

سیام

در مجههای گشوده بر جهان

تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۰ - پیا: ۳۵۰ ریال

حمسه‌های بزرگ

افسانه قهرمانان بشری و فوق بشری

همراه با مصاحبهای با
ژان کلود کریر

پاپام

در بجهای گشوده بر جهان

تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۰ - یاه: ۳۵۰ ریال

حمسه‌های بزرگ

افسانه قهرمانان بشری و فوق بشری

همراه با مصاحبه‌ای با
ژان کلود کریر

پیوند

سفرهای اکشنی بر تغالیها
در قرن پانزدهم و شانزدهم آغاز
روند گستردگی از رویارویی
قاره‌ها و تمدنها بود. به قول لویی
فیلیپ بارتوی مورخ: «بر تغالیها
سبب شدند که فرهنگها و مردمان
یا هم درآمیزند... کالاهایی تولید
شوند و مذاهب و رسوم در
یکدیگر ادغام گردند... به این
ترتیب کشفیات بر تغالیها در
انتقال از عصر جوامع بسته به
دینایی گسترد و باز سهم اساسی
داشتند». (ر. گ، پیام یونسکو،
آوریل ۱۹۸۹)، سمت چه،
مینیاتور ایرانی قرن هفدهم که
یک بر تغالی را نشان می‌دهد.

بسم الله الرحمن الرحيم

پیام یونسکو

مهر ۱۳۶۸

سال بیست و یکم

شماره ۲۳۲

سبتمبر ۱۹۸۹

فهرست

۵۴

۱۱

۴

علم و جامعه

ترسیم نقشه ژئومان نوم انسان

نوشتۀ ژاک ریچاردسون

حمسه‌های بزرگ

افسانه قهرمانان بشری و

فوق بشری

۱۲

داستان شاعر

نوشتۀ محمود حسین

۱۸

حمسه گیلگمش

نوشتۀ ژان بوترو

۲۳

انیید: حمسه لاتینی ویرژیل

نوشتۀ ژان بل بریسون

۲۹

شاهنامه: کتاب خرد

نوشتۀ نهال تجدد

۳۲

ایلیای شکست ناپذیر

نوشتۀ هلن ایورزالو

۳۶

تاریخ سری مغولان

نوشتۀ شاگذارین بیرا

۴۱

مهاوامسه، حمسه بی پایان سریلانکا

نوشتۀ آناندا گوروکه

۴۴

شاکازولو، افسانه زنده

نوشتۀ کلامه ایاموس بوسکو

۴۹

اسطورة غرب و ستون

نوشتۀ گاری گرانویل

هیئت تحریریه مجله از خانم
نهال تجدد که در آماده‌سازی این
شماره همکاری و کمک کرده‌اند
تشکر می‌کند.

صاحبہ با
ژان کلوود کریر
مهابهاراتا

منظومه سترگ بشری

روی جلد: دوبرینیا نیکیتیچ، قهرمان اسطوره‌ای
حمسه‌های مردمی روس، در حال جنگ با اژدها. این
مینیاتور، اثر ب پاریلوف، جزو مجموعه‌ای از
حمسه‌هایی که در ۱۹۳۸ در مسکو جایزه ایستادند.

پشت جلد: نارادا در دادگاه راوانا (دیوشاه)، تابلویی
متعلق به قرن هجدهم که صحنه‌ای از راما یانا را نشان
می‌دهد. راما یانا منظومه هندی سترگی است به زبان
санسکریت که به شرح قهرمانیهای شاهزاده راما
می‌بردازد. گمان می‌رود که این حمسه اثر والیکی و
متعلق به دوران اوایل مسیحیت باشد.

PRINTED IN IRAN IN PERSIAN
ISSN 0041 - ۸۲۲۵

ژان کلود کریر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس فرانسوی با شهرت جهانی—بیش از بیجا—فیلم‌نامه نوشته است، به‌ویژه برای بونوئل و وایدا—، رئیس مدرسه جدید سینماپی و سمعی بصری (FEMIS) پاریس، حماسه بزرگ هندی مهابهاراتا را برای تئاتر اقتباس کرده است. او برای خوانندگان پیام این تجربه استثنایی را که بیش از ده سال طول کشیده است تعریف می‌کند.

ژان کلود کریر

مها بهاراتا، منظومه جهان

در خور ملاحظه است. طول این منظومه پانزده برابر کتاب مقدس است. شخص بدختی که برای اولین بار دست به ترجمه آن به فرانسه زد بیست و پنج سال بر روی آن کار کرد. او در شروع کار دویست دستیار داشت که با گذشت زمان برخی از آنها مردند و از تعداد آنها کاسته شد. او به تنها یی و بی‌نتیجه به کار ادامه داد و جانش را بر سر آن گذاشت. شخص دیگری جای او را گرفت که او هم بدرود حیات گفت. این منظومه هرگز به تمامی به‌فرانسه برگردانده نشد. تنها برگردان کامل آن (به زبانی دور از خانواده زبان‌های هندی) در حدود سال ۱۹۰۰، به انگلیسی و به وسیله هندی‌ها به پایان رسید. در سال‌های ۱۹۳۰، آمریکایی‌ها در شیکاگو برگردان تازه آن را به عهده گرفتند و در نیمه راه مجبور به توقف شدند.

بسیار عجیب است ولی تا سال ۱۹۸۵ اکثریت عظیم اروپایی‌ها هنوز مها بهاراتا را نمی‌شناخند.

● ۱۹۸۵ یعنی سال بر روی صحنه آمدن مها بهاراتا، با اقتباس شما و صحنه‌آرایی پیتربروک.

— بله. نمایشنامه مها بهاراتا در این سال خلق شد و در فستیوال آوینیون به نمایش درآمد. مدت اجرای آن نه ساعت بود و می‌شد آن را در سه شب به‌اجرا در آورد یا گاهی یک روند در تمام طول روز یا تمام شب آن را نمایش داد. بازیگران که بینست و پنج نفر بودند و به شانزده ملت گوناگون تعلق داشتند دومی را ترجیح می‌دادند. نمایش سه سال روی صحنه بود، در فرانسه و در انگلستان، در بسیاری از جاهای دنیا، و در سالن‌های گرم و لبریز از جمعیت. خیلی زود بر ما آشکار شد که در ورای جذابیت داستان، زیبایی

● چگونه یک غیرهندی می‌تواند با مها بهاراتا تماش‌گران را تحت تأثیر قرار دهد؟

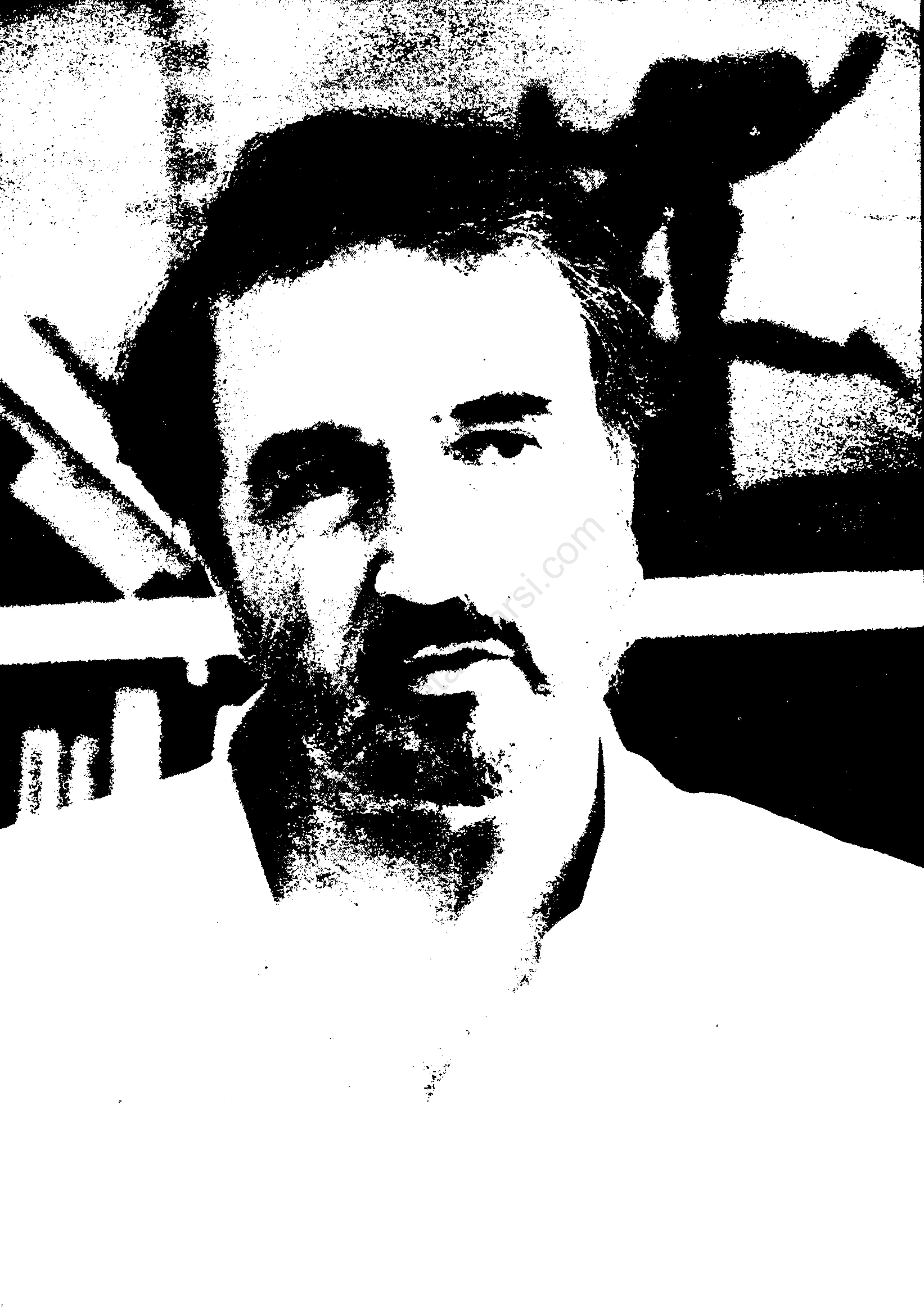
— در طی دو سه قرن گذشته غربی‌ها توانسته‌اند ژاپنی‌ها، آفریقاًی‌ها و آرژانتینی‌ها را بوسیله موتسارت، شکسپیر و پیکاسو تحت تأثیر قرار بدهند. دلیل وجود ندارد که عکس این موضوع صدق نکند، که موتسارت و پیکاسوی فرهنگ‌های دیگر، غربی‌ها را متأثر نکند. با این حال در میان فرهنگ‌های گوناگون موانع سرسخت — هرچند نامرئی — وجود دارد.

اگر اروپا را به عنوان مثال در نظر بگیریم، ما هنوز درون درهای فرهنگی واقعی زندانی هستیم و مدت زمانی دراز فرهنگ‌های دیگر را به داخل این دیوارها راه نداده‌ایم. تا این که چند هنرمند پیش رو، در آغاز قرن بیستم، شروع به نفوذ در این دیوارها می‌کنند.

پیش از این تاریخ، از قرن هیجدهم به بعد، اینجا و آنجا پیشگامانی هستند که جسورانه به پیشواز دنیاها دیگر می‌روند. اما در نظر بگیرید که بهاگاواود— گینا، معروف‌ترین متن تمام شرق زمین، در پایان قرن هیجدهم، یعنی تنها چند سال پیش از انقلاب کبیر، در فرانسه و انگلستان ترجمه شده است.

مقاویت‌های داخلی، به‌ویژه مقاویت‌های مذهبی، وحشت‌ناک بوده است. در قرن شانزدهم، هنگامی که فرهنگ‌لوبی دولثون غزل غزل‌های سلیمان را که بخشی از کتاب مقدس است به اسپانیایی ترجمه کرد به پنج سال زندان محکوم شد. در اروپا وارد کردن متن‌های بیگانه به فرهنگ مسیحی عملی قهرمانانه بوده است و تنها انسان‌هایی استثنایی قادر به انجام آن بوده‌اند.

و اما درباره مها بهاراتا، این متن تا پایان قرن نوزدهم در اروپا ناشناخته مانده بود. باید دانست که ترجمه کردن مها بهاراتا اقدامی

را محو می‌کنند و ترازدی را به وجود می‌آورند. مها، به زبان سانسکریت «بزرگ» و «کامل» معنی می‌دهد. بهاراتا نخست نام یک فرزانه افسانه‌ای است، سپس نام یک خانواده یا فرقه است. عنوان را می‌توان چنین معنی کرد: سرگذشت عظیم بهاراتا. اما باید اضافه کرد که بهاراتا، در یک مفهوم وسیع‌تر هندو، و به‌طور کلی انسان معنی می‌دهد. بنابراین سخن از «سرگذشت عظیم بشریت» است، نه بیشتر و نه کمتر.

در واقع، اساس داستان در این «منظومه بزرگ جهان» جدال طولانی و خشنناک دو گروه از عموزاده‌ها است: پانداواها که پنج برادرند و کوراواها که تعداد آنها صد است. این جدال‌خانوادگی، که بر سر امپراتوری جهان درمی‌گیرد و گسترش می‌یابد، با نبردی عظیم که سرنوشت عالم را تعیین می‌کند پایان می‌پذیرد.

● جطور جرأت کردید دست به جنین کار عظیمی بزنید؟ آیا ابتدا تمام متن را خواندید؟ به انگلیسی، به سانسکریت؟

— مخلوطی از تصادف و خواست شخصی لازم بود. ابتدا، تصادف، برخورد با یک سانسکریت‌دان، فیلیپ لاوستین، که امروز نزدیک ۸۰ سال دارد. او یک شب پیتربروک و مرا نزد خود دعوت کرد. و با روش خود شروع به صحبت از مها بهاراتا کرد، زنده و شاد.

آنچه ما می‌دانستیم تقریباً هیچ بود: ما قسمتی از بها گاواد — گیتا را می‌شناختیم که بدلیل سطحی بودن از مجموعه مها بهاراتا که به آن تعلق داشت کنار گذاشته شده بود. هنگامی که خود را در برابر لاوستین یافتیم، پیتر از او پرسید: «این آرجونا که در بها گاواد — گیتا از او نقل قول می‌شود کیست؟ چرا پیش از آن که کریشنا با او صحبت کند به زانو در می‌آید؟» لاوستین پاسخ داد: «باید از آرجونا برای شما بگویم، اما برای این که درباره آرجونا حرف بزنم...» و این چند ماه به درازا کشید. یک یا دو بار در هفته نزد او می‌رفتیم و شبی شکفت انگیز را می‌گذراندیم و او برایمان منظومه را حکایت می‌کرد. سپس من تنها به آنچه رفتم و شروع به یادداشت برداری کردم. لاوستین همانند شاعران آوازخوان یونان قدیم استعداد خاصی برای حکایت کردن دارد. او حرف می‌زند، دستهایش را حرکت می‌دهد، می‌خندد، خود شعر می‌شود.

در حدود ماه چهارم و پنجم، من کم کم شناختی از کل اثر پیدا کردم، پیچیدگی فوق العاده آنرا درک کردم و تعدد سطوح آن را، که تنها با آثار شکسپیر قابل مقایسه است. اثر از والاترین تفکرات عرفانی گرفته تا فارس غیرقابل مقاومت را در خود دارد و همه سطوح عواطف و اندیشه‌های بشری در آن هماهنگی یک دسته گل باشکوه به نمایش گذاشته می‌شود.

آشکار است که تلاشی که باید برای نفوذ در مها بهاراتا بشود متناسب با پیچیدگی آن است. اگر پیش از آن که آمادگی کامل وجود داشته باشد متن را در دست بگیرند بیم آن هست که در شروع صفحه بیست آن را رها کنند. شناس می‌این بود که با اثر نه از طریق خواندن متن که از طریق راوی آشنا شدیم،

● سپس می‌بایست شروع به کار کرد...

— یک سال از این جلسات گذشته بود که نخستین نمایشنامه را بر پایه مها بهاراتا نوشتیم، حتی پیش از آن که خواندن متن را تمام کنم، به خوبی می‌دانستم که این نمایشنامه بازی نخواهد شد اما این کار بهمن اجازه می‌داد به نحوی اولین محصولم را برداشت کنم.

صحنه‌آرایی پیتربروک و استعداد بازیگران، در عمق این حکایتی که از دور دست‌ها آمده چیزی هست که مستقیم و پایدار تماشاگران غربی ناآشنا با آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آیا این اثر احساسی مشخص از تهدیدی است که بر جهان سایه افکنده است؟ آیا جستجویی پیگیر جهت معنای حقیقی عمل درست است؟ آیا بازی ظرفی و گاه سبع کسی است که با سرنوشت بازی می‌کند؟ شاید این بصیرت — مضحك یا رقت‌انگیز — شخصیت‌ها باشد که اصل خدایی‌شان را فراموش می‌کنند تا با آنچه که یونانی‌ها در همان دوره پرولمانا می‌نامیدند رو در رو شوند: مشکلات و درگیری‌های روزانه که کم‌کم اسطوره

وروه ملکه گاندهاری. صحنه‌ای از مها بهاراتا در تئاتر بوف دولت پاریس با اقتباس ژان کلوド کریر و صحنه‌آرایی پیتربروک.
(۱۹۸۵)

در اوت ۱۹۸۲، مطالعه مشترک مان را به پایان رسانده بودیم و تصوری تقریبی از آنچه می‌خواستیم نمایش بدھیم—نه از شکل نثاری بلکه محتوای کلی آن—داشتیم. همچنین می‌دانستیم که مثلاً از سه مسابقه مها بهاراتا تنها یکی از آنها رانگه خواهیم داشت. به همین نحو، دو فصل تبعید به جنگل در اثر هست که مامی‌دانستیم در نمایش تنها یکی خواهد بود. از این مرحله به بعد عناصر نثاری کار کم شکل گرفت.

اکنون خود را برای رفتن به هند آماده می‌دیدیم. شخصیت‌هارا می‌شناسخیم. می‌توانستیم با شناختی تقریباً یکسان با هندیان بحث کنیم. از ۱۹۸۲ به بعد، چندین اقامت هیجان‌انگیز در هند داشتیم و می‌خواستیم کشف کنیم که در آنجا با چه روش‌هایی مها بهاراتا را نمایش می‌دهند—از مدرسه‌های رقص قبیله‌های گوناگون و نمایش‌های توأم با رقص به شیوهٔ تیام، کاتاکالی و یاکساگانا بازدید کردیم. مدت‌های دراز با گروه‌های مختلف کار کردیم. آنچه اساساً جستجو می‌کردیم حضور منظومه در هند امروز بود. و همچنین می‌خواستیم اندازه دقیق نیروی هرسکانس را بدست بیاوریم.

● منظور تان چیست؟

— آنچه هند به ما آموخت این بود که، پیش از هر چیز، لازم است نیرو و زندگی به اندازه کافی در نمایش وجود داشته باشد. برای این که در هیچ لحظه‌ای نمایش سنگین و پر طمطران نشود یا لحن آموزنده به خود نگیرد، برای این که اثر زنده باقی بماند. این درس بزرگ هند است: بی‌تكلفی احترام آمیز.

از سوی دیگر، ما می‌خواستیم همه تصاویر هند، از قصرهای مهاراجه‌ها گرفته تا حلیبی آبادها را در بصیرت‌مان بگنجانیم. یکی از این سفرها را، به همراه پیتر و کلوئه ابولنسکی، فقط به رفتن از این بازار پارچه به بازار پارچه دیگر اختصاص دادیم. ممکن است خیلی غریب به نظر برسد، اما تارو بود و جنس یک پارچه می‌تواند مؤلف را یاری دهد که صحیح‌تر بنویسد—یا موجزتر.

می‌خواستم ببینم آیا اقتباس نثاری با حفظ جوهر حماسی، یعنی راوی در حال حکایت، ممکن خواهد بود. آن نمایشنامه چیزی جز یک قصه نبود و هنوز نثاری نشده بود اما موقعاً مقیاسی بهمن می‌داد. می‌دانستیم که مجموعهٔ مها بهاراتا می‌تواند در یک مدت زمان نثاری پنج تا شش ساعت‌هه جا بگیرد. همچنین پیتر و من از همان زمان می‌دانستیم که می‌خواهیم این کار را بکنیم. و انجام آن را به عهده گرفتیم.

آماده کردن نمایشنامه یازده سال طول کشید، از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵. در همان حال که به کارهای دیگرمان در نثاری یا سینما ادامه می‌دادیم مها بهاراتا رفیق راه هر دوی ما شده بود.

خواندن اساسی متن را در ۱۹۸۰ شروع کردیم. من فتوکپی ترجمهٔ فرانسه آن و پیتر نسخهٔ انگلیسی آن را که هندی‌ها ترجمه کرده بودند در دست داشتیم. و ماهی یک به تنها بی‌شروع به خواندن کردیم. هر بار که فرست دیدار دست می‌داد نظریات، و همچنین لذتمان را از خواندن آن، مبالغه می‌کردیم.

خواندن تمام مها بهاراتا یک سال تمام طول کشید. از آنجا که ما همزمان کارهای دیگری هم می‌کردیم، این کار وقت بیشتری گرفت. شعر در ما زندگی می‌کرد، پیش رویمان این روشنایی، این نهنگ سفید، این موبی دیک را داشتیم... و هر چه پیش‌تر می‌رفتیم چیزهای خارق‌العاده‌ای کشف می‌کردیم که حتی لا و استین از آنها با ما سخن نگفته بود.

پس از آن، در ۱۹۸۲، به یکدیگر گفتیم: «حالا، با هم شروع به خواندن کنیم.» این کار شش هفت ماه طول کشید که در طی آن هر روز رو و رو و بهمراهی همکارمان ماری—هلن استین متن را می‌خواندیم. دو نسخهٔ فرانسه و انگلیسی را با هم مطابقت کردیم و قسمت‌هایی را که می‌توانستیم کنار بگذاریم (در حدود یک سوم متن) حذف کردیم و آنچه را باقی مانده بود از نو خواندیم. هر بار که مشکلی پیش می‌آمد از یک سانسکریت‌دان برای مراجعت به متن اصلی کمک می‌گرفتیم.

پنج براذر پاندوا.

می خواندم دو کلمه بسیار ساده را که کنار هم گذاشته بودند. پیدا کردم: «ته دل». بنظر من جادویی آمد و آن را در سه یا چهار جای نمایشنامه ام گنجانده ام. هنگامی که مثلاً کریشنا به بهیشما می گوید: «آیا در ته دلت حس نمی کنی...؟» این دو کلمه به نحو سحر انگیزی جا افتاده است. مجسم کنید چه تأثیری می گذشت اگر کریشنا می گفت: «آیا در ناخودآگاهت حس نمی کنی...؟»

بعدها، هنگامی که کوزه گر حسود از لیوی اشتراوس را می خواندم همان تعبیر «ته دل» را در ترجمه ای از یک متن سرخپوستی باز یافتم. آیا نویسنده خود آن را پیدا کرده بود یا مانند من از هامپاته با گرفته بود؟ این تصادف بر من اثر گذاشت. این را می توان سفر زبان شناختی نامید.

● شما مجبور بودید در آغاز کار بعضی از کلمات را از فهرست لغات تان حذف کنید. اما آیا کلماتی هم بودند که به آنها امتیاز بیشتری بدهید؟

— بله، کلمات ساده و در دسترس، که بی مانع از فرهنگ های مختلف عبور می کنند. کلمات درخشانی همچون «خون» که در آن واحد مایع قرمز رنگ درون رگ های ما، ارتباط خویشاوندی، جرأت و سرشت (در مورد یک اسب خوب می گویند که او «خون» دارد) را معرفی می کند. کلمه «قلب»، که علاوه بر عضو بدن، دست

شب عشق شاهزاده خاتم ها.

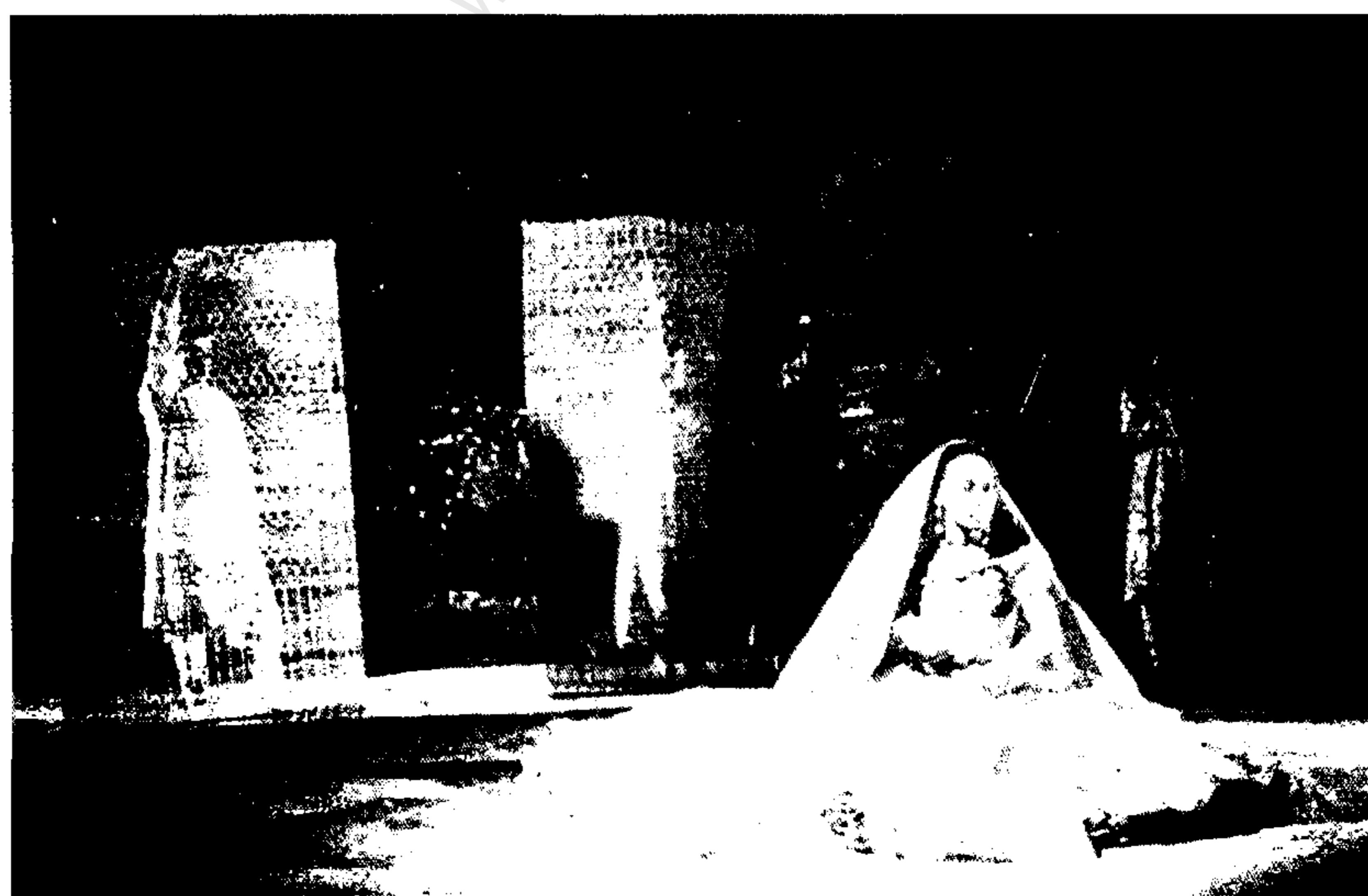
● در طول تمام این سفرها، آیا خود را محدود می کردید که تنها تماشگر باشید و تأثیرات را ببینید کنید؟

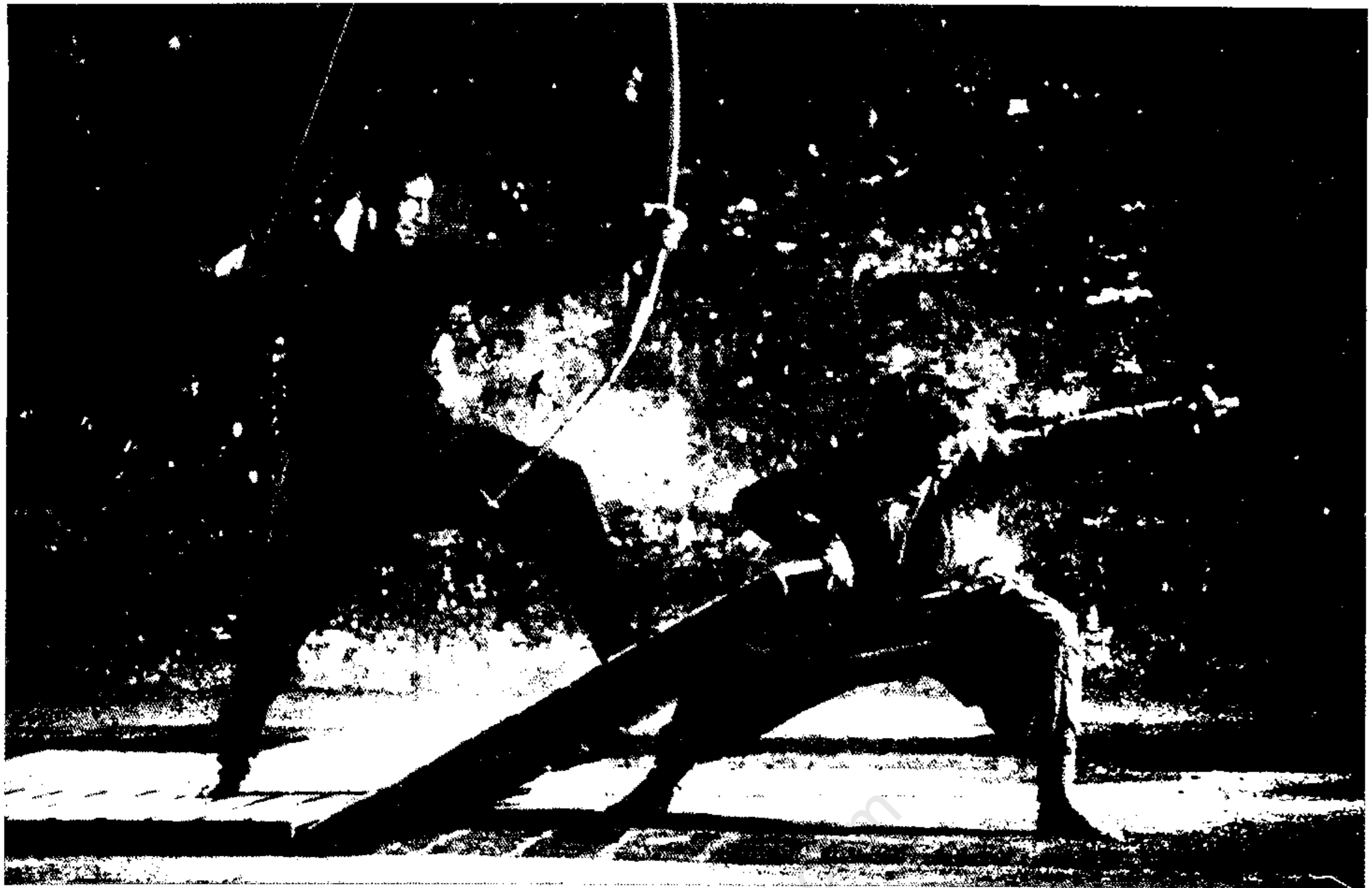
— نه، در همان ضمن می نوشتم. اما از پیش فهرستی تهیه کرده بودم از کلماتی که به کار بردن آنها را برای خودم قدغن کرده بودم. کلمات هرگز بی گناه نیستند. آنها سلطه گری خاص خود را دارند و هنگامی که انسان دست اندر کار اقتباس از اثری متعلق به یک فرهنگ دیگر است باید آنها را با آگاهی کامل به کار گیرد.

