

تاریخ جادوگری

دکتر ایرج کسروی

تاریخ جادوگری

دکتر ایرج گل سرخی

نشر

تاریخ جادوگری

دکتر ایرج گنسرخی

ویراستار: نگین ایران‌بان

چاپ اول: ۱۳۷۷

تیراژ: ۲۲۰۰ نسخه

لیتوگرافی: صدف

چاپ: مهارت

حروفچینی و صفحه‌آرایی: ویرا ۶۴۰۳۷۰۰

خیابان انقلاب بین خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه

شماره ۱۳۵۸ تلفن: ۶۴۶۵۹۷۰

موسسه فرهنگی و تاریخی ملی

شابک: ۹۶۴-۵۹۸۹-۸۱-۷ ISBN: 964-5989-81-7

فهرست

۷	نوشته‌ای برای آشنایی با کتاب تاریخ جادوگری.....
۹	مقدمه‌ای بر کتاب تاریخ جادوگری.....
۱۹	بخش اول.....
۲۱	بین‌النهرین، خدایان فراموشکار.....
۲۶	پیشگویی.....
۳۰	اسرار ستارگان و اعداد.....
۳۶	برزج بابل.....
۴۲	پارس، زرتشت.....
۵۰	جادوی مو و ناخن.....
۵۵	راندن دیو مگس.....
۵۹	عبرانی‌ها، جنگجویان یهود.....
۶۷	جادو در مکتوبات مقدس.....
۷۶	مصنوع، ابوالهول.....
۸۰	جادو و مردگان.....
۸۶	سفر به جهان زیرین.....
۹۰	کلام.....
۹۶	ایزیس.....
۱۰۳	یونان، جادو در کسوت فلسفه.....

۱۱۰	رؤیاها، اشباح و پهلوانان
۱۲۳	تفال، مکاشفه، وحی و اخترگویی
۱۳۱	اسرار و رموز الئوسی (Eleusis) ...
۱۳۵	حکمت گنوسی (Gnosticism)
۱۴۴	فرقه‌های گنوستیکی
۱۵۰	امپراتوری روم
۱۵۷	فلسفه نوافلاطونی
۱۶۵	یولیانیوس (ژولیان) ملقب به مرتد
۱۶۹	نابودی جادوی پاگانی
۱۷۴	کیمیاگری
۱۸۲	هرمس تریس مگستوس .
۱۹۰	هرمتیکا (کیمیاگری)
۲۰۴	اصول کیمیاگری و حجرالفلاسفه یا اکسیر
۲۱۴	معبای هرمسی (کیمیاگری)
۲۴۲	نوش دارو
۲۴۵	نخستین ضربه‌ها بر کیمیاگری
۲۵۹	معروف‌ترین دستاوردهای کیمیاگران:
۲۷۴	میراث نفرین‌شدگان
۲۸۵	بخش دوم
۲۸۷	قرون وسطی
۲۹۱	اعراب
۲۹۷	جادوگران قرون وسطی
۳۱۲	آلبرتوس ماگنوس (کبیر)
۳۲۳	راجر یکن
۳۳۲	شیطان
۳۴۶	مددکاران دوزخی

۳۵۲.....	نگاره‌های نامقدس ..
۳۶۵.....	جادوگری، جن‌زدگی
۳۷۵.....	سبت
۳۹۳.....	سهم شیطان
۴۰۰.....	ساحره
۴۳۱.....	بحث و جدل جادوگری در ادبیات انگلیسی
۴۴۵.....	آیین شیطانی، جادوی سیاه
۴۶۷.....	چهره‌ها، مغ‌ها
۴۷۱.....	پیکودلا میراندولا
۴۷۵.....	تریتیموس
۴۸۰.....	آگریا فون تسهایم
۴۸۸.....	پلر اسلوس
۴۹۶.....	نوستراداموس
۵۰۹.....	چامباتیستا دلا پورتا
۵۱۹.....	کابالا، کابالتهای مسیحی و یهودی‌ها
۵۲۷.....	اسرار کتاب مقدس
۵۲۸.....	تقدیسه کابالا
۵۳۲.....	جادوی حرف
۵۴۰.....	کتاب خلقت
۵۵۱.....	فنون جادویی، غار شکفت
۵۶۱.....	علم احکام نجوم
۵۷۲.....	پشگویی به وسیله خالها
۵۷۹.....	پشانی‌بینی
۵۹۰.....	قیافه‌شناسی
۶۰۱.....	کف‌بینی
۶۱۷.....	فال ورق تاروت

۶۳۱	ورقهای خال و حکم تاروت
۶۴۳	شعبده باز
۶۵۵	اصلاح طلبان
۶۶۶	والشین آندریا
۶۷۷	انجمن های سری
۶۸۲	آرمان کلاسیک
۶۹۱	بخش سوم
۶۹۳	قرن هجدهم، طغیان علیه عقل و منطق
۶۹۸	خون آشام های شبانه، وامپیرها
۷۰۴	جادوی بی استعار
۷۱۵	لژهای ماسونی
۷۳۷	مؤخره
۷۴۰	نتیجه گیری

نوشته‌ای برای آشنایی با کتاب تاریخ جادوگری از پروفیسور سلیگمن

هدف من از این کتاب تهیه فشرده‌ای کامل از تاریخ سحر و جادوگری در جهان و به‌خصوص در جهان غرب بوده است. برای فراهم آوردن چنین مجموعه‌ای، ما از مقدار زیادی نوشته که به وسیله آگاهان این علم تهیه شده بود، استفاده کرده‌ایم و فشرده‌ای نیز از مطالب جهان کهن را به صورت نمونه در کتاب آورده‌ایم. در نتیجه کتاب اگرچه بیش از ۵۰۰ صفحه است اما با توجه به جادوگری کاری طولانی به‌شمار نمی‌رود. و در عین حال هرگز جنبه تخصصی ندارد. زیرا کتابهای جادوگری به چند نوع تقسیم می‌شود: نخست آنها که از نظر علمی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، دانشمندان نوشته‌اند و دانشمندان می‌توانند از آن استفاده کنند. چنین کتابی فقط نمی‌توانست برای تعداد اندکی از مردم قابل استفاده باشد در حالی که از نظر گروه ما، مسأله تعداد خاصی از مردم و اصولاً دانستن علم جادوگری مطرح نبوده است.

دوم باید به مقدار زیادی از نوشته‌ها توجه کرد که بسیار ارزنده هستند اما متأسفانه کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نتیجه آنچه که به دست آمده.

نوشته‌هایی کوتاه و موجز است که گاهگاه تغییر شکل نیز داده. البته باید اضافه کنم تعداد کمی از دانشمندان دربارهٔ جادو و جادوگری کتاب نوشته‌اند زیرا از نظر آنها آنچه که در جادوگری مطرح بوده بیشتر جنبه علمی و وابستگی به علوم فیزیک، شیمی، و مکانیک داشته است.

در مورد تهیه و چاپ این کتاب من هیچ تظاهری ندارم. این نوشته‌ها جنبه تحقیقی دارد و دانشمندانی چون جی. بی. فریزر، کشیش دی. بول، ال. توروندایک و دیگران در تهیه این مطلب نقش داشته‌اند و اغنافه بر آن از کتابخانه خودم که قسمت اعظم آن مربوط به جادو و سحر است و کتابخانه‌های کهن دیگر بخصوص در آلمان کمک فراوان گرفته‌ام.

مجموعاً تمام گردآورده‌ها اجازه داد که بسیاری از مطالب را که خوانندگان حتماً دوست دارند بدانند، در اختیارشان قرار دهد. من به عنوان یک هنرمند ارزش هنری جادو و تأثیر آن را بر اندیشه‌های هنرمندان مورد توجه قرار داده‌ام. آنچه که از مردم و تمدن‌های قدیمی باقی مانده بود، گرد آوردم. بیشتر عقاید جادویی-مذهبی را روی هم نهادم و تأثیر هنری آنها را بررسی کردم؛ تأثیر دوران پادگان، تأثیر دوران مذهب و آنچه که جادوی قرون وسطی و آیین مسیح را به وجود آورد.

من می‌خواهم تشکر خود را به خانم رالف هایمر، مارتین جیمز، آقا و خانم مارک پاگانو تقدیم کنم به خاطر کمکی که برای جمع‌آوری و ترتیب دادن این کتاب به من کرده‌اند.

این کتاب آموزش جادوگری نیست؛ فقط تاریخی است از جادو که زمانی مذهب، زمانی علم و زمانی خرافات بوده است.

«به نام خدا»

«مقدمه‌ای بر کتاب تاریخ جادوگری»

این کتاب نتیجه مطالعات دانشمندانی سرشناس و چندین دانشگاه و چندین موزه است که جمعاً تاریخ جادوگری به دست ایشان تدوین گردیده است. یک جمله از پروفیسور آلبرت اینشتین صفحه اول کتاب را زینت می دهد که آن را آورده ایم.

این کتاب دارای ۲۵۰ تصویر است که بنابر نوشته های مختلف، قسمت اعظم آن از کتابخانه مخرمانه واتیکان در زمان جنگ برداشته شده است. سیال گذشته یک قطعه از این تصاویر در حراج «ساتبی» در لندن به حراج گذاشته شد.

متن کتاب در سال ۱۹۴۸ توسط انتشارات پانتئون به شماره ۴۱ چهارراه واشنگتن در نیویورک به چاپ رسیده و پس از آن نیز تجدید چاپ نشده است و بعضی سازمانها که نامشان و افکارشان در این کتاب آمده تمامی نسخ را جمع آوری کرده اند و نسخه ای که در سال ۱۹۵۳ میلادی منتشر شده فاقد قسمت اعظم مطالب کتاب است.

آنچه که از کتاب مستفاد می‌شود این است که نخست، مطالعه درباره شیمی قدیم یا کیمیاگری باعث مطالعه در زمینه جادوگری شده است. یکی از سازمانهایی که سرمایه‌گذاری فراوان برای تهیه این کتاب و مطالعات پیوسته به آن کرده است، شرکت داروسازی SIBA است که برای به‌دست آوردن مستندات کتاب تلاش بسیار کرده است. دوم، داستانی است نوشته ولی تا حد زیادی قابل قبول و آن این است که در دوران جنگ جهانی دوم که نیروهای آلمانی وارد ایتالیا شدند، با توجه به اختلاف میان پروتستان و کاتولیک، دانشمندان آلمانی کتابخانه محرمانه واتیکان را گشودند و به این اسناد و تصاویر دست یافتند بعد از آن کم‌کم متون مصری، یونانی و زرتشتی گردآوری شد. مجموعه‌ای از بین‌النهرین به دست آمد و شیوه جادوی زرتشتی را به آن مجموعه اضافه کردند و بالأخره جادوی عبرانی‌ها را که هنوز یهود در جهان به آن معروف است.

مطالعات باستانشناسی در مصر نیز باعث به‌دست آمدن مجموعه‌ای از مطالب جادویی شد و یونان نیز توانست جای قابل توجهی در زمینه جادوگری به خود اختصاص دهد.

حکمت «گنوسی» نیز به کار جادو کشیده شد. تمام اسناد امپراتوران روم در زمینه جادوگری و فلسفه نوافلاطونی در این زمینه به کار گرفته شد و در امپراتوری روم بود که نخستین برخورد میان جادوگران اتفاق افتاد که منجر به نابودی جادوی پاگانی شد.

در دوران امپراتوری روم جادوگری، قدری به علم یا فلسفه علمی نزدیک گردید و از همان زمانهاست که رشته کیمیاگری رشد کرد و با همین امپراتوری بود که نخستین ضربه بر کیمیاگری و نادرست بودن راهی که جادوگران در این زمینه می‌پیمودند زده شد. در قرون وسطی تا دوران نفوذ فلسفه عربی ادامه داشت و بالأخره در قرون وسطی بود که جادوگران با یکدیگر همدست شدند و استادان نام‌آوری از ایشان مورد تأیید شاهان و ملکه‌ها و دیگر مردم در همان زده‌ها قرار

گرفتند. از زمان گرایش به علم، ریشه‌گیری‌ها آغاز شد. نخست، همه در پی شیطان رفتند. اصل «شر» را جستجو کردند. جادوگران از مددکاران دوزخی کمک گرفتند و از اینجا بود که جادوگری به مفهوم چندین قرن گذشته پایه گرفت و در این دوران مسابلی چون جن‌زدگی، سهم شیطان در هرگونه مطلبی که به شرارتباط دارد و شناخت ساحره‌ها مطلب روز شد و نتیجه آن بحث و جدل جادوگری در ادبیات انگلستان است که نیاز به مطالعه مستقیم دارد.

از اواخر قرون وسطی، آیین‌های شیطانی باب روز شد که مهمترین آن «جادوی سیاه» بود. در این دوران، جادوگری انواع و اقسام بی‌شمار یافت و شخصیت‌هایی در این زمینه صاحب نام شدند مانند: پیکودلامیراندولا (Pico Della Mirandola)، تریتمیوس (Trithemius)، آگریپا فون نتهام (Agrippa von Nettesheim)، پاراسلسوس (Paracelsus)، نوستراداموس (Nostradamus)، گیوم پستل (Guillaume Postel) و جیامباتیستا دلا پورتا (Giambattista della Porta). یهودی‌ها، جادوگری را به کتاب مقدس کشانیدند و مطالبی را به عنوان اسرار کتاب مقدس در زمینه جادوگری مطرح کردند. سپس جادوی حروف را ساختند و اینچنین شد که جادوگران مسیحی و یهودی با یکدیگر همدست شدند. در پی آن، فنون جادویی باب شد و داستان «غار شگفت» مطرح گردید که می‌بینیم در فراماسونری مورد استفاده است و در پی آن، علم احکام نجوم مطرح گردید. اما با تمام کوشش‌هایی که انجام شده بود، مردم جادوگری را کاری درست و حقیقی نمی‌دانستند. از سویی دیگر، آن نوع جادوگری، زمان فراوان می‌خواست تا نتیجه بدهد یا نه. این بود که انواع ساده‌تری از پیشگویی را به وجود آوردند مثل پیشگویی به وسیله خال‌های ورق، قیافه‌شناسی، کف‌بینی، فال ورق تاروت و عاقبت شعبده‌بازی. در این مورد قیافه‌شناسی توانست خود را با علم پیوند دهد ولی کف‌بینی و فال‌های دیگر به وسیله علم رانده شد. قبل از قرن هجدهم، گروهی به نام اصلاح‌طلبان به وجود آمدند و کم‌کم جادوگری به دو بخش تقسیم شد: یکی مسایل

ابتدایی که همیشه توأم با کلاشی و منحرف کردن مردم از راه راست بود و دیگری آنچه که به سری علم و فلسفه و عرفان می‌رفت. از این گروه بود که انجمن‌های سری ریشه گرفتند. در قرن هجدهم، طغیان علیه عقل و منطق آغاز گردید. داستان خون‌آشام‌های شبانه و وامپیرها نتیجه تمام تکامل جادوگری در لژهای ماسونی بود و در این دوران است که به شخصیتی مانند «کنت دوسن ژرمن» برمی‌خوریم.

کتاب، پس از بحث درباره تمام مواردی که یاد کردیم با یک خاتمه به‌سوی نتیجه‌گیری می‌رود و نتیجه‌گیری آن است که «اگر خدا نخواهد، هیچ علمی انجام نخواهد شد و هیچ جادویی قادر نیست و نخواهد بود که برخلاف خواست خداوند عمل کند». بنابراین ادیانی که ارتباط با خدایشان مستحکم است نیازی به اینگونه جادوگری‌ها ندارند.

در ترجمه این کتاب، هدف نهایی بیان یک مسأله تاریخی بوده است که می‌تواند از نظر تاریخ علم بسیار ارزنده باشد. کتابهای مختلفی قبل از این کتاب تألیف شده است که شاید مهمترین آنها، کتاب «جورج فریزر»، نشریه دانشگاه کلمبیا که به‌وسیله «ویلیام جکسون» زرتشت‌شناس آن دانشگاه به چاپ رسیده، آنچه که درباره یونان است کمپانی مک‌میلن آن را به چاپ رسانیده و همچنین کتاب تاریخ مصر است که مجموعه‌ای از جادوگری مصری را در خود دارد. مجموعه نشریات موجود از سال ۱۹۱۷ در دانشگاه هاروارد جمع‌آوری و کم‌کم چاپ گردیده است. تصاویر کتاب را موزه متروپولیتن در نیویورک و موزه دانشگاه فیلادلفیا و موزه هنری دانشگاه یال و انستیتوی کرتیس در اختیار قرار داده‌اند که در کتاب تاریخ جادو از آن استفاده شده است.

در ترجمه این کتاب که از تمام جهات بسیار دشوار بود چند تن از دانشمندان مقیم خارج از نظرنهیه فرهنگ لغات جادوگری مرا یاری کرده‌اند که از ایشان نهایت سپاس را دارم و اما در ایران باید از خانم دانشمند و آگاه «تولین سهراب» تشکر کنم که در تهیه این کتاب با نهایت صبر مرا یاری کردند و عاقبت اینکه این کتاب، آموزش

جادوگری نیست بلکه تاریخ آن است و نظر اصلی نویسندگان نیز همین بوده است که مردم حیرت زده در طی قرون دیگر دل بدینگونه مطالب نسپارند و به خصوص برای مردمی که بر عقاید ایشان، کلام خدا و فقه حکومت می‌کند جادوگری نمی‌تواند هیچ‌گونه محلی داشته باشد یا دعانویسی؛ چه بزرگان دین، دعا را خواندنی دانسته‌اند نه نوشتنی.

امیدوارم این کتاب تاریخی چشم و دل مردم ما را به واقعیات روشن نماید و از تیرگی جهل آن کسانی که ممکن است هنوز در پی اینگونه خرافات باشند بکاهد و در این کتاب توجه کرده درک نمایند که در پی قرن‌ها هدف از این کارها فقط خالی کردن جیب مردم و انبوه کردن ثروت جادوگران بوده است.

اما هرگز نمی‌توان گفت جادوگری وجود نداشته است زیرا در سورة ۱۱۳ قرآن کریم به نام «الفلق» و توضیحات وابسته به آن و همچنین سورة «الناس» مفسران نوشته‌اند که سبب نزول این سوره جادویی بود که یهودیان نسبت به رسول خدا (ص) کردند. اگرچه بعضی مترجمان و مفسران آن را به صورت مختلف ذکر کرده‌اند اما درباره اصل آن اختلافی چشمگیر وجود ندارد.

در تفسیر طبری چنین آورده شده است: «این هردو سوره به مکه فروآمد و هردو ضدافسون است و سببش آن است که چون رسول خدا (ص) هجرت خرمود و به مدینه آمد مردم به ایشان رو آوردند و به پیامبری قبولشان کردند و نتیجه آن شد که گروه مسلمانان متمرکز شدند اما قبل از آنکه رسول خدا (ص)، به مدینه بیایند، همه مردم آنجا متفق شدند و خطها نوشتند که عبداللہ بن ابی سلول بزرگ ایشان است پس تاجی از زر برایش ساختند و بر آن گویهای قیمتی آویختند و جهودان حصارهای خود را مستحکم کردند. پس همه نزد لبید بن عاصم رفتند و این لبید نیز جهود بود. از او خواستند که مگر بتواند کاری کند تا رسول اللہ (ص) هلاک شود. لبید گفت: من بدو هیچ نتوانم کردن و لکن شما را نشان دهم پیش کسی که شما را از او برهاند و چون ایشان برفتند، لبید برخاست پیش زنکی رفت که نام او حسیره بود و

او نیز هم جهود بود و سحر و جادو نیک دانستی.

صد سکه زر بدو دادند با پنج تخته جامه قیمتی و چیزی از پیش بدو داده و گفتند: اگر تو این کار را تمام کنی این همه را به تو سپاریم. گفت که چه کار دارید؟ لبید گفت: این محمد که دعوی پیامبری می کند و جز دین ما دینی تازه آورده است می باید که تو او را به جادویی هلاک کنی و ما را از وی برهانی.

حسیره گفت: کاری سهل است.

این زن کبوتر بچه پیآورد و آن را به یازده بندگاه سوزن فروبرد، بندهای دست و پای و انگشتان و گردن همه به سوزن بدوخت و ببرد و به چاهی در استوار کرد. و پیامبر (ص) از آن سبب بیمار گشت و بندگاههای همه اندام از دست و پای و گردن درد برخاست چنانکه از درد آن طاقت نداشت و دست و پای هیچ راست نتوانستی کردن و آنچنان مانده بود. هر چند طبیبان می آوردند هیچ معالجت نمی پذیرفت و درد اعضا روز به روز زیادت می بود و آنچنان بمانده بود تا نه روز بگذشت. آن جهودان شادی و نشاط همی کردند پس روز نهم جبرئیل (ع) آمد و گفت: یا رسول الله، تو را جادویی کرده اند و آن، مردی کرده است که او را لبید بن عاصم گویند با یک زنکی به نام حسیره. اکنون باید که تو را بردارم و به آن جایگاه برم. پس رسول (ص) را برداشتند و کنار چاهی بردند بر کنار مدینه که آن را «ثبیر» می خوانند. جبرئیل (ع) ایشان را بر سر آن چاه برد. دیدند سر چاه استوار شده و به زیر آن چاه، چاه دیگری بود و سر هردو چاه به سنگ و گچ استوار کرده بودند. رسول (ص) بفرمود تا سر آن هردو چاه را گشودند و آن کبوتر را که به رشته ها استوار کرده بودند و بسته، از آنجا برآوردند و سوزنها و پندها برآوردند. پس جبرئیل (ع) «قل اعدو ببرب الناس» او را اندر آموخت و آن شش آیت است و همچنان هر آیتی که بر خواندی سوزنی از آن کبوتر بیرون آوردی و بندی از پیامبر (ص) گشاده شدی تا پیامبر (ص) درست گشت اندر ساعت و برپای خاست و برفت بی آنکه او را هیچ رنجی رسید یا اندامی درد کرد و برخاست و به مدینه باز آمد و کسی فرستاد و لبید بن

عاصم را برخواند و آن حسیره ملعونه را برخواند. گفت: شما چرا اینکارها با من کردید؟ گفتند: از بهر آنکه گروهی اندر پیامبری تو به شک بودند ما گفتیم اگر تو پیامبر خدایی این خود بر تو کار نکند و اگر پیامبر نیستی، خلقان از تو برهند و راحت بیابند. پیامبر (ص) ایشان را چیزی نگفت؛ اما اهل مکه گردآمدند و آن هردو تن را به عذاب و زاری بکشتند و هرآنکس که دوست پیامبر (ص) بود، از طاعت او بیرون نرود تا به حیوة ابدی سپرده شود. معتزله این روایت و داستان را انکار می کنند اما درباره خود جادو سخنی قاطع ندارند. قاضی باقلانی می گوید: این روایت باطل است و این کار چگونه ممکن است در حالی که خدای تعالی گوید: «خدا تو را از گزند مردمان نگاه دارد» و افسوسگر هر کجا که رود کامیاب نشود.

اشعریه گفته اند: خدای تعالی رسول (ص) را قول داده بود که هیچ شیطان و انسی و جَنّی را بر وی مسلط نکند که در دیانت و شرع و نبوت وی را زیان رساند، ولی در مورد زیان زدن به بدن او استبعادی نیست و خدا به حقیقت امر دانایتر است اما هیچ یک از گروه های یاد شده مسأله جادو را نفی نکرده اند. کشف الاسرار نیز همین داستان را نزدیک به روایت طبری به گونه ای دیگر نوشته است.

این روایت ها را بدان جهت آوردیم که نشانه ای از عقاید جادویی مردم را در قرون اسلامی به دست داده باشیم. پس از شکوفا شدن دوران اسلامی و آنچه که از هاروت و ماروت (فرشتگانی که از آسمان آمده و به راه راست نرفته بودند) در زمینه جادوگری وجود داشت این علم در این منطقه وسعت بیشتری گرفت و امروز در تمام نقاط پنج قاره جهان وجود دارد.

در ایران، جادوگری نه به حالت علنی بلکه به شکل سینه به سینه ادامه داشته و دارد و دانشمندی که به این علم دقیقاً به صورت علم آگاهی دارند از آن استفاده سوء نمی کنند و آنها که سینه به سینه آموخته اند به این کارها می پردازند؛ آنهم به صورت سیاه آن.

در ایران نیز جادوگری سابقه‌ای بسیار کهن دارد. البته ساحری و جادوگری را در سرزمین‌های ایرانی یکی دانسته با هم مخلوط می‌کنند. در حالی که دو مقوله جدا از یکدیگر است. کتابهای لغت فارسی پر است از این گونه نشانه‌ها.

معمولاً چیزهای غریب را که خلاف عادت طبع مردمان است، جادوگری و سحر می‌گویند و آن‌گونه را سحر حلال می‌خوانند. در اشعار گویندگان فارسی سرای هند نیز از سحر و جادو این چنین استفاده نشده است. در برهان، جادو به معنی سیحر و ساحر هر دو آمده است. و دیگر کتاب لغات و اشعار شاعران پر است از واژه‌های جادو، سحر و جادوگری.

چنانکه درباره برخی از برگزیدگان نیز این چنین گفته شده است. «تاریخ بلعمی گفته است:» گفتم این کار چرخیس جادویی نیست چه اگر کارش جادو بود، مرده را نمی‌توانست زنده کند.»

عطایی می‌نویسد: «گفتند: شبی به کعبه می‌روی.» گفت: «جادویی در شبی از هند به دماوند می‌رود.»

درباره جادو و ریشه‌های آن زبان فارسی بسیار کامل است. در اوستا «یاتو»^۱ آمده. در هند باستان خیال و سحر را «یاتو» می‌نامیدند. در پهلوی «جادوک» و یا «جاتوکیه». در ارمنی «دخیل چتوک». اما در بسیاری از نوشته‌های اوستا، «یاتو» را برابر با «جادو» گرفته‌اند و جادو در اوستا به گروه شایان ساحر و گمراه‌کنندگان و فریبندگان اطلاق شده است. در «یشت‌ها»، جادو را به جای «دروند» پهلوی و در «پازند» به نام دروغ‌پرست و پیرو دیو آورده‌اند و می‌بینیم جادوی امروز با معانی سحر و جادوگر به معنای ساحر ریشه‌ای کهن ندارد.

در مزدیسنا آمده است: «جادو در اوستا یاتو و در پهلوی یاتوک آمده و همان کتاب هر نوع جادو را به شدت حرام می‌داند. به‌طور کلی در آیین زرتشت، جادو و جادوگری کاری سخت حرام و غیرمردمی است. هر جاکه از جادوان سخن گفته

شده اراده از آن شیطانی گمراه کننده بوده است. و کلاً در ادبیات زرتشتی و در نوشته‌های پهلوی و پازند، جادو یا همان یاتو و یاتوک به معنای دروغ پرست و پیرو دین یسنا آورده شده است. (مزدیسنا، دکتر معین)

اما در ادبیات فارسی بعضی اوقات جادو را به عنوان زبان آدري و بخصوص زبان زنان گرفته‌اند. به این مفهوم که سحر و جادو در بیشتر اوقات بی نتیجه است ولی زنان می‌توانند دل مردمان و شوهران را با گفتار و اخلاق خوش به دست آورند. دهخدا آورده است: «جادو رفتار آدمی است» جادو رفتار زن است یعنی با رفتار نیک شوی و کسان را مهربان توان کرد. و سحر و جادو کاری بیهوده است. و دیگر اینکه جادو نام قبیله‌ای است که در هندوستان می‌زیسته‌اند. ابوریحان بیرونی هنگام بالای کتاب "بهارات" می‌نویسد که نام قبیله‌ای در هند جادوست و داستان آن را از اساطیر هندی می‌داند. و چه اساطیر بسیاری که در همین زمینه وجود داشته و دارد. در افریقا نیز در کوهستان بزرگ نفوسه، شهری به همین نام وجود دارد. شهری است بزرگ، دارای بازارهای پرارزش و اما در آن شهر یهودیان فراوان هستند. در اصفهان خودمان دهمی است در ناحیه «جی» به نام «جادوان» و می‌گویند که آن را اسکندر رومی ساخته و فیروز ساسانی پاز نسازی‌اش نموده.

در حال جادو در ایران دارای آن ارزشی هست که کتابی درباره‌اش تألیف شود. باشد که روزگاری دیگر، محقق دیگری، در زمینه جادوی ایرانی مطالعه کرده از نظر علمی و نه خرافی آن را مورد تحقیق قرار دهد.

تصویر ۱: تصویرهایی روی صدف از پادشاهان اور (موزه دانشگاه فیلادلفیا)

بخش اول

بین النهرین

خدایان فراموشکار

از زمانهای بسیار دور این احساس در بشر به وجود آمد که او با موجودات شریر و ماورالطبیعه روبروست و در این روبرویی، آیین‌های جادویی را تنها سلاح خویش یافت. او همه جا این ارواح را در کمین خود می‌دید. ارواح خبیث و اشباحی که ساکن زیرزمین بودند، خون آشامهایی که از میان مردگان می‌گریختند و به زنده‌ها حمله می‌کردند. نم‌تار^۱ (طاعون) و ایدپا^۲ (تب) که همچون بلایی بر شهرها نازل می‌شوند، دیوهای شریری که حاکم شبهای بیابانها، مفاکها، دریاها و کوهها و مردابها و باذهای جنوب بودند و بالأخره بختک‌های قمر و مباده با کابوسهای وحشتناکی که با خود داشتند و ماشکیم^۳ تله‌گزار و دیو خبیث بیابانها اوتوق^۴ و دیو فریب تلال^۵ و آلال^۶ دیو ویرانگر.

گذشته از این دیوهای پدخواه که حاکم بر افکار مردم و طالب قربانی و نیایش از

1. Namtar

2. Idpa

3. Maskim

4. Utuq

5. Telal

6. Alal

آنها بودند، اعتقاد به ارواح نیک هم در میان دانایان تمدنهای باستانی رواج داشت که آنها همیشه آماده یاری رساندن به دیوزدگان بودند. در آیینهای جادویی کاملتر، رؤسای مذهبی قبایل، خود رب‌النوعی متعالی و هماهنگ‌کننده خردمند جهان می‌شدند. ساکنان آن ایام و آن دنیای پراز بیم و شگفتی در دو سوی رودهای دجله و فرات را این اقوام تشکیل می‌دادند. سوری‌های افسانه‌ای که از پنج هزار سال پیش از میلاد در دره‌های سفلی رود دجله ساکن بودند، اکدی‌های تیره‌پوست که از سه هزار سال پیش از میلاد در ناحیه بابل اقامت گزیده بودند، ایلامی‌ها یا اجداد ایرانیان که ردپای آنها را تا قرن چهارم پیش از میلاد می‌توان گرفت، بابلی‌های ستاره‌شناس که بنیان‌گذاران امپراتوری جهان شدند و آشوری‌ها که نخست تحت سلطه بابل بودند ولی بعدها فاتحین آسیای غربی و مصر گشتند و بالاخره مادها که فرّ و شکوهشان تا استیلای پارسی‌ها پر تمام سرزمینهای آسیایی، زوال‌ناپذیر می‌نمود.

کاهنان این اقوام در دشتهای وسیع و در ایوان‌های برجها و معابد، دل آسمان شب را می‌کاویدند و به معمای کائنات و منشأ عالم وجود و مرگ و زندگی می‌اندیشیدند. آنها سرودهای خود را به پیشگاه روح **ه‌آ** (زمین) و روح **آنا** (آسمان) تقدیم می‌کردند و با مناجات و سرود و بخورهای خوشبو و با فریاد و زمزمه و حرکات خود سعی در جلب توجه خدایان دلمه‌می‌مزاجی داشتند که همیشه می‌بایست بدبختی میراها را به آنها خاطر نشان می‌کردند. آنها در اوراد خود دائماً تکرار می‌کردند که «به باد آور و به خاطر بسیار به خاطر **بسیار اورا** که قربانی می‌کند. باشد که بخشش و آرامش چون برنج مذاب بر او جاری شود» باشد که خورشید روزهای او را نیرو و حیات بخشد. ای روح زمین به خاطر بسیار، ای روح آسمان به خاطر بسیار».

گذشته از بیم ارواح پلید، آنها معتقد بودند که در درون خود انسان نیز نیروهای

خطرناکی می‌توانند موجود باشند. بله، جادو که در عین محافظت از آنها می‌توانست مخرب هم باشد. جادو در دست تبه‌کاران اسلحه منحرفی بود که می‌شد از آن برای مقاصد پلید استفاده کرد. در آن زمان ساحر خود را برتر از همه قوانین و احکام آیینی می‌دانست. به راحتی طلسم می‌کرد، اورادی می‌خواند و بی‌پروا هر که را می‌خواست می‌کشت.

«نفرین همچون دیو پلیدی بر بشر عمل می‌کند. بانگ فریاد و صدای شیطانی بر او حاکم می‌شود و نفرین منحوس باعث بیماری او می‌گردد: نفرین شیطانی چنان گلوی او را می‌فشارد که گویی پره‌ای بیش نیست. این خدای درون است که به او صدمه می‌زند و این حداست مضطربش می‌گرداند. پس بانگ فریاد همچون زوزه کفتاری بر او مسلط شده حاکمش می‌شود.» باور بر این بود که بعضی جادوگران شورچشمند و یا چنان چشمان شریری دارند که تنها با یک نگاه می‌توانند قربانی خود را از پای درآورند. در مورد بعضی دیگر از ساحران گفته می‌شد که آنها تصویری از دشمن ساخته و بسته به میزان صدمه‌ای که مایلند بر او وارد کنند، آن تصویر را می‌سوزانند و یا سوزن در آن فرو می‌کنند.

«آن که تصویر را می‌سازد، کسی که افسون می‌کند.

«آن چهره کینه‌توز و چشمان شریر.

«آن دهان شرارت‌بار، آن زبان شریر.

«آن لبان شرارت‌بار، آن کلمات شریر.

«ای روح آسمان به خاطر بسیار. ای روح زمین به خاطر بسیار.»

این اوراد برای دفع جادوی سیاه به کار می‌رفت یعنی ضد ارواح پلیدی که حضوری دائمی داشتند و گاهی به شکل ماری مخفیانه به خانه‌ها می‌خزیدند و مانع بارداری زنان می‌شدند یا کودکان را می‌دزدیدند و گاهی نیز همچون جنگجویان چپاولگر آسیایی بر سرزمینها سرازیر می‌شدند.

«آنها یکی پس از دیگری بر سرزمینی سرازیر می‌شوند.

آنها به بردگان مقام می‌دهند. آنها زن آزاده را از خانه‌ای که کودک خود را زاییده است، می‌رانند.

آنها پرندگان را از لانه‌های خود به برهوت می‌رانند. آنها گاوها و پره‌ها را با خود می‌برند. آن دیوهای شریر و فریبکار.

اما در میان این همه بیم و التهاب گاهی هم آوای آشتی و آرامشی شنیده می‌شد و سرودهای نیایش جای سحر و افسون را می‌گرفت.

هنوز هم می‌توان بر روی یک لوحه شکسته این عبارات را به خط میخی خواند: «تاجهای گل... شبان را مقام دادند... بر اورنگ شاهی و محراب... عصبانی مرمین... شبان را به مقام شاهی رساند... شاه شبان مردم». اما آنگاه که نمتار، آن دیو مهلک، بالهای سیاهش را می‌گشود دیگر چنین سرود صلحی شنیده نمی‌شد بلکه این مولگ^۱، مالک دوزخ و سیارات منسوب به او که باز به یاد دیوزگان می‌آمدند و آنها در وحشتی مرگ‌آور به خدایان و ارواحی که به هنگام رفاه و آسایش فراموش شده بودند، پناه می‌بردند، زیرا انسان نیز به اندازه خدایانی که خود آنها را چون تصاویری از خویش ساخته است، فراموشکار است.

«ای روح مولگ، مالک سرزمینها، به خاطر بسیار

ای روح نین گلال^۲، بانوی سرزمینها، به خاطر بسیار

ای روح پاکو^۳، ملک منزّه مولگ، به خاطر بسیار

ای روح ابن زونا^۴ پسر مولگ، به خاطر بسیار

ای روح تیش کوه^۵ بانوی سپاهیان آسمانی، به خاطر بسیار

ای روح اودو^۶ پادشاه عدالت، به خاطر بسیار»

این مضمون اکثر الواحی است که به خط میخی از کتابخانه سلطنتی نینوا پرچای مانده است؛ کتابخانه‌ای که آشور بانیپال در قرن هفتم پیش از میلاد مسیح متون

1. Mulge = مالک دوزخ

2. Nin- gelal = زمین

3. Paku = مریخ

4. En- Zuna = ماه

5. Tishku = ونوس

6. Udu = خورشید

اکدی باستان را در آن گرد آورده بود و گرچه دیرزمانی بود که متن این الواح برای مردم نامفهوم شده بود، ولی تصور آن همه قدرت برای آنها هم دقیقاً از این مطلب ناشی می‌شد. آنها تصور می‌کردند که چون آن اوراد مرموز قرن‌ها خوانده شده پس تأثیر مسلمی دارند. **ملل** باستان اعتماد داشتند که کلام جادویی را نباید تغییر داد؛ باوری که با قدری تغییر تا روزگار ما هم زنده مانده است. کاتولیک‌ها در عصر ما در حفظ و تکریم زبان اصلی انجیل و تورات تأکید می‌ورزند و یهودیان علیرغم آنکه لاتین و عبری دو زبان **مرده** اند (درست همانگونه که زبان اکدی در زمان آشور بانیپال زبان **مرده** به حساب می‌آمد) دعا‌های خود را به این زبان می‌خوانند.

متون اکدی باستان به وضوح تصور مردم آن زمان را از ماوراءالطبیعه نشان می‌دهد. برای آنان **خیر و شر** را ارواح نیک یا خبیثی به وجود می‌آورند که از جانب خدایان خوب یا بد فرستاده می‌شدند و دنیای آنان دنیای ثنویت و صحنه جنگ بین روشنایی و تاریکی بود بدون آنکه نتیجه این جنگ قطعی باشد و چون باور داشتند که خوبی یا بدی این نیروها به حکم تقدیر تعیین شده پس هیچ‌یک بر دیگری امتیاز اخلاقی نداشتند و امکان داشت که یک خوب، یک بد را به وجود آورد، چنانکه مولگ که ذاتاً منشأ شر نداشت، **ممتار** را به وجود آورده بود که ستمکارترین ارواح خبیث بود. برای آنها حتی خوب و بد هم الزاماً جایگاه‌های جداگانه‌ای نداشتند. مثلاً مسکن نیروهای نیکوکار در صفاک تاریک و لگ بود و نیروهای معاند در کنار خیرخواهان زندگی می‌کردند. اگر بشر با وجود چنین افکار و باورهای، برای حفظ خود از نفوذ نیروهای شر، متوسل به جادو نمی‌شد مسلماً قربانی کاتبوس می‌گردید. انسان اجتماعش را با جادو بنا نهاد و جادو بخشی از زندگی روزمره او شد، هنرها شکوفا شدند، بازرگانان به کسب پرداختند، سواران در دشت‌ها تاختند و دود گوشته‌های قربانی از معابد بلند شد، شکارچی‌ها در کوه‌های شمال به دنبال شکار رفتند و دانایان زمان در قصر شاه به بحث پیرامون اوضاع و امور نشستند. آثار بازمانده از فرهنگ عالی این ملل گویای آن است که ذوقی پرورده و درکی لطیف از زیبایی، بر همه چیز حکمفرما بوده است. صنعتگران آن زمان از

سنگ و فلز و چوب و صدف و مواد دیگر، اشیاء اعجاب آوری می ساختند. و در کارهای آن ظرافت و سادگی توأم با طنز و خسونت جلوه‌ای هماهنگ دارد. ایلامی‌های باستان خدایان خود را به هیئت حیوانات اهلی می ساختند ولی در ساخت خدایان سومری- اکدی از حیوانات وحشی الهام گرفته شده. در نقوش بازمانده از آنان حیوانات حالتی رام و حرکاتی شبیه به انسان دارند.

بر روی چنگی که متعلق به پادشاه اورا^۱ بوده نقش گیل گمش قهرمان اساطیری در حالی حک شده که دو گاو نر با صورتهای انسانی را دربر گرفته و گاوها بر سر دو پا ایستاده‌اند. قدری پایین تر یک شیر و یک سگ در حال رفتن به قریانگاه مشاهده می شوند و پایین تر از آن خرسی یک چنگ را که «فضای معبد را سرشار از سرور می کند» به دست گرفته و خری در حال نواختن یک چنگ است. این طنز حتی در قرون وسطی هم دلچسب بوده است. در دنباله نقش تصویر روباهی دیده می شود که روی پنجه پای خرسی آسوده نشسته با یک دست بر روی تخته‌ای طبل می زند و با دست دیگر زنگوله‌ای را زیر پوزه گاوی که نقش زینتی این ساز است، تکان می دهد و موجود نیمه انسان و نیمه عقربی هم در حال رقص دیده می شود و بزغاله‌ای که روی دو پای خود ایستاده زنگوله‌ها را تکان می دهد. در این تصاویر جشن‌های شاد جای خود را به مراسم قربانی هیبت آوری می دهند و همه چیز با اعمال جادویی همراه است که ترس را از روح می زداید و تخیل انسان را برمی انگیزد. اصولاً کشیدن تصاویر و سرودن اشعار و نواختن موسیقی و برپایی بناهای مذهبی نیز به خاطر همین اثر جادویی انجام می شد.

پیشگویی

ارواح خبیث قدرتمند بودند و توانایی کشتن انسان و حیوان را داشتند ولی قادر به نابود کردن حیات به طور کامل و یا شکستن نظام طبیعت برای همیشه نبودند.

کسوف خورشید موقتاً باعث وحشت و اضطراب می‌گردید ولی بالأخره خورشید پیروزمندانه از این پیکار با بدی بیرون می‌آمد و هرروز طلوع و غروب می‌کرد و فصلها یکی پس از دیگری سر می‌رسیدند و زمان کاشت و درو محصول را با خود می‌آوردند. انسان با اوراد و پایکوبی و حرکات خود سعی در دخالت در ریتم طبیعت را داشت ولی ستارگان با قوانینی تغییرناپذیر و به‌عنوان شواهدی از نظم جهان حرکت خود را داشتند.

با پیشرفت تمدن ثنویت ابتدایی نیز تغییر کرد. دانشمندان کلدانی نظامی عالیت‌ر و قانونی‌تر یافتند و کاهنان کلدانی با تأمل در آسمان شبانه خدای برتری را مجسم نمودند که خدایان دیگر از او نشأت می‌گرفتند. خدای جدید ضمن آنکه نیرویی خلاق بود، سخت پای‌بند قوانین ابدی بود که خود مظهر آنها به‌شمار می‌رفت. درحقیقت او تسلیم احکام و مقررات خویش بود و به‌این ترتیب از دنیای پراز دیو و اهریمن اکدی آیینی پالوده بر مبنای یک سیستم فلسفی زاده شد.

در دوهزار سال پیش از میلاد تحولی رخ داد و فرقه‌ای از کاهنان به‌وجود آمدند که بر همه دانستیهای سرری و اسرارآمیز وقوف داشتند. آنها استادان غیب‌گویی بودند و از روی نقش جگر و امعاء و احشاء حیوانات ذبح‌شده و یا از دود و آتش و درخشش ستاره‌های قیمتی، آینده را پیشگویی می‌کردند و قادر بودند وقایع را از روی زمزمه چشمه‌ها و شکل گیاهان پیش‌بینی کنند و درختان و مارها «که داناترین حیوانات بودند» با آنها سخن می‌گفتند. در آن زمان اعتقاد بر بدشگون بودن نوزادان عجیب‌الخلقه حیوانات و انسان شایع بود و خواب‌گزاران ماهر برای تعبیر رؤیاها فراوان. پدیده‌های جوّی مانند باران و ابر و باد و رعد و برق علائمی هشداردهنده تعبیر می‌شد و صدای ترک برداشتن قابها و لوازم چوبی خبر از آینده می‌داد. آنها چنین اصواتی را Assaput یا صدای عالم غیبی می‌نامیدند. ولی این اصوات همیشه بدیمن نبودند و گاهی خبر از «شادی دل» می‌دادند. مگس و دیگر حشرات و سگها همه پیامی از غیب با خود می‌آوردند. مانند این پیشگویی‌ها:

«اگر سنگ سرخی وارد معبد شود، خدایان آن معبد را ترک می‌کنند.
اگر سگی را بر تخت شاهی خوابیده یابند، کاخ شاه در آتش خواهد سوخت.
اگر سنگ سفیدی وارد معبد شود، معبد تا مدت‌های دراز بر جای خواهد ماند.
اگر سنگ خاکستری رنگی وارد معبد شود، دارایی معبد از بین خواهد رفت.
اگر سنگ زردی به قصر شاه وارد شود، قصر ویران خواهد شد.»

کلدانیها با فال تیر از آینده باخبر می‌شدند. در نوشته‌های حزقیال^۱ نبی چنین می‌خوانیم: «شاه بابل بر سر دوراهی، آنجا که راهها از هم جدا می‌شوند ایستاده است و پیش‌گویی می‌کند، او تیرهایش را تکان می‌دهد...» بنا به روایت ژروم مقدس^۲، شاه بابل از این تیرها استفاده استراتژیکی می‌کرده یعنی برای آنکه بدانند نخست به کدام شهر باید حمله کند، نام دشمنانش را بر روی تیرها می‌نوشت و آنها را در نیردان می‌ریخت و تکان می‌داد و سپس یکی را بیرون می‌کشید. نام روی تیر نشان‌دهنده شهری بود که نخست باید به آن حمله کند. در آغاز ممکن است این نوع روشهای پیشگویی چنان کودکانه و یا لاف‌آلودی به نظر آیند که از مهارت کلدانیها در کیهان‌شناسی بعید بنمایند ولی اگر برداشت کلدانیها را از جهان که اساساً متکی به ماوراءالطبیعه و شبیه به اعتقادات مصریها و یونانیها و رومیها بوده در نظر بگیریم، سطحی بودن این قضاوت آشکار خواهد شد.

عقاید «خرافی» در بین همه این ملل دیده می‌شود؛ چه آنها اعتقاد داشتند که غیب‌گویی کاربرد منطقی و علمی باورهای ماوراءالطبیعه آنهاست. هیچ رخدادی برای ساحر آن زمان تصادفی نبود بلکه چون آنها را از استبداد شانس و تصادف می‌رهانید بسیار محترم به نظر می‌آمد. جهان و خدایانش همگی مطیع این قانون بودند و این قانون همه چیزها و وقایع را به هم پیوند می‌داد. *Certa stant omnia lege*. همه چیز، برای همیشه، به وسیله قانونی به وجود آمده است که مرد دانا آن را در هر پدیده‌ای تشخیص می‌دهد اما برای کافران و نادانان ظاهری تصادفی و عرضی دارد.

1. Ezekiel

2. St. Jerome

قوسی که پرندگان به هنگام پرواز تشکیل می‌دهند و یا پارس کردن سگ یا شکل
ابرها همگی تجلیات اسرارآمیز آن ناظم قادری است که منبع وحدت و نظم است.

(تصویر ۲)

تصویر ۲: مجسمه آکادین (موزه هنری متروپولیتن، نیویورک)

اسرار ستارگان و اعداد

کاهنان در جستجوی معیاری متعالی و نمونه‌ای بارز از نظم و هماهنگی به آسمان، و به‌جایی که ستارگان دور از دسترس در حرکت بودند، می‌نگریستند و این نظارت دقیق و مداوم اجرام آسمانی آنها را به‌دانشی راهبر شد که ما آن را ستاره‌شناسی می‌نامیم. خدایان سیارات در دایره‌ای ابدی، نمایشی صامت اجرا می‌کردند که بیانگر قانون حاکم بر کائنات بود. ستاره‌شناسان مفهوم این نمایش موزون را می‌دانستند و می‌توانستند هیئت‌های دیگر این چرخ عظیم را پیشگویی کنند. آنها تأثیر حرکات آسمانی را بر وقایع زمینی می‌شناختند و اعتقاد داشتند همچنانکه در سلسله مراتب دنیوی، مافوق برزیر دست حکومت می‌کند، خدایان ستارگان نیز فرمانروایان آسمانی زمین‌اند. آنها این هفت سیاره را به‌عنوان تواناترین یا «خدایان مفسر» می‌شناختند:

ژوپتر- مردوخ که آفریننده بود و برخیزاننده مردگان و پیروز بر کابوسها. ستاره درخشان او چون شمعی «حکمران آسمان» بود و چون در منطقه ماه قرار می‌گرفت فرزندان ذکور عطا می‌کرد و نفوذش همیشه مساعد محسوب می‌شد.

ماه یا سین^۱ که پیشگویی با این سیاره به‌خاطر اشکال گوناگونی که در تربیعات مختلف به‌خود می‌گرفت، مبهم بود. به‌هنگام هلال بودن مانع رشد و نمو می‌شد درحالی‌که در قرص کامل انگیزاننده بود.

شمس^۲ خدای آفتاب که او نیز چنین ابهامی داشت؛ گرچه نور و حیات با خود می‌آورد گاهی نیز سوزاننده بود و باعث خشکسالی می‌گردید.

نیو^۳- عطارد، کاتب اعمال مردم و خدای عقل و خرد بود. گرچه دانش و خرد می‌توانند بانی خیر و شر، هردو باشند.

ادار^۴- زحل، موکل بر شکار و امور روزمره و زندگی خانوادگی که روی هم‌رفته نفوذ شر داشت و «بدبختی بزرگ» نامیده می‌شد.

نرگال^۱- مریخ، شرّ و اثمی، خدای مردگان و طاعون که باعث جنگ می‌شد و مرگ پادشاه را پیشگویی می‌کرد و محصول گندم و خرما را نابود می‌نمود. او مانع ازدیاد دامها و تخم ماهیها می‌شد. او را شیطان، پارسى، رویاه و غیره هم می‌نامیدند.

ایشتر^۲- زهره، الهه باروری و عشق، بخشنده و نیکوکار، نیروی شفابخشی از او ساطع می‌شد که نباتات را بارور می‌کرد. اما با وجود اینها برای زنان بیوه و کودکان شنیزخوار خطرناک بود.

گذشته از کشف سیارات بعضی از صور فلکی را نیز کلدانیها یافته‌اند به طوری که شش پیکر اصلی ثور، جوزا، اسد، میزان، عقرب و حوت امروزه نیز مورد قبول‌اند. گرچه از نمادگری کلدانیها اطلاع زیادی در دست نیست اما می‌توان گمان برد که این پیکرها با امور دنیوی آنها رابطه نزدیک داشته‌اند. مثلاً بهای گندم با موقعیت برج میزان تثبیت می‌شد نه با مقدار محصول به دست آمده و یا آنکه درخشش ضعیف حوت به تأثیری معکوس در تخم‌ریزی ماهیان تعبیر می‌شد و یا هنگامی که نرگل، سیاره اهریمنی به برج عقرب می‌رسید معنایش این بود که شاه به زودی از نیشن عقرب خواهد مرد. (تصویر ۳)

نمادها و علائم زبان منجمین برای اشخاص ناوارد کاملاً مبهم بود. مثلاً: خورشید اشک می‌ریزد، سرزمینها ژوپیترا محاصره کرده‌اند، ماه در کالسکه‌ای سفر می‌کند و از هر ستاره تاجی دریافت می‌نماید، تاج باد خبیث، تاج خشم، تاج شادی، تاج آهن، برنز، مس و طلا؛ زهره بمحموله‌ای خارجی به دست آورده و بسته به تقارنش با مریخ و زحل و عطارد یا ژوپیترا تاجهایی به رنگهای گوناگون بر سر می‌گذارد.

