

سیاهان دبرت گریوز و دیگران

برگردان: دکتر ابوعالقاسم اسماعیل پور

၁ၬၮ၁

အေဒီ ၁၆ၮ၁ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်
ပြည် မန်မြတ်လွှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

မြန်မာ

◆ ◆ ◆

သိမ်း ၂၀၁၅

◆ ◆ ◆

မြန်မာနှင့် ရွှေ့ချေး

عنوان و نام پدیدآور:	سرشناسه:
اسماعیل پور.	Graves, Robert
تهران: جامی، ۱۳۹۳.	جهان اسطوره‌ها / رابت گریوز و دیگران / برگردان ابوالقاسم
۷۲۰ ص.	م
۹۷۸-۶۰۰-۱۷۶-۱۱۱-۹	.۱۸۹۵ - ۱۹۸۵ - م
فیبا	مشخصات نشر:
اساطیر یونانی.	مشخصات ظاهری:
اسماعیل پور، ابوالقاسم - ۱۳۳۳ - مترجم.	شابک:
BL781/4 ج ۹ ۱۳۹۳	وضعیت فهرست نویسی:
۲۹۲	موضوع:
۲۶۳۸۱۹۹	شناسه افزوده:
	رده‌بندی کنگره:
	رده‌بندی دیوبی:
	شماره کتابخانه ملی:

خیابان دانشگاه، چهارراه وحدت نظری، شماره ۵۲
تلفن ۶۶۴۰۰۲۲۳

www.Jamipub.com info@jamipub.com

جهان اسطوره‌ها

رابت گریوز و دیگران

برگردان: ابوالقاسم اساماعیل پور

چاپ اول: ۱۳۹۴

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

چاپ: فراین

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۹- ۱۱۱- ۱۷۶- ۶۰۰- ۹۷۸

ISBN : 978 - 600 - 176 - 111 - 9

۵۵۰۰۰ تومان

فهرست

۵	پیش‌گفتار مترجم
۹	درآمدی بر اسطوره‌شناسی / رابرت گریوز
۱۹	استوره‌های پیش از تاریخ / گ. ه. لاکوئه
۴۵	استوره‌های سومری و اکدی / ف. ژیران
۱۱۹	استوره‌های فنیقی / ل. دلاپورت
۱۶۱	استوره‌های بین‌النهرینی / ن. ک. ساندرز
۲۰۱	بررسی و تحلیل منظومه آفرینش بابلی
۲۶۹	دبیاچه‌ای بر سفر اینانا به دوزخ
۲۹۱	سفر اینانا به دوزخ
۳۶۷	استوره‌های مصر باستان / ژ. ویو
۴۷۵	استوره‌های یونان باستان / ف. ژیران
۶۹۹	فهرست اعلام

پیش‌گفتار مترجم

اسطوره در دیدگاه پدیدارشناسی روایتگر آفرینش، سرگذشت ایزدان، کیهان‌شناخت و فرجام‌شناسی هر ملت، قوم یا قبیله است. به عبارت دیگر، اسطوره تاریخ مینوی و مقدس کیهانی است، پس رازآمیز می‌نماید. بینش اساطیری بینشی شهودی است، با استدلال منطقی و ریاضی بیگانه است و استدلالی تمثیلی و نمادین دارد. آفرینندگان اسطوره‌ها هنرمندانی چیره‌دست اما گمنام‌اند که در زمان‌های دور، آثار اسطوره‌ای را به طور دسته‌جمعی آفریدند. آثار نوشتاری و تصویری که نسل به نسل گشت، چه بسا دگرگون شد و کمال یافت. اسطوره‌پردازان در طی روزگاران دراز، به گونه‌ای شهودی و بی‌واسطه، تصاویر و بُن‌مایه‌های شگرف اسطوره‌ای را آفریدند که هنوز هم ارزشمند و قابل تجزیه و تحلیل‌اند. مالینووسکی در این باره می‌نویسد: «استوره در جامعه بدوى، یعنی به صورت آغازین و زنده خود، فقط قصه نقل شده نیست، بلکه واقعیتی تجربه شده است. استوره به نوع ابداعاتی که در رُمان‌های امروزی می‌خوانیم، تعلق ندارد، بلکه حقیقتی زنده است که گویا در زمان‌های آغازین به وقوع پیوسته و از آن پس، جهان و سرنوشت آدمیان را تحت تأثیر قرار داده است.»

