

تو، آن هستی

دگردیسی در استعاره‌های دینی

جوزف کمبل

ترجمه مینا غرویان

انتشارات دوستان

فهرست

۷	مرباره مجموعه آثار جوزف کمب
۹	دیاچه
۹	جوزف کمب کیست؟
۱۰	هرچیز که در جستن آنی، آنی
۱۷	کمب و اسطوره
۳۱	۱. استعاره و راز دینی
۳۱	معنای اسطوره
۳۳	نقش اسطوره
۳۸	استعاره، زبان بومی اسطوره
۴۲	استعاره و راز
۴۵	۲. تجربه راز دینی
۴۵	نماد و تجربه دینی
۴۷	تجربه راز
۵۵	۳. خداوند در پندار ما
۵۵	ادرای خدا
۶۶	چگونه راز خدا را تجربه می‌کنیم
۷۱	نمادها: خارج از زمان و مکان

۷۷	۴. تخييل ديني و قواعد خداشناسى سنتى
۷۷	بدفهمى نمادها
۸۲	تخيل و شناخت خدا
۹۳	۵. نمادهای سنت یهودی - مسیحی
۹۳	ما چه نوع خدایانی داریم؟
۱۰۲	سفر پیدایش
۱۰۸	ابراهیم، پدر قوم یهود
۱۲۱	۶. درک نمادهای معنویت یهودی - مسیحی
۱۲۳	زایش عذرایی
۱۲۷	غار
۱۲۹	نوزاد
۱۳۱	هرجت مریم عذرا به مصر
۱۳۱	کودک در مقام آموزگار
۱۳۵	مسیح موعود (منجی موعود بنی اسرائیل)
۱۳۹	معجزات
۱۴۰	شام آخر
۱۴۲	یهودا
۱۴۵	تصلیب
۱۴۶	صلیب
۱۵۰	پایان جهان
۱۵۷	۷. دوران پرسش‌گری
۱۸۱	پیوست، گفت و گو
۱۸۱	اشاره
۱۸۲	طلوع زمین، سپیدهدم آگاهی معنوی
۲۰۵	یادداشت‌ها
۲۰۹	واژه‌نامه
۲۱۷	نمایه

کمبُل و اسطوره

تات توان Tat tuam عبارتی است که اغلب در تأملات معنوی جوزف کمبُل دیده می‌شود. درواقع، این واژه‌ها زندگی و آثار او را نیز توصیف می‌کنند. این چند واژه سانسکریتی به معنای «تو، آن هستی»، چنان روح بزرگ کمبُل را تسبیح کرده بود که هدف تمام جست‌وجوهاش شده بود. این پژوهشگر کنجکاو اساطیر نه تنها مفاهیم عمیق معنوی پنهان در این عبارت را درک کرده بود، بلکه عمرش را کاملاً ناخودآگاه با آن به پایان رساند.

جوزف کمبُل شیفتۀ همان پرسشن عمیقی بود که شوپنهاور در رساله‌اش *عمرارۀ اصول اخلاقی* طرح کرده بود: «چگونه رنجی که نه از آن من است و ته مایه دلمنغولی ام، تأثیری چنان ژرف در من می‌گذارد که گویی از آن خود من است، و تأثیرش آنقدر شدید است که مرا به کنش و امی دارد؟... موضوع اسرارآمیزی است؛ عقل توضیحی برای آن ندارد و نمی‌توان ریشه‌های آن را در اعمال و تجربیات جست‌وجو کرد. این امر حتی بر بی‌عاطفه‌ترین و خودشیفتۀ‌ترین انسان‌ها نیز پوشیده نیست. هر روز نمونه‌هایی از این نوع واکنش‌های آنی را بوضوح می‌بینیم: فردی که بی‌تأمل به کمک دیگری می‌شتابد، و با اینکه تازه برای اولین بار است که او را می‌بیند اما جانش را برای او به خطر می‌اندازد، و تدبیشه‌ای ندارد جز اینکه زندگی دیگری به مخاطره افتاده و به کمک نیاز دارد...»^[۱]

پاسخ شوپنهاور، که کمبُل قلباً از دانستن آن خرسند بود، آن است که پاسخ و واکنش آنی نشانگر نفوذ نوعی درک متافیزیکی است که «تو، آن هستی»^[۲]

و موسیقی فوق العاده‌ای خلق می‌کند. وجه مشترک این مضامین چندگانه همان منشاء انسانی شان است، گویی هر یک از آن‌ها مجرای فریاد جاودانی روح است که در بستر زمان تنوعی چشمگیر و فوق العاده یافته است. [در فرهنگ ما]، ما زنان و مردان، خود را در بیان خلاق حسرت‌ها، آرزوها و غم‌های انسانی سنت خاص‌مان پیدا می‌کنیم و این کارها چنان با رفتار و اعمال ما سرشته است که فکر نمی‌کنیم انسان‌های فرهنگ‌ها و سنت‌های دیگر هم همین گونه‌اند. در حالی که اگر چشم و گوش‌مان را بدقت باز کنیم، می‌توانیم در ادبیات، آیین‌ها و نمادهای دیگران نیز خودمان را کشف کنیم، حتی اگر ابتدا به چشم ما بسیار زشت و بیگانه باشد. کمبیل چنین می‌پنداشت که تو، آن هستی، سُرایش شهود معنوی نهفتهٔ حیات و آثارش است: *Tat tuam asi*.