این توصیفات مرموز اغلب به زبان قدیمی سومری یا اکدی «زبان خدایان» بیان می‌شد که تنها مبدعینش به آن تکلم می‌کردند و رازهای کیهانی از مردم نیز مخفی

تصویر ۳: مجسمه یک مرد سومری (موزه دانشگاه فیلادلفیا)

نگهداشته می‌شد تا مبادا با آگاهی از آینده خود مایوس شوند و یا از شدت خوشحالی دست از کارهای روزمره بردارند. آشتیان به علم ستارگان نفوذی بیش از وزیران شاه داشتند و غالباً مورد مشورت فرمانروایان کشورهای دیگر هم قرار می‌گرفتند.

دیودوروس^۱ سیسیلی (قرن اول میلادی) راجع به اعتبار و منزلت ستاره‌شناسان چنین می‌گوید: «آنها پس از سالها رصد آسمان، بیش از هر کس دیگر از حرکت و نفوذ ستارگان آگاهی دارند و قادرند آینده را به دقت پیشگویی کنند».

دنیای شناخته‌شده قدیم به چهار ربع آسمانی تقسیم می‌شد. اکد (بابل) در جنوب، سابورتو (آشور) در شمال و ایلام (پارس) در شرق و سوریه و فلسطین در غرب و حرکات ستارگان و دیگر رویدادهای آسمان طبق این جغرافیای نجومی تعبیر و تفسیر می‌شد. مثلاً شنیدن صدای رعد و برق از جنوب برای اکد امری طبیعی بود در حالی که همان رعد و برق در جهات دیگر به فال نیک گرفته می‌شد. یا اینکه نفوذ ماه در روز بیست و نهم برج برای اکد مساعد و برای آمورد نامساعد بود و اوهاماتی از این قبیل.

تصور کلدانیها از جانشین شدن ستاره‌ها در جای یکدیگر از اینهم بغرنج‌تر بود و ابهام معنای پیچیده آن تا همین اواخر و کشفیات جدید همچنان برجا ماند. در مواردی خاص از تعبیر ستارگان امکان داشت که یکی سیاره یا ستاره ثابت جانشین یکی از صورتهای فلکی شود به این ترتیب که مثلاً میزان یا ذات‌الکرسی یا جبار یا غراب جای زحل را بگیرند. این رابطه مرموز براساس شباهت رنگ و قدرت نور ستارگان برپا می‌شد، زیرا آنها باور داشتند که اجرام آسمانی هم‌رنگ و هم‌نور به یکدیگر وابسته‌اند و همین نظریه آنها را قادر می‌ساخت تا تفسیرهایی دقیق و موشکافانه در تعبیر ستارگان ارائه نمایند. از گذشته‌های بسیار دور فلزات وابسته به دنیای زیرین شناخته شده‌اند، چه آنها در اعماق زمین پنهان می‌مانند و نور هیچ

ستاره آسمانی بر آنها نمی‌تابد، ولی ستاره‌شناسان با این اعتقاد که همه چیزهای زمینی به آسمان مربوط می‌شوند، میان فلزات و سیارات هم پیوستگی‌هایی می‌دیدند. این همان باوری بود که فکر کیمیاگران قرون وسطی را هم به خود مشغول کرده بود. برای کلدانیها طلا، فلز خورشید، نقره فلز ماه و سرب فلز زحل بود؛ قلع با ژوپتر، آهن با مریخ و مس یا زهره مطابقت می‌کرد.

همچون مَثُری که نشاندهنده نظام ریاضی مقدر بر کائنات است، اعداد مقدس ویژه‌ای را نیز می‌توان در اقلایک یافت که نظریهٔ اساسی نجوم را تأیید نمایند. آنها یکدیگر را حمایت می‌نمایند و در بسیاری از اندیشه‌ها به کار می‌آیند، مثلاً عدد هفت در صورت‌های فلکی دب اکبر و دب اصغر و در هفت ستاره برج ثور (خوشه پروین) و در جبار دیده می‌شود و یا اینکه روزهای تربیع ماه هفت روزاند و تعداد سیارات عهد قدیم هم هفت است. دو عدد دوازده و سی و ابستگی مرموزی به یکدیگر دارند. دوازده، تعداد صورتهای فلکی و سی، عدد روزهای ماه است. زحل گردش می‌ساله دارد و حاصل ضرب دوازده در سی عدد تقریبی روزهای سال را نشان می‌دهد و بسیاری روابط دیگر از این نوع که می‌توان میان این دو عدد پیدا کرد. این روابط برای ستاره‌شناسان خستگی‌ناپذیر، زمینه وسیعی برای تحقیق و سؤال پیش می‌آورد. اعداد مرموز هم با ستاره‌شناسی به وجود آمدند و مبحث معانی رمز اعداد نیز مانند ستاره‌شناسی با نیروی مبهوت‌کننده‌ای به حیات خود ادامه داده است.

با آگاهی که از هوش و ذکاوت منجمین کلدانی موجود است، مشکل می‌توان باور کرد که تمام معلومات آنها ماهیتی ساختگی و دلخواه داشته باشد، بلکه بدون تردید بسیاری از ویژگیهای دانش آنها مبتنی بر مفاهیم واقعی هواشناسی، فیزیک، شیمی و پزشکی بوده است و نیز نباید فراموش کنیم که ستاره‌شناسی در عین حال که انگیزه بسیاری از کشفیات علمی بوده جای حکمت را هم می‌گرفته و روح روان را در قلمرو گسترده خویش پرورش می‌داده است. راز دیرپایی علم نجوم

مطمئناً بیشتر در ارزش معنوی نهفته است تا ارزش عقلانی آن. معهذا باید به خاطر داشت که کپلر^۱ ستاره‌شناس بزرگ در جستجوی بیهوده‌ای برای یافتن قانون وحدتِ عالم وجود بود که به کشف بزرگ خود نائل آمد. آرزوی او برای کشف این قانون وحدت شبیه آرزویی است که به ستاره‌شناسان کلدانی، یا منجمینی که دانش ابتدایی آنها تا فجر علوم مدرن هنوز هم نفوذی قوی داشت، نیرو می‌بخشید و آنها را تشجیع می‌کرد.

ستاره‌شناسی و بحث معانی رمزی اعداد چنان کشفیات بزرگی هستند که هیچ دوره‌ای از تاریخ را خالی از سلطهٔ نفوذ آنها نمی‌بینیم.

در اواخر قرن هجدهم نوالیس^۲ یکی از پیروان مکتب رمانتیسم که به جوهر رمزی اعداد هم معتقد بود، می‌گوید: «مگر نه اینکه هرچیز معنی‌داری متقارن است؟ آیا خدا نمی‌تواند مانند علوم دیگر خود را در علم ریاضی نیز بنمایاند؟»

برج بابل

کلدانها در پیوستن پدیده‌های زمینی به ~~عناصر~~ آسمانی و آسمانی به زمینی و درکشان دوجانبه موجود بین این دو بخش از عالم وجود (که از نظر مکانی از یکدیگر جدا ولی در ذات به هم پیوسته‌اند) به هماهنگی‌ای دست یافتند که آنها را در نوعی آکورد موسیقایی به هم می‌پیوست.

فیلو یودائوس (Philo Judaeus)

فرمانروایان کلدانی در تلاشی برای تجسم عینی علم کیهان‌شناسی خود، برج یا زیگوراتی را بنا کردند که پله‌وار ساخته شده و درجات و سلسله‌مراتبی را که زمین و آسمان بر بنای آن استقرار یافته‌اند، متجلی می‌ساخت. در واقع دنیایی مینیاتوری بود که ساخت آن «کره زمین» را می‌نمایاند. بنای ال-تمن-آن-کی یا خانه سنگ بنای زمین و آسمان در بابل برپا شد. این برج جادویی که در انجیل به برج بابل معروف است، در هفت طبقه ساخته شده که هریک از طبقات به یکی از سیارات اختصاص داشت. گوشه‌های آن نماد چهار گوشه جهان بود، که به اکد و سابورتو، ایلام و سرزمینهای غربی اشاره می‌کرد.

بنا بر سنت باستانی سومری‌ها عدد چهار، عدد آسمان بود و بابلیها مربع و مستطیل را به عنوان اساس سیستم خود پذیرفته بودند.

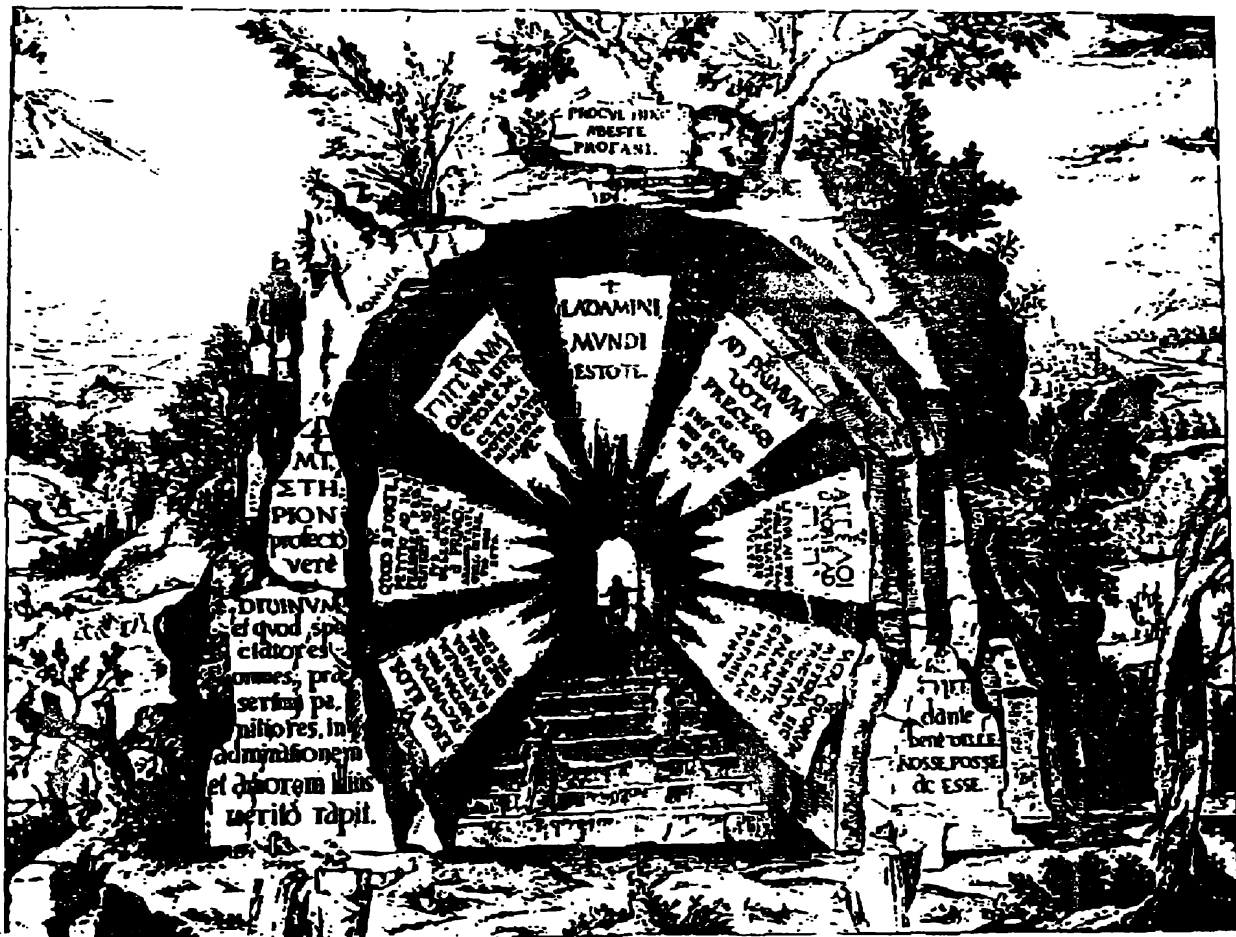
هفت پله برج به هفت رنگ مختلف که هریک رنگ سیاره مربوط به آن پله بود رنگ آمیزی شده بود. پله زحل یا «بدبختی بزرگ» به رنگ سیاه بود. این «خورشید شب» درشت در برابر بالاترین درجه یعنی رأس زرين برج که مقر خورشید بود، در پایین ترین پله قرار داشت. پله دوم سفید و هم رنگ ژوپتر (مشتري) درخشان بود. پله سوم اختصاص به عطارد داشت و به رنگ قرمز آجری رنگ آمیزی شده بود. و بعد از آن پله ها به ترتیب، آبی برای ونوس، زرد برای مریخ و خاکستری یا نقره ای برای ماه رنگ آمیزی شده بودند.

حتی رنگها هم همچون سیارات خبر از خیر و شر می دادند. به همین دلیل ورود سگ زرد به قصر، انهدام آن را پیشگویی می کرد، چون زرد رنگ نرگال- مریخ خدای جنگ بود. یا اینکه سگ سفید خوش یمن بود چون سفید رنگ مردوخ- مشتري سیاره نیکوکار صاحب کرم بود. ارتفاع برج ال- تمن- آن- کی با درازای طول آن برابر بود، و این مربع که به هفت قسمت تقسیم شده بود، سنت دیرینه چهارگانگی جهان و عقیده جدیدتر هفت آسمان تلفیق یافته بودند. در آنجا برای نخستین بار در تاریخ، اعداد، ترتیب جهان را بیان می کردند. البته چنین اندیشه هایی را بعداً می توان در میان فلاسفه جهان یافت. افسانه ای وجود دارد که نشان می دهد فیثاغورث برای آموختن رمز اعداد و پی بردن به نیروی جادویی آنها به بابل سفر کرده است.

هفت پله در فلسفه جادو هم غالباً به چشم می خورد. در آغاز قرن هفدهم هاینریش کونرات (Heinrich Khunrath) در آمفی تئاتر معرفت ابدی، دانشمندی را مجسم نمود که هفت پله را می پیمایند تا به نور نهانی معرفت دست یابند. همانطور که کاهنان کلدانی، بی دینان و ناپرهیزکاران را از ورود به برج معبد بر خذر می داشتند، کونرات هم بالای غار اعجاب انگیز خود این عبارت را حک کرده بود:

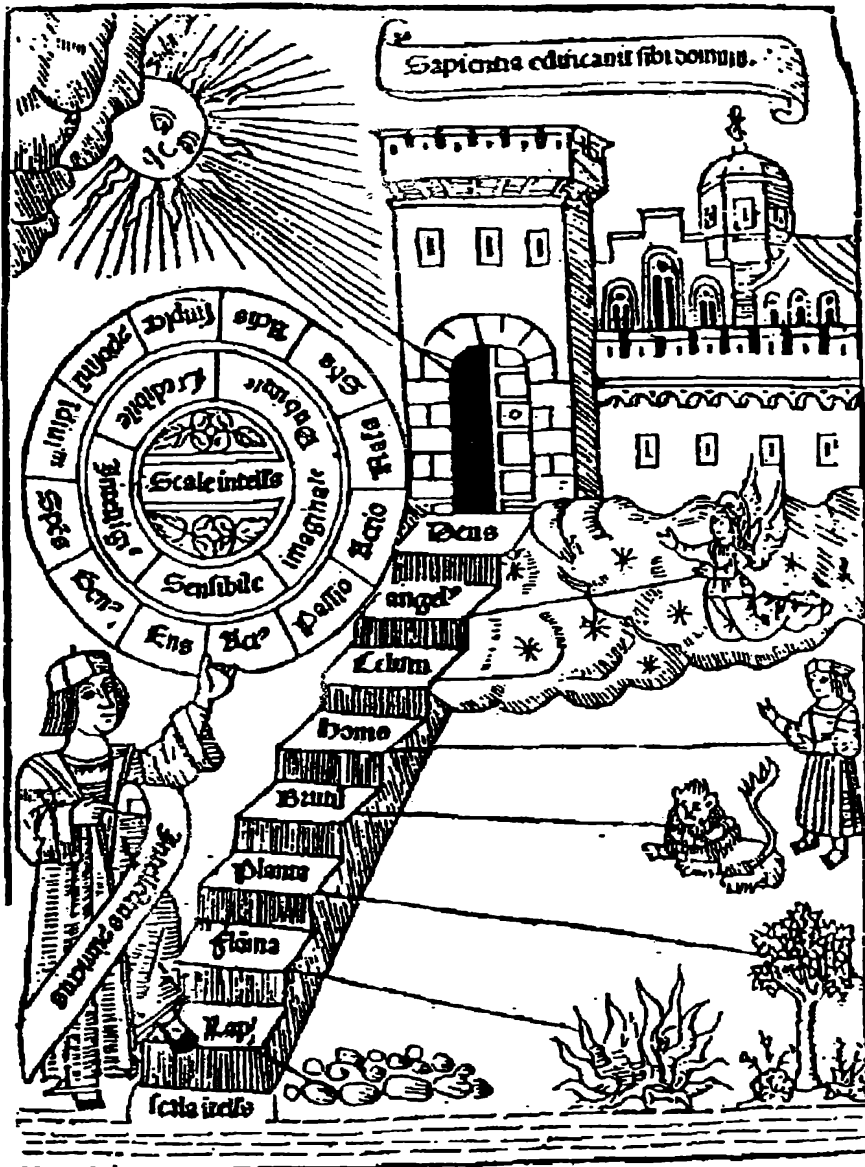
«ای کافر، دور شو، از ورود به اینجا احتراز کن.» (تصویر ۴)

تصویری قدیمی تر که رونی چوب کنده شده است، مردی را نشان می دهد که در کسوت حکیمان، بر تختین پله از هفت مرحله گام نهاده است. با صعود از این پله ها او به دانش الهی که نامش در مرتبه هشتم یعنی آستانه شهر آسمانی نوشته

تصویر ۴: دروازه رفتن به آسمان

شده دست خواهد یافت. در این تصویر که تجسم کتاب «صعود» اثر «لالی» (Lully) است، هفت پله به ترتیب سنگ، آتش، گیاه، حیوان، انسان، آسمان پرستاره و فرشتگان هستند. و مرد فرزانه‌ای که بررسی خود را با فروتنی از سنگ آغاز کرده، به مراحل بالاتر و بالاتر دانش دست می‌یابد تا قادر به درک تعالی و ابدیت شود. (تصویر ۵)

تصویر ۵: مراحلی که برای رفتن به آسمان باید طی شوند

دولت بابل با قوانینی اداره می‌شد که کاهنان آنها را از کیهان و عالم وجود کشف می‌کردند. و جز انسان بی‌تقوا هیچ چیز دیگری نمی‌توانست نظام جهان را مختل نماید.

به عقیده آنان هرگاه خدایان به خشم می‌آمدند، معابد آنها را ترک می‌کردند و در کشور بیگانه‌ای سکنا می‌گزیدند، آنگاه بی‌نظمی و آشفتگی حکمفرما می‌شد و کلدیه دستخوش مصیبت می‌گردید. اصولاً برج‌های معابد نماد و تجسمی از دانش باستانی هستند و شاهان که به اعتبار ابدی دانش خود یقین داشتند، یعنی می‌کردند که این برجها را آسیب‌ناپذیر بسازند. و به همین دلیل ارتفاع زیگورات‌ها هرگز از سیصد پا تجاوز نمی‌کرد. مَهر شاهی بر یکایک آجرها نقش می‌بست. شاهان با تفاخر به اینکه این برج‌ها به «عرش می‌مانند» آنها را فوق‌انسانی قلمداد می‌کردند و شاید باور نادرست ارتفاع غیرعادی برج بابل نیز از همین نکته ناشی شده باشد. برج بابل یکی از برجهای معبدی است که نیوپولاسار آن را مرمت کرده است. نیوپولاسار در سده‌های ۶۰۴-۶۲۵ ق.م حکومت می‌کرد و عمل نیکوکارانه او بر کتیبه‌ای چنین ثبت شده است: «در مورد برج معبد بابل ال-تمن-آن-کی که قبل از دوران من سبست شده و فروریخته بود، خداوندگار، مردوخ به من فرمان داد، تا شالوده آن را در قلب زمین بگذارم و برج‌هایش را تا عرش بالا برم. به خواست من کارگران بی‌شمار در سرزمینم گرد آمدند، من به کار پرداختم، آجر ساختم و آجر نپخته تهیه کردم. به دستور من آرابتو (Arabtu) چون بارش سنگین آسمان که اندازه‌اش نمی‌توان گرفت و چون سیلی عظیم قیر و قطران آورد. به یاری ثه‌آ و بصیرت مردوخ و دانش نبو و نی‌سابا... من چنین اراده کردم، با خرد ثه‌آ و مردوخ ارواح پلید رانده شدند، من این مکان را پاک کردم و در عرصه اصلی آن پایه تالار را بنا نهادم.» سپس تندیس شاه همراه با سیم و زر و گوهرها و «روغنهای دلپذیر» و گیاهان در پایه بنا قرار داده شده و خانواده سلطنتی با ابزارهای گرانبها و سبدهایی که با خود حمل می‌کرده‌اند، موقرانه در صفوف منظم به حرکت درآمده‌اند و در این

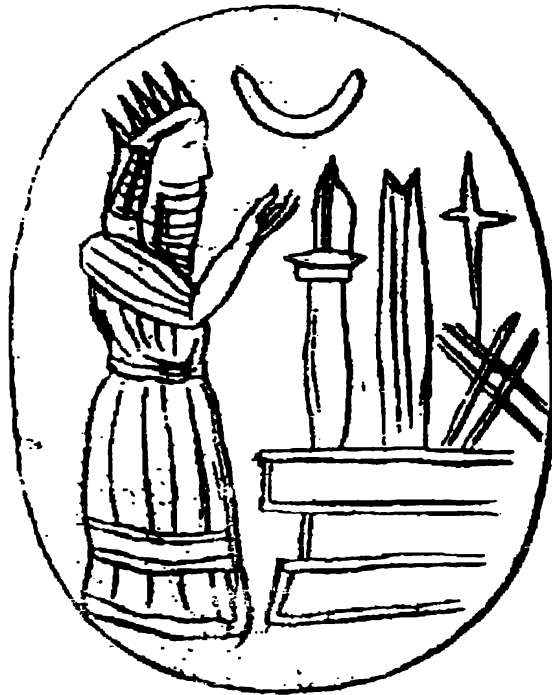
آیین ملاط بنا با شراب ممزوج شده است. شاه چنین ادامه می دهد:

«من این معبد را با شادمانی در مقابل آشارا بنا نهادم و برج آن را چون کوهی بر هوا برافراشتم و چون روزگار گذشته آن را به خداوندگارم مردوخ تقدیم نمودم، تا به آن بنگرد.

ای مردوخ، خداوند من، با نظر محبت به اعمال نیک من بنگر. به فرمان متعالی تو که تغییرناپذیر است، بگذار کار دستانم تا ابد پایدار بماند. ای ال-تمن-آن-کی به شاهی که تو را مرمت کرده است، برکت عطا کن و هنگامی که مردوخ با شادی در تو اقامت گزید ای معبد، اعمال خیرخواهانه مرا به یاد او بیاور.»

اما این برج هم به سرعت رو به تخریب گذاشت، به طوری که شاه نبوکدنصر (بخت النصر) فرزند و جانشین نبوپولاسار (۵۶۲-۶۰۵ ق. م) در کتیبه خود به تعمیر آن اشاره می کند: «من معابد بابل را مرمت کردم، ال-تمن-آن-کی را با آجر پخته و سنگ براق و برجهای آن را رفیع برافراشتم.» اما آجرها و تیر و اوراد جادویی هم نتوانستند از زوال آن جلوگیری کنند و این برج معروف همراه با عظمت بابل از میان رفت. خرابه های خاک گرفته، آن داستان سفر پیدایش را تأیید می کنند که می گوید: تبلیل، اختلاط زبان را الوهیم* بر آنها نازل کرد تا از بنای گناه آلود برج جلوگیری کند؛ چه سازندگان برج به زبان نمادین مشرق زمین می گویند: «بیایید، تا شهری برای خود بسازیم که سر برج آن به عرش برسد، تا ما در سراسر جهان خاکی پراکنده نشویم.» آیا در واقع دست یابی به آسمانها و اسرار آن نبود که انگیزه برپایی زیگوراتها می شد؟ سفر پیدایش می گوید: این اقدامات جادویی به خاطر پراکنندگی و نفاق سازندگانشان محکوم به زوال شدند؛ علیرغم هدف راستین جادو که چیزی جز دستیابی به وحدت نیست.

* الوهیم: نام دیگر یهوه در بعضی از متون تورات. الوهیم یعنی تمام خدایان یا خدای همه.

تصویر ۶: نیایش حضرت زرتشت

پارس

زرتشت

نیروهای روشنایی و ظلمت در جهان باستان معتقد به ثنویت به یک اندازه پرستش می شدند و اعتقاد به نیروی خیر و شر، ممکن است ناشی از فکر مردمانی باشد که طبیعت را نظاره می کردند و در زندگی خویش به تعمق می پرداختند. انسان در میان نیروهای متضاد گیر کرده بود. در اعمال و افکار او چنان خیر و شر به هم آمیخته گشته بود که انسان گاهی نمی توانست آنها را از هم تمیز بدهد و گذشته از آن گاهی نیروی خیر موجب شر می گشت و یا آنکه امیال گناه آلود به خدمت خیر درمی آمدند. هر دو این نیروها در طبیعت ابدی بودند و هیچ چیز حاکی از آن نبود که روزی روشنایی بر تاریکی چیره خواهد شد. بارانهای مشرق مفید و بموقع بودند و باعث حاصلخیزی زمین می شدند در حالی که همان باران در غرب سیلی ویرانگر

به‌زاه می‌انداخت. باد جنوب طاعون و تب به‌همراه می‌آورد در حالی که باد شمال هوا را پاکیزه می‌کرد و بیماریها را از بین می‌برد. پس تعجیبی ندارد که انسان اولیه خیر و شر را در همه جا می‌دید، با آنها حرف می‌زد، به آنها دروغ می‌گفت و چاپلوسی می‌کرد، و از هر وسیله‌ای که فکر می‌کرد برای جلب نیروی خیر و دور کردن نیروی شر مناسب است، استفاده می‌کرد. انسان گذشته از ترس، احترام زیادی برای نیروهای شیطانی قائل بود، مثلاً وقتی تیر شکارچی به‌خطا می‌رفت، آن را به حساب بی‌مهارتی خود نمی‌گذاشت، بلکه آن را مداخله شریانه شیطان می‌دانست که تیر را به‌خطا برده است. و در چنین جهانی انسان کمترین نیروها را داشت. با توسعه فرهنگ، انسان به قابلیت‌ها و مسئولیت‌های خود پی برد. مذهب ستاره‌پرستی کلدی به‌او آموخت که خوش‌شانسی و بدشانسی اموری تصادفی نیستند که به‌دلخواه نیروها باشند؛ بلکه این امور از جانب موجودات آسمانی رهبری می‌شوند، که با قوانین ریاضی خود خیر و شر را برای انسان می‌فرستند. واضح است که انسان قادر به جنگ با اراده ستارگان نبود ولی با گسترش این آیین، می‌شید قابلیت‌های بیشتری در آینده او دید، به‌طوری که کم‌کم اراده ستارگان خیلی بی‌ارتباط با اعمال انسان نبود و کارهای او به‌نحو اسرارآمیزی با آنچه که در بالاها می‌گذشت پیوند می‌خورد، و انسان در کشاکش میان آسمان و زمین نقش بااهمیت‌تری می‌یافت. (تصویر ۶)

آشور بانیپال، پادشاه آشور، در قرن هفتم پیش از میلاد به‌درگاه ستاره‌شعرا یمانی چنین می‌گوید:

«حرف بزن، تا خدایان یاری‌ات کنند،

داوری کن، و وحی خویش را نازل فرما.

دستهای ملتسمم را بگیر و تضرع را بشنو،

افسون را از من دور کن و خطایم را نادیده بگیر.»

این پادشاه چون از خود پرسیده بود که آیا سزاوار است که به‌خاطر یک خطا دچار چنین بدبختی شوم، طلسم شده بود. اما لطف آن ستاره‌کافی بود که نه تنها طلسم

بلکه علت آن، یعنی کردار شیطانی نیز از بین برود. ستاره شعرای یمانی نقش پیک بزرگترین خدایان را داشت. این ستاره او را در کارهای نیکش یاری می‌کرد و فرمانهای وی را ابلاغ می‌نمود. احتمالاً در زمان همین آشور بانیپال، زرتشت، پیامبر سرزمین ماد چنین موعظه می‌کرد که گرچه اهریمن نیرومند و حاضر است ولی می‌تران او را طرد نمود و نهایتاً شکست داد. زرتشت آن اعتقاد قدیمی به نیروهای خیر و شر را تعبیر به جهانی نمود که بین دو فرمانروا تقسیم شده و اصل اینها نیز یکی: اورمزد (اهورا مزدا) سلطان نور و دیگری اهریمن (انگرمینیو) فرمانروای ظلمت است. زرتشت سایر نیروها را که در معتقدات قلبی وجود داشتند، به کنار گذاشت، ولی چون نمی‌توانست آنها را از آذهان مردم خارج نماید، بناچار جای آنها را به سلسله مراتب ارواح شریر تغییر داد. نیروهای شر به سرکردگی اهریمن سپاهی منظم، همچون سپاه خیر داشتند و دو لشکر نه به‌طور درهم ریخته که با نظم جنگی خاص وارد میدان نبرد می‌شدند و سپاهیان نور و ظلمت مانند مهره‌های سپاه سفید شطرنج با نیروهایی برابر با یکدیگر مواجه می‌گشتند. پس از پیروزی نیز آرامشی وجود نداشت زیرا جنگ تا پایان زمان ادامه می‌یافت و نه تنها در زمین که در آسمانها نیز طبلهای جنگ نام اورمزد و اهریمن را فریاد می‌زدند. اهریمن شش کماره دیو را تحت فرمان خود داشت همچنانکه اورمزد را شش امشاسپند یاری می‌نمودند. فرشتگان مقرب پادشاه نور، اندیشه نیک، راستی شهریاری مطلوب، فروتنی، پیمبرگی و سلامتی بودند و کماره دیوهای اهریمن را نیز اندیشه بد و کفر و ستم و **ویرانی** و تباهی و خشم تشکیل می‌دادند که نام اصلی دیو آخری Aeshma یا دیو خشم بود که عبرانیان آن را Ashmadai می‌نامیدند و در اساطیر مسیحی Asmodeus نامیده می‌شود و هنوز هم علت توجه بیش از حد غرب به این دیو نامعلوم مانده است. پیرلانس (۱۶۳۰ م.) می‌گوید که آسیمودوس سرکرده چهارمین دستگاه شیطانی است که از سران شرارت و تبه‌کاری و گناه تشکیل شده. دکتر جان وایر (John Wier) (۱۵۸۸-۱۵۱۵ م.) در کتاب "دستگاه شیاطین" تعریف جالبی از

آسمودوس دارد: «او پادشاه بزرگ و نیرومندی است که دارای سه سر است: سر گاو، سر انسان و سر قوچ. پاهایش شبیه پنجهٔ غاز و دمی مانند دم مار دارد. از نفس او آتش خارج می‌شود و خود سوار بر اژدهای جهنم است. او یک نیزه و یک علامت با خود دارد. اعجوبهٔ پاردکی بر هر که بانگ زند، ترس بر او مستولی خواهد شد ولی درواقع نباید از او ترسید زیرا کافی است به او بگویید: برآستی که تو آسمودوس هستی. تا او به شما یک انگشتر جادویی بدهد یا حساب و هندسه و ستاره‌شناسی و مکانیک به شما بیاموزد. اگر از او سؤال کنید، به درستی پاسخ می‌گوید و قادر است انسان را نامرئی کند و جای گنج‌های پنهان را بیابد.» (تصویر ۷)

تصویر ۷: آسمودوس

در دین زرتشت دیوهای دیگری نیز وجود دارند که با وسوسه خود انسان را از نیایش واقعی مزدا بازمی دارند مثل ترومئیتی* یا دیو غرور؛ مه هرخت* یا دیو سخنان دروغ؛ زروان یا دیو پیری؛ آکتاش* یا دیو بدی و وزنا* یا دیو شهوت. و باز درجات پایین تر این دستگاه شیطانی دیوهای دروغ و جادو و ناپاکی و افسون و نجوست و گمراهی و هیولاها نیز جای دارند، همچنان که دایره آسمانی ایزدان خوب نیز بسیار وسیع است. آنچه که اصول عقاید زرتشتی را تاکنون از آن ثنویت **ابتدایی متمایز نموده است؛ همین تشکیلات و سلسله مراتب دقیق آنست، ولی این سلسله مراتب دیوان و ایزدان تنها بدعت پیشوای این دین نیست، بلکه او دوره های زمانی را مطرح کرده است که طی آنها سرنوشت جهان مادی و ملائک خوب و بد رقم خورده و نتیجه آن به نفع آنچه که «خوب» است و شکست آنچه که «اهریمنی» است، انجامیده است. زرتشت از دو نوع زمان سخن می گوید و بین آنها فرق قائل می شود: یکی زمان بیکران ازلی و ابدی و دیگری زمان پادشاهی طولانی، که زمان جدا شدن اورمزد از یک کل غیرقابل شمارش زمان است. زمان پادشاهی طولانی دوازده هزار سال طول می کشد و به چهار دوره سه هزار ساله تقسیم می شود، که بر **هزاره** آن یکی از صورتهای فلکی حکمفرمایی می کند، گویی که زمان پادشاهی طولانی یک سال شمسی عظیم است که طول کوچکترین جزء آن دوازده روز و شب است. اعداد سه و چهار و دوازده اعداد رمزی این دایره هستند که عدد هفت بر مبنای آن ساخته می شود. عدد هفت نشانگر شش کماره دیو به اضافه اهریمن و شش امشاسپند به اضافه اورمزد است. مخلوقات سه هزار سال اول جنبه معنوی دارند. موجودات در این دوره شکل غیرمادی دارند ولی سه هزار سال دوم به مخلوقات مادی، موجودات آسمانی، ارواح، آسمان، آب، زمین، گیاهان، جانوران و انسان تعلق دارد و سه هزاره سوم دوره استیلای اهریمن است که تمام گذشته انسان قبل از وحی را دربرمی گیرد و بالاخره آخرین دوره سه هزار سالی است**

* نام این چهار دیو در کتاب به ترتیب Vereno, Pkatasa, Mitox, Paromaiti ضبط شده که قرائت های نادرست این نامهاست.

که با آمدن زرتشت آغاز می شود و در روز داوری به پایان می رسد. عقاید زرتشتی که در ابتدا قائل به ثنویت بود، به تدریج رو به جانب وحدت گرایی نهاد. مثلاً در ابتدا علت وجود اهریمن را پیدایش لحظه ای شک و تردید در اندیشه خدای خیر می دانستند. ولی در آثار بعدی فرقه زروانیه قدرت واحدی را می بینیم که هم اورمزد و هم اهریمن دو برادر متضاد، زاده های او هستند. این قدرت مطلق، زروان بیکران یا زمان لایتناهی نام دارد که در جبروت خود چنان دور از دسترس آرمیده است، که جز نیایش او در سکوتی مهیب کاری نمی توان انجام داد.

آفرینش به این ترتیب آغاز شد که ابتدا بیکران، نور را آفرید و از نور، اورمزد یا زاده نخست به وجود آمد که جهان ناب را و فرشتگان را و هزاران پدیده دیگر را به وجود آورد. سپس زمان بیکران، اهریمن، زاده دوم ابدیت را آفرید که حریص و تشنه قدرت بود. او به اورمزد کینه ورزید و از آن جهت به قلمرو ظلمت تبعید شد و در هنگامه نبرد خیر و شر حکمروای آنجا بود و جنگ به این ترتیب آغاز گشت. پس از هزار سال اورمزد نور را بسان نور سماوی آفرید و مایه حیات، نیرویی که آن را گاو می خواند را آفرید ولی اهریمن گاو یکتا آفریده را کشت. اورمزد از نطفه آن گاو که پراکنده شده بود نخستین مرد و زن را آفرید. اهریمن آن زن را با شیر و میوه اغوا کرد و مرد مرتکب معصیت شده از آنجا که شیطان دشمن حیوانات خوب بود، اهریمن جانوران موزی و خزندگای و مارها را آفرید و آنها را خرفستر نامید. جنگ هنوز هم ادامه دارد، ظلم و ستم، نیروی اهریمن را افزایش می دهد، اما هرگاه اهریمن پیروز نشود باید اطمینان داشت که رستگاری نزدیک است. رستگاری در پی روز داوری یعنی ظهور منجی فرا می رسد و آن زمانی است که رود فلز مذاب گناهکاران را خواهد سوزاند و بی گناهان به سلامت از آن خواهند گذشت. از آن جا که بالأخره روزی خیر و شر از یکدیگر جدا می شوند، اورمزد در آن روز سلطنت نیکی را برپا خواهد نمود و مردگان برخواند خاست و دوزخ برای گسترش یک جهان تهذیب شده و بی مرگ و جاودان تطهیر خواهد شد. تأثیر افکار زرتشت بر جهان غرب واقعاً باورنکردنی است و گرچه امروزه این دین تقریباً از بین رفته است ولی عقاید آن

هنوز در مسیحیت زنده است. ویلیام جکسون می‌گوید: «حتی آنانکه اطلاعاتی سطحی از این دین ایرانی دارند از تشابه آن با بودائیسیم و مسیحیت شگفت‌زده می‌شوند.» او به ارتباط بسیار نزدیکی که بین اصول عقاید مسیحیت و زرتشتی‌گری در مورد فرشتگان و شباطین و همسانی تعالیم آنان در مورد حکمت موعود یا ظهور منجی و یا اعتقاد به رستاخیز، یا روز داوری بزرگ و زندگی پس از مرگ و سایر اصول این دو دین وجود دارد، اشاره می‌کند. البته به صراحت گفت که چه کسی مبدع این عقاید بوده است، ولی به هر حال می‌دانیم که اکثر این باورها در سنتی دیرین‌تر موجود بوده و سپس توسط زرتشت که تعالیم وی کمی پیش از بازگشت عبرانیان از تبعیدگاهشان، بابل، آغاز شده، این شکل نهایی را به خود گرفته است. شاید حکمای عبرانی در بابل با اصول عقاید زرتشتی آشنا شده و بعضی از نکات آن را به کیش قدیمی خود افزوده باشند و شکی نیست که خیلی از عقاید زرتشت وارد عرفان نیز شده است. بخصوص عرفان هلنی که می‌خواست افکار یونانی را با عقاید شرق سازش دهد. نور لایتناهی که پروردگار به آن نام خوانده می‌شود، حکمت واژه نیرومند و جاودانه‌ای که اورمزد، جهان را با آن آفرید، تجلی نور الهی که به وجودآورنده خیر است و خصوصیات بی‌شمار دیگر به اشکال گوناگون در عرفان و عقاید نوافلاطونی باقی مانده‌اند (در اینجا باید گفت که ریشه میترائیسیم و مانئی‌گری در دین زرتشت است)، حتی دین اسلام هم که زرتشتی‌گری را به کناری زد، بعضی از خصوصیات آن دین را در خود پذیرفت. امروزه در حدود دوست‌هزار زرتشتی در هند و ایران به تعلیمات کتابهای مذهبی پیامبر ایرانی خود عمل می‌کنند. در قرون وسطی بار دیگر دینی که عملاً منقرض شده بود، تجدید حیات یافت و در اواخر قرن دوازدهم عقیده ثنویت آلبیکائیان همچون آتشی فرانسه را در کام خود کشید؛ اگرچه در اثر جهادی بی‌ترحم ظاهراً خاموش گردید، در پنهان به حیات خود ادامه داد، به طوری که حتی امروز نیز ممکن است از ساکنین کارکاسون (Carcassone) یا آلبی (Albi) چیزهایی راجع به جنگ بین خیر و شر بشنوید و ثنویت جهان کهن را ببینید که برای چندمین بار میوه‌هایی از یک تمدن

فراموش شده را به بار آورده است، مانند دانه‌هایی که در مزار فراعنه یافت شدند و به محض کشت از خواب قرون بیدار شده محصول فراموش شده خود را بار دیگر عرضه نمودند. (تصویر ۸)

تصویر ۸: تصویری خیالی از حضرت زرتشت (در موزه دانشگاه یل)

جادوی مو و ناخن

در مبضر جشن خدایان ناخن نجینیم.

Hesiod

اکثر کتب دینی زرتشتی از بین رفته‌اند و از میان بخش بازمانده نیز تنها هفده سرود که گاتها نامیده می‌شوند، منسوب به خود زرتشت هستند. قوانین و آیینهای عبادت و قربانی مربوط به روزگار پیش از زرتشتند و سایر کتابها نیز چیزی جز سرود نمازها و مناجات ندارند. و کتابی که وندیداد نامیده می‌شود و مجموعه‌ای از قوانین صد دیو است، پس از نیمه قرن پنجم پیش از میلاد نوشته شده. این کتاب حاوی مراسم مذهبی است که بیشتر جنبه جادویی محض دارند و به همین دلیل نیز اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند، زیرا بخش خداشناسی آیین زرتشت اساساً جنبه مذهبی دارد، ولی بخش آیینهایی که مربوط به رفتار با اهریمن می‌باشد کاملاً جادویی است. و ما در اینجا با دو مثال یکی راجع به جنبه‌های جادویی آداب تطهیر یا تشریفات که در مورد مو و ناخن به کار می‌رود، و دیگری راجع به دیو مگس، این جنبه از دین زرتشت را روشن خواهیم کرد.

دستورات فصل هفدهم کتاب وندیداد اختصاص به چیدن مو و ناخن دارد زیرا

آنها به محض جدا شدن از بدن به عنوان کانون ناپاکی، به تصاحب ارواح شریر درمی آیند. در داستانی که مربوط به تغییر این خانواده سلطنتی توسط زرتشت و وارد شدن آنها به آیین جدید و نجات زرتشت از توطئه مرگ است، به مو و ناخنی که از بدن مرده جدا شده اشاره ای وجود دارد. بنابراین داستان، دریازبان استخوان و ناخن و مویی که از مردگان دزدیده بودند در اتاق زرتشت مخفی کردند. زرتشت به اتهام جادوگری محکوم به آویخته شدن به دار شده بود که در همین زمان اسب شاه مریض شد. مرض اسب این بود که دست و پای او در بدنش فرو رفته بود. پس زرتشت گفت: «اگر مرا آزاد کنید، یک پای اسب را به حالت اول درمی آورم.» آنها چنین کردند و یک پای اسب به حالت اول برگشت. و زرتشت به پادشاه گفت: «اگر به من ایمان بیاوری من یک پای دیگر را هم از بدن او خارج خواهم کرد.» شاه باز هم قبول کرد، اما زرتشت تا همه خانواده شاه و دریازبان او زرتشتی نشدند این کار را نکرد. مو و ناخنی که جادوگران برای احضار روح از آن استفاده می کنند، دارای حیاتی سوای حیات بقیه قسمت های بدن هستند. آنها فاقد حس و به ظاهر مرده اند، در حالی که رشد آنها به مراتب سریعتر از بقیه بدن است و این رشد جداگانه و فقدان کامل حس، آنها را به صورت موجوداتی درآورده است که مثل گیاهان انگلی بر روی انسانها زندگی می کنند. و این همان اعتقادی است که باعث می شود جدا شدن آنها هم باعث دلواپسی گردد.

۱- زرتشت از اهورامزدا پرسید: «ای اهورامزدا، ای روح مقدس و ای خالق جهان هستی و ای مقدس ترین کدام است مرگ آورترین کاری که مردم با انجام آن بیشترین نیروی مرگ آور دیو را می افزایند؟»

۲- اهورامزدا پاسخ داد: «آن کار این است که کسی موی خود را شانه کند و یا آن را بتراشد و ناخن خود را بچیند و آن را در سوراخی یا در شکافی بگذارد.»

۳- پس دیوهایی در زمین آنجا جمع می شوند که مردم آن را شپش می خوانند و غله را در کشتزارها و علف را در علفزارها می خورند.

۴- پس از زرتشت، هرگاه موهای خود را شانه کردی یا تراشیدی و یا ناخنهایت را چیدی آن را ده گام از مردم پرهیزکار و بیست گام از آتش و سی گام از آب و پنجاه گام از بسته برسم مقدس دورتر ببر.

۵- پس آنجا گودالی بکن به گودی ۱۰ انگشت، اگر زمین سخت است و به گودی ۱۲ انگشت اگر زمین نرم است. و آن موها را در آن گودال بگذار و این کلام فاتح را به صدای بلند بخوان: **مزدا گیاهان را با تقدیس خویش می‌رویانند.**

۶- آنگاه یا کاردی فلزی سه **خط یا شش خط** یا نه خط گرد آن گودال بکش و دعای اهون و بُری را سه بار یا **شش بار یا نه بار بخوان.**

۷- برای ناخن دورتر از خانه گودالی به گودی **پنجاه** انگشت کوچک بکن و ناخن‌ها را در آن بریز و این کلام فاتح را به صدای بلند بخوان: کلام پرهیزکار در تقدس و اندیشه خوب شنیده می‌شود.

اهمیتی که زرتشت برای مو و ناخن قائل شده فرصتی برای شوخی‌های طعنه‌آمیز کسانی که این مسائل را خرافی و بی‌منطق می‌دانند، فراهم کرده است. ولی چنین آیین‌هایی در قبایل بسیار بدوی که در مقایسه با تمدن ایران باستان از سطح فرهنگ نازلی برخوردارند، یک واقعیت است. آنها برای مصون نگهداشتن مو و ناخن چیده شده خود از دست جادوگرانی که ممکن بود از آنها برضد صاحبانشان استفاده کنند، مو و ناخن را پنهان می‌کردند یا در اماکن مقدس می‌گذاشتند و با آنها را می‌سوزانند. بنا به قول فریزر این باور که ممکن است کبی از طریق مو یا ناخن چیده شده‌اش طلسم شود بسیار رایج بود و هنوز هم در بسیاری از اجتماعات این سنت باقی است که زندانی را پس از تراشیدن موی او آزاد می‌کنند و موها را به عنوان گروگانی برای تضمین رفتار **آینده** او نگه می‌دارند، تا بعداً بتوانند زندانی را از هر مسافتی که بخواهند تنبیه کنند؛ چه به عقیده آنها هر رفتاری که با آن موها بشود صاحبش را نیز دچار خواهد کرد.

به هر حال اگر بدانیم که چه مقدار از این نوع عقاید هنوز هم در اروپا و آمریکا وجود دارد، نظر خود را نسبت به خرافی بودن آیین‌های زرتشتی تعدیل خواهیم

کرد. گاوچرانهای شبیمی^۵ و ترکها موهای چیده شده خود را داخل دیوار می گذارند و ارمنی ها آن را در کلیساها یا میان درختهای پوک و داخل ستونها پنهان می نمایند. روستانشینان فرانسوی کوههای Vosges موها و دندانهای کشیده شده خود را دفن و آن نقطه را به طریقی علامت گذاری می کنند که در روز رستاخیز بتوانند آن را بیابند. در Drumcorath، روستایی در ایرلند، بعضی از افراد پرهیزکار، از مکتوبات مقدس آموخته اند که قادر مطلق، همه موهای آنها را شمرده است و در روز دادرسی به آن رسیدگی خواهد کرد. و مردم پرهیزکار لیژ در بلژیک به دقت موهایشان را از شانه جدا می کنند تا به دست جادوگران نیفتد.

عقیده به وجود آمدن حشرات و جانوران دیگر از مو و ناخن تنها مربوط به زرتشت نیست، این باور حتی بسیار قدیمی تر از ایران است و تا قرن شانزدهم در مسیحیت باقی بوده. آنها عقیده داشتند که اگر موی زن در میان گود مدفون شود، از آن مار به وجود می آید. Henry Boguet قاضی معروف فرانسوی در کتاب خویش راجع به جادوگری (سال ۱۶۰۳ م.) به گفته ترماس مقدس اشاره می کند که شاخه های پوسیده ممکن است تبدیل به مار شوند و با وجود آنکه پاراسلسوس می گوید: «Nihil est sine sperate هیچ چیز به وجود نمی آید مگر از تخم خود.» اما این باور قدیمی تا زمان لابنیز (Leibniz) و نیوتون (Newton) هم برجای بوده، البته امروزه تولید خود به خود حشرات در انگلستان امکان پذیر گشته. آنها تصور می کردند موهایی که باد آنها را با خرد می برد تبدیل به مگس می شوند. آنها مار و ساس و قورباغه و شپش و مگس و غیره را جانوران ناقصی می دانستند که نه از طریق تخم بلکه در اثر فساد به وجود می آیند و به عبارت دیگر این جانوران با نیروهای شیطانی در ارتباطند. و زرتشت معتقد بود که آنها مخلوقات اهریمنند؛ چه، اورمزد هیچ موجود ناقصی را نیافریده است. نقص و عیب در مسیحیت به شیطان نسبت داده می شد و باور سنتی مردم بر آن است که شیطان هیچگاه به شکل یک انسان کامل ظاهر نمی شود. او یا لنگ است و یا سم دارد و همین

موضوع ماهیت واقعی او را بر ملا می‌کند. شیطان هم مانند اهریمن خداوند جابوران معیوب است. نه اینکه او به عنوان نشانه دوستی خود یک شپش نقره‌ای به هوادارانش داده بود؟ دلیل این اعتقاد که مو و ناخن بیش از هر چیز دیگر مستعد فسادند بسیار مبهم است، زیرا واقعیت هم خلاف آن را نشان می‌دهد: ناخن و مو در قبر جدا از بخشهای فسادناپذیر به حیات خویش ادامه می‌دهند. مسیحیت نیز مانند آیین زرتشتی مو و جهنم را به یکدیگر مرتبط می‌داند و یهودیان پرهیزکار نیز راجع به ناخن عقاید مشابهی دارند. و به همین دلیل تا آنجا که امکان داشته باشد ناخن را کوتاه می‌کنند. آنها معتقدند ناخن خاتمه شیطان است و تنها قسمتی از بدن است که در خدمت خداوند نیست. چنین یابوری در ماداگاسکار نیز وجود دارد. مردم بومی آنجا معتقدند که شیطان در زیر ناخنهای بلند لانه می‌کند. پاراسلسوس می‌گوید: «جادوگران موهای خود را به عنوان بیعانه معامله خویش با شیطان به او می‌دهند و شیطان این موها را به هدر نمی‌دهد، بلکه آنها را ریز کرده با ماده‌ای که از آن تگرگ می‌سازد، می‌آمیزد و دلیل اینکه اغلب در تگرگ ریزه‌های مو وجود دارد همین است. تمام آنانی که جادوگران را محکوم به مرگ می‌کردند در این عقیده مشترک بودند که مو پناهمگاهی عالی برای طلسم‌های شیطانی است، و به همین دلیل موهای متهمین به جادوگری را قبل از ورودشان به حجره‌های عذاب می‌تراشیدند و همین عمل باعث می‌شد که بسیاری از آنان حتی قبل از شکنجه اعتراف کنند. ژان بودین (Jean Bodin) (۱۵۹۶-۱۵۳۰) حقوق‌دان فرانسوی به چنین موردی اشاره کرده می‌گوید: «چهل جادوگر در شمال ایتالیا، به طور همزمان و پس از طی تشریفات، به گناه خود اعتراف نمودند.» و در دفاع از این سنت می‌گوید: «با بلیتاس طوانه‌ای (Apollonius of Tyana) نیز وقتی از جانب امپراتور دومیتین متهم به جادوگری شد، همین طور رفتار گردید.» در عنصر معاصر در فرانسه آزاد میهن پرستان، موهای زنانی را که با آلمانی‌ها رابطه داشتند، می‌چیدند. این عمل، مراسم تطهیر شخص ناپاک بود، که ریشه در جادوی کهن داشت. آنها معتقد بودند که گیسوی این زنان به ویروس ناپاکی مهاجمین آلوده شده است.