بنابراین، روایات اساطیری روایاتی «تجربه‌مند»‌اند و تنها در کلام نمی‌گنجند، بلکه در آثار تصویری، موسیقیابی و حتی در رقص بدويان مستترند. جلوه‌گاه اساطیر، آیین‌ها و نمایش‌های اسطوره‌ای‌اند. به عبارت دیگر، آیین‌ها و مراسم مقدس جنبه عملی، کارکردی و نمایشی هر سرزمین به شمار می‌روند. اسطوره شخصیت‌هایی ازلی دارد که به صورت الگوهایی آغازین و نمونهوار جلوه می‌کنند. پس اسطوره زمان مشخصی ندارد، بی‌زمان و گاه بی‌مکان و بی‌کرانه است. گویند در آغاز، در ناکجا‌آبادی ظلمانی، تنها آشتفتگی نخستین در

کیهان بود. آنگاه ایزدان ازلی به گونه‌ای نورانی و زرین جلوه یافتند و آشتفتگی و ظلمت را از میان برده، نظم در کیهان برقرار کردند. سپس ایزد خورشید، آسمان، ماه و زمین و غیره تجلی یافتند. به همین گونه، انسان‌ها، جانوران و گیاهان جامه ظلمانی از تن درآورده، آشکاره شدند. هر کدام از این پدیده‌ها خود روایاتی شگفت‌آور، رازگونه، سوررئالیستی و نمادین دارند که مطالعه آنها بسی سودمند است و به شناخت ریشه‌های فرهنگی اجتماعی یک ملت کمک می‌کند.

اسطوره در روزگاران باستان زنده بود و نیازهای مادی و روانی باستانیان را برآورده می‌کرد و افزون بر توجیه جهان، در کارهای روزانه انسان، همچون خوراک، کشت‌وکار و حتی نیازمندی‌های دینی و روانی، یاور او بود. اسطوره‌پردازان در شناخت و توجیه کیهان، از استدلال شهودی و تمثیلی بهره می‌گرفتند و به گونه‌ای، ساختار اجتماعی هر قوم را در اسطوره‌ها منعکس می‌کردند.

موجودات فراتبیعی اسطوره‌ها هرچند به نظر ما خیالی می‌نمایند، اما انسان دوره اساطیری آنان را واقعی می‌پنداشت و می‌پرستید، چه در زندگی او کارکرد و حضوری کشنده داشت. ایزدان اساطیری در ایزدستان (پانثون) ویژه خویش می‌زیستند. در روزگاران بسیار کهن، نخست ایزدان در میان انسان‌ها، در خانه، باغ چراگاه و کشتزار به سر می‌بردند و بیشتر جنبه برکت‌بخشی داشتند. ایزدان مهم‌تر نقش کاهن و فرمانروا را ایفا می‌کردند و ایزدان ستیزه‌گر و جنگجو در مبارزات اجتماعی قوم یا قیله شرکت می‌جستند. تیشرت باران می‌آورد، سینه‌ارمد گیاهان را می‌رویاند، مردوخ جهان را می‌آفرینند، ایزد مهر در جنگ‌ها به مردم یاری می‌رساند و ضامن میثاق و پیمان بوده است. در روزگاران بعد که دانش اخترشناسی در بابل پیشرفت کرد، ایزدانی که در کنار مردم، در خانه‌ها و کشتزاران و چشم‌ها، یا حداکثر فراز تپه‌ها و کوه‌پایه‌ها به سر می‌بردند، ناگهان به ژرفای آسمان‌ها سفر کردند و ایزدستان خود را به کهکشان‌ها برندند. پس ایزدانی مینویسی تو مجردتر پدید آمدند.

کارکرد بنیادین ایزدان مهم، آفرینش است. بنابراین، هر اسطوره در بردارنده روایت یک آفرینش یا یک نوع کیهان‌شناخت است، که ریشه هر چیز را بیان می‌کند و روایتگر نظم پدیده‌های طبیعت و نیروهای کیهانی است.

افسانه‌ها مربوط به شخصیت‌های طبیعی است، نه ایزدان و نیروهای

فراطیبیعی. شاید شخصیت‌ها و قهرمانان افسانه‌ها خیال‌انگیز و رویایی باشند، اما افسانه‌ها بیشتر به انسان‌ها می‌پردازند و هاله‌های رویایی و رازناک گرد آنها می‌تنند. اسطوره‌ها قداست دارند، در حالی که افسانه‌ها تنها خیال‌انگیز و محظوظ‌اند و با اسطوره‌ها تفاوتی اساسی و بنیادین دارند. حماسه نیز راوی سرگذشت ایزدان نیست، بلکه به داوری‌های قهرمانان یک ملت می‌پردازد. این قهرمانان لزوماً اسطوره‌ای نیستند، ولی گاه ممکن است پیشینه‌ای اسطوره‌ای داشته باشند. مثلاً گل‌گوش پهلوانی حماسی است، اما ریشه‌های اساطیری را هم می‌توان در شخصیت او جست، چه دوسوم وجودش ایزدی است، یا جمشید در اساطیر هندوایرانی شخصیتی کاملاً اسطوره‌ای دارد و ایزد به شمار می‌آید، در حالی که جمشید شاهنامه، شهریاری آرمانی است. بنابراین، درون‌مایه اسطوره بیشتر ایزدی و فراطیبیعی و درون‌مایه حماسه پهلوانی و شهریاری است. افسانه‌ها نیز چنان که گفته آمد، عامیانه و محظوظ‌اند، اما قداست ندارند. به بیان دیگر، اسطوره‌ها دینی، آیینی و قدسی‌اند، در حالی که حماسه‌ها ملی و افسانه‌ها عامیانه‌اند. اسطوره ازلی و بی‌زمان است، اما حماسه زمانمند و مربوط به دلواری‌ها و مبارزات یک قوم در یک زمان نسبتاً مشخص است، هرچند ممکن است کاملاً تاریخی نباشد. افسانه‌ها ممکن است زمان مشخص و تاریخی نداشته باشند، اما زمان افسانه مانند اسطوره، ازلی نیست. افسانه‌ها بازگوکننده روایاتی در زمان شهریارانی نامشخص و گاه خیالی است که در مکان‌هایی خیالی همچون کوه سراندیب، کوه قاف، چشمۀ حیات و غیره رخ می‌دهند.

