواندش فروته به انبوه شهری ز بار و بنه
سر سال فرمودشان تا همه شود پیش آن پیل مردم رمه
پرستش کنان پیش آن پیکرش ستایش نمایند بر افسرش
(ایرانشان بن ابیالخیر ۱۳۷۷: ۴۹۹-۵۰۰)

شباهت‌ها انکارناپذیرند. همان‌گونه که او مرووس به جزیره‌ای می‌رود، اینجا هم ماجرا در جزیره‌ای اتفاق می‌افتد. او مرووس در معبدی ستونی می‌بیند که کردارهای اورانوس، کرانوس و زئوس بر روی آن حک شده است. در اینجا هم جریان فتوحات کوش بر روی تندیس وی که روی ستونی مرمرین نصب شده، نگاشته شده است. ساکنان پانشه آرزوی را می‌پرستند در حالی که می‌دانند او بشر بوده است. مردم کوشان هم به دستور کوش پیکره او را پرستش می‌کنند.

هرگز نمی‌توان امکان توارد یا وجود منبع مشترک را نادیده گرفت با این حال شباهت این دو ماجرا به حدی است که به سختی می‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. در ادامه به چند نکته اشاره می‌کنیم که احتمال تأثیرپذیری سراینده کوش‌نامه از کتاب او مرووس را بیشتر می‌کند.

نکته نخست آنکه همان‌طور که می‌دانیم ایرانیان در زمان ساسانیان از کتاب‌های پژوهشکی و تعالیم فلسفی یونانیان استفاده می‌کردند و در دوره خسرو دوم فیلسوفان یونانی در دربار پذیرفته شدند. (اکبرزاده^۱: ۲۰۱۵: ۲۹۶) حتی برخی از پژوهشگران احتمال داده‌اند که آثار هومر نیز در این دوران به زبان پهلوی برگردانده شده باشد. سعید نفیسی در مقدمه /یلیاد می‌نویسد:

«هومر را در معارف اسلامی به نام او میرس یا امیروس خوانده‌اند که تقریباً معادل تلفظ یونانی نام اوست. قراینی هست که برخی از آثار هومر را در دوره ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه کرده‌اند.»^(۱۴) (۷۵۳: ۱۳۵۹)

بنابراین، حضور نقش‌مایه‌های یونانی در حمامه‌های ایرانی دور از ذهن نیست.^(۱۵)

نکته دوم آنکه در بخش اول کوش‌نامه اسکندر نقش پررنگی دارد. در این بخش سخن از کتاب‌های دوزبانه یونانی - پهلوی می‌رود و نیز حاکم رومی کتاب‌هایی رومی که حاوی سرگذشت پادشاهان است به کوش هدیه می‌دهد. همه اینها می‌توانند نشانه تماس و آشنایی سراینده با فرهنگ و منابع یونانی شمرده شود. اما نکته تأمل برانگیز دیگری وجود دارد که نگارنده بر حسب اتفاق هنگام تأثیف مقاله به آن برحورده است و آن اینکه به نظر می‌رسد شخصیت اصلی این حمامه یعنی کوش، ملقب به پیل‌گوش و پیل‌دنдан اساساً تبار یونانی داشته باشد. با توجه به اینکه رد پای موجودات پیل‌گوش - یا پیل‌بستر - علاوه بر کوش‌نامه در دیگر آثار حمامی فارسی مانند شاهنامه فردوسی، گرشاسب‌نامه، فرامرز‌نامه و نیز در روایات یأجوج و مأجوج دیده می‌شود، تبارشناسی آنان به خودی خود واجد اهمیت است.