باید نسبت به کلماتی که به متن اصلی جنایت می کنند و از آن هنک حرمت می کنند بدگمان بود به این دلیل که این کلمات از نظر فرهنگی زیادی نشان دار هستند و معانی انحصاری خاص خودشان را دارند، به این دلیل که بعضی از افکار و تصویرها را تقلیل می دهند و چیزهای دیگری را الفاء می کنند. مثلاً من نمی توانستم کلماتی همچون «شوایله»، «شمیشی دودم» و «گناه» را بکار ببرم. یا به نحوی ریا کارانه تر کلمات «پرهیب» و «از اسب افتاده» را.

کلمه ناخودآگاه را در نظر بگیرید. اگر آن را به کار برده بودم خیانتی هرجند نامحسوس اما مطلق و چاره ناپذیر به شمار می آمد. در هندوئیسم و بودیسم تصوری ذهنی از کلمه ناخودآگاه وجود دارد که کاملاً درک و توصیف شده است و ابدآربطی به تصور ذهنی فرویدی این کلمه، با نشان گذاری های جنسی آن که امروز ما در غرب می شناسیم ندارد. در هند می دانند که موجود بشری می آندیشد بی آن که به آن واقف باشد و بی آن که آگاهی او، در تمام جهات، از آندیشه اش تجاوز کند.

این عقیده از تعبیری سانسکریت سرچشمه می گیرد که می توان آن را کم و بیش این گونه ترجمه کرد: «حرکات مرموز آorman». آشکار است که نمی توان این را ابتدا به ساکن در یک نمایش گنجاند! به همان گونه که نمی توان آن را به «ناخودآگاه» ترجمه کرد. من خیلی دنبال معادل مناسب آن گشتم و دست آخر خودم آن را پیدا نکردم، بلکه نزد نویسنده بزرگ آفریقایی هامپاته با یافتم. هنگامی که رمان او به نام سرگذشت عجیب و انگرن را

آرجونا و پسر بادشاهه ویراتا به جنگ می‌روند.

و دلبازی و گاهی اندیشه هم معنی می‌دهد. کلمات «زندگی» و

«مرگ». تمام این کلمات بدون خشونت و غارتگری در متنه که از اصل مهابهاراتا وجود ندارد. به یک روحانی هندو در جنوب و یک استاد مارکسیست در کلکته مراجعه کنید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهد کرد. همه آنها جالب‌اند. و ما نهایتاً ادعا نمی‌کنیم که حقیقت اثر را ارائه داده‌ایم. کار ما اجرائی است میان دیگر اجراء، اجرای ما، در غرب، در سال‌های ۱۹۸۰.

همچنین گمان می‌کنم که نباید توجه را معطوف شرح و تفسیرهای اثر کرد، هر چقدر هم که جالب باشند. همانطور که دومزیل خود می‌گفت، «اصل زیبائی است». از نظر ما، این منظومة عظیم، که با شکوهی لطیف جریان روی با غنای بی‌بایان را پیش روی ما می‌گسترد، هرگونه تجزیه و تحلیل ساختی، موضوعی، تاریخی یا روانشناسی را به سخره می‌گیرد. درها بسی وقفه گشوده می‌شوند، و ما را به درهایی دیگر هدایت می‌کنند. غیر ممکن است که بتوان بر تمامی مهابهاراتا احاطه پیدا کرد. شاخ و برگ‌های متعدد، و گاه به ظاهر ضد و نقیض، به دنبال هم می‌آیند و در هم می‌شوند اما ماجراهی اصلی داستان، که همان تهدید است، هرگز در میان این شاخ و برگ‌ها گم نمی‌شود: ما در هر ویرانی به سر می‌بریم. همه چیز به شدت بر آن دلالت دارد. آیا می‌توان از این ویرانی اجتناب کرد؟

● ما می‌خواهیم مساحت کار شمارا به عنوان نویسنده نمایشنامه مشخص کنیم. پس از آن چگونه کار ادامه پیدا کرد؟

فرهنگی به فرهنگ دیگر وارد شده است جا می‌افتد.

به جز اسامی شخصیت‌ها، بیشتر کلمات سانسکریت را حذف کرده‌اند و معادلی برای آنها یافته‌اند. البته بجز استثنای‌هایی، کلمه دهارما را نگه داشته‌اند زیرا مرکز همه چیز است. حتی به خاطر «بیت کردن دهارما در قلب آدمیان» است که ویازا شعرش را سروده است. این طرز فکر یکی از ابداعات واقعی هند قدیم است. دهارما قانونی است که نظم را در سراسر جهان استقرار می‌دهد. همچنین نظم پنهانی و شخصی است که هر کس در درون خود دارد و باید از آن پیروی کند. دهارمای هر شخص، اگر رعایت شود، ضامن برقراری نظم جهانی است. اگر از آن حمایت شود، حمایت می‌کند. اگر ویران شود، ویران می‌کند.

در این مبادله غریب بین یک و بی‌شمار، بین خاص و عام است که قلب تفکر هندی، آن گونه که در منظمه بیان می‌شود، می‌تبد. این مبادله‌ای است که امروز هم مانند گذشته عکس العمل‌های متعددی بر می‌انگیزد.

● شما از همان هنگام با انتخاب این کلمات کلیدی مشغول تعیین حدود فضایی بودید که دو فرهنگ در آن بتوانند در یکدیگر طنین افکن شوند، اینطور نیست؟

— کاملاً، من داشتم حدود قلمروی را تعیین می‌کردم.

● این مجموعه سفرها به هند، می‌گویید به شما کمک کرده است که حقیقت ایر را دریابید زیرا ایر در آنجا به وجود آمده

بی بی در مهاله

حماسه‌ها اعم از آنکه سروده شاعری گمنام یا مؤلفی نامدار باشند یا قرن به قرن و سینه به سینه نقل شده و به اشکال تازه‌ای در آمده باشند، به زایش یک فرهنگ، به نخستین روزهای یک ملت یا یک امپراتوری و گاه حتی به آفرینش جهان ارتباط دارند. زمینه آنها اغلب عصری است که انسان برای نخستین بار از قلمرو خدایان بیرون آمد و وجود مستقلی یافت. قهرمانانشان در نیمه راه میان ادبیت و فنا منزل دارند.

این قهرمانان ممکن است دیگر فناناً پذیر نباشند، اما فوق بشری‌اند. آنها مدعی مطلق نیستند، بلکه خطاب‌ذیرند و مستعد تردید، شکست، عشق، نفرت و رنج. اما از صفات استثنایی عزم، هوشمندی و قدرت رو در رویی با سرنوشت، چیرگی بر بخت ناسازگار، و دگرگون کردن نظام امور برخوردارند. آنان هم کاشفان جهان شناخته‌اند و هم بنیانگذاران شهرهای نو.

قهرمانان حماسی، به دلیل همین صفات، همواره بخش محوری تجربه مشترک جوامع سنتی بوده‌اند و الگوهای روان‌شناسی، اخلاقی زیبایی شناختی و مذهبی آن جوامع را تعیین کرده و برای همه سرمشق‌هایی فراهم آورده‌اند تا در آن تعمق کنند. قهرمانان حماسی، گسترده‌تر از خود زندگی و آزاد از قید و بندھایی که بر دوش همنوعان سنگینی می‌کند، سرجشمه الهام و برانگیزانند تخلیل اشخاص بسیاری بوده‌اند و آنان را از مصائب و نومیدیهای حیات فراتر برده‌اند.

در شهر و روستا قوالان، شاعران، نقالان، خنیاگران دوره گرد و شاعران آواره در وصف کارهای نمایان این قهرمانان افسانه‌ای می‌سرایند و می‌نوازند، یکنواختی زندگی روزمره را از میان بر می‌دارند، روح جامعه را زنده نگه می‌دارند و نسل به نسل تداوم خاطره ملی را حفظ می‌کنند.

بدین ترتیب، حماسه از انقلابات تاریخ مصون مانده است. اما طی چند دهه گذشته بسیاری از سدهای ارتباطات فروریخته است؛ تصویر جای کلام نوشته و تلویزیون جای نقالان گذشته را گرفته است؛ رسانه‌های جمعی قهرمانان فردگرایی را به جهان عرضه می‌کنند که در مسیر سرنوشتشان عنصر سنتی و مقدس دیگر جایی ندارند. حماسه به این ضربه چه واکنشی نشان داده است؟

حماسه، به عنوان یک عامل همبستگی اجتماعی در جوامع سنتی، به تدریج نقشش را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، حیات تازه‌ای یافته و مخاطبانش به مراتب گسترده‌تر شده‌اند، زیرا تئاتر، سینما و تلویزیون از فرصت استفاده کرده و بسه اقتباس از روایاتی از افسانه‌های باستانی روی آورده‌اند و جانمایه آنها را در دوره‌ها و زمینه‌های متفاوتی به کار می‌بندند. انبوه روزافزون مردم به این کشف حیرت‌انگیز می‌رسند که میان حماسه‌های بزرگ جهان قرابتهای وجود دارد. تعاشاگران در شهرهایی دور از یکدیگر، مثلاً آوینیون یا کاراکاس، حس می‌کنند که با قهرمانان حماسه‌ای ایرانی یا زولو مستقیماً رابطه برقرار می‌کنند و میان شخصیت‌های حماسی که از زمان و مکان فراتر می‌روند، شباهتهایی می‌بینند.

بدین ترتیب، مردم به حقیقتی بی می‌برند که هر چند بسیار کهن است، فقط اکنون کاملاً عیان شده است؛ رؤیاهای گذشته ما با یکدیگر خوشاوند هستند، نه دشمن، و در زمینه‌ها و بازبانهای بی‌نهایت متنوع همان وحشت از رازهای ناگشوده و همان امید به شادمانیها را بازگو می‌کنند.

سوالیه زرین (۱۹۰۳)، افر نقاش
وینی گوستاو کلیمت (۱۹۱۸ - ۱۸۶۲)

شاعر دوره گرد در دیدار
سالانه از یکی از روستاهای
مصر و ...

داستان شاعر

نوشته محمود حسین

بی صبرانه در انتظار تابستان، پایان فصل باران و رهایی از قید و بند مدرسه بودیم. در این هنگام خانواده‌هایمان می‌گذاشتند از طلوع آفتاب تا مدتی از غروب گذشته، بی‌دغدغه و بدون سرکوفت توی خیابانهای ده ول بگردیم... مگر اینکه یکی از ما بر اثر حادثه‌ای یا در دعوا زخمی برمی‌داشت.

تابستان به معنی هنگام درو هم بسود و هنگام درو یعنی جشن‌های عروسی. همه کسانی که از حاصل زمین نسان می‌خوردند، از کشاورز خرد پاتا مالک ثروتمند، منتظر گردآوری خرمن و فروش آن بودند. در واقع، فقط در همین وقت از سال بود که دهقانان پولی در جیب داشتند و می‌توانستند، هر یک به فراخور حال برای عروس آینده جهیزیه‌ای بسخوند. دختران تنها با جهیزیه خود به ترک خانه پدری و رفتن به خانه شوهر رضایت می‌دادند.

برای کودکان — آنهم زمانی که رادیو کمیاب بود و تلویزیون ناشناخته — عروسی به معنی ورود دسته‌های نوازنده‌گان و بازیگران به دهکده بود. مهمتر از همه مهمانی می‌آمد که ما با انتظاری شادمانه از هفتنه‌ها قبل چشم به راهش می‌ماندیم — و این مهمان شاعر بود.

نقال مصری در حال نواختن رباب

شاعر معمولاً پیش کسوت «شب حنابندان» است — در شب عروسی دست و پای عروس را با حنا رنگ می‌کنند. نوازندگان تمام بعد از ظهر روز بعد در خلال تقدیم جهیزیه، می‌نوازنند. سپس گروه بازیگران از غروب کارشان را شروع می‌کنند و تمام دهکده را در شادی خانواده‌های دو طرف، که بر اثر عروسی به هم نزدیک شده‌اند، شریک می‌سازند.

ما هر لحظه در این جشنها از هیجان به خود می‌لرزیدیم. موسیقی خودمانی را که از عهد فراعنه دست نخورده باقی مانده دوست داشتیم؛ از پیج و تابهای کمدی‌هایی که طرشان بیوفایی زن و شوهر و تنبیه عادلانه فرد گناهکار است از خنده روده بزر می‌شدیم. اما اوج سرگرمی، لحظات وجود سرور، وقتی فرا می‌رسید که شاعر وارد می‌شد.

درباره او چنان حرف می‌زدیم که انگار فقط یک شاعر مطرح است، اما در واقع او هرگز تنها نمی‌آمد. یک یا چند یار دیگر هم داشت که یا با نوعی کمانچه همراهیش می‌کردند یا در خواندن بعضی از ایات با او هم‌صدا می‌شدند.

ورود شاعر

شاعر معمولاً بعد از ظهرها سروکله‌اش پیدا می‌شد. چند ریش‌سفید محلی و تقریباً همه کودکان در جاده ورودی دهکده منتظرش می‌ماندند. ریش‌سفیدان با کلمات و کودکان با هلهله و کف زدن از او استقبال می‌کردند. سپس در میان فریادهای شادی، انگار که او داماد است، تا خانه میزبان همراهیش می‌کردند.

شاعر در آنجا از انتظار مان پنهان می‌شد. اما مدام خبرهای داخل خانه از طریق دوستان مطلع، که یا عضو خانواده میزبان بودند یا از بجهه‌ای فضول نخود هر آش، به گوشمن می‌رسید. گزارشها، بر حسب میزان جسارت گزارشگران، گستته یا پیوسته بود... الان شاعر دارد شربت یا قهوه می‌نوشد... حالا دارد چرت می‌زند تا خودش را برای شب آماده کند... حالا دارد عصرانه می‌خورد... دارد سازهایش را کوک می‌کند.

این خبرهای گرانبهارا می‌قایدیم و جزء به جزء درباره‌اش بحث می‌کردیم. هر تکه خبر علامت آن بود که لحظه پایان انتظار طولانی، یعنی وقتی که شاعر بالآخره پا به میدان می‌گذاشت نزدیک — یا دور — می‌شد.

و این لحظه نادر و پر ارزش بود، زیرا مدام تعداد خانواده‌هایی که در دعوت از شاعر تردید می‌کردند بیشتر می‌شد... و از همان ساعتی که یک خانواده سرانجام در صدد دعوت شاعر برمی‌آمد احساس نگرانی بیان ناپذیری در سراسر دهکده می‌گسترد و تاروز ورود شاعر پیوسته افزایش می‌یافت. همچنین برای این سرگرمی شبانه زمینه چینی‌هایی صورت می‌گرفت؛ جلساتی بر گزار می‌شد تا محل تماشاگران را به نحوی از انحصار بین اهالی دهکده و مهمانان سایر دهکده‌های اطراف تقسیم کنند، پلیس محلی را احضار می‌کردند؛ بسیاری از مهمانان دهکده‌های نزدیک، بخصوص جوانان، با چوبیدستهای خود می‌آمدند و با وجود اعتراض ریش‌سفیدان و معتمدان دهکده حاضر نمی‌شدند آنها را تحويل دهند.

ما کم کم توانستیم میان تنشی که بزرگترها از خود نشان می‌دادند و اقدامات احتیاطی‌شان، با وقایع بعدی که همه

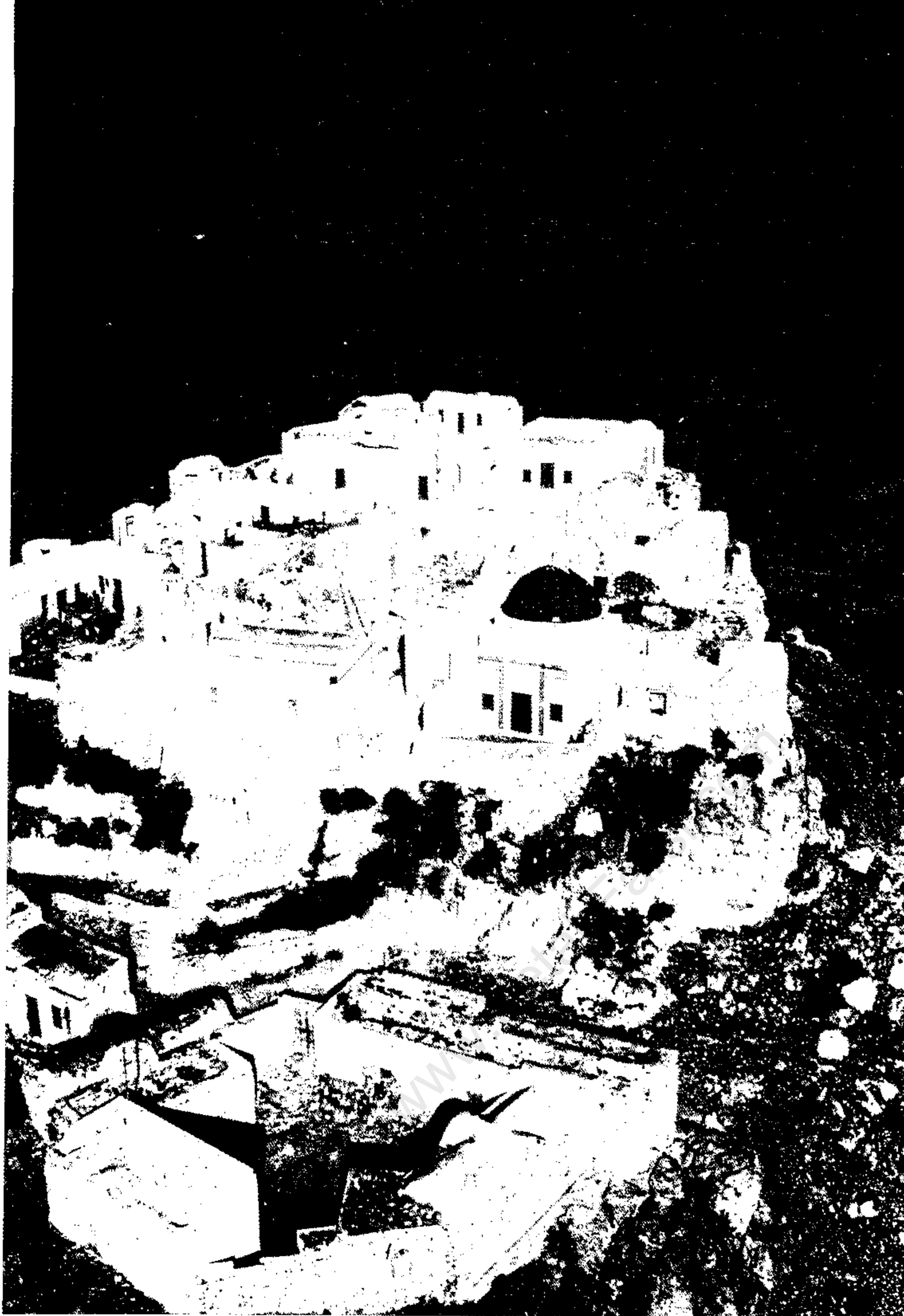
دو صحنه از نبرد قهرمانان هلاکیه. بالا، یکی از قهرمانان حمامه،
الزناتی خلیفه (جب).

محاسباتشان را به هم می‌زد و همه نقشه‌هایشان را برای تسلط بر وقایع نقش برآب می‌کرد، رابطه‌ای برقرار کنیم.
محل هنرنمایی شاعر، میدان دهکده بود و در آنجا برای او و همراهانش سکویی آماده می‌کردند. برای مهمانان در اطراف سکو حصیر و گلیم پهن می‌کردند، و برای عمدۀ [احتمالاً] رئیس سنی و شاید کدخدا] و معتمدان جای ویژه‌ای در نظر می‌گرفتند که به خصوص بتوانند با اولین علامت خطر میدان را ترک کنند.

شروع بازی

شاعر اندکی بعد از نماز مغرب بر سکو ظاهر می‌شد، به مهمانان فرصت می‌داد که بعد از ادائی نماز به میدان برسند. ما کودکان از مدتنی پیش، همینکه روشنایی چراغهای خیابان به حال و هوای غروبگاهان حالتی جادویی می‌بخشید، جا می‌گرفتیم. تا آنجا که

دهکده تکرونہ در نزدیکی زغوان
در تونس (افریقیه)، محل وقوع
ماجراهای حماسه بنو هلال

انتخاب همیشگی شاعر بود.

هلالیه شعر حماسی پر خادنہ incident-pacted بر ماجرا ای قبیله بنو هلال است؛ بنو هلال یکی از قبایلی است که به دنبال فتوحات جانشینان پیغمبر اسلام شبه جزیره عربستان را ترک کردند و به سوی شمال، شرق و غرب پیش رفتند تا جهان اسلامی آتی را بنا کنند.

شاعر (هر کسی که بود) هرگز از آغاز داستان شروع نمی کرد و هرگز آن را به پایان نمی رساند. ما از میدان خارج می شدیم در حالیکه هرگز نمی دانستیم پیش روی هلالیها در کجا پایان گرفته است. شاعر (همیشه) روایشن را جایی در «افریقیه»، در محل شهری که مردمش مصمم بودند به هر قیمتی در برابر این قبیله فاتح باشند، آغاز می کرد و در همانجا به پایان می رساند.

ممکن بود به سکو نزدیک می شدیم، و حتی یک لحظه هم به فکر نمی افتدیم که این واقعه برای دیگران نیز بسیار اهمیت دارد. با فریادهای شادی به شاعر خوشامد می گفتیم و به کمترین تغییر حالتش توجه داشتیم. لبخندهای غرور آمیزی را که استقبال گرمان پدید می آورد در می یافتیم؛ و حتی وقتی به اطراف میدان نظر می دوخت از نگاه پرسانش به احساساتش پس می بردیم، گویی می خواست جاهایی را که ممکن بود خطر در کمین نشسته باشد جستجو کند.

شاعر، هر کسی که بود و هر سنی که داشت، همیشه قصه ابو زید الهلالی را نقل می کرد – هر چند که قهرمانان محبوب عرب و مصری، چون سیف بن یزن، زیر سالم و علی الزیبق و بسیاری دیگر نیز وجود دارند. اما حماسه ابو زید الهلالی، هلالیه،

دهکده قُرنه در مصر

مشخص کردن دقیق لحظه‌ای که هیجان به زد و خورد می‌کشید غیرممکن بود. حتی امروز نیز کاوش در خاطراتمان برای یافتن توالی علت و معلولهایی که ناگهان عیشمان را منقص می‌کرد به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سلسله وقایعی قابل پیش‌بینی اما مهارناپذیر به کشمکشی می‌انجامید که بیشتر از این نظر عجیب و وحشیانه بود که از روزها قبل پیش‌بینی شده و تقریباً طبق برنامه بود. یک نفر از میان جمعیت با صدایی خشن و لحنی توهین آمیز کلمه‌ای به زبان می‌آورد. بی‌معطی پاسخ‌تندی می‌شند و یک چوب‌دستی بلند می‌شد، بعد دو، سه...

در یک چشم به هم زدن توفانی در می‌گرفت. ضربات بی‌دربی از هر سو رد و بدل می‌شد. گویی که حاضران دستخوش نیازی مقاومت ناپذیر شده‌اند تا خشم مرگبار و سرکوفته دیرین را بیرون بریزند. هیچ کس از خود نمی‌پرسید که این خشم از کجا سرچشمه گرفته و حال که سد فرو ریخته است قضایا تا کجا پیش خواهد رفت.

ریش سفیدان دهکده آهسته پا به فرار می‌گذاشتند. شاعر و همراهانش از میدان در می‌رفتند. صدای گوشخراب سوت پلیس‌ها سکوت شبانه را به هم می‌زد. چراگاههای خیابان می‌شکست و خاموش می‌شد. اما زد و خورد در تاریکی ادامه می‌یافت — کورکورانه، بی‌رحمانه و بی‌وقفه — تا اینکه خشتمی که

او به شیوه خود، بعضی از ماجراهای درگیری میان شهر محاصره شده و مهاجمان را نقل می‌کرد. نقل روایت با میان برده‌های موزیکالی به هم می‌پیوست که طی آن قهرمانان دو طرف به نوبت سخن می‌گفتند. الزنانی خلیفه رئیس قبیله محاصره شدگان در مقابل ابوزید صف کشیده بسود. اما شخصیت‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود داشتند، و هر کسی که نخستین بار این قصه را می‌شنید به زحمت می‌توانست پا به پای اشخاص و وقایع پیش رود.

داستانهای عشقی فراوانی میان دختران یک اردو با جنگجویان طرف مقابل پیش می‌آمد و مسائل میارزه دو طرف را پیچیده‌تر می‌کرد به طوری که جانبداری شنوندگان به تدریج فوق العاده دشوار و مغشوش می‌شد. شاعر با مهارت تمام بین دو طرف درگیر گریزهای عاطفی می‌زد. هر جا که شهامت یک طرف را می‌ستود، به نقل ماجراهای جدیدی می‌پرداخت که در سنایش طرف مقابل بود. وقتی زنی از قبیله بنو‌هلال عشقش را به مردی از قبیله بنو‌خلیفه ابراز می‌کرد، شاعر فوراً شور عشق زنی از بنو‌خلیفه را به مردی از بنو‌هلال توصیف می‌کرد.

توفان آغاز می‌شود

هنر شاعر در این استعداد نهفته بود که شش‌دانگ حواس شنوندگان را از طریق سمت دادن همدردی‌شان نخست نسبت به یک طرف و سپس نسبت به طرف دیگر... بازی با احساس شادی‌شان از پیروزی و اندوه‌شان از شکست، برقراری تعادل میان لطافت صحنه‌های عاشقانه و خشونت صحنه‌های نبرد، تعادل میان پختگی ریش سفیدان و بی‌بروایی جوانان، به خود مشغول می‌داشت.

اما این بازی ماهرانه تسلط و تعادل مانع از آن نبود که دیریا زود شنوندگان را به دو دسته تقسیم کند: یک دسته از بنو‌هلال طرفداری می‌کرند و دسته دیگر از بنو‌خلیفه، به علاوه، خدا می‌داند به چه دلیل، تعادل هواداران هر دو طرف همواره یکسان بود. گویی تعادلی که شاعر می‌کوشید برقرار کند به نحو مرموزی در آنان بازتاب می‌یافت.

اما، از آن لحظه به بعد، تنش حاکم بر قصه رفت و رفت به حاضران منتقل می‌شد. تماشاگران در ماجراهای قصه درگیر می‌شدند. همینکه شاعر داستان را از یک طرف به طرف دیگر سمت می‌داد فریاد شادی هواداران آن برمنی خاست، در حالی که هواداران طرف دیگر نارضایی خود را با تمسخر نشان می‌دادند. کار شاعر رفت و رفت حساس‌تر می‌شد و تسلطش بر اوضاع مدام رو به کاستی می‌رفت. کمتر پیش می‌آمد که «شب حنابندان» با فریاد تحسین شنوندگان به پایان برسد. به جای آنکه حاضران بی‌سر و صدا در خلوت شب پراکنده شوند و شاعر و همراهانش در صلح و صفا به بسترهای آماده خود بروند، شب با درگیری و خشونت به پایان می‌رسید.

اسحکوه حسین نام مستعار دو نویسنده مصری است که چندین کتاب جامعه‌شناسی سیاسی منتشر کرده‌اند. آنها در گلستان‌گذاریان جهرة جنویس آزادان، سفالة‌ای در بباب طهور لرد در جهان سوم (پاریس ۱۹۸۹) نام دارد

یقیناً حال و هوای شاعران روستاهای مصر در نقل قصه‌های خود با حال و هوای شاعران یونان باستان در هنگام خواندن سروده‌های حماسی خود قابل قیاس است. آیا شاعران کهن یونانی نیز برای خوشابند شنوندگان روایت خود را تغییر نمی‌دادند. و در پاسخ به جانبداریهایی که در شنوندگان تشخیص می‌دادند آنها را کوتاه و بلند نمی‌کردند؟

شاید این همان چیزی باشد که امروز جایش خالی است. از ادبیات و سینما، هر روزه هزاران چیز تازه بسیاریم و می‌فهمیم، هزاران چیزی که تا دیروز از آنها بسیار بودیم. اما نزدیکی تنگاتنگ و دستگمعی در میدانی خفقان اور که در آن به هر کلام شاعری دوره گردیم اویختیم و گویی برسال جادو به شهرهای دوردستی پر رواز می‌کردیم و بازیستن در دوره‌های اساطیری از واقعیتهای زمان حال به در می‌آمدیم چیزهایی است که از دست داده‌ایم و هرگز دوباره باز نخواهیم یافت.