آنچه کمبیل در این همسرایی‌های متتنوع و گاه نامفهوم می‌دید، حسن مشترک شگفتی و بهت نسبت به راز هستی بود. با این حال خوب دریافته بود شفقتی که درواقع عزیزترین همهٔ واکنش‌هاست، در همهٔ سنت‌ها بر اثر نگرانی یا اعتقاد مشابه برانگیخته نمی‌شود. مثلاً، سنت یهودی - مسیحی، جدا از باوری که خودِ کمبیل به آن داشت، با اینکه منبع قدرتمند تعلیم شفقت بود، اهمیت و حساسیتی برای پیشرفت و آداب و رسوم دیگر فرهنگ‌ها قائل نبود، و اغلب ورودش به سرزمین‌های دیگر با موجی از تحریکات و افراط فراوان همراه بود. البته همراه با چیزهای جدید و انقلابی، حسی نه‌چندان قوی از شفقت نسبت به رنج دیگران را نیز با خود داشته است.

در مجموع، و به این دلیل است که در برخی موارد، در بسیاری از واکنش‌های جوزف کمبیل به میراث معنوی یهودی - مسیحی در پیوند با یک شاخه، شفقت چنین آشکار و واضح نمایان می‌شود. بسیاری از کسانی که به کمبیل نزدیک بودند، دربارهٔ این دانشجوی خودساخته و برجستهٔ ادیان تطبیقی همین نظر را داشتند. او چنان مجدوب بود که وقتی از موضوعات مورد علاقه‌اش حرف می‌زد، می‌شد فهمید که چقدر عمیق خود را می‌شناسد و می‌دانست که چقدر می‌داند. بارها اتفاق افتاده بود که طی پرسش و جواب با مخاطبان یا

بهترین وجه بیان آن است. بنابر نوشتۀ فیلسوف آلمانی، چنین واکنشی مبتنی بر این فرض مسلم است که انسان خود را با دیگری یگانه می‌گیرد و نه با خود؛ و این، همان شکستن حصار میان افراد است به‌گونه‌ای که دیگری دیگر نه یک غریب، بلکه فردی است که «من در رنج او شریک می‌شوم هرچند که جان من در تن او نیست». [۳]

همان‌گونه که شوپنهاور نوشتۀ، این بصیرت بنیادین آشکار می‌کند «هستی درونی حقیقی من، درواقع در هر موجود زندهٔ دیگری وجود دارد... [و] زمینهٔ آن شفقتی^۱ است که همهٔ فضایل حقیقی، یعنی از خود گذشتگی، بر آن استوار است و در هر کردار نیکی نمایان می‌شود». [۴]

در مورد جوزف کمبیل نیز باید گفت که او نه تنها شفقت را چنان دریافته بود که به تاروپود وجودش بدل شده و در کلیت روابط شخصی‌اش نمایان بود و هر کس که صحبتش را شنیده و یا کتابش را خوانده، این نکته را به‌سادگی درمی‌یابد، بلکه ضمناً دریافته بود که رسیدن به شفقت به‌متابه وقوف معنوی، همان دستیابی به کانون درک استعاره است که اسطوره و دین از خلال آن، خود را با انگاره‌ها و انرژی‌هایی که از منبع مشترک تخلیل انسانی جریان می‌گیرد، بیان می‌کند. به‌گفته او «استعاره‌های هر اسطوره‌ای را می‌توان به صورت نشانه‌های برآمده از این نوع خویشتن در تمام اشکال و شیوه‌های بومی حیات، یعنی از خلال نمایش‌های آیینی، روایت‌های ترییقی، دعاها، مراقبه‌ها، جشن‌های سالانه، و جز آن تعریف کرد؛ اشکالی که اعضای جامعه برای حفظ مفاهیم و خرد مناسک، با ذهن و احساس‌شان آن‌ها را اجرا، و در نتیجه توازن را در زندگی حفظ می‌کردن».^[۵]

درنظر کمبیل، اسطوره به‌یک‌معنا، همان ارگ بزرگ کلیسا‌ی جامع است که طنین به وجود آمده از حدود یک‌صد لولهٔ جداگانه درون آن درهم می‌تند

۱. Mitleid، واژه‌ای آلمانی و برگرفته از شوپنهاور به معنی پر از رنج و اندوه؛ [mit = with, leid = pain, sarow = compassion, pitys]