می‌دانیم که فیل در ادبیات اوستایی موجودی اهریمنی است و شاید به این دلیل است که نقش فیل در نگاره‌های هخامنشی نایاب^(۱۶) و در نگاره‌های پس از آن کمیاب است. در اساطیر کهن ایران نیز هیچ نقش ترکیبی انسان - فیل شناخته شده نیست.^(۱۷) به نظر می‌رسد که انسان پیل‌گوش و پیل‌دندان یادگار جانشینان اسکندر باشد. آنها اسکندر را با سرآذین فیل نقش کردند که یادآور پیروزی وی بر فرمانروای هندی و لشکر فیل‌ها بود. در منابع متعدد به شیوع نگاره انسان - فیل نزد یونانیان تأکید شده است. در اینجا تنها به نقل دو مورد اکتفا می‌کنیم:

«پس از اسکندر، فیل نزد یونانیان، نمادی برای پیروزمندی بود. برخی شاهان با سوی از یک فیل تصویر شده‌اند، در حالی که برخی دیگر با شمایلی از فیل بر سرآذینشان نمایش داده شدند تا قدرت و شجاعت آنها مورد تأکید قرار گیرد.

۱۸۶ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
 موتیف فیل در نسل‌های متولی پس از آن رابطه نزدیکی با سلطنت داشته است.»
 (گروال^۱: ۴۶: ۲۰۰۱)

شکل ۱. نمونه‌ای از نقوش معروف به انسان فیل‌نما بر روی سکه‌های یونانی پس از اسکندر.
 نکته مهم‌تر اینکه نقوش انسان فیل‌نما بر سکه‌های رایج در مرزهای شرقی ایران دیده شده است.

«حکمرانان یونانی پس از پیروزی اسکندر در شمال غربی هند و بکتریا^۲ باقی ماندند: «بسیاری از سکه‌های این دوره با تصاویری از عاج به عنوان سمبول سلطنت و قدرت نقش شده‌اند. همچنین سکه‌هایی از طلا و نقره هستند که نقشی شبیه اسکندر و نیز اخلاف او را دارند که سرآذین‌های فیل پوشیده‌اند، چیزی شبیه ماسک.» (آلتر^۳: ۲۰۰۴: ۲۰۰)

چنان‌که در شکل بالا دیده می‌شود به تدریج این سرآذین و ماسک، در نقوش یونانی به نگاره‌های انسان فیل‌نما تبدیل شد. با نگاهی گذرا به نقوش بالا به سختی می‌توان در مقابل این احتمال مقاومت کرد که شاید ایده فرمانروای پیل‌گوش و پیل‌دندان در مواجهه با این نگاره‌ها زاده شده باشد و اگر حکیم ایرانشان – یا نویسنده کتابی که منبع او در به نظم آوردن داستان بوده است – تحت تأثیر فرهنگ

1. Grewal
 3. Alter

2. Bactria

هر گذشت او مرسوس و او مریسم / ۱۸۷ هلنسیتی بوده، پس دور از ذهن نیست اگر بپذیریم که با داستان او مرسوس نیز آشنایی داشته و از آن اقتباس کرده است.

نتیجه

در این مقاله مشاهده کردیم او مرسوس نظریه پرداز نیست بلکه تنها نویسنده‌ای است خلاق که داستانش را چنان هنرمندانه روایت می‌کند که تا قرن‌ها این سوءتفاهم پیش می‌آید که کتاب او سفرنامه‌ای است واقعی. این کتاب چنان تأثیر عمیقی بر فرهنگ غرب گذاشته که شایسته است به زبان فارسی ترجمه شود. در این مقاله بخشی از بقایای کتاب را ترجمه کردہ‌ایم. در مورد قصد مؤلف از نگارش این کتاب هنوز هم بحث و جدل‌های فراوانی در جریان است که جا دارد در مقاله‌ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه از همین مقاله منتج می‌شود این است که او مرسوس او مریست نبوده و به هیچ وجه قصد ارائه مکتبی در تفسیر اسطوره نداشته و حداقل یک نظریه مذهبی ارائه داده است، و این مکتب همان‌طور که در این مقاله دیدیم به تدریج در طول تاریخ فرهنگ غرب به وجود آمد. ^(۱۸)

در سده‌های نخستین میلادی، فرهنگ نوپای مسیحی، فرهنگ هلنسیتی را باشدت و حدت کنار می‌زند و جای آن را می‌گیرد. در تمام این سال‌ها که فرهنگ هلنی مبغوض و مطرود بود، پژوهشگران تحت تأثیر رویکرد او مریستی برای دست یافتن به حقایق تاریخی، اسطوره‌ها را می‌کاویدند. در نهایت فرهنگ عقل‌گرای یونانی بر می‌گردد و بر فرهنگ مسیحی غلبه می‌کند. در این میان رویکرد او مریستی بود که بخشی از فرهنگ هلنسیتی را زنده نگه داشت تا به تدریج قدرت سابقش را بازیافت.