قصة شاعر صرفاً بهانه‌ای برای آن بود فرمی نشست، خشمنی که دلایل واقعی اش در اعماق گذشت، در گذر خاموش قرنها مدفون بود.

پایان کار شاعران

اکنون آن سالها گذشته و شهر، مارا از ضربان کند روستا جدا کرده است. مطالعه و سفر، سینما و تلویزیون رفته رفته آن شبها را که به قهرمانیهای ابوزید و والزناتی جان می‌بخشید به خاطره‌ای رنگ باخته مبدل کرده‌اند. «شب حتابندان» در روستاهای روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. دیگر کودکان بر سر جاده‌ها چشم به راه شاعران نمی‌مانند. آنها رفته‌اند و هرگز باز نمی‌گردند. به یاری کتابها و فیلمها به حماسه‌های دیگری پس برده‌ایم؛ قهرمانان دیگری از سرزمینهای بسیار دیگر، به خاطر جلب محبت‌مان، با قهرمانان هلالیه رقابت می‌کنند. بعضی از ماجراهای برخی از حماسه‌ها به نظر می‌رسد که به نحو غریبی با یکدیگر درآمیخته‌اند، و میان برخی از قهرمانان شباhtهایی پدیدار شده است. از تصادف است یا تأثیر مستقابل، یا سرچشمه مشترک؟ چگونه می‌توان میان شهر محاصره شده بنوخلیفه و شهر تروا و میان ماجراهای متعدد هلالیه و بعضی از بخش‌های ایلیاد شباhtهایی نیافت؟

حمسه گیلگمش

حمسه باستانی گیلگمش، که سی و پنج قرن پیش نوشته شده، کهنترین حمسه موجود در تاریخ جهان است. این حمسه نه تنها تجسم پیروزی جاودان آفرینش ادبی است، بلکه یکی از آن استناد جاندار و ستایش‌انگیزی است که از میان غبار روزگاران گذشته نهان‌ترین اندیشه‌های نیاکان ما در آنها جلوه می‌کند.

این حمسه به زبان اکدی، زبانی که نسبت دوری با عربی و عبری دارد، و به خط میخی گوه مانند و کاملاً خوانایی برالواح گلی نوشته شده است و شامل یازده لوح است که هر کدام حدود ۳۰۰ سطر دارند؛ لوح دوازدهمی هم بعداً به آنها افزوده شده است. تاکنون، طی دوره‌ای بیش از یک قرن، دو سوم این اثر به دست آمده است؛ قطعات افزوده آن در خاک عراق که از لحاظ باستان‌شناسی غنی است تصادفاً یافته شده است. امروز، با وجود آنکه قطعات مفقود آن هنوز کشف نشده است، می‌توان بیشتر وقایع اصلی و فرعی این روایت را به صورت مسلسل دنبال کرد. از آن مهمتر، ما از محدوده کلی و مضمون این اثر تصویر روشنی به دست می‌آوریم.

همچنین داستنهای ما آنقدر هست که تشخیص دهیم در قرن هیجدهم قبل از میلاد، مؤلف این اثر، که درباره‌ی هیچ نمی‌دانیم، از داستانهای قومی کهنتری الهام گرفته است که دست کم برخی از آنها به صورت حمسه‌های کوتاه و مستقلی سینه به سینه نقل می‌شده است. او توانسته این رشته‌های پراکنده را گرد آورد و آنها را به صورت کل یکپارچه و اصیلی در هم بسازد که امروز در قالب این حمسه سوگناک و باشکوه به دست عمان رسیده است.

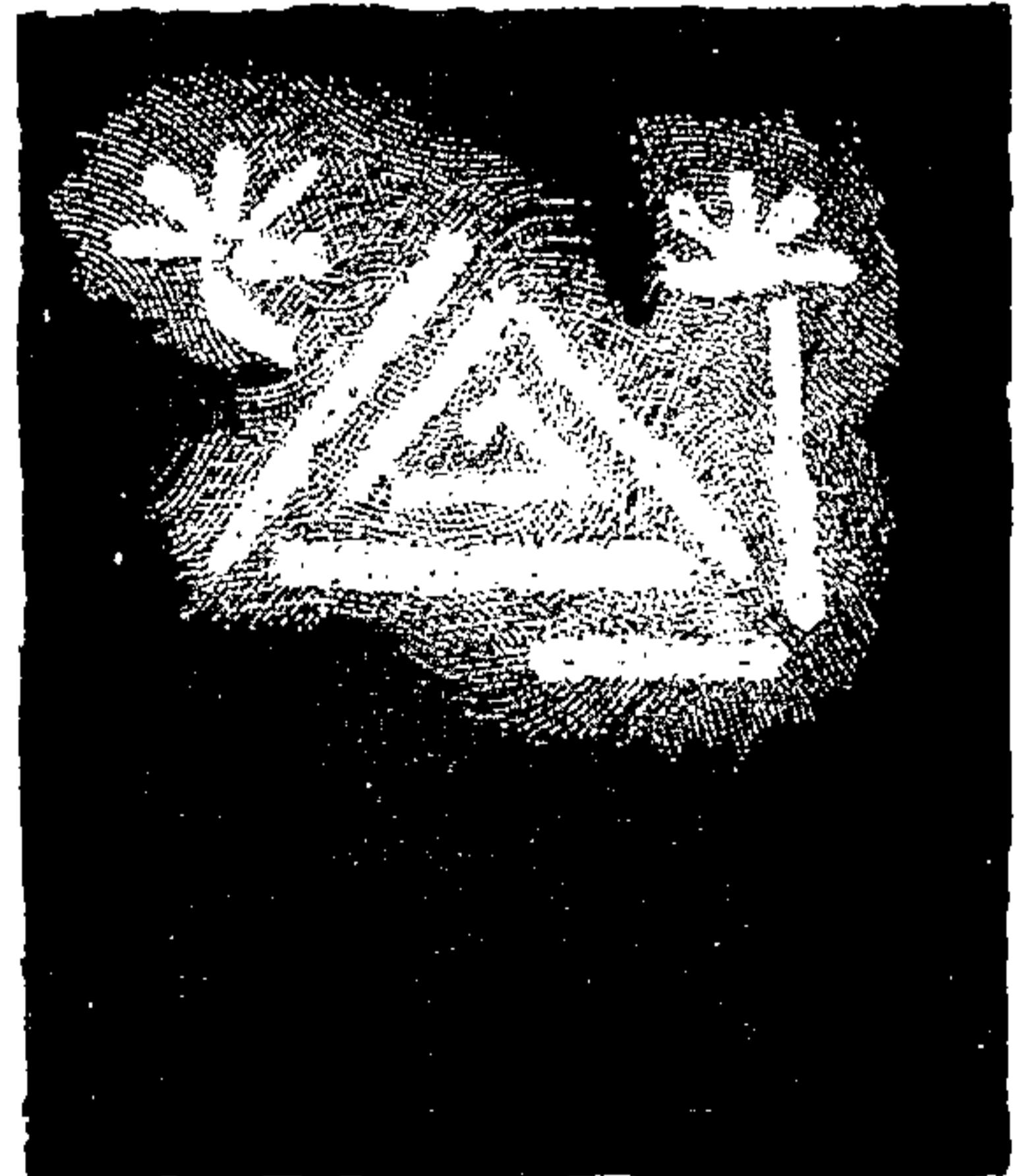
وضعیت بشری

گیلگمش قهرمان اصلی و شخصیت مرکزی این داستانها، پادشاه پیشین این سرزمین بود که گویا در اواسط هزاره سوم قبل از میلاد در شهر باستانی اوروک (ارک) فرمانروایی می‌کرد. از نامش چندان چیزی نمی‌توان دریافت و درباره‌ی او جز آنچه در این حمسه‌های کهن نقل شده است هیچ نمی‌دانیم. با این حال، با وجود آنکه عنوان فرمانروایی اش در سراسر این حمسه به خواننده گوشزدمی شود، گیلگمش در این روایت نه بخاطر جنگها و فتوحاتش در مقام رهبری سیاسی یا نظامی جلوه می‌کند و نه در نقش قهرمانی ملی حضور دارد، بلکه فقط در مقام انسان و به عنوان نمونه و معرف هر فردی از جامعه بشری تصویر شده است.

در سراسر این اثر، موضوع اصلی مورد توجه گیلگمش تسخیر سرزمینی دیگر، بازیافتن قدرت و افتخار یا مشاهده سعادت و نیکبختی مردم کشورش و گسترش فرهنگش نیست، بلکه او سرخستانه در جستجوی راه حلی برای مهیب‌ترین مسأله است: چگونه با مرگ رودردو شود. حمسه گیلگمش بیش از هر چیز بیان درام وضعیت بشری در هیئت پادشاه باستانی اوروک است؛ گزارشی است از ماجراهای، رؤیاها، آرزوها، رنجها و سرانجام قبول شکست از سوی گیلگمش. نویسنده، با تسلط تمام درام فراز و فرود این پادشاه را ترسیم

گیلگمش بعد از مرگ دوستش انکیدو می‌پذیرد که او نیز باید بمرید. داستان گیلگمش، حمسه‌ای که سی و پنج قرن پیش نگاشته شده، به شرح در هم شکستن رؤیای گیلگمش درباره حیات جاوید و روی آوردن او به وضعیت بشری می‌پردازد.

سریگرافی اثر نقاش آلمانی ویلى باومایستر (۱۸۸۹ - ۱۹۵۵)، دو بیت از حمسه گیلگمش را تصویر می‌کند: «دو ساعتی راه پیمود؛ ظلمات بی‌انتهای و برتو نوری نیست.»

صفحة مقابل، گیلگمش بجه شیری را بغل کرده است؛ نقش بر جسته‌ای آشوری متعلق به قرن هشتم قبل از میلاد در کاخ سارگون دوم در خرساباد (عراق).

نوشتهٔ ژان بوترو

می‌کند. شش لوح نخست شرح او جگیری اوست و لوحهای دیگر سقوط او را تصویر می‌کنند. این حمامه شاید به دستور خود گیلگمش پس از بازگشت از سفرهای دور و دراز، «خسته و فرسوده» و پس از «دیدن همه چیز و به خاطر سپردن همه»، نوشته شده باشد. او می‌خواست درس بزرگ زندگی اش را به نسلهای بعد انتقال دهد.

پادشاه محبوب و کامروای اوروک در آغاز به صورت آبرمدمی راستین تصویر شده است که از قدرت خود آگاه است و به برتری خویش یقین دارد و بر جهان اطراف خویش با خود کامگی فرمانروایی می‌کند. خدایان به داد مردم می‌رسند و در صدد مداخله بر می‌آیند و رسیدگی به این قضیه را به عهده انکی (Enki)، هوشمندترین خدایان، واگذار می‌کنند. انکی با استفاده از نیرنگی روانشناختی نوعی همزاد و همتا برای گیلگمش خلق می‌کند که در قامت و قدرت رقیب اوست و او را از احساس بی‌همتا بودن و افراطکاری‌هاش بری می‌کند.

این همتا مردی «وحشی» است که در بیابانهای فراسوی مرزهای جهان متمند زاده و پروردۀ شده است، و این شاید یادآور تعارض قدیمی بین شهرنشین تربیت شده و مذهب و بیابانگرد «بدوی» و زمخت باشد. نام این مرد انکیدو، به معنای مخلوق انکی، است.

گیلگمش از وجود او باخبر می‌شود و چون می‌خواهد او را به نزد خود فراخواند، لا سیویا را به سراغش می‌فرستد. لا سیویا یکی از آن لکاتهایی است که به لذایذ «عشق آزاد»، که از امتیازات بزرگ تمدن پیشرفتۀ شهر است، روی آورده‌اند. او انکیدو را شیفتۀ خود می‌کند و شیوه زندگی شهری را به او می‌آموزد. نخستین بروخورد گیلگمش و انکیدو ابدأ صمیمانه نیست. آنها که مشتاقانه می‌خواهند برتری خویش را اثبات کنند «با یکدیگر گلاویز می‌شوند و همچون گاوان نر نعره بر می‌آورند». اما بعد «روی یکدیگر رامی بوسند و دوستی در پیش می‌گیرند»، زیرا نویسنده به عمد می‌خواهد «خادم» افسانه را به دوست و بار غار گیلگمش، و من دیگر او، مبدل کند.

دو دوست

این دو یار به مناجای بزرگ و خسطراناک «جنگل سرو» گام می‌گذارند. روایات شفاهی گویا خاطره آن کشن اعصار دور دستی را زنده نگه داشته‌اند که مردم بین النهرین، یعنی مردم سرزمینی هموار و بی درخت، مشکل از خاک رس و نیزار، را واداشت تا در جستجوی چوب درختان برای خانه‌سازی، سنگ و فلزات به کوهستانهای دور افتداده روی آورند. گیلگمش و انکیدو به سمت شمال غرب، به سوی آمانوس و لبنان پیش رفتند. از همین جا شوق پنهان غلبه بر مرگ از راه رسیدن به شهرت و افتخار شکل می‌گیرد: گیلگمش می‌گوید «اگر شکست خوردم، نامی از خود به یادگار خواهم گذاشت... نامی جاویدان به یادگار خواهم گذاشت.»*

در چندین مرحله طولانی، که تنها اندکی از جزئیات آنها را در اختیار داریم و فقط این رامی دانیم که هر یک از این مراحل

«هنگامی که بعیرم، آیا چون انکیدو نخواهم شد؟
اندوه بر قلب چنگ انداخته است.»
گیلگمش برای آنکه خود را از چنگ اندیشه‌ای که اکنون
ذهنش را به خود مشغول می‌دارد برهاند و برای مرگ که چهره
واقعی خود را آن همه بی‌رحمانه به او نشان داده است چاره‌ای
بیابد، در جستجوی کشف راز زندگی جاوید برمی‌آید.

هدیهٔ زندگی جاوید

او می‌داند که خدایان یک بار زندگی جاوید را به یک انسان هدیه دادند، به او تاناپیشتم («من زندگی را یافتم»)، تنها بازمانده سیلاپ بزرگ، که بهین وجود او تداوم نژاد بشر تضمین گردید. اما خدایان پس از آنکه این امتیاز را بدو بخشیدند او را از دیگر موجودات فانی جدا کردند و بهانه‌ای زمین فرستادند. گیلگمش تصمیم می‌گیرد سر بر راه بگذارد و او تاناپیشتم را بیابد و راز این لطف بزرگ را از او بیاموزد.

پس از سفری حیرت‌انگیز و بی‌بایان به ساحل آخرین دریای دوردستی که او را از مقصدش جدا می‌کند گام می‌گذارد و در آنجا با حوری مرموزی به نام سیدوری رو برو می‌شود که در آن ناحیه دورافتاده منزل دارد. سیدوری عبث بودن جستجویش را به او گوشزد می‌کند:

گیلگمش، به کجا می‌روی؟
حیاتی را که جستجو می‌کنی نخواهی یافت.
زیرا هنگامی که خدایان انسان را آفریدند.
مرگ را به انسان اختصاص دادند
و زندگی را در کف خود گرفتند.
تو، ای گیلگمش، بگذار شکمت سیر باشد،
شب و روز شادمان باش،
هر روز را روز سرخوشی ات کن.
شب و روز را به پایکوبی و بازی بگذران.
بگذار جامه‌ات پاکیزه باشد،
سرت را بشویند، تنت را در آب شستشو دهند.
کودکی را که دست را می‌گیرد عزیز دار،
و بگذار همسرت در آغوشت شادمانی کند.
این است سرنوشت بشر!

اما گیلگمش غرق در رویای زندگی ابدی به گفته‌هایش بی‌اعتناست و به راهش ادامه می‌دهد. سرانجام وقتی خود را در حضور او تاناپیشتم می‌یابد فوراً از او می‌پرسد چگونه این لطف معجزه‌آسای خدایان را نصیب خود کرده است. او تاناپیشتم می‌گوید که خدایان چگونه تصمیم گرفتند نژاد بشری را از میان بردارند زیرا آنها او را برای خدمت به خود خلق کرده بودند در حالی که او بذادوله پرداخت و سروصدای انسانها خدایان را از خواب بازمی‌داشت.

یکی از خدایان، انکی، آگاه از وضع دشواری که پس از نابودی انسانها برای خدایان در پیش بود، به رأی خود کاری کرد که یک انسان، با تمام ضروریات زندگی، در قایقی که او را از توفان بزرگ در آمان می‌داشت محفوظ بماند. تنها به همین دلیل بود که خدایان او تاناپیشتم را برای همیشه از مرگ معاف کردند. از این رو بعید است که گیلگمش در چنین موقعیتی قرار گیرد.

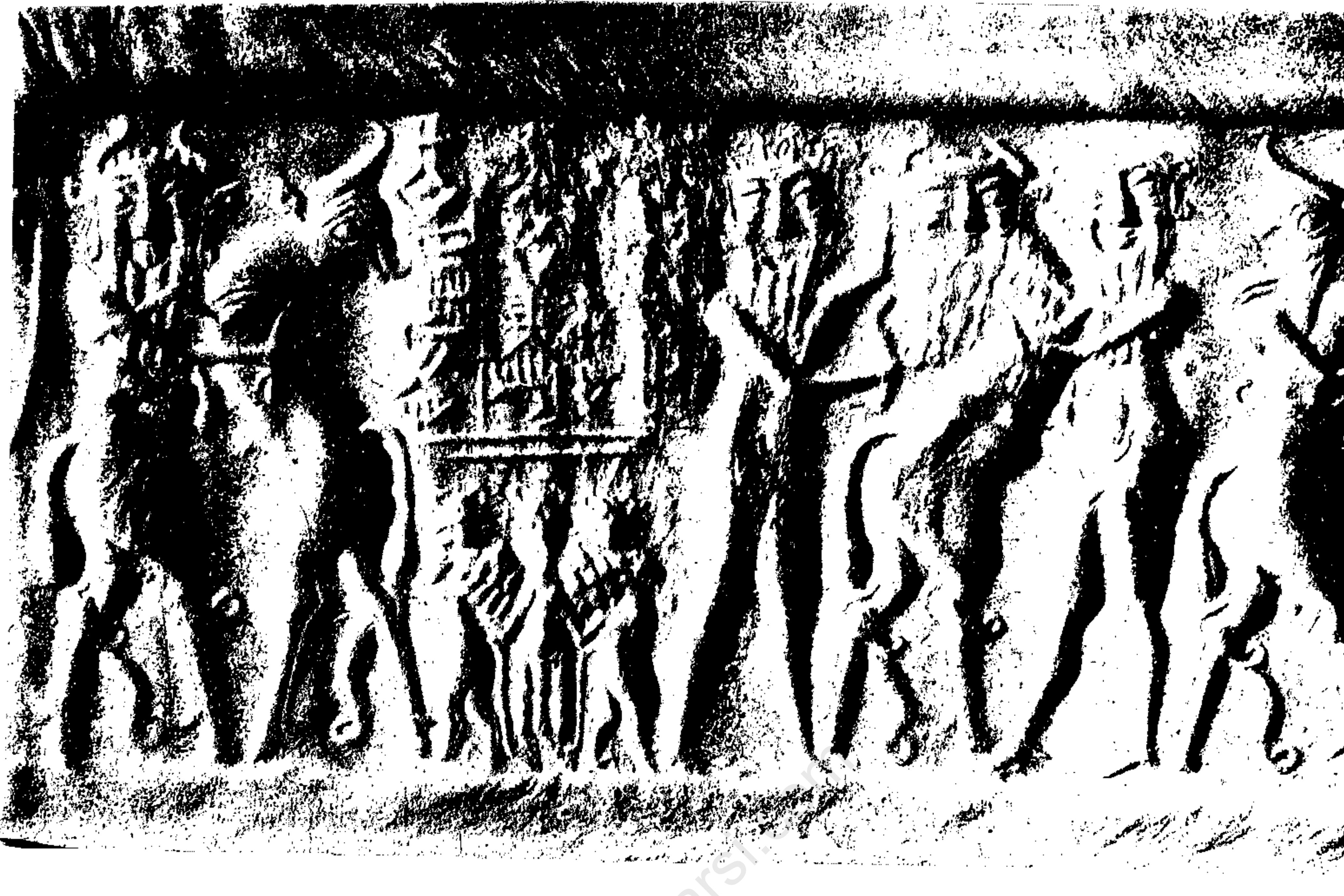
با خواب خوش یعنی مشخص می‌شود که گیلگمش می‌بیند و دوستش آنها را تعبیر می‌کند، آندو به پنهان خاموش، تیره و مرموز جنگل گام می‌گذارند. براساس این حماسه، غول خوفناکی به نام هوواوا (همبایا) نگهبان این جنگل است، که سرانجام به دست این دو دوست از پا درمی‌آید.

نویسنده در اینجا، با آگاهی از تسلیخ‌گامی که در نهان آهسته شکل می‌گیرد، درست همان طور که همه‌های دوردست و خفیف از رسیدن توفان خبر می‌دهد، از نخستین خطای این قهرمانان سخن می‌گویند، و این نخستین وزنه در ترازویی است که سرنوشت‌شان را معین خواهد کرد. آندو پس از تردید در سرنوشت این غول سرانجام او را می‌کشند. اکنون آزادند تا به دلخواه خود عمل کنند، تعدادی شماری از درختان مقدس سرو را می‌برند... و دومین خطایشان در همین است. تنه‌های درختان را بر قایقی بار می‌کنند و از راه فرات به سوی اوروک بازمی‌گردند و با استقبال با شکوه مردم رو برو می‌شوند.

دو دوست اکنون در اوج افتخارند. اما، حادثه دیگری اتفاق نمی‌افتد که نویسنده آن را با مهارت تمام همچون موقفيت نشان می‌دهد، ولی در کنار دو حادثه پیشین این نیز عوایقی در بی دارد. الیه ایشتر ناگهان عاشق گیلگمش می‌شود. گیلگمش که از ناپایداری او باخبر است با کلماتی برخورنده اورا طرد می‌کند. ایشتر در صدد انتقام برمی‌آید و از پدرش آنسو، خدای خدایان، می‌خواهد که «ورزای آسمان» را بر ضد مردم اوروک بفرستد؛ براساس این حماسه، پیش از آن در هیئت این گاو بالای مهیبی بر این شهر نازل شده بود.

گیلگمش و انکیدو این جانور را می‌کشند و قطعه قطعه می‌کنند. اما بار دیگر بعد از همان افراطی می‌افتدند که همواره در کمین پیروزمندان است، و وقتی انکیدو یکی از رانهای جانور را به طرف ایشتر می‌اندازد و تهدید می‌کند که او را به مروده گاو خواهد آویخت، ناسزا ایشان به اوج خود می‌رسد. گیلگمش، بی‌خبر از نزدیکی سقوط، در کاخش به شکرانه این پیروزی جشن باشکوهی برپا می‌کند. سرمستانه خود را «باشکوهترین قهرمان و پرافتخارترین مرد» می‌خواند.

«هنگامی که بعیرم، آیا چون انکیدو نخواهم شد؟» درست همان طور که در زندگی بزرگترین موقفيتها یمان اغلب سرآغاز یک رشته رویدادهایی است که به شکست یا فاجعه می‌انجامد، در اینجا نیز خطاهای گذشته این دو قهرمان بر روی هم انباسته می‌شوند و چنان تأثیری می‌گذارند که خدایان را به واکنش برمی‌انگیزنند و توفان آغاز می‌شود. در ابتدای لوح هفتم، انکیدو در کابوسی خوف‌انگیز می‌بیند که خدایان گرد هم آمده‌اند و او را به مرگ محکوم کرده‌اند؛ پس از آن است که ناگهان بیمار می‌شود و رفته رفته نیرویش را از دست می‌دهد و درمی‌یابد که در شرف مرگ است. به لکاته‌ای لعن می‌فرستد که با ارتقای وضع زندگی اش او را به مسیر شوربختی کشانده است، و سرانجام در آغوش یار غمگسارش جان می‌سپارد. گیلگمش نخست نمی‌خواهد باور کند که دوستش مرده است، حتی به حالت نفرت انگیزی که جسد مرده بتدریج پیدا می‌کند و سرانجام «کرم به چهره اش می‌افتد» بی‌اعتناست. برای نخستین بار قهرمان مرگ را تجربه می‌کند و تصویر تحمل ناپذیر و تجلی مرگ آتشی خویش را در محو ناگهانی دوستش مجسم می‌بیند:

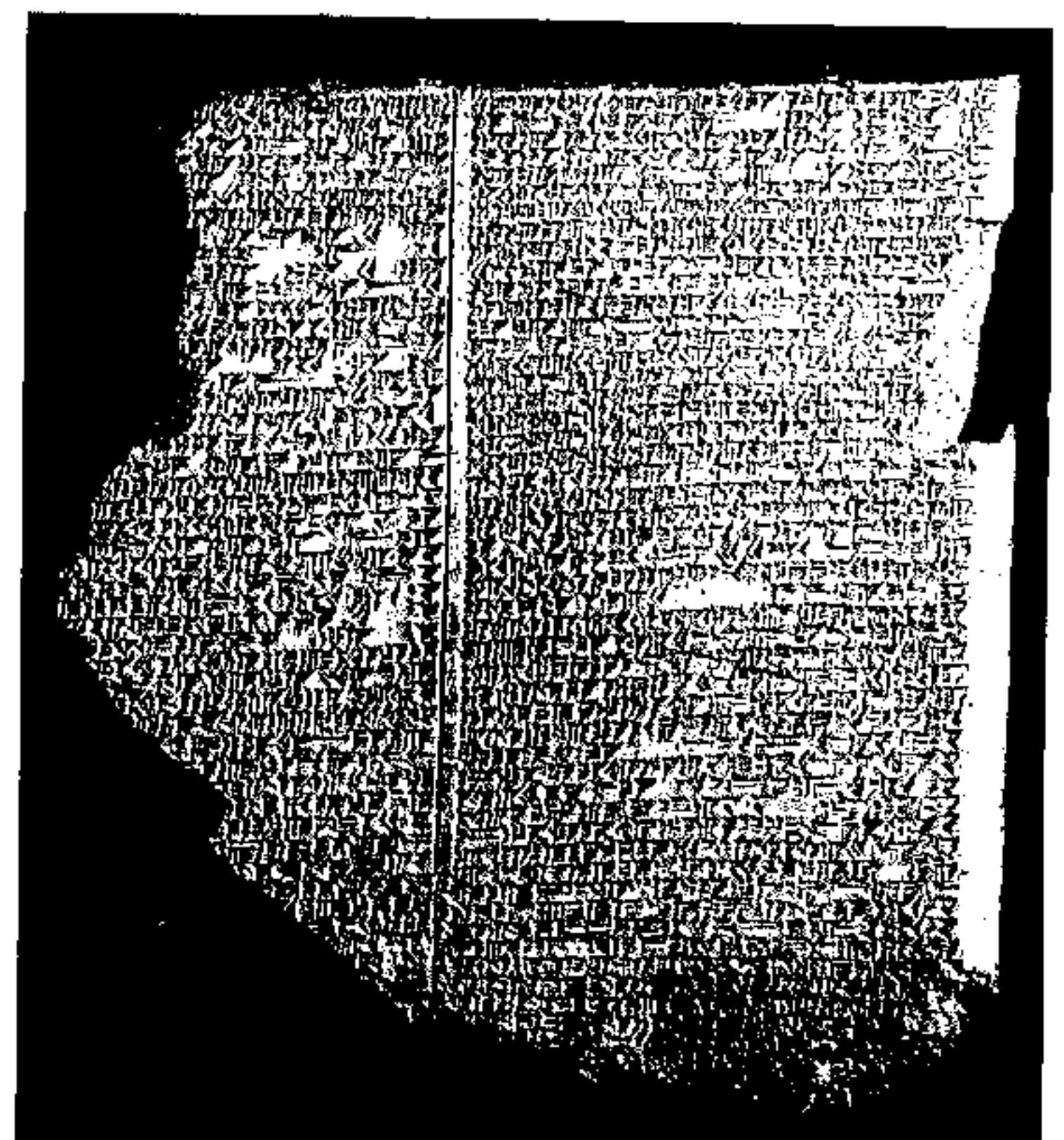

به علاوه، او تانایشیم، برای آنکه به گیلگمش نشان دهد
که او براستی برای زندگی جاویدان آماده نیست، از او
می خواهد که فقط نش روی بخواب، این تمرین هر روزه مرگ،
تسلیم نشود. گیلگمش دعوتش را می پذیرد، اما در همان روز
نخست به خواب می رود. دیگر چاره ای جز بازگشت ندارد.
روزیايش در هم شکسته و همه تلاشها و رنجهايش بی نعم مانده
است:

دستانم برای که رنج برده است؟
خون قلبم برای که بهدر می رود؟
گیلگمش به وطن بازمی گردد و نویسته حمامه با تصویر
اور وک همجون شهری عالی و توانگر، گویی مصمم است
قهر ماش، و از طریق او همه انسانها را به لذای زندگی
بازگرداند، همان زندگی که به گفته سیدوری «سرنوشت بشر»
است.

گیلگمش و انکیدو ورزای آسمانی و
جانوران دیگر را نابود می کنند. ایر مهری
استوانه‌ای متعلق به ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد.

داستان تسوفان در حمامه
گیلگمش. یک لوح بابلی با خط
سیمی که در نینوا کشف شده
است.

* نقل قولها از کتاب زیر است:

The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, by Alexander Heidel,
Phoenix Books, University of Chicago Press, 1963.

ماجراهای انه، آن گونه که ویرژیل آن را در حماسه سترگ انشید نقل می‌کند، درام انسانی قدرتمندی است که گذشت زمان از نیروی آن نخواهد کاست.