راندن دیو مگس

خداوند موش‌های صحرایی و خانگی
خداوند مگس‌ها و ساس‌ها
قورباغه‌ها و شپش‌ها...

گوته (فاوست)

اکنون همه می‌دانیم که مگس‌ها جانداران ناقصی هستند که از پلیدی به وجود می‌آیند و پلیدی و بیماری را منتشر می‌کنند و خوراکی‌ها را آلوده می‌نمایند. هرکس به مشرق‌زمین سفر کرده باشد، از بلای واقعی مگس‌ها آگاهی دارد. مگس در دیوشناسی آیین زرتشتی به صورت نَسو Nasu دیو مونت درآمده است که مظهر هرنوع ناپاکی، تعفن و تباهی است و از لاشه و مرده تغذیه می‌کند. «سیگان و مرغان مردارخوار» که مخلوقات سودمند اهورامزدايند، و نگاهشان دیو را می‌گریزانند، قادرند نسو را هم از پای درآوردند. اما دیوی که از نگاه آنان پنهان مانده به هیئت مگس مکروهی درمی‌آید و لاشه را ترک می‌کند.

آداب و مراسم سگدید sag- did هم مبتنی بر همین عقیده است که پیش از آنکه کسی بر مرده نزدیک شود و به آن دست بزند باید آن را اجرا نمود. و تخطی از این

منهيات احتیاج به مراسم بسیار پیچیده تطهیر دارد که بَرَشْنوم (barashnum) نامیده می‌شود و شخص آلوده به مدت نه روز باید مراسم آن را انجام دهد. «مزدایرستان باید سه گودال در زمین بکنند و کسی که به مرده نزدیک شده تن خود را، نه با آب، بلکه با گومز (ادرار گاو نر) تطهیر نماید، آنگاه سگ را از بیرون (گودال نه داخل گودال) بیاورند و مقابل او بایستانند.» این کار سه بار انجام می‌شود و شخص ناپاک این بار با آب، و نه با گومز تطهیر می‌شود. «نخست باید دستهایش شسته شود، اگر دستهایش شسته نشود، همه بدنش را پلید خواهند کرد، و پس از آنکه دستهایش را شست، تر باید که بر فرق سر او آب بریزی.» این آب تطهیر یاعب می‌شود که نسو از یک سوی به سوی دیگر فرار کند. و آب همچنان او را از سر تا سینه دنبال می‌کند. آب مطهر به ترتیب بر یکایک اعضای بدن پاشیده می‌شود و این مناسک استادانه آنقدر تکرار می‌گردد، تا دیونجس سرانجام از بدن خارج و به زمین برسد: از شانه راست به شانه چپ، از بغل راست به بغل چپ، روی سینه، بر پشت و به این ترتیب آنقدر آب ریخته می‌شود تا نسو به کف پا برسد. «در اینجا چیزی شبیه بال مگس از او دیده می‌شود.» بالآخره دروج- نسو از کف پا به آخرین پایگاهش یعنی انگستان پا رانده می‌شود. «او باید پاشنه‌هایش را بر زمین بفشارد و انگشتهای پای راست را بلند کند، باید بر انگستان پای راست او آب ریخته شود، آنگاه دروج- نسو به انگشتهای پای چپ حمله می‌کند. باید بر انگستان پای چپ آب ریخته شود. آنگاه دروج- نسو در هیئت مگسی خشمگین و سراپا-نجس چون پلیدترین خرفستر با زانو و دم آلوده به گند به سوی شمال فرار می‌کند.»

«و تو باید با آوایی بلند این کلمات فاتح و شفابخش را بخوانی: اراده خداوند قانون تقدس است. ای مزدا، برای نگهبانی من چه کسی را گمارده‌ای؟... نفرت دیو مرا احاطه کرده است... این کیست که دیو را از پای می‌افکند تا مشیت تو برآورده شود؟... نابود شو، ای دروج دیو آب، ای زاده دیو... ای دروج نابود شو، به سرزمین‌های شمال گم شو تا دیگر هرگز جهان زنده روح مقدس را به دست مرگ

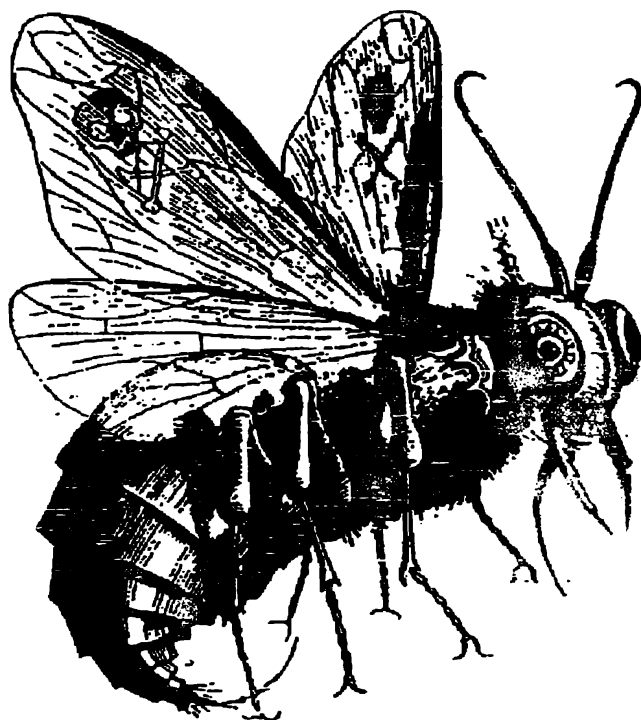
نسپاری. « شباهت چشمگیری میان مناسک تطهیر دین زرتشتی و مراسم راندن ارواح پلید از جسم دیوزدگان در آیین کاتولیک دیده می‌شود. جروم منگو (Jerome Mengo) در سال ۱۵۸۲ میلادی، رسالهٔ "تازیانه برای دیوها" را دربارهٔ این موضوع دشوار منتشر کرد. و مدتی پس از آن (یعنی از ۱۷۰۹) این کار عجیب و دقیق در فهرست امور پاپ‌ها درآمده. تا آن تاریخ، کشیش-جن‌گیر احتمالاً از همان آداب و رسومی که رساله منگو توصیه کرده استفاده می‌نموده، که در آن توصیه‌های بسیاری در مورد شستشوی مکرر **بدن** دیوزده یا آب مقدس وجود دارد. این توصیه‌ها بی‌شباهت به همان شریفاتی نیست که زرتشت در آیین خود تجویز نموده است. در این مراسم نیز همچون مراسم برشتموم، دیو با رعایت اصول و قواعد از یک‌ایک اعضای بدن دیوزده رانده می‌شد، و چون در زمان منگو کالبدشناسی شناخته‌تر از زمان پیامبر ایرانی بوده، برشمردن هریک از قسمتهای آناتومی بدن نیز بسیار پیچیده‌تر و آداب آن بغرنج‌تر بوده است. در پایان این مراسم بدن دیوزده را با مخلوطی از آب مقدس و دیگر مایعات شستشو می‌دادند، طلسمی که در موهای دیوزده مخفی می‌ماند، او را از نحوستی که بر آن هیچ شفایی تدبیر نشده تطهیر می‌نمود.

سایر ملل مشرق‌زمین نیز برای محافظت از بلای مگس به نیروهای فوق‌الطبیعه متوسل می‌شدند. کنعانی‌ها بعلزوب (Beelzebub) را- که هرگز معبدش به این حشرات ناپاک آلوده نمی‌شد- می‌پرستیدند.

بعلزوب به معنی «خدای مگس‌هاست» اما عبرانی‌ها بعلزوب- را شاهزادهٔ دیوها می‌نامیدند (آیات متی ۱۲:۲۴ و لوقا ۱۱:۱۵). فریسی‌ها عیسی مسیح را متهم می‌کردند که او به یاری بعلزوب می‌تواند دیوهای دیگر را براند. (تصویر ۹)

دانشمندان الهیات و دیوشناسان مغرب‌زمین هم بعلزوب را خوب می‌شناختند.

Pierre le Loyer (۱۶۳۴-۱۵۵۰) مشاور پادشاه فرانسه و کارشناس این امور

تصویر ۹: بعلزوبوب

درباره زنی دیورده از شهر لئون فرانسه تعریف می‌کند، که چگونه بعلزوبوب پس از مراسم رانش در هیئت مگسی از دهان زن دیورده گریخت و می‌افزاید: «این قضیه به وسیله محضر داران و آدمای معتبر گواهی شده است و کسی نمی‌تواند در وقیع آن شک نماید.» بسیاری از مسیحیان نیز، بعلزوبوب را سلطان قلمرو تاریکی می‌شمردند. بسیاری دیوهای مگسی دیگر نیز پس از بعلزوبوب و به شکل او ظاهر شدند، مثل بچه‌جن‌هایی که ساحره‌های انگلیسی به آنها شیر می‌دادند و آنها را می‌پرورانیدند. و یا همان مگس بزرگی که کرینبرت شاه لمباردی را نیش زد. این واقعه هنگامی رخ داد که شاه با بیوگلی خود درباره دو تن از نجیب‌زادگان درباری که با شاه مخالفت کرده بودند و اینکه چگونه می‌توان از دست آنها خلاص شد صحبت می‌کرد. درباریان به قصد شکار این مگس آن را تعقیب کردند اما فقط موفق به بریدن پایش شدند. در این هنگام مردی یک‌پا، خسته و رنجور به دو نجیب‌زاده نزدیک شد و آنها را از غضب شاه آگاه کرد. در نتیجه دو نجیب‌زاده بموقع گریختند.

تصویر ۱۰: بعل نه‌گور

عبرانی‌ها

جنگجویان یهود

در سواحل حاصلخیز دجله و فرات، آنجا که پادشاهان آشور و بابل حکم می‌راندند، مردمی زندگی می‌کردند که به دیوها و ارواح خوب و بد به دیده تحقیر می‌نگریستند و مخالف آن بت‌ها و صنم‌های مغرور، خودخواه و وحشت‌زا بودند. در عوض آنها خدایی یکتا و معبودی معنوی را می‌پرستیدند که در درون تندیس‌ها مأوا نداشت، بلکه خدایی بود نامرئی با قدرت مطلق که بر تمام جهان مادی سلطنت می‌کرد. (تصویر ۱۰)

در قرن هشتم پیش از میلاد و با استیلای بابلی‌ها بر سرزمین اورشلیم،

برجسته‌ترین و چشم‌گیرترین افراد یهود به اسیری به بابل رانده و خدایان بیگانه و نامأنوس فاتحین بر اورشلیم تحمیل گشتند. در سال ۶۰۵ ق.م هنگامی که بار دیگر بابل برپا خاسته و امپراتوری جهانی کلدانی بنیاد نهاده شده بود، نبوکد نصر عده دیگری از یهودیان را به دره فرات تبعید کرد. شورش‌های مردم در فلسطین باعث شد که جمعی دیگر از قوم یهود اخراج شده به کلدان رانده شوند. پس از آن زمانی که حاکم بابلی در اورشلیم به قتل رسید، دیگر عبرانیانی که هنوز در شهر باقی مانده بودند، از ترس و غضب شاه به مصر گریختند. شاید هم تصور شاهان بین‌النهرین این بود که قوم تبعیدی به مرور در جمعیت امپراتوری آنها مستحیل خواهد شد. اما این اقلیت سرسخت و دیرگداز با حفظ هویت و اصول خود، به شدت از شیوه‌های بیگانه دور ماند. شاید هم احساس گناه باعث شده بود که اصول اخلاقی در میان این اسیران و رانده‌شدگان تقویت شود، زیرا آنها معتقد بودند که این اسارت و تبعید کیفر پلیدی و گناهای است که در گذشته مرتکب شده‌اند و یهوه به خاطر گناه بزرگشان یعنی پرستش بت‌ها و جادوگری آنها را عقوبت می‌کند. مگر انبیای عبری بارها این هشدار را به مردم نداده بودند که ارض اقدس دیگر تحمل پلیدی و گناهان را نخواهد داشت و ساکنان کافرش را از خود خواهد راند؟

خدایان دروغین قدرتی در برابر تقدیر نداشتند و هیچ یک از آنها نتوانسته بودند مانع از ویرانی و تاراج سرزمین فلسطین شوند، در نتیجه واکنش یهودیان پراکنده، و به اسارت رفته نسبت به این خدایان بدقول تبدیل به بی‌احترامی و انزجار شد.

آنها از مصریان پرستش بعل سفون (Beelsephon) را آموخته بودند که بنا به روایت بسته به قوانین نجومی گاهی در میث مادیان و گاهی به شکل سگ ظاهر می‌شد. یهودیانی که هنگام «خروج» فریفته زنان سیتیم (sittim) شده بودند، بی‌محابا برای بت‌های بعل فه‌گور (Beelphegor) بت پلید عامونی‌ها* که در میان گودال‌ها و لای صخره‌ها بسر می‌برد قربانی‌ها می‌کردند (تصویر ۱۰). پرهیزکاری و

* عامونی Ammonite مردمی که در مشرق اردن بین بیوک و ارنون می‌زیستند.

پاکدامنی جزو اصول اخلاقی این بت نبود به طوری که هوشع نبی که از نفوذ رو به زوال خود شکایت داشت چنین می گوید:

«دختران شما روسپیگری می کنند،

و زنهای پسران شما مرتکب زنا می شوند.

من دختران شما را که روسپیگری می کنند،

و زنان پسران شما را که مرتکب زنا می شوند کیفر نخواهم داد،

زیرا پسران شما خود با فاحشگان می روند،

و همراه روسپیان در معبد قربانی می کنند،

و مردمی که بصیرت نداشته باشند باید نابرد شوند.»

یهودی‌ها داگون (Dagon) آلهه فلیسطینی‌ها را که نیمی زن و نیمی ماهی بود می پرستیدند. مجسمه برنزی این الهه به شکل زنی زیبا ساخته شده بود که مانند درکه تو (Derceto) و دیرکه (Dirce) دو الهه سریانی‌ها در اشکلون دُمنی مانند دم یک ماهی عظیم داشت. تصویر (۱۱)

آنها الهه بابلی سوک کوتی به نوتی (Succoth Benoth) را هم می پرستیدند که بنا به روایت افسانه‌ها این الهه به صورت مرغی با جوجه‌هایش نمایانده می شد. یا آسیما (Assima) خدای اماتیت‌ها که به شکل بز ببرد و یا انا ملک که هیئت اسب را داشت و نرگال سامری‌ها که شبیه خروس بود.

در آکارون تندیس بعلزوبوب به شکل یک پشه ساخته می شد و آحاب شاه اسرائیل بیهوده او را احضار کرد تا بیماری‌اش را مداوا کند.

اما مخوف‌ترین خدایان، مولوخ (Moloch) بچه‌خوار خدای عامونی بود. مولوخ تنها بتی بود که در خود اورشلیم معبد نداشت و دره مجاور اورشلیم مقر بنی هیوم جایگاه تندیس آهنین او بود که پیروانش را به شرارت و تباهی می کشاند و از سرنوشت هلاکت بار آنها لذت می برد. نام مولوخ از واژه عبرانی ملک به معنی شاه گرفته شده بود. و آیین پرستش او به نیت طلب سلامتی و طول عمر برای شاه انجام

تصویر ۱۱: داگون، خدای فلسطینیان قدیم

می شد. پرستندگان در برابر، از او انتظار داشتند که شاه نیروی جادویی خود را در راه سود و صلاح مردم به کار اندازد و بویژه به محصولات کشاورزی. آنها برکت دهد. اما بهای مولوخ بسیار سنگین بود و مردم کودکان خود را برای خوشایند بت معبودشان در برابر او به آتش می افکندند و مولوخ که تا گلوز از جان قربانیان خود انباشته بود همچنان بر دره هیوم حکمروایی می کرد.

هنگام اجرای مراسم پرستش، طنین کرکننده سنج و شیپور و طبل ها فضا را با چنان خروش وحشیانه ای می انباشت که فریاد و استغاثه قربانیان بت در آن خاموش می شد. تصویر (۱۲)

علیرغم این همه فتور و بازگشت به پرستش بت های قدیمی، یهودیان را می توان در میان ملل باستانی یک استثنا به شمار آورد. زیرا همواره از میان آنها انبیایی

تصویر ۱۲: مولوخ

برخاسته و میثاقشان را با خداوند به آنها یادآوری کرده‌اند. ملت یهود به هنگام بلایا و مصائب خدای یگانه را به خاطر می‌آورد، و دست قوی و مستبد و ذیحق «خدای جسود» را در میان بدبختی‌های خود می‌دید. در این مورد نیز یهودیان با همسایگان خود که معتقد بودند منشأ همه بدبختی‌ها نیروهای شیطانی است و اگر قدرت جادوگر کارگر نباشد، باید با آنها سازش کرد، تفاوت داشتند. اکنون دیگر می‌دانیم که اندیشه خدای واحد در انحصار اسرائیل نبوده و این مردم برگزیده هم نمی‌توانند ادعا کنند که نخستین قومی بوده‌اند که به توحید (monotheism) پی برده‌اند.

امروز نیک می‌دانیم که آمن هوتب چهارم، شاه جوان مصر، دین توحید و تک‌خدایی را دین رسمی کشور قرار داد و با وجود مخالفت شدید کاهنان دستور داد مردم خدایان قدیمی را فراموش کنند و آتون (Aton) خدای یکتا را بپرستند.

(۱۳۷۵ ق.م.). شاید کلمه ادونی (Adonai) عبری به معنی خداوندگار از همان نام آتون ریشه گرفته باشد. برای آتون هیچ تندیس و پیکری ساخته نمی شد و تنها نماد او قرص خورشید بود. آمن هوتپ که نام خود را هم به ایخناتون (Ikhnaton) پرستنده خورشید تغییر داده بود، دستور داد آیین مردگان و تمام تشریفات مذهبی مربوط به آن لغو و از میان برداشته شود. اما آیین آتون عمری بس کوتاه داشت و پس از مرگ این شاه اصلاح طلب طولی نکشید که معلوم شد، آتون همان خدای بدون پیکر در میان مردم علاقه مند به بت ها و تندیس های تراشیده هرگز محبوبیتی نیافته بود و بزودی فراموش شد و از میان رفت.

ملت های همسایه، خواه دوست و خواه دشمن، چیزهایی از یکدیگر می آموزند و در میان آنها تبادل افکار و اندیشه هایی صورت می گیرد، که در نیک و بد به هم مربوطند. یهودیان در تبعید هم علیرغم مقاومت سزسختانه خود نتوانستند از نفوذ بیگانگان در امان باشند و اگر بتوان به اپوکریف* طوبیت tobit استناد کرد باید گفت که یهودیان نینوا در جوامع مجزا و محدودی محصور نبودند. بسیاری از آنها به مقام و ثروت دست می یافتند و خود طوبیت که مأمور خرید شاه شلمانصر پنجم بود (۷۲۲-۷۲۷ ق.م.) در مأموریت های بازرگانی خود به ماد و دیگر سترزمین های آسیای غربی سفر می کرد.

در دوران سلطنت جانشین شلمانصر پنجم یعنی سارگن فاتح مصر برادرزاده طوبیت گنجور شاه و عهده دار حسابرسی به تمام قلمرو امپراتوری او شده بود. اما بسیاری از یهودیان، سرزمین خود را فراموش کردند و فقط عده کمی از آنها به ایمان خود پای بند ماندند. پس طوبیت حق داشت که چنین شکوه کند:

«همه برادران و خویشان من از غذای کافران خوردند، اما من از خوردن آن پرهیز کردم، زیرا خداوند را با تمام قلبم به خاطر آوردم.»

* اپوکریف apocryph = ملحقات کتاب مقدس یا مجعولات کتاب مقدس که غالباً تاریخ تألیف و نام نویسندگان آن ساختگی است.

حتی آنهایی که درخود فلسطین باقی مانده بودند به سختی می توانستند در برابر نفوذ آشوری- بابلی مقاومت کنند. از نوشته‌های پرسوز و گداز حزقیال نبی می توان بد لغزش‌های قوم اسرائیل پی برد که بارها توبه را شکستند و به اعتقادات فاتحین خود روی آوردند. به استثنای عدهٔ بسیار کم، بقیه به شدت مجذوب آیین‌های بیگانه و اعمال جادویی می شدند که در خود معبد اورشلیم انجام می گرفت.

«هان، که انواع خزندگان نفرت‌انگیز و درندگان با بت‌های اسرائیل همه با هم آنجا بودند» و درکنار دروازهٔ شمالی معبد «هان، زنان نشسته برای تموز می گریستند» توهین به مقدسات با شدت بیشتری دیده می شد «بین رواق و محراب در حدود بیست و پنج مرد به پرستشگاه خداوند پشت کرده روی به مشرق خدای شرق را نی پرستیدند». خدایان رعب‌انگیز، بین‌النهرین و دین پارسی قدس‌الاقدس با محراب معبد اورشلیم را مورد تعرض قرار داده بودند، و نوای نی و آوای محزون فلوت که به افتخار خدای قدیمی تموز نواخته می شد از دروازه‌های هیکل به گوش می رسید. تموز خدای سومری‌ها بود و در گذشته او را به نام دومو-زی یا فرزند راستین پرستش می کردند و بعدها پرستش او به عبرانی‌ها رسید. تموز دلدادۀ جوان ایشتر (Ishtar) الهه مادر و تجسم نیروی باروری و اصل زنانگی بود و همانند عشتاروت و کوبلی، آفرودیت و ایزیس، جوهر زندگی و رشد و نمو را با خود داشت.

پس از مرگ تموز خدای مرد و رفتن او به دنیای زیرین همهٔ زنان بر او سوگواری کردند. ایشتر به دنبال عاشق جوانش به‌هاویه سفر کرد و او را از نیروهای شیطانی دنیای زیرین به زور پس گرفت. بازگشت تموز به زندگی به خاطر خود زندگی است و هنگامی که زوج دلدادۀ به زمین بازگشتند، طبیعت به وجد آمد و زندگی گیاهی که در مدت سفر ایشتر به دوزخ باز ایستاده بود، جنبش خویش را از سر گرفت. در زمانهای بسیار دور ایشتر مورد احترام زنان و دوشیزگان آسیای غربی بود. یکی از این مراسم جادویی که برای برانگیختن نیروی باروری الهه انجام می شد، روسپیگری بود که

خود به آیینی قدیمی تر بازمی گشت. شاید هم این شیوه از زمانی بازمانده بود که عقد و ازدواج هنوز ناشناخته بود و یا برای آنکه به زندگی اشتراکی تخطی نشود ازدواج را ممنوع می دانستند. و الهه ایشتر آلوده دامن و بدون آیین ازدواج برای اسرائیلیان مؤمن، حقیقتی پلبد و نفرت انگیز بود.

قوم یهود بحرانهایی بسیاری را پشت سر گذاشت و گاهی به آیین های گوناگون قدیمی و منسوخ بازمی گشت و گاهی نیز عناصر جدیدی را به عاریت می گرفت که او را به دین یکتاپرستی نزدیک می کرد.

مفاهیم دانیال نبی و حزقیال نبی حصر عیای کاملاً ایرانی دارد و داستان طوبیت درباره عروبش سارا که یک یهودیه اهل ماد بود کاملاً به چاشنی ایرانی آمیخته است. سارا دیورده بود و اشمدی (Ashmadai) دیو شریر او را به تصرف خود درآورده و هفت نامزدش را کشته بود. اشمدی باید از میان برداشته می شد و به همین منظور، بخور صمغ خوشبو با دل و جگر ماهی در آتش نهاده شد و هنگامی که دود به مشام دیو رسید، به دورترین ناحیه مصر علیا گریخت و رفائیل ملک او را در آنجا به بند آورد. پس از به قدرت رسیدن این زرتشتی یعنی در اواسط قرن ششم ق.م. که با یورش ایرانی ها قدرت بین النهرین درهم شکست، اسرائیل شاهد فروپاشی دشمنانش شد و چهل هزار یهودی به اورشلیم متروک و ویران شده بازگشتند. به مرور ایام و در طی شکست های سیاسی قوم یهود ایمان خویش به عناصر زمینی را از دست داده و به این نتیجه رسیده بود که سلطنت خدا در زمین نیست و فلسطین چهارراهی است که زیر پای لشکریان اسپراتورهای مقتدر کوبیده می شود و فقط ظهور یک موعود (Messiah) می تواند آنها را از این بدبختی نجات دهد. آنها نیز مانند زرتشتیان شیفته زندگی پس از مرگ بودند؛ چیزی که در دین قدیمی موسی ناشناخته بود. آنها به برقراری سلطنت آسمانی چشم دوخته بودند تا با فرارسیدن خود به کشمکش های بی حاصل آنها خاتمه دهد.

جادو در مکتوبات مقدس

در مکتوبات مقدس از جادو به گونه‌ای سخن می‌رود که گویی هیچ تردیدی در وجود آن نباشد. در آنجا جادو یک واقعیت است.

محکومیت همه‌جانبه علوم مکتوم نه تنها به خاطر ترس از به‌کارگیری جادو به قصد فریب و اغفال دیگران است، بلکه به خاطر آن است که جادو مضر به حال اجتماع و موازن اخلاقی بوده در اموری وارد می‌شود که منع شده‌اند و همچنین به تعلیمات الهی نیز خدشه وارد می‌کنند. مکتوبات مقدس* خدا را حکمروایی می‌داند که اختیار ابناء بشر را در دست دارد. این درست است که تقوا و اعمال نیک در او اثری مطلوب و مساعد می‌گذارد اما سرنوشت غائی مردم در دستان اوست، و اگر بر مردم نیک ضربه‌ای وارد کند، نه از بی عدالتی او که از پوشیده بودن طرق او بر همگان و از دور بودن آنها از فهم میراهاست. -

دین موسی نیز چون مسیحیت با جادو به عنوان مداخله ناروا در قدرت الهی مخالف است اما از آنجایی که خود نتیجه و حاصل جادوست، در شعائر آن عناصری وجود دارد که مشکل بتوان خاستگاه جادویی آنها را انکار نمود. معجزات کتاب مقدس (انجیل و تورات) بی‌شباهت به شگفتی‌های جادویی مکتوبات مقدس نیست. با این تفاوت که یکی با اراده و یاری یهوه انجام گرفته و دیگری با همکاری شیطان.

جانس و مامبرسن ساخران دربار فرعون قادر بودند بسیاری از معجزات موسی را تقلید کنند، عصا را بدل به مار نمایند و با تسحر و افسون قورباغه‌های بی‌شماری را ظاهر نمایند. شیطان که «میمون خدا» است به آنها آموخته بود که چگونه معجزات الهی پیامبر را جعل نمایند. اما چون نیروی شیطان محدود است، ساخران که قورباغه‌ها را به قدرت افسون ظاهر کرده بودند، قادر به ناپدید کردن آنها نبودند و

* عهد عتیق که قدیمی‌ترین قسمت کتاب مقدس است، از چند کتاب تشکیل شده که می‌توان آنها را به سه دسته تورات یا شریعت، انبیا و مکتوبات مقدس تقسیم کرد.

به این دلیل است که کتاب مقدس بین معجزه و شگفتی جادوی سیاه تفاوت قائل می‌شود. اما ناظران این صحنه در دربار فرعون تنها موسی را به چشم جادوگری توانا تر نگریسته‌اند.

عمل جادویی دیگری که در آن جای شبهه نیست، توسط یعقوب انجام گرفته است. هنگامی که یعقوب و پدرزنش لابن گله‌ها را بین خود تقسیم می‌کردند، قرار گذاشتند همه گوسفندان و بزهای خالدار از آن یعقوب و گوسفندان یکدست مالی لابن باشد. «آنگاه یعقوب شاخه‌های جوان صنوبر و بادام و آزدار را فراهم کرد و پوست ترکه‌ها را طوری تراشید که چوب‌ها یک‌درمیان سفید و تیره و مخطط شدند و هنگامی که گله برای آب خوردن آمد، آنها را در آبشخور گذاشت.» گوسفندان چنانکه باید جفت شدند. «گله در مقابل ترکه‌ها بار گرفت و بره‌هایی زایید که خط‌خط و خالدار و بالک‌های رنگین بودند.» یعقوب ترکه‌های مخطط را با استفاده از این اصل جادویی که: شبیه، شبیه خود را می‌آفریند، به کار گرفته است: یعنی شاخه‌های راه‌راه روی پوست حیوانات خط و خال به وجود آورده است، وگرنه نه دارایی یعقوب با شفاعت الهی به دست آمد و نه خالدار شدن حیوانات معجزه بود، بلکه یعقوب فقط از جادو آگاهی داشت. از داستان‌های کتاب مقدس می‌دانیم که یوسف به وسیله تفأل با آب پیشگویی می‌کرد، یعنی با خیره شدن در آب می‌خواست پی به رازهای نهانی برد. هنگامی که برادران یوسف با کیسه‌ای گندم خاک مصر را ترک می‌کردند، به دستور او یک جام نقره‌ای در کیسه برادرش بنیامین مخفی شد. این جام برای نوشیدن آب نبود، کتاب مقدس می‌گوید: «در واقع او از آن برای پیشگویی استفاده می‌کرد.» احتمالاً تفأل با آب در زمان یوسف بسیار متداول بوده است، زیرا یوسف درباره آن با مصریان و هم با عبرانی‌ها به عنوان چیزی شناخته شده سخن می‌گوید: «آیا شما نمی‌دانستید که مردی چون من مسلماً از پیشگویی استفاده خواهد کرد.» موسی در کوشش خود برای نجات قومش از بلای مارها، پیکره برنزی ماری را در برهوت گذاشت. این تندیس خاصیت طلسمی

داشت که در همهٔ زمانها برای مقابله با ارواح خبیث از آنها استفاده شده است. طبق اصول جادویی، نه فقط شبیه، شبیه خود را به وجود می‌آورد، بلکه آن را دفع هم می‌کند و خشمش را فرومی‌نشاند.

گرگوری اهل تور (Gregory of Tours) (۵۹۴-۵۳۸ میلادی) می‌گوید که چگونه مردم پاریس هنگام کندن زمین برای ساختن پل مدالهای عجیبی یافتند که معنای آن بر هیچ‌کس روشن نبود. یکی از این سکه‌های جادویی یک موش، دیگری مار و سومی یک مشعل را می‌نمایاند. گرگوری می‌گوید: «این طلسم‌ها ناپدید و یا معدوم شدند، و از آن پس پاریس دچار موش‌ها و مارها و آتش‌سوزی‌های مدهش شد، همان سه بلایی که شهر قبلاً از آن مصون بود.»

ژاک گافارل (Jacques Gaffarel) (۱۶۸۱-۱۶۰۱ میلادی) کتابدار دانشمند ریشیلیر تعریف می‌کند که هنگام تسخیر قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم، تصادفاً یک پیکره برنزی یک مار شکست. این تندیس خاصیت جادویی داشت و از آن پس به‌طور اسرارآمیزی در شهر قسطنطنیه مارها تکثیر یافتند. گافارل از مار حضرت موسی نیز نام می‌برد اما معتقد است که چون تندیس از مس ساخته شده بود، نه تنها خاصیت جادویی نداشت، بلکه به‌قول گافارل منظرهٔ آن حتی بر سوزش نیش مار نیز می‌افزود.

گافارل چنین نتیجه می‌گیرد که موسی مارش را مخصوصاً از مس ساخته بود تا مردم را متقاعد کند که پیکره او یک طلسم نیست و اثرات و خاصیت آن الهی است و نه جادویی ولی این عقیده، تا حدی ضعیف به نظر می‌رسد. در سفر اعداد به آیینی برمی‌خوریم که باید آن را در زمرهٔ جادو شمرد، زیرا در طی این مراسم به جای آنکه برای قضاوت آسمانی دعا و تمنا شود، مصرانه طلب می‌شود.

شوهر حسودی که به وفاداری زنش بدگمان است او را نزد کاهن برد. کاهن پس از اجرای مراسمی زن را اجضار می‌کند و به او دستور می‌دهد که «در برابر خداوند قرار

گیرد، و موهای سرش را بگشاید». آنگاه کاهن آب متبرک را در کوزه گلی می ریزد و پس از اجرای مراسمی زن را وادار به نوشیدن آب می کند. اگر دامن زن آلوده و خیانتی از او سرزده باشد، این آب نفرینی بر او خواهد شد، که اگر داخل بدن شود او را دچار درد و رنج خواهد کرد، رحم او بارور خواهد بود اما جنین هایش سقط خواهند شد، در نتیجه زن منفور و ملعون قوم خود خواهد بود. سنت دیگری که در آیین پرستش یهودیان تجویز شده است از این اعتقاد سرچشمه می گیرد که ارواح خبیثه را می توان به درون حیوانات راند.

در عهد جدید در انجیل هم می بینیم که عیسی مسیح مرد دیورده ای را شفا داد که «شب و روز در میان قبور فریاد می زد و با سنگ تن و بدن خود را می درید». مسیح این ابناء تیرگی را بیرون راند و آنها وارد بدن گله خوک ها شدند.

یکی از مراسم بسیار قدیمی این قوم هم مربوط به همین اعتقاد است. عبرانی ها یک روز پیش از جشن درو در خیمه های عهد* (Tabernacle) و شرکت در شادی های آن، دیه و کفاره خود را می پرداختند. مراسم تطهیر را به جا می آوردند. کاهن بزرگ، بین دو بز نر قرعه می ریخت و به این ترتیب یکی را برای یهوه (Yaweh) و دیگری را برای عزازل (Azazel) برمی گزید. بزی که برای خداوند برگزیده شده بود، به روش معمولی تقدیم او می گردید اما بز فدیه که مخصوص عزازل بود با بار گناهان قوم بنی اسرائیل به بیابان رانده می شد.

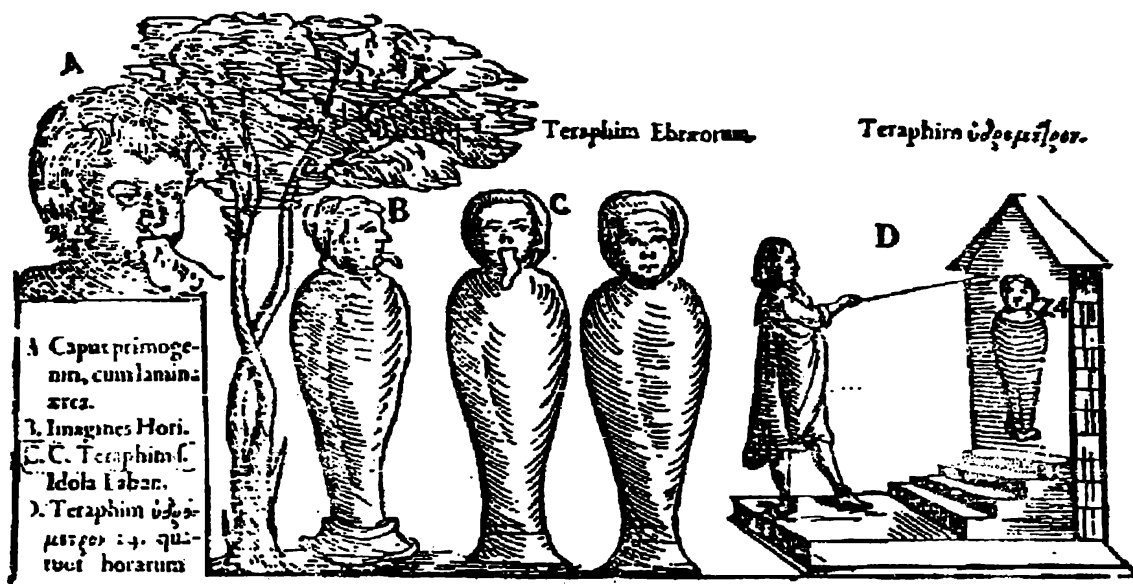
پسوندال به معنی خداوند در کلمه عزازل مبین آن است که او در زمانهای دوزتر یکی از خدایان و یا خدای یکی از اقوام سامی بوده است. هنگامی که عزازل از خدایی معزول و به برهوت رانده شد، به صورت مظهر پلیدی و سرزنش درآمد که مردم می توانستند بار گناهان و لغزشهای خود را بر او خالی کنند و خود تطهیر شوند

* Tabernacle خیمه عهد = موسی و قوم اسرائیل در خروج از مصر برای آنکه محلی برای عبادت یهوه داشته باشند خیمه ای ساختند که آن را خیمه عهد (Tabernacle) نامیدند و هر وقت قبیله فرود می آمد آن را با رعایت آداب و احترام در اردوگاه برمی افراشتند و Feast of Tabernacle جشن دیو بود که اقوام یهودی در زیر خیمه های عهد برگزار می کردند.

تصویر ۱۳: ازازیل

(تصویر ۱۳). در میان کاربردهای بی‌شمار جادو پیشگویی، آینده و غیب‌گویی در مورد چیزهای نهانی قوی‌ترین پایگاه را داشت. در مکتوبات مقدس می‌خوانیم که لابن پدر راحیل، ترافیم (Teraphim) با خدایان خانگی و خصوصی در اختیار داشت. لابن می‌پنداشت که الهامات و پاسخ‌های غیبی ترافیم‌هایش هرگز خطا نخواهد کرد. و هنگامی که راحیل همراه یعقوب از خانه پدر گریخت، این بت‌های کوچک را که از کودکی آموخته بود به آنها اتکا و اطمینان داشته باشد، همراه خود برد. راحیل در ذهن تساده خود تصور کرده بود که ترافیم به پدرش خواهد گفت که او به کدام سو رفته است. و چون لابن زوج جوان را - البته بدون کمک بت‌ها - یافت، راحیل چاره‌ای ندید جز آنکه بت‌ها را در زیر دامن خود مخفی کند. این بت‌ها تنها چیزهایی بودند که راحیل حاضر نشد بدون آنها پا به دنیای خارج بگذارد (تصویر ۱۴). بازمانده این اعتقاد شبانی وارد جادوی همگانی اسرائیل شد. اکنون ما

تصویر ۱۴ ترافیم

نمی دانیم که از ترافیم چگونه سؤال می شد و یا این بت ها پاسخ را چگونه می دادند. اما می دانیم که در بسیاری از خانه های اسرائیل ترافیم یافت می شد، همچنانکه در خانه رومی ها لارس (Lares) یا بت های خانگی وجود داشت. و ذکر بای نبی به عبث می کوشید که به آنها بقبولاند که «ترافیم پاسخهای بیهوده داده است». اگر پرشش خداوند در تعبد انجام می شد شایسته و قانونی بود. پس پیش از آنکه معامله یا مصالحه مهمی در کشور انجام گیرد، می بایستی اراده خداوند از طریق ندای هانف سؤال می شد. کاهن بزرگ ردایی بر دوش می افکند که با قلاب های عمیق بر شانه ها بسته می شد و کمر بندی بافته و مزین به گلدوزی های طلایی می بست. در زیر این جامه ها که Ephod نامیده می شد، کاهن بزرگ سینه بند مربعی از فلز با اوریم و ترمیم دوازده قطعه جواهر دربر می گرد که یهوه از طریق آن با او سخن می گفت و هنگام جنگ جای مهاجمین و متجاوزان را نشان می داد و آنچه را باید رخ دهد، پیشگویی می کرد، و در مورد استراتژی های جنگی توصیه هایی می نمود. گاه نیز اتفاق می افتاد که خدا پند و مصلحت خود را از آنان دریغ می کرد. این زمانی بود که خدا از این قوم

آلوده به کفر به خشم می‌آمد و از کمک به آنها خودداری می‌نمود. در چنین مواقعی شاهان مایوس ناچار دست به دامن غیب‌گویان می‌شدند، یعنی همان کسانی که مطابق قانون مستحق کیفر مرگ بودند. «هر مرد و یا زنی که در او روح غیب‌گویی و پیشگویی هست، بگذار تا بمیرد.» شائول شاه هنگامی که از هاتف معبد پاسخی نشنید متوسل به احضار ارواح شد. شائول می‌خواست از جنگی - که بالأخره هم در آن به زخم تیر کشته شد - پیش‌آگاهی داشته باشد. پس شبانه و پنهانی با تنی چند از معتمدانش به دیدار ساحره اندور (Endor) شتافت و گفت: «اکنون برای من به وسیله روح آشنا پیشگویی کن و آن کسی را که من می‌گویم احضار نما.» و زن پاسخ داد: «روح چه کسی را برایت احضار کنم؟» شائول گفت: «ساموئیل را برایم احضار آنگاه روح ساموئیل از زمین برخاست؛» پیرمردی پیچیده در ردا و ساموئیل شاه وحشت‌زده را از اجلی که داشت فرامی‌رسید آگاهی داد (تصویر ۱۵). آیا این واقعاً ساموئیل بود که خداوند برای ترساندن شاه نگران نزدش فرستاده بود یا شبیحی بود از دوزخ؟ این سؤال که همیشه مورد بحث قرار گرفته در مکتوبات مقدس بی‌پاسخ مانده است.

شائول در قلمرو پادشاهی خویش پیوسته با جادوگران و افسونگران مبارزه کرده بود، اما خود بیش از همه شاهان عبرانی معتقد به خرافات بود. او بارها و بارها از هاتف معبد خواستار مکاشفه شده بود، به طوری که خداوند از پرسش‌های او به تنگ آمده بود. حتی داود جانشین با فضیلت او هم نمی‌توانست خود را از عقاید جادویی برکنار دارد. و یک بار هنگامی که در سرزمین او قحطی و خشکسالی روی داد، داود از هاتف معبد پرسش کرد، و در پاسخ بار همه گناهان برگردن شائول نهاده شد. ولی شائول به جهان دیگر نزد پدرانش شتافته بود و مردم گرسنه و خشمناک به او دسترسی نداشتند. پس به دستور داود هفت تن از پسران او را که هنوز در قید حیات بودند یافتند و هنگام درو جو آنها را «در برابر خداوند به دار زدند» و سیرانجام پس از آنکه بارانهای پاییزی بارید و بر اجساد آنها هم چون زمین سوخته فرو ریخت، استخوانهای آنها را جمع کردند و با احترام بسیار در مقبره اجدادشان به خاک سپردند. به این ترتیب از اولاد شاه شائول به عنوان طلسمی برای

تصویر ۱۵: شیخ ساموئل

طلب باران استفاده شد. و طبق انتظار و پیشگویی داود، نیروی جادویی موجود در بدن‌های شاهانه و استخوانهای آنها سودمند واقع شد. جادوگران قرون وسطی نیز از استخوانهای مرده، در تمنای باران و ایجاد طوفان استفاده می‌کردند، و به این باور قدیمی تداوم می‌بخشیدند که اگر با استخوان مرده آنچنان که شایسته است رفتار شود، باعث باریدن باران خواهد شد. گفته شده است که ماناسه (Mannase) سیزدهمین شاه یهودا کفرآمیزترین و موهن‌ترین نوع پیشگویی را رواج داده بود. «ماناسه آنقدر خون بر زمین ریخت که خون تا گلوی اورشلیم رسید.» این شاه قوم برگزیده از لرزشها و تکانهای امعاء و احشای کشته‌شدگان از عالم غیب خبر از خبر و سر می‌گرفت.

حتی سلیمان بزرگ و افسانه‌ای همیشه به او امر الهی رفتار نمی‌کرد. او در سنین کهولت از خدای پدرانش روی گرداند و الی لیم (Elilim) خدای عیاش و شهوتران را پرستش نمود. حرمسرای او پر از زنانی بود که از سرزمین‌های بیگانه به آنجا وارد شده بودند. و هریک خدای کشور خویش را می‌پرستیدند و سلیمان در اورشلیم برای هر عقیده و خدایی یک معبد بنا کرده بود. دانش خداشناسی و دیوشناسی او تبدیل به افسانه شده و هزاران افسانه راجع به او در شرق پراکنده است. چراغ جادویش و مهر مشهورش به او این توانایی را می‌داد تا به ارواح دوزخ نیز فرمان دهد. تخت او از عاج بود و مجسمه دوشیر که عقابی بر سر هریک نشسته بود در دو طرف تختش قرار داشت. هر بار که سلیمان به تخت نزدیک می‌شد، شیرها می‌گریه‌بند و عقابها بالهای خویش را بر سر متبارکش می‌گشودند.

ولی هیچ‌یک از اینها و حتی جنبه‌های اعجاب‌آمیز دیگر سلیمان هم نمی‌توانند این حقیقت را کتمان نمایند که پس از سلطنت سلیمان اورشلیم گرفتار هرج و مرج جادویی-دینی شد و مکتوبات مقدس هم که درباره جاه و جلال و خرد و ثروت و مکنات و اسبها و گردونه‌های او به صراحت سخن پردازی کرده‌اند، و این پرسش را که آیا سلیمان به یهوه یکتا ایمان آورد یا نه؟ بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

مصر

ابوالهول

ابوالهول: «من کودک دیروزم، خدایان شیرهای توأمان وجود مرا سبب شدند.»

کتاب مردگان

در بیابانی مواج نزدیک جیزه سه هرم عظیم، مقبره سه شاه خونو، خفرع و منکوره برپاست. در پای این اهرام، ابوالهول زانو زده و پنجه‌هایش را بر فراز شهر مردگان گسترده است، تا از اسرار جادویی آن نگهبانی کند. پلینی می‌گوید: «رودرروی اهرام، ابوالهول این پدیده اعجاب‌انگیز هنری جای گرفته، رب النوعی که طلسم سکوت بر فرازش گسترده است. ابوالهول سکوت را بر بیابان تحمیل می‌کند.» عبداللطیف نویسنده قرن سیزدهم عرب به ما می‌گوید: «وحشتی که از این مجسمه ساطع می‌شود دلیل واقعی اکراه به میان آوردن نام این مجسمه است.» در آن زمان سرو هیکل ابوالهول هنوز زیبا بود و به قول عبداللطیف در دهان او «چنان وقار و زیبایی نقش بسته است که گویی لبخندی بر لب دارد» و سر عظیمش هنوز با

جلایی سرخ‌رنگ می‌درخشید. عرب‌ها آن را «ابوالهول» یعنی پدر وحشت نامیده‌اند. بنابر سنگ‌نوشته‌ای که بر سینه تندیس تکیه زده است، ابوالهول هزار و چهارصد سال قبل از مسیح در میان شنهای روان مدفون بوده. در همان زمان هم قدرت و خاستگاه او در پرده‌ای از ابهام و افسانه فرو رفته بود. هزار و چهارصد سال پیش از مسیح، روزی شاهزاده‌ای (که بعدها به نام توتمس چهارم به پادشاهی رسید) در سایه ابوالهول نیمه مدفون به خواب نیمروزی فرو رفته بود. شاهزاده تمام روز را در آن حوالی به شکار پرداخته و نیزه‌پرانی کرده بود و در ساعات ظهر به همراهانش اجازه استراحت داده و خود نیز در خلوت نیمروز بذر گل به حور (Horus) تقدیم کرده بود «زیرا از آغاز زمان افسونی عظیم بر این مکان حکمفرما بود». پس از این پیشکش خورشید-خدا (اعتقاد بر این بود که در هیئت ابوالهول است) در رؤیای او ظاهر شده و چون پدری با او سخن گفته بود. خورشید-خدا نوید رسیدن به تخت و تاج و سلطنتی سرشار از سعادت را به شاهزاده داده و از او خواسته بود که ابوالهول را از میان شن‌ها بیرون آورد: «به من قول بده که آرزوی قلبی مرا برآورده کنی، آنگاه به من ثابت خواهد شد که تو فرزند و یاور منی». بعدها، هنگامی که شاهزاده دور از انتظارش به سلطنت رسید، رؤیای خود را به خاطر آورد و با اطاعت از فرمان خورشید-خدا دستور داد تا ابوالهول را از میان شن‌ها بیرون بکشند. اما شن‌های صحرا از حرکت مداوم باز نایستادند و چند سال بعد، هنگامی که انسان و بیابان برای تصاحب این صخره تراشیده با یکدیگر در جدال بودند، بار دیگر هیولا در تلی از شن مدفون شد. پلوتارک در کتاب «ایزیس و اوزیریس» (۱۲۶-۴۵ میلادی) می‌گوید که ابوالهول نمادی از اسرار دانش نهانی است و در جایی دیگر آن را مخلوقی با جلال و جبروت می‌داند که دارای بالهایی به‌الوان متغیر و گوناگون است. اگر بالهای او رو به خورشید باشند، همچون طلا می‌درخشند و هنگامی که رو به ابرها قرار گیرند، بازتابی از رنگ‌های رنگین‌کمان را به خود می‌گیرند. اما حتی پلوتارک این مورخ و پژوهنده سخت‌کوش نیز نتوانسته است پی به رمز او ببرد و

ابوالهول در طی قرون متمادی همچنان پاسدار جادوی مصر باقی مانده است. پلوتارک می‌گوید که بسیاری از متفکران یونانی چون سولون، طالس و فیثاغورث، اودوکسوس و لیکورگوس برای دیدار و مذاکره با کاهنان مصری دشواری سفر به مصر را به جان خریده‌اند. هر سخن و یا حرکت و اشاره کاهنانه اثری شگفت‌انگیز بر جای می‌گذاشت که نیروی جادویی آن در اشخاص ماندگار می‌گردید و هر چه مانا یا کشیش جادویی بیشتر بود، شگفتی‌های بهوت‌کننده‌تری را موجب می‌شد. فرعون چنان از این نیرو اشباع شده بود که می‌توانست با یک حرکت دست زمین را بلرزاند. شاید به همین دلیل است که در نقوش به جامانده هرجا شاه کار مشخصی را انجام نمی‌دهد، معمولاً تصویر او بی حرکت مجسم شده تا مبادا با حرکتی نخواستنه باعث بروز خطر شود. زیرا مانا نه فقط در اشخاص بلکه در تصاویر و نقوش هم ماندگار بود. در سرزمین نیل از زمان‌های بسیار قدیم، با نگاره‌ها چنان رفتار می‌شد که گویی موجوداتی زنده و فعالند. و از آغاز مصر سرزمین تندیس‌های جادویی بود که نیروی نهانی آنها می‌توانست جهان فیزیکی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین کار مجسمه‌های پرهیبت ابوالهول‌های مقابل معابد تنها آن نبود که کفار را بترسانند، بلکه آنها می‌توانستند مانند پادشاه که خود در سل تجسم آنها بودند، پادشاه دهنده و مجازات‌کننده هم باشند. ابوالهول‌ها دهان سنگی خود را می‌گشودند و اراده خدایان را اعلام می‌کردند. پدران (کشیشان) کلیسای مسیحی پدیده شگفت‌انگیز سخن گفتن تندیس‌ها را تأیید کرده‌اند. شاه و گروهی از مردم در مراسم مکاشفه الهام‌بخش و ندای هاتف حضور می‌یافتند و کاتبان واژه‌ها را بر پاپيروس‌های خود می‌نگاشتند. در واجه سیوا تندیس آمون برپا بود همان تندیس که اسکندر مقدونی به زیارت آن رفت و آمون بشارتی خیره‌کننده به او داد؛ بشارت فرمانروایی بر جهان. تندیس‌ها شگفتی‌های بزرگتری نیز می‌آفریدند، آنها اغلب از پایه‌های خود فرود می‌آمدند و میان مردم به راه می‌افتادند و چنین است که در دوره سلطنت ملکه هات-شپ-سوت خدا-آمون در میان تالارهای معبد کارناک به راه افتاد و در برابر

جوانی (که بعدها به نام تحوتس سوم از ۱۵۰۱ تا ۱۴۷۷ قبل از میلاد سلطنت کرد) ایستاد. مرد جوان در برابر خدا زانو زد، اما آمون او را برخیزاند و دستور داد که بر جایگاه مخصوص شاه بنشیند و با این کودتای آسمانی تحوتس به پادشاهی رسید. منطق انسان در برابر دخالت آمون در امور سلاله‌های پادشاهان ناچاراً خاموش می‌ماند. زمانی که قلم و چکش مجسمه‌ساز توده بی‌شکلی را به تندیس مبدل و موجودی را نقش می‌کند، نیرویی جادویی در تندیس جریان می‌یابد که به وسیلهٔ او را و حرکات و اشارات جادویی در درون تندیس محبوس می‌گردد، و تا زمانی که مجسمه سالم و کامل است به آن روح می‌دهد. اما با شکستن مجسمه روح آن نیز می‌گریزد. به این دلیل اهریمنان و ارواح پلید که دشمن مردماند با نقوش برجسته هیروگلیف نمایش داده می‌شوند تا مبادا نفوذ شر داشته باشند. اما چه نیرویی می‌تواند خاصیت جادویی ابوالهول را مختل سازد و یا روح درون آن را براند. این صخره‌ها را هزاران قلم و اسکنه نقر کرده‌اند، و آن هنگام که طبیعت باز می‌ماند بنایی آغاز می‌گردد. این پیکره عظیم الجثه نیمه تراشیده و نیمه برجسته با هزاره‌ها دست و پنجره نرم کرده است و هیچ تندیس در تاریخ بشریت تا به این حد نتوانسته است نخیل مردم را برانگیزد. افکار نسلهای بسیاری در آن جای دارد. و سحر و افسون و آیین‌های بی‌شمار روحی محافظ در آن اقامت گزیده؛ روحی که هنوز هم همچنان در این غول ساییده از زمان مأوا دارد...