از دیگر آثار مهم او مریسم در غرب اقبال به گاهشمار نویسی بود. همان‌طور که مشاهده کردیم در این گاهشمارها تلاش می‌کردند رویدادهای اسطوره‌ای را با رویدادهای کتاب مقدس تطبیق دهند.

با توجه به تأثیر شگرفی که این کتاب در فرهنگ غرب داشته است جا دارد تأثیر احتمالی آن در ادبیات فارسی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله شباهت‌های کوش‌نامه با بخش‌هایی از کتاب او مرسوس را نشان دادیم.

پی‌نوشت

(۱) املای یونانی نام او مرسوس به این شکل است: Evῆμερος. همان‌طور که مرداک تذکر می‌دهد، بهترین املای انگلیسی برای این نام Euhemerus است و نه Euhemerus (یا Euhemeros) که املای مشهورتر آن است. مانند واژه εὐάγγελος که در زبان انگلیسی همه جا به صورت evangelos ضبط شده است و نه euangelos. به علاوه در یونانی مدرن نیز ترکیب εὐ به صورت ef یا ev تلفظ می‌شود. (مرداک ۲۰۰۹: ۱۱) همچنین تذکر این نکته خالی از لطف نیست که این نام در زبان‌های ایتالیایی و اسپانیایی که به اصل یونانی و لاتین نزدیکترند به ترتیب به صورت Evémero و Evemero نوشته می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که بهترین املاء برای این نام در زبان فارسی او مرسوس خواهد بود و نه او همرس که متداول‌تر است. نام مکتب منسوب به وی نیز باید به صورت او مریسم ضبط شود. نکته قابل توجه این است که اگر هدف از نگارش این نام به صورت او همرس پیروی از غلط مصطلح در زبان انگلیسی است، باید خاطر نشان کرد که این نام در زبان انگلیسی به صورت یوهیمرس تلفظ می‌شود. بنابراین، املای او همرس نه با تلفظ یونانی و نه با تلفظ متداول در زبان انگلیسی همخوانی ندارد.

(۲) برخی کوش‌نامه را مربوط به دوران پیش از حمله اعراب می‌دانند. دکتر وثوقی می‌نویسد: «با انتشار منظمه کوش‌نامه که روایت پیش از اسلام روابط ایران و کره را نشان می‌دهد، دریچه‌ای نو بر روی محققان گشوده و مشخص شد که سابقه مناسبات این دو کشور به دوران پیش از اسلام برمی‌گردد.» (وثوقی ۱۳۹۳: ۱۳۵)