افئد: حماسه لاتینی ویرژیل

حماسه انشید، اثر بزرگ ویرژیل، شاعر رومی، در فاصله سالهای ۲۹ و ۱۹ قبل از میلاد نوشته شده است و ماجراهای انه (ایشیاس)، قهرمان ترواپی، پسر آنخیس آدمیزاده و ونوس الهه را نقل می‌کند.

انه که به نحو معجزه‌آسا بی از ماجراهای نابودی تروا جان به در برده، به همراهی پدر و پسر نوزادش، ایولوس، و چندیار وفادار شراع کشید و در جستجوی مکانی برآمد تا تروا آی جدید را در آن بندازد؛ این مکان را سرنوشت تعیین کرده بود، اما هنوز خود از آن بی خبر بود. در طول سفر، رفته رفته دریافت که جایگاه مرموز تروای جدید در ایتالیا، در منطقه لاتیوم قرار گرفته است.

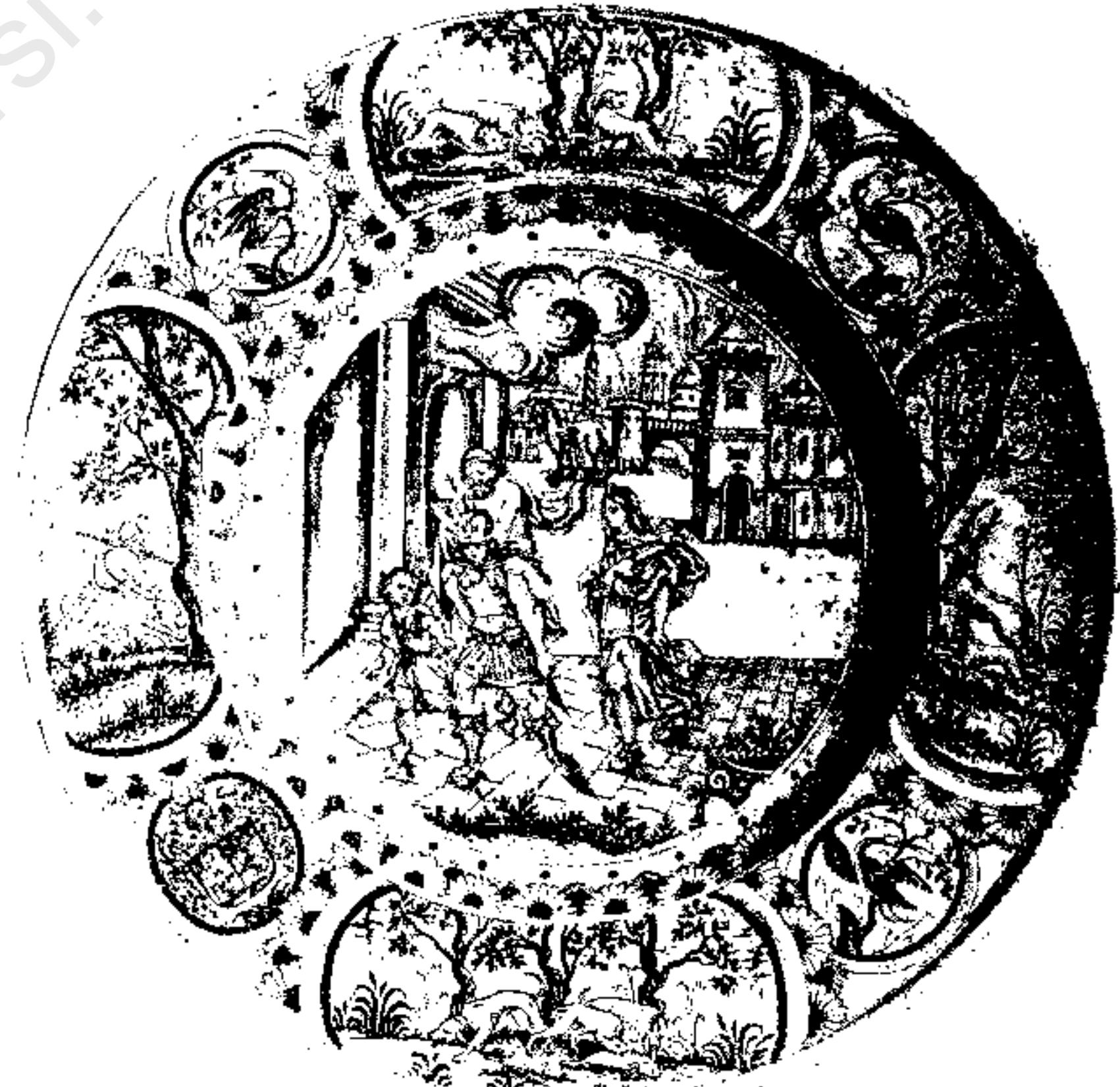
جنگها و سرگردانیها

انه پیش از رسیدن به مقصد به حکم سرنوشت می‌باشد که مدت هفت سال طول و عرض مدیترانه را در نوردد. این سرگردانیها تا حدی نیز به این دلیل بود که گفته‌های غیبگویانی که می‌خواستند او را در جستجویش هدایت کنند به ناگزیر خالی از ایهام نبود. تعبیر نادرست یکی از این پیامهای غیبگویانه اورا به این تصور خطا کشاند که مقصدهش کرت است، تا اینکه شیوع طاعون مرگباری او را از خطایش آگاه کرد، و ناگزیر از این جزیره گریخت. اما دلیل اصلی ناکامیهایش نفرت بی‌پایان ژونون قدرتمند، همسر ژوپیتر خدای خدایان بود.

سرچشممه این نفرت در ماجراهای نهفته که هومر آن را نقل کرده است: پاریس، از قهرمانان ترواپی، در خلال یک داوری، جسارت ورزید و جایزه زیباترین زن را به ونوس تقدیم کرد نه به ژونون. همچنانکه در آغاز حماسه ویرژیل تصویر شده است، ملکه الْمُبْ نه می‌خواست و نه می‌توانست این داوری پاریس را، که توهینی شخصی تلقی می‌کرد، فراموش کند و همه ترواپیها را نیز مقصرا می‌دانست. ژونون تحمل نمی‌کرد که گروه کوچکی از ترواپیها از انتقام او جان به در برده و آنقدر جسارت داشته باشند که شهر منفور او را دوباره بنا کنند. او از هیچ نیرنگی که ممکن بود انه را از رسیدن به هدفش بازدارد و شکست نهایی اش را تعضیم کند بروایی نداشت.

انه، پس از هفت سال سرگردانی، در سیسیل از کشتنی پیاده می‌شود، پدر پیرش در همانجا می‌میرد. اکنون به یقین می‌داند که چطور و در کجا جایگاهی را که سرنوشت در پیش رویش قرار داده است خواهد یافت، از این رو با قلبی سبکبار و مطمئن به سوی ایتالیا رهسپار می‌شود. ژونون که اورا آنهمه نزدیک به هدف می‌بیند خشمی مرگبار بر او چیره می‌شود و آیولوس، نگهبان بادها، را وسوسه می‌کند که توفانی ویرانگر بر آنها نازل کند. کشتهای ترواپی پراکنده و بیشترشان نابود می‌شوند. تنی چند از بازماندگان به ساحل افریقا که از کارتاز چندان دور

نوشتۀ ژ. پ. بریسون

انه پدرش آنخیس را به درون می‌گیرد و شهر سوخته تروا را پشت سر می‌گذارد. از ظروف سفالی مارسی، قرن هیجدهم.

سمت راست، «ونوس خود را به انه نشان می‌دهد و کوبید را به سراغش می‌فرستد.» بخشی از یک نقاشی دیواری از جوانانی باتیستا تیبه بولو (۱۷۰۰ - ۱۶۹۶)، در آناق انشید در ویلای والمارانا، واقع در ویجنتا (ایتالیا).

نیست به خشکی با می گذارند.

به یعنی مداخله نوس، که نگران سلامتی فرزندش است، فرمانروای آن سرزمین، دیدو، ملکه فینیقی، یا گشاده دستی بازماندگان کشته را پذیرا می شود. ژونون، بار دیگر برای آنکه آن را از هدف خود دارد، از فرصت استفاده می کند و به همدمی نوس، دیدوی بینوار در آغوش قهرمان تراوایی قرار می دهد.

آن در لذای عشق و شهوت غرق می شود و دوازده ماه تمام هدف مقدرش را از یاد می برد. اما وقتی ژوپیتر آمرانه او را به انجام وظیفه فرامی خواند، وظیفه ای را که سرنوشت برای او تعیین کرده به یاد می آورد و کارتاز و لذات عشق را پشت سر می گذارد، و در روشنایی آتش سوزانی که دیدوی نومید خود را در آن افکنده است، شراع می کشد.

آن در کومای توافقی دارد، که در ضمن آن به راهنمایی سبیل، پا به جهان زیرین می گذارد و در آنجا با سایه پدرش رو برو می شود. پدرش کسانی را که بعدها در تعالی و عظمت روم نقش اصلی به عهده خواهند داشت به او معرفی می کند. سپس آن به دهانه تیبر وارد می شود و در آنجا تحقق یک پیشگویی به او اثبات می کند که سفر درازش به پایان رسیده است. لاتینوس، پادشاه آن نواحی، در می یابد که او همان بیگانه ای است که بنا به پیشگویی غیبگویان با دخترش لاوینیا ازدواج خواهد کرد، از این رو با آغوش باز از او استقبال می کند.

اما ژونون بار دیگر کار خود را از سر می گیرد، حسادت تورنوس، یکی از خواستگاران لاوینیا را بر می انگیزد. تورنوس نمی تواند پذیرید که در مقابل این تازه وارد او را کنار بگذارد؛ ژونون نیز صحنه را برای پیکاری سهمگین آماده می کند. نبردهایی طولانی در می گیرد و چنگکاران هردو سود پیکارهای تن به تن نام آور می شوند.

تعبیر دوباره تاریخ

سر انجام، هر دو طرف از کنستار بی حاصل خسته می شوند و می پذیرند که نتیجه نبرد تن به تن آن و تورنوس سرنوشت جنگ را تعیین کند. البته، آن در این نبرد پیروز می شود و حمامه در همین جا به پایان می رسد. اما چند پیشگویی که در سراسر این

«آن و زیارتگاه پستانها (خدایان نگهبان خانه)». جزیی از نسخه مرمرین عبادتگاه صلح آو گوست، رم، قرن اول ق.م.

«ویرژیل دانش را به همراه معرفی می کند». جزیی از یک نقاشی دیواری اثر نقاش فرانسوی اوژن دولاکروا (۱۸۶۳ - ۱۷۹۸)، در گنبد کتابخانه سنا (پاریس).

جایی آغاز می شود که هومر به پایان رسانده است؛ یعنی از تسخیر و نابودی شهر تروا.

مهمتر از آن، موضوع از لحاظ سیاسی نیز مزایایی داشت. داستانی که در انتیاد بازگو می شود روابط بیچیده روم را با دنیا و هلنی توجیه می کند، روابطی که با سلطه نظامی و سیاسی و تا حدی وابستگی فرهنگی همراه است. ارائه روم در مقام شهر احیا شده تروا، که یونانیان نابودش کرده بودند، به تسخیر یونان به دست رومیان رنگ انتقامی مشروع می بخشید. ویرژیل این فرصت را از دست نداد که از زبان ژوپیتر، در ضمن یک پیشگویی طولانی خطاب به ونسوس، اعلام کند که روم مشهورترین شهرهای یونان را، که مسئول نابودی تروا بودند، نابود خواهد کرد.

با این حال، روم به خاطر این حماسه توجیه گر که در ایلیاد ریشه داشت، مدیون یونان بود. در اواخر قرن چهارم قبل از میلاد، مورخان یونانی به اسطوره ورود آنه به لاتیوم و بنیانگذاری لاوینیوم (پراتیکادی ماره امروز) توسط او، شکل بخشیده بودند.

ژان پل بریسون، اهل فرانسه، استاد بازنشسته تمدن و ادبیات روم در دانشگاه پاریس (X)، کتابهای کارناز یا روم (۱۹۷۳) و ویرژیل، زمانه او و زمانه ما (۱۹۸۰) از جمله آثار اوست.

شعر گنجانده شده است به جریان آتی تاریخ، که خود حماسه به تشریع آن نمی پردازد، اشاره می کند: ایولوس، پسر آنه، شهر آلبای را بنا خواهد کرد، و سیصد سال بعد، رومولوس و رموس، بانیان شهر رم، از همین شهر برخواهند خاست.

انتخاب چنین موضوعی چندین امتیاز داشت. ویرژیل از لحاظ ادبی و فادری خود را به سنت هومر نشان داد بی آنکه نعل به نعل از او تقلید کرده باشد. از دوازده کتاب این حماسه، شش کتاب نخست، که سفر پر مخاطره قهرمان را از تروا به ایتالیا نقل می کند، در ذهن خواننده یادآور مایه هایی از اودیسه است؛ و شش کتاب دیگر، که درباره جنگ در ایتالیاست ایلیاد را به خاطر می آورد.

با این حال، گرچه الگوی هومسری در اذهان شاعر و خوانندگانش کاملاً آشکار است، این الگو برای نقل داستانی به کلی متفاوت به کار می رود. به علاوه، انتیاد، در حالی که به عدم خود را در چهارچوب شعر حماسی یونانی قرار می دهد، به نظر می رسد که آن را بسط داده باشد، زیرا وقایع آن درست از همان

بدین ترتیب با پیروزی نظامی روم بر یونان بازی ظریف فاتح و مغلوب آغاز می‌شود و در داستانهای حماسی پروردۀ خود بونانیان توجیهی جستجو می‌کند.

شکوه آوگوستوس و امپراتوری

از امتیازات دیگر حماسه ویرژیل این بود که آوگوستوس، شخصیت امپراتور روم را می‌سنتود. زولیوس سزار (یولیوس قیصر)، آوگوستوس را به فرزندی پذیرفته بود. آوگوستوس به خاندان یولیان تعلق داشت که مدعی بودند از اعقاب مستقیم آنها نهاد. این ادعاهای یک بازی لفظی با نام پسر انه کمک می‌گرفت، که ویرژیل نیز از روی لطف این بازی را منعکس کرده است. «ایولوس» و سپس «ایولیوس» (یولیوس) از «ایلوس» بونانی که به معنای «تروایی» است گرفته شده است. علمای لغوی قدیم به پذیرش چنین قرابتها بسیار تمایل داشتند.

پیشگوییهایی که در سراسر این حماسه به چشم می‌خورد، از عظمت آنی اعقاب آن خبر می‌دهند، و طبعاً به کسی که در پیشگوییها نامدارترین آنان می‌شد، یعنی به امپراتور آوگوستوس، اشاره دارند. خوانندگان معاصر ویرژیل به آسانی رابطه میان آینده با عظمتی که در پیشگوییها برای اعقاب این قهرمان حماسی قابل شده بودند و حکومت جدید روزگار خود را در می‌یافتد. به همین ترتیب، این نظام جدید دیگر حاصل تصادف نمی‌نمود بلکه عملی شدن تقدیری ازلی بود.

جنگی که آن مجبور شد برای تضمین جای مستحکمی در لاتیوم در آن درگیر شود این فرست را به دست می‌داد که از فرل رسیدن یک امپراتوری چند فرهنگی که آوگوستوس مقدر بود بعدها بر آن فرمانروایی کند سخن به میان آید. زیرا آن در مبارزه با تورنوس هم از کمک جماعت کوچکی از بونانیان، که در محل شهر آینده روم مستقر شده بودند، برخوردار گردید و هم شاهزاده‌ای اتروسکی به یاریش شتافت. این ائتلاف مردم اقوام مختلف — مردم لاتینی، هلنی و اتروسکی — خود به خود مقدمه‌ای بر موقعیت فرهنگی روم تاریخی بود.

به علاوه، در پایان این حماسه، ژونون از گرفتن انتقام دست می‌کشد و شکست تحت الحمایه خود تورنوس را به شرطی می‌پذیرد که ترواییهای تازه وارد رسوم و زبانشان را ترک گویند و با اهالی بومی برای ایجاد ملتی واحد درآمیزند. انشید بیشتر با وعده ادغام موزون فرهنگهای متفاوت در چهارچوب یک اتحاد سیاسی خاتمه می‌یابد تا با نبردی خونین برای مرگ و زندگی. بدین ترتیب حماسه ویرژیل آوگوستوس را همان نواده شکوهمندی قلمداد کرد که غیبگویان در ذکر بزرگی او به آن همداستان بودند و او را ضامن آن ادغام و اتحاد می‌دانستند.

شعری برای همه ادوار

انشید، هر چند ممکن است قطعه‌ای تبلیغاتی در چهارچوب یک زمینه محدود تاریخی به شمار رود، امروز از این لحاظ ارزش خواندن دارد که به دست شاعری بزرگ و نابغه‌ای گرانقدر نوشته شده است و سبک و رویدادهای روایت حماسی اش به اندازه‌ای از لحاظ تعبایر و مضامین غنی است که از مقاصد فوری خود شاعر بسیار فراتر می‌رود.

خواننده امروزی از این لحاظ خواندن اثر ویرژیل را راحت

«انه فجایع شهر تروار ابرای
دیدون نقل می کند» (۱۸۱۵).
تابلویی امیر بیر نارسیس گرن
(۱۸۳۳ - ۱۷۷۴).

«ژونون از آیولوس می خواهد که
کشتنی انه را دستخوش توفان
کند.» تابلویی امیر هنرمند ایتالیایی
لوچیو ماساری (۱۶۲۲ - ۱۵۶۹).

ویرزیل، با وارد کردن عامل روانشناسی، از دام شنوبت
ساده‌اندیشه‌انه آدمهای خوب و آدمهای بد پرهیز می کند. درست
است که دیدو و تورنوس موانع بزرگی در راه اجرای رسالت انه
هستند و آنان را می‌توان از جمله اشخاص منفی حسابه به شمار
آورد، اما سادگی است اگر آنان را با همین دید بنگریم. ویرزیل
توانست با پیچیدگی کافی آنان را طوری تصویر کند که بیشتر
شایسته همدردی باشند تا سزاوار دشمنی، ابیاتش درباره
خودکشی سوگناک دیدو و در زمرة پراحساسترین اشعاری قرار
دارد که شعرای عهد باستان سروده‌اند و حتی امروز نیز ممکن
نیست خواننده از آنها عمیقاً متاثر نشود.

سرانجام، آنچه ائمید را به حماسه‌ای متفاوت از دیگران مبدل
می‌سازد مضامین آن از آیین پاگشایی است. دشواریهایی که
قهرمان باید به خاطر اجرای رسالتش با آنها روپروردشود نوعی
جاگزینی شاعرانه آزمونهای دشوار کلاسیک در آیین پاگشایی
است. انه از این آزمونهای دشوار نه تنها پیروز و مدد بلکه به
صورت انسانی دگرگون شده به درمی آید. انه‌ای که سرانجام در
لاتیوم مستقر می‌شود انسان تازه‌ای است که به زندگی تازه‌ای
محکوم شده است.

شعایر و رمز و رازهای ادیان عهد باستان شاید چندان
خواهایند خواننده امروزی نباشد، اما هیچکس نمی‌تواند تحت
تأثیر این درس تعالی شخصی، این نمونه عالی مهار سرنوشت
قرار نگیرد.

م را کر بهاری تو باید کنم
گران نمایند کوچیست آشیانی

بین پیک ندان ای ای
جو شده افت سهی ندان

نیک داده ای داشت که
بزد بست و بگش ندان

پسر بورا کفت ای ای
ذکر و ذکر من آشیانی
نداشید کشش آشیانی در دن
سی کفت کشش آشیانی

جو شنید کشش آشیانی در دن
آشیانی و شادمانی در دن
خر و شان و جوانی در دن
درخت کشش آشیانی در دن

بز خم بو شنید آشیانی در دن
زاوی خوش شنید آشیانی
نباشد و دشمن هرگز دارد خود
لکی و استاده زدن دارد شجاع
آشیانی کشش آشیانی در دن

بسی رنج بردم در این سال‌سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
نمیرم از این پس که من زنده‌ام
که تخم سخن را برآکنده‌ام

شاہنامه، داستان آفرینش و سرگذشت یک ملت است و عمق روح ایرانی را نشان می‌دهد. پس از هزار سال هنوز در تمام ایران این کتاب را می‌خوانند و نقل می‌کنند. اما بعد انسانی که فردوسی به شاهنامه بخشیده آنرا به یک شاهکار جهانی تبدیل کرده است.

در این، جای تعجبی نیست که فردوسی زنده کننده زبان پارسی است. از حدود هزار سال پیش در ایران اشعار این شاعر را می‌خوانند، از بر می‌کنند و نمایش می‌دهند. امروز هنوز در قهوه‌خانه‌ها آنرا نقل می‌کنند. شاهنامه خیلی زود حماسه ملی ما شد.

دلیل این قبول عام تازگی مطالب یا اصلت موضوع – سرگذشت ایران قدیم از اولین پادشاه اسطوره‌ای تا آخرین شاه سلسله ساسانی در قرن هفتم – نیست. فردوسی می‌گوید: هم گوییم از دفتر باستان (اول بیزن و منیزه) «هر آنچه من می‌گویم تبلً نقل شده است.» شاعر چیزی ابداع نمی‌کند، تنها منتقل می‌کند. از سنتهای شفاهی و متنهای کهنه‌ای همچون اوستا (کتاب مقدس قرن هشتم پیش از میلاد) و ام می‌گیرد و آنها را به نظم در می‌آورد یا بر روایتهای جدیدتری از همان موضوع کار می‌کند.

نخستین یادمان ادبیات فارسی

این منظومه بزرگ (۵۰۰۰ بیت) در قرن چهارم هجری، در مقطع حساسی از تاریخ و فرهنگ ایران سروده شد. در هنگام سقوط ساسانیان زبان ادبی ایران زبان عربی بود؛ فارسی میانه، گردونه اصلی تمدن ساسانی، در شرف از میان رفتن بود. در این هنگام است که در شرق ایران ادبیاتی جدید بالهجه‌ای ایرانی ظهور می‌کند و زبان فارسی بوجود می‌آید. اشعار فردوسی اولین شاهکار این ادبیات جدید است.

شاہنامه شرح ماجراهای یک قهرمان یا یک پادشاه یا حتی ماجراهای دراز نیست. فردوسی از خلقت جهان آغاز می‌کند و با تکیه بر زمینه جداگانه اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی، سرگذشت پنجاه پادشاه را حکایت می‌کند.

نخستین قسم، شرح اسطوره آغازگران تمدن است. پیشدادیان، «نخستین آفریدگان»، لباس پوشیدن، کار کردن با فلزات، مهار کردن آتش، اهلی کردن حیوانات و سازمان دادن اجتماع را به انسانها می‌آموزند. از پی ۷۰۰ سال حکومت، جمشید شاه که در زیر بار غرور از پادرآمده به ناچار تاج و تخت خود را به موجودی اهربین تسلیم می‌کند؛ ضحاک، خود کامه‌ای که هزار سال حکومت خواهد کرد. قدرت شوم او سرانجام بدست انتقام گیرنده‌ای به نام فریدون مضمحل می‌شود. این قهرمانها که جنگ بین نیروهای تاریکی و روشنایی را مجسم می‌کنند معرف یک موضوع مذهبی مشخصاً ایرانی هستند.

قسمت دوم یعنی طولانی ترین و حماسی‌ترین قسم شاهنامه، حکومت کیانیان را شرح می‌دهد. در اینجا، یعنی در قسمت میانی منظومه، روشنایی پیروز شده است. رستم پهلوان پهلوانانی است که در دربار کیانیان زندگی می‌کنند. وفادار به

شاہنامه: کتاب خرد

نوشته نهال تجدد

فردوسی و سه شاعر دربار
غزین، پایتخت قدیمی
امپراتوری مقتدر غزنیان.

سمت راست: جمشید، پادشاه ایران، دستور ساختن اسلحه، بافتن پارچه، بنای خانه‌ها و ساختن ظروف را می‌دهد. اولین قسمت شاهنامه، مینیاتور قرن یازدهم هجری.

زمین مسلط می‌کنند و هیچکس جرأت نمی‌کند جز در خلوت از خیر سخن بگوید. اما یک شب، ضحاک در خواب می‌بیند شاهزاده‌ای جوان او را به نحاک در افکنده است و با گرزی از سر گوساله بر او می‌کوبد و او را زنجیر کرده به سوی قله دماوند می‌کشد. جهان غوطه‌ور در شب و همچون پر زاغ سیاه است. ضحاک خوابش را با موبدان در میان می‌گذارد، آنها در طالعش می‌نگردند و می‌بینند که شکست دهندهٔ ضحاک، که هنوز پا به جهان نگذاشته است، فریدون نام دارد. به او می‌گویند: «او از تو نفرت خواهد داشت زیرا پدرش به دست تو کشته خواهد شد و تو همچنین گاوی را که روزی دهندهٔ اوست خواهی کشت. برای انتقام است که گرزی از سر گوساله به دست خواهد گرفت.» پادشاه، دیوانه از اضطراب، در سراسر عالم به جستجوی نشانی از فریدون برمی‌آید. فریدون و شگفت‌انگیزترین گاو عالم همزمان زاده می‌شوند. مادر فریدون او را به باغبان باغی می‌سپارد که گاو در آن به سر می‌برد و فریدون با شیر گاو پرورش می‌یابد. یک روز ضحاک که خبر باغ و گاو به گوشش رسیده حیوان افسانه‌ای را می‌کشد و به سوی منزل‌گاه فریدون می‌شتابد، اما او را نمی‌یابد. مادر فریدون از ترس پرسش را به کوه البرز برده است.

در شانزده سالگی، فریدون که سرگذشت خود را از مادر
شنیده و از اصل و نسبش باخبر شده است، تصمیم به جنگ با
خودکامه می‌گیرد. ضحاک، دل نگران، ریش سفیدان مملکت را
فرا می‌خواند و از آنها طلب حمایت می‌کند و به آنها می‌گوید:
«اکنون باید بیانیه‌ای بنویسید و شهادت دهید که من، در مقام
پادشاه، جز بذر نیکی نیافشانده‌ام و هرگز مانع عدالت نشده‌ام.»
همه رضایت می‌دهند، جز یک نفر که به اعتراض بر می‌خیزد: «من
کاوه هستم، خواهان عدالتم و ترا مسبب تلغی روزگارم می‌دانم.
چرا دست به خون فرزندان من آلودی؟ من هجدۀ پسر داشتم و
اکنون جز یکی برایم نمانده است.»

ضحاک ترسان، آخرین پسر او را اغفو می‌کند و از او می‌خواهد که در عوض بر بیانیه صحه بگذارد. کاوه آنرا می‌خواند، پاره می‌کند و به پای ضحاک می‌افکند.

کاوه از قصر ضحاک بیرون می‌آید و جمعیت به دور او حلقه می‌زند. کاوه پیش‌بند آهنگری را به نوک نیزه می‌بندد و مردم را به رهانیدن خود از یوغ خودکامه فرامی‌خواند. کاوه نجات دهنده در جلو انبوهی از شجاعان به جستجوی فریدون می‌پردازد که در رأس طفیان مردم قرار می‌گیرد. مردم شهر و سپاهیان به اتفاق در برابر قصر گرد می‌آیند و نگهبانان را جرأت مقاومت نمی‌سازند. فریدون بی‌آنکه با کوچکترین مخالفتی رو برو شود سوار بر اسب وارد قصر می‌شود و تاج پادشاهی را بر سر می‌گذارد. ضحاک به او حمله می‌کند و شاهزاده جوان با یک ضربه گرز کلاه خود ضحاک را خرد می‌کند. در این لحظه فرشته سروش بر فریدون ظاهر می‌شود و به او می‌گوید: «ضحاک را نکش، زیرا هنوز زمان مرگش فرا نرسیده است. او را به کوه ببر و در آنجا در زنجیرش کن.» فریدون خودکامه را به کوهستان‌ها می‌برد و در آنجا سروش بار دیگر می‌خواهد سر او را از تن جدا کند اما فرشته سروش بار دیگر می‌مانعست می‌کند و از او می‌خواهد که اسیرش را بر قله دماؤند به بند بکشد تا عذایی ابدی را تحمل کند.

از پی دوران دراز تاریکی و خودکامگی، عصر روشنایی و

پادشاه و کشور، و مایه و حشمت دشمن است. ویژگی این دوره جنگ‌های تمام نشدنی با توران کشوری در آسیای مرکزی است که افراسیاب، پادشاه آن، دشمن قسم خورده ایران است. در قسمت پایانی، شاعر چند تن از شخصیت‌های تاریخی را به شیوه‌ای که بیشتر خیالی است معرفی می‌کند. بخش قابل ملاحظه‌ای را به پیروزی اسکندر اختصاص می‌دهد و افسانه او را بر اساس روایت شرقی ماجرا نقل می‌کند. انتهای منظومه، که به تاریخ بسیار نزدیک است، به فتوحات پادشاهان ساسانی تا انقراض این سلسله می‌پردازد.

ضحاک و فریدون: خودکامه و دادگستر

سر گذشت ضحاک خود کامه، که در نخستین و درخشنان ترین قسمت شاهنامه نقل شده است، بر رنج ملتی شهید ارج می نهد. ضحاک، پسر شجاع اما بی قید پادشاه مرداس، را روزی ابلیس از راه راست به در می برد. او با ابلیس عهد می بندد و تاج و تخت را تصرف می کند. ابلیس به صورت های گوناگون بر پادشاه ظاهر می شود و هر بار قدرتش را گسترش می دهد. یک روز، به هیئت آشپزی در می آید و می گوید غذاها متنوع نیستند چون گوشت خورده نمی شود. و از ضحاک می خواهد که همه نوع گوشتی، از گوشت پرنده گان گرفته تا گوشت چهار پایان بخورد. هنگامی که ابلیس که اعتماد ضحاک را به دست آورده او را در آغوش می گیرد، از هر شانه ضحاک ماری سیاه سر بر می آورد. هر چه آنها را قطع می کنند همچون دو شاخه درخت از نو می رویند. این بار، ابلیس در لباس پزشک نزد ضحاک می آید و تجویز می کند که پادشاه هر روز مفرز دو انسان را بخورد. به این شکل، در طول هزار سال شیاطین نیروی شر را بر

رستم، بهلوان معحب مردم، به
کمک رخش اسب جنگی دلیرش
اژدهارا می‌کشد. بخشی از
قصمت دوم منظومة ایرانی،
مینیاتور قرن نهم هجری.

