

اسطوره‌ای نخستین زن، نخستین کودک، پدر بزرگ پیوته^۲، زن بوفالوی سپید^۳، کلبه حکیم یاجادوگر بزرگ و غیره را معرفی می‌کند.

داستان‌های این بخش که عموماً وهمی، و با صبغه‌ای ملی هستند در قالب شخصیت‌های انسانی، یادوگران، شخصیت‌های مواد طبیعی و گاه در قالب شخصیت‌های حیوانی و به صورت فابل ارایه شده‌اند. سرگذشت لخته خونی که به صورت نوزادی ظاهر می‌شود و طی چند روز کاملاً بزرگ شده و پس از ازدواج با دختر ریس قبیله به بوفالوی تبدیل می‌گردد؛ به دنیا آمدن نوزادی که جنه‌ای نحیف دارد و گمان زنده ماندن اش نمی‌رود. ولی در لای شکاف درخت جان می‌گیرد و بزرگ شده و قهرمانی‌ها می‌آفریند؛ جریان زن مقدس که زن بوفالوی سپید نام دارد و پس از خلق ماجراهایی در افق ناپدید می‌شود، یا داستان بچه‌سگ و ماجراهایی از این دست، خبر از نزدیکی محتوا و درونمایه‌ی اکثر داستان‌های این بخش می‌دهند و این مسئله را به ذهن متبار می‌کنند که همه‌ی این داستان‌ها به نوعی با هم ارتباط مفهومی ارگانیک دارند و آفتایی است که به اقلیم خاصی، یعنی سرزمین آمریکا مربوط می‌شوند.

در داستان پیدایش نخستین مرد و زن که نهمین داستان این بخش را شامل می‌شود، در آغاز چهار موجود اسرارآمیز سپیدتن، آبی تن، زردتن و سیاه تن ظاهر می‌شوند و زنان و مردان را به شست و شو با آرد ذرت زرد و سفید دستور می‌دهند و در نهایت منشأ تکثیر بچه‌های نخستین زن و مرد می‌گردد. این داستان به لحاظی بی‌شباهت به پیدایش انسان در اسطوره‌های مایایی نیست. در اسطوره‌های مایایی راجع به منشأ آفرینش ذرت و انسان می‌خوانیم: «... در تاریکی قبل از سپیده دم، گوکوماتس و قلب آسمان از رویاه، گرگ، صحرایی، طوطی و کلاح می‌خواهند که به کوهی آکنده از دانه و میوه به نام پاشیل و کایالا بروند و ذرت زرد و سفید را بیاورند. شموکانه سالخورده ذرت را آسیاب می‌کند و از آرد به دست آمده چهار انسان نخستین را شکل می‌بخشد... آفرینشگران با خلق چهار زن زیبا به عنوان همراهان انسان اولیه به جای علم بر همه چیز خوشبختی را بر او ارزانی می‌دارند. با این چهار زن است که نخستین دودمان کیچه‌ها آغاز می‌شود^۴.

با کمی دقیق شود به عددی رمزگونه در دو ماجرای پیشین رسید. عددی که مدام و پی در پی در جریان آفرینش از آن یاد می‌شود و به نظر می‌رسد این عدد مانند سایر اعدادی که در ملل مختلف جنبه‌ای قدس دارند، برای سرخ‌پوستان مقدس باشد. در باور سرخ‌پوستان مایایی آمده است:

«... چهار انسان نخستین را شکل می‌بخشد... با خلق چهار زن زیبا به عنوان همراهان انسان اولیه به جای علم بر همه چیز خوشبختی را به

او ارزانی می‌دارند. با این چهار زن است که...»^۵
مشابه چنین باوری را در میان سرخ‌پوستان امریکای شمالی نیز مشاهده می‌کنیم:

«چهار موجود اسرارآمیز ظاهر می‌شود... ایزدها طی چهار روز متوالی ظاهر شدند.... روز چهارم وقتی سه ایزد آن جا ترک کردند، ایزد چهارم ماند. ایزدها چهاربار آن‌ها را دور زدند... پس از گذشت چهار روز زن دو قلوی نرم‌وک (پسر و دختر) زاید. روز چهارم پسر و دختری دیگر زاید که در ظرف چهار روز بالغ شدند... چهار روز پس از آن که آخرین دوقلوها به دنیا آمدند، ایزدها دوباره آمدند... نخستین زوج چهار روز آن جا به سر برند.... همه‌ی بچه‌های شان را به مدت چهار روز به کوهستان شرق برند.... هر چهار روز زنان بچه‌هایی می‌زایند و آن بچه‌ها ظرف چهار روز به بلوغ می‌رسند و به نوبه‌ی خود زناشویی می‌کرند و چهار روزه بچه‌های دیگری به دنیا می‌آورند...»^۶