جادوی مردگان

همچون اوزیریس که پس از مرگ زنده شد مردمان همه به زندگی پس از -
مرگ و رسیدن به زندگی جاودانی چون او امید داشتند.

جیمز. جی. فریزر (J.G.Frazer (The Gold Bough

هنگامی که اخناتون آیین یک خدایی آتون را آیین رسمی مصر قرار داد و آیین خدایان و شیاطین مصری را برانداخت، جادوی مردگان نیز همراه آن منسوخ گردید. این شاه اصلاح طلب، به زندگی در فراسوی قبر اعتقاد نداشت؛ درحالی که هسته اصلی جادوی مصر در زندگی پس از مرگ بود. این جادو طی قرون متمادی به صورت دانش ماهرانه‌ای درآمده بود که هدفش تأمین زندگی راحت در آخرت برای مردگان بود. اهرام عظیم و مقبره‌هایی که برای فرعون‌ها و وزرای آنها و کاهنان و اعیان و رجال ساخته شده، نمایانگر میزان قدرت و سلطه مردگان بر افکار مردم است. با نگرستن به این بناها می‌توان فهمید که اخناتون در اقدام خود برای محو جادوی مردگان از آیین مصر به چه کار ناممکنی دست یازیده است. مصریان معتقد بودند که جهان مردگان در غرب و در جایی واقع است که خورشید خدا هر روز هنگام غروب در آنجا ناپدید می‌شود. آنها مردگان را «مقیمان دیار غرب» می‌نامیدند (تصویر ۱۶). اعتقاد به سرزمین مردگان غالباً با مفهوم جهان زیرین پیوند

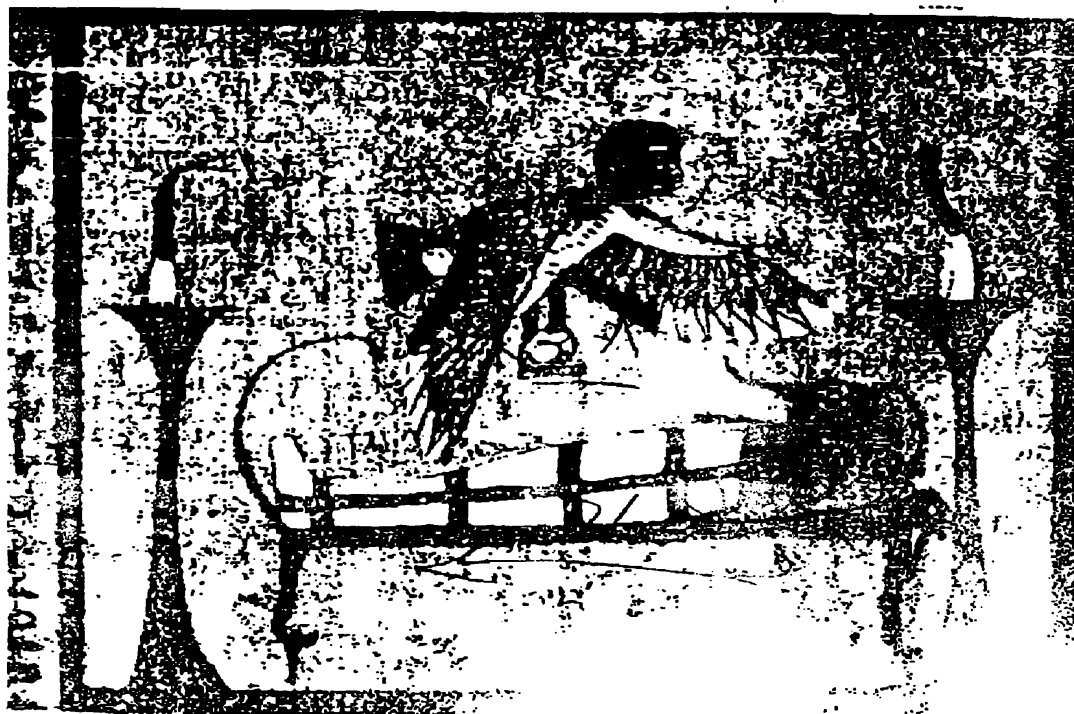

تصویر ۱۶: اخناتون (موزه هنری متروپولیتن، نیویورک)

می‌یابد. شب هنگام زورق خورشید از این دیار زیرین می‌گذرد و مردگان که بی‌صبرانه انتظار می‌کشند، با پدیدار شدن درخشش آسمانی زورق سرشار از شادی می‌شوند. آنگاه ارواح مردگان که به وجد آمده‌اند طنابی از زورق را به‌چنگ می‌آورند و آن را به اعماق می‌کشند. بنابر اعتقادی دیگر، مردگان در هیئت پرنده‌گان به سوی آسمان یعنی همان جایی که زورق آسمانی خورشید-خدا انتظارشان را می‌کشد پرواز می‌کنند و در آنجا رع (Ra) آنها را مبدل به ستاره‌هایی می‌کند که همراه او به سوی طاق آسمان سفر کنند. یا بنابر باور دیگری مزرعه عدسی در شمال شرق گسترده است که بوته‌های آن بسیار بلندتر از بوته‌های کناره‌های نیل هستند و در این دیار، مردگان در میان آرامش و نعمت به سر می‌برند. اما این سرزمین خجسته در میان آب محصور است و جز پارسایان و بی‌گناهان کسی قادر نیست قایقران سنگدل را وادار به گذر از این سو به آن سو کند. آیین مردگان هنگامی به اوج خود می‌رسد که با اسطوره اوزیریس مربوط شود. اوزیریس، برادر و شوهر ایزیس برای نجات بشریت تولد یافته بود. هنگامی که او زاده شد آوایی ندا داد که خدا به جهان آمده است، اما ست (Seth) کینه‌توز و خبیث او را در صندوقی زندانی کرد و صندوق را در دهانه تانایتیک (Tanaitic) رود نیل به دریا سپرد. ایزیس سرگردان به جست و جوی جسد شوهر برآمد و بالأخره به شهر بیبلوس (Byblos) در سوریه رسید و تابوت را درون درخت گزی که در نزدیکی آنجا رویده بود، یافت. ایزیس تابوت را به مصر بازگردانید ولی ست جسد را تکه‌تکه کرد و در اطراف پراکند. بار دوم ایزیس غمگانه به جستجوی خستگی‌ناپذیری برای یافتن اعضاء پراکنده شوهر خویش برآمد و هر جا عضوی از او را یافت آن را در خاک مدفون کرد و یا چنانکه دیگران معتقدند به امید آنکه شوهرش در مکانهای متعدد تجلیل شود در هر نقطه نندیبی از او را به خاک سپرد. بنابر این روایت ایزیس به یاری نفتیس (Nephtis)، تحوتی (Thoth) و پسرش حور (Horus) نکه‌های تن شوهرش را گرد آورد و به یکدیگر بست و با بالهای خود او را باد زد و با فنون سحر و جادو او را

به زندگی بازگردانید و از آن پس اوزیریس پادشاه قلمرو مردگان شد. در این قلمرو اوزیریس و چهل و دو یاور او که هریک نماینده نهانی یک گناه هستند، بر ارواح مردگان حکومت می‌کنند. مردگان در «تالار عدالت» در برابر مسند قضاوت ظاهر می‌شوند تا قلب‌هایشان را در کفه ترازوی سنجش گناهان بگذارند. بنابراین روایت آنها یا به زندگی جاودانی دست می‌یابند و یا به کیفر می‌رسند. اوزیریس در کار آنها داوری می‌کند و مرده‌ای که گناهکار است به گرسنگی و تشنگی و ماندن در قبر تنها و تاریک محکوم می‌شود تا هرگز به نور خورشید بازنگردد و یا در مقابل جلادان کربه و منفوری در هیئت تمساح و اسب آبی انداخته می‌شود تا از هم دریده شود. اما نیکان و بی‌گناهان اجر خویش را می‌یابند. در طی قرون باورهای گوناگونی در مورد این آمرزیدگان به وجود آمده و به هم آمیخته شده است. بنا به باورها، مرده‌ها یا در مزارع یرو (Yaru) خواهند زیست یا به سوی رع خورشید - خدا پرواز خواهند کرد و یا دوباره به ابیدوس (Abydos)، شهر مردگان که فرمانروایان آن حاکمان مرده مصرند، سفر خواهند کرد.

در حالی که روح که بع (Ba) نامیده می‌شود به زندگی پس از مرگ روی می‌آورد و کع (Ka) درون مومیایی باقی می‌ماند (تصویر ۱۷). کع نیروی مرموز زندگی و یار لطیف روح، با حیاتی که بازتاب جادویی زندگی است در میان اشیاء متعلق به مرده و یا در تصاویر این اشیاء در درون قبر به زندگی ادامه می‌دهد. نقوش، تندیس‌ها و اسباب و لوازمی که از لوازم واقعی زندگی تقلید شده باشند و یا خانه‌های مینیاتوری برای آنها جای اشیاء واقعی زندگی را می‌گیرند. اعمال جادویی بر آنها اثر می‌گذارند و این نمونه‌های بدلی کع را به خود جلب می‌کنند، زیرا کع قادر نیست تفاوت بین این مدل‌ها و واقعیت را از هم تشخیص دهد. به عبارت دیگر اعمال جادویی کاهنان نمونه‌های بدل را به اصلی تبدیل می‌کند؛ بدین گونه کاهن به کع مرده اطمینان زندگی آرامی را در اعماق خاموش قبر می‌دهد با این نوید که گاهی می‌تواند بیرون آمده از نور خورشید شادمان شود. اما اگر روح در دادگاه عدل اوزیریس محکوم شود، این

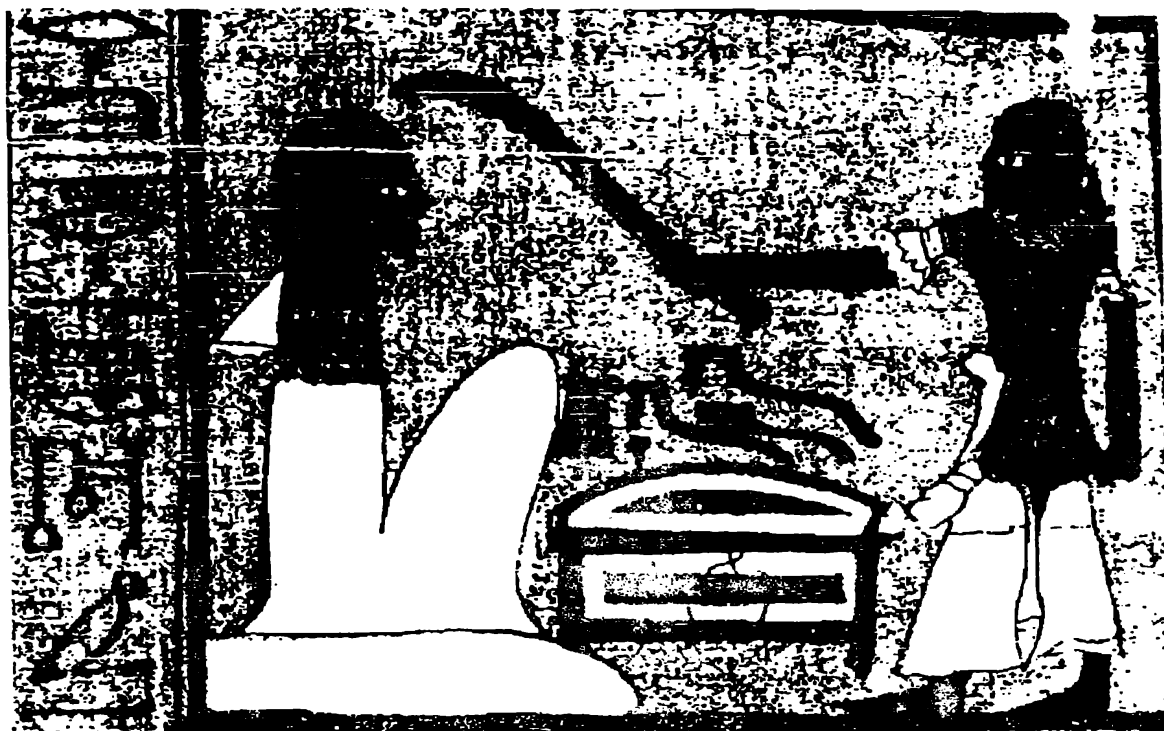

تصویر ۱۷: «کا» و مومی

وعده و وعیدها چه سودی خواهند داشت؟ جادوی کاهنانه برای چنین مشکلی هم راه حلی در نظر داشت خدایان مصری را می‌شد فریب داد، مُرغوب کرد و تهدید نمود تا مجبور به اطاعت شوند. مصریان به نیروی جادو و خاصیت اوراد و غیرقابل مقاومت بودن حرکات جادویی و دیگر تشریفات آیینی، چنان اطمینان مطلق داشتند که امیدوار بودند به کمک آنها حتی اراده خدایان را نیز می‌توان تغییر داد. کاهنان خود را قادر می‌دانستند که خدایانی را که با مردگان مدارا نمی‌کردند به کیفری مهیب برسانند. آنها را تهدید می‌کردند که بر بازوی شو (Shu)، خدای هوا، آذرخش فرود خواهند آوردند تا دیگر نتواند خدای آسمان را در دستانش نگه دارد و خدای آسمان با بدن ستاره‌نشانش فرو خواهد ریخت و نظام همه چیز را برهم خواهد زد. کاهنان طومارهای پاپیروس را از فرمولهایی می‌انباشتند که به مرده توانایی ایستادگی در برابر داوران جهان فراسو را می‌داد. در کتاب «مردگان» آنچه را که روح در طی سفر خود به جهان زیرین با آن مواجه خواهد شد و طریقه دفاع مرده

از ادعای خویش، به دقت شرح داده شده بود. در این طومارها نام پنهان شیاطین و خدایانی که از مرده پرسش خواهند کرد فاش شده بود زیرا معتقد بودند که دانستن نام واقعی این شیاطین به مرده نیروی غلبه بر آنها را می دهد. در طومارها پاسخهای درست سؤالات داوران واژه به واژه نگاشته شده بود و دانستن آنها کفایت می کرد که مرده بتواند رأی دلخواه خود را از قضات دادگاه بگیرد.

«من همیشه از بدی پرهیز کرده ام، به گرسنه نان، به تشنه آب، به برهنه پوشاک و به کشتی شکسته کشتی داده ام. برای یتیم پدر برده ام، برای بیوه شوهر برده ام و به بی خانمانان سرپناه داده ام.» اگر مرده این پاسخ ها را با آهنگی صحیح و عباراتی پرداخته شده و انشایی از پیش آماده بیان می کرد ممکن بود مورد قبول واقع شود اما اگر مرده خود را ناتوان از ادای این عبارات می دید چه رخ می داد؟ اگر ارواح هوای نفس او را می ربودند و یا اگر ارواح شریر دهان و سر و قلب و حتی نام او را از وی می دزدیدند چه اتفاقی می افتاد؟ کتاب "مردگان" برای چنین اتفاقات اضطراری نیز فرمولها و اوراد خاصی داشت. درون تابوت سنگی یک کتاب راهنما گذاشته می شد، یا آنکه بر روی سنگ تابوت این راهنمایی ها را می نوشتند تا مسافر جهان زیرین در سفر خود هدایت شود. ولی علیرغم همه این شیوه ها باز هم یک بیم باقی می ماند؛ بیم آنکه مبادا در تالار عدالت و در برابر داوران وجدان مرده بیدار شود و قلب او را علیه سخنان فریب آمیزش برانگیزد. در این مورد نیز جادوی کاهنانه به یاری اش می شتافت. تکه جواهری به شکل سوسک مقدس سرگین غلطان همراه طلسمی بر سینه مرده گذاشته می شد تا قلب مرده را در آرامش نگه دارد. «ای قلب من، علیه من شهادت مده.»

تصویر ۱۸: عمل جادوگرانه

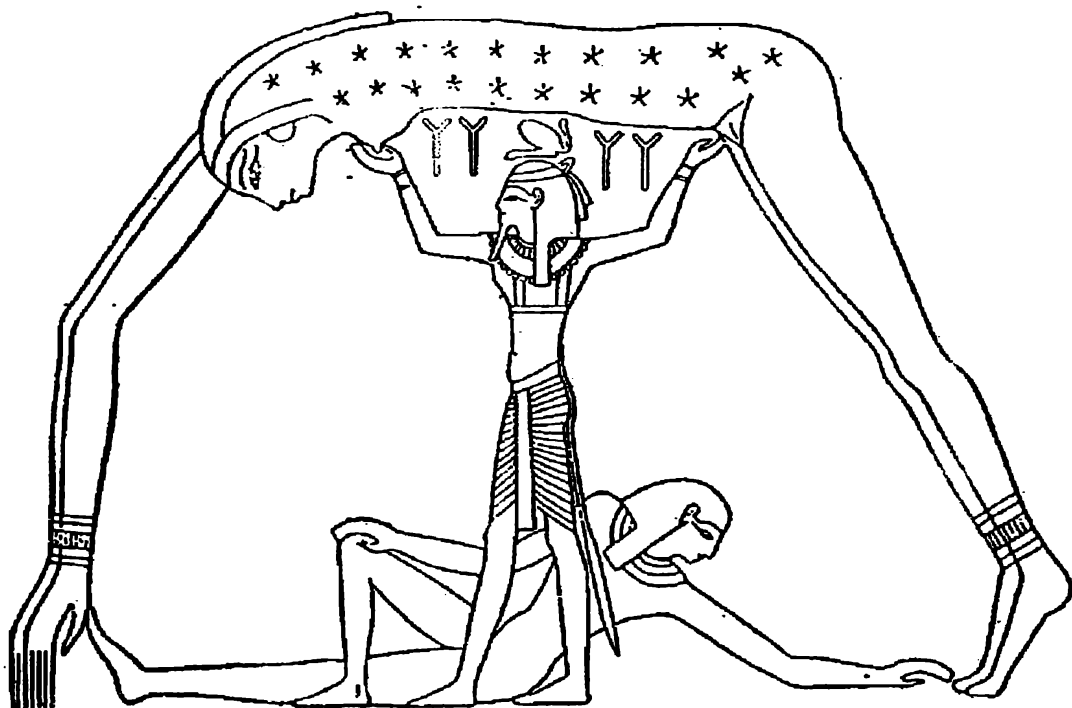
سفر به جهان زیرین

پیش از آنکه مرده به سوی اوزیریس سفر کند، باید دهان او «گشوده می‌شد» تا بتواند طبق دستورات کاهنان آماده تضرع و پاسخ باشد. «گشودن دهان» حائز اهمیت زیادی بود و بر روی مجسمه‌ای که از مرده ساخته و در قبر او گذاشته می‌شد انجام می‌گرفت. مجسمه بر خاک نرمی که نمادی از کره تدفین بود قرار داده می‌شد و به طاقی که مومیایی مرده در زیر آن خوابیده بود، تکیه می‌کرد. کع سیال و سبک مرده از پشت گردن مجسمه به درون او راه می‌یافت و به او جان می‌بخشید و دهان مجسمه در طی تشریفاتی که در کتاب مردگان شرح داده شده بود، توسط کاهنان گشوده می‌شد. در تصویری که بر یک قطعه پاپیروس نقش بسته، مردی را می‌بینیم که بر ستونی که تمثیلی از مآت یا حق و حقیقت است نشسته است و طومار همراه تصویر می‌گوید که متوفی کاتبی به نام «آتی» است که اکنون آتی-اوزیریس نامیده می‌شود، زیرا او نیز همچون دیگر آمرزیدگان به اوزیریس پیوسته.

در زمان «آنی» پیوستن به اوزیریس پاداش مرده‌ای بود که از کیفر معاف می‌گشت. در این تصویر کاهنی که ملبس به پوست پلنگ است عصایی در دست دارد و در حال نزدیک کردن آن به لبان مجسمه است (تصویر ۱۸). در زیر تندیس چنین نوشته شده است: «ای اوزیریس، آنی کاتب با سر بلندی می‌گوید: باشد که پتاح (Ptah) دهان مرا بگشاید، و باشد که خدای شهر من بندهای مرا باز کند، حتی بندهایی که بر دهان من است. باشد که تحوتی (Thoth) سرشار از طلسم‌ها، بر من فرارسد و نوارهای مرا حتی نوارهای ست را که بر دهان من است بگشاید و باشد که خدای تم با غرش خود همه آنهایی را که می‌خواهند مرا به بند کشند از من براند. باشد که زبان من گشوده شود، باشد که شو (shu) با همان چاقوی آهنین که دهان خدایان را گشود، دهان مرا نیز بگشاید. من خدایانو سیخت (Sekher) هستم که بر جایگاه خود بر فراز باد عظیم آسمان نشسته‌ام. من خدایاتوی بزرگ «سا» ام (Sah) که در میان ارواح هلیوپولیس منزل دارم. اکنون با همه طلسم‌ها و سخنانی که بر ضد من گفته شود، باشد که خدایان در برابر آنها بایستند و باشد که هریک و همه یاران خدایان مانع آنها شوند...»

از پتاح خدای حامی هنرمندان و صنعتگران و تحوتی که کلام جادویی اش بشر را در آفریش جهان به وجود آورد، به عنوان حامیان تندیس‌ها و افسون‌ها طلب یاری می‌شود. آنها ست را که دشمن و نابودکننده اوزیریس است فراری خواهند داد. شو خدای هوا فراخوانده می‌شود، زیرا او نفس لازم برای سخن گفتن است. هوا خدای شو راست برپا ایستاده است و قوس آسمان را که انحنایی چون دهان باز دارد در دستهای خود بر جای نگهداشته است. خدایان نیز در زمان‌های دورتر طالب گشودن دهانشان بودند و این عملیات جادویی را شو برای آنها اجرا می‌کرد. آنی کاتب خود را به نام خدایان گوناگونی چون سیخت و سا می‌نامد، و با این نیرنگ چنانکه در فصل‌های بعد خواهیم دید، نیرویی فوق‌طبیعی به خود می‌دهد. آنی به محض آنکه دهانش را بگشاید سفر مخاطره‌آمیزش آغاز می‌شود. او در راه با

ارواح شریر مواجه خواهد شد، اما با کلامی پر قدرت آنها را از خود خواهد راند. او در کتابچه راهنمای کتاب مردگان پاسخ سؤالاتی را می‌یابد که در جهان زیرین از او پرسیده خواهد شد. هنگامی که آنی به‌رود می‌رسد، زورق‌ران پیری در انتظار اوست و آنی به او چنین می‌گوید: «ای پاسدار زورق اسرارآمیز، من در شتابم، من در شتابم، من در شتابم. من به دیدن پدرم اوزیریس آمده‌ام.» پس بدنه زورق به‌سختی درمی‌آید: «نام مرا بگو.» «نام تو تاریکی است.» آنگاه دکل زورق حکم می‌کند: «نام مرا بگو.» «نام تو راهنمای خدایانوی بزرگ در پراش است.» بادبان زورق می‌گوید: «نام مرا بگو.» آنی پاسخ می‌دهد: «نام ته نوت (Nuit) خدایانوی آسمان است.» اگر پاسخ‌های آنی با آهنگی صحیح ادا شود، پذیرفته خواهد شد. به نظر می‌رسد که زورق نمادی از عالم وجود باشد. بدنه آن کب (Keb) خدای زمین تیره است که غارهای جهان زیرین در آنند. دکل زورق شو نماد هوا - خداست که راست و قائم می‌ایستد و چون میله‌های بادبان قوس بدن نوت خدایانوی آسمان را که نمادی از بادبان است در بازوان کشیده خود نگه می‌دارد. (تصویر: ۱۹)

تصویر ۱۹: خدایان مصری

پس از آنکه آنی کاتب قایق را ترک کرد، صداها یی او را فرامی خوانند و می پرسند: «کی هستی و نامت چیست؟» «من همان کسی هستم که زیر گلهای بسر می برد: نام من ساکن درخت زیتون است.» خدایان می گوید: «بگذر» و آنی به شهر «شمال درخت زیتون می رسد». از هر سو سؤالات جدید به گوش می رسند که همه همچون پاسخهایشان در پریشی از رمز علوم مکتوم پیچیده شده اند و تنها کسی که از آن آگاه است، می تواند آزادانه از بیست و دو راهرو و پانزده در و هفت تالاری که به تالار قضاوت منتهی می شوند، بگذرد.

«پس تو آنجا چه دیدی؟» منظور شهری ست که آنی از آن گذشته است.

و آنی به رمز پاسخ می دهد: «ساق پا و ران» «و تو چه به جا آوردی؟»

«گذاشتم که من شادمانی سرزمین فین خور را ببینم» «و آنها به تو چه دادند؟»

«شعله ای از آتش و لوحی از بلور» «و تو با آنها چه کردی؟»

«من آنها را به عنوان هدیه ای به شب در شیار مزرعه «من عات» (Manaai) دفن

کردم» «و در مزرعه من عات، چه یافتی؟» «عصای شاهی از سنگ چخماق که نام آن

بخشنده کلام است» «و پس از دفن شعله آتش و لوح بلور با آنها چه کردی؟» «من

کلمانی را در شیار مزرعه بر فراز آنها گفتم: آتش را خاموش کردم و لوح را شکستم و

حوض آبی ساختم.» آنگاه آنها می گویند: «پس بیا و به تالارت ماعت (Maati) داخل

شو، زیرا تو ما را می شناسی.» اما مسافر سرگردان هنوز هم اجازه ورود ندارد، زیرا

قفل های در سنگ سردر و آستانه هریک از او می خواهند تا نامشان را بازگو کند. اما

آنی پاسخ همه این سؤالات را از کتاب مردگان فرا گرفته و بالأخره درها باز می شوند

و به او اجازه دخول به تالار را می دهند. و در این تالار است که اوزیریس او را در آنجا

خواهد آمرزید.

کلام

از نظر جادو، آنچه به انسان تعلق دارد، بخشی از وی به حساب می آید، مثل موهای چیده یا ناخن بریده، که همگی به وجود او وابسته اند. شخصیت انسان در اشیایی که با آنها تماس دارد رسوخ می کند و نام او همچون عضوی از اعضای بدن بخشی از وجود او را تشکیل می دهد. حتی اشیایی هم که شخص با آنها تماس نداشته از این تأثیری بهره نیستند. آنچه شبیه انسان است قوی ترین وابستگی ها را با خود او دارد و کشش جادویی فرد در تصویر یا تندیس او جریان پیدا می کند. معروف است که اقوام بدوی از بیم آنکه مبدا جزئی از وجود آنها به دست بیگانه ای بیفتد از گرفتن عکس اکراه دارند. جیمز جی. فریزر اصول تفکری را که این اعتقادات جادویی بر اساس آنها ساخته شده تجزیه و تحلیل نموده آنها را به دو دسته تقسیم می کند: نخست آنکه هر شبیه، شبیه خود را می آورد و معلول به علت خویش شباهت دارد. دوم آنکه خیزه هایی که با هم در تماس بوده اند پس از جدایی نیز، اثر متقابل خود را بر یکدیگر همچنان حفظ می کنند. فریزر اصل نخست را «قانون شباهت» می نامد، که جادوگر با استفاده از این اصل سعی می کند، اثر دلخواه را با تقلیدی از اثر به وجود آورد. و با استفاده از قانون دوم که «قانون سرایت» نامیده شده، جادوگر با اشیای متعلق به یک فرد همان کارهایی را انجام می دهد که میل دارد در مورد خود وی اجرا کند. مثلاً با آزار دادن یک تصویر یا تندیس، جادوگر می تواند بدون توجه به بعد مسافت، باعث رنج و عذاب صاحب تصویر شود. حال با افزودن طره ای از مویاً مثلاً عصای شخص مورد نظر و تلفیق دو قانون فوق یعنی شباهت و سرایت، قدرت بیشتری به کار خود خواهد داد و با فراموش کردن طرف به نام، اثر عملیات خود را هرچه بیشتر قویتر خواهد کرد. اگر هدف دور از دسترس و از تعلقات او نیز چیزی در اختیار نباشد، نام تنها بخشی از اوست که جادوگر می تواند کار خود را با آن اجرا نماید. به همین دلیل، نام، مایملکی خطرناک و متزلزل است که باید به دقت محافظت شود. تعداد کسانی که به قدرت جادویی نام معتقد

بوده و هنوز هم هستند بی شمار است؛ بویژه این باور در میان مصریان رواج بسیار داشته. هر کودک پس از تولد به دو اسم نامگذاری می شد. اسم اعظم یا نام پنهان و نام کوچک، ولی آنچه نزد عموم گفته می شد فقط نام کوچک کودک بود. اسم اعظم تمام نیروی جادویی فرد را در برداشت و متعلق به کعب بود. خشم ارواح شریر و خدایان فقط بر نام کوچک فرود می آمد و شخص از آن مصون می ماند. در پرتو این اعتقاد بود که کاهنان مصری سعی می کردند تا با کشف نام اعظم خدایان به برترین قدرت جادویی دست یابند. زیرا با ادای نام اعظم هریک از خدایان، همه قوه ای آن خدا آماده بود تا آنچه از او خواسته شده برآورده نماید.

«اگر نام اعظم در ساحل رودخانه ای گفته شود، آن رود می خشکد، و اگر در مزرعه ای ادا شود، جرقه های آتش بیرون می جهد. اگر به جادوگری که از این نام آگاه است تمساحی حمله کند، از خاصیت این نام زمین در آب فرو می رود، و جنوب جای شمال را می گیرد و زیر و رو می شود.»

در اوراد مصریان نه فقط نام بلکه هر کلامی که گفته می شود، اثری جادویی دارد. هیچ چیز قبل از آنکه نام آن گفته شود به هستی در نمی آید و هیچ چیز پیش از عرصه اندیشه بر جهان خارج موجودیت واقعی نمی یابد. نوشته های هیروگلیفی چنین می گویند: «آفریننده هر چیز» کلمه است، هر آنچه که به آن عشق می ورزیم یا از آن بیزاریم، یعنی کل هستی، هیچ نیست مگر آنکه با آوایی رسا بیان شود. و برای تأثیر کامل، باید کلام به طور صحیح ادا شود. فنون جادویی، آهنگ و ریتم اسرارآمیزی را که نحوتی خدای جادو و خالق زیان به دانایان آموخته است تجویز می کنند و موفقیت کامل منوط به اجرای کامل قراعد رمزی بود. در مصر این ریتم ها و ملودی ها در آموزشگاه های ویژه جادو که خانه حیات نام داشت فرا گرفته می شد. همین آموزشگاه ها مرکز فراگیزی سایر فنون جادو هم بود. به مرور زمان این اعتقادات بدوی، در چارچوب فنونی استادانه تر جای گرفتند و برای افسون ها و طلسم های مؤثرتر نیاز به دانش بیشتر پیش آمد. پیش از شروع عملیات، تدارکات

کامل و دقیقی می‌بایست انجام شود. جادوگر به مدت نه روز مراسم تطهیر را اجرا می‌کرد، آنگاه بدنش را با روغن تقادیس می‌نمود و دهانش را با نمک قلیا می‌شست. لباس نو و سفید از واجبات بود که جادوگر قبل از پوشیدن، آنها را به دقت با دود و بخور معطر می‌کرد و روی زبانش نقش پر را که نشان حقیقت بود با جوهر سبز می‌کشید و بالاخره با رنگی که مناسب خدای مورد نیایش بود دایره‌ای بر روی زمین رسم می‌نمود. پس از همه این تدارکات جادوگر می‌توانست اقدام به افسونگری کند. او برای رام کردن دشمن، پاهایش را با گل رس می‌اندود و سر الاغی را که از وسط به دو نیم شده بود، بین پاهایش می‌گذاشت و از خون آن بیهوشها و دهانش می‌مالید. سپس رو به سوی خورشید می‌ایستاد و یک بازو را به جلو و دیگری را به عقب می‌برد و خطاب به ست. تیفون، نهاد بدی و شرارت، با کلامی آهنگین چنین می‌گفت: «ای مخوف نامرئی، ای نیرومندترین، ای خدای خدایان و ای فریبکار و ویرانگر...» در بسیاری از مراسم جادوگر با آوایی عجیب و نامفهوم، کلماتی را ادا می‌کرد که در زبان مصری بیگانه می‌نمود. و با این «نام‌ها» که یا ریشه سامی داشتند و یا ترکیباتی تخیلی بودند، خدایان را مورد خطاب قرار می‌داد، و از آن‌جا که این کلمات از نیرویی جادویی بارگرفته بودند باید بدون تغییر باقی می‌ماندند. واژه‌های زبان جادو، در طی قرون متمادی سینه به سینه منتقل می‌شد، گرچه فقط عده کمی بودند که می‌دانستند این کلمات نامأنوس و وهمی مربوط به کدام نیک از خدایان است. اورادی از زمان رامسس دوم (۱۲۲۵-۱۲۹۲ ق.م.) به دست آمده که نمونه‌هایی از نوعی لفاظی بی‌معنی و آشفته است:

«ای، او ال پا کع. ای، کم سار ع. ای، کع مولر. ای، کارخن مو

ای، اس مع گم ع ع. او انا و او تحون (دشمنان) خورشید

این دستور به‌آنهايي است که در میان شما هستند، آن دشمنان

آن کسی که برادرش را کشت خود به غضب مرد

او روحش را با تمساح معامله کرده است

هیچ کس براو مویه نمی کند
 او با روحش در برابر دادگاه تالار عدالت می ایستد.
 در برابر مع مورِم او کا حا بو (اوزیریس)
 و در برابر همه حاکمان مطلق همراه او
 که به دشمنانش چنین پاسخ می دهد:
 ای شیر، سیه چهره، چشم خونین (کینه و زهر)
 که در دهان آنکه نام خویش را تباه کرد
 و نام پدرش را، اینها هنوز نیروی گزیدن را از دست نداده اند.

بدون شک این افسون خطاب به قضاوت ممتاز و نیرومند جهان زیرین است که
 مبدا اوراد جادویی قاتل آنها را فریب دهد. این جادوی پرقدرت برای نقض و
 مقابله با آن است، اورادی است برای پی بردن به عمق خدعه و تزویر قاتل و
 اطمینان از اینکه روح او به کیفر خواهد رسید. «اوروحش را با تمساح معامله کرده
 است!» تنها یک چیز قدرت ایستادگی و مقاومت در برابر کلام را داشت، کلامی
 قدرتمندتر و جادویی نیرومندتر. ارواح خبیث غالباً ناخواسته ظاهر می شدند. بویژه،
 مردگانی که مجکوم بودند تا فنا شدن روحشان سرگردان باشند، وحشت خاصی
 ایجاد می کردند. این مردگان را می شد از بینی پنهان که با نوارهای مومیایی تخب
 شده بود تشخیص داد. آنها دور از چشم مادران گهواره کودکان خفته را می دیدند.
 باید به هنگام درآوردن لباس ها هوشیار می بودند، زیرا اشباح در شب مواظب
 زندگان بودند و از یک لحظه بی خبری استفاده می کردند و فرد غافل را کشان کشان با
 خود می بردند. برای گریز این چنین خطری این اوراد خوانده می شد: «زیبایی ن...
 (نام گوینده اوراد) زیبایی اوزیریس است. لب بالایش لب ایزیس است. لب پایینش
 لب نفتیس، دندانهایش چون شمشیرهای کوچکند و بازوهای او بازوهای خدایان
 است. انگشتانش چون مارهای آسمانی اند و پشت او پشت کب است.» با وجود
 آنکه برای گذر مرده به زندگی پس از مرگ استادانه ترین مراسم آیینی اجرا می شد،

وحشت بازگشت مرده به خانه‌ای که آن را ترک کرده بود همیشه باقی می ماند و چاره آن خواندن این اوراد پیچیده بود: «ای میش، پسر میش، بره. ای پسر میش که شیر مادرت را می مکی، مگذار هیچ مار نرو ماده‌ای و هیچ عقرب و خزنده‌ای این مرده را نیش زند. مگذار زهر بر اعضای او حاکم شود و مگذار هیچ مرده‌ای چه مرد و چه زن بر او وارد شود. مبادا سایه هیچ روحی بر او ماندگار شود. باشد که دهان مار اِم ککاحو- اِف قدرتی بر او نداشته باشد. او همان میش است.»

«ای کسی که وارد می شوی، به هیچ یک از اعضاء مرده داخل مشو. ای کسی که به او گوش می دهی او را مشنو، ای پیچندگان، بر اطراف او هیچ مپیچید...» «من این کلمات را بر فراز گیاهان مقدسی که در هر گوشه خانه است خواندم و از آن پس هر سحر و شامگاه بر سراسر خانه آب مقدس پاشیدم. آن کسی که گفته مرا می شنود (مرده) در جای خود خواهد ماند.» قدرت کلمات خطرات زمینی را هم برطرف می کرد. در حاشیه بیابان بی نور کسی با ببقراری منتظر رسیدن شب نبود و گرچه خانه را سگ‌ها از واردین شبانه محافظت می کردند، ولی قبل از باز کردن سگ‌ها، باید برای اطمینان بیشتر، با کلامی جادویی به آنها قدرت داده می شد: «برخیز ای سگ وحشی، من آنچه را که باید در روز انجام دهی بر تو مقرر می کنم تو تا کنون بسته بودی، آیا اکنون آزاد نیستی، قسم به حور که به تو امر می کنم چنین باشی.

بگذار چهره ات چون آسمان گشاده باشد، بگذار آرواره‌هایت بی رحم باشند. باشد که نیروی تو چون نیروی خدا حاز- شفی قربانی کند و چون خدایانو آنا تا بکش و بگذار موهای یالت چون میله‌های آهنی برخیزند. حور باش. ست باش. من به تو نیروی افسون می دهم، پس گوش کن و برو که تو آن نگهبان شجاع و خوفناکی.»

جادوگر در بسیاری از اوراد، خود را با نام یک خدا و یا چندین خدا معرفی می کرد. مثلاً کسی که مورد حمله تمساح قرار گرفته بود فریاد می زد: «به من حمله نکنید. من آمونم، من آمحور نگهبانم، من خدای بزرگ شمشیرم، من میتم و من...» شاهان مصر خود را پسران خدایان و یا منسوب به آنها می دانستند و فراعنه هنگام

جنگ رو به سوی آمون-رع یا خورشید-خدا می‌کردند و نسبت خود را به او یادآوری می‌نمودند، اما هرگز برای پیروزی خود دعا نمی‌کردند زیرا آن را حق خود می‌دانستند و از خدایان مطالبه می‌کردند. شاید خدای جنگ هم پاسخ می‌داد: «... رامسس-میریامون، من با تو هستم. منم پدر تو... دست من با توست و من از صدها هزار نفر برای تو بهترم.»

والا ترین قدرتها و فرمانروایان فوق‌طبیعی جهان همه مطیع کلمات میراها بودند و نظام جهان مدام در معرض خطر قرار داشت؛ چه کاهنی بی‌پروا می‌توانست زمین و آسمان را برهم زند تا فراست خود یا یکی از مشتریان را برآورده کند. اکنون باید هم صدا با پرفوریوس (Porphyrys) نوافلاطونی پرسید: «چگونه ممکن است خدایان همچون انسانها مورد اخاذی زور و عنف قرار گیرند؟» برای مردم بین‌النهرین جادو جنبه دیگری داشت. کلدانی‌ها از وجود نام والا ترین-خدا آگاهی داشتند و گرچه این نام همیشه مجهول و ناگفتنی باقی می‌ماند، اما در خطرات بزرگ از او طلب یاری می‌کردند. نام او نامی ممتاز بود، ذاتی آسمانی که به او موجودیت انسانی داده شده بود، بنابراین بر سایر خدایان و طبیعت و ارواح تسلط داشت. حتی کاهنان با ابتکارات خود قادر به فراگیری نام او نبودند، و کسی توانایی اعمال جبر و زور بر او را نداشت. مصریان با خدایان خود همان رفتاری را داشتند که کودکان با والدین خود دارند. کودکان در عین حال که والدین را به عنوان ارباب و ولی خود قبول دارند، برآوردن آرزوهای بی‌شمار خود را هم از آنها می‌خواهند. جهان بر محور خواست‌ها و مسائل آنها می‌گردید و خدایان هم همچون والدین در برابر پافشاری آنها ناچار به تسلیم بودند. مصریان می‌بایستند کودکان، بدون احساس پشیمانی و بدون آنکه از اعتماد آنها به قدرت مطلق این موجودات آسمانی کاسته شود دروغ می‌گفتند، زیرا خوب می‌دانستند که خدایان هرگز محبت و توجه خود را از آنها دریغ نخواهند کرد.

ایزیس

ایزیس، توانایی بزرگ زایشی زن و جوهر چیزهاست.

افلاطون (به روایت پلوتارک)

چنین مقدر بود که از کیهان‌شناسی باستانی، فقط یک عنصر بیش از جادوی مصری دوام داشته باشد: آیین ایزیس. این الهه بزرگ یادآور مهربانی، پایداری، مادرانه، دلبستگی به شوهر، باروری و نجابت و وقار زنانه است. ایزیس پاسدار همه آنهایی است که تولد می‌یابند و پشتیبان همه چیزهایی است که می‌رویند. آب نیل از اشک چشم او طغیان می‌یابد و زمین را بارور می‌کند. روح ایزیس در شعرای یمانی منزل دارد و هزاران سال ظهور این ستاره در آسمان صبح‌گاه تابستانی نشان تکرار طغیان نیل بوده است. ایزیس غمگین شوهرش اوزیریس را به زندگی بازگرداند و عمل همیشه مکرر باروری رخ داد. اوزیریس، نیل مقدس، سرزمین‌های سرسبز مصر را بارور کرد. ایزیس نام‌های گوناگون داشت و بسیاری از صفات خدایان قومی و محلی در او به هم پیوسته بود. معتقدان از ایزیس پناه می‌خواستند و بیگانگان نشانه‌هایی از خدایان و مادرهای وطن خویش چون مینروا، آفرودیت، سرس و هکاته را در او می‌دیدند. اما ایزیس سرآمد همه آنها بود. کیفیت مادرانه او

نقطه مقابل رفتارستمگرانه و بوالهوسانه عشتاروت*، کربلی** و آنایی تیس الهه‌های مخوف و قهار مشرق‌زمین بود، با دوشیزگانی که دسته‌جمعی در پیشگاهشان به آتش افکنده می‌شدند و یا نوجوانانی که به خاطر آنها عقیق می‌گشتند. این خدایانوها عاشق قربانی انسانها، جنگ و نازایی به‌نظر می‌آمدند. اما آنچه که ایزیس می‌خواست و حمایت می‌کرد «زندگانی» بود. آیین ایزیس در سراسر اروپا و آسیای غربی گسترش یافت و سرانجام به‌سوی مسیحیت آغازین متمایل شد. بسیاری از صفات منسوب به باکره مقدس از او گرفته شده است. پاک و باکره و «مادربانو» (Mater Domina) نامی است که تا امروز هم به‌صورت مادونا (Madonna) باقی مانده است. جیمز فریزر در توصیف آیین نیایش ایزیس می‌نویسد: «در واقع مراسم مجلل پرستش ایزیس با آن کاهنان سر و ریش تراشیده، با دعا‌های صبحگاه و مغرب، موسیقی پرطنین و آیین غسل تعمید و افشاندن آب مقدس و به‌راه افتادن دسته‌های پرصلابت آیینی و نقوش جواهرنشان مادر خدا شباهتهای تامی به‌فر و جلال و تشریفات کلیسای کاتولیک دارد. هرچیز و هر قسمت از اندام و لباس ایزیس مفهوم ویژه‌ای داشت. در پای تندیس او در شهر سائیس این کلمات مرموز حک شده بود: «من همه آن چیزی هستم که بود و هست و خواهد بود... هیچ میرایی تا کنون نتواند به‌آنچه که در زیر حجاب من است پی ببرد.» آپولئوس (Apuleius) (قرن دوم میلادی) این الهه را به‌وضوح مجسم می‌کند و آتاناسیوس کرچر ژزویت (Athanasius Kircher) (۱۶۸۰-۱۶۰۱) با الهام از توصیفات او نقشی از ایزیس را بر چوب حک کرده که در آن الهه تاجی از حلقه‌های موبر سر دارد که نمادی از تأثیر ماه بر گیاهان و رستنی‌هاست (تصویر ۲۰) و خوشه‌های گندم که زینت‌بخش سر اویند یادآور آنند که ایزیس گندم را یافت و کشت آن را به‌ما آموخت. دسته‌ای از موهای او از میان یک گوی که نشانی از جهان است، عبور کرده و گوی در حلقه‌ای از

* Astarie عشتاروت = الهه باروری فنیقی‌ها.

** Cybele کربلی = الهه مادر که اصل آن از فرزیاست و بعدها در روم و یونان هم مورد پرستش قرار گرفته.

ISIDIS

Magnæ Deorum Matris

APVLEIANA DESCRIPTIO.

Nomina varia
Isidis.

Isis
Minerva
Venus
Iuno
Proserpina
Ceres
Diana
Rhea seu
Tellus
Pessinuncia
Rhamnusia
Bellona
Hecate
Luna
Polymor-
phus dz-
mon.

Ἰσις παρὰ τοὺς πρὸς
Λύμπετον δαί-
μων.
Μυετήριον Ἰσις.
Ἰσις.

Explatio-les sym-
bolorum Isidis.

- A Divinitatem, mun-
dum, orbem celestes
- BB Iter Lunæ Hexuo-
sum, & vim secun-
dariam notat.
- CC Tutulus, vini Lu-
næ in herbas, &
plantas.
- D Cereris symbolum,
Isis enim spicas in-
venit.
- E Bvlsina vestis mul-
ticolor, multiformem
Lunæ faciem.
- F Inventio frumenti.
- G Dominium in om-
nia vegetabilia.
- H Radios lunares.
- I Genius Nili malo-
rum averruncus.
- K Incrementa & de-
crementa Lunæ.
- L Hume & vis Lunæ.
- M Lunæ vis victrix, &
vis diuinandi.
- N Dominium in hu-
mores & mare.
- O Terræ symbolum, &
Medicinæ inventrix.
- P Fecunditas, quæ se-
quitur terram irri-
garam.
- Q Altrosu Domina.
- R Omnium nutrix.
- S } Terræ matrisque
M } Domina.

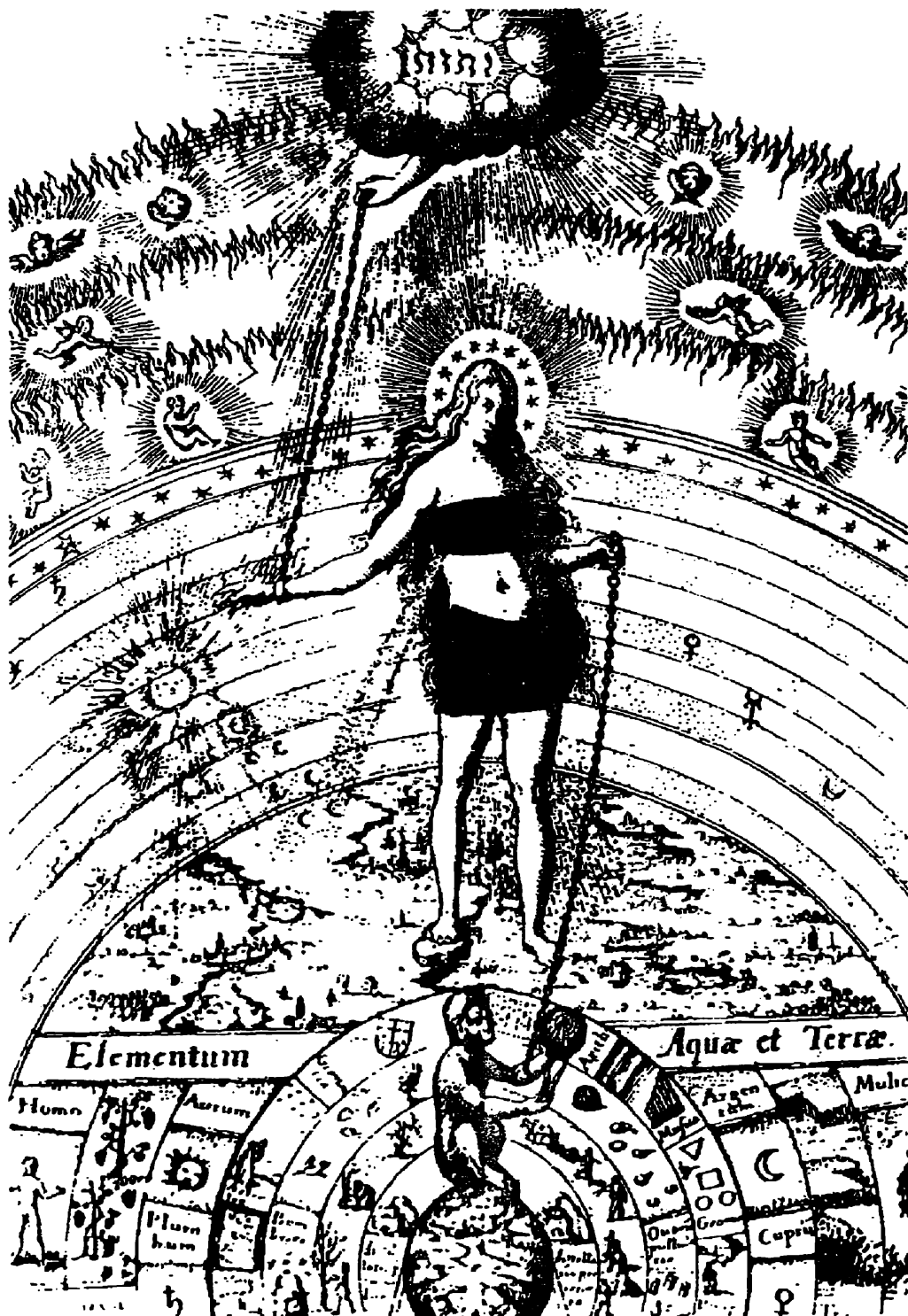
Ἀπὸ τοῦ Μῆτρος ταῦτα πωλεῖται. 1815.