استوره‌ها و افسانه‌های پریان خود تجلی کهن‌نمونه‌ها (صور مثالی) هستند. کهن‌نمونه‌ها همچون امواج دریای ژرف ناخودآگاه جمعی‌اند و از نیاکان باستانی به ما رسیده، در لایه‌های ژرف ناخودآگاه جمعی ما نقش بسته‌اند. لایه‌های ژرف ناخودآگاه خود نمادین‌اند، زبان و بیانی نمادین دارند. نمادها گاه جهانی‌اند و از آنِ قوم یا ملت ویژه‌ای نیستند.

استوره‌ها را تنها به یاری دانش اسطوره‌شناسی و مکاتب علمی و گسترش آن می‌توان تجزیه و تحلیل کرد. در غیر این صورت، تنها به مطالعه «داستان و سرگذشت» پرداخته‌ایم و بس. چنان که در سده اخیر در این سرزمین تنها ادبیات داستانی آفریده شده است و از نقد و تفسیر خبری نیست. به همین گونه، اسطوره و اسطوره‌شناسی را باید دو مقوله جدا از هم پنداشت، هرچند بی‌وجود

استوپره، دانش استوپره‌شناسی معنایی نخواهد داشت و برعکس. دانش استوپره‌شناسی در سرزمین ما هنوز بسیار جوان است و چند دهه بیش نیست که یکی دو تن از پژوهشگران مایهور به این مهم پرداخته‌اند. ما بیشتر به معرفی استوپره‌ها پرداخته‌ایم و استوپره‌شناسی و نقد و تفسیر مکاتب گوناگون آن، به گونه فرهنگستانی، هنوز در جامعه ما استحکام نیافته است.

جستارهای گردآمده در این کتاب شامل استوپره‌ها، دیدگاه‌های استوپره‌شناختی و بخش‌های مهم اساطیری جهانند که به صورت پراکنده با عنوانین متفاوت عرضه شده بود.

ا. اسماعیل پور

تهران، مرداد ۱۳۹۳

درآمدی بر اسطوره‌شناسی

استوپره‌شناسی عبارت است از بررسی آن دسته از افسانه‌های دینی یا پهلوانی که برای دانش پژوهی که نمی‌تواند آنها را راست انگارده، سخت بیگانه است؛ تا جایی که صفت انگلیسی "mythical" (استوپرهای) را به معنی «باورنکردنی» می‌شمارد و به این ترتیب، اساطیری چون روایات کتاب مقدس - حتی آن دسته از روایاتی که با اساطیر ایرانی، بابلی، مصری و یونانی هم سنگ‌اند - و همه افسانه‌های مربوط به تاریخ مقدس را جزو استوپرهای نمونه‌وار اروپا به شمار نمی‌آورد. از طرفی، می‌دانیم که دانشنامه اساطیر جهان شرح جامع و در عین حال فشرده‌ای از پراوازه‌ترین ایزدان، ایزدبانوان، پهلوانان، غولان، دیوان، فرشتگان و قدیسان سراسر جهان و برخی از استوپرهای اسلامی را به دست می‌دهد، اما از نظریات فلسفی یا تجربیات دینی بحث نمی‌کند و هر آیینی را به چشم احترام می‌نگرد.

استوپره دو کارکرد عمده دارد نخست آنکه به پاره‌ای پرسش‌های ابتدایی و کودکانه پاسخ می‌دهد. مثلاً «چه کسی جهان را ساخت؟ چگونه جهان به پایان خواهد رسید؟ نخستین انسان که بود؟ ارواح پس از مرگ به کجا می‌روند؟» پاسخ‌ها که لزوماً صریح و قطعی‌اند به ایزدان گوناگونی که در آفرینش دخیل‌اند و ارواح را پاس می‌دارند، قادری لایزال می‌بخشند و کهانت آنان را محترم می‌شمارند.