بخش دوم که یازده داستان اسطوره‌ای را در بر می‌گیرد، به صورت

روای و با زبانی محاوره‌ای، خصوصاً در دیالوگ‌ها، پرداخته و برگردان شده است. درونمایه‌ی این بخش اسطوره‌هایی است، پیرامون جهان آفرینش و سرزمین ازل که در مقدمه‌ی آن ریشه‌های فکری و سنتی سرخ‌پوستان آمریکا در مورد آغاز زمین، هبوط انسان، پیدایش قبیله‌های سنتی و ظهور قهرمانان ملی به چشم می‌خورد. البته این عقاید آن گونه که تصریح شده در سایر نقاط آمریکا متغیر بوده و صبغه‌ی قومی - قبیله‌ای دارد. مثلاً در منطقه‌ی کالیفرنیا قهرمان فرنگ ممکن است در قایقی شناور در دریای ازل و آشوب ازلی تصویر شود^۷، یا به فرض، خرگوش سپید قهرمان اسطوره‌ی پیدایش در نزد اقوام ناحیه گریت لیکر است^۸ یا در شمال

باورهای اقوام بنگه دنیا

نورالدین ابوالقاسم زاده نوری

○ اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا

○ نوشته ریچارد ایروودز و آلفونسو اریتز

○ ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور،

۱۳۷۸ نشر چشمم،

رسوم و برشی از جلوه‌های فولکلوریک این مردم به حساب می‌آید. قسمت پایانی نیز به چگونگی تدوین و گردآوری اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخ پوستی پرداخته و در خلال آن بعضی از باورها و شخصیت‌های افسانه‌ای فرهنگ سرخپوستان را با توضیحی کوتاه و موجز معرفی کرده و برشی از ارتباطات آن‌ها را با جلوه‌های اساطیری سایر ملل، به خصوص یونان بر شمرده است.

به طور کلی این اثر جدای از اشاره‌ی مترجم، پیش‌گفتار و دیباچه‌ی الحاقی، چهار بخش را شامل می‌شود که به ترتیب حاوی داستان‌ها و افسانه‌هایی راجع به آفرینش انسان، آفرینش جهان، پیدایش خورشید، ماه و ستارگان و سرانجام هفت خوان قهرمانان می‌باشد.

علی‌رغم اینکه فرم و ساختار داستان‌ها روایی، کودکانه و صمیمی و زبان آن‌ها محاوره‌ای است، با مطالعه‌ی دقیق می‌شود به جنبه‌های ارکاییک، اساطیری و ملی آن‌ها پی برد، ولیکن با استناد به گفته مترجم، باید آن‌ها را از آثار اسطوره‌شناسی صرف جدا کرد:

«آثاری حاوی اسطوره‌ها و افسانه‌ها» پیش‌تر جنبه داستانی و روایی دارند و با زبانی نسبتاً ساده برای خوانندگان متعارف و عام به نگارش در آمدند و آن‌ها را باید از آثار اسطوره‌شناسی که منحصراً به تحلیل علمی، پژوهشی دانش اساطیری و دیدگاه‌های گوناگون آن می‌پردازند، مجرزا دانست^۱. به هر حال، همین داستان‌های اساطیری روایی و ساده می‌توانند در نوع خود برای اهل هنر الهام بخش و تاثیرگذار و منشأ اثر باشند؛ به این دلیلی با عنوان دیباچه‌ای به اسطوره‌های سرخپوستان آمریکا، نوشته‌ی آریتز مربوط و کارول ریچلین، دو تن از دانشمندان انجمن انسان‌شناسی آمریکا را از کتاب اساطیر سرخپوستان آمریکا ترجمه کرده و به کتاب اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا افزوده است.

این دیباچه‌ی الحاقی پیش درآمد خوبی جهت آشنایی ذهنی خوانندگان با اسطوره‌ها و افسانه‌های آمریکاست که تحلیلی جامع در مورد چگونگی ورود سرخپوستان آمریکا به دنیای جدید و شرایط حضور آنها در دو قاره‌ی آمریکا و نیز ارتباط آنها با آسیا و اروپاییان و در نهایت آداب و

ادیبات جهان به مثابه‌ی درختی است که عواملی گوناگون در رشد و نمو آن دخیل‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل که در واقع سهم بسیاری را در جهانی شدن ادبیات ایفا می‌کند، اسطوره است. ماهیت اسطوره و نه اسطوره‌شناسی، عامل اصلی بالندگی یک اثر هنری محسوب می‌شود و خلاقیت را به بلوغ می‌رساند.