گل قرار دارد که نشانه حکومت او بر جهان گیاهی است. تزئینات مجلی سر ایزیس را دو مار که نشانه‌های نیروی زایای ماه و مسیر مارپیچی آن هستند، تکمیل می‌نماید. موهای آویخته ایزیس نشانه آن است که او پرورش‌دهنده همه جهان است. سطلی که در دست چپ اوست نشان طغیان نیل است و زنگوله مصری* در دست راستش که آلت موسیقی خاص اوست، بنا به گفته کرچر نشان می‌دهد که ایزیس تجسم نیل و مقاومت در برابر ارواح خبیث است. جامه‌اش با الوان ماه می‌درخشد و به عنوان ملکه افلاک و چرخ آسمان ردایی ستاره‌نشان را بر دارد که در حاشیه با نقش گلها مزین است. در این تصویر هلال ماه بر رحم ایزیس می‌درخشد و اشعه جادویی آن خاک را حاصلخیز می‌کند. پای راست الهه بر زمین و پای چپش در آب است؛ به نشانه آنکه او بر هر دوی این عناصر حاکم است. او Stella Maris ستاره دریا و پاسدار سفر در اقیانوسهاست و کشتی که نمادی زنانه است وقف اوست. مؤمنین معتقد این نشانه‌ها را با اعجاب می‌نگریستند و تخیل خویش را به کار می‌گرفتند. اما پیکر ایزیس هم اذهان ساده‌اندیشان و هم معتقدان اصول فلسفی را یکسان به خود مشغول می‌کرد. آنانکه در جستجوی معرفت والاتری بودند به زودی از تعبیرات فلاسفه رواقی برمی‌گشتند، زیرا برای آنها اسطوره‌ای که نماد طغیان نیل و خسوف و دیگر رویدادهای نجومی باشد اهمیت چندانی نداشت. آنها فکر خود را از جهان مادیات به فضای اندیشه‌ها می‌کشیدند و در ماوراء عالم مادی به جستجوی کلیدی برای افسانه مادر جهان می‌پرداختند. پلوتارک، که ایدئولوژی او عمیقاً با فلسفه سری شرقی و افلاطونی توأم است در مورد تثلیث مقدس اوزیریس، ایزیس و فرزند آنان خور، با بیانی مرموز سخن می‌گوید. پلوتارک می‌گوید که این تثلیث تجسم یصیرت، ماده و جهان هستی است و کاملترین مثلث نامیده می‌شود. تناسب اضلاع این مثلث بیانگر یک رمز غیبی مقدس است و قاعده

* Sistrum = عمود مصری یا زنگوله مصری که در آیین نیایش ایزیس آن را برای ترساندن و دور کردن ارواح خبیث به صدا درمی‌آوردند.

آن‌که مساوی چهار است ایزیس یا عنصر باروری زن را نشان می‌دهد. ضلع عمود بر قاعده که مساوی سه است نشان اوزیریس یا اساس آفرینندگی مردانه است. و فراین مثلث مساوی پنج است که حور یا حاصل این رابطه را نشان می‌دهد و هر مثلث دیگری هم با این نسبت‌ها ترسیم شود، نمودی مقدس و دارای قدرت جادویی است؛ چه اعداد فوق از نیرویی فوق‌الطبیعه برخوردارند.

چنانکه در فصل بعد خواهیم دید مصریان و فلاسفه مکتب فیثاغورثی طرفدار دانش اعداد بودند. و در زمانهای پس از آن هرگاه اعداد با اشکال هندسی در دایره‌های جادویی و طلسم‌ها دیده شوند می‌توان ردپای آنها را در مبحث معانی رمزی اعداد باستانی گرفت. پلوتارک می‌گوید: «اعداد چیزی را بیان می‌کنند که بنیان‌گذار این مکتب در معابد مصری مشاهده کرده بود. آنها به مراسمی که در این معابد اجرا می‌شد و یا به نمادهایی که آنجا نماینده می‌شدند دلالت می‌کنند.» گرچه پلوتارک بارها تأکید می‌کند که همه اینها دارای معانی دقیق و کامل هستند، اما یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد که راز آنها را آشکار کند و تنها می‌گوید که هر چیزی را در آیین مصری باید به‌طور مجازی و با رمز و کنایه دریافت. ایزیس در غرب مسیحی نه‌تنها در آیین نیایشی مادونا، بلکه در اصول عقاید اسرارآمیز و مکتوم جادوگران زنده مانده است. آنها با پیروی از عقاید پلوتارک در این الهه-مادر باستانی به رمزی از روح جهان پی بردند که به‌امر خدا همه خلقت را می‌پرورد. و هرگاه ایزیس از عرش مسیحیت رانده می‌شود در جهان ستارگان و بر فراز زمین به حیات خویش ادامه می‌دهد و همچنان چهره زندگانی می‌افشاند. او عنصر زنانگی طبیعت است، کیفیتی که او را ذاتاً شایسته آفرینش مخلوقات می‌نماید. در یک‌کنده کاری قرن هفدهم (تصویر ۲۱) که هنوز روح جهان را با نمادهای ایزیس باستانی نمایش می‌دهد این خصوصیات را می‌بینیم: موهایی که بر شانه‌ها ریخته، هلال ماه که بر رجم او می‌درخشد، یک پا میان آب و پای دیگر بر خشکی که اینها همگی نشانه‌های ایزیس است.

تصویر ۲۱: جان جهان

پلوتارک می‌گوید: «ایزیس همیشه شریک خدای خدایان است، و در این تصویر «روح جهان» را می‌بینیم که با زنجیر به خدا بسته شده و بشر (میمون خدا) به او زنجیر شده چون حیاتش را مدیون بذریست که از سینه او افشاند می‌شود.»

قرنها در پی یکدیگر گذشتند اما نقش ایزیس همچنان برجای ماند تا یک بار دیگر در قرن هجدهم به یاد افرادی آید که عاری از هرگونه افکار و احساسات جادویی به نظر می‌آمدند. اینها رهبران انقلاب فرانسه بودند.

رویسپیر (Robespierre) ذر طی مراسمی به افتخار «وجود برترین»* (L'Être Suprême) (که خود رویسپیر بانی آن بود) در اشاره‌ای سهم به کتیبه مرموز ایزیس در شهر سائیس، از مجسمه عظیم زنی پرده برداشت، این تندیس ایزیس بود که نیروی زایای او اکنون به عنوان تعقل نیرو دهنده جنبش تعبیر می‌شود. (تصویر ۲۲)

تصویر ۲۲: سمندر در آتش

* رویسپیر نظریه «وجود برترین» را که نوعی خداپرستی است و وی بدان معتقد بود به عنوان مذهب رسمی کشور علم کرد. (مصاحب)

یونان

جادو در کسوت فلسفه

... بگذارید بر خود مبالیم تا مبادا چشم بد، کلمه‌ای را
که می‌خواهم بگویم بگریزاند.

افلاطون، فیدون

در میان ملل باستانی، یونانی‌ها بیش از دیگران بر استدلال قیاسی تکیه کرده‌اند، و همین امر باعث شده تا تصاویر نیمه‌روشن اسطوره‌ها خود شکل گرفته در فلسفه آنها رسیخ نماید.

آنها حتی به پدیده‌های طبیعی هم از طریق قلمرو متعالی اندیشه نزدیک می‌شدند، که تصور می‌شد در عالم علوی سهیم باشند. دلیل ضعف یونانی‌ها در تجربه و عمل، علیرغم تسلط آنها بر منطق، همین موضوع بوده است. آنها برای رخدادهای طبیعی تنها تعاریفی غیرعلمی و مبهم داشتند و جسم و ماده مقهور اندیشه بود. چنین اهمال و حتی اکراهی نسبت به تجربه و آزمایش از نوعی تسلیم افراطی به «برترین» ناشی می‌شد که پذیرش بدون قید و شرط اقتدار عقل بی‌نیاز از اثبات و استدلال مادی، معنی می‌داد.

غرب این شیوه غیرعلمی فلسفه هلنی را از میان برداشت، و در قرون وسطی و

عصر رنسانس و حتی بعد از آن علوم تجربی به وسیله همین سنت عقب رانده می شد. افلاطون می گوید که موجودات چهارگونه اند: آنهایی که در هوا هستند پرندگان، آنهایی که در آب هستند ماهیان، سوم موجوداتی که در روی زمین راه می روند و چهارم ستارگان که عناصر آنها آتش است.

در عصر رنسانس آگریپا فون نتسهایم (Agrippa Von Nettesheim) که مخالف عقیده ارتباط ستارگان با حیوانات زمینی بود، گفته افلاطون را تاحدی تعدیل کرد. او که عقاید خود را بر مبنای عقاید ارسطو، دیوس کوریدوس و پلینی مهین (Pliny The Elder) نهاده بود گفت که آتش برای سمندر و زنجره نوعی حفاظ محسوب می شود، در حالی که یک آزمایش ساده هم ثابت می کرد که سمندر و زنجره نیز مانند هر جاندار دیگری در آتش می میرند، اما آگریپا نیز همچون گذشتگان مخالف آزمایش بود. پلینی می گوید که چنین اعتقاداتی در مورد خصوصیات معجز آسای سمندر در مصر و بابل هم وجود داشته، و ارسطو که دانش خود را از همسایگان شرقی کسب کرده بود، لزومی نمی دید که این مطلب را با خود سمندر آزمایش نماید. و به این ترتیب یک باور جرافی در حدود دوهزار سال دوام یافت و نشان پادشاهی فرانسیس اول - هم عصر آگریپا - به شکل سمندری در میان شعله های آتش انتخاب شده بود و این مطلب مبین آن است که در زمان او ماهیت آتش نشین بودن سمندر یک عقیده همگانی بوده است.

استدلال فیلسوفان، تکان دهنده ترین (و شاعرانه ترین) مهملات را به وجود آورده بود.

افلاطون می گوید: «سر که، عمر و مکان اندیشه است، مانند ستارگان شکل کروی دارد و تنها قسمتی از بدن است که با عرش ارتباط دارد و گردن همچون تنگه کوچکی این دو بخش عقلانی و جسمانی را از یکدیگر مجزا می نماید. دنیای افلاطون یک دنیای جادویی است زیرا به هم پیوسته است و همه چیزها در آنجا در ارتباط با یکدیگرند. جهان حیوانی است که به آن نفس و اندیشه عطا شده. چشم

ندارد زیرا در فراسوی آن چیزی برای دیدن نیست. گوش ندارد چون در خارج از آن جایی نیست که بتوان از آن چیزی شنید، نفس نمی‌کشد زیرا جو و هوا در درون خود اوست. دست برای او بی‌فایده است زیرا دشمنی ندارد که دستهایش را علیه او به کار برد، پا ندارد؛ چه، برای حرکت دورانی به آن نیازی نیست و به این ترتیب حیوان دنیا به صورت کاملترین شکل، یعنی کروی است.»

افلاطون می‌گوید: «نفس از جسم کهن‌تر و در نتیجه از آن والاتر است و از سه عنصر تشکیل شده است: عنصر غیر قابل تفکیک که از عالم علوی بهره دارد و عنصر قابل تفکیک که از خصوصیات زمینی برخوردار است. این دو عنصر از طریق عنصر سومی که در ویژگی‌های هردو سهیم است و بین آن دو قرار دارد به هم وابسته‌اند و هر سه یا فشار و تراکم به صورت یک ترکیب واحد درآمده‌اند، سپس این ترکیب به صورت یوارهای باریکی بریده و از میان هم عبور داده شده، درهم بافته و خم شده و به شکل کروی درآمده‌اند. چنین بود نفس عالم که خداوند جهان مادی را در آن قرار داد. نفس انسان نیز از همان عناصر نفس عالم ساخته شده. ستاره - خدایان فرزندان خالقند؛ آنها انسان را شکل می‌دهند تا پس از مرگ، هرکس به ستاره خویش بازگردد. نفس عالم در هر چیزی رسوخ می‌کند و در انسان با حرکتی متناسب جریان دارد و در وجود هر آنکس که حرکت خدایان آسمانی یعنی ستارگان را رصد نماید، به تکامل می‌رسد.»

افلاطون به نفوذ ستارگان معتقد بود و اخترگویان قرون شانزدهم و هفدهم بارها از او نقل قول کرده‌اند. علاوه بر این، وی با قرار دادن نفس عالم در همه اجسام در علم کیمیا نیز تحولی به وجود آورد. کیمیاگران می‌گوشتند تا نفس ماده را استخراج کرده با استفاده از این جوهر، با کانی‌ها معجزاتی بیافرینند. افلاطون نیز همچون زرتشت پیامبر ایرانی که معتقد بود اهورامزدا جهان را با اندیشه شکل داده است تفکر را یک خصیصه الهی می‌دانست. از آنجا که اندیشه بر جسم حاکم است، جادوگران مغرب‌زمین به این نتیجه رسیده بودند که با قدرت مطلق حکمروایی

اندیشه، می‌توان در جهان مادی معجزه آفرید. در حالی که در دنیای افلاطون زمین و آسمان، عناصر، نفس و روح، علوی و دنیوی به هم پیوسته و در خصوصیات یکدیگر شریکند. جای شگفتی نیست اگر جادوگران هم بخواهند از چنین پیوندهای اسرارآمیزی استفاده کنند و یا اینکه اعداد فیثاغورثی را در دوایر جادویی خود جای دهند؛ چه، بنا به گفته فیثاغورث اعداد از اجسام قدیمی‌تر و در نتیجه از آنها قدرتمندترند. جهان، به طرحی ریاضی شکل یافته و با تناسبهایی هماهنگ شده است. از نظر این فلاسفه رسیدن به نظم و زیبایی بدون اعداد امکان‌پذیر نیست. آنها معتقد بودند که در اندازه، وزن و فاصله ستارگان اعداد رمزی نهفته است که آفریدگار نظام عالم وجود را در پیرامون آنها برپا کرده است. پیروان فیثاغورث، بررسی اعداد و رابطه آنها را با پدیده‌های طبیعی، حساب نامیدند و به این ترتیب، بررسی علمی با اندیشه‌های فلسفی و وهم و خیالبافی به هم آمیخت و هنگامی که فیثاغورثی‌ها سرمست تخیلات خویش گشتند، علم ریاضی در میان اعجازها رنگ باخت و اعداد ماهیتاً به شکل موجوداتی زنده و ذاتی علوی درآمدند. مثلاً عدد چهار نشانگر هرمس و دیونیسوس و عدد هفت قدیمی‌ترین عدد پیشگویی و تفال جانشین پالاس آتنا (Pallas Athen) و عدد ده نماینده اطلس شد که گنبد آسمان را بردوش می‌کشید. هزیود شاعر قرن هشتم ق.م. در این باره می‌گوید: «توده بی‌نظم و اولیه جهان که بعدها همه چیز از آن به وجود آمد، خود از عدد یک یعنی وحدانیت، شکل و تجسم یافت. عدد پنج یا عدد عدالت از مجموع عدد مؤنث دو و عدد مذکر سه حاصل شد و شش عدد آفرودیت، الهه عشق، از حاصل ضرب عدد مؤنث دو در عدد مذکر سه به دست آمد.

اما چنانکه قبلاً هم گفته شد، پلوتارک در مورد عدد سه، چهار و پنج تفسیر دیگر به دست داده است. پس می‌توان گفت که معانی اعداد در طول زمان بارها دستخوش تغییراتی شده است.

فلاسفه مکتب فیثاغورث نه تنها نظریه پردازان جادو، بلکه مجریان آن نیز

بوده‌اند. مثلاً ایندتلی (امپدوکلس Empedocles قرن پنجم ق.م.) که در میان مردم صاحب کرامات بود، باور داشت که می‌تواند مرده را زنده کند، باران بباراند و خشکسالی به‌وجود آورد.

فلاسفه بر اندام اعتقادات کهن جادویی که با زندگی مردم عجین شده بود، جامه‌های زیبا پوشاندند و آنها را عقل و استدلال نامیدند، اما بسیاری از آنان نیز، مانند سایر طبقات مردم به جادو و خرافات رایج در میان مردم تن دادند. طالس (۵۴۷-۶۴۰ ق.م.) به‌ظهور ارواح پلید و شیطانی معتقد بود و افلاطون اشباح را باور داشت. مردگانی که ناچارند نزد زندگان بازگردند، زیرا قادر به گسستن علائق جسمی خود از این جهان نیستند. دموکریتوس (دیمقراطیس در قرن پنجم ق.م.) که از ته دل به بی‌خردی مردم می‌خندید، خود توصیه می‌کرد که اگر کسی را عقرب نیش زد، باید سوار الاغی شود و در گوش حیوان نجوا کند: «عقربی مرا گزیده است.» دموکریتوس معتقد بود که به این وسیله درد نیش عقرب به‌الاغ منتقل خواهد شد.

همه فلاسفه قدیمی به واقعیت جادو معتقد بودند، هراکلیت (هراکلیطوس)، طالس، پینداروس، زنفون و سقراط هیچ‌یک قادر به گریز از این دایره جادویی سحرآمیز نبوده‌اند. فلاسفه متأخر یونانی نیز مانند پرفریوس (۳۰۳-۲۳۳ میلادی) همه هواخواه جادو بوده‌اند و شناخت استادانه خود را از دیو و جن، به مسیحیان اولیه که خود به شدت آنها را سرکوب می‌نمودند، به وراثت گذاشته‌اند. (تصویر ۲۳) به عقیده پرفریوس دیوهای سبع و ناپاک بی‌شماری وجود داشتند که با شوق وافر به خون و کثافت سراغ آدمها می‌رفتند و در خانه‌ها رفت و آمد می‌کردند. و ارواح پلیدی که به‌هنگام خوردن غذا به شکل مگس هجوم می‌آوردند و تنها با آیین‌های خاص و آداب بسیار پیچیده ممکن بود آنها را دور کرد. و چنین تشریفاتی، نه به‌منظور خوشایند خدایان، که برای راندن دیوها انجام می‌شد.

از زمانهای بسیار دور، جادوی یونانی، تحت تأثیر اعتقادات مشرق‌زمین قرار

تصویر ۲۳: پیناگوراسی

داشت و هیچ ملی به اندازۀ هلنی ها از ایدئولوژی بیگانه استقبال نکرده است. کاهنان، فلاسفه و مورخین آنها در سرزمین های دور به سیر و سیاحت می پرداختند. شرق دانش بلیناس طوانه ای (آپولینیوس Appolinus of Tyane) صاحب کرامات و طلسمات را به سواحل هند کشاند و افلاطون از وابستگی های فرهنگی با مصر و کرت سخن می گفت.

یونانی ها دانش و معرفت پارسی ها را می ستودند و در لشکرکشی های داریوش و خسایارشا آنها را همراهی می کردند. افلاطون در آلکیبیادس (Alcibiades) از زبان سقراط می گوید که مریبان و آموزگاران پارسی از معلمین آتن والاترند و با تحسین فراوان از تعلیم شاهزادگان جوان پارسی و فضیلت آموزگاران آنها سخن می گوید. داناترین این آموزگاران، مغی از پیروان (حواریون) زرتشت بود.

توجه کنیم که همه پیکرهای اسطوره ای و خدایان مشرق زمین شکل هلنی به خود گرفته اند و خاستگاه آیین نیایشی معبد دلفی جزیره کرت است و آدونیس از ادونی عبری ریشه گرفته و آفرودیت همان عشتاروت است که آرامتر و آراسته تر شده. ایزیس به صورت آتنا درآمد؛ و دیونیسوس به سختی توانسته منشأ بیگانه خود را مخفی نماید.

اعتقاد عامۀ مردم بر این بود که فلاسفه هلنی - همچون همه حکیمان و مردان دانای مشرق زمین - جادوگرند. به طوری که همگان باور داشتند که سقراط روح آشنایی دارد که او را از آینده باخبر می سازد. به قول زنفون (۳۵۵-۴۲۷ ق. م.) که یکی از یاران سقراط بود، بسیاری از نزدیکان و دوستان محرم فیلسوف نیز می توانستند در مورد مسائل و مشکلات خود با همزاد او مشورت کنند. پلوتارک می گویند که همزاد سقراط پاسخ های خود را بسته به اینکه مثبت باشند یا منفی به شکل عطسه به طرف چپ یا راست می داد.

اپولیوس (Apuleius) می گوید که همزاد سقراط برای همه قابل رؤیت بود ولی ماکسیموس صوری (Maximus of Tyre) این مطلب را به شدت رد کرده ثابت می کند

که این روح فقط نمادی از قدرت روانی سقراط بوده است. به هر حال بحث بر سر اینکه واقعاً چنین همزادی وجود داشته است یا نه تا قرن هجدهم ادامه داشت. نارس (Nares) (لندن ۱۷۸۲) در مقاله‌ای دربارهٔ «همزاد سقراط یا غیب‌گویی او» به این نتیجه می‌رسد که سقراط کلمهٔ روح یا همزاد (demon)* را تنها برای توصیف موهبت غیب‌گویی که در او وجود داشته به کار برده است. فنارس با استدلالات خود چنین نتیجه می‌گیرد که به هر حال فلاسفه یونان نیز علیرغم دانش والای خود کودکان زمان خویش بوده‌اند و مانند هر کوچک‌تری تحت تأثیر اعتقادات و تعصبات پدرانشان قرار داشته‌اند.

رؤیاها، اشباح و پهلوانان

پیروان خدای دیونیسوس، با به پای پیروان آپولو در اندیشهٔ یونانی رسوخ کرده بودند. یعنی همراه با دنیایی عقلانی، هماهنگ و شکل‌پذیر نظام ذهنی، تاریکی و موهومات و آشفتگی هم در میان مردم یونان وجود داشت. پیروان دیونیسوس، مرده‌ها را احضار می‌کردند و اعتقاد به جادوگران و اشباح و دیگر مکاشفات را به مردم القا می‌نمودند.

کابوس‌های یونانی‌ها با وجوه اشتراکی که در صفات نفرت‌انگیز خود به اشباح و دیوهای قرون وسطی دارند، حتی بی‌شباهت به‌آنهاپی نیستند که در روزگار ما موجودات عجیب‌الخلقه و جانوران عجیب و غریب و جادوگران را به رؤیا‌های ما وارد می‌کنند.

آپولونیوس (قرن دوم میلادی) در کتاب "تناسخ" خود کابوس وحشتناکی را چنین تعریف می‌کند:

آریستومنس و دوست وی پس از مصرف یک شام مفصل، برای استراحت

Demon یا Dameon در یونانی Daimōn و در اسطوره یونانی روح یا همزادی است حداقل خدایان و انسان.

به مسافرخانه کهنه و کثیفی در تسالونیا پناه بردند. آریستومنس تازه به خواب رفته بود که ناگهان در باز شد و دو ساحره وارد اتاق شدند. تختخواب آریستومنس شکست و درهم فرو ریخت و او در زیر تخت شکسته گیر افتاد، اما از همان جا عجزه‌ها را دید که پس از زدن دشنه‌ای به دوستش خون او را در یک قمقمه چرمی خالی کردند. آنگاه یکی از آنها دستش را در زخم فرو برد و قلب قربانی را بیرون کشید، شکاف را با اسفنجی بست و این کلمات جادویی را زمزمه کرد: «ای اسفنج، زاده دریاها، بنگر که چگونه از رود می‌گذری.» آنگاه دو عجزه متوجه آریستومنس وحشت‌زده شدند و پس از بی حرمت کردن او ناگهان ناپدید گردیدند.

اما بامداد روز بعد معلوم شد که رؤیا واقعیت داشته، زیرا هنگامی که دوست آریستومنس خم شد تا از رودخانه آب بنوشد، زخم باز شد و اسفنج جادویی و همراه آن جسد بی‌جان مسافر جادوشده درون آب افتاد؛ درست همانگونه که این رؤیا به حقیقت پیوست. واقعیت نیز در بین یونانیان خیال‌پرور با تخیل آمیخته بود. یونانی‌ها در رؤیاهای شبانه خود همان هیولاهایی را می‌دیدند که تندیس آنها را در بیداری دیده بودند. و بنابراین باور کردند که مخلوقات جادویی که به سراغشان می‌آیند نه یک توهم، بلکه یک واقعیت‌اند. اما حتی اگر رؤیایی را تنها به عنوان رؤیای صرف می‌پذیرفتند، باز هم آن را به موضوعی برای حدس و گمان تبدیل می‌کردند، مثلاً پیش‌آگاهی آینده را در آن می‌دیدند، وحی الهی را می‌آمودند و یا آن را اختطاز خطر قریب‌الوقوعی می‌پنداشتند. به هر حال این مهمانان شبانه آنها را وحشت‌زده می‌کردند. پان (Pan) فرزند پری دریایی دریوپه (Dryope) که شاخ و پاهایی شبیه بز دارد، به فرستنده این کابوسها شهرت داشت. برای مسیحیان اولیه نیز شیطان به صورت پان و خصوصیات خدای محافظ گله‌های یونانی ظاهر می‌شد. دریاوردان پیش از هر سفر دریایی در معبد پوزئیدون (Poseidon) می‌خوابیدند و از خدای دریاها طلب رؤیایی را می‌کردند که از پیامد سفر آینده آنان پیامی بدهد. (تصویر ۲۴)

تصویر ۲۴: تصویری از ارسطو

معابد اسکلیپوس (Asklepios) هم از این جهت شهرت داشتند و خدای شفا، درمان درد را آنجا در خواب پر مؤمنین آشکار می‌کرد. خوابهای خدایی منحصر به افراد عادی نبود و استادان، دادرسان و امرای ارتش نیز برای آنکه در رؤیای خود از اراده خدایان در مورد یک کار یا معامله رسمی آگاه شوند، به معابد فرستاده می‌شدند. هنگامی که اسکندر بیمار شد و به حال مرگ افتاد، بسیاری از امرای او به معبد اسکلیپوس شتافتند تا بپرسند که آیا اسکندر باید در قصر بماند یا به عبادتگاه آورده شود. پاسخ شنیدند که بهتر است پهلوان مختصر همانجایی که هست بماند.

یکی از بارزترین خصوصیات رؤیاهای معبد اسکلیپوس به وجود آوردن اسامی علوم پزشکی یونان بود. بدین صورت که پس از مداوا و شفای موفقیت آمیز هر بیمار، گزارشی از بیماری و تجویز خدای معبد در نوشته‌ها ثبت می‌شد و یا بر دیوارهای معبد حک و نقر می‌گردید، به‌طوری که با گذشت سالها و قرن‌ها مجموعه موثق از رؤیاهای شفا بخش به وجود آمد و گفته می‌شود که بقراط دانش خود را مدیون آثار ثبت شده‌ای است که در معبد شهر زادگاهش کاس (Cos) نگهداری می‌شد.

در اینجا باید از رؤیایی که شهر آتن را از طاعون رهانید ذکری به میان آورد. شبی شبانه به هیئت یک سکایی مرده به خواب زنی آمد و گفت که در خیابانها و کُرچه‌های این شهر بلازده باید شراب ریخته شود. با اجرای آنچه سکایی تجویز کرده بود هوای آلوده شهر به وسیله شراب پاک شد و طاعون از میان رفت. (تصویر ۲۵)

اهمیت رؤیاها بیشتر در تفسیر درست آنهاست و کسانی که از این موهبت برخوردار بودند، پاداش قابل توجهی دریافت می‌کردند. کتاب تعبیر خواب اثر آرتمیدوروس دالدیانوس (Artemidorus Daldianus) معاصر بلیناس شهرت بسیار یافت. آرتمیدوروس می‌گوید که بسیاری از رؤیاها تصاویری ساده و مستقیم از حوادثی هستند که پیشگویی می‌شوند، اما دیگر رؤیاها نمادهایی هستند که باید معنی آنها را معلوم کرد. خواب‌گزار باید جزئیات رؤیایی را که می‌خواهد تفسیر کند بداند. اگر آغاز رؤیا مغشوش بود باید از انتها شروع کرد و به آغاز رسید و مهم‌تر از همه آنکه خواب‌گزار باید به حالت فکری، موقعیت اجتماعی و سلامت جسمی بیننده رؤیا آگاه باشد. دانستن اینکه بیننده خواب ارباب است یا برده، ثروتمند است یا فقیر، جوان است یا پیر بسیار مهم است، زیرا خوابهای آنها اگرچه به ظاهر مشابه باشند اما در تفسیر متفاوتند. اگر پیرمردی خواب ببیند که از ناحیه سینه مجروح شده باید در انتظار خبرهای بدی باشد، اما همین رؤیا برای یک دختر

تصویر ۲۵: تصویری از آپولینیوس

جوان به معنی عاشقی دلخسته است. اگر مرد فقیری در خواب ببیند که تبدیل به زن شده نشانه خوبی است زیرا به زودی کسی احتیاجات او را تأمین خواهد کرد، اما برای یک ثروتمند همین خواب به معنای پایان اقتدار اوست و طولی نخواهد کشید که از زندگی اجتماعی کنار کشیده موجودی بی اهمیت و خانه نشین خواهد شد.

برده‌ای که خواب ببیند به او کمک می‌کنند و تسلاش می‌دهند، خوشحال می‌شود، در حالی که همین رؤیا برای ارباب به معنی بدبختی و اهانت است. بیماری که در خواب خود را صاحب مهمانخانه ببیند به زودی خواهد مرد، زیرا «مرگ» نیز مانند مهمانخانه دار همه را می‌پذیرد ولی این رؤیا برای یک آدم سالم نوید سیر و سفر به سرزمینهای دیگر است. آرتمید و روس می‌گوید که خوابهای بخصر صی برای صاحبان صنایع و حرف خوش‌یمن است. مثلاً برای استادان و آموزگاران خواب حمله مورچه‌ها به گوششان شگون دارد؛ چه، به زودی سخنانشان شنیده خواهد شد، اما برای سایر مردم این خواب به معنای مرگ است چون مانند مورچه‌ها در زیرزمین مأوا خواهند گرفت. هرکس خواب ببیند کتاب می‌خورد به زودی خواهد مرد، اما برای حقوق‌دانان و معلمین و دولت‌مردان این رؤیا به معنای افزایش دانش است. رؤیای داشتن گوش خر برای فلاسفه به شیوه‌ای چاپلوسانه تعبیر شده است: فلاسفه در مقابله شایع‌ات بی‌اساس بی تفاوت خواهند ماند، «زیرا الاغ به ندرت گوشهای خود را می‌جنباند» ولی برای سایر مردم خبر از بردگی و کار اجباری می‌دهد، آنها باید همچون الاغ زیر کار جان بکنند. پوشیدن لباسهای مضحک در خواب، جز برای کمدین‌های تئاتر و رقاصان که نوید موفقیت آنها در صحنه است، برای سایرین به این معنی است که مورد تمسخر مردم قرار خواهند گرفت. خوابهای ترسناک که آرتمید و روس به دقت از یکایک آنها نام می‌برد ممکن است معانی خوبی داشته باشند. مثلاً اگر کسی سر بریده‌اش را توی دستهای خودش ببیند در صورتی که زن و بچه نداشته باشد خواب خوبی دیده است و رؤیای به تیر بسته شدن و زنده در آتش سوختن برای همه شگون دارد؛ چه اگر بیماری این خواب را ببیند به زودی

شفا خواهد یافت و جوانانی که چنین رؤیایی ببینند با طعم عشق آشنا خواهند شد. تازیانه خوردن هم خوش‌یمن است و چوب خوردن از دست آدم متمول و قدرتمند نوید چیزهایی نیک و مساعد را می‌دهد. رؤیای به‌صلیب کشیده شدن هم نیکوست، هرکس خود را در رؤیا مصلوب ببیند از زندگی آرام زناشویی لذت خواهد برد. برای دریانوردان هم خبر از سفرهای خوب دارد «زیرا صلیب نیز چون کشتی از چوب و میخ ساخته شده و عذاب مرد مصلوب بی‌شباهت به رنج دریازدگی نیست». مصلوب شدن برای یک سیاستمدار خبر از احراز مقام می‌دهد و منزلت او در همان مکانی خواهد بود که صلیب رؤیا برپا بوده. این خواب برای بردگان هم بشارت آزادی می‌دهد.

در یونان آن زمان، آیین و مراسم مردگان هم رواج بسیار داشت. مردگانی که در زمان حیات کاری را ناتمام گذاشته بودند یا آیین مردگان در مورد آنها به‌طور کامل اجرا نشده بود از قبور خود بازمی‌گشتند. این مردگان غالباً خوف و وحشت در خانه‌ها ایجاد می‌کردند و بندرت آن حالت لطیف و شاعرانه‌ای که روح خانه افراتیس (Eukrates) داشت در میان این اشباح دیده می‌شد. دایستان از این قرار است که افراتیس بتازگی زن محبوبش را از دست داده بود و جسد زن با لباس و تزئیناتش بر توده‌ی هیزم سوزانده شده بود. اما در روز هفتم، هنگامی که مرد عزادار برای کاستن از غم خود، رساله‌ی فیدوس افلاطون را مطالعه می‌کرد، زن به‌آرامی داخل شده کنار او نشست و گله کرد که چرا یکی از دمپایی‌های زرین او سوزانده نشده است. درواقع هم این دمپایی پشت سندوقی افتاده و از شعله‌های آتش جسته بود. هنگامی که زن مشغول صحبت بود، سگی پارس کرد و زن ناگهان ناپدید شد. بعدها کفش زرین را یافته سوزاندند، ولی روح زن مرده دیگر هرگز به‌خانه بازنگشت.

یونانی‌ها همیشه از دیدن قبرستانها دچار احساسی غریب و وهم‌آلود می‌شدند، زیرا ممکن بود هنوز آثاری از حیات در جسد باقی باشد، پس چه کسی می‌توانست

اطمینان داشته باشد که مرده از قبر برنخواهد خاست و یا لااقل شبیح او پدیدار نخواهد شد. در مکانهای سوزاندن و تدفین مردگان و در گورستانها نیز اشباح شبانه ابرانسانی ظاهر می‌شدند، مانند هکات* روح دوزخی که حضور نفرت‌انگیزش همیشه با ارواح دیگر و گله‌ای سگ که بر سر قبرها زوزه می‌کشیدند همراه بود.

دیون (Dion) (۳۵۵-۴۰۹ ق.م.) شاگرد افلاطون و حاکم سیراکوز هم یکباره با چنین شبیحی روبرو شد. دیون سرانجام توانسته بود از شر قوم هراکلید خلاص شود، و یک روز که در دهلیز خانه‌اش غرق در افکار خود نشسته بود، احساس کرد چیزی در پشت سرش حرکت می‌کند، وحشت‌زده به عقب برگشت و زن قوی‌هیکلی را دید که صورت و جامهٔ سیاهش یادآور الههٔ انتقام بود. هنگامی که دیون فریاد زد و کمک خواست شبیح ناپدید شد. چند روز پس از این حادثه فرزند حاکم سیراکوز خودکشی کرد و طولی نکشید که خود او نیز کشته شد.

بلیناس طوانه‌ای و همسفرش دامیس در سفر خود به‌هند از کوه‌های پوشیده از برف قفقاز گذشته و تازه به‌دشت رسیده بودند، که در یک شب مهتابی، کنار رودخانهٔ سنده با یکی از عفریته‌ها موسوم به امپوزا* روبرو شدند که هر لحظه به‌شکلی درمی‌آمد و گاهی هم از نظر پنهان می‌شد. «و بلیناس که می‌دانست با چه عفریته‌ای روبروست، به‌او تجاوز کرد و به‌هم سفرانش هم سفارش کرد که چنین کنند و گفت که چارهٔ کار هنگام برخورد با این عفریته‌ها همین است، و امپوزا با جیغ دلخراشی همچون ارواح گریخت».

بلیناس پس از بازگشت از هند، به‌سیر و سفر در یونان پرداخت و مدتی در آتن، افسوس و کورنیت اقامت کرد. فیلوستراتوس که شرح حال بلیناس را نوشته است

* Hecate = در اساطیر یونانی و روم باستان الههٔ حامی جادوگری است. هزیود شاعر یونانی نخستین بار از او نام برده است. ارواح مردگان او را همراهی می‌کنند. و در گردش‌های شبانه‌اش هرجا ظاهر شود، سگها زوزه می‌کشند. (Dictionary of the Occult)

* Emposa = عفریته‌هایی کریه و وقیح و بدسرشت از نسل هکات. امپوزاها می‌توانستند به‌شکل حیوانات درآیند ولی اغلب در هیئت دوشیزگان زیبا ظاهر می‌شدند (به‌صورت بختک‌های مادینه). آریستوفان شاعر کمدی یونانی از آنها نام برده. (Dictionary of the Occult)

تعریف می‌کند که یک‌بار زمانی که استاد در کورنیت اقامت داشت، با یک واپیر خون‌آشام، یک لامیا رویرو شد. قضیه از این قرار است که یکی از پیروان بلیناس دانشجوی جوان فقیری به نام منیپوس بود. دارایی این جوان را ردای اهدایی استادش تشکیل می‌داد، اما در میان دوستانش شایع بود که یک زن فنیقی بسیار زیبا و ثروتمند عاشق اوست و علیرغم تفاوت طبقاتی می‌خواهد با او ازدواج نماید. منیپوس هم بسیار مشتاق این ازدواج بود، زیرا دلباخته آن بانوی دلفریب شده بود. سرانجام روز ازدواج تعیین شد، و منیپوس از استادش که به این جوان خوش سیما و عاقل علاقه فراوانی داشت، تقاضا کرد که افتخار دهد و در صبحانه روز عروسی آنها شرکت کند. بلیناس که نگران شاگردش بود، تقاضای او را پذیرفت و اظهار داشت که به مبارکی این روز استثنایی عادت پرهیز از شراب و غذاهای چرب و پرمایه را خواهد شکست. وقتی بلیناس به خانه بانوی ثروتمند رسید، از شاگردش خواست که او را به عروس معرفی کند. فیلسوف بادقت به زن نگریست و آنگاه از منیپوس پرسید که ظروف طلایی و نقره‌ای و تزئینات تالار ضیافت به چه کسی تعلق دارد. دانشجوی جوان به ردایی که در بر داشت اشاره کرد و گفت: «این تنها چیزی است که من دارم و آنچه در اینجا هست متعلق به من است.» بلیناس پاسخ داد: «آنچه اینجا هست، صورت ظاهر و یک وهم است و عروس ظریف و زیبای تو نیز نه یک میرا بلکه خون‌آشام و یک لامیا است، این موجودات سرسپرده لذات آفرودیتی و بالاتر از آن مشتاق پاره کردن و خوردن گوشت انسانند.» بانوی جوان وانمود کرد که از شنیدن چنین یاوه‌هایی منزجر است و گفت فلاسفه همیشه خوشی انسانهای شریف را برهم می‌زنند و با تفأل بدشگون خود آنها را می‌ترسانند. آنگاه از مهمان مزاحم خواست که فوراً ضیافت را ترک کند. اما بلیناس یکی از جامهای نقره‌ای را برداشت و در دست سبک سنگین کرد، جام همچون پر سبک بود و در یک آن ناپدید شد. دیگر ظروف نیز به همین ترتیب محو شدند و پس از آنکه بلیناس خانه را نفرین کرد، آشپزها و خدمتکاران خاک شدند و خانه لرزید و درهم فرو ریخت. بانو

بناچار از استاد خواست تا بیش از این او را نیازارد و اعتراف کرد که قصد داشته منیپوس را قبل از دریدن و خوردن چاق کند «زیرا این عادت او بود که از بدنهای جوان و زیبا تغذیه کند، زیرا خون آنها پاک و قوی است» (تصویر ۲۶). ترس از مردگان مانع اجرای آیین احضار ارواح و اشباح مردگان به مکانهای ویژه این آیین مانند مانتیا (Manteia)، پسیکومانتیا و پسیکوپومپیا نمی شد.

اشخاصی که ارواح مردگان را احضار می کردند پسیکاگوگ (Psychagogue) نامیده می شدند. از آیین آنها چیز زیادی در دست نیست، اما آنچه مسلم است، مراسم آنها نیاز به روزه، تمرکز فکری، سکوت شب و حتماً تقدیم خون و سوزاندن بخورات داشته است. پسیکاگوگها از نفوذ زیادی برخوردار بودند. به طوری که یکی از آنها حتی از دادن خبرهای بد به پریاندر (Periander) حاکم مستبد (۵۸۵-۶۲۵ ق.م) هم نترسید و آنچه زن او از جهان زیرین گفته بود برایش بازگو نمود.

زن پریاندر گفته بود که در جهان زیرین برهنه است و احساس سرما می کند زیرا لباسهای او را برخلاف رسم و آیین به جای سوزاندن با او دفن کرده اند. پریاندر بی درنگ دستور داد تا جشنی برای زنان کورنیت برپا شود و زنان آراسته با بهترین لباس های خود در میدان شهر حضور یابند.

زنان در انتظار پذیرایی و نمایشهای باشکوه بودند، ولی ناگهان به آنها دستور داده شد تا برهنه شوند، آنگاه جامه های فاخر یا نوات شهر به نفع زن مرده در گودال بزرگی سوزانده شد. پس از آن همسر پریاندر از طریق پسیکاگوگ اطلاع داد که در قلمرو هاوس جهان زیرین گرم و آسوده است.

گرچه بعضی از فلاسفه و بویژه افلاطون با غیب گویی به وسیله مرادده با عالم ارواح سخت مخالفت می کردند، ولی احضار روح به عنوان جزئی لازم از این هلنی باقی ماند.

همراه با آیین نیایش مردگان و احضار ارواح، نوعی مراسم جادویی هم برای

تصویر ۲۶: آپولونیوس و لامیا

فروشاندن خشم پهلوانان مرده و شفاعت از آنها انجام می‌شد. پهلوانان نیمه‌خدایانی بودند که گرچه باعث ترس و وحشت می‌شدند ولی در مواقع خطر، حامیان غیراندیشی به حساب می‌آمدند. مطابق قانون هر پهلوان به شهر یا ناحیه خاصی مربوط می‌شد. احتمالاً در زمانهای دورتر، این پهلوانان اجداد خانواده و یا خدای خانگی بوده‌اند که همراه با آتش اجاق خانه پرستش می‌شده‌اند. مقبره‌های آنها را بناهای کوچکی تشکیل می‌داد که در ردیف‌های ستون و درختان مقدس و باغ‌ها محصور بودند و از ترس آنکه مبادا استخوان پهلوانان دزدیده شود، بعضی از مقبره‌ها را در زیر بناهای عمومی و دور از چشم دیگران می‌ساختند. به‌طوری که جای معبد آن جزو اسرار به‌شمار می‌رفت.

چنین تصور می‌شد که استخوانهای پهلوانان از نیروی خیر و برکت برخوردارند و برای شهر و ایالتی که در آن مدفونند شانس و خوشبختی می‌آورند. یعنی درست همان تصویری که در مورد استخوانهای قدیسین مسیحی وجود داشته است. شاید سرنوشت عجیب اودیپ (Oedipus) نمونه روشنی از این اعتقادات باشد. اودیپ پدرش را کشت و با مادرش ازدواج کرد و به کفاره اعمال شرارت‌بار و پرگناهش، شوریده‌حال و پریشان در سرزمینهای یونان سرگردان شد، اما علیرغم جنایت بی‌رحمانه اودیپ و با آنکه منفور همه بود، شهرهای رقیب هم به این پهلوان پناه می‌دادند، زیرا معتقد بودند که هر جا اودیپ دفن شود آن شهر و مردمش از خیر و برکت برخوردار خواهند شد. جادوی پهلوانی شب هنگام و با آیین و تشریفات خاصی انجام می‌شد. ابتدا شیاری در قسمت غربی مقبره حفر می‌کردند و سپس اوراد جادویی می‌خواندند و شراب و شیر و روغن‌های معطر اهدا می‌کردند. آنگاه از درون شکاف خون به‌قبر می‌ریختند، زیرا باور داشتند که خون، مرده را دوباره زنده خواهد کرد. نیروی مؤثری که از معبد ساطع می‌شد، سرنوشت زندگان را رهبری می‌کرد و بر رفاه شهر و وقایع کشور تأثیر می‌گذاشت. در تراژدی «خفرها» ی آشیل (Aeschylus) گرچه، آگاممنون مدفون است و هرگز دیده نمی‌شود ولی نیروی

فعال مؤثری است که نمایش بدون او به نتیجه نمی‌رسد. در نمایشنامه «پارسیان» داریوش شاه از قبر برمی‌خاست و در نمایش شرکت می‌کرد. آشیل، در این نمایشنامه نقش پراهمیتی برای مراسم جادویی و احضار ارواح در نظر گرفته است. اما میان تجلیل و استهزا فقط یک گام فاصله وجود دارد و یونانی‌ها از موجوداتی تخیلی و موهوم قهرمانی خلق می‌کردند که دلقک‌های مراسم نیایش می‌شدند. در مونیکه (Munychia) این احترامات تقدیم اکراتوپوتس اساطیری می‌شد که شراب را خالص می‌نوشید. بدون شک او دائم‌الخمر بوده است زیرا یونانی‌ها عادت داشتند شراب خود را با آب مخلوط نمایند. کراون (Kerazon) و ماتون (Matton) ساقی و آشپز هر دو از قهرمانان اسپارتی محسوب می‌شدند. در ناحیه بی‌اوشیا (Boeotia) نان و کیک را به عنوان پهلوان پرستش می‌کردند. اصولاً این نوع طعنه و کنایه خود از خصوصیات یونانی‌هاست؛ بچه، در خاور نزدیک مراسم نیایش در لفافی از شیور و احساسات پوشیده می‌شد. در عهد عتیق نیز هیچ نوع طنزی دیده نمی‌شود. همانطور که شعائر مذهبی نزد مردم فریژیا، بابلی‌ها و آسوری‌ها حاکی از ترس و هیبت است، نزد پارسی‌ها و عبرانی‌ها هم بسیار سنگین و موقرانه انجام می‌شد.

تفال، مکاشفه، وحی و اخترگویی

کلیسای مسیحی، اعمال جادویی را حتی اگر به نیت خیر هم انجام می‌شد، محکوم می‌کرد. مثلاً جادوگری که با اوراد و مجادویی خود گاو بیمار همسایه را مداوا می‌کرد به سرنوشت همان جادوگری دچار می‌شد که با نفرین خود باعث بیماری گاو شده بود. دین یونانی اما انعطاف پذیرتر بود؛ یعنی با قدرت کلیسایی حکومت نمی‌کرد و در حالی که به شدت به عرف و عادات قدیمی وابسته بود از افکار جدید هم استقبال می‌کرد. آنچه در آن زمان اهمیت داشت این بود که جادو باید به نیت خیر و رفاه عموم به کار رود. و این قانون، هم اعضای جامعه کاهنان هم افرادی را که منفرداً به اعمال جادویی می‌پرداختند شامل می‌شد. افلاطون در رساله "قانون" خود می‌گوید: «کسی را که با بند و افسون جادویی باعث آزار دیگران می‌شود، خواه نبی باشد و خواه غیب‌گو، بگذار بمیرد.» اما در رساله تیمایوس پیشگویی از روی جگر حیوان ذبح شده را عملی نیک و مباح و شفایی می‌داند که «خداوند با جگر آمیخته و ذر خانه اسفل وجود (بدن) جای دارد، تا قدرت تفکر که از عقل ناشی می‌شود، همچون تصویری که در آینه بازتاب پیدا می‌کند (در جگر) منعکس گردد».

اگر در اجرای این اعمال جنایتی رخ می‌داد کیفر مرگ به دنبال داشت. مثلاً بلیتاس طوانه‌ای به این دلیل در دادگاه رم محاکمه شد که «متهم بود پسر جوانی را قربانی کرده است تا بتواند اسرار آینده را با نگریستن در امعاء و احشاء او پیشگویی نماید». چنین مسئله‌ای نمی‌توانست استثنایی و یا نادر باشد زیرا در برابر آن قانون ویژه‌ای وجود داشت.

نبوت و آگاهی به اسرار غیب که به طور ناگهانی و بدون سابقه قبلی در کسی ظهور می‌کرد، عطیه‌ای الهی به شمار می‌رفت که به فرد لایق و شایسته ارزانی شده است. افلاطون در رساله "دفاعیه" (Apology) از زبان سقراط محکوم به مرگ می‌گوید: «اکنون، ای مردم که مرا محکوم به مرگ نمودید، من با خشنودی شما را از اسرار

غیب آگاه خواهم کرد، زیرا نزدیک به مرگم و در لحظه مرگ قدرت پیشگویی به بشر عطا می شود.» و افلاطون در رساله "مهمانی" (Symposium) انواع کرامات را یکسره «ارتباط خدایان با انسان» می نامد.

بانی و به وجود آورنده همه کشف ها و شهودها و همه رموز و آداب تشرف ارفئوس اساطیری تصور می شد. «آهنگ های او مرده را به زندگی باز می گرداند.» مذهب و آیین ارفیسم ششصد سال قبل از مسیح در یونان شکوفا شده و رواج یافته بود و سر ارفئوس را که هنوز زنده بود و قدرت جادویی داشت و آینده را پیشگویی می کرد، در جزیره لیسبوس نگهداری می کردند.

ملامپوس (Melampus) زبان پرندگان را که مارها به او آموخته بودند می فهمید. اپی منیدس (Epimenides) سیصد سال زیسته و فقط سی سال از عمر خود را خوابیده بود و ملیسانگوس (Melisangus) در آتن از عالم غیب خبر می داد و طالع می دید. باکیس (Bakis) در تصرف پریان دریایی بود و دختران چشمه ها و منابع از زبان او سخن می گفتند. اما آخرین این جمع بزرگزیده بلیناس طوانه ای بود که در نخستین قرن مسیحی می زیست. قدرت او قدرتی الهی تلقی می شد و در بسیاری از جوامع آسیای صغیر برای این رفیب عیسی ناصری، معبد و زیارتگاه برپا شده بود. مکاشفه و غیب گویی شدیداً به مذهب روز وابسته بود. مثلاً برای آگاهی از آینده با هاتقان مشورت می کردند و از پیشگویان پیر برای نظارت و شهادت در مراسم قربانی و سایر آداب و شعائر دینی دعوت می شد. از امعاء و احشاء حیوان و طرز سوختن اندرونه آن و از شعله مذبح درمی یافتند که آیا خدایان قربانی را پذیرفته از آن خشنودند یا نه، آنگاه با شوق دانستن بیشتر این پدیده ها را می کاویدند تا به معرفت جاویدان دست یابند.

واژه وحی (Oracle) و مکاشفه به معنی «پاسخ» است زیرا کاهنان از طریق (Pythia)* یک مدیوم مؤنث با خدایان سخن می گفتند. دودهای مخدر یا بخورات

* Pythia: زن غیبگو و کاهنه آپولو در معبد دلفی است.

طبیعی که از زمین بلند می شد مدیوم را در حالت خلسه و جذبۀ فرو می برد. در آرگوس (Argos) برای رسیدن به چنین حالتی مدیوم خون بره می نوشید. پس از آنکه روح خدایان در زن غیبگو حلول می کرد، کاهن سؤالات خود را از وی می پرسید و پاسخ خدایان المپ را از زبان او می شنید. بیشتر این پاسخ ها که با صدای تغییر یافته ادا می شدند مبهم و دوپهلو بودند. لوسیانوس (Lucian) نویسنده یونانی قرن دوم میلادی این پاسخ های مبهم را به تمسخر گرفته به طعنه می گوید: «فقط یک آپولوی دوم قادر است گفته های آپولوی اول را توضیح دهد و روشن نماید.»