- س ۱۳-ش ۴۸-پاییز ۹۶ سرگذشت اومروس و اومریسم / ۱۸۹
- (۳) در قرن‌های گذشته تفسیرهای رمزی و عرفانی که اساساً تفسیر تمثیلی هستند، جایگاه مهم‌تری داشتند. نمونه شاخص چنین رویکردی، تفسیرهای عرفانی شهاب‌الدین سهروردی از برخی از داستان‌های شاهنامه فردوسی است. (در این باره، ر.ک: پورنامداریان، تقی. ۱۳۷۵. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی؛ نیز ر.ک: نورایی، الیاس. ۱۳۹۲. «پیوند اسطوره و عرفان؛ برداشت‌های عرفانی سهروردی از شاهنامه فردوسی». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سال ۹. شماره ۳۲. صص ۲۳۳-۲۵۹؛ ۲۵۹-۳۲؛ حیدری، علی. ۱۳۹۱. «تحلیل عرفانی داستان ضحاک». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سال ۸ شماره ۲۶. صص ۵۳-۷۵.
- (۴) درباره تبار بین‌النهرینی ضحاک، ر.ک: مظفری، علی‌رضا و علی‌اصغر زارعی. ۱۳۹۲. «ضحاک و بین‌النهرین». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سال ۹. شماره ۳۳. صص ۸۷-۱۱۵.
- (۵) باید توجه کرد که این شخص ربطی به هُمر (Homer) صاحب الیاد و ادیسه ندارد.
- (۶) منظور همان هومر است. مترجم برای حفظ شیوه قدیمی ضبط نام هومر در متون اسلامی این نگارش را برگزیده است.
- (۷) مجموعه اسناد و اطلاعات موجود درباره زندگی و آثار اومروس برای اولین بار در سال ۱۸۸۹ به وسیله پژوهشگر مجارستانی گیزا نِمیتی در یک مجلد کوچک گردآوری شد: Geyza Némethy. 1889. *Euhemeri Reliquiae*, Budapest.
- سپس در سال ۱۹۴۹ پژوهشگر هلندی فان در مییر در رساله دکتری خود کار نمی‌را پی‌گرفت: B. H. F. van der Meer. 1949. *Euhemerus van Messene*. Dissertation. Amsterdam.
- اما کتاب تاریخ مقدس اثر اومروس مسینایی نوشته مارک وینیارچک اولین کتاب مستقل و مفصلی است که درباره زندگی و آثار اومروس نوشته شده است. اصل این کتاب به زبان آلمانی در سال ۲۰۰۰ چاپ شد و ترجمه آن به انگلیسی در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. نویسنده در نگارش این کتاب نهایت دقیق و جست‌وجو را کرده است تا جایی که کتاب ۶۲ صفحه فهرست مراجع دارد. Marek Winiarczyk. 2013. *The ‘Sacred History’ of Euhemerus of Messene*. by Witold Zbirohowski-Košeia. *Beiträge zur Altertumskunde*. Berlin and New York: De Gruyter.

۱۹۰ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسخانه — سیروس شمیسا — شوبانه صراف

(۸) در بسیاری از منابع کهن نام اومروس به صورت Euhemerus of Messene ضبط شده است. اما دقیقاً معلوم نیست که منظور آنها مسینی واقع در سیسیل بوده یا مسینی واقع در یونان. نکته مهم این است که مسینی سیسیل مستعمره مسینی یونان بوده و به وسیله یونانیان پایه‌گذاری شده و بنابراین رفت و آمد و دادوستد فرهنگی فراوانی میان دو شهر وجود داشته است.

(روبکاس^۱: ۲۰۱۴: ۳۶)

(۹) علاوه بر آرنوپیوس، کلمت اسکندرانی نیز از او تحت عنوان اومروس اهل آکراغاس (Acragas) یاد می‌کند. آکراغاس نام قدیم آگریجنتو است.

(۱۰) وینیارچک در فصل اول کتابش تنها دو حقیقت را به طور قطع می‌پذیرد. اول آنکه اومروس به احتمال زیاد در مسینای سیسیل به دنیا آمده است و از اشاره‌های که در اشعار کالیماخوس یکی از معاصران اومروس وجود دارد، پی‌می‌بریم که در بخشی از زندگی اش ساکن مصر بوده است.