می‌کشد. رشتة خویشاوندی عظمت و طبیعت بیشتری به نبرد فردوسی
علیه نیروهای آسمانی می‌بخشد.

شاهنامه بهاین دلیل که عمیقاً روح ایرانی را متأثر می‌کند
همچنان در ایران زنده است. دهقان ایرانی، حتی اگر خواندن و
نوشتن هم نداند از دلاوری رستم به خود می‌لرزد و از تصور رنج
او هنگامی که برای دفاع از میهن ناگزیر است پسر خود را بکشد
می‌گرید.

بدو نیک چون هر دو می‌بگذرند
همان به که نامت به نیکی برند

صدای فردوسی از اعماق قرون هنوز به گوش ما می‌رسد.

دادگری متجلی در وجود فریدون فرامی‌رسد. در اینجا فردوسی
بهسته‌های پیش از اسلام باز می‌گردد. او فکر جنگ ابدی بین
خیر و شر را از معادشناسی زرتشیان و ام می‌گیرد. جنگ‌های
پایان ناپذیر ایران و توران انعکاس همین فکر هستند. اما فردوسی
بهیچوجه در یک دوگانگی ساده لوحانه فتو نمی‌غلتد. او نشان
می‌دهد که این دونسیرو در درون هر فرد و جسد دارد؛ انسان
می‌تواند خوبی کند بهمانسان که می‌تواند بدام بدی بیفتند.
بهاین ترتیب، پس از هزار سال خود کامگی به نظر می‌رسد که
نیکی و ووشنایی پیروز شده است؛ شاه تازه، بهوکالت از
آسمان‌ها، با عشق به مردمش خدمت می‌کند. اما بدی مقاومت
می‌کند، شر هنوز وجود دارد. این به عمل فرشته که دو بار مانع
مرگ خود کامه می‌شود مفهوم می‌بخشد. ضحاک سرانجام بر قله
کوه البرز در بند شده است، گویی می‌خواهد با هستیش شهادت
دهد که پیروزی نهایی خیر بر شر هنوز انجام نگرفته است.
منظومه فردوسی بر قدرت شکست ناپذیر سرنوشت پایه‌ریزی
شده است. این موضوع کامل‌آ حماسی به حس تقدیر که در اعماق
روح ایرانی نقش بسته وابسته است. و با این حال شخصیت‌های
او انسان هستند، از تردید رنج می‌برند و در برابر بدختی‌های
روزگار حساسند. آنها را نباید مسحکوم کرد، بیشتر شایسته
ترجمانند. ضحاک، خود کامه خونخوار، سمبل بی‌رحمی، به اختیار
خود عمل نمی‌کند—مگرنه او روح خود را به شیطان فروخته
است؟ او جز یک وسیله نیست. فردوسی در مقام یک
حماسه‌سرای بزرگ موقعیت‌های شگفتی می‌آفریند که در آن
فردی به کشتن برادرش هدایت می‌شود یا پدری پسرش را

ایلیا شکست ناپذیر

نوشته هلن ایور ژالو

در یک تابلوی معروف نقاشی آثر ویکتور و استسوف، سه شوالیه دلاور، زره پوشیده و خود بر سر، سوار بر مرکب راهوار دیده می‌شوند که در برابر دشمنان از خاک روسيه پاسداری می‌کنند. نامشان ایلیا مورومی، دوبرینیا نیکیتیچ و آلبیشا پوبویچ است و قهرمانان بیلینی یا اشعار حماسی روسي به شمار می‌روند.

سنت بیلینی به اوآخر قرن دهم بازمی‌گردد. در تالار بزرگ و در خشان کاخ شاهزاده ولا دیمیر در کیف، خنیاگران که خود گوسلی (نوعی ستور) می‌نواخند، شاهکارهای خارق العاده بوگاتیرها (جنگاوران دلاور) را به آواز می‌سروندند، و در همان حال، ساقیان جامهای بویارها و دیگر نجیبزادگان را با «آمیزه‌ای از شربت و شهد» بر می‌کردند.

قهرمانان جاودان

بیلینی از آن هنگام تاکتون سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده است و اشعار آن همچون بستر رودخانه پر آبی بوده است که جریانهای تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی بسیار در آن به هم آمیخته‌اند.

در آغاز قرن بیستم در آرخانگلیسک و نواحی اطراف دریاچه اونگا در شمال روسيه، نقالان روستایی، معروف به اسکازیتلی، هنوز این اعمال قهرمانانه را نقل می‌کردند. آنان که عموماً مردانی سالمند و روزگار چشیده بودند تکیک ویژه‌ای را در نقل داستانهای خود به کار می‌بردند که به ترانه‌های کهن عظمتی باشکوه می‌بخشید. هیزم‌شکنان، ماهیگیران و شکارچیان گرد می‌آمدند و با دقت تمام به داستانهایشان گوش فرا می‌دادند.

دوستانهای روایات مردمی نوونهایی از این گنجینه ملی ترانه‌های تاریخی را گردآوری کرده‌اند. در قرن هیجدهم یک انگلیسی به نام ریچارد جیمز، نخستین کسی بود که پاره‌ای از این ترانه‌ها را به صورت مکتوب درآورد. مجموعه‌های کاملتری که در قرن بعد فراهم گردیدند با استقبال فوق العاده‌ای روپرتو شدند و بر ادبیات (پوشکین، لرمونوف، گوگول)، موسیقی (موسونگسکی، ریمسکی کورساکوف، بورودین)، نقاشی (استسوف، ریبن، وروبل) و فیلمهایی چون الکساندر نوسکی آیزنشتاین تأثیر گذاشتند. محبوبیت این جنگاوران دلاور حماسه‌ها حتی بر زبان گفتاری تأثیر گذاشت. در زبان روسي - امروز واژه بوگاتیر بر مردمی با جثه نیرومند یا قدرت استثنایی

دللت دارد. این قهرمانان حماسی و شخصیت‌های اسطوره‌ای وجودان ملی، در خلال قرون چندان دستخوش تغییر نشده‌اند. مهمتر از هر چیز، آنها همان قدرت شگفت‌انگیز خود را که «به یک ضربه ده تن را از پامی اندازند» حفظ کرده‌اند. بگذارید از شاهکارهای ایلیا اهل موروم، که شاید محبوترین قهرمان دوره بیلینی کیف باشد، سخن بگوییم.

ایلیا، دهقانزاده‌ای است که مدت سی سال (و در بعضی روایات سی و سه سال) زمینگیر بود، تا اینکه روزی سه زایر به دیدارش می‌روند. آنها دو بار از او می‌خواهند که برخیزد و به آنها نوشیدنی و خوراک بدده. ایلیا پاسخ می‌دهد «افسوس، نه دستهایم را من توانم بجنابنم و نه باهایم را». سومین بار که

حتی خوفناکترین غولها نیز در برابر ایلیای
شیردل به لرزه در می‌آیند. این قهرمان
هیبت‌انگیز روسیه کهن هنوز هم از چهره‌های
بسیار دوست‌داشتی اساطیر مردمی است.

به رود دنیپر پرتاب می‌کند که راه این رودخانه بهناور سد
می‌شود. سپس برای دفاع از روسیه مقدس، که همواره در خطر
است، به سوی کیف به راه می‌افتد.

ایلیا برای آنکه مرکبی برای خود فراهم آورد از آموزش‌های
ذایران مرمز پیروی کرد. وقتی که به دهقانی برخورد که دهنه
نریان ریزه و ناتوانی را به دست گرفته و پیش‌پیش آن راه می‌رود،
غوراً اسب را از او می‌خرد. سپس حیوان را سه بار در میان شبین
صبع‌گاهی می‌گرداند. اسب به مرکبی شگفت‌انگیز بدل می‌شود
که «به یک پرش یک ورست (۱۰۶ کیلومتر) را می‌پیماید، از
فراز تپه‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و جنگل‌ها می‌برد.» از آن گذشته،
می‌تواند حرف بزنند و صاحب‌ش را از خطر قریب الوقوع آگاه

تلاضاشان را تکرار می‌کنند، ایلیا به نحو معجزه‌آسایی از جایش
بر می‌خیزد و به راه می‌افتد. جامی شراب به مهمانان تعارف
می‌کند، و آنها از او می‌خواهند که خود نیز از آن بنوشد. همینکه
طعم شراب را در دهانش می‌چشدند نیرویی هر کول وار در درونش
احساس می‌کند. آن سه زایر پیش‌بینی می‌کنند که ایلیا جنگاوری
بزرگ خواهد شد و در هیچ نبردی نخواهد مرد، و سپس ناپدید
می‌شوند. بدین ترتیب ایلیای زمینگیر به ناگاه به غولی
شکست ناپذیر مبدل می‌شود.

ایلیا، مانند هر دهقان روس در قرون وسطا، نخست نیرویش
را برای هموار کردن جنگل مجاور به کار می‌بنند. در یک چشم
به هم زدن درختان تناور بلوط را ریشه کن می‌کند و آنقدر درخت

کند.

ایلیا، پیش از رسیدن به کیف، در چندین نبرد در گیر می شود، که مبارزه اش با سولووی راهزن از آن جمله است. این «بلبل» (سولووی) پرندۀ عجیب و خوفناکی است که آشیانه اش را در میان شاخه های هفت درخت بلوط ساخته است. طنین آواز این پرنده بزرگترین درختان را نیز خم می کند و جان آدمی را می ستاند. ایلیا بی آنکه از این صدای مخفوف خم به ایرو آورد تیری در چله کمان می گذارد و چشم راست سولووی را کور می کند. سولووی از آشیانه اش فرومی غلند و ایلیا او را به رکابش زنجیر می کند. سه دختر این هیولا که در آشیانه پدر منزل دارند، چفت های خویش را به جنگ ایلیا می فرستند. سولووی از آنها می خواهد که به جای جنگ خونهای او را به ایلیا پردازند. اما تلاش آنها بی نمر است، زیرا ایلیا از قبول هدایای تقدیمی سرباز می زند.

ایلیا در حالیکه زندانی را به دنبال اسبش می کشد به قصر شاهزاده کیف وارد می شود؛ در آنجا ولادیمیر از او پرس و جو می کند. بوگاتیر خود را معرفی می کند و اسیرش را نشان می دهد. ولادیمیر از سولووی راهزن می خواهد که آواز بخواند، اما هیولا فقط دستور ایلیارا گوش می کند. از این رو ایلیا درخواست شاهزاده را تکرار می کند به این شرط که پرنده فقط با نیمی از قدرت صدایش آواز بخواند تا شاهزاده و درباریان از گزند آن در امان باشند. سولووی شریرانه با تمام نیرویش آواز می خواند و مرگ و ویرانی به بار می آورد. چون ولادیمیر سرش را در نیمته پوست سمورش فرو می برد از مرگ نجات می یابد. ایلیا به تلافی نافرمانی سر از تن راهزن جدا می کند: «و چنین شد که سولووی دیگر چشمان مادران و بدران را گریبان و زنان جوان را بیوه نمی کند، و دیگر کوکان خردسال را یتیم نمی سازد.»

ایلیا به مقام آنامانی، یا ریاست بوگاتیرهای شاهزاده، برگزیده می شود، و از آن پس نگهبانی از دروازه های پایتخت را به عهده می گیرد. روزی با ماده غولی مجهز به گرزگران رو در رو می شود. این ماده غول، پولنیتسا، جانور درنده ای است که در استیها منزل دارد. ایلیا در این نبرد مرگبار پیروز می شود. اما چون بی می برد که این ماده غول دختر خود است از کشتش صرف نظر می کند. اما دختر برای آنکه انتقام مادرش را، که ایلیا به حال خود رهایش کرده بود، از او بگیرد، در هنگام خواب به چادرش وارد می شود و نیزه شکار را با تمام قوت در سینه اش فرو می کند. این می توانست کار ایلیا را تمام کند، اما نیزه به صلبی که همواره بر گردن اویخته است و یک بود و نیم (هر بود ۱۶ کیلو) وزن دارد، بر می خورد. ایلیا از صدای برخورد فلز با فلز بیدار می شود، چشم باز می کند و دختر خانه را به سزای عملش می رساند.

وطن مقدم بر شاهزاده

دشمنانی که در برابر وطن ایستاده بودند، و همگی را تاثار می خواندند، در این بیانی ها همواره همچون کاریکاتورهای تصویر شده اند. ایدولیشجه کافر «دو سازن طول و یک سازن عرض دارد» (هر سازن ۲/۱۳ متر است). «سرش مثل یک خمرة بزرگ، و چشمانش به اندازه لیوان آبجوخوری، و درازای دماغش یک ذرع است.»

ایلیامورومن (وسط)، دویرینیا
نیکیتیچ (جب) و آیوش
بوپوویچ (راست) سه قهرمان
محبوب اشعار حماسی روسیه.
تابلویی از ویکتور واستسوف
(۱۸۴۸-۱۹۲۶).

تصاویری از کارتون ایلیا
مورومن و تزار کالین. بالا،
کالین، تزار مخوف؛ پایین، دختر
ولادیمیر، شاهزاده خاتم مهریان.

سنت راست، شوالیه دلاور، اسر
نقاش روس میخانیل وروبل
(۱۸۵۶ - ۱۹۱۰).

آیوشابو پوویچ، هرمزم حیله گر
ایلیا مورومی، این گراور که با
دست رنگ شده متعلق به قرن
هیجدهم است.

هلن ایور ژالو،
اهل فرانسه، استادیار دانشگاه
پاریس I است. وی مؤلف
چندین کار پژوهشی درباره
مسائل اجتماعی و فرهنگی
اتحاد شوروی است.

شوالیه‌های شاهزاده وقتی با صفووف فشرده از شدن دشمن رو به رو می‌شوند - «همه سیاه سیاه مثل کلاگ» - اغلب هر اسان می‌گردند. فقط ایلیاست که ثابت می‌کند مدافع پرشور و ففادار وطن است. با وجود پیشنهادهای وسوسه‌انگیز دشمن، ایلیا مردانه از ترک خدمت شاهزاده سرباز می‌زند. ولادیمیر، که شباهت اندکی به شخصیت تاریخی همانام خود دارد، اغلب با ناسپاسی به خدمات وفادارانه بوگاتیرهایش پاسخ می‌دهد، با این حال ایلیا دلایل موجہی برای وفاداریش دارد.

روزی ولادیمیر خشمگین، پس از نزاعی با ایلیا، فرمان می‌دهد که او را به سیاه‌چال عمیقی بیندازند و از آب و غذا محروم کنند تا هلاک شود. بوگاتیرهای دیگر از این رفتار ناشایست می‌رنجدند و دربار شاهزاده را ترک می‌کنند. سه سال می‌گذرد. کالین، تزار، فرصت را غنیمت می‌شود و بالشکر گران به کیف می‌تازد. ولادیمیر هر اسان می‌شود و دخترش به او توصیه می‌کند که بسرو و ایلیا را آزاد کند. شاهزاده در نهایت حیرت درمی‌یابد که ایلیا هنوز زنده است. شاهزاده خانم جوان به سیاه‌چال نقب زده بود و هر روز به زندانی گوشت می‌رساند. ولادیمیر خود را به پای قهرمان می‌افکند و از او تمنا می‌کند که کیف را نجات دهد. ایلیا می‌پذیرد که «نه به خاطر شاهزاده، بلکه به خاطر کلیسای مریم باکره، به خاطر روسیه مقدس و به خاطر بیوه‌ها و یتیمان» بجنگد.

یکی از ویژگیهای مشخصه ایلیا در همین ماجرا آشکار می‌شود: او خادم سرزمین روسیه است و کمربسته فرمانروایان خود کامه نیست. این دهقان شجاع و از خود گذشته، بی‌آنکه غرور بیجاپی از خود نشان دهد، هرگاه که می‌بیند شاهزاده از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند بی‌محابا نظرش را می‌گوید. هنگامی که خشمگین نیست و یا در گیر و دار پیکاری هومروار گرفتار نیست انسان خوش طبعی است که لطیفه‌گویی را دوست دارد. ایلیا، شوالیه دلاور، به نوعی قهرمان ملی مبدل شده است.

تاریخ سری مغولان (مغولون نیو خاتون حجا آن) کهنه ترین یادمان ادبی به جامانده از مردم مغول است. مؤلف این اثر ناشناخته است، و اگرچه بسیاری گمان می کنند که در سال ۱۲۴۰ نوشته شده، اما هم نام اصلی آن و هم تاریخ دقیق تألیف آن هنوز جای بحث دارد.

با این حال آنچه بی هیچ شک و گمان می توان گفت این است که تاریخ سری سندي تاریخی و ادبی و بسیار مهم است. سوای آنچه در مورد شجره نامه خان های اولیه مغول می توان از این اثر دریافت و نیز درباره حیات و دوران چنگیز خان، بنیان گذار دولت متحده مغول، این اثر تصویری دقیق از شیوه زندگی مغولان بیانگرد به دست می دهد و از این لحاظ برای شناخت جامعه مغول در قرون دوازده و سیزدهم منبعی بسیار زیش و غنی به شمار می رود.

بوریس ولادیمیرتسف، دانشمند روسی تاریخ سری را «واقع نامه» ای قلمداد کرده است که به شیوه ای حماسی نگاشته شده و «آکنده از عطر و بوی استپ های» شوروی است. محقق انگلیسی، دیوید مورگان، عقیده دارد با همه شک و تردیدی که مورخان در مورد صحت و دقت مطالب این کتاب دارند، تاریخ سری بدون تردید چشم انداز بی همتا و اصیلی از شیوه زندگی، الگوهای اندیشه و باورهای مغولان در قرن سیزدهم به دست می دهد.

چنگیز خان، چنگیزیوی که قبایل مغول را با هم متحده ساخت

تاریخ سری را می توان به سه قسمت تقسیم کرد که شامل شجره نامه و اصل و نسب نیاکان چنگیز، داستان های مربوط به زندگی او و زندگی پسر و جانشینش اکنای است.

بخش نخست در برگیرنده تاریخ افسانه ای مغولان است که بر مبنای سنت های شفاهی کهن - اسطوره ها و افسانه ها، ماجراها و شرح وقایع تاریخی - به رشتہ تحریر در آمده است. این بخش با افسانه ای آغاز می شود درباره جد اعلای قوم مغول که «گرگی آبی فام بود، سرنششت او در آسمان رقم خسورد و همسرش گوزنی زرد فام بود.» تصویر گرگ در اساطیر بسیاری از مردم اروپاسیا (Eurasian) رخ می نماید و با کیش های نیاکان مربوط به رئیس قبیله یا بنیان گذار دودمان پیوندی تنگاتنگ دارد. شجره نامه مستندی که از خانان مغول به دنبال می آید در ستایش شکوه و جلال «اردوی زرین» است و حاوی نکات و اشاراتی درباره تبار قوم مغول است که در پژوهش های مربوط به سرآغاز تاریخ این قوم به کار می آید.

مضمون اصلی این اثر حماسی در بخش دوم نمود و گسترش پیدا می کند و در این بخش است که افسانه و اسطوره با وقایع قطعی تاریخی درهم می آمیزند. اگرچه روایت همچنان به شیوه حماسی است، اما در چهار چوب زمانی مشخص جریان پیدا می کنند. برای مشخص کردن زمان وقایعی که به اتحاد قبایل متعدد و پراکنده مسؤول و تشکیل حکومتی واحد به دست چنگیز خان قهرمان اصلی حماسه انجامید از یک نظام شرقی سالشماری بر مبنای دوره های دوازده ماهه استفاده می شود. از چنگیز خان تنها به عنوان قهرمانی افسانه ای و چنگیزو

این اثر حماسی مردم مغول منبع دست اول و منحصر به فردی است از تاریخ زندگی چنگیز خان و جانشینان وی و در آن فولکلور و افسانه با شرح دقیقی از جامعه مغول در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی به هم آمیخته است.

تاریخ سوی مغولان

نوشته شاگدارین بیرا

آل قوا مادر افسانه ای دودمان
چنگیز خان

صفحة رویرو، تصویری از یک مینیاتور ایرانی از کتاب جامع التواریخ. در این مینیاتور چنگیز خان نشان داده شده که کسانی را به حضور پذیرفته است. جامع التواریخ از منابع مهم تاریخ مغول است.

که به دلخواه این جنبه از شخصیت چنگیز را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر، جای جای سود و امتیازی را که بر یک دولت متحده متمرکز مغولی متربt است، برای خواننده یادآور می‌شود.

قسمت سوم این حماسه که کوتاه‌تر است شرح دوران چانشین چنگیز «اکٹای» (۱۲۴۱—۱۲۲۸) دومین خان بزرگ مغول است. پاره‌ای از صاحب‌نظران عقیده دارند که این قسمت بعداً به متن اصلی افزوده شده است.

کیش نور

تاریخ سری مغلولان به عنوان یک اثر سترگ ادبی دستاوردی منحصر به فرد در تاریخ اقوام و مردم بسیارانگرد به شمار می‌آید. این اثر را با یادمان‌های عظیم ادب دنیا همچون ایلیاد اثر هومر، شاهنامه فردوسی، افسانه‌های مربوط به اسکندر، شانسون دو رولان در فرانسه و حماسه پیکار ایگور در روسیه مقایسه کرده‌اند.

تصویر چنگیزخان روی ابریشم از دوران یوآن (قرن ۱۳ تا ۱۴ میلادی)

تجسمی از «اشرافیت استب» یاد نمی‌شود، بلکه او همچنین چهره‌ای سیاسی و سیاست‌مردی است که با «اراده آهنین» خود به اختلافات و هرج و مرج ناشی از آن در میان قبایل مغول خاتمه داد.

آسمان و ستاره‌هایش

در گردش بودند

مردمان بسیاری با یکدیگر می‌ستیزیدند
سر بر بالین نمی‌گذاشتند

خان و مان هم‌دیگر را به تاراج می‌بردند
زمین و پوسته زمین

زیر و رو می‌شد

همه ملت با یکدیگر درستیز بودند.

اگرچه قهرمان داستان چنگیزخان یکی از بزرگترین فاتحان در جهان است، اما مؤلف کتاب تاریخ سری چندان بر فتوحات او و جنگهاش با سرزمین‌های ییگانه تکیه نمی‌کند و به نظر می‌رسد

جدا کرد و آنها را یکی یکی شکست و با این عمل به پسران خود نصیحت کرد که با اتحاد با یکدیگر آنان شکست‌ناپذیر خواهند شد.

منبعی برای شرق‌شناسان

تاریخ سری مغولان از دیر باز در شرق کتابی شناخته شده بوده است و در طول ۷۵۰ سالی که از نگارش آن می‌گذرد پیوسته یکی از منابع اصلی پرای تاریخ مغولان و نیز دیگر سرزمین‌های آسیای مرکزی به شمار می‌رفته است. به این ترتیب این اثر در مشرق منبع الهام برای نگارش کتب عمدۀ تاریخی بوده است از جمله جامع التواریخ که یک کتاب تاریخ عمومی به قلم سورخ ابرانی رشید الدین فضل الله (قرن هفتم هجری/سیزدهم میلادی) است و نیز کتاب یوآن شیب (تاریخ سلسلة یوآن) مشهورترین سالشمار امپراتوری مغول در چین (قرن سیزده تا چهاردهم میلادی) مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اثر کارستگ خواجه رشید الدین فضل الله بسیاری از اطلاعات تاریخ سری در بسیاری از آثار مهم تاریخی مربوط به آسیای مرکزی و نیز امپراتوری مغول در هند بار دیگر به رشته تحریر درآمده و تفسیر مجدد شده است.

اکبرنامه سالشمار دوران پادشاهی اکبرشاه و نیاکان او نوشته مورخ بزرگ مغول ابوالفضل (۱۶۰۲ – ۱۵۵۱) روایت مبسوطی از آبستنی آلان قوا به دست می‌دهد که با داستان مریم عذرا قابل مقایسه است و این زن را تا مقام مادر خداوند بالا می‌برد و تأکید می‌کند که «اگر داستان مریم را شنیده‌ای داستان آلان قوا (آلان گوا) را نیز بشنو و باور کن». ابوالفضل همچنین با دلایل متعدد می‌کوشد تاثیت کند که نسب اکبرشاه از طریق مادر به همان مادر انسانه‌ای قوم مغول می‌رسد.

تاریخ سری در چین نیز به عنوان منبعی با ارزش در تاریخ مردم مغول قلمداد شده است و در قرن چهاردهم کتابیان چینی برای حفظ این میراث آن را به خط چینی برگرداندند که امروز اثری از آن به جانمانده است، و همچنین به ترجمه کل اثر و نیز تلخیص آن همت گماشتند. در سال ۱۸۶۶ برای نخستین بار تاریخ سری از روی متن خلاصه چینی به روسی برگردانده شد و از آن تاریخ این شاهکار حماسی مردم مغول در اختیار مجامع دانشگاهی بین‌المللی قرار گرفت.

چنگیزخان (جب) و اکتای پسر و
جانشین او

قوم مغول بر سر راه‌های ارتباطی جهان خود می‌زیستند و خطاست اگر پینداریم که چنین حماسه‌ای را آنان در این‌روای خود در حاشیه دیگر تمدن‌ها آفریده باشند. نگارش این حماسه به خطی است که خاستگاه فنیقی، آرامی و سفید دارد. بررسی دقیق‌تر متن حماسه نشان می‌دهد که این اثر از مفاهیم مذهبی و اسطوره‌ای مردمان شرق باستان و به ویژه کیش نور مانوی تأثیر گرفته است. این کیش در افسانه مغولی مربوط به آبستنی روحانی آلان قوا، نیای مادری دودمان چنگیز از «پدر روشنایی» بازتاب یافته است. آلان قوا از تجربه خود چنین سخن می‌گوید: هر شب، در میان نوری عظیم و زرد رنگ، مردی از روزنه بالای چادر وارد می‌شود و شکم را لمس می‌کرد. سورش تا اعماق وجود من جریان می‌یافت. سپس همچون سگی زرد فام بیرون می‌خزید، گویی جذب روشنایی خورشید یا ماه می‌شد.

افسانه پنج تیر پیکان

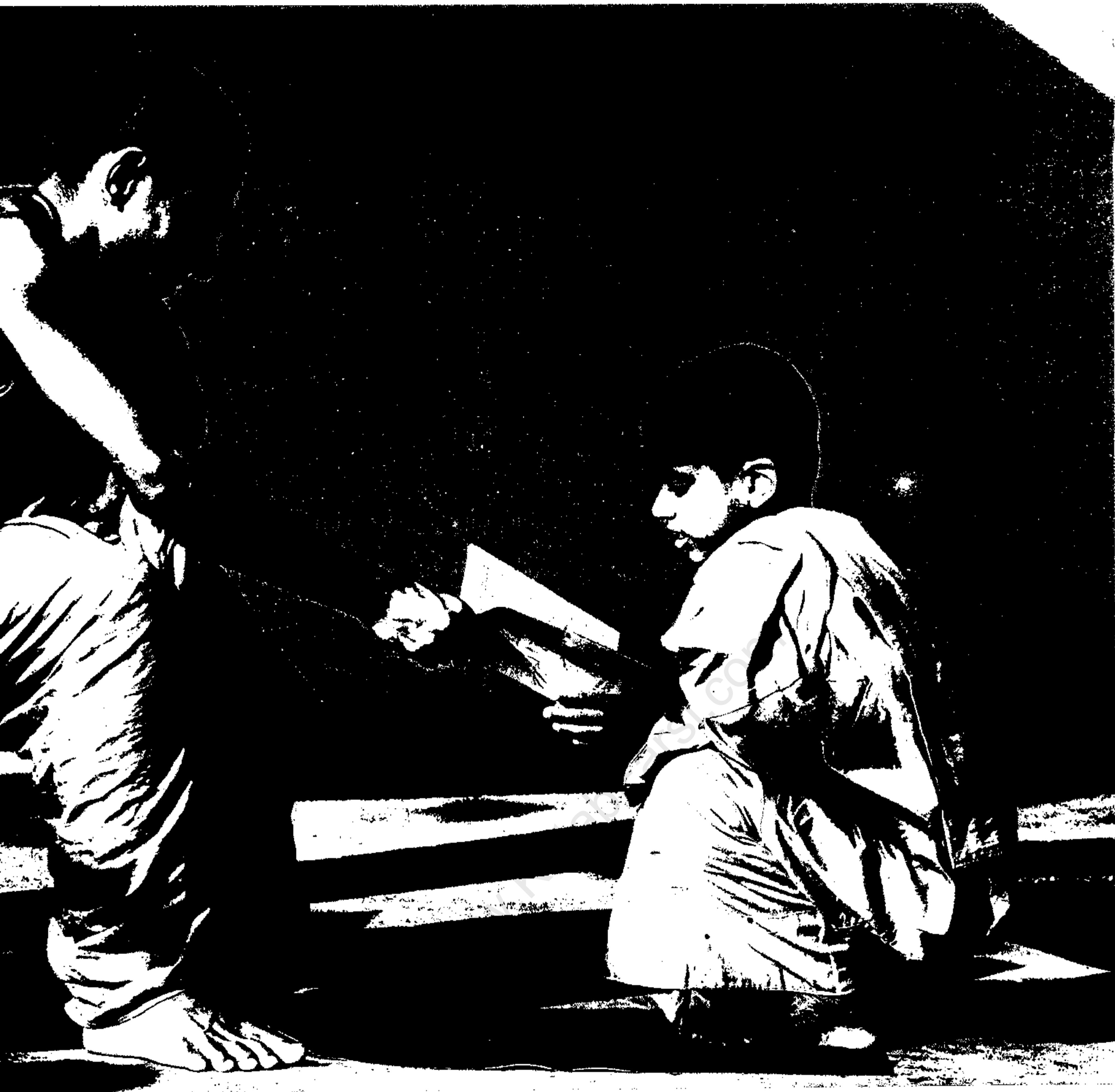
پژوهندگان نشان داده‌اند که پیشینه پاره‌ای افسانه‌های تاریخ سری به زمان‌های دور می‌رسد و شباهت زیادی با افسانه‌ها و داستان‌های آسیای مرکزی و اروپا سیایی دارد. داستان پنج تیر پیکان که به هم‌دیگر بسته می‌شوند، برای مثال، یادآور داستانی است که در میان ایرانیان باستان وبخصوص سکاها رواج داشت:

در یک روز بهاری که او داشت گوشت خشک شده گوسفندی را می‌پخت، پنج پسر خود را فراخواند که به نزدش بیایند و به هر کدام یک تیر چوبی داد و گفت آن را بشکنید. آنان تیرها را بشکستند و از پیش او رفتد. بار دیگر او آن پنج تیر را به هم بست و به دست پسران خود داد و گفت آن را بشکنید. پسران هر کدام تلاش کردند اما هیچ‌یک قادر به شکستن آن نبود.

آن گاه مادر خطاب به پسران خود گفت: «بله، پسران من، شما همه از یک نزدید. اگر مثل آن پنج تیر پیکان که بار اول به شما دادم هر کدام تنها باشید به آسانی شکسته می‌شوید. اما اگر با هم باشید مثل وقتی که تیرها به هم بسته شده بودند چه کسی می‌تواند شما را بشکست دهد و بر شما چیره شود؟

پلوتارک نقل می‌کند که اسکیلور پادشاه سکاها (قرن دوم تا اول پیش از میلاد) پیش از مرگ پسران خود را فراخواند و به هر کدام دسته‌ای تیر داد که آن را بشکنند. پسران پادشاه قادر به شکستن آن دسته‌تیر نبودند. آن گاه خود پادشاه تیرها را از هم

های اکنونی پیش از آن
اهل مغولستان، مغولیان
تاریخ مغول و چینی اکنون
علوم کشور و خوشی اکنون
وزیر از قطبی و از اینکه
آلار متعددی و اینکه
استدان از سلطنتی
تاریخ مغول از قطبی
چهاردهم که به زبان هاندیش
و چینی ترجمه شده است

مهاوامسه و قایعنامه منظومی است که تاریخ
کهن سریلانکا را در پرده‌ای رنگارنگ
نقش زده است. این حماسه، که در قرن ششم
میلادی توسط راهبی بودایی سروده شده
است، تا کنون به دفعات تکمیل شده و وقایع
قرон بعد را نیز در بر گرفته است.

مهاوامسه ، حماسه بی پاپان سریلانکا

نوشته آناندا و. پ. گوروگه

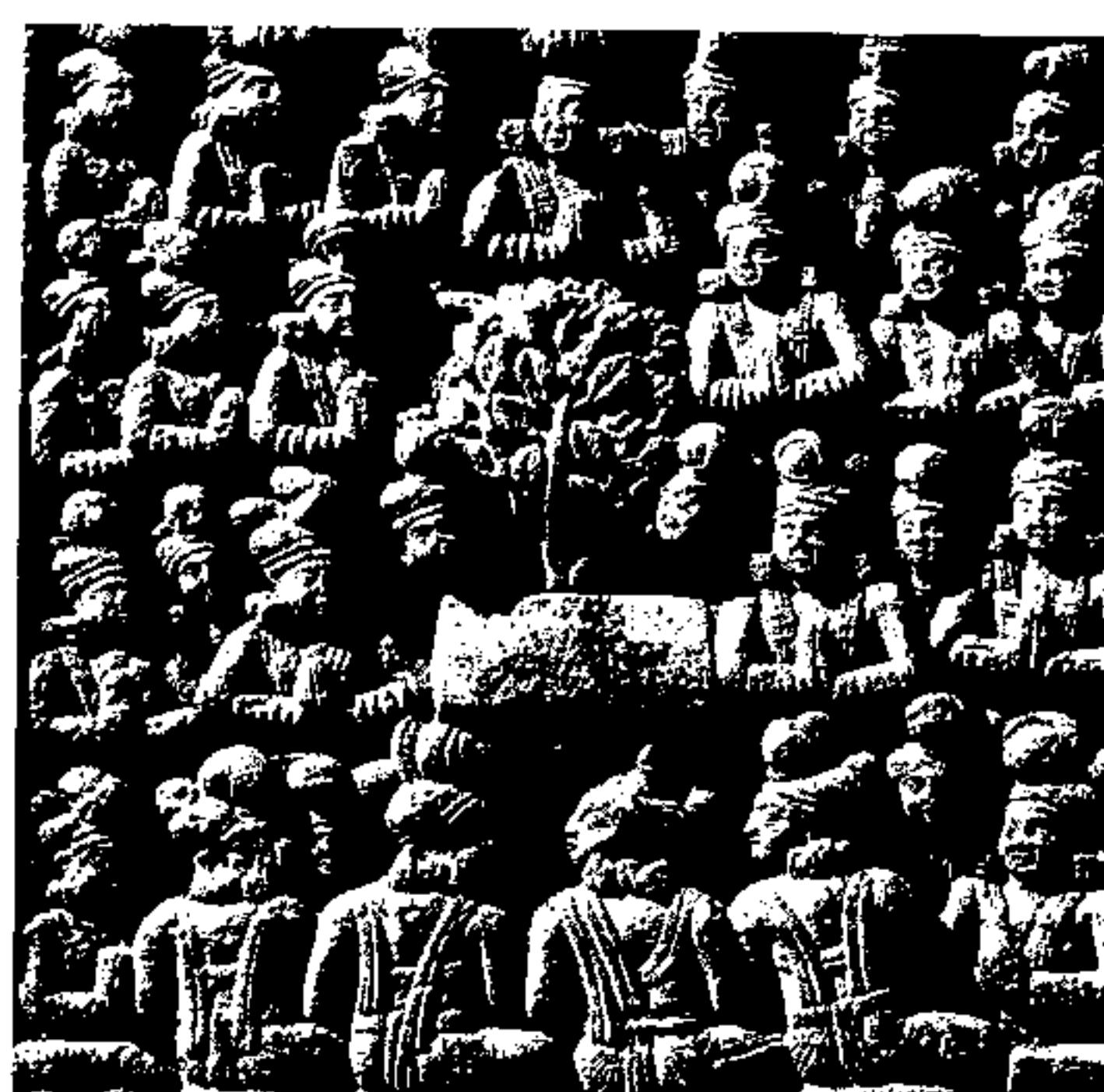
طی دوازده سال گذشته گروهی از سورخان و زبانشناسان سریلانکا برای نوشتن تاریخ ملت خود به طور منظم جلساتی تشکیل داده‌اند. اقدام آنان از این لحاظ چشمگیر است که این تاریخ به شعر و به زبان پالی نوشته می‌شود؛ پالی یک زبان کهن هند و آریایی است که امروزه جزء روحانیون بودایی و محفوظ کوچکی از محققان بر جسته بین المللی کسی آن را به کار نمی‌برد. سورخان شعر حماسی ملی سریلانکا، مهاوامسه یا «تاریخ کبیر» را که سی و هفت فصل نخست آن را یک راهب محقق بودایی به نام مهانامه در قرن ششم میلادی در ۳۰۰ بیت به زبان پالی سروده است، تا عصر حاضر ادامه می‌دهند و در صدد تکمیل آن‌اند.

خاستگاههای مهاوامسه را دست کم تا قرن چهارم قبل از میلاد می‌توان پی‌جویی کرد. آریاییهایی که از حوزه رودخانه‌های سند و گنگ در شبه‌قاره هندوستان به سریلانکا مهاجرت کرده بودند دید تاریخی فوق العاده دقیقی داشتند. آنها کارهای بزرگ و تجربه‌های خود را نه فقط به صورت قصیده یا داستانهای مردمی یا ادبی، بلکه به نحو منظم‌تری به صورت گزارش‌های تاریخی ثبت می‌کردند و می‌کوشیدند از این طریق هویت ملی خود را در مقام ملتی جدید در سرزمینی جدید اثبات کنند.

راهبانی که شاهکارهای قهرمانان را ثبت می‌کردند

بدین ترتیب، تاریخ متواتی دست کم دو قرن ثبت گردید تا اینکه آیین بودا در قرن سوم پیش از میلاد به سریلانکا راه یافت. با

سمت راست، راهبی در کنار شاگردش، در آنوراداپورا، سریلانکا. تصویر پایین، نقش بر جسته در زیارتگاهی در سانچی (هندوستان) عابدانی را تصویر می‌کند که گردآگرد درخت بوده‌ی، جایی که بودا در سایه آن منور گردید، گردآمد. آن‌اند.

معبدی در آنوراداپورا، پایتخت
باستانی سلسله‌ای از پادشاهان
سریلانکا به همین نام.

زيارت قله میهینقال در
سریلانکا. به روایتی مهیندا، پسر
آشوکا امپراتور هندوستان، در
حدود سال ۲۵۰ قبل از میلاد،
زمانی که برای تبلیغ آیین بودا به
سریلانکاوارد شده بود، در این
کوه به روشنایی حقیقت نایل شد.

ظهور راهبان بودایی، سریلانکا از خدمات پیگیر و قایع نگاران
معتبر و حافظان سنت تاریخی اش اطمینان یافت.

آیین بودا راهگشای چندین سده فعالیت ادبی جدی بود. در
حالی که تربیت‌کاک، کتاب قوانین شرعاً بودایی، به زبان پالی
حفظ شده است (و شکل ادبی گفتارهایی است که بودا به زبان
محلى ادا کرده است)، تفسیرهایی که این قوانین را شرح و بسط
می‌دهد به زبان محلى سینه‌الی است. قسمتهای تاریخی، معروف
به سینه‌اله — آنکه — مهاوا مسنه («تاریخ کبیر تفسیر سینه‌الی»)،
دوره به دوره تکمیل می‌شد و قایع بعدی را در بر می‌گرفت و
اطلاعات خود را از منابع متعددی اخذ می‌کرد: گزارش‌های اولیه
از موج مهاجرت‌های آریاییها، بماهیهای اساطیری؛ روایات دقیق
و احتمالاً مستند مربوط به رویدادهای تاریخ آیین بودا؛ استناد
دستاوردهای مذهبی و غیر مذهبی به صورت ثابت اعمال
شایسته‌ای که بنا به مصلحت مذهبی یا خیر و صلاح مردم انجام
می‌شد؛ مذایع و قصایدی که شاعران درباری و خنیاگران
دوره گرد برای سرگرمی درباریان یا تهذیب مردم می‌سرودند.
سریلانکا، همگام با سنت باستانی هند، سه دسته قهرمان را به
رسمیت می‌شناسد: دارمه‌ویره (قهرمانان درستکاری) دانمه‌ویره
(قهرمانان آزادمنشی) و یوداویره (قهرمانان چنگاواری). بسیاری
از قهرمانان هر دسته در تاریخ این جزیره نامور بودند و
داستانهای مربوط به آنها به بخشی از میراث ادبی مبدل شده بود.
در قرن چهارم میلادی در شعر حماسی معروفی به نام
دیباوامسنه («تاریخ جزیره»)، که شاعر آن ناشناخته است،
کوششی هرچند ناقص صورت گرفت تا تمام این اطلاعات را به
زبان پالی به نظم درآورد. نقایص دیباوامسنه، شامل عدم فصاحت
دستوری، سبکی و زبانی ناشی از این امر بود که پالی هنوز به
زبان ادبی مبدل نشده و مسائل فنی مربوط به نحوه اقتباس از
منابع مختلف حل نشده بود. دو قرن بعد، مهانامه بر این مشکلات
فایق آمد و مهاوا مسنه او به بهترین شعر حماسی سریلانکا مبدل
گشت.

ارزش ادبی عده مهاوا مسنه در استفاده مؤثر آن از زبان
منظوم پالی برای نقل تاریخ ملت به شیوه‌ای مستقیم، باهدف
اعلام شده «برانگیختن شور و سرور آرامش بخش پرهیزگاران»
نهفته است.

مهاوا مسنه، صرف نظر از فصول مقدماتی آن درباره سنتها و
تاریخ آیین بودا، مرکب از سه حماسه در یک حماسه است:
* فصول شش تا ده؛ حماسه ویجا یه — پاندوکا بایه درباره
بنیانگذاری و تحکیم سلطنت سینه‌الا در سریلانکاست؛

آن را به فرانسه ترجمه کرد. ولی ترجمه‌وی انتشار نیافت، زیرا جورج ترنر، از مأموران انگلیسی مقیم سریلانکا، قصد داشت متن بالی آن را همراه با ترجمه انگلیسی آن منتشر کند. مهاواسمه در بازسازی تاریخ باستانی هندوستان ارزش بسیار داشت.

در دهه ۱۸۳۰، جیمز پرینسب هندشناس، شامپولیون کتبه‌های هندی، رمز خط باستانی برآمی را کشف کرد و موفق شد فرمانها و کتبه‌های ستونی یک شخصیت تاریخی مهم را که در کتبه‌ها از او به نام «دواناپیه‌بیاداسی» یاد شده بود، بخواند. نه در سابقه ادبی و نه در روایات تاریخی هندوستان از فرمانروایی به این نام نشانی دیده نمی‌شود. ترنر که می‌دانست سینه‌الیهای سریلانکا دید تاریخی پیش‌رفته‌ای داشته‌اند اعتقاد داشت که آثار ادبی کهن آنان می‌تواند به کتبه‌شناسان و باستان‌شناسان کمک کند. همان طور که تصور می‌کرد، مهاواسمه تردیدی به جا نگذاشت که دواناپیه‌بیاداسی همان آشوکا، سومین امپراتور سلسله موریان، است که این حماسه به عنوان مهمترین حامی آین بودا به تفصیل از او سخن گفته است.

اطلاعاتی که مهاواسمه ارائه می‌داد، علاوه بر تأیید مطالبی که پرینسب در کتبه‌ها خوانده بود، در تحقیقات و کشفیات پیشگامان باستان‌شناسی در هندوستان اهمیت اساسی یافت. الکساندر کانینگم باستان‌شناس انگلیسی، تنها براساس این حماسه سریلانکایی، توانست نامهارا شناسایی دهد و اهمیت تعدادی از اشخاص مقدسی را که آشوکا آثار و بقاوی‌اشان را به صورت زیارتگاه‌هایی در سانچی و سوناری (واقع در هند مرکزی) حفظ کرده بود، تعیین کند. مهاواسمه و فرزند خلفش دیباوامسه حاوی اطلاعات دقیقی درباره مبلغانی است که آشوکا برای تبلیغ آین بودا به سریلانکا و جاهای دیگر فرستاده بود. آبرت گرونولد، مورخ هنری آلمانی، در توضیح وقایعی که معماری دروازه‌های سانچی نمایانگر آنها بود به این گزارش مهاواسمه استناد کرد که چگونه آشوکا نهالی از درخت بوده‌را، که بودا در سایه آن منور شده بود، به سریلانکا فرستاد.

و سرانجام باید گفت که مهاواسمه برای مورخان و باستان‌شناسان سریلانکا اهمیت اساسی دارد، زیرا از لحاظ تسلیل و قایع تاریخی چارچوبی برایشان فراهم آورده است که کشفیات خود را با آن تطبیق دهند. بسیاری از یادمانها و ذخایر تنها با استناد به اطلاعات ثبت شده در این حماسه شناسایی شده است. سردرگمی‌های ناشی از اطلاعات نادرست و افواهی مردم، حتی قبل از استناد به شواهد کتبه‌ها، به کمک مهاواسمه حل شده بود. تاریخ‌گذاری و تفسیر حدود ۳۰۰۰ کتبه‌ای که تاکنون بررسی شده‌اند بدون استناد به آن بسیار دشوار می‌بود.

کوششهای محافل بین‌المللی برای پرده برداشتن از راز و رمزهای مهاواسمه، از یک سو، و برنامه سریلانکاییها برای آنکه آن را تا تاریخ امروز تکمیل کنند، تأثیر ماندگار این حماسه را در طی قرون متعددی نشان می‌دهد. انسان از خود می‌پرسد کتابان باستانی که استناد درباری را ثبت می‌کردن و راهبانی که آنها را به صورت روایات تاریخی درمی‌آوردند آیا هیچ تصوری در سر داشتند که با کار خود چه قدر و اهمیتی برای وطن خود به ارمغان می‌آورند.

* فصول یازده تا بیست: حماسه دوانامپیاتیسا که از ورود آین بودا به سریلانکا و تحکیم آن به عنوان مذهب رسمی سخن می‌گوید؛

* فصول بیست و دو تا سی و دو: حماسه دوتاگامانی – آبایه درباره قهرمان ملی قرن دوم پیش از میلاد است که با آزاد کردن مناطق زیر سلطه بیگانه به این قلمرو وحدت بخشید و میراث دیربایی از یادمانهای باشکوه در ستایش عظمت آین بودا از خود به یادگار گذاشت.

مہانامه مورخ به جای آنکه به هریک از این موضوعها به صورت جداگانه بپردازد آنها را بر حسب تقدم و تأخیر تاریخی آورده است. از این رو مهاواسمه به صورت گاهشمار درآمد. قالب‌بندی و سبک به هم پیوستن فصول (یعنی فصول بیست و یکم و سی و سوم تا سی و هفتم) و به ویژه پنج فصل آخر الگویی اصلی برای ادامه مهاواسمه فراهم آورده است.

بیست و پنج قرن تاریخ مکتوب

علاوه بر طرحی که در بالا ذکر کردیم از قرن سیزدهم تاکنون هفت بار تلاش‌هایی صورت گرفته است تا وقایع بعدی در این تاریخ گنجانده شود. در نتیجه، سریلانکا از این امتیاز برخوردار است که شاید تنها کشور جهان باشد که بیست و پنج قرن تاریخ مکتوب و بدون انقطاع دارد. این امتیاز از این لحاظ استثنایی است که شواهد باستان‌شناسی، کتبه‌ها، سکه‌شناسی و منابع ادبی بیگانه نیز سندیت آن را تأیید می‌کنند.

مهاواسمه هر چند که به خاطر محسن ادبی و سندیت تاریخی اش شهرت دارد، با این وصف اساساً از خصوصیتی مذهبی برخوردار است. ذکر اعمال خیر و شر پادشاهان و سایر شخصیت‌های تاریخی به نظر می‌رسد منحصر با هدف نتیجه‌گیری اخلاقی بوده است. بیشتر فصول آن یا پند و اندیز یا باذکری از یک اصل آین بودا پایان می‌یابد.

اصلی که بر آنها تأکید می‌شود به ناپایداری، عمل سودمند و ناسودمند، دل‌کنند از دنیا، و بهره‌مندی مناسب از قدرت و ثروت مربوط است. مهانامه، که به نقش پنداموز خود وفادار است، در ارزیابی نامه اعمال و خدمات فرمانروایان گوناگون، از جمله غاصبان و مهاجمان، بسی طرفی و عینیت قابل ستایشی از خود نشان می‌دهد.

مهاواسمه، با وجود جدی بودن هدفی که در پیش روی خود قرار داده و در ثبت تاریخ پرحداده مردمان متنوع همین جدیت را نشان داده است، نقل ماجراهایی که «علایق انسانی» در آنها نقش دارد و به طیف گسترده‌ای از سخنهای انسانی مربوط می‌شود در آن به وفور به چشم می‌خورد. این ماجراهای عناصر شریف و حقیر، خردمند و ناتوان، متعالی و مبتدل را که از خصوصیات رفتار انسانی در همه ادوار و همه جوامع است منعکس می‌کنند. این امر که مهاواسمه با اشخاص واقعی سروکار دارد و نه با سخنهای ساختگی و فاقد شخصیت مشخص، به دیدمان از قوتها و ضعفهای بشری عمق بیشتری می‌بخشد.

بازسازی گذشته هندی

مهاواسمه در ۱۸۲۶ مورد توجه محافل آدکامیک جهان قرار گرفت؛ در این سال اوژن بورنوف، محقق آین بودا و زبان بالی،

سفیر سریلانکا در فرانسه و نماینده دائمی آن در یونسکو،
وی عضو هیئت اجرایی
یونسکو و کارشناس
فرهنگهای آسیایی و بودایی
است و در همین زمینه کتابهای
متعددی تألیف کرده است؛ از
جمله مهاواسمه؛ ترجمه جدید با
حاشیه نویسن و پیشگفتار.

شاکا زولو به عنوان یک
چهره اصیل تاریخی
الهام‌بخش بسیاری از
نویسنده‌گان آفریقایی بوده
است.

شاکا زولو

افسانه زنده

نوشته کلامه ایاموس بوسکو

کنده کاری ارجیع
ساندرز کینگ تصویری اصیل و
منحصر به فرد از شاکا پادشاه
زولو به دست می‌دهد.

سلسله مراتب اجتماعی جایگاهی نداشت. به علاوه، یک کودک و بخصوص یک پسر به دودمان پدری خود تعلق داشت و نه دودمان مادریش. شاکا از همان کودکی با تحقیری که نسبت به مادرش روا می‌دادستند آشنا شد. او را اغلب بدون هیچ دلیل موجهی کنک می‌زدند و آزار می‌دادند و او که از هر سو مگر از سوی مادرش رانده شده بود دارای شخصیتی محکم و مطمئن به خود گردید. نقل کرده‌اند که با کشتن کفتاری جان دختری را نجات داد و اعمال شجاعانه و متهورانه دیگری از او مستقول است. سرنوشت محظوظ شاکا این بود که زودتر از سن و سال واقعیش به عالم مردی و مردانگی پای گذارد. از این مرحله به بعد، روایات شفاهی و مکتوب حماسه با یکدیگر تبعاد و تفاوت پیدا می‌کنند.

دو روایت مکتوب عده موجود است. بر حسب یکی از آنها که به تحریر تو ماس موفولو است در سال ۱۹۰۸، شاکا با ایسانوسی آشنا می‌شود و نزد این جادوگر قدرتمند و به یاری او استعدادهایش پرورش می‌یابد.

دومین روایت مکتوب از حماسه شاکا را مازیسی کونن به زبان شعر به دست می‌دهد که خود او نیز متعلق به قوم زولو است. این روایت به واقعیت‌های تاریخی و سنت ادبی زولو نزدیک‌تر است*. برخلاف موفولو، که در روایتش جادو و نیز خیال و نیروهای فراطیعی نقش عده‌ای دارد، در روایت کونن بر شایستگی‌های سیاسی، نظامی و ملموس شاکا تأکید شده است. در این روایت پس از شرح کودکی شاکا خواننده یکراست با دوران نوآموزی و پرورش استعدادهای نظامی او آشنا می‌شود. در این دوران دینگیس وايو، پادشاه روشن بین باستوا، وي را محافظت و تربیت می‌کند. شاکا در سپاه این پادشاه سرباز می‌شود.

ترقی شاکا

هوش و ذیرگی شاکا او را بزوی طرف توجه دینگیس وايو قرار داد. بالاتر از همه او خود را با مهارتی که در رهبری نظامی داشت و طرح‌هایی که انقلابی را در فن جنگ پدید می‌آورد، از دیگران متمایز ساخت. شاکا استفاده از نیزه‌های کوتاه و لبه‌پنهان را به جای نیزه‌های بلند پرتاپی ابداع کرد و معتقد بود یک سرباز با پرتاپ نیزه نه تنها خود را خلخ سلاح کرده بلکه دشمن خود را با سلاحی مجهز کرده است. نیزه‌های بلند همچنین به عنوان سلاحی مؤثر در رویارویی نزدیک به کار می‌رفت. به قول شاکا، یک سرباز خوب می‌باشد در مقابله با دشمن دارای تبحر و تجربه بوده و فنون نبرد را آموخته باشد. پادشاه به پیشنهادهای او گوش سپرد و گروهی از جوانان داوطلب را در اختیار و تحت فرماندهی او گذاشت و این گروه بزوی برتری چشمگیر خود را

شاکا زولو نمونه بر جسته‌ای از یک چهره تاریخی است که به صورت قهرمانی حمامی درمی‌آید. در حماسه مربوط به او، که این شخصیت نقش قهرمان اصلی را ایفا می‌کند، تولد، ظهور و سقوط او یادآور پیدایش و برافتادن امپراتوری زولو است. در تاریخ آمده است که زولوها قبیله کوچکی از نگونیس‌ها و از مردم بانتو بودند که حدود ۱۳۰۰ میلادی از آفریقای جنوبی به شمال مهاجرت کرده و در ناحیه وال در شرق کوه‌های دراکنسبرگ سکنی گزیدند. نگولیس‌ها را در این مهاجرت مالندلا راهبری می‌کرد که دو پسر داشت: کوابه و زولو. درباره زولو اطلاعات محدود است، جز آن که او جد ملتی است که نام او را بر خود دارد. واقعی نگاران درباره میراث او چنین می‌گویند: «او از این دنیا رفت و از خود گوری و ملتی به جا گذاشت. و این است همه آنچه نام و یاد او را زنده نگهداشتند».

اما شایسته است که یک ملت بزرگ در محیط و اوضاعی با شکوه پا به عرصه وجود گذارد و اهمیت حماسه شاکا در همین است. در این حماسه دستاوردهای آنچنان بلند پروازانه به شاکا نسبت داده شده که او را سزاوار ایفای نقش پدر قوم زولو نشان می‌دهد. شاکا این عنوان را از پسر مالندلا غصب می‌کند.

تولدیک قهرمان

نطفه شاکا پیش از ازدواج پدر و مادرش بسته شد، و مادرش ناندی، که از خانواده سلطنتی لنگانی بود، اندکی پس از آبستن شدن سومین زوجه پدر شاکا به نام سنزانگاخونا، پادشاه قوم زولو گردید. پیش از تولد شاکا سالمندان قوم گفته بودند که مادر او آبستن نیست، بلکه فقط یک ایشاکا، گونه‌ای انگل روده‌ای، در شکم خود دارد. این «انگل» بعدها یک امپراتور گردید.

سرآغاز افسانه که یک خطای اخلاقی را در مورد آبستنی مادر قهرمان مطرح می‌سازد، مسئله‌ای که مایه رنج‌ها و مصائب او شد، به لحاظ ساختار حماسه دارای اهمیت است. در واقع، شاکا فرزند مشروع پدر و مادر خود نبود، چرا که آبستنی پیش از ازدواج در میان قشرهای پائین جامعه زولو گناهی بزرگ محسوب می‌شد. قشر بالا و اشرافی جامعه، که هم پدر و هم مادر شاکا بدان تعلق داشتند، این عمل را روا می‌دانستند.

کودکی شاکا آکنده از رنج و بدبوختی بود. نام مادر او ناندی به معنای «شیرین» است، اما او زندگی تلخی داشت. بسیاری و از جمله شوهرش او را به واسطه زبان تن، رفتار سبکسرانه و نیز خود رأی بودنش سرزنش می‌کردند. زیبایی و جایگاه والايش در خانه پادشاه آمیزه‌ای از حسادت، نفرت و تحقیر را نسبت به او بر می‌انگیخت و شاکا نیز در این میان رشیغند می‌شد. رفتار خصومت آمیز دیگران مادر و فرزند را به هم نزدیک کرد. شاکا مادرش را می‌ستود و پیوستگی آنان به یکدیگر زمانی که هر دو را تبعید کردند، بیشتر قوت گرفت.

پس از آن که پادشاه آنها را از خود راند خانواده ناندی مادر و فرزند را با اکراه پذیرفتد. رنج و مصیبت آنان در واقع بیشتر از آنجا ناشی می‌شد که یک زن رانده شده از خانه شوهر در

* امپراتور شاکای کبیر، اثر مازیسی کونن، که در اصل به زبان زولو نوشته شده است، به عنوان بخشی از «مجموعه آثار ادبی نمونه» (از انتشارات یونسکو)، توسط انتشارات هاینمان چاپ شده است (۱۹۷۹). اجازه چاپ آن به صورت اصلی در آفریقای جنوبی داده نشده است.

بر دیگر گروه‌ها به ایات رساند. شاکا همچنین پوشیدن صندل را برای سربازان منسخ کرد، چرا که این صندل‌ها نه تنها از سرعت سرباز می‌کاست بلکه با کف صافی که داشت تا حدود زیادی تحرک و چابکی را از رزم‌منده می‌گرفت، سربازان او برای قوی کردن پای برهنه خود بر زمین انباشته از تیغ و خار می‌رقصیدند.

شاکا سپس کوشید که پادشاه خوش قلب را مقاعد سازد که دشمن یا باید به کلی نابود شود یا به انقیاد تن در دهد و در انجام این مهم تسلط بر فن جنگ کردن ضروری است. بدین منظور شاکا آرایش «شاخ گاو» را برای سپاه در جنگ پیشنهاد کرد. در هر نبرد سه بخش نیرو در گیر می‌شدند، بُلدنه سپاه بر طبق این آرایش می‌باشد در جبهه میانی به دشمن حمله‌ور شود و در پشت سر خود نیروی ذخیره و تازه نفسی داشته باشد. دو بخش دیگر سپاه باید آمده باشند، یک بخش طرف چپ و بخش دیگر طرف راست. همچنانکه دشمن مشغول جنگیدن با قسمت وسط سپاه است وظیفه این دو قسمت این خواهد بود که دشمن را از دو طرف به محاصره درآورده و ارتباطش را با پشت جبهه قطع کنند. پادشاه، از پذیرفتن نظریات شاکا اکراه داشت و شاکا می‌باشد در انتظار فرصت می‌بود و صبر می‌کرد.

بازگشت به سرزمین زولوها

شکوه و جلال شاکا آن گاه به کمال رسید که او به سرزمین زولو بازگشت و جانشین قانونی پدر خود گردید. پدرش پیش از مرگ یکی از فرماندهان جبون سپاه را برای جانشینی خود نامزد کرده بود. اما شاکا با کمک و پشتیبانی دینگیس وايو و برای به جنگ آوردن حق خود به سرزمین زولو لشکر کشید و آن را فتح کرد. شاکا در قلب سپاه و به عنوان فرمانده همراه با سرکردگان قابل اعتمادش مکوب هوزی و مکوبوکا در جناحين به قصر پدر خود وارد شد و دوران جدیدی را آغاز کرد.

اینک او در مقامی بود که می‌توانست اندیشه‌های انقلابی خود را در زمینه سیاست و نظام، جامه عمل بپوشاند. با این حال شاکا تا مرگ دینگیس وايو صبر کرد و آنگاه به اعمال سیاست‌های توسعه طلبانه خود دست یازید. زمانی که دینگیس- وايو به دست «زوید» پادشاه استمکر «ندواند» کشته شد، شاکا به خونخواری او با زوید به جنگ پرداخت.

شاکا با تکنیکی که او را قادری ساخت از صحنه جنگ مناسبی برخوردار گردد و دشمنان را فرسوده ساخته آنها را در معرض قحطی و گرسنگی قرار دهد قشون زوید را به دام آنداخت. قشون زوید آذوقه خود را در منطقه نبرد تهیه می‌کرد، در حالیکه شاکا بریگادی از سربازان جوان تشکیل داده بود که به کار تهیه آذوقه قشون در حال حرکت می‌پرداختند. از آنجا که صحنه نبرد پیش از درگیری به دست افراد این بریگاد از آذوقه خالی شده بود، سپاهیان زوید با گرسنگی و کمبود آذوقه رو برو شدند و سرانجام شکست خوردند. روایت می‌کنند که خود زوید

نیز به دهانه کوهی پناه بردا و از آنجا از طریق جریان‌های زیرزمینی به قعر سرزمین ارواح شریر فرو رفت.

شاکا پس از پیروزی بر نیرومندترین دشمن خود به گسترش و تقویت امپراتوری پرداخت. او قشون خود را بر مبنای سن به سه گروه تقسیم کرده بود؛ بریگادی از افراد شانزده تا بیست سال به نام او فاسیمبا، بریگادی از افراد بیست تا سی سال به نام ایسیمفو-لو به معنای مجردان، و بریگاد افراد مسن متاهل تا چهل سال به نام آما ومب. در امپراتوری شاکا، سلسله مراتب افراد بر مبنای شایستگی و لیاقت بود. او شجاعت و قهرمانی را بیش از گذشته پایه و اساس اخلاقیات قوم زولو قرار داده بود. یک قهرمان جنگی نقش سیاسی بزرگتری را نسبت به یک شاهزاده ایفا می‌کرد. بعدها این موضوع موجب کشمکش میان شاکا و برادرانش گردید، اما این کشمکش موقعیت افراد زیر دست او را تضمین می‌کرد هر آن کس که از منافع قوم زولو دفاع می‌کرد فردی از این قوم به شمار می‌آمد و روایت می‌کنند که سرکردگان و هم‌زمان نزدیک شاکا افرادی بودند که اصلیت زولوی نداشتند.

مرگ شاکا در نتیجه دسیسه شریرانه برادرانش «دنیگان» و «مهالانگانا» اتفاق افتاد که به موقعیت او رشک می‌بردند. «موبوفا» فرمانده سپاه نیز در این دسیسه با آنها هم‌دست بود. مرگ شاکا را نویسنده‌گان آفریقاپی ناشی از یک خیانت و مسیح گونه قلمداد کرده‌اند. دو برادرش از مخفی‌گاه بیرون آمده و از پشت بر سر او ریختند و موبوفا نیز از جلو، در برایر چشمان حیرت‌زده شاکا بر او حمله آورد و شاکا بر زمین افتاد. مهاجمان

کلامه ایاموس پوسکو
نویسنده او گاندیان ساکن
پاریس است. تزدکترای او
در باره سامان و می سامانی در
رماد آفریقاپی بزودی منتشر
خواهد شد.

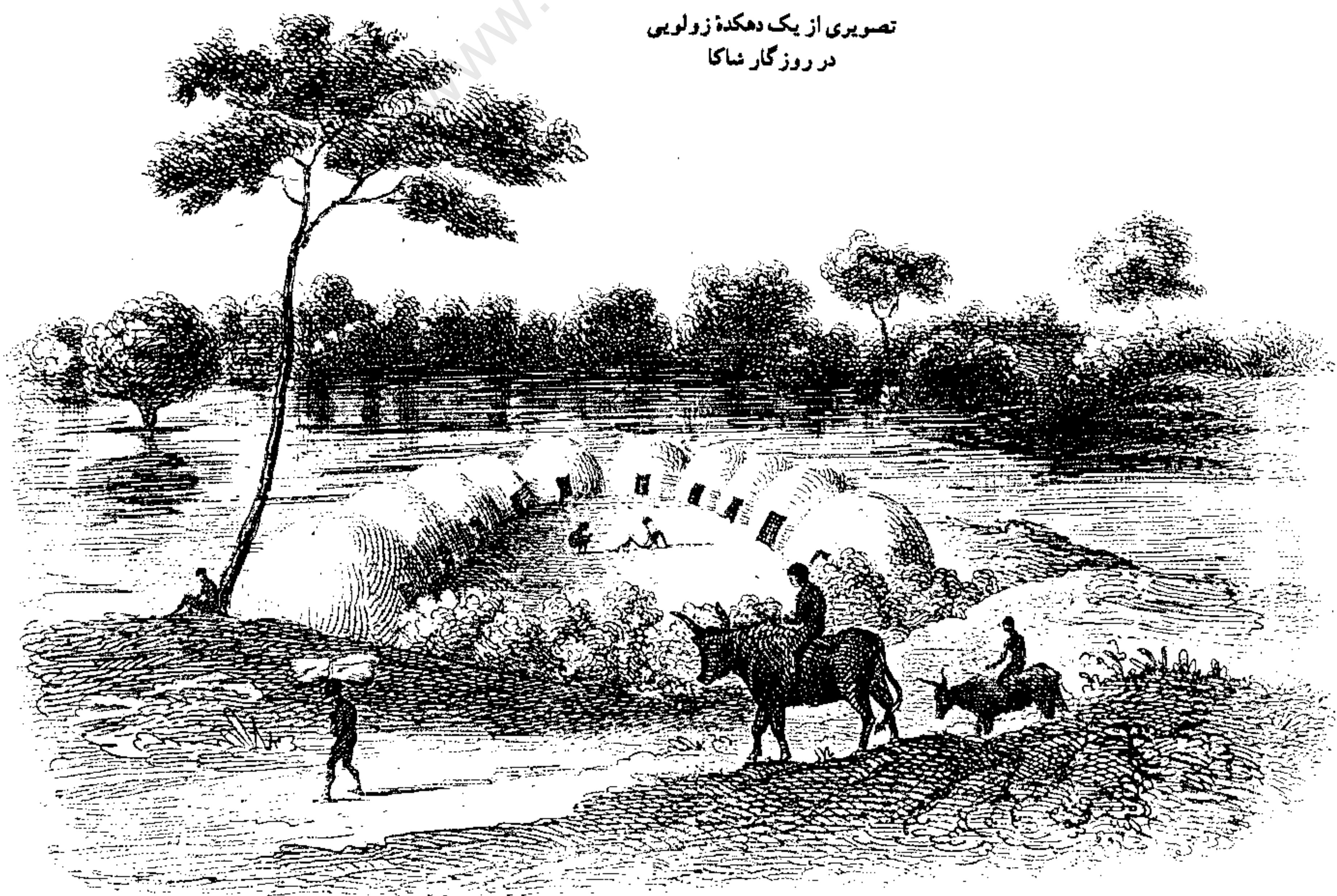
دیوار کوب (بوستر) و صحنه‌ای از نمایشنامه زولو افر نمایشنامه‌نویس کنگویی چیکایا او تامسی، درسی امین جشنواره آوینیون، فرانسه – این نمایشنامه را گروه تئاتر سیاه متشکل از بازیگران آفریقایی و هند غربی روی صحنه آورد.

از آنجا که بیم داشتند او از جا برخیزد به ضربات ناجوانمردانه خود بر پیکر بیجان شاکا ادامه دادند و حتی بر سر جسد او پاسدارانی گماشتند تا دیگر بار زنده نشود.
می‌گویند که پیش از مرگ این کلمات بر زبان شاکا جاری شده بود: «پس شما، برادران من، شما می‌خواهید مرا بکشید؟ و تو، موبیوفا، فکر کرده‌ای که پس از من بر سر زمین من فرمان خواهی راند؟ تو هرگز نخواهی توانست.»
شاکا چهره‌ای متعلق به دوران پیش از استعمار آفریقاست که مورخان دوران استعمار اغلب کوشیده‌اند این چهره را تا سطح افتخارات روستایی تقلیل دهند. تصویر شاکا اسا با این پیشداوری تعارض دارد. شاعران آفریقایی همچون لثوبولد سدار سنگور از سنگال و نمایشنامه‌نویس‌هایی همچون توایانگا مولیکیتا از زامبیا در آثار منظوم و منتشر خود از چهره شاکا الهام گرفته‌اند. در تمام این نمایشنامه‌ها و اشعار، شاکا به عنوان نمادی از خواست آفریقا برای فائق شدن بر تقسیمات قبیله‌ای پیش از سلطه استعمار تصویر شده است و به طور ضمنی بر ظهور مجدد او اشاره شده است.

تصویری از یک دهکده زولوی در روز گار شاکا

ri.com

اسطوره ۵۹ و سترن

نوشته گاری ن. گرانویل

کابوی ستاره حماسه‌ها در سینماهای
سراسر جهان بود. آیا این شوالیه عصر
جدید سوار بر اسب خویش برای آخرین
بار غروب کرده است؟

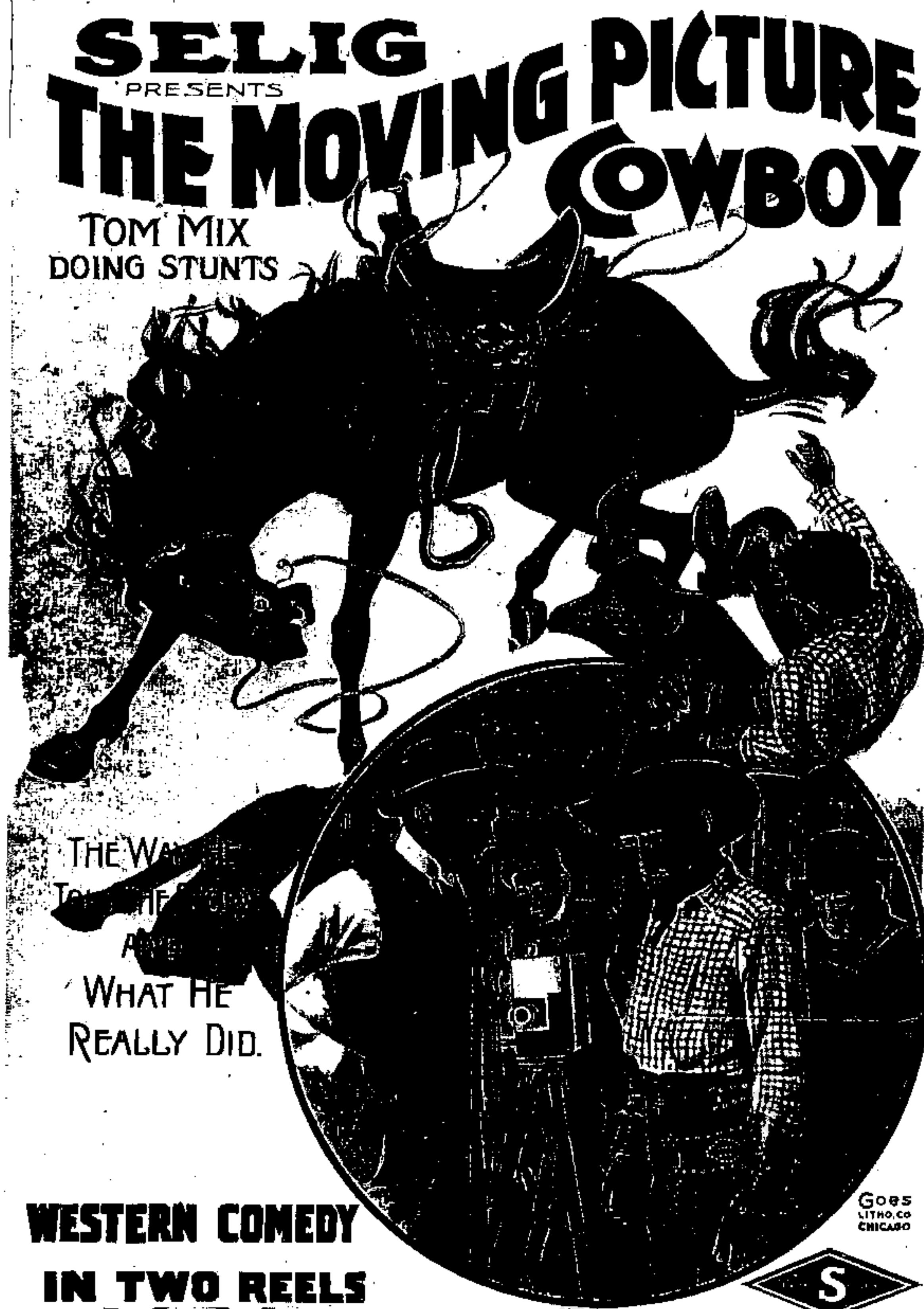

SANTINO BILL

BUFFALO BILL

«گاو نشسته» رئیس سرخپوستان قبیله سیو در کنار
بوفالوبیل (ویلیام فرد ریک کادی، ۱۹۱۷—۱۸۴۶).

هیچ اسطوره‌ای به اندازه اسطوره وسترن این همه گسترده نشده و این همه در تار و پود فرهنگ معاصر راه نیافته است. تعجب آور است که در آستانه قرن بیست و یکم پدیده‌ای تاریخی که حدود صد سال از عمرش می‌گذرد هنوز این همه تازه و جاندار باشد. الگوهای رفتاری، خواستها، شیوه پوشانک و حتی نوع خوراک تصویر شده در فیلمهای وسترن برای مردم سراسر جهان به الگوهای تبدیل شده‌اند که در رویاهای خود جستجو می‌کنند. بلوجینز، از مشخصات کابویها، پر طرفدارترین لباس روی زمین است. و یقیناً، نوع لباس پوشیدن آشکارترین نشانه تصویری است که مردم می‌خواهند از خود ارائه دهند. صدها میلیون کابوی احتمالی بالباس جین در خیابانها می‌گردند. چرا وسترن چنین تأثیری در جهان گذاشته است؟ به نظر می‌رسد که قدرت الگوار اسطوره و زمینه فرهنگی و فنی قرن بیستم دو دلیل عمدۀ این امر باشد.

از شوالیه تا کابوی

کابوی وارث دموکرات منش شوالیه اسطوره‌ای با زره درختانش است. کابوی برای مردم امروز بسادآور حمامه‌های بیشماری است که طی قرون در سراسر جهان درباره رام کردن اسبها پدید آمده است.

شوالیه دلاور کسی است که بر سرشت حیوانی خود چیره می‌شود و بنابراین خود را از انسانهای دیگر فراتر می‌برد. قدرتمندتر، متحرکتر و لذاتر از آنهاست. او وظيفة شریف برقراری عدالت و دفاع از ضعفا و محرومان را به دوش می‌کشد. اما آسیب پذیر است، زیرا اگر در خصایل بستنیده تردید ورزد و بلغزد، سقوط او چشمگیرتر خواهد بود. او تنهاست، زیرا همه نمی‌توانند شوالیه شوند. جاذبه اسطوره شوالیه دلاور در رویای

دو گانه‌ای که همه مادر خود می‌پروریم ریشه دارد؛ یعنی در تسلط بر نفس و برقراری عدالت. تحقق این روایا دیرزمانی برای اغلب انسانها ناممکن بوده است.

سپس، با انقلابات آمریکا و فرانسه، اصل پراهمیت برای انسانها پا به عرصه گذاشت و شیوه‌های تفکر را دگرگون کرد. آرمان وسترن جایگزین کامل اسطوره نخبگان است. شأن و آزادی شوالیه اکنون دست کم در تخیل، در دسترس همگان قرار گرفت. چهره‌ای از دنیای جدید، یعنی کابوی، با اسطوره کهن پیوند خورد و سراسر جهان را تسخیر کرد.

عصر طلایی غرب وحشی

سپس سینما از راه رسید؛ ابداعی که بیامدهای غیرقابل تصوری به دنبال داشت. سینما، همچون دستگاه چاپ گوتبرگ، انقلابی در ارتباطات ایجاد کرد و در زندگی بشر کامی غول آسا برداشت. برای بینندگان خود در سراسر جهان رویاهای واحدی را به نمایش گذاشت. از آنجا که فنون تولید و توزیع فیلم در آغاز پر در دسر و پر خرج بود، فقط تعدادی از فیلمها در معرض تماشای نمایشگرانی قرار گرفت که همواره رو به افزایش بودند.

پایان حماسه؟

اما ارزش‌های نهفته در این حماسه تدریجاً رنگ باختند و واژگون شدند. شکل آن محفوظ ماند، اما محتوای آن دگرگون شد. نه قهرمان، بلکه ضدقهرمان به آیدآل مبدل گردید. جستجوی فردیت و آزادی و شورشی که وسترن نماد آن بود، دوام یافت، اما یکی از ارزش‌های ذاتی حماسه دستخوش تغییر شده بود: اعتقاد به عدالت الهی، فرض مقدم این نظر نسبتاً عام این است که هماهنگی، اگر به هم بریزد، همواره برواره برقرار خواهد شد، حال چه در جامعه انسانی و چه در کیهان باشد. نظم بر بسی نظمی چیره خواهد شد. این نظر در «کارما»ی شرق و در «هر چه بکاری همان را درو خواهی کرد» غرب تجلی می‌کند.

این مفهوم عدالت همواره جزء اصلی سناریو (سوار نظام همیشه درست بموقع وارد صحنه می‌شود)، یا فرض مقدم روایت

سمت چپ، سه شوالیه سوار بر اسب (مینیاتور قرن پانزدهم فرانسه). سمت راست تصویر یوفالوبیل روی جلد یک مجله مصور اسپانیایی.

فقط حجم بازار آمریکا امکان می‌داد که ایالات متحده در سینمای جهان نقش مسلطی به عهده بگیرد؛ فیلمهایی که در بازار داخلی مخارج خود را درآورده بود به قیمت‌هایی که هر رقابتی را در هم می‌شکست به خارج صادر می‌شد، محبوبیت فوق العاده فیلمهای امریکایی را نیز در نظر بگیرید؛ سرانجام این نتیجه بدست می‌آید که مردم تمام جهان فیلمهای واحدی را تماشا می‌کنند و در مناظر سینمایی واحدی سهیم می‌شوند.

صنعت سینمای امریکا، در پاسخ به نیازهای سریعاً روبه افزایش تولید، در کالیفرنیا دایر گردید، زیرا که این ایالت تقریباً در سراسر سال هوای آفتایی داشت. فیلمسازان علاوه بر نور و بازیگران به دکور احتیاج داشتند... و کالیفرنیا مناظر طبیعی جالبی داشت که برای فیلم وسترن آیدآل بود.

ظهور تلویزیون بدین معنی بود که حماسه‌هایی که سینمای امریکا ناقل آن بود به تعداد بیشتری تماشاگر منتقل می‌شد. گویی مردم تمام کره زمین تلویزیونهای خود را با طول مسوج هالیوود تنظیم کرده‌اند، اما بی‌شک این «غرب وحشی» بود که به خیره کننده‌ترین وجهی اذهان عمومی را تسخیر کرد.

ماجراجویی در فضای باز و گسترده و رودررویی دایمی با خطر به انسان فرصت می‌داد که بهترین (یا بدترین) جنبه‌های وجودش را بروز دهد، از مرزهای تمدن فراتر رود و از سلطه اطمینان بخش اما سرکوبگرش بگریزد. چه تجربه تکان دهنده‌ای برای انسان معاصر بود، انسانی که در دنیای کسار روزمره و امیدهای کوچک محدود بود و رسوم و قید و بندهای اجتماعی او را در جای خود میخکوب کرده بود.

گاری گرانوبل نویسنده امریکایی مفہم پاریس که در سینما، تلویزیون، فیلم‌داری و کار سلیمانی دست داشته است.

موقع اخلاقی نظامدار و گاه ساده لوحانه‌ای که سینمای امریکا، بخصوص در وسترنهاش، به ما توصیه می‌کرد دیگر با اندیشه امروزی سازگار نبود. بنابراین، واکنش در مقابل آن اجتناب ناپذیر بود. اندیشه عدالت الهی و قهرمان کلیشه‌ای وضوح خود را از دست داد. در سالهای اخیر بیشتر وسترنها کارهایی تقليیدی از غرب اسطوره‌ای بود و یا عزم آن داشت که راز و رمز آن را پزداید. اکنون از یاغی دفاع و حتی تسجيل می‌شود، و احساس می‌شود که دشمنان سنتی، یعنی سرخپوستها، دیگر در نقش اشخاص بد فیلم ظاهر نمی‌شوند. روند اصلی به سوی واقعگرایی و گاه حتی نمایش زشتی است. تنها یک کابوی به خودخواهی مبدل شده و قار او به شکل عامل تحریک درآمده است. کابوی حماسه‌ها دیگر وجود ندارد. بنا به تصادفی غریب مرگ او با مرگ جان وین همزمان است.

(جنایت هرگز به نتیجه نمی‌رسد) بوده است. درست همان طور که شوالیه‌های کهن، در هنگام دفاع از آرمانی بر حق، همواره در «پیشگاه خداوند» پیروزمند سر بر می‌آوردند، غیر ممکن بود که در جریان جدال آیینی «شخصیت بد» قبل از «شخصیت خوب» هفت تیر بکشد. این نظر که نیروهای خیر سرانجام پیروز می‌شوند به این اسطوره کیفیتی متعالی می‌بخشید. شاید تصادفی نباشد که نشان کلانتر، مانند مهر سلیمان، نماد تعادل و خردمندی، شش گوش است.

تا دهه ۱۹۷۰، تماشاگران از پیروزی نظم، که ایمانشان را به عدالت، صداقت و بهطور خلاصه به همه ارزش‌های بزرگ اخلاقی تحکیم می‌بخشید، خشنود می‌شدند. سپس شیوه‌های تفکر دگرگون شد و در برابر این ارزشها، ارزش‌های جدیدی سر برآوردن. در همه چیز چون و چرا شد، حتی در اسطوره.

ترسیم نقشه زنوم انسان

ژاک ریچاردسون

سپس هزاران زن پیوسته به دنبال یکدیگر ۴۶ کروموزوم (به شکل ۲۳ زوج همتأ) آدمی را پدید می‌آورند. چون کروموزومهای هر زوج همتأ تا حدودی از یکدیگر متفاوت‌اند، این تفاوت‌های جزئی همچون نشانه‌هایی (Markers) برای شناسایی زنهای سازنده کروموزومها هستند. در تولید مثل، بدر و مادر در زنهای مربوط به هر زوج کروموزومی که فرزندانشان دارند، سهیم می‌شوند. همین تلفیق شاهتها و تفاوت‌هاست که موجب می‌شود هر یک از ما، نر یا ماده، بلندیا کوتاه، مو سیاه یا بلوند، سیاهبوست یا سفیدبوست، مستعد به بیماریها (و اینکه کدام بیماری)، دیرزیست یا کوتاه عمر، باهوش یا عقب مانده، دارای استعداد موسیقی، چابک دست، ورزش دوست و غیره باشیم. برای مثال اکنون زوج کروموزومی شماره ۳ را حامل «زنوهای بیماری» برای بیماریهای نظر برخی مقایص بروتئینی، عدم تحمل برخی قندها، گرایش به پیدایش سرطان سلولهای کلیه، عدم توانایی در سنتز هورمون تیروئید و یا مشکل تنفسی می‌دانند.

اما ثابت کردن جای دقیق زن یا زنهای بیماریها کاری مشکل است، زیرا آنها جزئی از یک زنجیره دراز DNA هستند. برای تجسم طول چنین زنجیره‌ای می‌توان آن را باطنای به قطریک سانتی‌متر و طول ۱۰۰۰ کیلومتر در نظر گرفت! این است طبیعت چالشی که رویارویی کاوشگران زنوم انسان قرار دارد.

زن درمانی برای درمان بیماریها

سرانجام این کارآگاهی زیست‌شناختی چه خواهد بود؟ دو مین دلیل اهمیت ترسیم نقشه زنی انسان را که در بالا بدان اشاره کردیم (یعنی کاربرد آن در پزشکی و بهبود وضع بهداشت عمومی) به خاطر آورید. در اینجاست که «زن درمانی» می‌تواند در درمان کسی که دچار یک مشکل پزشکی، به عنوان مثال در مغز استخوان، است به کار آید. تکنیک مورد نظر، تحت عنوان تکنولوژی DNA نوترکیب که برای

آغاز پروژه‌ای جدید، گسترده و بین‌المللی برای شناسایی و جایابی دقیق زنهای انسان توسط زیست‌شناسان

- چگونگی تکثیر سلولها
- چرا سلولها بیمار می‌شوند، و علت وجود اینهمه ترکیبات بسیار از این مکانیسمهای گوناگون که موجب یگانگی انکارناپذیر هر یک از ما می‌شود، چیست؟
- هاوی میلیونها سلول است. هر سلول میکروسکوپی هسته کوچکی دارد که رمز «دستورات زندگی» در طول مولکول بسیار دراز DNA درون آن آمده است. DNA یا مولکول اسید دی‌کسی ریبونوکلئیک، معنای اصلی ژنتیک است که در سال ۱۹۵۳ توسط سه پژوهشگر به نامهای فرانسیس کریک، روزالیند فرانکلین و جیمز واتسن حل شد.
- سلولهای یک موجود جانوری با تلقیق ساختارهای خوبیش اجزای بسیار بزرگ و پیچیده‌ای می‌سازند از این رو زیست‌شناسی سلولی اینکه برای درک فرایندهای زیستی بیش از پیش اهمیت دارد. به عنوان مثال، برخی از این فرایندها عبارت‌اند از:
- چگونه اکسیژن به تجزیه و جذب مواد غذایی کمک می‌کند؟
- پروتئین (از مواد ضروری رژیم غذایی) چگونه ساخته می‌شود؟
- نقش آب در انتقال کلسیم و سدیم

در ژانویه سال گذشته، زیست‌شناسان به کمک ریاضیدانان، مهندسان، متخصصین کامپیوتر و پژوهشگران صنعتی برای ردیابی و شناسایی زنهای مواد وابسته به آنها، که نماینده «ساخت و برنامه کار» پیکر انسان هستند، تلاشی را آغاز کردند که انجام آن یک نسل طول خواهد کشید. تجزیه و تحلیل معماری زیست‌شناختی انسان بررسی زنوم نام گرفته است («زنوم» به معنی چگونگی گردآمدن یک موجود زنده در مقایس ریزترین جزئیات آن است).

تصور می‌رود که این پژوهش مستلزم پانزده تا سی سال تحقیق و بین سه تا چهار میلیون دلار هزینه باشد. سروالتر بودمر، رئیس انجمن انگلیسی ترویج علوم، طرح زنوم انسان را «مهیج ترین» پژوهش در بین کارهای پژوهشی بین‌المللی جاری می‌داند.

علت و هدف این تلاش بسیار برهزینه چیست؟ نخست آنکه پس از یک سده پژوهش‌های وسیع زیست‌شناختی هنوز از چگونگی ساخت و کار بدن (و اینکه چرا گاهی بدن از کار درست باز می‌ماند) شناخت دقیقی نداریم. هنوز درباره دستورات کامل برای «ساخته شدن انسان» و از چگونگی برقراری ارتباط این دستورات از طریق تمام سلولهای بدن در بافت‌های گوناگون و اندامهای حیاتی (مغز، قلب، جگر و غیره)، و اینکه چرا برخی دستورات به راه خطای روند، چیزهای زیادی باید بیاموزیم.

دلیل دوم آنکه با شناخت چگونگی ساختار و اعمال زنوم، برای برخورد با خطاها این سیستم (بیماریها و ناتوانیها) می‌توان پیش‌بینی‌های مناسب و قدمهای سازنده برداشت. از این رو انتظار می‌رود که پژوهشی و بهداشت عمومی هر دو وسیع‌آز این دانش جدید بهره‌مند شوند. سوم آنکه ما به حل برخی از اسرار فراوان وراثت آدمی قادر خواهیم شد. چهارمین هدف حفظ گونه‌های زیست‌شناختی است که در خطر انقراض قرار دارند.

صرفنظر از گلبولهای قرمز، پیکر من و شما بین 10^{12} تا 10^{13} سلول دارد، به نحوی که هر سانتی‌متر مکعب بافت زنده

متخصص خون، دائز کرده است). اثرات حقوقی و قضایی کاربرد این تکنیک چه خواهد بود (و در مورد جه کسانی نباید آن را به کار گرفت؟ چگونه هر کسی، صرفنظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادیش، می‌تواند از دسترسی به روش‌های درمانی جدید مطمئن باشد؟

سازمان بین‌المللی زنوم انسان، مشهور به HUGO، انجمنی غیرانتفاعی واقع در سوئیس به سربرستی مک کازیک در اکتبر سال جاری با کمک مجله هفتگی امریکایی علم (science) یک گردنهایی خواهد داشت. متخصصین اهداف پژوهشی را بین ۳۰۰ پژوهشگر از تقریباً پنجاه کشور تقسیم خواهد کرد تا آنها را برای پژوهش‌هایی چون بازسازی مراحل زیست‌شناختی مهم ابتدایی در انسانهای ماقبل تاریخ (پیش از تاریخ مکتوب)، تحقیق در مورد ژنهای دخیل در مکانیسمهای پاسخ ایمنی - از جمله نقایص منتهی به ایدز - و کوشش‌هایی برای شناسایی ژنهای مسئول اختلالات رشد و بیماریهای ویرانگری چون فسیروزکیستی و دام‌الرقض هانینگتون (نوعی انحطاط مغز و دستگاه عصبی) آماده سازد.