مثلاً گفته می شود که کاهنه غیبگو به نرون هشدار داده بود که «مواظب سال شصت و سوم باش». نرون این اخطار را در مورد سالهای عمر خود تلقی کرد، در حالی که اخطار مربوط به شصت و سومین سال غالباً بود که باعث سقوط نرون شد. تشریفاتی ترین غیبگویی ها و مکاشفات در معبد دلفی در دامنه کوه پارناس برگزار می شد. سنگ های معبد پژواک شگفت انگیزی را در اطراف آن منعکس می کردند و از یک غار طبیعی بخورانی خارج می شد، در حالی که تندیس آپولو محصور در برگ غار در سردابه ای ایستاده بود. هنگام اجرای مراسم غیبگویی، کاهنه که بر سه پایه ای زرین نشسته بود به شکافی که بخار از آن برمی خاست نزدیک می شد و کمی بعد هذیان جنون مقدس او را فرامی گرفت، گردنش متورم می شد، تشنجهی شدید بدنش را به پیچ و تاب و امی داشت و سرش با شدت تمام تکان می خورد. این حالت بحرانی به اندازه ای تکان دهنده بود که همه آنانی را که به کاهنه با ترسی توأم با حرمت دینی می نگریستند، تحت تأثیر قرار می داد (تصویر ۲۷). حال اگر به یاد بیاوریم، باور بر این بود که خلسه مذهبی از حالتی آسمانی ناشی می شود، تعداد این الهامات و پیشگویی ها از حد و مرز فراتر خواهد رفت. مثلاً امکان داشت افرادی از مردم عادی که در جشن های آیین ارفیسم یا دیومنیوس شرکت می کردند در جالنی هبستریک پیشگویی هایی بنمایند و یا در زندگی روزمره، پرواز پرندگان، زمزمه درختان و یا عطسه یک همسایه اخطارهایی از جانب خدایان تعبیر شوند.

تصویر ۲۷: پی‌تیا

شاید پیش‌گویی با این نشانه‌ها طی قرون متمادی حواس یونانی‌ها را تیز کرده باشد و این دقت و موشکافی مداوم نه فقط دانش فوق‌الطبیعه، بلکه قدرت دید آنها را به معنای وسیع افزوده باشد. پیشگویی و تفأل در زندگی سیاسی آنها نیز نقش مؤثری داشت، به‌طوری که تنها پس از مشورت با خدایان اعلام جنگ داده می‌شد. در بیشتر موارد تصمیم به آغاز نبرد با همان پاسخ غیبی بود که در مورد استراتژی جنگی هم نظر می‌داد. به‌طوری که شاید بتوان گفت که کاهنه غیبگوی معبد دلفی کار وزیر جنگ و امور خارجه یونان را هم انجام می‌داد.

فرماندهان جنگی همیشه نگران بودند که مبادا یک تفأل بدشگون در لشکر آنها ایجاد آشوب کند. در قرن چهارم قبل از میلاد تیموتئوس (Timotheus) تمام ناوگان آتن را آماده کرده و در شرف عزیمت بود که عطسه یک سرباز همه چیز را متوقف کرد. لشکریان مردد بر جای ماندند و از سوار شدن به کشتی‌ها خودداری نمودند. تیموتئوس که اوضاع را آشفته دید، ناگهان خنده‌ای- البته نه از شادی- سر داد و گفت: «این چگونه فالی است که فقط باعث عطسه یک نفر شده است؟» جنگجویان نیز از گفته او به‌خنده افتادند و کشتی‌ها به حرکت درآمدند.

آگاترکلس (Agathocles) (۲۸۹-۳۶۱ ق.م.) در یک لشکرکشی متهورانه به کشور لیبی «جغدهای خوش‌یمن» یا پرندگان مقدس پالاس آتنا را همراه برده بود و هنگامی که لشکریانش را در میدان جنگ فبیری افسرده حال دید، جغدها را به پرواز درآورد. جغدها پریدند و بر سپر و کلاه خود سربازان فرود آمدند و به این ترتیب به لشکریان شور و شهادت جنگیدن دادند.

تا به امروز هم به‌هنگام حرکت دسته‌های مراسم مذهبی در جنوب ایتالیا کبوتران را آزاد می‌کنند و به پرواز درمی‌آورند. این مراسم مستقیماً ریشه در همان رسم قدیم، تفأل با پرندگان دارد.

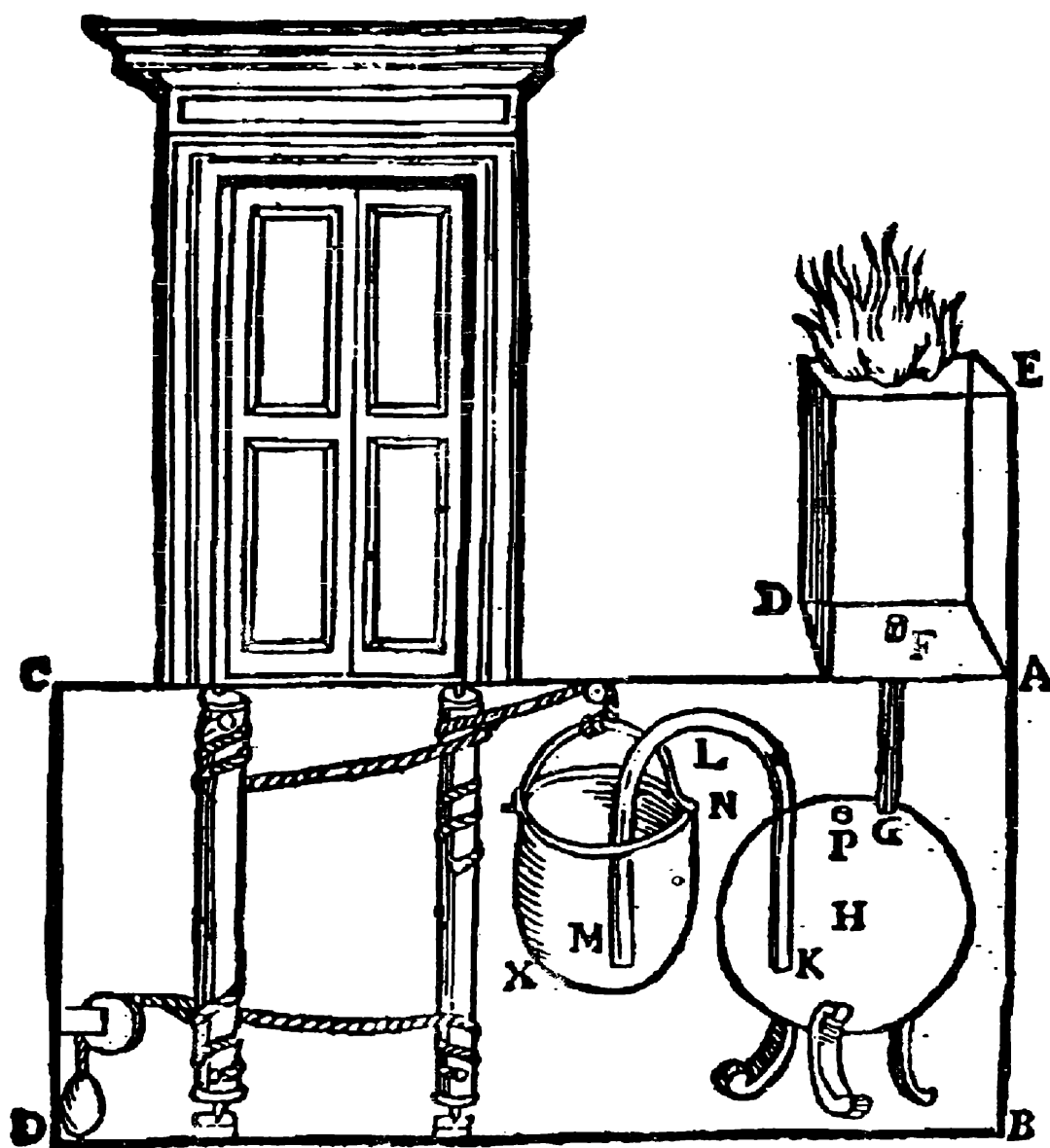
اتفاقات غیرعادی در معابد نیز به نشانه‌هایی برای تفأل تعبیر می‌شدند. مثلاً ناپدید شدن سلاح‌های مقدس، تندیس‌هایی که عرق می‌کردند و یا باز شدن در

معبد همگی خبر از تفرّلی بدشگون می دادند. شاید هم خود کاهنان که مایل بودند افکار عمومی را هدایت نمایند این معجزات را تدبیر می کردند.

در کتاب منحصربه فردی که منسوب به هرون اسکندرانی است (قرن دوم میلادی) درباره شگفتی های ابزار مکانیکی شرح مبسوطی داده شده. او می گوید که فشار هوای گرم بخورات سوزان را از میان دستهای مجسمه های مفرغی بیرون می راند و بخورات بر رین می رسیدند و در محراب می سوختند و یا هنگام باز کردن دریچه های معبد یک لوله خمیده یا سیفون آبی آوای مرموز یک شیپور را ایجاد می کرد. یا هنگامی که در برابر در عبادتگاه آتش می سوخت حرارت آن در چاله خالی محراب متراکم و هوای منبسط باعث می شد که آب داخل سطلی بریزد، سطل سنگین شده به سمت پایین حرکت می کرد، حرکت سطل بر محور پاشنه در که به آن بسته شده بود، عمل کرده در را خود به خود باز می کرد. البته مردم این وسیله مکانیکی را هرگز به چشم نمی دیدند. (تصویر ۲۸)

به هر حال درست نیست که تصور کنیم تمام عملیات جادویی به نیت فریب انجام می شده است. حتی سرسخت ترین و متعصب ترین مدافعان دین جدید مسیحی نیز با وجود آنکه خدایان و دیوهای هلنی را محکوم می کردند و آنها را امور شیطانی می دانستند، هرگز در قدرت فوق الطبیعه آنها شک نمی کردند. دین و جادو در میان یونانی ها هم مانند سایر مردم به هم آمیخته بود. اکنون با توجه به این رسوم و روشها باید پرسید که محتوای اخلاقی هر مورد چه بوده است و آنجا که نتیجه ای شریرانه نداشته و یا به طریقی قابل دفاع است، می توان آن را روا دانست و تصدیق کرد. به طور کلی جادوگران و کاهنان آدمهای جدی و علاقه مندی بودند که به حرفه خود و آنچه انجام می دادند ایمان داشتند. احتمالاً بسیاری از آنها پاسخهای غیبی را به مدیوم یا کاهنه غیبگو تلقین می کردند، اما با شواهدی که اکنون پژوهشگران پدیده های فوق الطبیعه یافته اند می گویند شاید کار آنها غیر عمدی بوده باشد.

اکنون حتی شکاکان نیز هیچ تردیدی در واقعیت اخطارهای غیبی و مکاشفه و

تصویر ۲۸: آتش خودکار

روشن بینی ندارند، پس در روزگاری که فکر اکثر مردم بر چنین پدیده‌هایی متمرکز بوده، احتمال وقوع بیشتری نیز از امروز داشته‌اند. افراد با اطمینان به حقیقی بودن این نیروها می‌خواسته‌اند به طریقی از آن استفاده کنند اما به آسانی نمی‌توانستند درک نمایند که با به کارگیری این دقت چه سودی عایدشان خواهد شد، زیرا یونانی‌ها معتقد به سرنوشتی محتوم بودند. بعدها بعضی از آنها با یامبلیخوس.

(Iamblichus) فیلسوف یونانی-سریانی هم عقیده شدند که می‌گفت: «چه بهتر که از آینده بی‌خبر باشیم و با صبر و شکیبایی در انتظار مصائب سرنوشت بمانیم.» با وجود این استفسار از هاتف و گرفتن خبر از آینده تا زمان مسیحیت نیز ادامه داشت و علیرغم اعتقادات و افکار یامبلیخوس، اختراع (alectromancy) یا «پیشگویی توسط مرغها» به او نسبت داده شده است. برای این کار پس از اجرای بعضی مناسک جادویی حروف الفبا را بر شن می‌نوشتند سپس مشتی گندم یا جو بر آنها می‌پاشیدند و بعد حروف را به ترتیب دانه‌هایی که مرغ برمی‌چید یادداشت می‌کردند و از کلمات به دست آمده معانی مکتوم آنها را درمی‌یافتند.

بطلمیوس منجم بزرگ و مفسر ستارگان که معاصر یامبلیخوس بوده است، به شدت از پیش‌آگاهی دفاع کرده و یک فصل از چهار کتابش به «نفوذ ستارگان» اختصاص دارد. به طور کلی او می‌گوید خوب است که هم انسان و هم عالم غیب را بشناسیم و شاد باشیم. این درست است که از طریق علم غیب نه به ثروت و نه به شهرت می‌توان دست یافت، با این وجود هنر و فن پیشگویی در این خصوصیت نیز با سایر فنون و هنرها سهیم و مشترک است. هنگامی که چیز پیش‌بینی نشده‌ای برای ما رخ می‌دهد، یا از وحشت آن از پای درمی‌آییم و یا آرامش خود را از دست می‌دهیم ولی اگر از قبل به ما اخطار شود و از آن پیش‌آگاهی داشته باشیم، احتمالاً با آرامش بیشتری منتظر آن خواهیم بود. نه همه حوادث زندگی بشر علتی علوی و آسمانی دارند و نه اجتناب‌ناپذیر هستند و با در نظر گرفتن حوادث طبیعی حتی نمی‌توان گفت که همه آنها به تقدیری واحد و بی‌رحم مربوطند.

مثلاً بشر نه تنها در معرض بلایایی قرار می‌گیرد که خالص خود اوست بلکه گرفتار مصائبی هم می‌شود که به طور همگانی رخ می‌دهد مانند طاعون و سیل و جریق که گروه‌کثیری را با هم از میان می‌برد. دلیل وقوع چنین رخدادهایی را باید در فقدان یک نیروی آسمانی برای مقابله با آنها و ممانعت از وقوعشان دانست. پس هرکس مبادرت به پیش‌گویی می‌کند باید دقت نماید که فقط حوادثی را پیش‌بینی

نماید که علت طبیعی دارند.

این باریک بینی ها و تحلیل های دقیق بطلمیوس نتیجه افکار متأخر یونانی هاست وگرنه یونانی ها در اصل نگرش دیگری به علم احکام نجوم داشتند. برای آنها گردش ستارگان بیشتر نشانه ای از دقت ریاضی و بی چون و چرای سرنوشت بود. گرچه علم احکام از ابتکارات خود یونانی ها نبود و تازمانی که اسکندر آن را از بابل و مصر آورد با آن آشنایی نداشتند اما طولی نکشید که مورد پسند عموم قرار گرفت و از آن پس نه فقط ساعت تولد شخص به خاطر نفوذ ستارگان مهم تلقی می شد، بلکه هر تصمیم مهمی براساس طالع بینی گرفته می شد. طالع بین ها و اخترگویان کلدانی به آتن آمدند و ثروت و محبوبیت به دست آوردند. برسوس (Berosus) بابلی که مدرسه اخترگویی را در جزیره کاس تأسیس کرده بود، آنچنان در کار خود موفق شد که آتنی ها مجسمه او را در حالی که بریطی زرین به نشانه وحی آسمانی در دست داشت، در ورزشگاه خود برپا نمودند.

اسرار و رموز الثوسی (Eleusis)

دمیتر (Demeter) خدایانو- زمین در جستجوی دخترش کوره (Kore) به همه سرزمین ها سفر کرد و در پایان کنکاشی طولانی او را در شهر الثوسی یافت. دمیتر همانجا آیینی اسرارآمیز را بنا نهاد و رموز آن را به معمرین شهر آموخت. نوآموزان و سالکان مبتدی آیین او متی بایستی هم شهروندانی نیک و هم افرادی دانا باشند. داستان با توجه به منشأ مقصود آیین نیایش پیش می رود. این مناسک نیایشی معنایی مکتوم و رازی عمیق از ماهیت جادویی را در بر داشت که با دقت تمام از توده مردم مخفی نگه داشته می شد. چنین مناسکی در بیشتر شهرهای یونان انجام می شد، اما الثوسی، مشهورترین این مراسم، تا اوایل مسیحیت و از بیشترین احترام و ستایش برخوردار بود. پرستشگاه محرمانه و مخفی الثوسین ها، یا معتقدین به این مرام، قرن ها در میان مقدرات متغیر مردم یونان زنده و بر جای مانده و در

جنگهای بی رحمانه هم به آن بی حرمتی نشده بود. و سهمیم شدن و آگاهی از اسرار آن نیز در عین حال نوعی تعهد ایجاد می کرد. در منظومه هومر در مزیت این پیمان چنین بیان شده است: «خوشا به حال میراهایی که این را دیده اند. در قلمرو تاریک پادشاهی سایه ها، سرنوشت سالک مبتدی، با سایرین یکسان نیست.»

وعدۀ بزرگ آن چنین بود: «زندگی سعادت مندتر از دیگران در دنیای آخرت.» پس جای هیچ شگفتی نیست که عدۀ داوطلبان ورود به جرگۀ مبتدیان چنان افزایش یابد که معبد گنجایش همه آنها را نداشته باشد و بناچار مجبور شوند ساختمانهای دیگری برای آنها بنا نمایند.

مراسم و تشریفات مذهبی که اجرا می شد و وعدۀ بخشودگی و زندگی سعادت آمیز پس از مرگ را می داد، مناسکی جادویی بود. چنین نویدهایی را کاهنان مصری نیز می دادند. مصری ها کوشش می کردند که اعمال بد انسان را با اوراد و افسون ها و طلسم ها جبران کنند، خدایان را فریب دهند و بر قضاوت آنها اثر بگذارند. اما در اندیشه یونانیها نور دیگری روشن شده بود: اعمال نیک واقعی بشریش از این تقلبات و جعلیات ضامن سعادت زندگی اخروی هستند.

این مراسم مذهبی با تظهِیر و مراسم تعمید در دریا آغاز می شد و رهبر جشنها فریاد می زد: «ای عارفان، به سوی دریا» و گروه مشتاق در آب غوطه می خوردند. نمی دانیم این مراسم چگونه پیش می رفت؛ حتی آنهایی هم که در مراسم آیین انترسیس شرکت کرده و بعدها به دین مسیح درآمد بودند بنا به تعهدی که داشتند موضوع را پوشیده می داشتند. اما از بعضی اشارات و کنایات می توان دریافت که آیین پیمان مقدس به عمل می آمد، شربت عشق نوشیده می شد و اشیایی نمادین از سبدي برداشته و در صندوقچه ای گذاشته می شد. لبان ساکت مبتدی با کلیدی طلایی «فقل» می شد و پس از آن کار تعلیم و آزمایش او آغاز می گردید. آنچه ارسطو درباره اسرار و رموز به طور کلی بیان کرده در مورد آیینهای الثوسینی نیز صادق است: «مبتدی نه فقط باید بیاموزد، بلکه باید تجربه نماید.» طی نمایشی مقدس که

به صورت پانتومیم اجرا می شد، داستان خدایان به نمایش درمی آمد. ریوده شدن کوره، سرگردانی دمپتر و ازدواج پلوتو و کوره و بازگشت دمپتر به کوه آلپ در نمایشی صامت اجرا می گردید که هر حرکت آن یک مکاشفه بود. مطمئناً نمایش و شبیه سازی سنت های قدیمی به صورت تجسمی، اجرایی عادی نبود. همچنانکه معانی نمایش اشیاء مقدس هم باید از طریق چنین تمثیلاتی درک می شد. سپس خود آداب تشرف، اجرا می شد که پلوتارک در مورد آن توضیحاتی در لفافه داده است. پژوهشگران علوم مکتوم و ماوراء الطبیعه امروزی، در میان نوشته های پلوتارک توصیفات پرآب و تابی به دست داده اند که گرچه بسیار جالب است اما بیشتر جنبه تخیلی دارد.

آنچه را که از این تعاریف می توان مسلم فرض کرد آن است که سالکان مبتدی را مجبور می کرده اند از دالانهای تاریک و پریپیچ و خم زیرزمینی بگذرند. در جریان این سیر و سفر در ظلمت و با مقصدی ناپیدا تمام حضور ذهن یک فرد مورد آزمایش قرار می گرفت.

در همان لحظه ای که مبتدیان می خواستند تصمیمی اتخاذ نمایند در معرض آزمایش رعب و وحشت قرار می گرفتند و رعب و لرز هراس را تجربه می کردند. از ترس عرق می ریختند و از وحشت فلج می شدند تا اینکه به تدریج نوری به داخل دالانهای تاریک می تابید و روزیاز می گشت. آنگاه در برابر آنها مکانی پرشکوه و مجلل، با گروه همسرایان و رقص های دسته جمعی و سرودهای مقدس گشوده می شد، با دیدنی ها و شنیدنی های بدیع.

سپس بر سر سالکان مبتدی تاج گل می نهادند، و آنها در جوار اشخاص منزّه و مقدس تولد دوباره خود را به خوشی جشن می گرفتند. و آنگاه وارسته و تجدید حیات یافته معبد را ترک می نمودند و مسلماً طبعی متفکر و ایمانی جدید و تسلی بخش از معبد الئوسیس با خود همراه می بردند. بسیاری از پژوهشگران علوم مکتوم تأکید کرده اند که مناسک آیین الئوسیس محتوی رازی بزرگ و جادویی یعنی

هسته و جان کلام معرفت بوده است.

ولی با وجود شرکت جمع انبوه مردم و تعداد کثیر حضار در آن جمع، مسلماً از احتمال وجود اصول عقایدی که لازمه اش فراست و بصیرت بسیار و دانش فلسفی است کاسته می شد و می توان گفت این آداب رموز و اسرار بیشتر جنبه ایمانی داشته است تا دانش و معرفت.

تصویر ۲۹: حکاکي گنوستیک (آبراکساس)

حکمت گنوسی (Gnosticism)

طریق سعادت جاودانی

وحدت دین و قدرت سیاسی دو اندیشه لازم و ملزومند.

لوئی منارد (Luis Menard)

گسترش امپراتوری‌های جهانی و فتوحات فرمانروایان آسیایی و مصری، ملل جهان را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد. شاهان فاتح ترجیح می‌دادند تا در حد امکان با صلح و آرامش بر کشورهای مغلوب حکومت کنند، در نتیجه درک و تفاهم افکار مردمان سرزمین‌های فتح شده، عامل مهمی در اداره آنها محسوب می‌شد. اما شاهان فاتح دلبستگی و مصلحت دیگری هم داشتند که مغایر تحمل شیوه‌های زندگی مردم تحت تسلط آنها بود و آن آرزوی به هم پیوستن و یک پارچه کردن تمام نواحی اشغال شده، به نحوی بود که شاه بتواند به عنوان فرمانروایی واجب الاحترام و منصوب از جانب خدایان بر همه آنها حکومت کند. شاهی این چنین، که قدرت و حکومت خود را به خواست خدایان نسبت می‌داد، مجبور بود ابتدا برای این

خدایان چنان عزت و احترامی فائل شود که اتباع او نیز بی چون و چرا الوهیت والای آنها را بپذیرند. (تصویر ۳۰)

تصویر ۳۰: حناکی گئوستیک: آبراکساس

به نظر می‌رسد خط‌مشی شاهان باستانی دائماً بین این دو هدف تقسیم شده و حکومت از یک نهایت به جانب دیگری در نوسان بوده، یعنی گاهی خشونت و آزار و شکنجه و گاهی نیز مهربانی و سعه نظر و اغماض. در حالی که هدف یکی بوده است و آن هم برتری دین دولتی.

گاهی هم سعی می‌شد تا به اتباع سرزمینهای مغلوب بقبولانند که دین آنها تفاوت چندانی با دین شاه ندارد و خدایان آنها همان خدایان شاه هستند که با نامی دیگر مورد پرستش قرار می‌گیرند.

به این ترتیب دانایان و حکمای درباری به اقتضای سیاست وقت، شیوه‌های ملل بیگانه را می‌آموختند. اما دانشی که به این طریق و بنا به دلایل احتیاجات آنی کسب

می شد بسیار سطحی و فاقد عمق پژوهشی بود. حکمت و فلسفه نیز از علومی هستند که در طول مسیر خود جاده های جنگی و تجارتي را پیموده اند و در نتیجه فتوحات اسکندر بود که آسیا در برابر غرب حیرت زده گشوده شد. سرانجام هنگامی که روم به فن ظریف حکومت مسلط شد، مراوده و ارتباط ملل به اوج خود رسید. جایز شمردن یک دین عام و کلی، شیوه سنتی روم بود. اصول عقاید بودا تا مدیترانه گسترش یافت و نفوذ خود را آشکار کرد. در حکومت فرمانروایان سلوکیه و بطالسه تعلیمات بودا در طی عهدنامه هایی مجاز شناخته شده و حتی تأیید شده بود. آیین بودا به جهان غرب نشان داد که کسب ثروت الزاماً سعادت جاوید نیست، و در فقر و تزکیه مطلق نیز می توان رستگار شد. (تصویر ۳۱)

تصویر ۳۱: حکای گنوستیک

عالی ترین اصول اخلاقی راهبان هندی نیز به جای حمایت از تلاش بودن و هستی، تأکید را بر ترک هر نوع کوشش و انکار نفس قرار داده بود. دیانت یهود هم در بسیاری از ایالات امپراتوری روم رسوخ یافته بود و امپراتوران روم فرصت را مغتنم شمرده با تقدیم قربانی های هر روزه به درگاه یهوه حامی

جدیدی از او برای خود دست و پا می‌کردند. اگوستین کردار نوه‌اش را که در مدت اقامت خود در فلسطین به زیارت معبد اورشلیم رفته بود، بسیار ستود. نفوذ دیانت یهود حتی پس از سقوط اورشلیم نیز در روم باقی مانده و در واقع نیرومندتر هم شده بود. در اسکندریه یهودیان پیشروان علوم و فلسفه بودند، و افکار یونانی و یهودی در آنجا با هم تلفیق شده بود. مثلاً ایی اریستوبولوس یونانی مآب، معتقد به وجود رابطه بین فلسفه یونان و الهیات یهود بود. اسکندریه به صورت بارورترین و پرکارترین مرکز متفکرین درآمد؛ جایی که دستهای شرق و غرب به هم می‌پیوست و بزرگترین جریانات فکری و معنوی با هم تلاقی می‌کرد و مجذوب یکدیگر می‌شد. علم احکام نجوم بابلی، افکار مغانه زرتشتی و علوم مکتوم مصری، فلسفه یونانی، دیانت یهود و مسیحی نهضتی به وجود آوردند که در تاریخ بشر یگانه بود: تلفیق اصول عقاید و مذاهب گوناگون.

حکمت گنوسی که نوعی عرفان است از این باور راسخ نشأت گرفته که وحی و الهام و معرفت الهی تنها در انحصار ملتی خاص نیست و در میان همه ملل متمدن یافت می‌شود و دیگر آنکه هر دیانتی محتوی نطفه‌ای از حقیقت بزرگ است که به کریستوس (مسیح) منجر می‌شود.

یونانی‌ها که با عقایدی همچون شر، گناه، جهنم و رستگاری و حیات جاودانی حتی قبل از افلاطون هم آشنایی داشتند، برای پذیرش یک دین جهانی کاملاً آماده بودند.

فلاسفه یونانی با پرستش خدایان متعدد ملت خود مخالف بودند. آنها از طریق داستانهای هرکول و بلرقون و پرومته با اندیشه «رستگاری» آشنا شده و به این نتیجه رسیده بودند که هرکول پهلوانیهای خود را نه به خاطر نفس خویش، که برای همه بشریت انجام داده است.

پرومته به خاطر همه انسانها رنج می‌برد و اسطوره او نه به طور تصادفی - کاملاً شبیه تاریخ کوه جلجته است. تفکر یونانی متضمن این اندیشه بود که منجی بشریت

باید شهید شود. افلاطون می‌گفت که پرهیزکارترین و صالحترین انسانها شکنجه خواهند شد و تازیانه خواهد خورد: «چشمان او را کور خواهند کرد و هنگامی که عذاب‌آورترین شکنجه‌ها را تحمل کرد او را به تیر بسته و زنده خواهند سوزاند.» اندیشه‌های بابلی بویژه اخترگویی آنها از زمانهای بسیار دور در جهان غرب رسوخ کرده بود. در ضمن کشف شده است که کاهنان بابلی، «خدای واحد» ایلو را می‌شناختند. ایلو خدای یگانه و مبدأ اولی‌ست که خدایان دیگر از او به وجود می‌آیند.

دیلو، ثلاثه مقدس را به وجود می‌آورد: آنو (Anu) زمان-خدا، نواح (Nuh) فرزاندگی و بعل (Bel) هماهنگ‌کننده. این تثلیث نخستین، نمایانگر آفرینش -جهان مادی-ست که از یک موجود علوی صادر می‌شود. هریک از این خدایان سه گانه با یک الهه مؤنث نیز مربوط می‌شوند. نانا (Nana)، بلیت (Belit) و داوکی‌نخ (Davkina). این خدا بانوها حالت تبعی و غرضی تثلیث را دارند و قدر و اهمیت آنها کاملاً روشن نیست. گرچه باید گفت که خدایانو بلیت به عنوان اصل زنانگی و رجم طبیعت شناخته می‌شود، که زاینده خدایان و مردان است. او از مبدأ اول تثلیث دوم به وجود می‌آید که پرشکوه‌ترین و عظیم‌ترین مظاهر تجلی خداست.

تثلیث دوم عبارت است از سین-خدای ماه پسر بعل، شه‌مش خدای خورشید پسر نواح، و بین (Bin) خدای هوا و باد و باران و تندرو و آذرخش پسر آنو. چون کلدانی‌ها هرگز یک خدا را بدون تقسیم آن به دو اصل مذکر و مؤنث نمی‌پذیرفتند در نتیجه خدایان سه گانه دوم نیز همسران خود را به همراه دارند.

در مرتبه پایین‌تر خدایان پنج سیاره قرار می‌گیرند: ادار (Adar)-ساتورن، مردوخ-ژوپتر، نرگال-مریخ، ایشتر-ونوس و نبو-عطارد. سیارات نیز همچون خدایان و الاثر همسران خود را دارند. سلسله مراتب پیچیده نیروها یا خدایان که «خدای واحد» در اعلا درجه آن واقع بود توجه عمیق معتقدین به وحدت و تلفیق را به خود جلب کرد، چون آنها نیز معتقد به خدای واحدی بودند که در مبدأ اول سلسله مراتبی

پیچیده‌تر مرکب از دواير آسمانی آیون‌ها بر ملکوت نشسته بود. چون خاستگاه عرفان گنوسی خاک مصر است، با اطمینان می‌توان گفت که بنیانگذاران اصول عقاید این مکتب جدید، عناصر جادوی باستانی مصر را گرفته و از آن اقتباس کرده‌اند.

در زمانهای گذشته افسونهای جادویی و کلمات پرنفوذ راه جهان زیرین را گشوده بود. اوراد توانسته بودند نیروهای شری را که تهدیدی در راه سفر مرده به سوی اوزیریس بودند، از او دور کنند. اکنون یک عارف گنوستیکی چنین کلمات و حروف و عبارات را تلاوت می‌کرد تا به بهشت برین صعود نماید. برای نیل به زندگی جاوید کلام جادویی برای او اجتناب‌ناپذیر بود و باور این بود که پس از مرگ باید از میان آیونها به آسمان صعود کند و این صعود به نظر او همانقدر مشکل و خطرناک بود که فرود یک مصری باستانی به جهان زیرین و فرد صالح پرهیزکار، و بدون دانستن این کلامهای جادویی، امیدی به یافتن راه بهشت برین نداشت. این دانش حائز چنان اهمیتی بود که کریستوس (مسیح) پس از مصلوب شدن به زمین بازگشت و سالها در اینجا ماند تا راه مرموز آسمان را به انسانها بیاموزد.

دو خصوصیت بارز جهان گنوستیکی، از دیانت زرتشتی یا عقاید ناشی از آن مانند ثنویت و اصول فیضان و صدور اقتباس شده‌اند. برترین خدای گنوسی نیز همچون امورامزدا خدای نیکی زرتشتیان از میان نوری مرموز متجلی می‌شود، که در آیونهای جهان نامرئی رسوخ کرده و گرچه نامحسوس اما با ماده پلید عالم محسوس و جهان ظاهر به هم آمیخته است.

اندیشه ستیز دائمی بین خیر و شر از اصول لاینفک تمام فرقه‌های گنوسی است. در اواخر قرن سوم میلادی، مانویت که سعی می‌کرد دو دین زرتشتی و مسیحیت را با هم سازش دهد، جانشین گنوستیسیسم رو به افول شد. مانویت که بسیاری از خصوصیات عرفان گنوسی را گرفته بود، بر سازش ناپذیری خیر و شر تأکید فراوان داشت: «پیش از آنکه زمین و آسمان و آنچه در آنهاست تکوین یابد، دو

اصل وجود داشت یکی خوب و یکی بد.»

از کتابهای متعددی که رهبران حکمت گنوسی از تعلیمات منتسب به مسیح جمع‌آوری کرده بودند، تنها یک دست خط قبطی با عنوان دین- معرفت (Pistis Sophia)، در اواسط قرن گذشته به دست آمد. نویسنده دست خط بنا به ادعای خود فیلیپ حواری است و کتاب خود را به فرمان عیسی مسیح (ع) نگاشته است. این کتاب می‌گوید که روح باید از آیون‌ها، دیوایر نیروهای عمری و فضیلتها عبور کند. هنگامی که مسیح بار دیگر به آسمان صعود کرد، در آیون سیزدهم Pristis Sophia را سرگردان و گریان یافت که به برترین نور خیره شده و تمایلی مقاومت ناپذیر او را وادار به پرواز و نزدیک شدن به منبع نور کرده بود و آداماس (Adamas) فرمانروای دایره سوفیا به خاطر این نافرمانی او را کیفر داده و نوری کاذب بر آنها تابانیده بود تا سپس تیس سوفیا گمراه شده در عالم ظلمت فروافتد.

سوفیا با شفاعت مسیح (ع) نجات یافت و همراه منجی خود در حالی که بر هر پله سرود اعتراف به گناهان را می‌خواند از آیونها عبور کرد. کتاب پس از بحث درباره سوفیا به تفسیری دقیق از اصول عقاید گنوسی می‌پردازد.

مریم مجدلیه که نقش‌گوینده اصلی را بر عهده دارد دلیل غایی گناه را می‌پرسد و عیسی مسیح با بحثی درباره روح انسان به پاسخ او می‌پردازد. و سپس در دنباله این مطالب نیروهای حاکم بر دوزخ و مجل عذاب که ازدهای «ظلمت جسمانی» نیز نامیده می‌شود ارزیابی شده مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

کتاب از بیست و چهار سر و رمزی که در آیونهاست با بنانی مبهم صحبت می‌کند.

پنج علامت، هفت مصوت، پنج درخت و هفت آمین هم هست که مسافر بهشت برین باید آنها را بشناسد. در جای جای کتاب "Pistis Sophia" اشارات و کنایاتی به طور پراکنده درباره مهرها، اعداد و دیگر نمادهایی که از دیانت یهود و قسمتی از عبارات مصری گرفته شده است به چشم می‌خورد، اما از آنجا که توالی

و تکرار آنها سرّی ست غالباً نامفهومند. پایان کتاب حاوی بخشی طولانی از دعاها و مناجات مسیح (ع) است. عیسی مسیح (ع) در ملازمت حواریون گاهی در کوهستان، گاه کنار دریا و یک جا در میان هوا «پدر» را نیایش می‌کند و مقدم بر این نیایشها مقداری اوراد و اذکار جادویی وجود دارد. مسیح (ع) در مراسم عشاء ربانی شراب و آب را تقدیس می‌کند. آنگاه از نفوذ صورتهای فلکی بر نفس انسانها و نفوذ خیر و شر سیاراتی که نامشان ظاهراً از دیانت مزدیسنی زرتشتی اخذ شده است سخن می‌گوید که در ضمن نام خدایان مصری مانند بوباس نس (Bubastes) و تایفون - ست و الهه سربانی باربلو (Barbelo) نه مادر آسمانی مسیح (ع) است نیز در بین آنها دیده می‌شود.

آنچه در زیر می‌آید آخرین بخش از این کتاب است که از سایر قسمتهای آن مجزاست. در این قسمت کلماتی که از زبان مسیح گفته می‌شود همه اصل جادویی دارد و برخلاف آنچه از نگاه اول برمی‌آید، خیالبافی و توهم نیست بلکه آمیزه‌ای است از عبری و فارسی که آنقدر زونویسی و یازنویسی شده تا به صورتی نامفهوم و غیرقابل درک درآمده است. توده مردم آنها را بدون آگاهی از اصل و منشأ تلاوت می‌کردند، و در این کار از این قانون قدیمی تبعیت می‌نمودند که نباید متون مکتوم و خارجی را تغییر داد، مبادا که قدرت جادویی آنها مضمحل شود. این اعتقاد راسخ به تأثیر کلمات، با اعتقاد شدید به قدرت معانی رموز اعداد و «نام اعظم» و دیگر عناصر اصول جادویی مصر و بابل همراه است:

«آنگاه عیسی با حواریون در کنار آب اقیانوس ایستاد و چنین دعا خواند:

«به من گوش فراده پدرم، پدر هر پدری، نور مطلق:

aeiouo - iao - aoioia

psinoth - therinops - nopsither - zagoure

pagouri - nethmomaoth - nepsio maoth - markhkhatha

thobarran - tharnakhakhan - zoro - thora - jeou - sabaoth

«اما در حالی که عیسی چنین می گفت، طوماس با آندریاس با یعقوب با شمعون کنعانی در مغرب بودند و چهره های آنها به سوی مشرق برگشته بود...»
 «اما فیلیپ با بارتولومئوس که در جنوب بودند، به سوی شمال برگشتند. اما دیگر حواریون مسیح و حواریون زن در پشت عیسی ایستاده بودند. اما عیسی در محراب ایستاده بود و فریاد زد: «عیسی، عیسی»، و با حواریون خود همه پوشیده در جامه های کتانی، رو به سوی چهارگوشه جهان کردند و گفت: «iao - iao» که تفسیر آن چنین است:

Iotha = عالم هستی از آلفا ظاهر شد، آنگاه رو به سوی دیگر.

o = کمال همه کمالات خواهد شد. اما پس از آن عیسی اینها را به ایشان فرمود:

"Japhta raphta mounaer, mounaer, ermanouer, ermanouer."

که معنی آن چنین است:

ای پدر پدری، آنهایی را که به حضورت آورده ام، هر کلمه از حقایق تو را باور خواهند کرد.»

شرح تفصیلات و جزئیات مفاهیم پیچیده اصول عقاید گنوستیکی، طاقت و حوصله خواننده را به سر خواهد برد. بدون شک گنوستیک ها همه آرزو داشتند که با غور در پیچ و خم های بغرنج ترین اسلوب به وصال نور الهی دست یابند. آنها معتقد بودند رستگاری جز از طریق تلاش و تکاپوی پرزحمت حاصل نخواهد شد. وقتی یهودیان سی سال آواره بیابانها بودند تا به سرزمین موعود برسند، و این سفر طولانی تطهیر را خواست خدای آنها برایشان مقدر کرده بود، پس سفر به ملکوت تا چه اندازه دشوارتر خواهد بود.

این ملکوت محل فرمانروایی خدایان متعددی بود که از بسیاری از مذاهب هم عصر گرفته شده بود. سیصد و شصت فرمانروا از پنج حکمرای بزرگتر تبعیت می کردند. کروئوس (Kronos)، آرس (Ares)، هرمس، آفرودیت و زئوس. در میان این قدرتهای علوی، خدایان یونانی عالی ترین مقام را اشغال کرده بودند که نامهای

هلنی آنها با نامهای شرقی آمیخته است.

یهوه عبری با زئوس یونانی مربوط شده. آرس خدای جنگ به نیرویی به نام: Ipsantakhoun khainkhokheoc وابسته است. ظاهراً به هرمس، شفیع-خدا اهمیت کمتری داده شده چون نامش بیش از دو هجا ندارد (Khainkhokh). ولی با وجود این همین khain khokh یکی از سه خدای نیروهای سه گانه است که از قدرت زیادی بهره مند است. سوفیا دختر باریلوس بنا آفرودیت مربوط شده و دلپذیرترین این تلفیقهای اجباری را به وجود آورده است. نیرویی که با کروئوس پیوند خورده نام ندارد، فضیلتی است که از «بزرگ نامرئی» مشتق شده.

گسترش وسیع گنوستی سیسم به وضوح نشان دهنده توجه توده مردم به آن است. طبقه آگاه و روشنفکر آن روز جامعه نیز مجذوب این مذهب شده بود؛ مذهبی که کوشش داشت جهان قدیم و مسیحیت نوپا را باهم سازگاری دهد. پولس رسول (وفات ۶۷ میلادی) که بخوبی از گسترش خطرناک گنوستی سیسم آگاه بود به کلیسای افسوس هشدار داد که از گمراهی به وسیله «این مباحثات بیهوده و نامگذاری های جدید» بپرهیزند. دیگر مقامات کلیسای مسیحی شاید تا این حد محتاط نبوده اند، مثلاً سینسیوس (Synesius) (۴۱۳-۳۱۷ م) که به عنوان اسقف شهر پتومائیس در شمال افریقا انتخاب شده بود، تفسیری بر کتاب کیمیاگری منسوب به دموکریتوس (Democritus) نوشته و آن را تقدیم کشیش اعظم سراپیس در اسکندریه کرده است، که مطالب آن در مورد کیمیاگری، سرودهای عرفانی گنوسی چیزی از مبادی اصلی مسیحیت دربر ندارد.

فرقه های گنوستیکی

به قول والبتینوس (Valentinus) (وفات ۱۶۱ میلادی) که یکی از برجسته ترین رهبران گنوستیکی است، ماده دراصل و به طور برگشتناپذیر از عالم معنوی و آسمانی جدا نیست. بدین سان سقوط موقتی سوفیا در درون همان جهان علوی

واقع می‌شود. دو والاترین آیون هم وجود دارند: یکی آیون پدر و دیگری آیون انسان قدیم که بنا به روایت به جهان ماده سقوط کرد و دوباره خود را به عرش رسانید. این آیون فروافتاده، نفسی را به وجود آورد که کریستوس نامیده می‌شود اما عیسی مسیح (ع) نیست. عمل نجات، کار هوروس (Horos) یا لیمیتر (Limiter) است که نامش از هور پسر ایزیس مصری مشتق شده است.

مهم‌ترین آیین مذهب پیروان والتینوس مراسم حجله بود که در طی آن زاهدان می‌بایستی شاهد ازدواج روحانی سوفیا با ردیمر (نجات‌دهنده) باشند و مؤمنان وصلت عرفانی خود با فرشته خویش را تجربه نمایند. اوراد و اذکاری در این پیمان مقدس خوانده می‌شد:

«من لطف خود را شامل تو می‌کنم، زیرا پدر کل، فرشته تو را حتی پیش روی خویش می‌بیند. اکنون ما باید یکی شویم. این مرحمت را از من بپذیر و خود را همچون عروسی در انتظار داماد بیارای، باشد آنچنان شوی که من هستم و تو هستی، بگذار نطفه نور بر حجله تو فرود آید، داماد را بپذیرا شو، او را جای ده، بازوانت را بگشا و او را در آغوش گیر. هان بنگر، که رحمت بر تو فرود آمده است.»

احساسات عاشقانه عرفانی در اصول عقاید شمعون مغ که از قدیمی‌ترین گنوستیکهاست نیز بیان شده. پیروان بی‌شمار شمعون معتقد بودند که خدای برترین، یعنی «پدر» و برترین قدرت، به وسیله فیضان و صدور، یک اصل مؤنث و زایا به وجود آورده، او نیز به نوبه خویش ملائکی زاییده و همین ملائک جهان مادی و محسوس را ساخته و سرشته‌اند. آنگاه این موجودات مرتبه پایین‌تر به مادر خود حسادت کرده او را به جهان خاکی کشیدند و مجبورش ساختند تا خفت جسمانی شدن و گوشت و استخوان یافتن را متحمل شود. و این همان هلمن تزوا بوده است که در زمان شمعون در شهر طور (Tyte) زندگی می‌کرده و یک روسپی بوده است. شمعون به خاطر رستگاری بشریت با او ازدواج کرده و رستگاری نه از طریق کارهای نیک، بلکه از طریق مرحمت شمعون و دل بستن به امید هلمن انجام پذیر است. در

جهان غرب، شمعون به‌الگو و نمونه‌ای از یک جادوگر خبیث مبدل شده. بنا به روایت اعمال رسولان (باب ۸: آیه ۲۴-۹) شمعون توسط فیلیپ که کرامات و موعظه‌هایش تأثیر عمیقی بر او نهاده بود به‌دیانت مسیح (ع) درآمد زیرا سحر و افسون فیلیپ را قوی‌تر از جادوهای خودش دیده بود، و سپس وقتی پطرس و یوحنا را دید که دستهای خود را بر مردم نهاده آنها را تعمید می‌دهند، از این دو حواری خواهش کرد که این مناسک را به‌او نیز بیاموزند تا مگر او هم بتواند «روح القدس» را به‌کارگیرد. و حتی در برابر این آموزش به آنها پیشنهاد پول کرد. آنگاه با فروتنی همه ملامتها و زخم‌زبانهای پطرس را پذیرفت و به‌او عاجزانه التماس کرد که برای بخشایش گناهانش دعا کند. از آن پس نام شمعون داغ‌نشان خورد و واژه «Simony» به معنی خرید و فروش مناصب روحانی و موقوفات و عواید دینی درآمد. بنابر روایات، شمعون می‌خواست نشان دهد که قادر است مانند عیسی مسیح (ع) به ملکوت صعود کند، پس در آسمان آبی رم به پرواز درآمد. بسیاری از مردم فریفته کار حیرت‌آور او شدند و پطرس از بیم آن که مبدا پیروانش مجذوب این پیامبر دروغین شوند، دست دعا به جانب خداوند برداشت و با عجز و لابه از او خواست تا به این غائله خاتمه دهد. در اثر دعاهای پطرس، دیوهایی که شمعون را در هوانگه داشته بودند، او را رها کردند و از آنجا دور شدند؛ پس جادوگر از بالا سقوط کرد و پاهایش شکست (تصویر ۳۲). یکی از نامدارترین عارفان گنوسی باسیلیدس بود که در حدود سال ۱۲۵ میلادی به اوج شهرت رسید.

کاتولیک‌های اولیه درباره او بسیار نوشته‌اند. هیپولیتوس (Hippolytus) در توضیحات خود در مورد مذهب باسیلیدس، «پدر» را موجود برترین توصیف می‌کند که ذاتش در کلمات نمی‌گنجد و برتر از هر تعریف و ستایش است. «پدر» ذریه‌ای را به وجود می‌آورد که در آن نطفه همه موجودات جهان و سه درجه از رابطه «پسری» علوی نهفته است که هر سه هم‌جوهر «پدر» است.

نخستین «پسری» نزد «برترین» صعود کرد، دومین «پسری» که در درجه دوم بود

تصویر ۳۲: میوٹ میمون مگیوس

تا نیمه راه را پیمود و سومین «پسری» در ماده فرورفت و ارثیه روحانی و علوی برگزیدگان* شد.

از ذریه جهانی، فرمانروای بزرگ، آرکون و الازاده شد و باور کرد که خود والاترین موجود است، اما پسر او که داناتر و بهتر از خود او بود، اساس آفرینش کائنات را بنا نهاد؛ او و پدرش بر فلک بالاتر از منطقه ماه حکمفرمایی می کردند و فرمانروای منطقه پایین تر از ماه خدای عبرانیان بود که او نیز پسر داشت. پسر آرکون والا کریستوس (Christ) شد.**

در میان فرقه های متعدد و گسترده گنوستیکی - آنقدر زیادند که نمی توان همه را اینجا نام برد - بعضی باورهای مشترک وجود دارد. همه آنها معتقدند که آفرینش این جهان کار خدای بزرگ نیست و به دست جهان آفرین (Demiourgos)*** صورت گرفته. جهان آفرین در مرتبه پایین تری از «پدر ناشناخته» یا «قدرت مطلق» - چنانکه شمعون او را می نامد - قرار دارد و یادالبوت (Iadabaoth) نیز نامیده می شود. و چون جهان محسوس را از ماده آفریده ماهیتاً فاقد کمال است. شأن و مرتبه یادالبوت در میان فرقه های مختلف گنوستیکی بستگی به نظر موافق و مخالف آنها نسبت به کیش یهو داشته و بسته به این نگرش در مرتبه ای بالاتر یا پایین تر قرار می گرفته، اما هرگز برای او عالی ترین مرتبه علوی را که آفریننده جهان روحانی و آسمان و ملائک باشد، فائل نشده اند. فرقه بزرگ اوفیت ها (Ophites)**** که همیشه موقعیتی

* اعتقاد به دو مبدأ خیر و شر در مذاهب گنوسی اعتقاد به نوعی اشرافیت به وجود آورده است، یعنی فقط عده ای برگزیده و منتخب می توانند از راه گنوسینس نجات یابند. تقسیم مردم به طبقات سماعون (نفر شاگان) و برگزیدگان (صدیقان) و طبقات بالاتر در مانویت موجود بود و با اختلافاتی در مذاهب دیگر گنوسی نیز وجود داشت. (مصاحب)

** در مذاهب گنوسی عمل نجات کار یکی از آیونهای والاتر است که آن را گاهی سوتر و گاهی کریستوس گفته اند. این سوتر یا نجات دهنده یا کریستوس بالاتر از زمان است و با مسیح تاریخی که در زمانی معین برای نجات جهان آمده است، یکی نیست. (مصاحب)

*** demourgos یا demurge در فلسفه افلاطون و فرقه های گنوستیکی به معنی جهان آفرین و خالق جهان و انسان است.

**** اوفیت (Ophite) از کلمه یونانی ophis به معنی مار مشتق شده است.

مخالف خدای یهود داشته‌اند در عقاید تعصب‌آمیز خود خصوصیات را به یادالبوت نسبت داده‌اند که شایسته یک موجود علوی نیست. در نظر آنها یادالبوت مغرور و جاهل و کینه‌جو بود، و به علت نارضایتی از آفریده خویش، می‌خواست آن را به دست یک زن، یعنی حوا نابود کند. اما سوفیا مار را فرستاد تا انسان را به خوردن میوه درخت معرفت، که یادالبوت به منظور نگهداشتن او در جهل و بی‌خبری خوردن آن را تحریم کرده بود، ترغیب نماید. و معرفت به انسان توانایی جنگ علیه یادالبوت را داد.

معنای باطنی و درونی عهد عتیق در همین نبرد بی‌رحمانه نهفته است. «پدر»، کریستوس را برای نجات بشریت فرستاد، ولی یادالبوت یهودیان را برانگیخت تا او را به قتل برسانند، ولی آنکه کشته شد، عیسی مسیح یا شکل انسانی نجات‌دهنده بود زیرا کریستوس موجودی علوی است و هرگز نخواهد مرد. اکثر فرقه‌های اوفیتیسم، مار، یا اوروبوروس (Ouroboros) را می‌پرستیدند؛ موجود ازدها مانندی که تاب خورده و دم خود را به دهان گرفته و بدین ترتیب دایره‌ای را تشکیل می‌دهد که نمادی از چرخش بی‌انتهای دایره تناسخ است. دز اوروبوروس خبر و شربه هم پیوسته‌اند. (تصویر ۳۳).

تصویر ۳۳: حکاکای گنوستیک: آبراکاس

امپراتوری روم

جادو در حکومت امپراتوران روم

یهودا می‌تواند رؤیای دلخواهت را برای تو بفرستد.