متاسفانه در ایران، البته در سایر بسترهای هنری، از راهکارهای اساطیری در خلق یک اثر استفاده‌ی بهینه نمی‌شود و این می‌تواند مهم‌ترین دلیل رکود ادبیات ایران در دهه‌های اخیر باشد. البته استادان بزرگی راه را در فراهم کردن زمینه‌های پرداختن به اسطوره هموار کرده و می‌کنند یکی از محققان و نویسنده‌گانی که سالیان دراز به تحلیل دیدگاه اسطوره‌ای همت گماشته است، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور می‌باشد که آثار متنوع بسیاری در این زمینه تالیف یا ترجمه کرده است.

اسماعیل پور پس از ترجمه‌ی آثاری مربوط به اساطیر مصر، بابل، بین‌النهرین و یونان، این بار به ترجمه‌ی اثری راجع به اساطیر سرخپوستان آمریکا همت گماشته است، با عنوان «اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا». این اثر ترجمه‌ای است از ماحصل گردآوری، تحقیق و نگارش دو تن از متخصصان انسان‌شناسی و فرهنگ عالمی در دهه‌ی پیش، به نام ریچارد ایروودز و آلفونسو اریتز که می‌تواند به عنوان منبعی جامع برای دانش پژوهان اسطوره‌شناسی مورد استفاده‌ی روشمند و آکادمیک قرار گیرد.

متترجم پیش از پرداختن به ترجمه‌ی اصل کتاب، پس از احساس نیاز این اثر به تحلیل و بررسی تاریخ و فرهنگ جوامع سرخپوستی گفتاری تحلیلی با عنوان دیباچه‌ای به اسطوره‌های سرخپوستان آمریکا، نوشته‌ی آریتز مربوط و کارول ریچلین، دو تن از دانشمندان انجمن انسان‌شناسی آمریکا را از کتاب اساطیر سرخپوستان آمریکا ترجمه کرده و به کتاب اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا افزوده است.

این دیباچه‌ی الحاقی پیش درآمد خوبی جهت آشنایی ذهنی خوانندگان با اسطوره‌ها و افسانه‌های آمریکاست که تحلیلی جامع در مورد چگونگی ورود سرخپوستان آمریکا به دنیای جدید و شرایط حضور آنها در دو قاره‌ی آمریکا و نیز ارتباط آنها با آسیا و اروپاییان و در نهایت آداب و

کهکشان یا گوی نقشه کشی می‌پندشت.^{۳۳}

به هر تقدیر داستان‌های این بخش با همان ویژگی‌های ساختاری بخش‌های دیگر این کتاب (روایی، محاوره‌ای) در ارتباط تنگاتنگی با هم در محور عمودی حرکت می‌کنند و به باورهای سرخ پوستان نقاط مختلف آمریکا در مورد خورشید، ماه، ستارگان و قصه‌ها و افسانه‌های فولکلوریک‌شان صحنه می‌گذارند.

واما بخش چهارم که در زمینه‌ی غول‌ها و غول‌کش‌ها تحت عنوان هفت خوان قهرمانان است، شش داستان را شامل می‌شود. مقدمه‌ی این بخش در واقع مانند سایر بخش‌های دیگر پیش درآمد موجزی است که از غول‌هایی چون غول صخره‌ها، غول شکم باره، و غول‌کش‌ها یا قهرمانانی چون گرگی پیر، آدم خروسه، زن عنکبوت و آدم عقاب، مفاهیمی کوتاه را مطرح می‌کند که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجلمل.

نکته‌ی مهمی که در داستان‌های این بخش دارای برجستگی است و بر سایر ویژگی‌های یاد شده می‌چرید، توجه شکرگ به مسائل ملی - میهنی وسطه‌ورهای سمبولیک سنتی است که اساساً عنوان این بخش خود پرداختن به این مقوله را می‌طلبد. عمدۀ مسائل مطرح در این بخش مانند بخش نخست شاهنامه‌ی فردوسی، به غول‌ها و غول‌کش‌ها و پهلوانی‌های شخصیت‌های اساطیری و ملی سرخ پوستان آمریکا مربوط می‌شود که در این جنگ‌ها معمولاً غول‌ها نیست و نابود شده و قهرمانان ملی بر آن‌ها فائز می‌آیند. این ویژگی را می‌توان در اثر اساطیر گیتی سراغ گرفت. مثلاً نبرد رستم با اکوان دیو یادبُوسپید و نابودی آن‌ها توسط

می‌شود که از این حیث نیز می‌شود داستان‌های این بخش و هم سایر بخش‌های دیگر این کتاب را مورد بررسی قرار داد.