(۱۱) سیپریان از اهالی آفریقای شمالی که مسیحی شده بود مقاله کوتاهی به نام «در پوچی خدایان دروغین» در سال ۲۴۷ بعد از میلاد مسیح نگاشت. او در این مقاله منطق اومریستی را بی‌نیاز از اثبات می‌داند. سیپریان چنین شروع می‌کند:

این مطلب که کسانی که عموم مردم می‌پرستند خدایان نیستند از اینجا دانسته می‌شود: آنان پادشاهان سابق بوده‌اند که به سبب خاطرات همایونی متعاقباً مردمانشان آنان را پرستیدند هرچند مرده بودند. پس از آن پرستشگاه‌هایی برای آنان بنا شد، سپس تصاویری سنگ‌تراشی شد برای نگهداشتمن سیمای متوفی از طریق تصویری، و مردم قربانی‌ها فدیه کردند و روزهای شادمانی را به نحوی جشن گرفتند که به آنان احترام بگذارند. سپس برای آیندگان آن آداب که در آغاز برای تسلی دادن پذیرفته شده بود، مقدس شد.

(۱۲) جالب است به این نکته توجه کنیم با آنکه مسیحیان به شدت مشرکین را به سبب تبدیل انسان به خدایان نکوهش می‌کردند، خود در نهایت به راهی مشابه رفتند و این از نظر یونگ همان فرافکنی سایه است.

(۱۳) تئوفیلوس شاید تنها مسیحی باشد که به بی‌تقوایی او اشاره کرده است. (بنفوای ۲۰۱۱: ۲۰۱۶)

(۱۴) دکتر سجاد آیدانلو در مقاله «نادرترین تلمیحات حمامی - اساطیری در شعر پارسی» می‌نویسد:

«درباره چگونگی انتقال آثار هومر به ایران از سه نظر می‌توان نگریست و به پاسخ‌هایی احتمالی رسید، نخست فرضیه معروف زنده یاد دکتر مهرداد بهار که به تأکید و تکرار معتقد بودند داستان رستم و اسفندیار بر پایه حماسه /یلیاد شکل گرفته و آن خود نتیجه بیش از یک قرن ارتباط مهتران ایرانی با اشراف یونانی در اواسط دوره سلوکیان و آغاز عصر اشکانی و نیز رواج ششصد سال فرهنگ یونانی در شرق ایران (۳۰۰ ق.م.-۳۰۰ ب.م.) بوده است. ایشان حتی بر این باور بودند که ادبیه هومر هم بر بخشی از دارابنامه طرسوسی تأثیر گذاشته است. [...] عامل احتمالی دوم برای ورود روایات یونانی هومر به ایران این اشاره مرحوم استاد سعید نقیسی است که: «قراینی هست که برخی از آثار هومر را در دوره ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه کرده‌اند» متأسفانه ایشان هیچ‌یک از این قراین را نیاورده‌اند و از سوی دیگر نام و نشان یا نمونه‌ای از چنین ترجمه‌ای در آثار پهلوی به دست ما نرسیده است. سومین و شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسیر رسیدن آثار هومر به ایران، ترجمه‌های دوران اسلامی است. به استناد گزارشی از قرن هفتم هجری، اشعار هومر در اوایل خلافت عباسیان به زبان سریانی ترجمه شده بود. دیک دیویس، پژوهشگر آمریکایی، از این گزارش نتیجه می‌گیرد که در دویست سال بعد از این ترجمه، زمان کافی انتشار مایه‌ها و صحنه‌های مهم اشعار هومر در سراسر ایران و بین‌النهرین وجود داشته است. [...] در کنار اینها باید به ذکر نام هومر در الفهرست ابن نديم و شرحی درباره او در اخبار العلماء فقط و نزهه‌الارواح شهرزوری (مربوط به قرن ۶ و ۷ ه.ق.) نیز اشاره کرد که در مجموع، آشنایی با هومر در قلمرو فرهنگ ایرانی و اسلامی را نشان می‌دهد.» (۱۳۸۶-۳۰۷)

(۱۵) وجود نقش‌مایه‌های اقتباسی در کوش‌نامه مسئله قابل تأملی است. در قسمتی از این حماسه، ماجراهی عاشق شدن کوش بر دختر خود و کشتن دختر و خواندن مردم به بت‌پرستی آمده است. در این قسمت مشابه آنچه از حکمت سلیمان نقل کردیم، پس از آن که کوش دخترش را می‌کشد، بت‌های زیادی به شکل دختر کوش ساخته می‌شود و مردم پس از چند سال بت‌پرست می‌شوند.