ژوونال (Juvenal)

°

در سال ۷۷ میلادی پلینی مهین* کتاب "تاریخ طبیعی" خود را به تیتوس، امپراتور روم، اهدا کرد. با آنکه پلینی شناخت کاملی از نفوذ پر قدرت جادو بر بسیاری از ملل حال و گذشته جهان داشت، اظهار می‌دارد که جادوگران شیادان و با ابلهانی هستند که اصول عقایدشان از نگرش تحقیرآمیز آنها نسبت به بشریت سرچشمه می‌گیرد. جادو پرچ و بی معنی است، و بشریت مدیون دولت روم است که مهیب‌ترین مراسم جادویی، یعنی قربانی کردن انسانها را منسوخ کرده است.

* Pliny The Elder، پلینی مهین یا پلینی اکبر نام کاملش کایوس پلینوس سکوتدوس در مأخذ اسلامی بلیناس، طبیعی‌دان و از مردم گل (Gaul) بود، نزدیک کوه وزوو که برای بررسی به آنجا رفته بود، خفه شد. اثر عمده‌اش تاریخ طبیعی است در ۳۷ مقاله که دایرةالمعارفی از اطلاعات دست دوم است. کتابی به نام "فی التأثير الروحیات" هست که اصلش ظاهراً از بلیناس و ترجمه‌اش از حنین بن اسحاق است. (مصاحب)

پلینی ادعا می‌کند که بنیانگذار جادو یک ایرانی یعنی زرتشت است، اما با نادیده گرفتن این واقعیت که قربانی کردن انسانها، نزد زرتشتیان منفور و مکروه بوده است؛ یکی از قوی‌ترین استدلال‌ات خود را از دست می‌دهد. به‌طور کلی مباحث او در مورد کل موضوع، حاکی از عدم قطعیت و آشفتگی است. کتابهای وی علیرغم حقیر شمردن دانشی که آن را «باطل و توخالی» می‌نامد مملو از عناصر جادویی، خواص گیاهان دارویی، سنگها، حیوانات، طلسمها و تعویذها و امثال آنهاست. پلینی ضمن مباحثات خود که در آنها با استهزا و طعنه به جادو حمله می‌کند، اشاره‌ای هم به نرون دارد که آزمایشاتی در علوم خفیه و ماوراءطبیعی انجام داده و هیچ‌گاه نیز در این مورد موفق نشده بود. ولی در مقابل او با رضایت تمام از امپراتور تیبریوس نام می‌برد که جادوگران را در گل (Gaul) از میان برداشته بود. درواقع همه امپراتوران روم در ظاهر مخالف جادو بوده‌اند و احتمالاً پلینی نیز که خود فرمانده ناوگان روم بود، مصلحت را در موافقت با سیاست روز می‌دیده است.

توضیحات و ایرادهای پلینی علیه جادو و همچنین حمله‌های مکرر او علیه فلاسفه یونانی - که همه آنها را به‌بیهودگی، کذب و ساده‌لوحی متهم می‌تمایند - فاقد واقعیت عینی است. نرون که پلینی او را یک شکاک (skeptical) معرفی می‌کند، به یقین مخالف جادو بوده است و با خصومتی که با فلسفه داشته آموزش آن را به دلیل آنکه پوچ و بی‌معنی است و مستمسکی در دست کسانی خواهد بود که می‌خواهند از آینده آگاهی یابند، ممنوع اعلام کرده بود. نرون معتقد بود که جادو برای دولت و حکومت خطرناک است. واقعیت امر نیز چنین بود زیرا اگر شهروندان رومی سرنوشتی را که در انتظار فرمانروایان آنها بود از ستاره‌ها می‌خواندند پرده از بسیاری اسرار توطئه‌ها برداشته می‌شد.

پوپیا، همسر نرون، جزو مستخدمین درباری خود یک غیبگو نیز داشت و ستاره‌شناسان پیوسته در تالارهای خصوصی او در رفت و آمد بودند. خود نرون نیز علیرغم مقام رسمی‌اش در امور سیاست با جادوگران مشورت می‌کرد و بابیلوس

(Babilus) اخترگر نام دشمنان نرون را در آسمان می خواند و همه آنها به دستور امپراتور بی درنگ نابود می شدند.

تیرئوس که پلینی برانداختن جادو در «گل» را به او نسبت می دهد، با تراسیلوس (Thrasyllus) اخترشمار در امور مشورت می کرد. این منجم احکامی نه تنها پادشاهی قریب الوقوع تیرئوس بلکه خطری را هم که خود اخترگر را تهدید می کرد، پیش بینی نموده است. قضیه از این قرار است که تیرئوس به قصد آزمودن صدق گفته های تراسیلوس، تصمیم گرفته بود اگر در این آزمایش موفق نشود او را به قتل برساند. به همین دلیل از وی خواست تا سرنوشت خود را پیش گویی نماید. اخترگو رنگش را باخت و اظهار داشت خطر قریب الوقوعی او را تهدید می نماید. تیرئوس با خوشحالی غیب گو را که از ترس می لرزید در آغوش گرفت و دلداری اش داد و گفت: «گفته های حقیقت دارد، و این پیشگویی درست تر، تضمینی است در مورد آنچه درباره من گفته ای.»

«Quad licet Toui, Non licet boui» آنچه شایسته ژوپیتراست، برای گاوها مجاز نیست! قیصر می توانست با غیبگویان مشاوره کند، اما مردم حق چنین کاری را نداشتند!

تیرئوس غیبگویی با احشاء حیوانات ذبح شده را چه در خفا و چه در ملأ عام ممنوع کرده بود و در مدت سلطنت او پیشگویان و منجمین احکامی از ایتالیا تبعید شده بودند.

چهار هزار رومی به جرم جادوگری به ساردنی تبعید شده و بسیاری دیگر به جرم آنکه زایچه هایی ترتیب داده بودند که طالع سعد و نیل به جاه و مقام را برایشان پیشگویی می کرد، به مرگ محکوم شده بودند. اما همین امپراتور هنگامی که می خواست از نقشه رقیبان خود آگاه شود دست به دامن چنین شیوه هایی می شد. حتی تیتوس، با دولتیان واتو که بطلمیوس تاج شاهی را برایشان پیش بینی کرده بود، همین رفتار را داشته اند.

وسپاسین (Vespasian) قانون تبعید جادوگران را با شدت بیشتر به‌مورد اجرا گذاشت اما اخترگویی خصوصی خود را مستثنا داشت. امپراتور قبلی او، وتیلیوس دستور داده بود که در یک تاریخ مقرر همه جادوگران خاک ایتالیا را ترک نمایند و اخترشماران پیام داده بودند که قبل از رفتن جادوگران از ایتالیا، امپراتور جهان را ترک خواهد کرد. و پیش‌بینی آنها به حقیقت پیوست. مقدم منجمین احکامی با اخترگوبیان به‌دربار، معمولاً گرامی داشته می‌شد و تا زمانی که پیشگویی‌های آنها موافق طبع امپراتور بود، از عزت و احترام برخوردار بودند. اما در میان آنها، بودند کسانی که پیشگویی‌هایشان با نقشه امپراتور مغایرت داشت که محبوبیتی کسب نمی‌کردند و مسئول ستاره نحس **شناخته** می‌شدند و کیفرشان یا تبعید و یا زندان بود و یا مرگ.

اما اگر یکی از آنها به‌طور معجزه‌آسا از مرگ می‌گریخت، به‌طور حتم به ثروت و مکنت زیادی می‌رسید. ژوونال می‌گوید: «تا آن هنگام که اخترگو، غل و زنجیر و سیاه‌چال را تجربه نکرده است، یک فرد عادی و بی‌اعتبار به‌شمار می‌رود، اما همین‌که از مرگ گریخت، همه خواهان پیشگویی‌هایش خواهند شد.»

اشراف روم نیز مانند امپراتوران در دستگاه خود غیبگوی خصوصی داشتند. هنگامی که لیویا (Livia)، تیربوس را حامله بود، با غیبگوی خود مشورت کرد و او برای کودک پا به جهان ننهاده آینده‌ای درخشان پیش‌بینی کرد. برای اوکتاویان (همسر آینده لیویا) هم در زمان شیرخوارگی پیشگویی مشابه‌ای شده بود. اوکتاویان، مشهور به امپراتور اگوستوس، نخستین قیصر از سلسله قیصرهای روم است که با سلطنت او درخشان‌ترین دوران تاریخ روم آغاز شد. اگوستوس در اصل یک شکیاک بود، اما هنگامی که تنوجنس (Theogenes) تقریباً برخلاف خواست امپراتور زایچه او را ترتیب داد و با یک بررسی به‌حال نیایش در برابر خداوند آینده امپراتوری زانو زد، اگوستوس به‌آیین احکام نجومی ایمان آورد. بعدها امپراتور دستور داد ستاره‌های سعدی را که وی در نفوذ آنها زاییده شده بر سکه‌ها ضرب کنند.

اگر آدم روشنفکر و آگاهی همچون اگوستوس تا این حد به فنون جادویی پای بند باشد، می‌توان پی برد که چگونه ممکن است مارکوس اورلیوس، فیلسوف امپراتور، و باتقواترین همه امپراتوران روم دست به دامن یک مغ کلدانی شده باشد.

فاوستیا همسر مارکوس اورلیوس، دل‌باخته یک گلاادیاتور شده بود. زن بیچاره مدتها با این عشق مبارزه کرد و به نتیجه نرسید، ناچار راز خود را نزد شوهر گشود، آنگاه هر دو تصمیم گرفتند تا مهر دارو و طلسم عشقی بسازند که زن را از این مهر بیجا خلاص کند. ساحر کلدانی درمانی بسیار ساده تجویز کرد:

گلاادیاتور باید کشته می‌شد و فاوستیا خون گرم او را بر بدن خود می‌مالید، مسلماً پس از انجام چنین مراسم نفرت‌انگیزی امپراتریس نمی‌توانست عشق گذشته را جز با اکراه و نفرت به یاد آورد.

سپتیموس سِوروس (Septimus Severus) سرباز شجاع و دوستار «موزها»، بی‌اندازه جاه‌طلب بود. سپتیموس همسرش را از دست داده و در آرزوی ازدواج با زنی بود که او را در رسیدن به تاج و تخت یاری کند. وی از منجمین احکامی کلدانی شنیده بود که دوشیزه‌ای در سوریه زندگی می‌کند که ستارگان و طالعش به او نوید همسری با یک پادشاه را داده‌اند؛ از این رو با این دوشیزه ازدواج کرد. سپتیموس که برای رسیدن به آرزویش بی‌طاقت شده بود و پیشرفت سیاسی خود را بسیار کند می‌دید، از بیم آنکه مبدا با اشتباه محاسبه‌ها در کار ستاره‌ها تن به ازدواج نادرستی داده باشد، به سیسیل رفت تا از اخترگویی بسیار معروف آنجا-چاره‌ای بجوید. امپراتور کومودوس پسر مارکوس اورلیوس از افتضاحی که سپتیموس به راه انداخته بود به خشم آمد و سپتیموس از یک مرگ حتمی نجات یافت. البته پس از قتل کومودوس بر تخت امپراتوری جلوس کرد. ضمناً باید این را هم افزود که از قرار

«موزها» (Muses) یا رب‌النوع‌های نه‌گانه اساطیری یونان. دختران زئوس و ممبوسینه، الهه‌های نه‌گانه همه هنرها و دانش‌های بشری: کلیو (Clio) تاریخ، کالیوپه (Calliope) شعر حماسی، اراتو (Erato) غزلیات، ائوتروپه (Euterpe) موسیقی، ملبومنه (Melpomene) تراژدی، ثالیا (Thalia) کمدی، ترپسیخوره (Terpsichore) رقص، اورانیا (Urania) نجوم و پولومینا (Polyhymnia) شعر مقدس و سخنوری.

معلوم طالع خود او به درستی استخراج نشده بود، چون هیچ طالع بینی به او نگفته بود که در اثر خفگی خواهد مرد. فرمانروایان امپراتوری به همه جادوگران از خودی گرفته تا بیگانه به شدت مظنون بودند زیرا امکان داشت که غیبگویان و یا ساحرانی که طلسم عشق و مهر دارو می ساختند اسرار خطرناکی را برملا سازند.

ساحران یهودی در کوچه های پایتخت روم می فروختند. مردم در شب به دنبال ارضای هوسهای نامشروع و گناه آلودی می شتافتند که در طول روز از ترس قیصر سرکوب شده بود. گروه فلاسفه از «لایزال» و «ایدی» بحث می کردند و کلمات را برای بیان جلال و عظمت فانی امپراتور ناقابل می دانستند.

اما در میان آنها عده قلیلی جسارت انتقاد از حکومت را داشتند و گاهی نظریاتی در امور سیاسی ابراز می کردند که خواستاری نداشت، مثلاً هشدار می دادند که به زودی خدایان بیگانه با نامهایی جدید در مراسمی که در هیچ کتاب مقدسی از آن یاد نشده است، مورد پرستش قرار خواهند گرفت. به یاد بیاوریم که ماسناس (Maccenas) هم چنین اندرزی طلایی را به اگوستوس داده بود: «از کاربانیان مذاهب بیگانه جلوگیری کن، نه فقط به احترام خدایان، بلکه به خاطر آنکه آنها با معرفی خدایان بیگانه، بسیاری را وامی دارند تا از قوانین بیگانه پیروی نمایند و توطئه ها و انجمنهای سری در میان آنها پا بگیرد، چیزی که برای یک فرمانروای مطلق بسیار خطرناک است. هرگز آنها را که خدایان را حقیر می شمارند و یا خود را وقف فنون جادویی کرده اند تحمل مکن.» در حدود سال ۱۳۹ ق.م.، مغ های کلدانی از روم تبعید شده بودند، اما آنها همیشه به ترتیبی بازمی گشتند. اگوستوس تذکر دوستانه ماسناس را پذیرفت، اما کيفری که در نظر گرفت بسیار خفیف و ملایم بود: یعنی فقط دوهزار کتاب کلدانی سوزانده شد!

پلینی جادو را مثل انگلی می دانست که خود را روی علم فریه کرده است. در مقابل تاکیتوس (Tacitus) مورخ از آن دفاع کرده می گوید: «شیادانی را که جادوگری می کنند نباستی دلیلی علیه جادوی واقعی دانست.» سنکا (Seneca) حکیم و

فیلسوف یونانی، گرچه با کمی شک و تردید اما به هر حال به علم احکام نجوم و پیشگویی معتقد بود. ژوونال هجونویس، کلدانی‌ها و بانوان رومی را با چنین مهملاتی که باور دارند به باد مسخره می‌گرفت درحالی که مدت زمان کوتاهی قبل از آن ماسناس جادو را برانگیزاننده شورش و انقلاب خوانده بود. همه این عقاید ضد و نقیض که در حدود قرن اول میلادی ابراز شده‌اند، می‌توانند گواه این واقعیت مسلم باشند که در آن زمان هنوز جادو نفوذ زیادی بر افکار یکایک مردم داشت و باعث خنده و ترس و یا استهزا و تحسین می‌شد. هرکسی فقط دلوایس جادوی «خصوصی و محرمانه» بود و علیرغم این حقیقت که دین تدوین یافته حکومتی چیزی جز جادوی مشروعیت یافته و به رسمیت شناخته نبود، کسی انتقاد از آیین «رسمی» را بجا نمی‌دانست. واقعاً هم چه اهمیتی داشت که تفأل و سعد و نحس را یک کاهن تفسیر کند یا یک جادوگر. قبل از آنکه تیبریوس قانون را ملغی کند، هیچ اقدام دولتی بدون استفسار از پیشگویانی که روده‌بینی می‌کردند و با اندرونی از غیب خبر می‌دادند انجام نمی‌گرفت. سایر فنون غیبگویی هم خصوصیات جادویی مشابهی داشتند و در مدارسی که کاهنان اداره می‌کردند تعلیم داده می‌شدند؛ مثل کسب آگاهی از آینده با تعبیر طرز پرواز و فریاد پرندگان، یا به وسیله رعد و برق و درختان.

در دین رومی چیزی وجود نداشت که قبلاً در بین اتروسک‌های اولیه یا یونانی‌ها نبوده باشد. دین رومی، دین دیرینه طبیعت بود؛ مملو از سنتهای قدیم «بربریت». قیصرها با دفاع از این دین تنها یک هدف، یعنی استحکام اقتدارشان را دنبال می‌کردند.

نخستین امپراتوران مسیحی نیز آزار و شکنجه خود را از همان نقطه‌ای آغاز کردند که امپراتوران پاگانی تعقیب و آزار خود را خاتمه داده بودند. در زمان سلطنت کنستانتین (Constantinus) مردمی که هنوز از آیین دیرین خود (که اکنون غیرقانونی شناخته شده بود) پیروی می‌کردند، جادوگر قلمداد شده به شهادت می‌رسیدند. در

روم شرقی و در حکومت والنس (Valens) مردم وحشت‌زده از بیم آنکه مبادا به جادوگری متهم شوند، کتابهای خود را می‌سوزانیدند. بازرسان والنس در تفتیش خانه‌ها از شیوه‌ای استفاده می‌کردند که قبل از آن زمان هم مرسوم بود و بعدها نیز به کار گرفته می‌شد. این بازرسان در خانه‌های مظنون نوشته‌های جادویی «کشف می‌کردند» که خود در آنجا گذاشته بودند. راهی آسان برای خلاص کردن امپراتور از اتباع مزاحم و انباشتن گنجینه او با طلای محکومین به اعدام.

فلسفه نو افلاطونی

جادوی «محرمانه» در روم به صورت تجارت درآمده بود. کلدانیها در برابر پول خیر و شر را تعیین می‌کردند. دانش آنها اصل خود را از دست داده و دائماً رو به انحطاط بود. ولی جادو هنوز قدرت نفوذ داشت و گنوستیک‌ها و نو افلاطونیان که نظریات و مراسم و آیینهای جادویی را پذیرفته بودند، همه جا معتقدین را به دور خود جمع می‌کردند.

نو افلاطونیان که از خطر گسترش مسیحیت بیم داشتند، خود را مبارزان و حامیان جدید جادوی «پاگان» می‌نامیدند. بخش کاملی از آیین آنها به تئورژی (Theurgy) یا فراخواندن دمون‌ها یا ارواح نیک مربوط می‌شد. در اصل دمون‌ها **میترا**هایی با شایستگی فوق‌العاده بودند کهخدایان پس از مرگ آنها را نزد خود می‌طلبیدند. این مفهوم تحت تأثیر فلاسفه یونان و بویژه فیثاغورث و افلاطون تغییر یافت و دمون‌ها به صورت موجوداتی آسمانی درآمدند.

خدایان و پهلوانان دین چندخدایی هم به خدمت خدای واحد درآمدند که بیکران و مطلق و خارج از فهم بشر بود. و به این ترتیب مابین چندخدایی بدوی و خدای واحد فلاسفه نوعی سازگاری به وجود آمد. دمون‌ها گرچه دارای صفات و خصوصیات علوی بودند اما در هیئت انسانی ظاهر می‌شدند و بشر را از نفوذ شر محافظت می‌کردند. آنها مناجات و نیایشها را به درگاه عرش اعلا می‌رساندند.

مکتب نوافلاطونی به دیوها یا دمون‌های ستیزه‌جو و خونخواری هم معتقد بود که احضار آنها گناه و جرم محسوب می‌شد. ویژگی بارز مکتب نوافلاطونی در این اعتقاد بود که خداوند خوشتن را نه تنها بر یک قوم بلکه بر بسیاری از ملل متجلی کرده است.

«هرجا کسی نشانه‌ای از تجلی الهی کشف کند، روح «او» همانجا دمیده است.» در آن زمان، ادیان باستانی احترام و تقدس خاصی داشتند، زیرا این ادیان محل نخستین تجلیات الهی برای بشر به‌شمار می‌آمدند. اما بزرگترین وجه تمایز نوافلاطونیان با اکثر فرقه‌های گنوستیکی در این است که آنها در تلفیق عقاید گوناگون، آیین مسیحیت را نپذیرفتند. برای نجات فلسفه هلنی، دانش و اعتقادات و باورهای دینی خاورزمین باید به آن پیوند زده می‌شد.

اسکندریه به‌صورت کانون ارتباطی شرق و غرب درآمد و در همانجا بود که یک فیلسوف یهودی به‌نام فیلون (Philo) (متولد ۲۰ ق.م.) عهد عتیق را به یونانی ترجمه کرد تا رابطه میان کیش قدیم یهود و فلسفه هلنی را نشان دهد. فیلون معتقد بود که فلسفه یونانی برتر از کیش یهود است، اما با تأکید بر این واقعیت که خواستگاه بیشتر اندیشه‌های فلسفی در میان عبرانیان بوده و دنیای غرب از آنها اقتباس کرده است. اوج اندیشه‌های فلسفی فیلون در این باور است که معرفت واقعی و موازین اخلاقی والاتر از ادراک عقلانی است و دانش به‌خودی خود سعادت جاودانی به‌بار نمی‌آورد.

مسیحیان اولیه همچون آتناگوراس (Athenagoras) و ژوستین (Justin) نیز در راه نوافلاطونی همگام با فیلون بوده‌اند. هردوی آنها برای آنکه مسیحیت را فوق‌افلاطونی جلوه دهند، کوشیده‌اند تا ثابت نمایند که وحی و مکاشفه مسیحیت حقیقی است.

در عرفان قلوپین (Plotinus) عناصر جادویی و دینی کمتری از نوافلاطونیان متأخر وجود دارد. هم فلوپین و هم شاگردانش اعتقاد راسخ خویش را بر

پیش فرضیات فلسفی نشان داده‌اند؛ گرچه جانشینان و اخلافشان در این نظریه با آنها شریک نبوده و در برابر توفیقه‌های عقل‌گریزی یا انسانی، برترین معرفت وحی الهی را قرار داده‌اند. نفس که اصل الهی دارد می‌کوشد تا به مبدأ اصلی خود (خدا) بازگردد. از خداوند (Nous) روح یا عقل فیضان و صدور می‌یابد که با تصویر «او» و سرمنوئه همه موجودات هستی آفریده شده‌اند. اما به اعتقاد فلوپتین این بازگشت و وصول به احدیت را نمی‌توان با مناسک جادویی تسریع نمود، بلکه تنها از طریق فضائل اخلاقی و با ریاضت، زهد و تهذیب نفس برای غور و تأمل در خداوند، حاصل می‌شود. بنا به گفته فرفورئوس، شاگرد فلوپتین، این حالت خلسه و جذبه چهار بار به استاد دست داده و به اتحاد با احدیت منجر شده است.

فرفورئوس (Porphyrys) با تأکید بیشتر خود بر مناسک جادویی-دینی به تعلیمات استاد حالت عامتری بخشید و به این ترتیب گذر نوافلاطونی را از فلسفه عرفانی، به رسوم دینی تسریع کرد. این فرآیند به دست یامبلیخوس (Iamblichus) شاگرد فرفورئوس تکامل یافت: یعنی تئوری فلسفه به اصول عقاید الهیات مبدل شد. (تصویر ۲۴)

فلوپتین که در حدود سالهای ۲۰۴ تا ۲۶۲ ب.م. می‌زیست مخالف جادو بود. او گنوستیک‌ها را به خاطر این اعتقادشان که کلام گفتاری می‌تواند بر نیروهای معنوی و عالم غیر محسوس اثر کند، محکوم می‌کند. و همچنین به خاطر اینکه معتقدند بیماریها، دیوها و ارواح پلیدی هستند که می‌توان آنها را از بدن کسی راند. گرچه فلوپتین به درجه تأثیر اوراد و افسون‌ها و طلسم‌ها آشنا بود اما آنها را کار جادوگران و جن‌گیران می‌دانست و در اثناها (Aeneid) یا رسالات ته‌گانه (جلد پنجم ۴/۴۴) چنین نتیجه می‌گیرد که «زندگی عقلانی عاری از جادوست». او برای اختران و حرکت آنها معنایی اسرارآمیز قائل می‌شود که گرچه «مسبب همه چیز نیستند، اما بر آینده هر چیز دلالت می‌کنند». او نیز همچون افلاطون ستارگان را حیواناتی علوی و ابدی می‌داند که روح و بصیرتی برتر از انسان به آنها اعطا شده و چون در مکانی

تصویر ۳۴: یامبلیخوس

نزدیکتر به روح جهان قرار دارند، ماهیت و ذاتشان فراسوی موجودات خاکی است. اما هرگز نه به این معنا که در ورود به علائم مختلف منطقة البروج از سعد به نحس تغییر حال دهند و به این ترتیب او مؤکداً منکر حکمت نجومی کلدانی می شود. تصویر جهانی او اساساً یک تصویر جادویی است. به عقیده او همه بخشهای موجود در کائنات به وسیله توازن و هماهنگی به یکدیگر نزدیک می شوند و بین موجوداتی که به ظاهر هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند، نوعی تعاطف* اسرارآمیز وجود دارد. این همان مفهومی است که پیروان مکتب بوافلاطونی متأخر در ارائه کرامات و معجزاتشان از آن سود برده اند.

مفهوم علم احکام نجوم برای فلوپین همان مفهوم دانشمندان مسیحی قرون وسطی است: کواکب نفوذ خود را ساطع می کنند اما اراده انسان که مختار است می تواند بر نفوذ آنها غلبه نماید. پیروان او رابطه ای بین دمون ها و جادو می دیدند، ضمناً تمایزی بین فنون تثورژی و جن گیری از یک سو و علوم از سوی دیگر قائل بودند. تثورژی از «علائمی محرمانه و نیروی نمادهایی لاینحل و تفسیرنشده، که از لایزال تقدس یافته اند» استفاده می کند. اینها بیشتر مربوط به معنویات و توجه به عالم بالاست و تعقل و منشأ آن برای همان خدایی شناخته است که از او طلب یاری می شود. به عبارت دیگر همان باورهای قدیمی و اعتقاد به کلمات عجیب و خاتمه ها و مهرها دوباره از سر گرفته می شوند؛ گرچه سعی می شود با تغییراتی آنها را متناسب با دنیای در حال تحول درآورند، اما درحقیقت آنها چیزی جز ابزار جادو نیستند.

در کتاب "در باره اسرار و رموز مصریان" که تألیف آن را گاه به فرخور یوس و گاه به یامبلیخوس نسبت داده اند، می خوانیم که چیزهای طبیعی به طور اثری، هرابی و آبی به دمون ها وابسته اند و این مفهوم چنان حوزه وسیعی برای اعمال جادویی

* sympathy = همدردی یا تعاطف، رابطه ای که در یا چند چیز را با هم گرد می آورد؛ به طوری که تحریک یکی از آنها به پاسخ همانند در دیگران منجر می شوند.

می‌گشاید که تقریباً تمام آن موضوعات و اشیایی را هم که قبلاً برای این مقاصد می‌شناختیم، در بر می‌گیرد. سنگها، گیاهان، عطریات و حیوانات همه برای جلب و جذب نیروهای معنوی و علوی به کار می‌روند، در حالی که تأثیر دعا برای تزکیه احضارکننده از هوای نفس و کفر همچنان به قوت خود باقی است. پس جای شگفتی نیست که جادوگران نوافلاطونی عهد رنسانس پیش از آنکه دمونها را برای نشان دادن محل گنجهای مخفی احضار نمایند، خود را به ادعیه دینی و نمادهای مسیحی مجهز می‌نمودند. یک جادوگر قرن شانزدهم تجویز می‌کند که نباید دست به کار شد مگر آنکه: هلال ماه بالا بیاید، احضارکننده روح نه روز به تزکیه نفس پردازد، برای مراسم عشاء ربانی و اعتراف به کلیسا برود و از این قبیل. پیروان مکتب نوافلاطونی از بیم آسیب شر، از طلسمهای باطل السحر استفاده می‌کردند و تدابیری به کار می‌گرفتند که دیوها را خنثی کند.

فرفوربوس (۳۰۴-۲۳۲ میلادی) احضار نیمه کاره‌ای را گزارش می‌کند که استاد او فلوطین در معبد ایزیس روم مجری آن بوده است. حتی نگرش سرسختانه او نسبت به جادو-لاقل در این مورد خاص- مانع اجرای تئورژی نشده است اما ایزدی که در معبد ایزیس ظاهر گردیده بود، فوراً از نظر ناپدید شد، چون دوست فلوطین به محض ظهور روح، دو پرنده‌ای را که به عنوان باطل السحر در دست گرفته بود خفه کرد، و روح که از این عمل تکان دهند، منزجر شده بود بی‌آنکه کلامی بگوید ناپدید شد.

تئورژی اثری نیرومند بر جهان غرب داشت، اما از آن قوی‌تر نشان نقشی بود که مکتب نوافلاطونی بر اصول کلیسا برجای نهاد. هدف ما در این کتاب بررسی تحولات کلیسای مسیحی نیست. تنها کافی است به یاد آوریم که اگوستینوس قدیس و فلوطین که هر دو دست پرورده اصول فلسفی یکسانی هستند، هر یک مستقلاً به نتایجی کاملاً همانند دست یافته‌اند. اصول دینی از طریق روشهای فلسفی تنظیم می‌شدند چنانکه حکمای الهیات و فلاسفه نوافلاطونی، بارها آنچنان به یکدیگر

نزدیک شده‌اند، که گویی به سازش و توافق کاملی رسیده باشند.

در زمان افلاطون هر جادویی که در خدمت جمهوری و رفاه عموم بود، با دین پیوند می‌یافت. در حکومت امپراتوران قبل از مسیحیت، آیین رسمی همان جادوی قانونی شده و مشروع بود، حکمروایان تنها از جادوی محرمانه و پنهانی که در اختیار حکومت و دولت نبود بیم داشتند. مکتب نوافلاطونی، شعائر و مناسکی را باب کرد که در مأمیت خود می‌توانست هم یک نوع اصلاح طلبی و هم جادوی ممنوعه تلقی شود.

هنگامی که بلیناس طوانه‌ای در روم متهم به جادوگری شد، در دفاعیات خود اظهار داشت، که آنچه انجام داده چیزی بیش از آن که دزدین رسمی مشروع و مجاز شناخته شده نمی‌باشد. طولی نکشید که اصول مکتب نوافلاطونی به واقع امر همان اصول الهیات پاگانی شد، در نتیجه هیچ‌کس به درستی نمی‌دانست امپراتوران مسیحی در قوانین خود علیه جادو چه کسانی را محکوم خواهند نمود. اما همین ابهام کار امپراتوران را بسیار آسان کرد، زیرا آنها ظاهراً همان احکام قدیمی را که روم علیه جادوگری تدوین کرده بود دوباره اعتبار بخشیدند.

اما به کارستن قانونی که دیگر زمان آن گذشته بود، آن هم در جامعه‌ای که عمیقاً تغییر یافته بود، نتایج دیگری به بار آورد: یعنی همان قوانینی که در اصل برای صیانت دین دولتی وضع شده بود، در نتیجه به انهدام آن کمر بست.

هنگامی که کشتار مسیحیان در روم به اوج خود رسیده بود، ترتولین (Tertullian) (حدود ۲۴۰-۱۶۰ میلادی) بانگ برآورد و اعلام کرد: «تاکنون تمام کسانی را که از افراد ما گرفتار شما شده‌اند، نابود کرده‌اید، و هنوز بسیاری روزانه در زیر شکنجه‌های کریه شما جان می‌بازند، اما اگر روز انتقام فرا برسد، ماها که فسق و فجور و بردگی فکر، ناستوارمان نکرده است، چه جنگ تلافی جویانه‌ای را علیه شما برپا خواهیم کرد.»

روز تلافی چندان هم دژر نبود و قوی‌ترین سلاحها هم همان قوانین قدیمی روم بودند. «دوازده لوحه» یا قدیمی‌ترین قانون مدرن روم، هنوز اعتبار خود را از دست نداده بود. این قوانین برای جادوگری کیفر مرگ را در نظر گرفته بود و قانون کورنیلوس احکام آن را استوارتر کرد: «پیشگویان، ساحران و آنهایی که با مقاصدی شریرانه جن‌گیری می‌کنند، آنهایی که روح احضار می‌کنند، کسانی که عناصر را از هم می‌گسلند، آنهایی که از تندیسهای مومی برای تباهی و هلاک دیگران استفاده می‌کنند، کیفر مرگ خواهند دید.» امپراتوران مسیحی، وقتی زمان را مقتضی دیدند، کاهنه‌های معابد مقدس را به غیب‌گویی متهم کردند و فلاسفه‌ای را که با خدایان میانجی گفتگو می‌کردند، به عنوان احضارکننده ارواح شریر در مظان اتهام قرار دادند. اما هر دوله تیغ دوسویه عدالت به یکسان تیز نبود و امپراتوران به اقتضای اوضاع روز این قوانین را تشدید می‌کردند و یا برای مدتی از شدت آنها می‌کاستند. کنستانتینوس، فرزند کنستانتین کبیر، در مورد ایتالیا و افریقا سعه نظر بیشتری به خرج می‌داد تا در آسیای صغیر به هر دستاویز و مستمسکی مشرکین را به کیفر برساند. او در سال ۳۵۷ میلادی پیشگویی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد:

«از این پس نه پیشگویی و نه استفسار، هیچ‌یک به هیچ وجه نباید اجرا شود. و هر آنکس که جرأت نافرمانی از این احکام را داشته باشد، باید بداند که سرش را با شمشیر جلاد بر باد خواهد داد و هرکس به این فرمان گردن نهد سرکوب خواهد شد.» کسانی که به آیینهای دین قدیمی خود عمل می‌کردند، متهم به ساختن طلسم شوم برای مرگ امپراتور می‌شدند.

یولیانوس (ژولیان) ملقب به مرتد

از روشی که امپراتوران مسیحی در پیش گرفته بودند چنین برمی آید که آنها خود را قبل از هرچیز حکمران مطلق کشوری می دانستند که باید پایه های آن را به هر تدبیری استحکام بخشید. از سوی دیگر، کلیسا که دیگر اکثر طبقات پایین اجتماعی به آن گرویده بودند، خود را ناچار از سازش با خرافات رایج می دید. بسیاری از رهبران روحانی به این خرافات سر تسلیم فرود آوردند و بسیاری از کشیشان چنان فساد و تباهی به بار آوردند که بکلی با فضیلت فلاسفه پاگانی گذشته مغایرت داشت و فلاسفه هم که دیگر در بند جذب توده مردم نبودند، به بالاترین قلمروهای عالم فلسفه پناه بردند.

این حقایق را باید به خاطر سپرد، تا به میزان محبوبیت امپراتور یولیانوس پس از انکار مسیحیت و احیای دین قدیمی پی برد. یولیانوس یگانه بازمانده خانواده ای بود که همگی به دست عموزاده هایشان یعنی کنستانتین کبیر، قتل عام شده بودند، و او احتمالاً به خاطری آزاری ظاهری اش از مرگ رسته بود. یولیانوس در حوالی شرق کشور دوره شباب عاری از شادی خود را سپری می کرد. تربیت و آموزش او درخور شاهزادگان نبود و کنستانتینوس به اسقف نیکومدیا دستور داده بود تا تمایلات و افکار او را به حرفه کشیشی سوق دهد. از قرار معلوم یولیانوس چنان ماهرانه خشم و انزجار خود را مخفی داشته بود که کنستانتینوس به هیچ وجه خطری از جانب او احساس نمی کرد. بنا به روایت، یولیانوس مخفیانه به آموختن فلسفه نوافلاطونی پرداخته بود و یوزبیوس (Eusebius) فیلسوف، کم کم توکل به عقل را به او القا می کرد «زیرا هیچ چیز بیش از باورهای یک فکر ضعیف در معرض خطر نیست» و در مقابل خریسانتیوس (Chrysantius) در تعریف و تحسین از تئورژی غلومی کرد و علاقه شاگردش را به مظاهر فوق الطبیعه برمی انگیزخت. سرانجام شماس اعظم ماکسیموس، یولیانوس امپراتور آینده را چون مبتدی وارد جرگه فلاسفه نوافلاطونی کرد و به عنوان عالی ترین مدرک دانش خود چند دمون نیکوکار را نیز احضار کرد. آداب تشریف که در معبدی متروک در مجاورت شهر افسوس انجام شد، آغاز مشی

زندگی بولیانوس بود و هنگامی که پسرعمویش، کنستانینوس، به او متوسل شد، این امر هم برای بولیانوس و هم اطرافیانش، باورنکردنی به نظر می آمد و از آن شگفت انگیزتر ملقب شدن او به لقب سزار بود که مترادف فرمانده کل ارتش در «گل» است. وقتی بولیانوس به نخستین دهکده اقوام گل رسید در حالی که مردم در دو سوی مسیر او صف بسته با شادی ابراز احساسات می کردند، تاجی از برگ غار به طور تصادفی بر سر او افتاد و یا هنگام عبورش از شهر وین پیرزنی راه را بر او بست، او را امپراتور و محبوب خدایان نامید و به او خوشامد گفت. اینها همه فالهای نیک و نشانه های خوش یمنی بودند که پس از پیروزی او در جنگ علیه ژرمنهای مهاجر محرز شدند. پیروزی ژولیان بر اقوام ژرمن، کودتای او در پاریس که منجر به جلوسش بر تخت امپراتوری شد و روش تکان دهنده او در مقام فرمانروای امپراتوری های شرق و غرب و انکار آیین مسیحیت همه از رویدادهای مهم و مشهور زندگی او هستند. در الوسیس، ژولیان وارد گودالی شد تا بنابر سنت آیین میترایی بر او خون گاو نر بریزند و سپس برای تقدیم قربانی به معبد فورتونا رفت، و در مراسم غنیگویی و روده بینی برای آگاهی از آینده حضور یافت و آنگاه به عنوان کاهن اعظم فرمان داد تا معبدها را بار دیگر بگشایند و اعلام کرد که پیشگویی و قربانی جزء لاینفک دین رسمی است.

در سال ۳۶۲ میلادی ژولیان به ایران- تنها کشوری که قرون متمادی در برابر روم ایستاده بود- لشکرکشی کرد. او در اواخر ماه ژوئیه، همزمان با مراسم عزاداری آدونیس به انتاکیه رسید. این تضاد و تقارن به فال بد گرفته شد. در ادامه راه، در بین النهرین، ژولیان به معبد الهه ماه رفت و نیایش نمود، و پس از مراسم شبانه پر راز و رمزی دستور داد، درهای معبد تا «بازگشت» او بسته بمانند.

نبرد منجر به شکست روم شد، و خود ژولیان که زخمی مرگبار برداشته بود، در واپسین دم حیات خطاب به محرمانش گفت که باور دارم نفس والاتر از جسم است. او از بیم آنکه مبادا روح کاهنده اش مرتکب خطای مصیبت باری در مورد امپراتوری شود، جانشینی برای خود تعیین ننمود. و آخرین کلماتش این بود: «چرا باید برای

روانی که آماده پیوستن به روح اختران است سوگواری کرد؟»
از آثار و نوشته‌های ژولیان چنین برمی آید که او پیرو واقعی مکتب نوافلاطونی و ستایندهٔ بامبلیخوس بوده است و این ستایش را در «سرودی برای خوشید شاه» ابراز داشته.

این اثر حاوی بسیاری از عقاید احکامی اوست، سیارات خدایان محسوس و قابل رؤیت‌اند و خورشید که والاترین آنهاست رابط میان عالم محسوس و ظاهر و جهان غیر محسوس و معنوی است. در وراء فرص درخشان خورشید، آن نامرئی یا خدای بزرگ قرار دارد که مبدأ اول و اصل برترین است، که با فیضان از خود و صدور، هستی را جان می‌بخشد و خورشید والاترین تجسم فیضان اوست.
ژولیان می‌گوید: «اصول عقاید ارسطو اگر با حکمت افلاطون هماهنگ نشود، ناقص است و حتی بالاتر از آن هر دوی آنها باید با مکاشفه‌ای که از جانب خدایان اعطا می‌گردند تطابق یابند.»

ژولیان می‌خواست از فلسفهٔ مکتب نوافلاطونی برای احیای حکمت یونان استفاده کند و به عنوان مدافع این مکتب، معتقد بود که روح بشر به عنوان تقاص گناهان خود در جسم زندانی شده. ماده زشت و شریر است و باید از آن گریخت. انسان باید از داشتن جسمی که زشتی و زمختی آن معارض و رنجانندهٔ روح اوست، شرمسار باشد.

شناخت خدا تنها از طریق خلسه و جذبه، شیدایی مستانه که تنها سالک مبتدی می‌تواند شاهد آن باشد، امکان‌پذیر است. جهان تثلیثی است که از ماده و سیاراتی که عاری از عیب و نقص‌اند و از برترین خوب، که بالاتر از گمان و درک است تشکیل شده. دل‌بستگی ژولیان عمدتاً به تجلیل خدای محبوبش خورشید است. ریشه‌های پرستش این حیات‌بخش نورانی را می‌توان در منابع شرقی که از دین زرتشت-دین نور-نشأت گرفته‌اند جستجو کرد. ژولیان خورشید-خدا را تحت نام میترا (مهر)، شفیع، شاه هلیوس و سلطان همهٔ موجودات معرفی می‌کند که آسمانها را پر از خدایانی کرده است که در حیطة بصیرت اویند. و خدایان سایر ادیان نیز

نقش خود را در این صحنه روشن معنوی که از تجلیات نیرو و بخشش هلیوس است ایفا می نمایند. ژولیان سخنان خود را درباره شاه خورشید چنین خاتمه می دهد.

«باشد که خدایان نیت برگزاری این مراسم مقدس را بر من ارزانی دارند، و باشد که خورشید- خدا، سلطان همه کائنات، آنکه در ازل از جوهر ذات زاپای «خیر مطلق» صادر شده است، و آنکه از درون خدایان عقلانی را از هماهنگی و جمال بی انتها، جوهر ایمان و بصیرت کامل و همه نیکویی ها، همیشه و بی پایان سرشار می گرداند، مرا برکت دهد.

ای خورشید، ای سلطان همه موجودات، به خاطر اخلاصم، مهر خود را از من دریغ مدار، به من زندگی پر سعادت، فکری ثابت و محکم و بصیرتی آسمانی عطا فرما.» و در پایان، «در آن لحظه موعود آرامترین رهایی را از قید حیات به من ارزانی دار و بگذار تا نزد «او» صعود کنم. و اگر ممکن باشد تا ابد، و اگر لایق آن نباشم، لااقل چندین سال را نزد او بسر برم.»

ژولیان یگانه مروج پرستش خورشید نبود، به طور حتم چنین اعتقاداتی، مقبولیت عامه داشته و شاید دلیل گسترش آیین مهر در اروپا همین باشد. نیایش خورشید به دین میترایی یا مهری ارتباط داشت و کشیشان شرقی نیز رابطه میترائیسم و مسیحیت را متذکر شده اند. شاهد چنین مدعایی آگوستین قدیس است که می گوید: «به خاطر دارم که یکبار کاهنان آن «کلاه به سر» (منظور میترا یا مهر است که کلاه فریژیایی به سر داشت) می گفتند: کلاهی ما خودش یک مسیحی است.»^{۲۰}

نخستین امپراتور مسیحی، کنستانتین کبیر، مدت ها پس از گرویدن به آیین مسیحی، نقش خورشید و عبارت «به خورشید شکست ناپذیر، حامی من» را روی رایج ترین سکه ها ضرب می نمود. آیین ژولیان متکی به اعتقادات باستانی شرق بود و قدیمی ترین دین توحیدی یعنی آیین ابختاتون را به خاطر می آورد که هزار و سیصد سال قبل از مسیح (ع) با اعتقادی مشابه خدای واحدی را نیایش می کرد، که نشانه آن قرص خورشید بود.

نابودی جادوی پاگانی

«... اعلام کنید که پان بزرگ مرده است»

پلوتارک

در قرن چهارم میلادی، سرانجام مسیحیت بر آیین پاگانی و مناسک جادویی آن غلبه یافت.

ژولیان در سال ۳۶۳ و جانشین او ژوویان (Jovian) در سال ۳۶۴ میلادی وفات یافتند و این همان سالی بود که دو برادر، والنس و والتین در روم شرقی و غربی بر تخت امپراتوری جلوس نمودند. در حکومت والنس هنوز آیین پاگان با تمرکز در محور یامبلیخوس پیر که اعتدال و متانت را با شور و شوق و عشق به ابعجاز و شگفتی به هم آمیخته بود، در قدرت خود باقی بود. اصول عقاید یامبلیخوس و فلوپین ستونهای نگهدارنده عبادتگاه آیین پاگانی بودند. پاگانیزم چون آتشی نهفته در زیر خاکسترهای معابد سوخته، درختان متبرک و تندیسها همچنان می سوخت. مردم تحت فشار شهرها، مصلحت را در پذیرفتن عیسویت می دانستند؛ گرچه این نوآیینها بر تعداد منبیهیان می افزودند اما از سوی دیگر خود خطری محسوب می شدند.

چنانکه لیبانیوس (Libanius) خطیب و عالم معانی بیان یونانی (۳۹۱-۳۱۴ میلادی) در این مورد چنین می‌گوید: «اگر به شما بگویند که عده بسیار زیادی به آیین مسیح گرویده‌اند، مسلم بدانید که این تغییر دین فقط صوری و جعلی است. آنها هنوز همان‌ها هستند که بوده‌اند. تنها در جمع مسیحیان واقعی، برای دین جدیدشان ابراز احساسات می‌کنند. آنها فقط عده عبادت‌کنندگان مسیح را می‌افزایند... بدون شک دعا هم می‌خوانند منتها با کلماتی که برازنده آن مکان نیست. این جدیدالایمانها درست مانند ستمگران یک نمایشنامه‌اند، که بدون آنکه ستمگر باشند، ماسک آن را بر چهره دارند.»

اما به وجود این ماسک در روستاها و دهات احتیاجی نبود زیرا در این جاها مراقبتهای دولتی خفیف‌تر از شهر انجام می‌شد. پاگان (از واژه لاتین Pagus یعنی روستا) به معنای روستایی است و در قوانین والنسین آیین قدیمی (religio paganerum) یا دین مردم روستایی نامیده می‌شد.* و در همین روستاها بود که فلاسفه و حکیمان، مخفیانه با یکدیگر ملاقات می‌کردند و درباره رویارویی با فشار فکری و تعدی و جوری که از طرف حکومت بر آنها اعمال می‌شد، به‌شور می‌پرداختند.

درباره یکی از این ملاقاتها که به‌رهبری یامبلیخوس انجام شده بود، شرح و توصیف بیشتری داده شده. بیست و چهار تن از حکیمان در عمارتی متروک انجمن کردند تا فنون غیبگویی خود را به‌اجرا درآورند.

همه آنها به این امید گراییده بودند که از غیب آگاهی یابند و بدانند که آیا شاهی لایق‌تر از والنس جانشین او خواهد شد یا نه. آنها از روش aleciryomancy یا

* مسیحیان، دین پیش از مسیحیت را پاگانی می‌گویند.

محقق عالقدر، استاد ذبیح بهروز در دیپاچه کتاب سکندر و دارا در مورد کلمه پاگان می‌گوید: عیسویان دین پیش از عیسویت را دین پاگانی می‌گویند. واژه پاگان را حتی دشمنان هم به معنی بت‌پرست نمی‌دانستند. پاگان نمی‌تواند مفهومی جز بغان داشته باشد. بغ در این دینها از القاب ایزدان است و به معنی بخشنده می‌باشد و این پاگانی یا بغانی یعنی دین یزدانی، اعتقاد به ایزدان یا فرشتگان که در کارهای جهان مؤثرند نیست.

غیگویی با مرغ و خروس استفاده کردند و مقداری دانه را بر دایره‌هایی که الفبا روی آنها نوشته شده بود پاشیدند. خروسی که برای این کار در نظر گرفته شده بود به ترتیب دانه‌ها را از حروف یونانی تئود (ΘΕΟΔ) برچید.

حکما به این نتیجه رسیدند که تئودوروس یکی از شخصیت‌های والامقام درباری می‌بایستی به امپراتوری برگزیده شود.

هنگامی که والنس از برگزاری چنین انجمنی آگاهی یافت، به تعقیب و آزار و شکنجه فلاسفه، جادوگران و غیبگویان شدت بیشتری بخشید. نه تنها خود فیلسوفان، بلکه همه کسانی که ردایشان حاشیه‌ای چون لباس فلاسفه داشت، محکوم به مرگ شدند. البته چنین رفتاری در عصر بربریت خیلی هم بعید نبود. به هر حال بقیه داستان آن‌طور که گزارش شده تنها در عالم افسانه و روایت مصداق می‌یابد. والنس فرمان قتل تمام کسانی را که نامشان با «تئود» شروع می‌شد صادر کرد. یعنی همه تئودورها، تئودوت‌ها، تئودوسیت‌ها، تئودوریت‌ها و از این قبیل.

نخستین قربانی این کشتار همان تئودوروس درباری بود. درواقع امپراتور با هیجان و شتابزدگی که برای از میان برداشتن اعتقادات خرافی به خرج می‌داد، خدمت بیشتری به خرافات نمود. گفته می‌شود که یامبلیخوس، این شخص قابل احترام، برای پرهیز از مرگی ننگ‌آور خود را مسموم کرد. و مأمورین مخفی در جستجوی قربانیان بیشتر به روستاها یورش بردند. اما در دربار، هلیودوروس (Heliodorus) احکامی مشغول تدریس علم بیان و سخنوری به والنس بود و به این ترتیب نقش اصلی خود را که طالع‌بینی و دیدن آینده از کواکب بود، اهرانه مخفی می‌کرد. و هرگز هم بروز نداد که طالع نحسی را که یامبلیخوس با خروس پیش‌بینی کرده بود، ناچار باید به حقیقت می‌پیوست. والنس در جنگ با گوت‌ها در آدریاتوپل به سال ۳۷۸ کشته شد. پس از او تئودوسیوس ملقب به کبیر (۳۹۵-۳۴۶ میلادی) بر تخت شاهی نشست. تئودوسیوس کسی بود که ضربه مرگبار را بر پاگان‌یسم فرود

آورد، زیرا اعتقادات دراکونی* او حتی بی‌آزارترین رسوم و سنتهای دین قدیمی را ممنوع می‌دانست.

سوزاندن بخورات معطر، روشن کردن آتش در خانه، و ریختن شراب به نام و احترام خانه-خدا و تزئین درختها هم از این نوع بودند. بسیاری از این رسوم حتی ربطی به پاگانیزم هم نداشتند، مثلاً نوعی فدیۀ مرسوم بود به نام «Propter Vian» (به معنی به خاطر عزیمت) که در طی آن باقی مانده غذاها سوزانده می‌شد. این فدیۀ یا به عبارت بهتر اقدام بهداشتی، بیشتر از ضرورت برای از میان بردن زباله و غذاهای مانده ناشی می‌شد تا احساس دینداری. کسانی که چنین مناسک یا بهتر است بگوییم سنتهایی را اجرا می‌کردند، خانه‌هایشان مصادره می‌شد و به اتهام خیانت به پادشاه و دولت، تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

این قوانین جدید از طرف قضات و دادگاه‌ها با خشونت تمام به اجرا درمی‌آمد. یک سوم مزرعه‌ای که آتش پاگانی در آن روشن شده بود- حتی اگر مالک مزرعه هم در مراسم آن شرکت نداشت- مصادره می‌شد. «تعصب خود را در هیئت التهاب و شور و شوق مذهبی درآورده بود. بسیاری از مردم همسایگان خود را متهم به داشتن اعتقادات پاگانی می‌کردند تا بتوانند آنها را غارت کنند.»

فستوس (Festus) فرماندار سابق سوریه و فرماندار کل مستملکات آسیایی، که دشمن سرسخت پاگانیزم به شمار می‌رفت از این همه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران چنان به وحشت افتاد که در سرپیری به آغوش دین قدیم پناه برد.

لیانیوس، پیروده امپراتور را به تحمل و شکیبایی پند می‌داد. او که در حکومت ژولیان از مشاوران بود، در اثر خود به نام «گفتاری در دفاع از مجابده»،^۱ خلافتکاری‌ها و بدرفتاری‌هایی را که به نام تعصب دینی به عمل می‌آمد بیان کرده و در معرض نمایش گذاشته است.