بخش سوم کتاب مشتمل بر نه داستان است و همان طور که در کتاب عنوان شده، حاوی حکایاتی است درباره‌ی خورشید، ماه و ستارگان. مقدمه‌ی این بخش دریجه‌ای را به روی مسلک‌ها باورهای مردم این منطقه در مورد خورشید، ماه و خلاصه کیهان گشوده و حال و هوای داستان‌ها را به صورتی روشنمند و برجسب دیدگاه‌های مناطق مختلف آفتابی کرده است. طرح مفاهیمی چون روشن‌کننده‌ی تاریکی ازلی (خورشید)، عامل نهایی باروری در کیهان، چگونگی نگهبانی خرس آسمانی، دزدی‌های پرومته وار، روح بزرگ و غیره، مهم‌ترین مسابلی است که در مقدمه‌ی این بخش به آن‌ها پرداخته شده است، ضمن این که هر کدام از این مفاهیم به گونه‌ای با محتوای داستان‌های این بخش مرتبط هستند. مثلاً در مقدمه به صراحت از خورشید به عنوان در هم شکننده‌ی پیدایش خورشید در یکی از دیالوگ‌ها تصریح شده است: «آه، اکنون همه چیز به پایان رسیده است. این است راه بزرگ و سخن روح بزرگ».^{۳۴}

یا همان طور که در مقدمه، خورشید به صورت الهه‌ی مادری تصویر می‌شود، در داستان فوق همین مفهوم به گونه‌ای دیگر (مادر زمین) مطرح شده است:

«خورشید اندیشید: همه چیز زیباست و «زاش» هست، اما کسی باید نگهبان سرزمین زایش باشد. قدرت‌های چهارگانه یا جهات چهارگانه قبل از این سیاره محافظت می‌کردند، اما من به نگهبان مخصوصی نیاز دارم که از این نیمکره‌ای که سرخ پوستان را روی آن می‌گذارم، محافظت کند. در آن زمان، او تصویر از مادر زمین نداشت، بلکه زمین را مثل سیاره‌ای در

علی رغم اینکه فرم و ساختار
داستان‌ها روایی، کودکانه و
صمیمی و زبان آن‌ها
محاوره‌ای است، با مطالعه‌ی
دقیق می‌شود به جنبه‌های
آرکاییک، اساطیری و ملی
آن‌ها پی برد، ولیکن با استناد به
گفته مترجم، باید آن‌ها را از
آثار اسطوره‌شناسی صرف
جدا کرد

گوشت را خوردند. سپس استخوان‌ها و چربی دور دهانشان را به آن‌ها می‌نمود. آنان نیز این داستان را باور داشتند تا آن که روزی مرغی رنگارنگ حقیقت را به آن‌ها گفت. پس پسران تله‌ای ساختند و معشوق دردام افتاد و کشته شد... پسران تصمیم داشتند پیرزن را بکشند اما چون برادر جوان تر موافق نبود، وی را به میمون مبدل کردند. آن گاه به نوبت از پکدیگر معماها پرسیدند و چون نتوانست پاسخ گوید، وی را کشتد.

درواقع خورشید تیری به او زد... اما در پوپول ووه آمده است که دو قهرمانی را که بعداً ماه و خورشید شدند، همواره برادرهای ناتی اذیت می‌کردند و مادر بزرگ به آن‌ها غذا نمی‌داد. حتی سعی داشتند تا آن دو را بکشند. روزی چهار برادر برای شکار پیرون رفتند. دو برادر قهرمان پرنده‌گان زیادی را در بالای درختی با گتفنگ بادی خود کشتدند، اما پرنده‌گان مرده در میان شاخ و برگ گیر کردند. آنان دو برادر ناتی را تشویق کردند که از درخت بالا برونند و پرنده‌گان شکار شده را بیاورون. وقتی آن دو از درخت بالا رفتند، درخت بلندتر و بزرگ‌تر شد. از ترس فریاد بر آوردن؛ زیرا نمی‌توانستند پایین بیایند. پس به آنان گفتند که ننگ خود را شل کنند و زیرشکم گره بزنند و دور سر آن را به عقب بکشند. آنان چنین کردند، ولی انتهای لنگ به صورت دُمی در آمد و به میمون مبدل شدند. وقتی تنها به خانه باز گشتند، مادر بزرگ ناراحت و غمگین شد؛ اما آنان گفتند که آن دو به زودی باز می‌گردند، منتهی به صورتی دیگر و پیرزن شادخواهد شد. سپس شروع به نواختن طبل و قفلوت کردند و آواز خواندن. به زودی آن دو آمدند و رقصیدن آغاز کردند. زن پیر خنید و میمون‌ها گریختند. سه بار رفتند و باز آمدند؛ رقصیدند و پیر زن خنید، اما دیگر باز نگشتند؛ در میان درخت‌ها ماندند. روایات در مناطق دیگر مشابه است یا اندکی اختلاف دارد.»

با وجود این، باز هم پیوندی زنجیروار و مدور بین این عقاید و فرهنگ‌های ملی در سرزمین آمریکا در میان سرخ پوستان احساس

اقیانوس آرام و شرق فلات را کیز تاکس کید، قهرمانان متعددی چون ریون، منیک وزاغ کیود ظاهر می‌شوند. این مسئله به نوعی بر تکثر بافت ملی - فرهنگی، فرهنگ مردم و ریشه‌های اساطیری سرزمین سرخ پوستان آمریکا صحه می‌گذارد.