(۱۶) در کتاب مطالعه تطبیقی نقوش بر جسته هخامنشی و ساسانی در ایران آمده است:

«در تصاویر حیوانی در دوره هخامنشی تصویری از فیل نقش نشده است که علت آن نامعلوم است چرا که قسمت‌هایی از سرزمین‌های امروزی کشور هند جزو قلمرو امپراتوری هخامنشی بوده است.» (دادور و غربی ۲۲۰: ۱۳۹۱)

(۱۷) در اساطیر هندی نیز با وجود اینکه انسان - خدایی به نام گانشا با سر فیل وجود دارد، اما به زحمت می‌توان سویه‌های پهلوانی و اهریمنی در آن یافت.

۱۹۲ / فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی — سیروس شمیسا — شوبانه صراف
(۱۸) امروزه کسانی هستند — مانند نویسنده‌گان مجموعه بالفینچ — که در جهت رفع این سوءتفاهم
(یعنی او مریست بودن اومرس) این رویکرد را به جای اومرس، رویکرد تاریخی می‌نامند.

کتابنامه

آیدنلو، سجاد. ۱۳۸۶. نارسیده ترنج (بیست مقاله و نقد درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران). چ ۱. اصفهان: نقش مانا.

- اسماعیل پور، ابوالقاسم. ۱۳۷۷. اسطوره بیان نمادین. تهران: سروش.
الیاده، میرچا. ۱۳۶۲. چشم‌اندازهای اسطوره. ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.
ایرانشان بن ابی‌الخیر. ۱۳۷۷. کوشش‌نامه. به کوشش جلال متینی. تهران: علمی.
ایمان‌پور، محمد تقی و نجم‌الدین گیلانی. ۱۳۹۲. «بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه». مجله مطالعات ایرانی. س. ۱۲. ش. ۲۴. صص ۶۳-۴۳.
برونوفسکی، جیکوب. ۱۳۵۹. عروج انسان. ترجمة سیاوش مشق. تهران: کاوشن.
پورنامداریان، تقی. ۱۳۷۵. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. چ ۴. تهران: علمی و فرهنگی.
تودور، هنری. ۱۳۸۳. مفاهیم اساسی در علوم سیاسی: اسطوره سیاسی. ترجمه سید محمد دامادی. تهران: امیرکبیر.
حیدری، علی. ۱۳۹۱. «تحلیل عرفانی داستان ضحاک». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س. ۸ ش. ۲۶، صص ۵۳-۷۵.
دادور، ابولقاسم و عادله غربی. ۱۳۹۱. مطالعه تطبیقی نقوش بر جسته هخامنشی و ساسانی در
ایران. تهران: نشر پشوتن.
سرکاراتی، بهمن. ۱۳۸۵. سایه‌های شکارشده. گزیده مقالات فارسی. چ ۲. تهران: طهوری.
سگال، رابت آلن. ۱۳۸۹. اسطوره. ترجمه فریده فرنودفر. چ ۲. تهران: بصیرت.
صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۸۹. حماسه‌سرایی در ایران. چ ۹. تهران: امیرکبیر.
صفاری، نسترن و دیگران. ۱۳۸۹. «حماسه‌های رستم و خاندانش». کهن‌نامه ادب پارسی. س. ۱.
ش ۱. صص ۷۲-۵۹.

كتابهایی از عهد عتیق (كتاب‌های قانونی ثانی). ۱۳۸۰. ترجمة پیروز سیار. چ ۱. تهران: نشر نی.
کویاجی، جهانگیر کوورجی. ۱۳۸۸. آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان. گزارش و ویرایش:
جلیل دوستخواه. چ ۳. تهران: آگه.

مظفری، علی‌رضا. علی‌اصغر زارعی. ۱۳۹۲. «ضحاک و بین‌النهرين». فصلنامه ادبیات عرفانی و
استوپره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س. ۹. ش. ۳۳. صص ۱۱۵-۸۷.