کارکرد دیگر استوپره آن است که همیشه مؤید یک نظام اجتماعی مورد نظر است و شعایر سنتی و آداب و رسوم را ارج می‌نهد. طایفهٔ ارختی^۱ آتن که به افسونگری مار قابل بودند، استوپرهای نیاکان خویش را از دورهٔ شاه اریختونیوس^۲

۱. Erechtheid که یکی از طوابق یونانی که در حومه آتن می‌زیستند.

2. Erichtonius

(انسان - مار، فرزند هفایستوس^۱ ایزد آهنگری و فرزند رضاعی ایزدبانو آتنا)^۲ زنده نگاه داشتند. ایوخیدهای کاریا^۳، نی و مارچوبه وحشی را محترم می‌شمردند و برای توجیه آن داستانی درباره جده خویش، پریگونه^۴، برساخته و باور داشتند که تزئیس^۵ ارختی در بیشه مارچوبه و نیزار بدرو اظهار عشق کرده بود؛ بنابراین، آنان به طور ضمنی خویشاوندی با خاندان عتیق شهریاری را در سر می‌پروراندند. اما دلیل واقعی اش محتملاً این بوده که آنان از ساقه‌های مارچوبه وحشی و بوریا سبدهای مقدس می‌بافتد و نتیجتاً گیاهان مزبور، تابو به شمار می‌آمدند.

اسطوره‌های پیدایش و انقراض نهایی جهان، با توجه به آب و هوای یک منطقه متفاوت‌اند. در منطقه سردسیر شمال، چنین گمان می‌رفت که در پی لیسیدن سنگ‌های منجمد توسط گاو ایزدی به نام او دوملا^۶، نخستین انسان‌ها به وجود آمده‌اند. بنا به باور اقوام شمال، جهان دیگر دشته بی‌بر، مه آلود و بی‌شکل بود که ارواح گرسنه و لرزان در پهنه‌ای آن سرگردان بودند. در آب و هوای ملایم‌تر یونان، اسطوره پدید آمدن انسان چنین شکل گرفت که یکی از تیتان‌ها^۷ به نام پرومته^۸ در گلزاری کنار رودخانه، گل و لای ورز داد و تندیس‌هایی به شکل انسان ساخت. سپس آتنا - که زمانی نیست^۹، ایزدبانوی لیسیایی ماه به شمار می‌رفت - به آن تندیس‌ها حیات بخشید و ارواح یونانی به غاری زیرزمینی رهسپار شدند که خورشید بدان جا نمی‌تابید و گلی نمی‌روید. این جهان‌های زیرزمینی برای رعیت‌ها و مردمان عادی مقدار شده بود و بهره اشراف عالی مقام، تalarهای سرسیز آسمانی شمال و کشتزاران الیزی^{۱۰} یونان بود.

۱- Hephaestus ایزد آتش، پسر تزئیس و هرا؛ به گمان عده‌ای، هرا او را به تنها بی‌وجود آورد.

۲- Athena ایزدبانوی خرد و هنر در اساطیر یونان

۳- Ioxid نام قومی در یونان

۴- Caria: منطقه‌ای در یونان

۵- Perigune: دختر سی‌نیس، پدرش به دست تزئیس کشته شد. تزئیس عاشق پریگونه شده، از او صاحب فرزندی شد که ملانیوس نام گرفت.

۶- Prometheus: یا تره، از قهرمانان معروف، نظیر هرکول که یک نسل پیش از جنگ تروا می‌زیست.

7. Audumla

۸- Titans نام عمومی شش فرزند ذکور اورانوس و گایا، از دودمان نخستین خدایان و جوانتر از همه کرونوس بود که خدایان المپی از او به وجود آمدند.

۹- Prometheus: فرزند یکی از تیتان‌ها، او را آفریدگار انسان‌های نخستین دانسته‌اند. او آتش را از کوره هفایستوس ریود و به همین سبب توسط تزئیس مجازات شد.

10. Neith

11. Elysian

انسان‌های بدوى به اسطوره‌های کهن خویش طرحی نو می‌افکنند تا آنها را با تغییراتی که به واسطه انقلاب‌ها یا تاخت و تازها حاصل می‌شد، هماهنگ کنند و در نتیجه، خشونت خویش را محترمانه پنهان می‌ساختند. بنابراین، یک مت加وز خائن، وارث گم گشته تاج و تخت جلوه می‌یافتد که اژدها یا غولی ویرانگر را می‌کشد و پس از ازدواج با دختر پادشاه، قانوناً جانشین وی می‌شد. حتی اسطوره‌های نخستین، تغییر یافته یا دگرگون شده‌اند، آفرینش انسان از گل به دست پرومته، جانشین اسطوره‌ای شد که بنابر آن، جهان از تخمی کیهانی پدید آمده که ایزدانوی کبوتر^۱، در اعصار باستان آن را در دریای مدیترانه نهاده بود. این اسطوره در پولینزی^۲ نیز رایج بود.

یکی از نمونه‌های تاریخی که نشان می‌دهد چگونه اسطوره‌ها با گسترش فرهنگ تحول می‌یابند، چنین است: در قبیله آکان^۳ واقع در غنا، نظام اصلی اجتماعی بر اقتدار شماری از ملکه‌ها استوار بود که هر یک صاحب سه طایفه یا بیشتر بود. هر ملکه - مادر به اتفاق مهستان زنان فرمانروایی می‌کرد؛ اصل و نسب و توارث از آن زنان بود و هر طایفه‌ای جانور - ایزد خود را داشت. آکان‌ها معتقد بودند که جهان زاده ایزدانوی قدرتمند ماه، ناگام^۴، است و هم او بود که به آدمیان در هنگام زاده شدن، به واسطه پرتتاب پرتو ماه، روح بخشید. در اعصار گذشته، شاید در آغاز سده‌های میانه، صحرانشینان پدرسالار سودان آکان‌ها را واداشتند که آفرینشده‌ای مذکور، یعنی آسمان ایزدی به نام ادمانکوما^۵ را بپذیرند؛ اما نتوانستند مشیت و اقتدار ناگام را از میان ببرند. پس بین آنها سازشی پدید آمد و به اسطوره‌ای قایل شدند که بنا بر آن، ادمانکوما جهان را با پتک و قلم از ماده‌ای ساکن پدید آورد و ناگام بدان حیات بخشید. این مهاجمان سودانی همچنین نیروهای هفت گانه سیارات را که فرمانروای هفته بودند، می‌پرستیدند. این باور خاستگاهی با بلی داشت (و از طریق یونان و روم تا شمال اروپا گسترش یافت؛ به همین سبب، نام ایزدان شرک - توئیستو^۶، ودن^۷، چهارشنبه^۸ و فریگ^۹ - هنوز در نام روزهای هفته: سه‌شنبه (Tuesday)، پنج‌شنبه (Wednesday)، پنج‌شنبه (Thursday) و جمعه (Friday) بازمانده است. این آیین فوق العاده برای آکان‌ها هفت ایزد جدید به وجود آورد و اسطوره سازش یافته‌ای در

1. Eury nome

2. Polynesia

3. The Akan

4. Nagame

5. Odomankoma

6. Tuisto

7. Woden

8. Thor

9. Frigg

پی داشت که هم ایزدان طایفه و هم هفت ایزد جدید را دوچنگی کرد. تا پایان سده چهارده مسیحی، در پی انقلاب اجتماعی، آدمانکوما سرنگون شد و یک ایزد خورشید جهانی جای وی را گرفت و به این ترتیب، اسطوره تغییر کرد. زمانی که آدمانکوما فروانرا بود، سرزمین هنوز در اقتدار ملکه بود. پادشاه تنها همسروی و نماینده ذکور ملکه - مادر مقتدر به شمار می‌رفت و عنوان «فرزنده ماه» را داشت. او هر سال می‌مرد و به گونه ایزد کهتر باروری زنده می‌شد. اما با پیوستن تدریجی قلمروهای کوچک ملکه‌ها به ایالت - شهرها و پیوستن ایالت - شهرها به یک ملت پرجمعیت و ثروتمند، شهریار مقتدر یا پادشاه ایالت - شهر تشویق می‌شد که وامگیری آداب و رسوم بیگانه را بپذیرد. او خود را هم «فرزنده خورشید» و هم «فرزنده ماه» می‌خواند و اقتداری نامحدود را در سر می‌پروراند. خورشید - که بنا به اسطوره پیشین، هر سپیده دم از ناگام زاده می‌شد - اکنون همچون ایزدی جاودانی، مستقل از نقش حیات‌بخشی ماه پرستیده می‌شد. هنگامی که آکان‌ها اصل پدرسالاری را پذیرفتند، اسطوره‌های نوین پدیدار شدند و خورشیدپرستی رواج یافت؛ کم کم جانشینی را از طریق پدر دانستند و مادران دیگر رؤسای روحانی خاندان به شمار نیامدند.

این نمونه تاریخی برکل اساطیر پیچیده مصر نیز صدق می‌کند. مصر ظاهراً از قلمروهای کوچک مادرسالار تحت فرمانروایی ملکه‌های ماه، به گونه سلطنت خورشیدی فرعونی پدرسالار تحول یافت. ایزدان شگفت‌انگیز جانورگونه که از آن طوایف برجسته مصب رود نیل بودند، به ایزد - شهرها تبدیل شدند؛ شهرها نیز تحت فرمانروایی شهریار بزرگ - که زمانی «فرزنده ماه» بود و اکنون خود را فرزند رع^۱، خدای خورشید، می‌دانست - درآمدند. مخالفت فرمانروایان خود مختار شهرها با سلطه خودکامه فرعون در اسطوره‌ای بدون تاریخ جلوه یافته است. در این اسطوره آمده است که خدای خورشید چندان پیر و سست شد که حتی قادر به نگه داشتن دهانش نبود. ایزیس^۲ ایزدبانوی ماه، بر ضد او دسیسه چید و خدای خورشید با وی چندان مقابله کرد که چشم برق آسا و صدمه زننده خویش را معطوف ابناء بشر کرد و هزاران تن را به هلاکت رساند. با این حال، خدای خورشید سر آن

1. Ra

2. Isis: ایزدبانوی باروری در اساطیر مصر، خواهر و همسر ایزیس

نداشت که سرزمین ناسپاسدار مصر را ترک کند. آنگاه ایزدبانوی گاو^۱، که به خدای خورشید وفادار بود، او را به گند آسمان فراز برد. این اسطوره بی‌تردید نشانگر مصالحه‌ای است که دعوی مطلق‌گرایانه شهربیار بزرگ (فرزند ماه) را - که مورد حمایت همسرش قرار می‌گیرد - جزو حوزه بی‌مرز نظریه فلسفی (آیینی) به شمار آورده است. پس شهربیار بر اورنگ نشست، اما به خاطر اهداف شایسته، یک بار دیگر تجسم ازیریس^۲، همسر ایزیس، ایزدبانوی ماه، شد. ایزدی که هر سال می‌مرد و به گونه‌ای ایزد کهتر باروری، حیات دوباره می‌یافت.

استوره‌های هندی بس پیچیده‌اند و رهایی ستگ مادی و ریاضت‌های سخت و تصورات خیال‌انگیز جهان ارواح را باز می‌نمایانند. با وجود این، عناصر مشترکی را میان این استوره‌ها و استوره‌های اروپایی می‌توان یافت؛ زیرا مهاجمان آریایی در هزاره دوم پ.م. نظام دینی هر دو قاره را دگرگون کردند. مهاجمان گله‌داران صحراء‌گرد بودند و در مقام آزادان (اشراف) جنگجو خود را به بومیان روستایی تحملی کردند. هزیود^۳ شاعر باستانی یونان، استوره‌ای درباره پهلوانان ماقبل آریایی «عصر نقره» روایت کرده است: «آفرینه‌هایی ایزدی که خورنده نان و تنها تابع مادران خویش بودند، پس عمری دراز یافتند و هرگز برای ایزدان قربانی نمی‌کردند و اصلاً نیازی نمی‌دیدند که با یکدیگر جنگ کنند».

هزیود مسئله را به خوبی مطرح کرد و دریافت که جنگ در نخستین جوامع کشاورزی نادر بود و تنها پرستش ایزدبانوان رواج داشت. گله‌داران بر عکس، جنگ را حرفه‌ای می‌پنداشتند، شاید از آن‌رو که ورزها بر گله‌هایشان مسلط بودند، چنان که قوچ‌ها بر گوسپیندان چیرگی داشتند. ورزایا قوچ در نزد آنان نمایانگر آسمان‌خدای مذکور بود. او بود که باران را به چراگاه‌ها نازل می‌کرد و آنان امعاء و احساء قربانی‌هایی را که نثار این خدا می‌کردند، به فال نیک می‌گرفتند و بخت نیک خویش را به آن مربوط می‌دانستند.

هنگامی که یکی از رؤسای قبیله مهاجم آریایی که باران‌آوری بر عهده‌اش بود، با کاهنه ماه و ملکه قبیله فتح شده ازدواج کرد، به ناگزیر استوره‌ای نو پدید آمد که مردم را وامی داشت که ازدواج آسمان‌خدا با ماه را جشن بگیرند. اما چون ایزدبانوی

۱- Hathor: ایزدبانوی آسمانی و زیبایی در اساطیر مصر

۲- Osiris: ایزد مصری که هر سال می‌میرد و از نو قیام می‌کند و نماد باروری است

۳- Hesiod: شاعر یونانی سده ۸ پ.م.

ماه در همه جا به عنوان ایزدی سه‌گانه پرستش می‌شد و سه‌گانه بودنش به سبب سه حالت ماه، هلال و بدر و محقق بود، این خدای آسمان را نیز سه‌گانه پنداشتند که سه پیکر مکمل یکدیگر داشت. همین حالت را در نخستین شهریار افسانه‌ای اسپانیا، گریون^۱ دارای سه پیکر؛ سرنونوس^۲ سه سر، ایزد اهالی گل^۳ فرانسه؛ ایزدان سه‌گانه ایرلندی، بربان^۴، ایوچار^۵ و ایوچاربا^۶ که با سه ملکه صاحب ایرلند ازدواج کردند، می‌بینیم. سه ایزد مهاجم یونان، زئوس، پوزئیدون و هادس که با یکدیگر برادر بودند و به رغم درگیری بسیاری که داشتند، با ایزدانی‌ها ماه که چهره‌ای سه‌گانه داشت و پیش از یونانیان پرستیده می‌شد، و چهره سه‌گانه‌اش به ترتیب، ملکه آسمان، ملکه دریا و ملکه جهان زیرین خوانده می‌شد، ازدواج کردند. افول قدرت دینی ملکه - مادر و مبارزه دائمی ایزدانیان را برای حفظ امتیازات ویژه سلطنت خویش در اسطوره‌هایی که هومر توصیف کرده است، می‌توان یافت. از جمله اینکه چگونه زئوس با هرا^۷ بدرفتاری کرد و سخت او را آزرد. هرا نیز پیوسته بر ضد او دیسیسه می‌چید. زئوس در مقام ایزد تندر باز ماند، زیرا احساسات ملی یونانیان مانع آن گشت که او به شیوه شرقی خدای خورشید اقدار یابد. اما همتای ایرلندی وی، تندر خدایی چون داگدا^۸ سرانجام پیر شد و تاج و تخت را به فرزندش بودب سرخ،^۹ خدای جنگ، سپرد. در ایرلند جادوی باران‌آوری - که در نزد یونانیان بسیار مهم بود - چندان اهمیتی نداشت.

یکی از قانونمندی‌های رایج در اساطیر آن است که رویدادهای مربوط به ایزدان، جلوه زمینی می‌یابد. خدا - پدری چون یو - تی^{۱۰} ایزد باستانی و فرمانروای آسمانی در نزد چینی‌های پیش از انقلاب بود. او همانند پرومته، انسان را از گل آفریده بود. همسرش، ملکه - مادر به شمار می‌رفت و دریار آنان درست به گونه دریار شهریاران باستانی پکن تلقی می‌شد؛ با همان گماشته‌ها چون وزیران، سربازان و اعضاء بی‌شمار خاندان ایزدی، همچون خواهران، دختران، برادرزادگان و خواهرزادگان. امپراتور چین سالانه دوبار برای یو - تی، ایزد ماه اوت در ناحیه جید، قربانی می‌کرد، یکی به هنگام انقلاب شَتَوی (زمستانی) که شب‌ها نخست دراز

1. Geryon

2. Cernunnos

3. Gallic

4. Brian

5. Iuchar

6. Iucharba

8.Dagda

9. Bobd the Red

7. Hera : ایزدانی یونانی و همسر زئوس، خدای خدایان در اساطیر یونان.

The Ancient One of the jade.10 (Yu-ti) از خدایان باستانی در اساطیر چین

می‌شود و دیگری به هنگام اعتدال ریبیعی (بهاری) که روزها درازتر از شب می‌شود و این نشان می‌دهد که ایزد مذکور زمانی خدای خورشید بوده است. همچنین ارزش معنوی ای که به عدد ۷۲ داده‌اند، نمایانگر آن است که این آیین میان پرستش ایزدبانوی ماه و خدای خورشید تعادلی پدید آورده بود. عدد ۷۲ به معنی $3 \times 3^2 = 9$ ، عدد رمزی ماه، ضرب در $2 \times 2 \times 2 = 8$ ، عدد رمزی خورشید است و در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا نشان دهنده اتحاد ایزدی خورشید و ماه بوده است. به هر حال، محافظه‌کاری چینی‌ها باعث شد که این ایزدان ملبس به جامه دربار باستانی شدند و برای شکل‌های نوینی که سلسله مهاجم منچوری برای آنان باز آورده بود، بهایی قابل نشدن.

در آفریقای غربی، هرگاه که ملکه - مادر یا پادشاه، گماشته جدیدی را در دربار منصوب می‌کرد، بی‌درنگ فرمان می‌داد همین امر در سلطنت آسمانی ایزدان نیز روی دهد. چنین کاری در چین نیز احتمالاً رواج داشت. اگر این اصل در مورد اساطیر یونان هم صدق کند، به طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت که ماجرای ازدواج هرaklıس تروننی^۱ با هبه^۲، دختر هرا و انتصاب او به عنوان باربر آسمانی زئوس، یادآور انتصاب یکی از شاهزادگان تروننی در مقام وزیر دربار شهریار بزرگ می‌ستا، در بی ازدواج با دختر ملکه او، کاهنه بزرگ آرگوس است. محتملاً انتصاب گانی مد^۳، فرزند یکی از پادشاهان نخستین تروا و جامدار زئوس، در بر دارنده همین معنی بود. زئوس در این حالت به احتمال بسیار همانند پادشاه حتی ساکن در حتوساس^۴ بود. بنابراین، اسطوره عبارت از ثبت نمایش‌وار و کوتاه موضوعاتی چون تاخت و تازها، مهاجرت‌ها، دگرگونی‌های سلسله‌های شهریاری، پذیرش آیین‌های بیگانه و اصلاحات اجتماعی است. هنگامی که یونانیان برای نخستین بار نان را شناختند - در حالی که در این سرزمین تا آن زمان تنها لوبيا، دانه‌های خشخاش، میوه بلوط و ریشه‌های نرگس سفید را می‌شناختند - اسطوره دمتر^۵ و تریپتولموس^۶ قداست

۱- Trynthian Heracles: معروف‌ترین پهلوان داستان‌های کلاسیک یونان

2. Hebe

۳- Ganymed: قهرمان جوانی از دودمان شاهی تروا و از اعقاب داردانوس. او در جوانی به هنگامی که مشغول چراندن گله‌های خود بود از سوی زئوس ریوده شده به المپ انتقال یافت.

۴- Hattusas: یکی از ایالت - شهرهای جتی (هیتبی)

۵- Demeter: ایزدبانوی کشاورزی، باروری و ازدواج، برابر ایزدبانوی رومی، سرس

۶- Triptolemus: معروف‌ترین قهرمان ایلوسی. پس از مرگ داور مردگان در اقامتگاه ارواح شد.

یافت؛ همین رویداد در ویلز^۱ اسطوره‌ای پدید آورد درباره «باشندۀ سپید و کهن»، ایزدانوی کشت که با هدایایی چون غله، زنبور عسل و حتی فرزندان خود، گردآگرد سرزمین خویش می‌گشت؛ زیرا بومیان کشاورزی، پرورش خوک و زنبور عسل را از همین فوج مهاجمان دوران نوسنگی آموختند. اسطوره‌های دیگری نیز بعدها پیرامون پیدایش می‌قداست یافت.

بررسی درست اسطوره نیازمند بارگرانی از دانش پیچیده جغرافیایی، تاریخی و انسان‌شناسنامه است؛ همچنین آشنایی با خواص گیاهان و درختان و عادات پرندگان و جانوران وحشی لازمه این کار خواهد بود. بنابراین، یک تندیس سنگی از آمریکای مرکزی، وزغ ایزدی که پشت قارچ نشسته، برای اسطوره‌شناسانی که رابطه جهانی وزغ‌ها را با قارچ‌های سمی بررسی نکرده یا درباره ایزد مکزیکی قارچ، پشتیبان آینی مکاشفه‌وار، چیزی نشینیده بودند، کمتر شناخته شده است. زیرا عامل سمی همانند غدد عرق وزغ‌های ترسناک، نوعی دارو بود که اوهام باشکوه شهریاری آسمانی را به وجود می‌آورد.

استوره‌ها افسونگرند و به آسانی باعث سوء تعبیر می‌شوند. خواندنگان اسطوره ممکن است به تصویر ملکه مایا^۲ و رؤیای پیش از زایش بودا که با جامه مبدل خویش همچون فیل‌بجهای سپید و فربینده فرود می‌آید، بخندند - چون بودا به گونه‌ای به نظر می‌رسد که گویی می‌خواهد ملکه مایا را خرد و خمیر سازد - در حالی که «بی‌درنگ کل طبیعت شادی کند، درختان شکوفا گردند و آلات موسیقی نغمه سر دهند». در کشورهای انگلیسی زبان «فیل سفید» نه تنها چیزی بی‌فایده است و طرفداری ندارد، بلکه به دست آوردن آن نیز گران تمام می‌شود؛ پس تصور مذکور در این کشورها ممکن است باعث سوء تعبیر شود، بدین گونه که پریشانی شدید ملکه را در چشم‌انداز زایش فرزند می‌نمایاند. با این حال، در هند، فیل نماد شهریاری است - ایندرا، ایزد بزرگ، بر فیلی سوار است - و پیلان سپید (که در واقع سپید نیستند، بلکه پیلاتی هستند) که از نوعی بیماری پوستی رنج می‌برند) ویژه خورشیدند، چنان که در نزد یونانیان باستان، اسبان سفید و در نزد کاهنان بریتانیایی، ورزاهای سپید این گونه بودند. از این گذشته، فیل نماد هوش نیز بود و نویسنده‌گان

۱- Wales: یکی از چهار جزیره مهم بریتانیا.

۲- Queen Maya: در اساطیر بودایی، مادر زمینی بودا که هفت روز پس از زایش او می‌میرد.

هندي به طور سنتي گنشا^۱، ايزد فيل، را به عنوان ايزد حامي خود مى ستايind و چنین مى پندارند که او راوى حماسه مهابهاراتا بوده است.

همچنین در فرهنگ انگليسي، صدفي گوش ماهي هم به آشپزى و هم به زائران سده‌های ميانه که از زيارت محراب مقدس^۲ باز مى گردند، مربوط است؛ اما آفروديت، ايزدانوی عشق در اساطير یونان، در سفرهای دريايی خويش از صدف کمک گرفت، زيرا دو كپه صدف چندان محکم به يكديگر گره خورده‌اند که نماد عشق شهوانی و جسماني است. اين گره خورديگي صدف جزء اساسی مهرداروها (شربت‌های عشق‌انگيز) در اعصار باستانی است. گل نيلوفر آبی ويژه بودا و آزيريس، دارای پنج گلبرگ است که نماد چهار عضو بدن و سر، پنج حس، پنجه دست و پا و همانند هرم، دارای چهار نقطه قطبی و يك سمت الرأس است و معانی ديگر آن بی نهايیت است، چه اسطوره‌ها به ندرت ساده‌اند و هرگز قابل اعتماد نیستند.