داستان‌های این بخش نیز به خوبی می‌تواند این مدعای ثابت کند. به عنوان مثال داستان «گرگی پیر دنیا را می‌سازد» که مربوط به قبیله‌ی کراو بوده و در قالب طرح ریزی شده است، به صورتی سمبولیک و نمادین گرگی را منشا تولد قبایل مختلف و زبان‌های گوناگون می‌داند، ولی داستان «چگونه قوم سیو پدید آمد» که به منطقه‌ی بربول سیو مربوط می‌شود، این مسئله را به گونه‌ای دیگر به اونکتی که غولی دریایی است معطوف می‌دارد. این تنوع و تکثر را می‌توان در اساطیر مایایی نیز همانند دیگر اساطیر آمریکا دید:

«قبایل مختلف مایایی اسطوره‌های بسیاری نیز درباره خورشید، ماه و سیاره ناهید دارند... شاید روایتی که مopiahanها نقل می‌کنند جاذبتر از افسانه‌های دیگر باشد. می‌گویند سه برادر قبل از آفرینش خورشید می‌زیستند، پرنده‌گان را شکار می‌کردند و گوشش را به پیرزن می‌دادند، ولی او آن‌ها را به معشوق خود می‌داد. معشوق وی هیولا‌یی عظیم‌الجثه بود؛ بعضی می‌گویند خوکی خرطوم دراز بود که هر شب به دیدار وی می‌آمد. گوشت‌ها را می‌خورد و استخوان‌ها را زیر نوی پسران که در خواب بودند می‌انداخت. پیرزن لب پسران را چرب می‌کرد و هنگامی که پسران از خواب بر می‌خاستند و از پیرزن غذا می‌خواستند، وی پاسخ می‌داد که

○ حکمت معنوی و ساخت هنر
○ محمد مددپور
۱۳۸۱ موسسه فرهنگی منادی تربیت.

تاریخ و یاد حصولی در حقیقت یاد باوسطه‌ای است که در آن نقلیات و گزارش‌های تاریخی واسطه‌ی تذکر و یاد می‌شوند. با هر یک از تاریخ حصولی و حضوری شناسایی وقت و زمان محقق شده و

آدمی در جایگاه یک مورخ و فیلسوف یا شاعر و عارف از ماهیت وقت و زمانی که در آن به سر می‌برد دل‌آگاهانه یا خودآگاهه می‌پرسد و پرسش از عهد و عصر و ساعت کرده و به نحوی شناسایی برایش حاصل می‌شود. نویسنده بر آن است که صورت‌های تفکر و شناسایی در سه صورت فرعی در هر دوره از ادوار تاریخی به اختصار سه ساخت شناسایی انسان محقق می‌شون: ساخت دوم یعنی الین و خودآگاهی است که بحث از اعیان و ماهیات و دیدارهای اشیاست و ساخت سوم عبارت از دل‌آگاهی و حق الین می‌باشد که در این مرتبه انسان به تعبیر مولانا به سر سر ماهیات رفت و قرب و حضور و نسبتی پی‌واسطه با حقیقت پی‌می‌کند. هنر و عرفان نیز به معنای حکمت انسی، و رای همه‌ی شناسایی‌های معرفت دینی، در این مرتبه تحقق پیدامی کند.

هر سه صورت تفکر با حضور شروع می‌شود و ممکن است به حصول ختم گردد و در این میان دل‌آگاهی نهایت حضور است و سراج‌جام شناسایی فانی در مطلق می‌شود.

مولو در ادامه اضافه می‌کند که هنر حقیقی به معنی نحوی حکمت انسی، با ساخت دل‌آگاهی سر و کار پیدا می‌کند و حقیقت آن رجوع به نحوی تحلی حقیقی وجود موجود دارد. وی معتقد است که کار هنرمند اینها، یعنی پدید اوردن امر نهانی است.

در پیش‌گفته‌تر کتاب به این موضوع اشاره می‌شود که سخن بر سر رسیدن و نیل به حقیقت نیست بلکه اصل، طلب حقیقت و جستجوی آن است. جستجویی که نخل و جریان‌های معاصر تفکر هنری موجود غرب، مورد تععرض قرار می‌گیرند چرا که هر وضع ایجادی مستلزم سلیمانی است. همچنین به این نکته نیز پرداخته شده است که اگر سخنی در متن، لحنی تندبه خود می‌گیرد، یا اگر سیر هنر در ادوار تاریخ به همان روش متداول در نگارش تاریخ هنر شرح نشده است به جهت توجه به اصول و باطن هر نحله هنری است، نه تقدیم و تأثیر زمانی آن.