- س ۱۳-ش ۴۸-پاییز ۹۶ سرگذشت اومروس و اومریسم ۱۹۳
- تفییسی، سعید. ۱۳۵۹. مقدمه بر الیاد هومر (نگاه کنید به هومر در همین کتابنامه)
- نوواریایی، الیاس. ۱۳۹۲. «پیوند اسطوره و عرفان؛ برداشت‌های عرفانی سه‌روردی از شاهنامه فردوسی». *فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی* دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س ۹ ش ۳۲ صص ۲۵۹-۲۳۳.
- وثوقی، محمدباقر. ۱۳۹۳. «نام قدیم کره در متون جغرافیایی و تاریخی». *پژوهش‌های علوم تاریخی*، دوره ۶، ش ۲، صص ۱۳۵-۱۵۰.
- هومر، ۱۳۵۹. /یلیاد. ترجمه سعید تفییسی. چ ۴. تهران: نگاه ترجمه و نشر کتاب.

English References

- Acosta-Hughes, Benjamin and et al. 2011. *Brill's Companion to Callimachus*. Leiden: Brill.
- Akbarzadeh, Daryoosh. 2015. "Alexander's tale or a collection of symbols according to the Kush-Nameh". *Byzantion Nea Hellás*. No.34. PP. 293-307.
- Alter, Stephen. 2004. *Elephas maximus, A portrait of the Indian elephant*. Orlando: Harcourt.
- Bonnefoy, Yves. (ed.) 1991. *Roman and European Mythologies*, Chicago: University of Chicago Press.
- Brisson, Luc. 2008. *How Philosophers Saved Myths: Allegorical Interpretation And Classical Mythology*. Tr. by Catherine Tihanyi. Chicago: University of Chicago Press.
- Cole, Spencer. 2013. *Cicero and the Rise of Deification at Rome*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Diodorus, Siculus. 1935. *Library of History: Loeb Classical Library*. Tr. by Oldfather, C. H. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Falco, Raphael. 2010. *Charisma and Myth*. London: Continuum International Publishing Group.
- Feldman, Burton & Richardson, Robert D. Jr. 1972. *The Rise of Modern Mythology: 1680-1860*. Bloomington: Indiana University Press.
- Grewal, Royina. 2001. *The Book of Ganesha*, New Delhi: Penguin Books.
- Hawes, Greta. 2014. *Rationalizing Myth in Antiquity*. Oxford: Oxford University Press.
- Kokolakis, Minos. 1995. *Zeus' tomb: An object of pride and reproach*. Kernos 8:123-138.
- Kuiper, Kathleen. 1995. *Merriam-Webster's encyclopedia of literature*. Springfield, Mass. : Merriam-Webster.

- Roubekas, Nickolas. 2014. "What is Euhemerism? A Brief History of Research and Some Persisting Questions". *Bulletin for the Study of Religion*. Vol. 43, No. 2. PP. 30-37.
- Murdock, D. M. 2009. *Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection*. Seattle: Stellar House Publishing.
- Seznec, Jean. 1953. *Survival of Pagan Gods*. Princeton: Princeton University Press.
- Winiarczyk, Marek. 2013. *The 'Sacred History' of Euhemerus of Messene*. Tr. by Witold Zbirohowski-Kościa. *Beiträge zur Altertumskunde*. Berlin and New York: De Gruyter.