متخصصین HUGO شامل زان دو سه برنده فرانسوی جایزه نوبل، میچیوانوی از دانشگاه توکیو و هانس زاخو از دانشگاه مونیخ است. آنها امیدوارند که تا سال ۲۰۰۵ نتایج مهیی به دست آورند: آنها نه تنها زیست‌شناسان سلوی و مولکولی سراسر جهان را به کمک فراخوانده‌اند، بلکه به ماشینهای کامپیوتری سریعی که عمدها در کشورهای صنعتی یافت می‌شود نیز نیاز دارند.

فردریکو مایور، دبیر کل یونسکو، که یک بیوشیمیست است، به عنوان مشاور ویژه منصوب شده است تا در هماهنگی تحقیقات پایه‌ای، تحت نظر بنگاههای سازمان ملل و در سراسر جامعه علمی دنیا شرکت کند. همچنین از وی مستقیماً خواسته شده است تا در فعالیتهای سازمان بین‌المللی تحقیقات سلوی، مراکز منابع میکروب‌شناسی، و سازمان بین‌المللی تحقیقات مغز که وابسته به یونسکو هستند، همکاری کند.

روی کروموزوم مربوطه تعیین کرده‌اند. عامل دیگر آن است که موفقیت این پژوهش به امکان کاربرد آن در بین مردان و زنان سراسر جهان بستگی دارد. بعلاوه هم تحقیق و هم نتایج مورد انتظار آن هر دو با مشکلات اخلاقی همراه‌اند. چه کسی مرجع تصمیم‌گیری این گونه مداخلات زنیکی خواهد بود؟ (فرانسه در این زمینه پیشرو بوده و فرانسا میتران به منظور بررسی مسائل زیستی - اخلاقی، کمیسیونی ملی به سربرستی ژان برنار،

بازمی‌گردانند، جایی که در آنجا تکثیر می‌یابند و به توده‌ای کامل از سلوهای سالم مغز استخوان تبدیل می‌شوند. بدین ترتیب بیمار بهمود می‌یابد.

با این حال قبل از آنکه پژوهشگران زنوم به چنین درجه‌ای از کشف علمی برسند، عوامل دیگری هست که باید آنها را در نظر داشت. عامل اول مدت زمان لازم برای تحقیق است، به عنوان مثال، حتی متخصصین با اطمینان نمی‌توانند بگویند که چه تعداد زن ممکن است وجود داشته باشد. ارزیابی ویکتور مک کازیک از دانشگاه جان هابکینز امریکا اینک بالغ بر ۵۰،۰۰۰ است، گرچه پس از تکمیل شناسایی ژنهای ممکن است این تعداد به ۱۰۰،۰۰۰ برسد. تاکنون کمتر از ۵۰۰۰ زن را در انسان شناسایی کرده‌اند و از این تعداد فقط جای دقیق ۱۵۰۰ زن را بر

خواندن‌گان پیام آشناست (شماره مارس ۱۹۸۷ را بینید)، اینک در بیوتکنولوژی برخی گیاهان و حیوانات اهلی و نیز صنعت داروسازی کاربرد دارد.

زن موردنظر (به همراه مقداری DNA در اطراف آن) از یک فرد سالم جدا می‌شود، سپس توسط یک روش شیمیایی میکروسکوپی در ویروسی که به طور ویژه‌ای آماده شده است، وارد می‌شود. بعد اجازه می‌دهند که ویروس [در محیط کشف] به سلوهایی با نقص زنیکی که از یک بیمار مبتلا به بیماری مغز استخوان گرفته شده است، «حمله» کند.

سپس زن طبیعی به عنوان بخشی از ماده DNA ویروس آلوود کننده در سلول دریافت کننده داخل می‌شود. سرانجام سلوهای دستکاری شده یا مهندسی شده مغز استخوان را به بدن بیمار

پیام زنیکی (۱۹۸۵)، اثر نقاش فرانسوی نیکول دازاگیو

حال به جستجویم برای یافتن زبان صحیح ادامه دادم. و این خیلی طول کشید. اولین صحنه‌ها را گاه در پاریس و گاه در هند نوشتام. به محض نوشتن، آنها را برای پیتربروک، همکاران نزدیکمان و آهنگسازان مان هنگامی که حضور داشتند می‌خواندم. به یاد می‌آورم که صحنه‌هایی را در فرودگاهها، بین دو پرواز خوانده‌ام یا در مدرس، سوار تاکسی و گرفتار در راه بندانی که تمامی نداشت. مهابهاراتای ما اینگونه زاده شد، ذره ذره، و گاه با نوشتن بر گوشة رویزی کاغذی چر و کیده در یک کافه. با خواندن، می‌توانستم حس کنم کدام قسمت جا افتاده است، چه چیزهایی را باید نگه داشت و کجاها را باید دوباره نوشت.

زمانی رسید که طرح کلی صحنه‌هایی را که از کتاب گرفته بودم در دست داشتم. و به صحنه‌های دیگر، آنها که باید با تخلیم می‌ساختم و دشوارترین بودند، رسیده بودم. پیتر از من خواست جلسات روخوانی با بازیگران بگذاریم، یک صحنه سه چهار صفحه‌ای را با آنها بازی کنیم، طوری که انگار خود من هم بازیگر هستم. این برای او و دستیارش وسیله‌ای بود که در آن واحد بازیگر و صحنه را بسنجند. در روخوانی آدم باز هم بهتر حس می‌کند کجا خوب از کار درآمده و کجا هنوز جانیفتد است. صحنه‌هایی هست که یک نفس نوشته‌ام، در عرض ده دقیقه، و کوچک‌ترین تغییری در آنها نداده‌ام. صحنه‌های دیگری را بیست و پنج بار نوشته‌ام، بی‌آنکه بالآخره شکل دلخواه را بیابم.

سرانجام دوره‌ای حقیقتاً نگران کننده فرا رسید: زمان نمایش تعیین شده بود، جلسات روخوانی با بازیگران ادامه داشت و من هنوز زیربنای نمایش را پیدا نکرده بودم. قصه‌ای وجود داشت که در مجموعه‌ای از صحنه‌ها نقل می‌شد، اما چیزی می‌باشد این

صحنه‌ها را باهم هماهنگ می‌کرد؛ هنوز نمی‌دانستم.

چهارماه به شروع تمرین‌ها مانده بود. من کمی به خودم استراحت دادم و به یک خانه بیلاقی در جنوب فرانسه نزد دوستانم رفتم. و در آنجا، برای همان یک بار در زندگیم چیزی غیرقابل بیان اتفاق افتاد که آدم همیشه در کتابها می‌خواند بی آن که واقعاً باور کند: الهام.

ساعت سه بعد از نیمه شب بود، نمی‌توانستم بخوابم در حالی که معمولاً خوب می‌خوابم. چیزی در جستجوی من بود. ناگهان، بدون این که بتوانم بگویم به چه دلیل، بیست دقیقه اول نمایش را دیدم، و از پی آن همه صحنه‌های نمایش به هم ربط پیدا کردند.

این گفتگوی بین کودک و راوی پیر است: «آیا می‌توانی

بنویسی؟» «نه، چطور مگر؟» سپس با ورود گانشا و شروع داستان همه چیز جلوی چشم‌مانم مجسم شده بود طوری که گویی یک تماساگر بودم. فوق العاده بود، عجله داشتم که همه را یادداشت کنم. اساس نمایش را پیدا کرده بودم. بر مثلثی قرار داشت که از یک راوی، یک خدا و یک کودک تشکیل می‌شد. و همچنین بر این تردید: گانشا یا کریشنا، کدام یک دیگری را دعوت کرده است؟ آن که حکایت می‌کند و آن که حکایت را می‌شنود به دیدار شخصیت‌های متغیر می‌روند و می‌توانند آنها را المس کنند و با آنها به گفتگو بشینند. کلید معما، اساس نمایشنامه را یافته بودم. آسوده خاطر خوابیدم. فردای آن شب، پیتر را صدای زدم و برایش تعریف کردم. گفت: «دیگر دنبالش نگرد، خودش است.»

● آیا این واقعاً بایان کار بود؟

مصاحبه با ژان کلود کریر مها بهار اتا منظمه ستراگ بشری

— نخستین دلمشغولی ما این بود که هیچ یک از سطوح مختلف کار را قربانی نکنیم. مها بهار اتا می‌گوید که کریشنا استحاله‌ای از ویشنو است. بعضی از شخصیت‌ها این را باور دارند، دیگران نه. در هند همیشه بر سر این اختلاف بوده و هست برای یک مارکسیست کریشنا یک رؤیاست، برای یک رئیسی (روحانی هندو) کریشنا، یک خدا است. ماطرف هیچ کدام نیستیم. ما باید پیش‌بیش چیزی را بر پایه باور این یا آن حذف کنیم. باید به تردید خود اثر احترام گذاشت، همین. باید بعضی از تماساگران بتوانند الوهیت را در کریشنا ببینند و دیگران بتوانند در آن شک کنند.

در مها بهار اتا، غالباً کریشنا نمی‌داند چه اتفاقی قرار است بیفتند. اگر او مقامی خدایی دارد چطور از همه چیز باخبر نیست؟ من در این باره با شانکاراشاریا، یکی از مقدسین بزرگ جنوب هند بحث کردم. من این سوال را به انساه مختلف با او در میان گذاشتیم و او بالبخت از پاسخ دادن به آن طفره رفت. از او پرسیدم چیزی ممکن است در طول یک نبرد کریشنا نداند در تمام میدان جنگ چه می‌گذرد و از آن مستعجب و حتی دلواپس شود. آیا یک خدا یا یک نیمه خدا — نیمه انسان می‌تواند ضعف‌های انسانی داشته باشد؟ شانکاراشاریا لبخندزنان با جمله‌ای شبیه این به من پاسخ داد: «این تصور یک ضعف انسانی است.»

● هنگامی که می‌خواستید نوشتن را آغاز کنید، آیا از اول منظمه شروع کردید؟

— نه، من شروع به ساختن یک «چهل تکه» کردم، یعنی بعضی از صحنه‌ها را اول نوشتم. در مها بهار اتا صحنه‌هایی هست که نیازی به تغییر پیدا کردن و نمایشی شدن ندارند مثلاً صحنه‌ای که کوتی به کارنا اعتراف می‌کند که مادر اوست. آدم می‌داند که چنین صحنه‌هایی را، هر موقع که باشد، فقط باید رونویسی کند. بر عکس، قسمت‌های دیگری در متن اصلی هست که تنها قصه است و برای روی صحنه آمدن باید استحاله پیدا کند. آدم باید موقعیت‌های دراماتیک خلق کند و شخصیت‌هارا با یکدیگر مواجه کند تا ببیند آیا اتفاقی می‌افتد یا نه. بیش از یک سوم صحنه‌های نمایش صحنه‌هایی هستند که در کتاب وجود ندارند.

مانند یک رقصاص با صحنه‌های آماده شروع کردم و در عین

می شوند. به یک معنی، این عملکرد حماسه است: بریدن بندهایی که قهرمانان را به جهان آسمانی وصل می کند، مستقر کردن آنان در زمین، رو در رو و قرار دادن آنان با مشکلات فردی و سپس با مشکلات اجتماعی شان. همچنین باید قانون، و حتی قوانین را به کمک و به اعتبار شعر برقرار کرد. باید در هرج و مرچ انسانی، یک پیوستگی مداوم و موجه را جستجو کرد.

به نظر من این موضوع در مهابهاراتا بسیار روشن و مشخص است، همانطور که در ایلیاد و او دیسه روشن و مشخص است. و این فکر راهنمای من در نوشتن نمایشنامه بود، در مورد صحنه آرایی هم همینطور بود، در آغاز نمایش، صحنه آرایی پیتر سبک، آسمانی، غیرواقعی و غرق در لطف خدایی است. کم کم فرو می رود، وارد سنگینی زندگی خاکی می شود، و بی رو دیستی در گل و لجن به پایان می رسد. شخصیت زمینی، که نقشی چنین با اهمیت بازی می کند، به تدریج ظاهر می شود. یک جامعه سازمان می یابد و کم کم با دوری جستن از جوانی آسمانی اش از هم فرو می پاشد.

● از این تجربه چه درسی گرفته اید؟

— در منطق الطیر شاعر ایرانی فریدالدین عطار، سه پروانه درباره ماهیت شمع از خود سؤال می کنند. اولی نزدیک شمع می رود و بر می گردد و می گوید «نور است». دومی نزدیک تر می شود، یک بالش می سوزد و بر می گردد و می گوید: «می سوزاند». سومی بیشتر نزدیک می شود، خود را در آتش، می افکند و بر نمی گردد. او آنچه را می خواسته بداند فهمیده است، آنچه را که از آن پس تنها خود او می داند. اما نمی تواند به دیگران بگوید. این بهترین تمثیل است همیشه یک سومین و آخرین مدار هست که باید از آن عبور کرد، و اگر عبور کرده دیگر نمی توانی از آن سخن بگویی. آنچه را باید فهمیده ای اما نمی توانی آن را برای هیچکس تعریف کنی.

● تئاتر، آیا فقط دومین مدار است؟

— به تازگی یک شعر بسیار زیبای فارسی خوانده ام که می گوید: «دیشب صدایی در گوشم زمزمه می کرد: صدایی که شب، در گوش، زمزمه می کند وجود ندارد...» ■

— بله و نه. ساخت کل اثر و اساس نمایشی آن پیدا شده بود. اما هنوز خیلی کارها مانده بود. من در تمام جلسات تمرین شرکت کردم، هزارویک چیز را، بر اساس مشکلاتی که بازیگران حین کار با آن برخورد می کردند اصلاح کردم. سپس در هر مرحله، هنگامی که نمایش روی صحنه رفت، هنگامی که اجرای انگلیسی آن را ارائه دادیم، هنگامی که مجموعه تلویزیونی را می نوشتیم، هنگامی که به فیلم رسیدیم که در حال حاضر مشغول به پایان رساندن آن هستیم، قسمت هایی بود که در آنها تجدیدنظر کردم. مثلاً، تنها هنگام نوشتن فیلمنامه بود که پاسخ مشکلی را یافتم که هنگام نوشتن نمایشنامه نتوانسته بودم حلش کنم. امروز، اگر قرار بود از نو این کار را بکنم، آن را طور دیگری می نوشتیم.

● پس از این تجربه فوق العاده، آیا به یک اندیشه یا تصویر کلی درباره مهابهاراتا یا به طور کلی درباره تئاتر حماسی دست یافتد؟ — دومزیل فکر می کرد مهابهاراتا اقتباسی حماسی از ودای پنجم است که ناپدید شده است. من نه اقتدار و نه دانش او را دارم، اما برداشت من هم همین است. هنگام خواندن مهابهاراتا و ودایها، هم ارتباط و هم اختلاف را حس می کنم. تجزیه و تحلیل کردن آسان نیست. انسان باید بکوشید احساس کند، حتی هنگامی که کاملاً درک نمی کند.

وداها مؤلف ندارند. آنها متن های وحی شده ای هستند که به سادگی حقیقت را بیان می کنند. در همه فرهنگ های متن های مشابه هست، کتبی یا شفاهی، که حقیقت را می گویند، که برای یک ملت تعریف می کنند از کجا می آید، جایش در روی زمین چیست و چطور باید زندگی کند تا به خوبی این جا را اشغال کند. هنگامی که مؤلف دخالت می کند، از آنجایی که دارد ابداع می کند و از آنجایی که او آفریننده است، از حقیقت دور می شود، دروغ یا اشتباه را وارد کار می کند. می توان گفت خود را از جامعه ای که خود را در این حقیقت افسانه ای باز می شناخته است طرد می کند.

شعر حماسی با قید احتیاط از حقیقت اسطوره ای و حتی از شکل افسانه ای تاریخ دور می شود. برای مؤلفی که اثری خلق می کند کار دشواری است که خود را مجبور کند در تمساص با اسطوره باقی بماند. مهابهاراتا از یک مؤلف است. در این شکی نیست، حتی اگر این مؤلف ناشناس باشد، زیرا از آغاز تا پایان منظمه، وجود شخصی در ورای متن حس می شود، جزئیات به هم مربوطند. و سبک نگارش آن یکسان است. البته، در طی هفت قرن نسخه برداری از این حماسه عظیم — از قرن چهارم پیش از میلاد تا قرن سوم میلادی — دخل و تصرف زیادی در آن شده است. اما به خوبی مشخص است که این اثر واحدی است متعلق به نویسنده ای واحد. دومزیل هم همینطور فکر می کرد.

به نظر من این ملاحظه مهم است زیرا با دخالت عنصر آگاهی نویسنده واقعیت انسانی اثر ظاهر می شود. در اینجا است که انسان از حقیقت آشکار دور می شود وارد حماسه می شود. حماسه، در حقیقت، به جوامع کمک می کند تا خود را برای بهترین و بدترین موقعیت ها سازمان دهد. قصه عظیم مشترکی است که از سوی خدایان الهام شده است و از انسان ها سخن می گوید. بسی شک مرحله ای ضروری و زمینه ساز است. تمام شخصیت های مهابهاراتا، در آغاز، یک پاد خویشن آسمانی دارند. کم کم فراموش می کنند که فرزند خدایان هستند، با پست ترین و خشن ترین مشکلات رو در رو می شوند و تبدیل به آدم هایی معمولی

ماهنامه پیام یونسکو

نشریه‌ای که به ۳۴ زبان و خط بریل
در جهان منتشر می‌شود

بنابر توانق یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل
متحده) با کمیسیون ملی یونسکو در ایران بوسیله
کمیسیون مذکور و زیر نظر هیئت مدیره آن منتشر
می‌گردد.

انتشار مقالات، تفاسیر، آراء و تصاویر
این مجله دال بر تائید یا صحبت کامل مطالب نیست

مدیر اجرایی: محمد پارسی

مترجمین: هادی غرائی، مریم بنی‌هاشمی، علی فرازمند

ویراستار: علی صلح‌جو

آدرس دفتر مجله:

نهان، خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین،

ساختمان شهید اسلامی

شماره ۱۱۸۸ منطقه پستی ۱۳۱۵۸

صندوق پستی شماره ۴۹۹۸ — ۱۱۲۶۵ — ۶۶۸۲۶۵

هیئت تحریریه (باریس)

شاره ۳۶، خیابان فرانسوا بون، ۷۰-۱۰ پاریس، فرانسه

مدیر: بهجت النادی

سردیر: عادل رفت

نام مسئولین نسخه‌هایی که در پاریس چاپ می‌شود

انگلیسی: روی ملتین، کارولین لاوسن

فرانسوی: ال لوکه ندا خازن

اسپانیایی: میکل لایرکا، آراکل اورتیز در اورینا

عربی: عیاد شعبان الصافی مسعودی

روسی: گورگی زالین

انگلیسی: بروکی خط بیتل در زبانهای

انگلیس، فرانسوی، اسپانیایی و کوهای

ماری دریبیک بورزه

پیر اجرایی: میلین ریتکاب

مکالمه و پژوهش، فرانتو نهسا

واحد هنری / تولید محصولات

تصاویر، ازان پیش

مسئول اسناد و بولت ریکلستان

نام مسئولین نسخه‌هایی که خارج از پاریس چاپ می‌شود

دوی، الکساندر ملکوف (سکر)

البانی، وزیر مرکان (برن)

ایتالیایی: ماریو چیونی (رب)

فنلند، گنک براند ویمال (هلن)

تامیل + مسدھ مصطفی (ملوک)

ملائکه، پل مون (انگلیس)

پرتغالی، پدروکو سیلو (انگلیس‌انگلیس)

ترکی، ملا الکاظم (انگلیس)

لردو، حکیم محمد سعید (گرجی)

کالان، جوان کارولین ای مارتنی (پارسلو)

مائیانی: هرزه، حمزه (کوالا لمپور)

کوهای، واپک بیرونگ گل (ستول)

سولمانی: دهینه روختاییمه (علاءالسلام)

گروانی - صربی، مقدونی، صرب و کرواتی، سلوقی: یوزیهار برکوچ (بلگراد)

چینی: چن گون (لین)

پلاریزی: گوران گوتف (اصفهان)

بورنی: نیکولاوس پاگکور گیر (آن)

سینهالی: سچ سومالاسکر (پانچکونه)

فلادنی: مارچان فرگسان (فلادنی)

سولونی: ماتی کوسنر (ستکلیم)

پاسکه گروزتر لارناکا (من سیاستن)

پانک، ساربریک: سرنساپیت (پانکرک)

ویتنامی: داؤ تونگ (هانوی)

پشتو: زماری بحق (کابل)

هویه: حبیب‌الحسن (اسکوتو)

پکن: چن‌الله ام، فرنگستان (دائی)

نقل مقالات و چاپ عکس‌هایی که استفاده از آنها محفوظ اعلام نشد

باشد از ازد استه، مشروط بر اینکه این عبارت همراه با ذکر تاریخ

مجله در ذیل آن بیاید: «نقل از پایم یونسکو». استفاده کشته باید سه

نسخه از اثر را برای سردیر مجله پرسنست. نقل مقالات باید همراه با

نام تویسته آن باشد. عکس‌هایی که استفاده از آنها محفوظ اعلام

شده باشد در صورت تضاد در اختیار قرار گوئند گزینه مقالات

پذیرفته نشده باز گرفته نشاند. نه تنها مقالات مگر اینکه تعریف اینکه

برگشت همراه آنها باشد. مقالات بیان کشته اندیشه نویسندگان

هستند و الزاماً منعکس کشته نظریات پوسنکو و سردیر مجله

نمی‌باشد. نزد نویس عکسها و عنوان مقالات توسط هیئت تحریریه

مجله تعیین می‌شود. مزینندی و روی نقشه‌های جای شده در مجله نظر

رسمی یونسکو و سازمان ملل تبیه شده پس از معرفت می‌گردد.

میکروفیلم و میکروفیش نیز منتشر می‌شود. علاقمندان با آدرس‌های

نیز مکانیه کشند:

(1) Unesco, 7 Place de Fontenoy, 75700 Paris, (2) University Microfilms (Xerox), Ann Arbor, Michigan 48100, U.S.A.
(3) N.C.R. Microcard Edition, Indian Head, Inc., 111 West 40th Street, New York, U.S.A., (4) Bell and Howell Co., Old Mansfield Road, Wooster, Ohio 44691, U.S.A.

شرایط اشتراک

علاوه‌نامه‌ی که مایلند در زمرة مشترکین «پیام یونسکو» قرار گیرند با مراجعت به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند مبلغ اشتراک سالانه را به حساب جاری شماره ۲۹۲۲۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه تهران واریز نموده و رسید آنرا با ذکر نام و آدرس خود به دفتر مجله پیام در تهران ارسال دارند.

بهای جدید نشریه «پیام یونسکو»

۲۵۰	تکشماره
۴۰۰	اشتراک سالانه داخلی
۶۵۰	اشتراک سالانه کشورهای هم‌جوار
۸۵۰	اشتراک سالانه کشورهای اروپایی و هند
۱۰۰۰	اشتراک سالانه کشورهای قاره امریکا و خاور دور

توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شده است

راهنمای تهیه

نقشه‌های زمین شناختی مهندسی (ژئو تکنیکی)

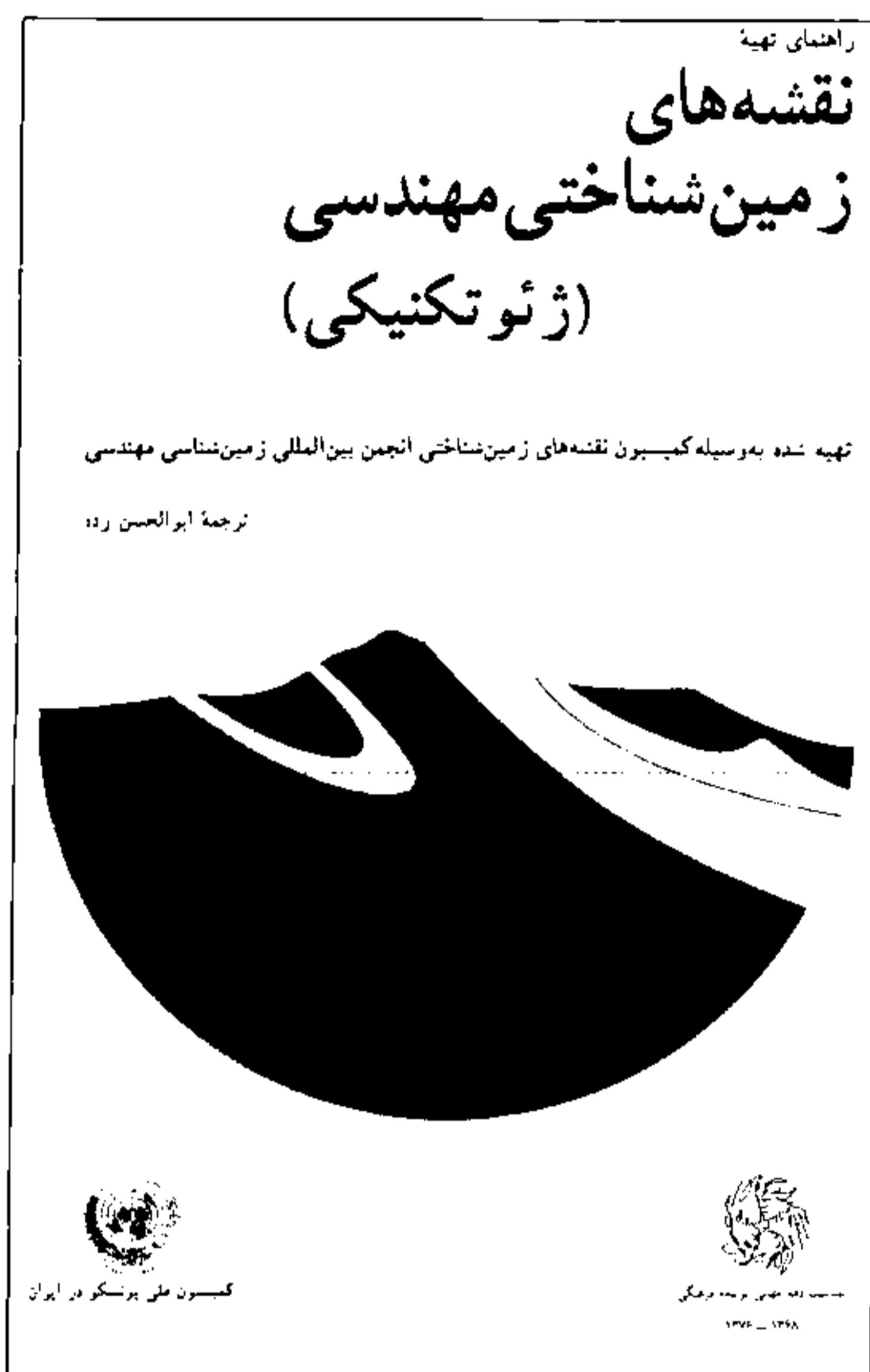
تهیه شده به وسیله انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی

ترجمه ابوالحسن رده

این کتاب راهنمای تهیه شده به وسیله کمیسیون نقشه‌های زمین شناختی مهندسی انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی برای یونسکو دیدگاه‌های یک کمیسیون بین‌المللی کارشناسان این رشته را بطور فشرده بیان کرده و از تلفیق تجربیات کشورهای مختلفی که تهیه نقشه‌های زمین شناختی مهندسی در آنها در سطح پیشرفته‌ای انجام می‌شود، اصول تهیه این نقشه‌ها را ارائه می‌کند.

کتاب دارای چهار فصل اساسی است. مهمترین عناوین مطالب سه فصل نخست عبارتند از: تعریف و طبقه‌بندی نقشه‌های زمین شناختی مهندسی؛ اصول طبقه‌بندی مهندسی سنگ و خاک؛ شیوه‌های ارزیابی زمین شناختی مهندسی، وضعیت هیدروژئولوژی، زئومورفولوژی و پدیده‌های ژئو دینامیکی؛ روش‌های گردآوری و تفسیر داده‌ها؛ شیوه‌های ویژه تهیه نقشه‌های زمین شناختی مهندسی؛ روش‌های نمایشی داده‌ها بر روی نقشه‌های زمین شناختی مهندسی؛ و الگوی گزارش توضیحی نقشه. فصل چهارم به ارائه نمونه‌های واقعی از انواع نقشه‌های زمین شناختی مهندسی اختصاص داده شده است. این نمونه‌ها از میان نقشه‌های منتشر شده برگزیده شده و همراه توضیح و راهنمای چاپ شده است.

این کتاب برای دانشجویان و کارشناسان زمین‌شناسی مهندسی، معدن و ژئو تکنیک سودمند خواهد بود.

محل پخش:
انتشارات جهاد دانشگاهی – تلفن ۶۶۳۹۶۸
۸۱ صفحه – بها ۱۰۰ ریال

محل پخش:
انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران – تلفن ۶۶۸۳۶۵
۶۴ صفحه – بها ۴۰۰ ریال

روستای من،
خانواده من،
کشور من

این کتاب زندگی روستایی در پانزده کشور آسیایی را برای کودکان وصف می‌کند. زندگی ملت‌ها، خواه در بنگلاش باشد خواه در کره، شباهت بسیار دارد. صبح زود همه از خواب بر می‌خیزند. بزرگسالان کار را آغاز می‌کنند و بچه‌ها به مدرسه می‌روند. عصرها خانواده در خانه گرد هم می‌آیند تا خوراک خوشمزه‌ای بخورند و سپس استراحت کنند. این شیوه زندگی اساس خانواده است. هر جامعه‌ای از خانواده‌های بسیاری تشکیل می‌شود. می‌توان با محبت و اعتماد به یکدیگر در جامعه با شادمانی زندگی کرد.