کتاب طرح پرسشی است از حقیقت و ذات هنر، تحقیقی بر اساس نظریه سیر ادواری تاریخ که تلقی همه ادیان از تاریخ است.

در این نوشتار اصرار بر این است که انسان امروز از آشیان ملکوتی و قرب به حق دور گشته و سراج‌جام به رنج و عزلت و هجران و خلمنت و جهالت و ماندگی از درگاه حق در طالمالکبری آخرالزمان مبتلا افتاده و در غیبت ولی حق و حقیقت چهان چنان شده که آیه شریفه «ظهر الفساد فی الرب والبحر بما كسبت ایلی اللہ» آن را وصف می‌کند. به نظر مؤلف هنر و هنرمندی نمی‌تواند جنای این تلقی تاریخی که براساس آن کل فاسد و مفسدی بر جهان عصر حاضر سایه اندخته طرح گردد.

در کتاب سعی شده صرفاً به توصیف و تحقیق اجمالی بعضی از وجهه ظهور و تحقیق و بسط هنر و شناسایی هنر دینی و غیردینی و درآمدی به حکمت و فلسفه هنر از نظرگاه بحث اسماء و سیر ادواری تاریخ پرداخته شود و در طرح سیر ادواری تاریخ از عرفان نظری «محی الدین ابن عربی» و شارحان عرفان او بهره گرفته شود. مباحث وجود اسماء و صفات، عالم و اعیان ثابت، انسان و اسماء و ادوار غالباً از مباحث حکمت معنی این عربی است. علاوه بر این از مباحث «حکمت انسی و علم‌الاسماهی تاریخی» مرحوم سید‌احمد فردید که طی پنجاه سال مطالعات عمیق، در زمینه حکمت قدمی حاصل آمده استفاده شود.

مبانی حکمت هنر شامل حکمت و فلسفه تاریخ مبانی نظری هنر، حکمت و فلسفه هنر باب اول کتاب را تشکیل داده و در باب دوم نیز تحت عنوان «سیر هنر در ادوار تاریخ» مباحثی چون هنر دینی صدر تاریخ هنر اساطیری و میتوالوزیکه هنر متأفیزیک یونانی، هنر اختلاطی، هنر دینی و هنر جدید مطرح شده است.

او، یا کشته شدن غولی به نام خومبایی نیرومند، شهریار کوهستان سدر، به دست گیل گمش و نمونه‌های دیگری از این دست که اختصار، مجال پرداختن به آن‌ها را نمی‌دهد.

در داستان‌های این بخش نیز می‌توان از فائق آمدن گلوزکپ بر غول دریابی، یاتمیل نمادین کشته شدن غول و به وجود آمدن پشه‌ها از خاکستر آن و یا کشته شدن غول توسط روشن زاد و غیره یاد کرد.

جای از توضیحاتی که شرح آن گذشت و ویژگی‌هایی که بر شمرده شد، توضیحات کوتاه و موجزی است که مترجم در برخی بی‌نوشت‌ها آورده و از این جهت می‌تواند به خصوص برای دانشجویان علاقه‌مند مفید واقع شود. توضیحات مختص‌تری که حتی می‌توانست بیشتر و مفصل‌تر هم باشد و بعضی از نقاط مهم اصل کتاب را روشن سازد، ضمن این که این کار پیش‌تر در سایر ترجمه‌های مترجم کمتر دیده می‌شد و وی توجه زیادی در ترجمه‌های قبلی به این امر نداشت و همین می‌تواند یکی از دلایلی باشد که ترجمه‌های پیشین در مقایسه با این ترجمه، به نظر خواننده اندکی نقیل‌تر و تخصصی‌تر جلوه کند. اما این اثر مانند هر اثر دیگری بی‌نقص نیست و می‌توان مهم‌ترین کم و کاست آن را به دو صورت برشمود.

مفهوم‌ترین نقدی که می‌شود بر این اثر روا داشت عدم ترجمه و چاپ جلدوم این کتاب است. درصورتی که دو جلد یک جا از زیر چاپ بیرون می‌آمد، شاید می‌توانست زیبایی و جذبه‌ی کار را دو چندان کند. به هر حال، از مترجم که دقت نظر فراوان چه در تالیفات و چه در ترجمه‌هایش آتفایی است، انتظار می‌رود که آستین همت بالازده و این کار نیمه تمام را هر چه زودتر به سرانجام برساند.

نکته‌ی دیگری که نمی‌شود بی‌توجه از کنار آن گذشت، تصاویری است که در خلال داستان‌ها چاپ شده و گاه احساس می‌شود که نمی‌توان ارتباط آن‌ها را با داستان کشف کرد. بهتر بود مترجم همان گونه که در بعضی پی‌نوشت‌ها توضیحاتی را مطرح کرد، در اینجا نیز پایی تصاویر مبهم، توضیحات لااقل کوتاهی را می‌آورد. در این صورت خواننده بسیار بیهتر می‌توانست با این اثر ارتباط حسی برقرار کند، ضمن این که در صد ابتکار عمل مترجم نیز فزونی می‌یافتد.