References

- Aydenlū, Sajjād. (2007/1386SH). *Nāresīde toranj*. Esfahān: Naghsh-e Mānā.
- Bronowski, Jacob. 1359. *Orūj-e ensān (The Ascent of man)*. Tr. by Siyāvāš Moſfeq. Tehrān: Kāvoš.
- Coyajee, Jahāngir Cooverji. (2009/ 1388SH). *Ayīn-hā va afsāne-hā-ye īrān va cīn-e bāstān*. Tr. by Jalīl Dūstxāh. Tehrān: Āgah.
- Dādvar, Abolqāsem & Ādele Qarbī. (2012/1391SH). *Motāle'e-ye tatbīqī-ye noqūš-e barjaste-ye haxāmanešī va sāsānī dar īrān*. Tehrān: Nashr-e Pašūtan.
- Eliade, Mircea. (1983/1362 SH). *Čašm-andāz-hā-ye ostūre (Aspects du mythe)*. Tr. by Jalāl Sattārī. Tehrān: Tūs.
- Esmā'ilpūr, Abolqāsem. (1998/ 1377SH). *Ostūre bayān-e namādīn*. Tehrān: Sorūš.
- Heydarī, Alī. (2012/1391SH). “Tahlīl-e erfānī-ye dāstān-e zahhāk”. *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature*. Islamic Azad University- South Tehran Branch. Year 8. No. 26. Pp. 53-75.
- Homer. (1980/1359SH). *Īliyād (Iliad)*. Tr. by Sa'īd Nafīsī. 4th ed. Tehrān: Bongāh-e Tarjome va Našr-e Ketāb.
- Imānpūr, Mohammad Taqī & Najm-od-dīn Gīlānī. (2013/1392SH). “Barresī-ye tatbīqī-ye sūrenāy-e tārīxī ba rostam-e hamāse”. *Majalle-ye Motāle'āt-e īrānī*. Year 12. No. 24. Pp. 43-63.
- Irānshān ebn-e Abel-Xayr. (1998/1377SH). *Kushnāmeh*. With the Effort of Jalāl Matīnī. Tehrān: Entešārāt-e Elmī.
- Ketāb-hā'ū az ahd-e atīq (Ketab-hā-ye qānūnī sānī)*. (2001/1380SH). Tr. by Pīrūz Sayyār. First ed. Tehrān: Ney.
- Mozaffarī, Alī Rezā & Ali Asqar Zāre'ī. (2013/1392SH). “Zahhāk va beynolnahreyn”. *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature*. Islamic Azad University- South Tehran Branch. Year 9. No.33. Pp. 87-115.
- Nafīsī, Sa'īd. (1980/ 1359 SH). Introduction to *Iliad* (see Homer).
- Nūrāyī, Eliyās. (2013/1392SH). “Peyvand-e ostūre va erfān; bardāšt-hā-ye erfānī-ye sohravardī az šāhnāme-ye ferdowsī”. *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature*. Islamic Azad University- South Tehran Branch. Year 9. No.32. Pp. 233-259.
- Pūrnāmdāriyān, Taqī. (1996/1375SH). *Ramz va dāstān-hā-ye ramzī dar adab-e Fārsī*. 4th ed. Tehrān: Entešārāt-e Elmī va Farhangī.
- Safā, Zabīhollāh. (2010/1389SH). *Hamāseh sarāyī dar īrān*. 9th ed. Tehrān: Amīr Kabīr.
- Saffārī, Nastaran & et al. (2010/1389SH). “Hamāse-hā-ye rostam va xāndānaš”. *Kohan-Nāme-ye Adab-e Pārsī*. Year 1. No.1. Pp. 59-72.
- Sarkārātī, Bahman.(2006/1385SH). *Sāyeh-hā-ye šekār šode, gozīde-ye maqālāt-e fārsī*. 2nd ed. Tehrān: Tahūrī.

Segal, Robert Alan. (2010/1389SH). *Ostoureh (Myth)*. Tr. by Farīde Farnūdfar. 2nd ed. Tehrān: Basīrat.

Tudor, Henry. (2004/1383SH). *Mafāhim-e Asāsi dar Oluum-e Siasi: Ostoureh-e Siāsi (Political myth)*. Tr. by Seyyed Mohammad Dāmādī. Tehrān: Amīr Kabīr.

Vosūqī, Mohammad Bāqer. (2014/1393 SH). “Nām-e qadīm-e kore dar Motūn-e joqrāfiyāyī va tārīxi”. *Pažūheš-hā-ye Olūm-e Tārīxī*. Year 6. No. 2. Pp.135-150.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی