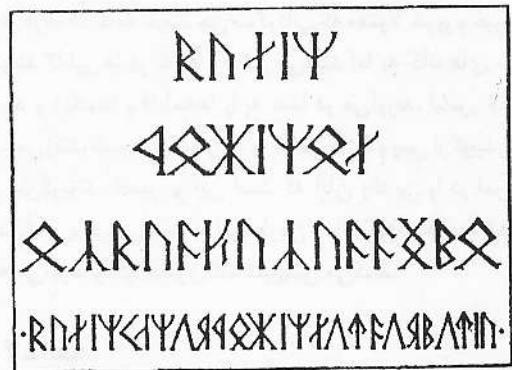

فرمانروای حلقه‌ها در سیماهی اساطیر

مازیار میوه‌هادی‌زاده

یا به قول سرخیوستان اُجیب وی^۲ از «راز بزرگ»، در ادامه متن، آن خاستگاه (موناد یا ملأاعلی) چنین توصیف می‌شود:

... به سان یک کشتی آکنده از تمام چیزهای خوب...
و همچون اورشلیم و بابل، عنوان متروبولیس (مادر شهر) به آن اطلاق می‌شود.

در فرمانروای حلقه‌ها عناصر زمانه عموماً نقشی منفعل دارند. شخصیت ماورایی بریت گیلتونیل الف، مانند بانو عشره دریا، زوجه إل و مادر خدایان (اساطیر کنعان) در مکانی دور، کنار دریا مقیمه است. در نبرد علیه سائوروں، البریت گیلتونیل، نقش سوفیا، جانشین اسرائیلی بانو عشره دریا یا عشتاروت (ملکة السماء) را ایفا می‌کند؛ سوفیا خرد ازلی مؤنثی است که ناخودآگاه وحدت را جستجو می‌کند، و از زمانی دور و ناشناخته، تا زمان پسته شدن نطفه پسر خدا یا لوگوس، در جایی دور از یهوه، گوشنهنشینی می‌کرد، در حالی که لوگوس (در اینجا آراغون) نیروی فعال و شکل‌دهنده‌ای است که تصور آگاهانه‌ای از وحدت غایی یا پادشاهی دارد. در شعری که یکی از یاران گیلدور می‌خواند به ازلی بودن بریت گیلتونیل اشاره‌ای می‌شود:

... ستاره‌هایی که در سال بی خورشید
با دستان درخشانش کاشته شدند...

در فرمانروای حلقه‌ها، غالباً هرگاه به طور عام، سخنی از الفها می‌رود، از دریا و آب نیز ذکری به میان می‌آید، و با توجه به عشق وافر الفها به دریانوردی روشن است که آن‌ها رابطه عمیقی با آب دارند، تا جایی که به دستور الرond و گندالف رود بروایین به صورت اسب‌های سفیدی با یال‌های کف‌آسود بر می‌خیزد. در بریتانیا به کف سفیدی که روی موج را می‌گیرد «اسب‌های سفید» می‌گویند. این اصطلاح در افسانه‌های سلطی ریشه دارد؛ معنان^۳ که به زبان سلتی «پسر دریا» معنی می‌دهد خدای متغیرالشکلی است که اسب‌های سفیدی ارباب باشکوهش را ببروی موج‌ها می‌کشند.

در زمانی دور، گروهی از الفها به هیئت انسان درآمدند و از زمرة فاتیان شدند. آنان به اراده خود هبوط کردند. آراغون از این خاندان است، از نژاد نومه‌نور که اخلاق آنها در این مقطع از داستان، نسبت به اجداد خود ضعیف‌ترند و طول عمر کوتاه‌تری دارند. به عقیده نوافلاتونیان، جوهره ملکوتی‌ای که از منشاً ماورایی خود صدور می‌کند هرچه از این منشاً دورتر برود ضعیف‌تر می‌شود. بورومیر وقتی آراغون را با تمثال ایزیلدور، پدر بزرگ او مقایسه می‌کند دچار تردید می‌شود. دنه‌تور، پدر بورومیر، در

در اره‌گیون، الفها به اتفاق سائوروں، صنعت ساختن حلقه‌های جادوی را به اوج می‌رسانند. دانش ساخت این حلقه‌ها، زبانی که آدمیان با آن تکلم می‌کنند، بذر درخت سفیدی که در گوندour رشد یافته است، و سنگ‌های بلان تیر، همه از سرزمین اصلی الفها، از آن سوی دریای غرب آمده است. گندalf در شعری می‌گوید:

کشتی‌های بلند و پادشاهان بلند قامت

سه بار سه

آن از سرزمین زیر آب رفت

از آن سوی این دریای مواج چه آورده‌اند؟

هفت ستاره و هفت سنگ

و یک درخت سفید

و لگولاین الف نیز از آن سرزمین چنین می‌خواند:

در اریسیا، در زادگاه الفها که هیچ آدمیزادی پا بر آن نتواند گذاشت

آن جا که برگ‌ها فرو می‌ریزند: سرزمین ابدی مردم من.

متن زیر، قطعه‌ای از مجمع الفراتین بروسیانوس^۱، در باب خاستگاه نوس، یا لوگوس است:

... از جایی آمده است که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید کجاست...

زندگی می‌ماند، همان طور که در بازگشت شاه درخت سفید گوندوز به حیاتش ادامه می‌دهد.

در مراحل نخست، روش اصلی سائورون برای رسیدن به پادشاهی، فریب (عملکرد اصلی شیطان) است. او رموز صنعت الفها را می‌آموزد و حلقهٔ یگانه را در خفا می‌سازد، همان طور که دمیورهٔ با چکش خود نظام دست دومش را شکل می‌دهد. دمیوره، معمار، یا خدای ثانی گنوosi‌ها از مصالح موجود در آفرینش خدای پدر استفاده می‌کند و نظام پست و دروغین خود را می‌گسترد، مثل مایا ریستندهٔ ابدی دنیا و هم‌که برهمن را در پس تور خود می‌پوشاند. سائورون هم، زبان یا به عبارتی نظام و منطق موردور را با حروف باستانی الفی، که به او تعلق ندارند، ببروی حلقهٔ خود نقش می‌زند. شیطان و ستاره‌هایش در لحظه‌ای غفلت فرشتگان پاسبان، حکمت الپی را می‌ذند و با فرود بر زمین، آن را میان آدمیان بخش می‌کنند. پرورتهٔ علی رغم دستور زیوس، آتش هلیوس را به زمین می‌آورد. باراد-دور، کورهٔ برج تاریک گُر می‌گیرد، و جنگ اول آغاز می‌شود. حلقهٔ یگانه در آتش اورود روئین ساخته می‌شود، و فقط در چنین آتشی

بازگشت شاه می‌گوید، «من در برابر چنین شخصی سر فرزد نخواهم آورد، در برابر آخرین بازماند! خاندان از هم گستنای که مدت‌ها است از سروری و شرف خالع شد: اند». آرگورن، با آن قامت بلند، نگاه نافذ و رفتار نجیبانه، ابتدا با یک ولگرد راهنزن اشتیاه می‌شود. او سرشت دوگانه خود را این گونه بیان می‌کند: «من هم استراپر هستم و هم درناد...» سرنوشت او هم‌گوی نیم خدایانی نظیر بعل، هرکول، دیونیزوس، و مسیح است؛ باید آوارگی، رنج و تحکیم را بر خود هموار سازد تا پادشاهی را به دست آورد. در بازگشت شاه گندalf دربارهٔ آرگورن می‌گوید: «دستان شاه، دستان شفابخش‌اند»، و پادشاه شفابخش از القاب مسیح است که خدای پدر، او را در انتهای زنجیرهٔ آل داود به صورت طعمه‌ای برای صید نوبیاتان که یکی از مظاہر شیطان است، قرار می‌دهد. سائورون برای به دست گرفتن قدرت، دو بار (بار نخست در دوران دوم و دومین بار در دوران سوم) قیام می‌کند. این دوبار برخاستن نیروی شر را در اسلحه‌های جاریتی بعل نوشتهٔ علیملک کاتب^۴ (ق. م، ۱۵۰۰)، در شوگونی هزیود، و در مکافهٔ یوحنا نیز می‌توان مشاهده کرد. لوح‌های علیملک با جشن

حکم خود بر خود را بگیر: علیملک کاتب

می‌تواند نابود شود. در آب یا آتش مرکوریال خطاهای انجام می‌گیرد و خطاهای تصحیح می‌شود. در یاران حلقهٔ گندalf به فرود می‌گوید، «گفته‌اند که آتش اژدها می‌تواند حلقه‌های قدرت را ذوب و نابود کند...» آتش اژدهای مرکوریال دو جنبهٔ سازنده و مخرب دارد. وجه سازنده آن، معجون انبیق را به عمل می‌آورد، و وجه مخرب آن، می‌تواند خود اژدها را در خود ببلعد و تجزیه کند و فساد و آشفتگی بیافریند. این دو جنبه در اساطیر روم به صورت خواهر و برادری به نام‌های کاکا و کاکوس، که خدایان آتش بودند، تجلی یافته است. اما در فرمانروایی حلقه‌ها گندalf و بالروگ هستند که ببروی پل خزد-دووم، این دو نیرو را جسمیت می‌بخشند. ببروی همین پل است که گندalf به بالروگ (ضد عنصر درونی زمین) می‌گوید، «من خادم آتش پنهان، گردانندهٔ شعلهٔ آنور هستم... آتش تاریک، چارهٔ نبرد نخواهد بود. به سایهٔ برگرد!» بالروگ گندalf را با خود به وادی تاریک اعماق می‌برد، و بدین طریق

پیروزی بعل بر موت آغاز می‌شوند. اما پس از شکست دادن یه، بعل خود را برای رویارویی مجدد با موت که در اشعار اوجاریتی، اشتهاش با اشتهاش نهنج دریا مقایسه می‌شود، آماده می‌کند. در شوگونی این تیتان‌ها هستند که نیروی تهدیدکننده دائمی را تشکیل می‌دهند، و در مکافهٔ یوحنا، اژدهای قرمز، مار پیر، یا همان شیطان خودمان، بار اول به اتفاق فرشته‌ها یا ستاره‌های اطرافش قیام می‌کند، از سوی میکائیل و فرشتگانش سرکوب می‌شود و مثل زیله‌ای اتمی در زمین دفن می‌گردد؛ اما در قیام دوم از چهارگوشۀ زمین، یاجوج و ماجوج را برای نبرد نهایی گرد می‌آورد، همان طور که سائورون اورک‌ها را فرامی‌خواند و مسلح می‌سازد. در اساطیر اسکاندیناویا، زمانی که راگ‌ناروک (شامگاه خدایان) فرا می‌رسد، گرگ فنریر، دشمن دیرین اودین، از زنجیر جادویی دورف‌ها رها می‌شود و پسران موسیل به «مرکوود» (سیادبیشه) می‌تازند. اما مطابق یکی از اشعار به جا مانده، پس از این نبرد واپسین، درخت دنیا باز هم

نه نانی به من داده شد و نه نوشакی در شاخ،
صعبحگاهان سر برآوردم.
حرروف رونی را آموختم، فریادزنان آموختم،
و بار دیگر بر خاک افتادم

اما ظاهراً کسی می‌داند که لاقل دو ریشه از ریشه‌های این درخت
کجا یند. چون در افسانه‌ای دیگر آمده است که یک ریشه آن، سر ز جهان
غول‌ها در می‌آورد، و ریشه دیگر به دریاچه‌ای زیبزمیانی می‌رسد که
دانش اودین فرزانه از آن نشأت گرفته است.

معروف است که اسکندر ذوالقرنین قصد این آب کرد ولی موفق به
خوردن آن نشد؛ ولی خضر بر آن آب دست یافت و طبق قول شاهنامه،
اسکندر به قصد آب حیوان حرکت کرد و در «خلمات» گم شد و خسرو که
رای زن او درین سفر بود به آب حیات دست یافت و از آن آب بخورد و تن
 بشست و زندگانی جاویدان یافت.

ورا اندرین خضر بد رای زن
سر نامداران آن انجمان
اسکندر بیامد به فرمان اوی
دل و جان سپرده به پیمان اوی
بدو گفت کای مرد بیدار دل
یکی تیزگردان بدین کار دل
اگر آب حیوان به چنگ آوریم
بسی بر پرستش درنگ آوریم
سدیگر به تاریکی اند رواه
پدید آمد و گم شد از خضر شاه
پیمبر سوی آب حیوان کشید
سر زندگانی به کیوان کشید

حضر، روح القدس نیز تعبیر می‌شود. اسب، در اسطوره‌های چین مرکب
رب‌النوع باد یا عنصر هوا است. گندalf با نشستن بر اسب
تندپایش، شدو فکس، سوار سفید لقب می‌گیرد. شدو فکس مثل نقره
می‌درخشش. مرکوریوس که به معنای نقره سیال (جیوه) نیز هست با
هرمس، پیک چاپک پای خدایان یونان، هم‌ارز است. الرون رود بروآین
را به خروش می‌آورد، اما گندalf است که نیروی ناخودآگاهتر الروند را به
شکل اسب، که بعدها مرکب شد می‌شود، در می‌آورد. او غالباً کنار می‌ایستد
اما مثل هرمس و گلوکپ (ایزد سرگردان آلگن‌کی‌ها که برای نبرد

گندalf فرود خود را انجام می‌دهد، فرودی در تاریکی ماده جامد که
قلمره‌های زیرینش بنابر عقیده نویسناگریان توسطاً شر اداره می‌شود
گندalf درباره تونل‌های تاریک جهان بالروگ می‌گوید، «آن‌ها را
دورفهای دورین نساخته بودند، خیلی پایین‌تر از عمیقت تربین
حقاری‌های دورف‌ها، موجزدات مجھولی آن دنیا را می‌جونند.» وقتی
گندalf پیر، پاشنه بالروگ گریزان را می‌گیرد و با او به بالاترین قله
می‌رسد، «اُضداد به وحدتی پیراسته از ضدیت می‌رسند و در نتیجه
فسادناپذیر می‌شوند». مسیح پس از سه روز به سر بردن در مغاک، به
صورت آتشی نو باز بر می‌خیزد. از تصحیح هرمس پیر پرنده سفید بر
می‌خیزد.

گندalf در حالی که آتش بالروگ او را احاطه کرده است، مدت مددی
سقوط می‌کند و به درون آب عمیقی فرو می‌رود. «نیترودیموس بالروگ نفت
چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد. آیا
می‌شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته. مولود شود؟ عیسا در
جواب گفت آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح مولود
نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.» (یوحنای باب سوم،
آیه‌های ۴ و ۵)

موقعیت گندalf در قلمرو بالروگ را می‌توان با شش خطی چهل و هفت
در بی چینیگ، کتاب تقدیرات تشریح کرد: ک. اون^۵ محدودیتی فرساینده
است که سه خط بالایی آن را ترجیح (دریاچه، شادان) و سه خط پایینی اش
راک. آن (آب، خطروناک) تشکیل می‌دهد. «در اینجا خلوطاً قوی به وسیله
خطوط ضعیف پوشیده و تاریک شده‌اند. آیه خطروناک است، به آنچه
شادان است چسبیده. مرد برتر حتاً زندگی خود را فدا خواهد کرد تا به
هدف خود برسد. او توسط شاخه‌های یک درخت ستون محصور شده
است. او وارد دردای تاریک می‌شود، و تا به «سه سال» هیچ امیدی به
نجات ندارد. انگار گیاهی خزندگ به دورش پیچیده باشد، محصور شده، یا
انگار در موقعیتی خطروناک از بالا اویزان شده باشد.» قطعه زیر از سروده
ها و امال^۶ است که احتمالاً از زبان اودین بیان شده است:

به یاد می‌آورم آویزان بودم بر درختی که در معرض وزش
باد بود
نه شب تمام
 مجروح از ضربه خنجری که بر اودین وارد شده بود،
از خودم بر خودم
از درختی که هیچ کس نمی‌داند
ریشه‌ها یش کجا یند.

آخرالزمان تدارک می‌بیند). که هر دو شکل‌های متعددی به مناظر می‌بخشدند، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پدر، روحش را به واسطه روح القدس به پسر منتقل می‌کند. زنوس، خود به گل انسان دست نمی‌زند، و به پرومتوس، خدای آتش، سفارش ساخت انسان را می‌دهد. در چنین اسطوره‌هایی عنصر واسطله، در عین حال، نقش محوری را نیز ایقا می‌کند.

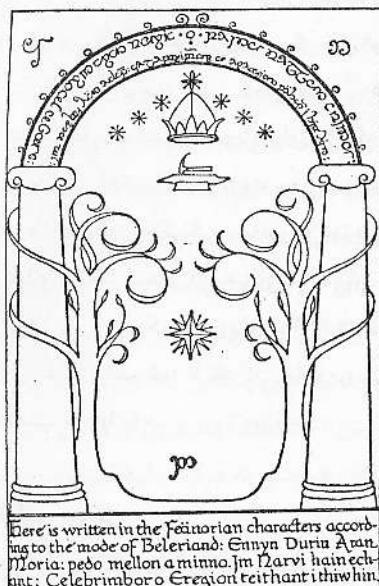
در دو برج آراگون می‌پرسد، «آیا این که می‌گوییم حقیقت نیست، گندalf. که تو به هر کجا که بخواهی، سریعتر از من می‌رسی؟»

سمه‌آگول هایت، دورین دورف و سارومان سفید هم فرود را تجربه می‌کنند، اما آنان برخلاف گندalf، فرجام خوشی ندارند؛ زیرا از اعتدال خارج می‌شوند و هوبریس⁷ گریبان آنان را می‌گیرد. هوبریس در تفکر اخلاقی یونان کلاسیک، نادیده گرفتن حدود اعمال انسان در دنیای نظاممند است، گناهی که نایجه‌ها و بزرگان به ارتکاب آن مستعد‌ترند.

سمه‌آگول کنجکاوترین عضو خانواده بود. «او به ریشه‌ها و سرآغازها

علاقه‌مند بود؛ در برگ‌های عصیت شیرجه می‌رفت؛ زیر درختان و گیاهان در حال رشد نسبت می‌زد؛ در تپه‌های سبز، تونل می‌کند؛ و دیگر به نوک تپه‌ها یا برگ‌های درختان، یا گل‌هایی که در هوای آزاد باز می‌شدند نگاه نکرد...» مردمش برخلاف بیشتر هایت‌ها از آب ترسی نداشتند. حلقه یگانه هم مزید بر علت شد و تمایل سمه‌آگول به وادی تاریک ناشناخته فزونی گرفت. یونگ درباره قلمرو ناخودآگاه می‌گوید: «زمینه روانی آن وادی تاریک ناشناخته، جذابیتی چنان مسحورکننده دارد که هرچه انسان بیش تر در آن نفوذ‌کند، مقاومت ناپذیرتر می‌شود. در اینجا خطر روانی آن است که شخصیت به اجزای کنشی خود تجزیه شود، سرنوشتی که در

شرح گلستان فلاسفه، بر گابریکوس غلبه می‌کند». در چنین شرایطی، شخص به مرحله‌ای که در سیر تکاملی شخصیت، اولیه‌تر یا کوکانه تر است رجعت می‌کند، زیرا عملکرد تطبیقی بالغ‌ترین یا اخیرترین شخصیت او، به خاطر تجزیه اجزای کنشی، متوقف شده است. اگر فرآیند تجزیه نشود شخص به حالت جنینی نزدیک می‌شود تا جایی که آبدهان او را باید با دستمال پاک کرد. گالم⁸ در ادبیاتی که بر مبنای تورات و تلمود نوشته شده است، به عنصر جنینی ناقص اطلاق می‌شود. گالم در اولین داستان‌هایش نوکری است که فرامین اربابش را کوزکورانه و مکانیکی انجام می‌دهد. سمه‌آگول که سلوک خود را چونان ارفت، ماهیگیر اغاز می‌کند، در راه تشریف به دانش زیرزمینی، روح خود را در معماک می‌بازد، و با نام گولوم، تابع فرمانروای جهان ظلمت می‌شود. دورین دورف در غورکردن افراط می‌کند، آتش مهارنا پذیر را بر می‌خیزاند، و به سرنوشت ایکاروس دچار می‌شود. و «سارویمان از میان پلان تیر به

Here is written in the Fëanorian characters according to the mode of Beleriand: Enya Duru Aran Moria: pedo mellon a minno. Jm Narvi hain echant: Celebrimboron Eregion teithant i thiwhin

پانوشت:

۴. ترجمه دومور (de Moor).

1 - Codex Brucianus

2. Ojibway

3. Manannan

5 - K'UN

6 - Håvamál

7. Hubris

8. Golem