امایدان که این پیشنهاد در جلد دوم کتاب مورد توجه قرار گیرد و ماحصل کار نزد خواننده هر چه زیباتر و جذاب‌تر در نظر آید.

پی‌نوشت‌ها:

1. American Indian mythology, Edooby Alice marriottk, - Rachlin , New York , 1972.
- 2- ایروودز، ریچارد- اریتز، آلفونسو، اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخ پوستان آمریکا، ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، نشر چشم، تهران ۱۳۷۸
3. Grand father peyote
4. white Buffalo woman
- 5- توب، کارل، اسطوره‌های آزتکی و مایا، ترجمه‌ی عباس مخبر ، نشر مرکز، تهران ۱۳۷۵، ص ۸۵
- 6- همان.
- 7- ایروودز، ریچارد- اریتز، آلفونسو، همان مأخذ، ص ۱۰۹ - ۱۱۲
- 8- همان، ص ۱۴۲
- 9- همان.
- 10- همان. ص ۱۴۳
- 11- کندری، مهران، دین و اسطوره در آمریکای وسطا (پیش از کلمب)، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران ۱۳۷۲، ص ۲۴۹ - ۲۴۷
- 12- ایروودز، ریچارد- اریتز، آلفونسو، همان مأخذ، ص ۲۲۰
- 13- همان، ص ۲۲۱

مفهوم سکونت

○ کریستیان نوربری شولتن
○ ترجمه محمود امیریاراحمدی
○ انتشارات آگه، ۱۳۸۱

سکونت در واقع نشانی است از پیوندی پرمعنا میان انسان و محیط مفروض. پیوندی که نشأت گرفته از تلاشی است برای هویت یافتن، و به دیگر سخن به مکانی احساس تعلق پیدا کردن. و می‌توان گفت زمانی انسان بر خود آگاهی می‌یابد که مسکن انتخاب کرده و هستی خود را در جهان ثبت کرده باشد.

نوربری شولتن، معمار نزوی در کتاب «هستی، فضا و معماری» تحلیلی متمایز در ارتباط انسان و فضای مصنوع ارائه می‌دهد و شاید برای اولین بار پدیده‌شناسی هایدگر را به معماری وارد می‌سازد.

تفکر و برداشت صحیح از اندیشه هایدگر و تأکید او بر فضاییت وجود انسان شولتز را بر آن داشت که به مطالعه‌ی جنبه‌های فضایی «جهان - حیات» پردازد و در نتیجه‌ی پدیده‌شناسی «چیزها» شخص می‌شوند. شش قوی از همه مکان‌ها به واسطه‌ی همین گشته، یعنی «چیزها» در مسیر بهبود خواهد افتاد، چرا که همه مکان‌ها از هستی در جهان است، باعت ترجیح آنها بر موضوعات فنی می‌شود. به قول او سکونت و رای مفهومی چون سقفی بر بالای سر قرار دادن و به زیر پا آمدن چند مترمربع زمین است. مفهوم سکونت را همان‌طور که در پیش گفته‌ی کتاب به آن اشاره شد می‌توان به صورت زیر تشریح نمود:

- دیدار با دیگران به قصد داد و ستد تولیدات، افکار و احساسات

- توافق با دیگران، به مفهوم پذیرش مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک

- دستیابی به موجویت از طرق گزینش جهانی کوچک و از آن خود

شولتز با این اینکه سکونت تعیین‌کننده موقعیت و احراز هویت است، معتقد است برای آزادمند پرمتعانی هستی، باید از مکان خود و چگونگی قرار گرفتن در آن آگاه بود. تعریفی که ما از مفهوم مکان داریم در مقابل تاکیدی که امروزه بر فضایی ججازی روا گردیده، نقطه عطفی برآورده است. در نتیجه روش عاری از تمثیل عملکردگاری کار گذاشته شده و شکلی از معماری تمثیلی است. در نتیجه روش عاری از تمثیل عملکردگاری کار گذاشته شده.

نویسنده در بحث سکونت و هستی به چهار شیوه‌ی سکونت اشاره می‌کند. آبادی را خستین مکانی می‌داند که باید بررسی شود. و چهت وقوف بر آبادی بینا بر نظر شولتز صحنه‌ی رخداد سکونت طبیعی است. آبادی به واقع همراه با فضایی شهربی همواره صحنه‌ای بوده که سکونت مجتمع در آن به ایفای نقش پرداخته است. فضایی شهربی از جهان مرتبط با سکونت مجتمع را برآورده گرفته و به پدیده‌واری این جهان می‌پردازند.

از طرفی در آبادی اینهای دیده می‌شود که به تجلی ارزش‌های مشاع سکنه پرداخته‌اند. اکنون این گزینش‌ها صورت گرفته و سکونت بر اساس توافق، شکل عمومی به خود گرفته است. پس سکونت در قالب مجموعه‌ای از نهادها (موسسات) که به توضیح جهان می‌پردازند به ساختار رسیده است.

از طرفی پسر مقصود و مراد از زندگی را در خانه نیافته است، و نقشی را که هر فرد در زندگی قبول می‌کند بخشی است از مجموعه‌ای متشکل از اعمال متقابل که در جهانی عمومی و مبتنی بر ارزش‌های مشاع واقع می‌گردد. برای مشارکت ناچار از ترک گفتن خانه و گزیندن هدفی هستیم. با این وصف پس از انجام وظیفه اجتماعی خود به خانه عقب‌نشینی می‌کنیم تا هویت فردی را بازیابیم، پس هویت فردی در سکونت خصوصی مستتر است. می‌توان گفت شولتز آبادی و نهاد و خانه را در کنار یکدیگر به وجود آورند یک «محیط کل» می‌داند. محیطی که همواره به آنچه بر طبیعت ارزانی شده یعنی به چشم‌اندازی که علاوه بر دارا بودن کیفیت‌های عمومی و بیزگی‌های خاص خود را بینز داراست وابسته است. پس سکونت می‌تواند به این مفهوم که دلالت بر برقراری صمیمت با مکانی طبیعی است نیز دست یابد.

آخر حاضر نخست در سال ۱۹۸۴ به زبان ایتالیایی منتشر و در سال ۱۹۸۵ به انگلیسی ترجمه شده است و جمع‌بندی و حاصل مطالعات چندساله نویسنده در زمینه‌ی سکونت به معنی واقعی کلمه است.

نماید: زیانکار و هلاک گردد.»

براساس آنچه نقل شد می‌توان این گونه پنداشت که دو اصل موردنظر یعنی روح و ماده در فرق گنوستیکی روح با طیب (بوی خوش و خوش بوی) و ماده با ظلام و گنده‌بوی و نتن در ارتباط است. جالب آنکه «گنامینو» (مینوی بد، جهان بد) در دین زرتشت به نحیی با گنده بوی ارتباط دارد. واژه‌ی «گنا» اگر با یک gan خوانده شود ریشه‌ی gan (زدن، کشتن، تباہ کردن) حاصل شده و به معنای مینوی تباہ‌کننده است. در بند هشتم ص ۱۸۱ گنایی چنین معنی شده: ganagih hast zatarah: گنایی عبارتست از زداری. و در توضیح «زداری» گوید: en ku dam i ohramzd be afzayenet ave zatarah و ظلمات باز هم با «بوی بد» در ارتباط است.

پی‌نوشت‌ها و مراجع:

- Mary Boyce, A word List of Manichaean And

1

parthian, E.J.Brill, Leiden, 1977, P.101

۲- اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره‌ی آفرینش در آیین مانی. از

انتشارات فکر روز، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص. ۱۴۰.

۳- این ترکیب به کرات در بخش «آفرینش» به کار رفته است.

4- M.Boyce, Opicit, P.101.

5- Asmuseen, J.P., Manichaean Litratuer, Delmar, NewYork, 1975, P.124 sqq.

۶- به نقل از: تقی‌زاده سیدحسن: مانی و دین او، دو خطابه سیدحسن تقی‌زاده، به انصمام متون عربی و فارسی دیواره‌ی مانی و مانوبیت، فراهم آورده احمد افشار شیرازی، انجمن ایرانشناسی، ۱۳۳۵، ص. ۱۵۴.

7- Mary Boyce, A Reader in manichaean Middle Persian And Parthina, E.J.Brill, Leiden, 1975, p.64.

۸- تقی‌زاده، پیشین، ص. ۱۵۴

۹- الطیب، مصدر و كل ذي رائحة عطره كالمسك و العنبر و الدهن و نحو ذلك مما يعطى به (اقرب الموارد)

۱۰- توضیح الملل، ترجمه‌ی الملل و التحلیل ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی، تحریر نو، مصطفی خاتمداد هاشمی، جلد اول، تهران، ۱۳۵۸، ص. ۴۲۹.

۱۱- توضیح الملل، پیشین، ص. ۴۳۲-۳.

۱۲- برای این توضیح با رعایت اصل امانت و با اندکی افزایش از مقاله‌ی استاد دکتر عبدالامیر سلیم مندرج در مجموعه مقالات ایشان به نام «سه گفتار» بی‌تاریخ، صص ۱-۲ استفاده شده است. نگارنده در همین جا فرصت را مقتمن شمرده و از استاد سلیم به خاطر ارشادات و راهنمایی‌های بی‌دریغ ایشان در باب این مقاله سپاسگزاری می‌کند.