* Draconian، مربوط به دراکو (Draco) مخزن سختگیر آتنی (۶۲۰ ق. م.) وابسته به قوانین حقوقی سخت و بی‌رحمانه دراکو.

مسلماناً پند و نصیحت لیبانیوس هم بی مورد بود، چون سرنوشت محتوم پاگانیزم فرارسیده بود.

پاگانیزم در مدت سلطنت تئودوسیوس دوم با تلاشی مذبحخانه برای بقای خود کوشید و تا قرن پنجم و ششم هم خود را کشانید. دمون‌های نوافلاطونی، بیش از پیش قدرت خود را از دست دادند و اکنون تنها یک واژه یعنی «مسیح» کافی بود تا همه این دمون‌ها به‌هاویه رانده شوند.

هوایی را که دمون‌ها آلوده بودند با دعا و نماز و آب مقدس تطهیر شد. و به‌نظر می‌رسید که چنان رانده شده‌اند که دیگر باز نخواهند گشت.

اما مقدر بود که آنها بازگردند و انتقام آزار و شکنجه پرستندگان‌شان را بستانند. و این بار به‌صورت شیطانها در جهان غرب ظاهر گشتند و در افکار و تخیلات افراد باسواد و عامی جای گرفتند.

آزار و شکنجه و اعدام‌هایی که شیطانها مسبب آن بودند، در ردیف بزرگترین بدبختی‌هایی بود که به‌سراغ مغرب‌زمین آمد.

کیمیاگری

ریشه‌های کیمیاگری

همانگونه که قدما گفته‌اند، این کار برازندهٔ زنان است.

باسیل والتین

طبق دلایل موثق آنچه که اکنون کیمیاگری نامیده می‌شود، در آغاز قرن دوم میلادی به غرب راه یافت، و مهمترین دلیل اثبات این مدعی هم آن است که در آثار متعدد پلینی اکبر (۷۹-۲۳ میلادی) که اکثراً دربارهٔ متالوژی نوشته شده مطلبی که بتوان آن را با کیمیاگری مرتبط دانست وجود ندارد، ولی نظرات او دربارهٔ فلزات و خواص آنها نشان‌دهندهٔ ظهور قریب‌الوقوع فن کیمیاگری است.

حقیقت آن است که علیرغم ادعای کیمیاگران در مورد قدمت این فن، کیمیاگری یکی از جوانترین حکمت‌های جادویی است. و اکنون دیگر این نظریه که کیمیاگری در زمان فراغنه متداول بوده و یا اینکه ریشهٔ کم یا قم (Chem) این واژه معنی سیاه را دارد و یا اینکه این واژه در زبان مصری به دلیل سیاه بودن خاک مصر و تضادش با رنگ سرخ خاک بیابان به معنی مصر است، به کنار نهاده شده.

شکوفایی کیمیاگری در قرن چهارم و درست در زمان جنگ بی رحمانه مسیحیت علیه پاگانیزم شروع می شود. زوسیموس از اهالی پانوپولیس (Zosimus of Panopolis) که یکی از نویسندگان آن عصر است و متخصصین این رشته، تمثیلات و تفسیرهای او را جامع ترین و گرانباترین اسناد کیمیاگری می دانند، خود یکی از مدافعین این فن بوده است. این شخص اظهار می دارد که تاریخچه علم و شناخت فلزات، سنگهای قیمتی و عطرها را باید در اشاراتی از سفر پیدایش جستجو نمود: «پسران خدا، دختران انسان را دیدند که زیبا بودند.» این پسران اسرارآمیز خدا، فرشتگان مطرودی بودند که با زنان پیش از عصر طوفان نوح محشور شدند و در برابر هنرهایی به آنان آموختند تا بتوانند جواهر و لباسهای رنگارنگ و عطر بسازند و بر زیبایی خود بیفزایند. و چنین شد که مردان فرزانه دوران کهن این فرشتگان فروافتاده را شیاطین و برهم زنندگان اخلاقیات و رسوم خواندند.

. ترتولین (حدود ۲۴۰-۱۶۰ میلادی) می گوید که پسران خدا با نیت پلید اغوای زنان با «لذات جسمانی» دانش خویش را برای مردمان میرا بر جای گذاشتند و به این ترتیب او نیز همان نظریه قدیمی را تأیید می نماید. زوسیموس این حوادث را آغاز کیمیاگری می داند و اظهارات نویسندگان یهودی و مسیحی کهن را تکرار می نماید. او حتی پا را فراتر گذاشته نام اولین استاد فن کیمیاگری را فباش می کند: شِمِس (Chemes) افسونگر. گرچه این سلف افسانه ای سازندگان طلا شاهی از خود به جای نگذاشته است ولی او را صاحب کتابی به نام «شما» (Chema) می دانند که پسران خدا به یاری آن فن کیمیاگری را به دختران انسان آموختند. از «شمس» و «شما» واژه شَمِیا (Chemia) مشتق شده، که بعدها به این فن اطلاق شده است. البته این مربوط به افسانه های کهن است ولی واژه یونانی شَمِیا به معنی کیمیا به کار رفته و اعراب هم حرف اضافه (ال) زبان خود را به آن افزوده اند و کلمه شکل کنونی را به خود گرفته است. در یک نسخه قدیمی کیمیاگری، کاهنه ای که خود را ایزیس می نامد و نوشته های خود را به پسرش هوروس تقدیم می نماید، دانش خود را

مدیون امثال نخستین آن فرشتگان می‌داند و حتی پنهان نمی‌کند که این فن را به عنوان پاداش رابطه خود با آن فرشته از او دریافت داشته است. کتاب او برای محققین کیمیاگری بسیار جذاب است. ولی مهم‌تر از آن نوشته‌های زنی است که خود را به نام مستعار ماری یهودیه می‌نامد. ماری که یک زن یونانی است ظاهراً نخستین کیمیاگر غرب است، و اگرچه هیچ یک از نوشته‌های او به طور کامل برجای نمانده، ولی سایر کیمیاگران مانند زوسیموس به گفته‌های او استناد می‌نمایند و حتی ممکن است او با میریام (Miriam) خواهر موسی نیز اشتباه شده باشد، زیرا الیمپیدوروس (Olympiodorus) کیمیاگر قرن چهارم میلادی عبارتی را که مؤید یهودی بودن این کاهنه است ذکر می‌کند: ماری درباره تقدس کتاب خود سخن به میان آورده و می‌گوید: «آن را به دست مگیر (اگر از نسل ابراهیم نیستی) مگر واقعاً از نژاد ما باشی.» این عبارت مخدوش است و به نظر می‌رسد که جمله داخل پرانتز بعدها به آن اضافه شده باشد.

موضوع دین وی در اینجا اهمیتی ندارد. او کیمیاگر قابلی بوده و اختراع تعدادی از ابزارهای مربوط به این کار را به او نسبت می‌دهند، مثل ظرفی که در داخل ظرف پر از خاکستر دیگری قرار می‌گرفت و حرارت کم ولی یکنواخت خود را حفظ می‌کرد و یا پوششی از فضولات که تا مدت‌ها دارای حرارت بود. و یا ظرف دوجداره‌ای برای حرارت دادن که هنوز هم آن را به فرانسه بن ماری (bain marie) می‌نامند.

در میان زنان کیمیاگر باید از زنی که خود را کلثوپاترا می‌خواند و تنوسبیا (Theosebia) خواهر زوسیموس نام ببریم. در همین فصلی راجع به کتاب کلثوپاترا، خروسوپیا (Chrysopeia) یا طلاسازی بحث خواهیم کرد.

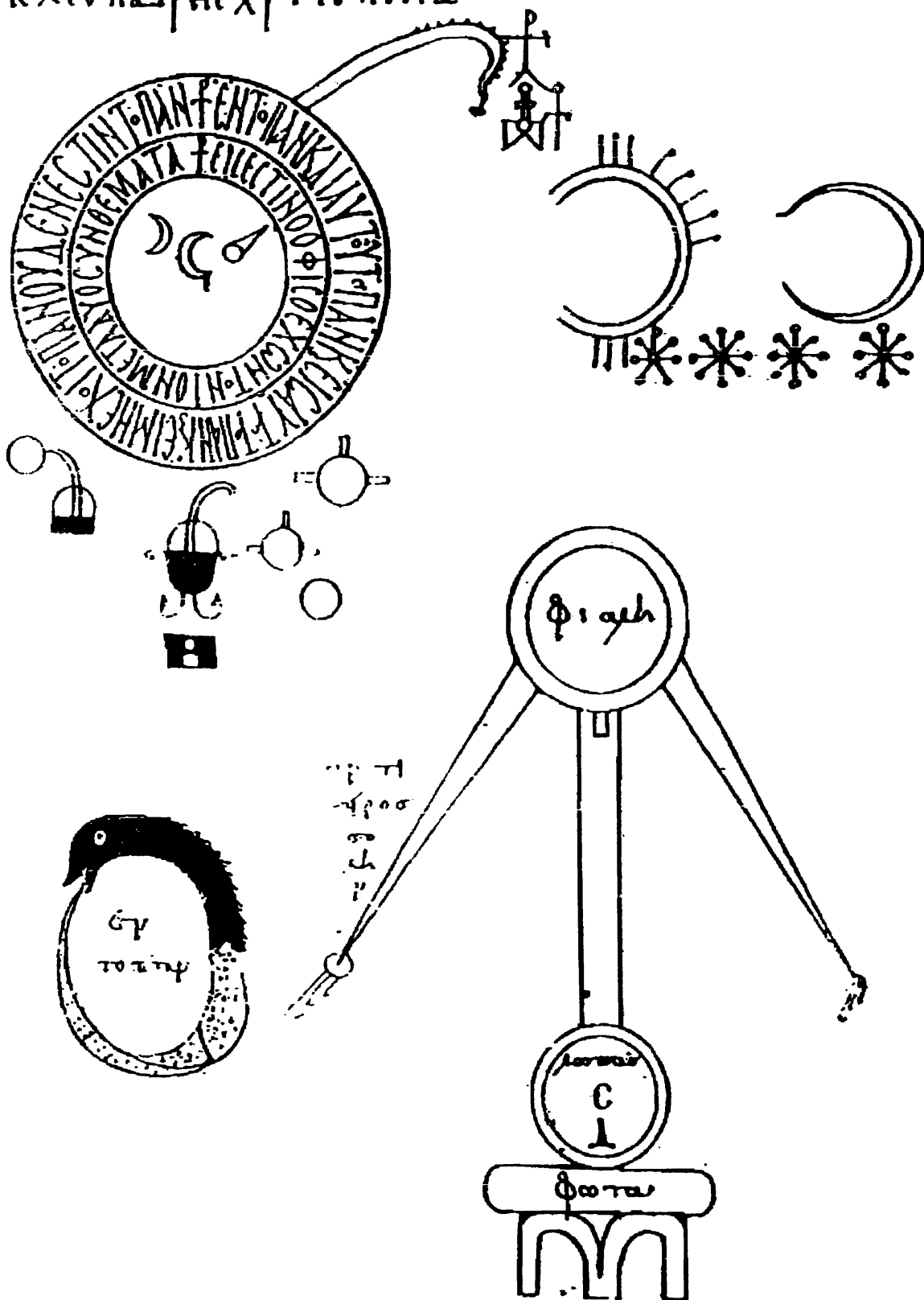
کثرت تعداد زنان در این فن جدید، بر افسانه‌های ارتباط جنس مؤنث با کیمیاگری صحنه می‌گذارد.

بسیاری از نسخه‌های کیمیاگری که در قرون سوم و چهارم میلادی نوشته شده‌اند

سالها بعد به دست آمده‌اند، مثلاً همین کتاب خروسوپا (طلاسازی) کلتوپاترا که در دستنوشته‌ای متعلق به قرن دهم یا یازدهم باقی مانده است (تصویر ۳۵۰). البته متون یونانی-مصری قدیمی‌تری همانند نسخ پاپیروس لیدن و استکهلم وجود دارند که تاریخ آنها حدود ۳۰۰ میلادی است و اکثراً در مقبره‌ای در شهر تب در مصر کشف شده‌اند و کسی نام این استاد کیمیاگر را که خواسته است کتابخانه‌اش هم با او دفن شود، نمی‌داند. به علاوه نوشته‌های نظری و دفاعی زوسیموس، استفانوس و الیمپیودروس و سینیسیوس را نیز باید ذکر کرد که در صحت و اعتبار آنها هیچ تردیدی وجود ندارد. از این افراد الیمپیودروس به قرن چهارم، سینیسیوس به قرن پنجم و استفانوس به قرن هفتم **تعلق دارند**. آثار آنها تصویر واضحی از فن کیمیاگری کهن را به دست می‌دهد که از آن طریق می‌توانیم تارهای افسانه‌ای تنیده شده در اطراف این پيله سحرآمیز را باز کرده به واقعیت معمايشان پی-بیریم. کیمیاگری نیز همانند جادو و سایر فنون ممنوعه توسط فرشتگان مطرود، این افشاکنندگان اسرار خداوندی به انسان رسید. البته آنها کيفر این بی‌خردی و این دروغ مصیبت‌بار را راجع به دانشی که انسان را قادر به رقابت با خالق خود می‌کرد، دیدند. پی بردن به اسرار طبیعت یک عمل ضد مذهبی محسوب می‌گردید، و حتی آگوستین قدیس زمانی که حکم صادر می‌کند که «هوس بویج و کنجکاوانه تحقیق که دانش و علم نامیده می‌شود» خود را در این عقیده شریک می‌نماید. نویسندگان رومی هم متوجه رقابت بین دانش و ایمان شده بودند، به طوری که لوکریئوس (۹۸-۵۳ ق.م.) در کتاب «طبیعت چیزها» فاتحانه ادعا می‌کند که «با یک دگرگونی، دین چنین مغلوب می‌شود. پیروزی، ما را همانند خدایان می‌کند.» آنگاه ریاکارانه می‌افزاید: «فکر نکنید می‌خواهم به شما اصول خداتشناسی را بیاموزم و یا به راه گناه بکشانم.»

در نخستین قرون میلادی، درخت دانش سفر پیدایش، نماد چنین تحقیقات پر از گناه بود. با خوردن میوه ممنوعه و شناخت خبر و شر، انسان چون خدا شده بود. بی‌تردید کیمیاگران این نظریات را پذیرفته بودند، اما همچنان به تحقیقات خود

ⲓⲕⲗⲓⲟⲡⲁⲧⲏⲕⲁⲣⲓⲧⲓⲟⲡⲓⲁ

ادامه می دادند. به نظر می رسد مباحثات ایزیس به چگونگی کسب دانش خود، نوعی اعلان جنگ به سفر پیدایش باشد.

تعلیمات گنوستیکی، نگرشی کاملاً جدید به وجود آورد، چون بسیاری از فرقه های گنوستیکی نسبت به خیر و شر عالم خاکی بی تفاوت بودند. اوفیست ها مار کتاب مقدس را به عنوان موجودی نیکوکار می پرستیدند، زیرا همین مار بود که بشر را مستقیماً به سوی دانش، یعنی سلاحی که بشر آن را علیه خالقش یا دالبوت به کار برد، هدایت کرد. به این ترتیب درخت دانش و ماز، گرمی ترین نشانه های کیمیاگری شدند (تصویر ۳۶). جای شگفتی نیست که با کیمیاگران نخستین به مثابه کافر و مشرک رفتار می شد. تعقیب و آزار آنها از زمانی آغاز شد که هنوز اسکندریه کانون این فن بود. تعلیمات و آموزش و مطالعات پزشکی و کیمیاگری در بناهایی در مجاورت سراپئوم (Serapeum)، معبد سراپیس انجام می شد. هنگامی که تئوفیلوس، استقف اسکندریه، دستور انهدام این معبد را صادر کرد با مقاومت دانشجویان روبرو شد. اما فرمان مستقیم امپراتور تئودوسیوس آنها را مجبور به عقب نشینی کرد. و سراپئوم نیز چون دیگر معابد امپراتوری در شعله آتش سوخت و نابود شد. و تنها کتابخانه آن که یکبار قبلاً در زمان سزار خراب شده بود، در این میان نجات یافت و تا زمانی که هیپاتیا (Hypatia) فیلسوفه به قتل رسید، فراگیری علوم در آن ادامه داشت (سال ۴۱۵). با مرگ این زن آموزش و تعلیمات علوم پاگانی در مصر به پایان رسید. فلاسفه که تحت تعقیب و آزار بودند به آن یعنی جایی که در آن زمان پروکلوس (Proclus) نوافلاطونی تدریس می کرد پناه بردند و به همراه آنها کیمیاگری هم به آن رسید.

هنگامی که در سال ۵۲۵ ژوستینین دستور رسمی محو تعلیمات باستانی و علوم فلسفه را صادر کرد، فرهنگ پاگانی به یکباره از میان رفت. اما با وجود آنکه تئودوسیوس دستور داده بود که کتابهای کیمیاگری در ملأ عام و در حضور اسقف سوزانده شوند، کیمیاگری همچنان باقی ماند. نویسندگان جدید، نسل کیمیاگران

تصویر ۳۶: درخت کیمیا

مطرود را ادامه دادند، منتها این بار با آمیختن اصول عقایدشان با عناصری از اصول دین مسیح آن را در نظر امپراتوران موجه جلوه دادند. استفانوس اسکندرانی، کتاب خود را به نام "ته درس در شمیا" را به هراکلیوس امپراتور شرق تقدیم کرد (۵۷۵-۶۴۱ م.). می‌توان استفانوس را که از یکسو با فلسفه فیثاغورث و افلاطون

آشنایی کامل داشت و از سوی دیگر یک عارف مسیحی بود، مشخصه مرحله انتقال کیمیاگری قدیمی به کیمیاگری جدید اروپا دانست. کمی بعد از آن راهبان بیزانسی، آنچه را که از این نوشته‌های قدیمی به دستشان رسید، استنساخ کردند.

میان کسانی که قرون متمادی برای تجدید بنیاد حکمتی که از روی تعصب منهدم شده بود تلاش کرده بودند باید از نیکه‌فوروس (Nicephorus) (۷۵۸-۸۲۹ میلادی) نام برد که بیشترین توجه خود را معطوف نویسندگان یونانی کرده است. همچنین پسیلوس (Psellus) که در قرن یازدهم فلسفه افلاطونی را دوباره احیا کرد. با ظهور آثار ادبیات قدیمی بر تعداد مفسرین فن کیمیاگری نیز افزوده شد. یکی از آنها راهبی بسیار مطلع و دانشمند با نام مستعار «فیلسوف مسیحی» بود که در آثار خود فرهنگ مسیحی و پاگانی یعنی کیمیاگری و الهیات را به هم آمیخته بود.

با الهام از نوشته‌های استفانوس بود که شاعران کیمیایی هم در صحنه ادبیات ظهور کردند و شگفتی‌های فن هرمتی را در مدایخ خود ستودند. و بار دیگر ذکری از نام زوسلیموس، الیمپودروس و سونسوس اسقف دانا و هوشمند شهر پتولمائیس به میان آمد. کیمیاگران اساطیری چون تنزیس مگیستوس، پنسیس (Petesis)، آگاتودمون و هرمتی‌های کاذب مانند دموفکریتوس دوباره در متون ظاهر گشتند. حتی آنهایی هم که از بیم آزار و کفر، تحت نامهای مستعاری چون کلئوپاترا و مری و ایزیس مخفی شده بودند، بار دیگر مورد تکریم و ستایش قرار گرفتند. دو رساله کیمیاگری به بامبلیخوس نگون‌بخت، فیلسوف مبارز مکتب نوافلاطونی، نسبت داده شد.

این دست‌نوشته‌های بیزانسی متون هرمتی به ایتالیا راه یافت و سرانجام پس از آنکه شاه فرانسیس اول، آن را فراگرفت به فرانسه هم وارد شد. در اینجا باید اشاره نمود که اگر اعراب فاتح، علوم قدیم را همراه خود به اسپانیا نمی‌آوردند، این نهر باریک دانش قادر نمی‌بود اروپا را از سقوط به اعماق جهل نجات دهد.

هرمس تریس مگیستوس (Hermes Trismegistus)

از حدود ۲۹۰۰ سال قبل از مسیح، مصریان طلا یا نوب (nub) را از نوبه استخراج می‌کردند. این فلز گرانبها که ابتدا از کوارتز به دست می‌آمد به وسیله آسیاب دستی خرد می‌شد، اما با پیشرفت مهارت‌های فنی طلای به دست آمده تخلیص و تصفیه شده با عیار خاصی درآمد. طریقه تصفیه طلا که پس از پژوهش‌های پررنج و زحمت کشف شده بود به صورت رازی نزد کاهنان نگهداری می‌شد که می‌خواستند این اسرار را برای وارثین تاج و تخت و آنهایی که از فضیلت و حکمتی والا برخوردار بودند، حفظ نمایند. زوسیموس می‌گوید: «رفاه و ثروت همه کشور پادشاهی از صنعت استخراج فلزات و ماسه تأمین می‌شود. اما جز کاهنان کسی توان اعمال قدرت بر آنها را ندارد.»

در مبصر، همچون هرچیز مهم دیگر، تحقیقات و عملیات شیمیایی هم با اوراد جادویی همراه بود. اگر سه واقعیت را، نخست آنکه مصری‌ها با سنگ و طلا و دیگر فلزات سروکار داشتند، دوم آنکه این عملیات را به طور سری انجام می‌دادند و سوم آنکه دانش شیمی وقف جادو بود، کنار هم بگذاریم، راهی به کیمیاگری یافته‌ایم. آیا مصری‌ها از اسرار کیمیاگری آگاه بودند؟ شواهد یا احتمالاتی دال بر آشنایی آنها با این فن در دست نیست. اما آنچه مربوط به کیمیاگری ست، ما را پیوسته به مصر هدایت می‌کند.

زوسیموس کتاب کیمیاگری خود را به‌ایم هوتپ (Imhotep) شاعر و مشاور دانشمند که در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از مسیح می‌زیسته اهدا کرده است. با اشعار زیبای سروده‌ایم هوتپ می‌توان پی برد که مصریان از زمانهای بسیار قدیم «لذات جسمانی» را که پسران خدا به دختران انسان آموخته بودند، می‌شناختند.

«تا زنده‌ای در پی کام دل خویش باش

بر سرت صمغ خوشبوی مرمکی بیفشان

جامه‌ات را از کتان لطیف آغشته

به عطرهای فاخر برگزین،

همه آن چیزهایی که خاص خدایان است...»

استفانوس نویسنده قرن هفتم میلادی می‌گوید که گوگرد و سرب مترادف و مشابه ایزیس خدای مصری است. در نوشته‌های کیمیاگری غالباً به نامهای ایزیس، ایزیس و تایفون خدای شربرمی‌خوریم، اما بیش از همه نام هرمس تریس مگیستوس^۱ به عنوان استاد فلسفه کیمیاگری به چشم می‌خورد (تصویر ۳۷). هرمس از خدایان یونانی است که نفوس را به سرزمین هادس-جهان زیرین-هدایت می‌کند. «او درهای زایش و مرگ را می‌گشاید» و ناظر بر مبادلات، تجارت و علوم است. هرمس پیام‌آور خدایان، میانجی و مصلح است. تریس مگیستوس به معنی «سه بار بزرگترین»، لقبی است که شأن و مقام عالی او را می‌نمایاند. هرمس تنها یک خدای یونانی نیست بلکه معبود یونانیان مصری نیز هست. این مصریان یونانی‌تبار، اصول عقاید دین باستانی سرزمین نیل را که ظاهراً از زمان فرعونها دست‌نخورده باقی مانده بود، ستایش می‌کردند. اما زمانی که یونانی‌ها به بررسی آن پرداختند، دزواقع چنان پوسیده و از میان رفته بود که نمادهای آن حتی برای کاهنان مصری قابل درک نبود.

یونانیان مقیم مصر، گرچه اکثریت جمعیت اسکندریه را تشکیل نمی‌دادند، اما مطمئناً آگاه‌ترین و هوشمندترین افراد جامعه شهر بودند. تلفیق دین مصری و فلسفه یونانی نتیجه تماس مستمر میان دو ملت بود و در این میان همیشه غلبه با اندیشه‌های هلنی بود و درواقع در این مورد می‌توان از مصر هلنیزه شده نام برد. یونانی‌ها از بقایای دین باستانی مصر، آنچه که برایشان قابل درک بود پذیرفتند و حاصل این فراگرد فلسفه مصری بود که در آن علاوه بر هردوی این عناصر، پاره‌ها و اجزای پراکنده‌ای از دین یهود و دیگر ملل مشرق‌زمین نیز به هم آمیخته بود. یونانی‌ها خدایان خود را در میان خدایان مصری می‌دیدند و به این دلیل،

تصویر ۳۷: تصویر هرمس تریسمگستوس

خدایشان هرمس را با تحوتی خدای مصری که خالق جادو و خط و کلام بود همسان می‌پنداشتند.

تحوتی کاتب تالار قضاوت در جهان زیرین بود که رأی ازیریس را پس از داوری اعمال مرده، می‌نوشت. به مرور تحوتی-هرمس تجسم انسانی یافت و به صورت پادشاهی اساطیری درآمد که ۳۲۲۶ سال سلطنت کرده و ۳۶۵۲۵ کتاب در اصول طبیعت نگاشته است.

یامبلیخوس این عدد تخیلی را به ۲۰۰۰ تنزل داد و کلمنس اسکندرانی آن را به عددی معقولتر یعنی ۴۲ رسانید و مدعی شد که خود ناظر حمل این کتابها، طی تشریفاتی سنگین و رسمی بوده است.

این کتابها چیزی جز همان دستنوشته‌های بی‌نام و مستعار فلسفه مصری، حاصل آمیزش مردم مصر و یونان نبود. یامبلیخوس می‌گوید که احتمالاً این نویسندگان از آن جهت نام تحوتی را در پای آثار خود نهاده‌اند تا به آن از نظر قدمت اعتباری بدهند. تحوتی-هرمس که نویسنده این آثار تصور می‌شد، به قدر کافی معتبر بود که مکتبی را بنا نهاد که بعدها هرمسی نامیده شد.

هیچ‌کس به اثر معتبر و موثق استادی زبردست و اساطیری که افلاطون و دیودوروس سیسیلی، تئولین، جالینوس، یامبلیخوس و بسیاری دیگر او را تأیید کرده بودند، تردیدی به خود راه نمی‌داد. از آن حجم عظیم و حیرت‌آور نوشته‌هایی که به هرمس نریس مگیستوس نسبت داده شده، جز چهارده متن کوتاه که به زبان یونانی و یک رشته قطعات پراکنده که به وسیله نویسندگان مسیحی نگهداری شده، چیز دیگری باقی نمانده است. این متون همان اندیشه‌های فلسفی و عرفانی را بیان می‌کند که جزء جبلی و لاینفک آغازین دوره بودند و کلاً مذهب گنوسی را به خاطر می‌آورند. (تصویر ۳۸)

مشهورترین این نوشته‌ها «پویماندرس، شبان نیک» نام دارد (Poimandres, The good shepherd) که بعضی از عبارات آن شباهت چشمگیری با انجیل یوحنا

تصویر ۳۸: رمز کیمیا

قدیس دارد، در حالی که سایر عبارات آن یادآور تیمایوس افلاطون است. افکار یهودی فیلون نیز در میان این عبارات قابل تشخیص اند. افزون بر این نوشته‌ها، چند رساله در باب جادو نیز به هرمس نسبت داده شده که موضوع اکثر آنها نجوم احکامی است، و مبحث کیمیا فقط به شکل مبهمی بررسی شده.

کیمیاگران کتابهای هرمسی را میراث اسرار هرمس برای خود می‌پنداشتند که چنان در هاله‌ای از استعاره و مجاز پیچیده شده تا به دست کافران نیفتد، و تنها اهل معرفت توانایی گشودن واهی در آن هزارلای رمز و عرفان را داشته باشند.

عبارتی از هرمس که غالباً از آن به عنوان شهادت نامه استادان کیمیاگری یاد می شود، نوشته ای بر یک لوحه زرین بود که «در دستان مومیایی هرمس، در یک حفره تاریک، همانجایی که جسد او مدفون بود» به دست آمد. بنا به روایت این مقبره در هرم بزرگ در گیزه قرار داشت.

این سند که «لوح زمردین» نامیده می شود، چنان رابطه ای با کیمیاگری دارد که نمی توان از خواندن متن کامل آن چشم پوشید. «این است راست ترین و خالص و واقعی، که آنچه در بالاست در جاودانه نمودن معجزات احدیت، همانند همان است که در پایین است و چون همه چیز از یک چیز مشتق شده و با یک فکر، پس همه چیز با اقتباس از آن یک چیز زاییده شده. خورشید پدر و ماه مادر اوست و یاد او را در دل خود به این سو و آن سو برده و زمین پرستار اوست. او پدر همه خالصی های جهان است و چون نیروی او به خاک تبدیل می شود، ناب است. تو خاک را از آتش و سست را از سخت جدا خواهی کرد، به آرامی و دقت. او به آسمان صعود خواهد کرد و بار دیگر فرود خواهد آمد تا نیروی آنچه را که در بالا و آنچه در پایین است دریافت نماید. تو از این طریق جلال و شکوه جهان را خواهی داشت و به خاطر همین، همه تیرگی ها از تو خواهند گریخت و نیرو، نیرومندترین نیروها همین است، زیرا او بر هر آنچه سست است غلبه خواهد یافت و در هر آنچه سخت است نفوذ خواهد نمود. جهان این چنین آفریده شده و از این اقتباسهای شگفت انگیزی که واسطه آن اینجاست به وجود آمده و پدیدار خواهد شد. به این دلیل من هرمس مگیستوس نامیده می شوم زیرا دارای سه بخش از فلسفه جهانم. آنچه از کار و خاصیت خورشید گفته ام به واقعیت پیوسته.» کیمیاگران در کنایات این قطعه، مراحل متعدد طلاسازی را می یافتند.

می دانیم که نه تریس مگیستوسی وجود داشته و نه لوح زمردینی در قبر استاد کشف شده، اما تصادف جالب آن است که بخشی از این افسانه قدیمی درست از آب درآمده. و آن اینکه قدیمی ترین نسخه ثبت شده لوح زمردین که اکنون در

پاپیروسهای لیدن هلند است، در قبر جادوگری بی نام در شهر طیوه (تب) مصر در سال ۱۸۲۸ میلادی کشف شد.

از تمام متن «لوح زمردین» تنها یک جمله را می توان به عنوان کلید و سرنخ بسیاری از تئوریهای کیمیاگری بیرون کشید: «به خاطر این، همه تیرگی ها از تو خواهند گریخت». کیمیاگران می دانستند که از طلای ظاهر شده در قرع و انبیق، نور زیبایی منعکس خواهد شد. آن ماده سنگین و سخت روح و جان می یافت و نه یک طلای معمولی، بلکه طلای زنده ای می شد که رشد می کرد و می روید «آنچنان که طلا در زمین می روید». کیمیاگران تصور می کردند، طلای زرگران، چون شاخه های بریده درخت، مرده و بی جان است و در این مورد شاخه ها و رگه های زیرزمینی سنگ طلا را به درخت تشبیه می کردند. طلای زنده «طلا تولید می کند، همانگونه که از دانه ذرت، ذرت می روید». هر مسمی ها به محض آنکه به درک حقیقت نائل شدند، همچون طلای زنده درخشدند و پرتو افکندند، و «تیرگی از آنها گریخت». به این ترتیب تبدیل فلز پست به طلا با تبدیلی دیگر ارتباط یافت و آن تزکیه نفس انسان بود و هفت پله یا هفت مرحله فراگرد کیمیاگری، تبدیل به نمادهایی شدند که راه رستگاری را می آراستند.

در این تکاپو آنچه کیمیاگری از می جست اتحاد نفس و اندیشه، با عالم معنوی بود. توفیق و دستاورد علمی بدون تعالی روح ارزش نداشت. تسلط کامل استباد به فن، او را جزو برگزیدگان قرار می داد و ظهور شمایل عیسی مسیح (ع) درون قرع و انبیق، نشانه این آخرین مرحله بود.

کیمیاگران می اندیشیدند که طلای ناب فنانا پذیر، کاملترین ماده جهان است و طبیعت که پیوسته گرایش به سوی کمال دارد، فقط تولید طلا را می طلبد. سرب و مِس و آهن و دیگر فلزات خطا و لغزش طبیعت است، خداوند روح بشر را از اشتیاق به سوی کمال انباشته است. انسان نیز همچون طبیعت باید برای اصل روحانی و معنوی درون خویش بستیزد و بکوشد.

استادان کیمیاگری معتقد بودند که عالی‌ترین چیز موجود در عالم پایین، تنها می‌تواند با پایین‌ترین چیز موجود در عالم بالا مرتبط باشد. پس کامل‌ترین چیز زمین که طلا باشد، با پایین‌ترین چیز آسمانی که اشعه‌اش به سپهر فرشتگان می‌رسد، یعنی خورشید وابسته است.

پس طلا به خورشید پیوسته است و خورشید که در نیمهٔ راه بین «برترین» و زمین قرار دارد، میانجی بین انسان و خداست.

هرمتیکا (کیمیاگری)

کسی که صفای قلب را از دست دهد، دانش خود را باخته است.

نیکولا والوا

کیمیاگری واقعی؛ به مراتب والاتر از صنعت و علم بود، زیرا تبدیل عنصری به عنصر دیگر، با مهارت صرف به دست نمی آید و دانش نیز به خودی خود برای رسیدن به مرحله تسلط کافی نیست. لازمه این امر فضیلت اخلاقی است و تنها هنگامی که بشر به اعلی درجه کمال برسد، قادر خواهد بود، شگفتی های طبیعت را به کار گیرد. یوحنا یقديس را یک کیمیاگر محسوب می داشتند، زیرا بنا به روایات بیزانسی توانسته بود شنهای ساحل دریا را به طلا و سنگهای قیمتی مبدل کند.

کیمیاگران قرون وسطی و عصر رنسانس بر بخش علمی حکمت خود پافشاری نمی کردند، و به مرور که فاصله بیشتری از جادو پیدا کردند، روح جستجوگر اسلافشان قیود تسلط و نفوذ خود را بر آنها از دست داد.

بسیاری از آنها ادعا کردند که غور و تأمل در طبیعت، بسا مهمتر از بررسی کتابهای علمی است. و توصیه می کردند که انسان باید به صفا و پاکی قلب دست یابد و تأکید می کردند که یک کودک هم می تواند طلا بسازد و اینکه ماده اولیه

(Prima materia) برای کیمیاگری همه جا یافت می شود، اما نادانان هر روز بر آن پا می نهند و لگامال می کنند و سنگ بنای کیمیاگری به وسیله نالایقان دور ریخته می شود. پاراسلسوس (Paracelsus) در مورد پریماتریا می گوید: «برای همه آشکار و در معرض تماشا قرار دارد. فقرا بیش از اغنیا از آن در اختیار دارند، اما مردم قسمت خوب آن را دور می افکنند و قسمت بد را نگه می دارند. مرئی و نامرئی است، بچه ها با آن در کوچه ها بازی می کنند...»

چنین تصاویری از انجیل نیز اقتباس شده است و حتی عبارت ظاهراً بی معنی «در عین حال مرئی و نامرئی است»، در مورد پریماتریا با عباراتی از انجیل می تواند معنای منطقی تری به خود گیرد «و آنها چشمهای خود را بسته بودند که نبینند... خوشا به حال چشمان آنها، زیرا آنها می بینند...». (انجیل متی، باب ۱۳، آیه ۱۵-۱۱)

انجیل و نوشته های هرمسی بسیار به هم نزدیکند. این دو بدون وابستگی و مجزا از هم در قرن دوم نوشته شده اند اما نویسندگان آنها، به اندیشه و طرز بیان مشابهی دست یافته اند.

رهبران صدر مسیحیت به شدت تحت تأثیر این شباهت قرار گرفتند و با سیولایی ها^{*} که آنها نیز جزو ابوکریف ها بودند-هرمس تریس مگیستوس را به عنوان شاهد حقیقت به یاری می طلبیدند.

لاکتانتیوس (Lactantius) در قرن سوم اظهار داشت: «من نمی دانم چگونه، ولی همس تقریباً کل حقیقت را یافته است.» هرمسی های قرون وسطی و عصر رنسانس به این نسب و پایه گذارشان تأکید بیشتری می کردند. مسیحی های ظاهراً مؤمن هم در تجلیل «قادر مطلق» که «هنوز در روزگار ما اعجاز می آفریند» غلو کرده اند. در کتابهای آنها آیه های انجیل آنقدر به دفعات اقتباس و نقل قول شده اند که انسان را

* sibyl = یکی از نبیه های عهد عتیق است. و کتابهای سیولایی جزو مجهولات یا ابوکریف عهد عتیق است. (تصاحب)

به فکر می اندازند که تمام کتاب مقدس، چیزی جز یک کتاب کیمیاگری نباشد. حتی تصورات مبهم هفت مرحله طلاسازی هم با جملاتی از انجیل متی قابل توجه می گردید: «من دهانم را با تمثیل و استعاره خواهم گشود، چیزهایی خواهم گفت که از بدو خلقت تاکنون نهان مانده است.» (باب ۱۳، آیه ۳۵) اما این لحن مجازی و تشبیهات لفظی در هر مسمی فاقد قدرت تصویرهای کتاب مقدس است. زیرا نمادهای جاافتاده و تمثیلات استعاره‌ای که قابل تغییر نبودند سذراء تخیل نویسنده می شدند و دلیل این امر آن بود که آنچه از ابتدا گفته شده باید غیرقابل تغییر می ماند. کشفیات جدید نمی بایستی صورت می گرفت و این فن کامل نمی توانست کاملتر شود. اما چنانکه در صفحات بعد خواهیم دید، طرحهایی که در مورد کیمیاگری ترسیم یا حکاکی شده اند این چنین نبودند.

کیمیاگری در تمامی زوایای اجتماعی ریشه دوانیده بود، بدون آنکه در زندگی آن دخالتی داشته باشد. کیمیاگران در اعتراضی خاموش به پیرامون خود در انزوا بسر می بردند.

روح کیمیاگری نمی توانست در تعلیمات عقاید جزئی آرامش یابد. برای دینداران واقعی، ایمان و مذهب برابر با رستگاری بود، اما کیمیاگری خواست خدا را از طریق نیروی معجزآسایی که او به ماده عطا کرده است، درک نماید و «برترین» را با عقل و قوه درک خویش دریابد و از طریق بررسی و غور و تأمل به تدریج به نور الهی دست یابد. آنها می گفتند که معرفت خانه خود را می سازد و این تدبیر مغرورانه، با صفا و بی آلاشی باطن که آرزویشان بود کاملاً مغایرت داشت. اما استادان کیمیا هر دوی این صفات - یعنی حکمت و صفای دل - را باهم داشتند. راه آنها به رستگاری و سعادت جاودانی، راهی پربیچ و خم و اندیشه هایشان آمیزه ای از تناقضات بود.

گراووری در «آمفی تئائر معرفت ابدی» اثر کونرات (Khunrath) (۱۶۰۹ میلادی) بخوبی نمایانگر این اختلاط و آمیزه اندیشه هاست. (تصویر ۳۹)

تصویر ۳۹: کیمیاگر در کارگاه

کونرات، کیمیاگر و عضو فرقه رزن کروسیان* یا برادران صلیب گلگون، در برابر یک خیمه عهد که یادآور خیمه عهد یهودیان و موسی در بیابان است، زانو زده. داخل خیمه کتیبه‌ای است با این مضمون: «بدون ذهن روشن از خداوند سخن ن‌مگو.» دو کتاب گشوده بر میز است: یکی انجیلی است که این مضمون در صفحات آن دیده می‌شود: «آنگاه وحشت عظیمی بر آنها مستولی شد، زیرا خداوند با نسل زائیده‌های درست‌کاران بود.» مراد از واژه زایش و تولد در اینجا احتمالاً اشاره به تولید حجرالفلاسفه یا اکسیر بوده است. کتاب دیگر حاوی اوراد هرمسی است. بر دودی برخاسته از یک بخوردان نوشته شده: «باشد که دعا چون دود به هوا برخیزد، فدیهای مقبول برای خداوند.» در سمت راست تصویر، در میان تالار مجلل روی پیش‌بخاری وسایل آزمایشگاهی چیده شده‌اند. دو ستون که یکی: عقل است و دیگری تجربه و در دو سمت گچبری بخاری قرار گرفته‌اند. بر یکی از تیرهای سنگین سقف این عبارت را می‌خوانیم: «بدون وحی الهی، هیچ‌کس بزرگ نیست.» عبادت و کار بر دو دیوار مقابل هم قرار گرفته‌اند، زیرا لابراتوار کیمیاگر وقف هردوی آنهاست. واژه *Laboratorium* از دو بخش *labor* به معنی کار و *oratorium* به معنی عبادتگاه تشکیل شده. در میان ابزار کار و فعالیت، وسایل تفریح و فراغت هم دیده می‌شود. بر میزی در وسط تالار، آلات موسیقی برهم انباشته‌اند. مرکبدان و قلم و کاغذ، انسان را به نوشتن از سر فرصت و فراغ بال دعوت می‌کنند، و برای آنکه مبادا موسیقی بیش از حد لذات دنیوی بیافریند، بر پارچه رومیزی نوشته شده است: «موسیقی حرام، موجب گریز به سوی اندوه و اوواح شریر می‌گردد، زیرا روح یهوه به شادی در قلبی آواز می‌خواند که سرشار از سرور مقدس باشد.» کونرات، در میان این همه فعالیت‌های متنوع هرگز در انزوای خود احساس کسالت نمی‌کرد. او اقامتگاه اشرافی خود را سخاوتمندانه با وسایلی که پرورنده روح و

Rosencrucian عضو انجمن یا فرقه‌ای که توسط Rosenkreuz بنا نهاده شد. اعضای آن دارای عقاید فلسفی مرموز درباره اسرار طبیعت، تبدیل عناصر به یکدیگر و روح عناصر و جادویی بودند.

فکرند انباشته بود و حتماً یکی از خصوصیات بارز کونرات هوشیاری او بوده است، زیرا بر سردر تالار چنین نوشته شده بود:

«حتی هنگام خواب، هوشیار و بیدار باشید.»

دسته‌بندی و تقسیم‌کار در فعالیتهای کیمیاگری را می‌توان در یک تصویر سیاه‌قلم در کتاب "Musaeum Hermeticum" به وضوح دید. این کتاب حاوی رسالات و مقالاتی است که در سال ۱۶۲۵ میلادی گردآوری و تألیف شده است. (تصویر ۴۰)

تصویر ۴۰: فلاسفه هرمتیک (کیمیاگری) و کیمیاگر در حال آزمایش

در این تصویر یک آئوبت (راهب اعظم)، یک راهب و یک فیلسوف دیده می‌شوند که در کتابخانه‌ای ایستاده و مشغول بحث در مورد فسائل هرمتیکی اند. از

جامه‌ها و حالات آنها پیدا است که جز نظریه پردازی قصد دیگری، مثلاً کیمیاگری عملی را ندارند. لایزال و مجاور مملو از دستگاه‌های کیمیاگری است، در این اتاق که فقط محل آزمایش و عمل است، هیچ نشانه‌ای از نظریات علمی و اندیشه‌های عرفانی به چشم نمی‌خورد. پیرمردی قوی‌هیکل - یک وولکان^۳ - با یک دست چکش سنگینی را به دوش گرفته و با دست دیگر تنها متوجه لوله‌هایی است که در شعله‌های آتش فرو برده و کوره کیمیاگری در وسط تصویر، نشانه رابطه میان کار و پژوهش و عمل و نظریه است. سه استاد فلسفه پاف، غرق در افکار خویش، از آنچه در درون انبیب روی کوره رخ می‌داده بی‌اند زیرا یکی از آنها ماری را که در ظرف شیشه‌ای ظاهر شده است با انگشت نشان می‌دهد. سابقه این مار کوچک که در سال ۱۶۲۵ میلادی هم هنوز در انبیب کیمیاگران پدیدار می‌شد، به گذشته‌ای بسیار دور، یعنی صدر مسیحیت می‌رسد، به زمانی که پولس رسول به پیروان مؤمن شهر کورینت (Corinth) در یونان درباره خطر تعلیمات گنوستیکی از «هرزه‌گویی‌ها، امور خفیه و پیامبران دروغین» هشدار می‌داد. چنانکه قبلاً گفته شد، بعضی از فرقه‌های گنوستیکی مار را می‌پرستیدند؛ همان مار بهشت که بذر عشق و اشتیاق به دانستن را در دل انسان کاشت. این مار که اوروبوروس نامیده می‌شد به صورت نشان و نماد ویژه کیمیاگری درآمد.

این مار در کتاب خروسویای کلتوپاترا هم دیده می‌شود.

در این تصویر بدن مار به دو بخش روشن و تیره تقسیم شده و برای استاد کیمیاگر حاوی این مفهوم است که در عالم مادی خوب و بد و کمال و نقص در جوهر به یکدیگر پیوسته‌اند، زیرا جوهر «واحد» است، یا چنانکه کیمیاگران می‌گفتند: واحد «کل» است. دایره بسته مار اوروبوروس هم نشانه‌ای از این قاعده کلی کتاب طلاسازی کلتوپاتراست. در سمت چپ بالای تصویر بر سه دایره متحدالمركز، متنی مرموز و استادانه، این مفهوم را نمایش می‌دهد که «واحد، کل است، به وسیله او کل است، برای او کل است و در او کل است. مار واحد است، و دو نهاد دارد

۳ Vulcan = در اساطیر روم خدای آتش و فلز و فلزکاری است.

(خوب و بد)....». مار خبیث بهشت، نزد گنوستیکها به صورت اوروبوروس نیکوکار درآمد و اوروبوروس به ازدهای کیمیاگران مبدل شد و بدنش که هم تاریک و هم روشن بود، تعبیری کیمیایی یافت.

در کتاب "حجرالفلاسفه" (Philasophical stone) اثر لمزپرینک (Lambsprinck)، تصویر سباه قلم بسیار زیبایی وجود دارد که چنین ازدهایی را نشان می دهد. (تصویر

(۴۱)

تصویر ۴۱: ازدهای کیمیاگری (هرمتیک)

«اژدهایی در جنگل زندگی می‌کند
 زهرآگین، اما کامل و بی نقص
 هرگاه نور آفتاب و آتش درخشانش را ببیند
 زهرش را به اطراف می‌پراکند
 و چنان خشمگینانه به بالا پرواز می‌کند
 که هیچ موجودی را یارای مقاومت در برابرش نمی‌ماند.»

«زهرش اکسیر اعظم است
 اما او این زهر را فرو می‌برد
 زیرا خود، دم زهرآلودش را با ولع از هم می‌درد و می‌بلعد
 و این همه در جسم او به انجام می‌رسد
 که از آن مرهمی عالی
 با همه خواص معجزآسا به بیرون می‌تراود
 و در اینجا همه حکیمان آشکارا به وجد می‌آیند و شادمانی می‌کنند.»

برای کسی که هنوز به مفهوم تمثیلی این شعرگونه پی نبرده است، لمزپرینک، توضیح کوتاهی به نثر داده است: «جیوه، در آب خود معلق می‌شود و سپس یک بار دیگر منعقد می‌گردد.» اما پیش از آنکه بتوان معجزه را در مورد این فلز شگفت‌انگیز که حاوی «اکسیر» خود نیز هست به اجرا درآورد، نخست باید اژدها کشته شود.
 (تصویر ۴۲)

«حکیمان می‌گویند
 حیوانی وحشی در جنگل است
 که پوستش به سیاه‌ترین رنگ‌هاست
 هر آنکس سر این حیوان را قطع کند
 سیاهی‌اش از میان می‌رود
 و جایش را سفیدی برف می‌گیرد...»

تصویر ۴۲: کیمیاگر در حال کشتن اژدها رمز خود را جستجو می‌کند.

لمزپرینک این تمثیل را که مربوط به تغییررنگ جیوه در واکنش شیمیایی است با یک کلمه توضیح داده است: «فساد». در کار کیمیاگری، فساد و تباهی، نخستین مرحله است. اژدها یا جیوه باید کشته شود.

در یک دستنویس قرن دهم چنین نوشته شده: «او را قربانی کن، پوستش را بکن،

گوشت را از استخوان جدا کن و به آنچه در جستجویش هستی، خواهی رسید.^{۱۱}
 طلای ناب کیمیا، بدون فساد قبلی به دست نخواهد آمد. و این نه تنها در مورد
 تبدیل عناصر صادق است، بلکه چنانکه قبلاً هم دیده‌ایم، بنابراین افکار کیمیاگری
 عرفانی، انسان نیز باید بوته ریاضت را تحمل نماید. او هرگز به سعادت جاودانی
 دست نخواهد یافت، مگر آنکه نخست امیال نفسانی خویش را نابود نماید. و پس
 از غلبه بر هیدرای^{۱۲} سیاه قلبش، تظهير و سیاهی به سفیدی مبدل خواهد شد.

«زمانی که رنگ سیاه حیوان در دودی سیاه محو گشت

حکیمان به وجد و شغف درمی آیند...»

چنین اندیشه‌هایی توجه ما را به سوی عرفان کاتولیکی معطوف می‌کنند، جسم
 بشر ناپاک است.

تن و گوشت آدم ابوالبشر پوسیده است، اما جسم منجی ما عیسی مسیح (ع) در
 هر انسانی نهفته است. از تن و گوشت پوسیده آدم، بذری ذر حیات جاودان
 می‌شکند. بدون گناه رستگاری هم نیست، و بدون مرگ رستاخیزی وجود ندارد.
 انسان قبل از دست‌یابی به نور جاوید باید در تاریکی قبر فرو رود. یا چنانکه در
 رساله پولس رسول (رساله اول به کورنتیان، باب ۱۵، آیه: ۳۶) می‌خوانیم: «آنچه که
 می‌کاری، نخواهد روید، مگر آنکه نخست بمیرد.»

باسیل والنن (Basil Valentin) راهب پرهیزکار قرن پانزدهم، نخستین مرحله
 فراگرد کیمیایی را چنین تفسیر کرده است: در کتاب این راهب به نام "Azoth"
 تصویری از یک حکاکی بر روی چوب وجود دارد که نعش پوسیده انسانی را درون
 گوی کیمیاگری نشان می‌دهد. در پایین این گوی، گرما و سرما «به ملایمت و با دقت»
 مشغول انجام وظیفه‌اند. خورشید و ماه و سیارات هریک با علامت خود در بالای
 گوی قرار دارند. زحل سیاه نیز در میان آنهاست که تحت نفوذش نخستین گام
 به سوی طلا برداشته می‌شود. جسد، با امیدواری سر را به سوی عرش اعلا بلند

۱۱ Hydra = در اساطیر یونان غول آبی یا مار ۹ سری است که بنا به افسانه به دست هرکول کشته شده. به‌طور
 مجازی امر یا هرچیز مشکلی که برانداختن آن دشوار است.

کرده است. غراب سیاه «گوشت را از استخوان جدا می‌کند» در حالی که نفس و اندیشه به صورت دو پرندۀ سفید اعجاب‌انگیز با آخرین نفس جسم را ترک کرده‌اند.

(تصویر ۴۲)

تصویر ۴۳: رمز کیمیا (پوسیدگی، تعفن)

اوژنیوس فیلالتس (Eugenius Philalethes)، نویسندهٔ هرمتیکی قرن هفدهم، داستان جستجویش را برای یافتن گنجی شگفت‌انگیز که در یک اردهای در حال پوسیدگی بود شرح می‌دهد. او می‌گوید: «این گنج واقعی است، اما با فن جادویی خدا افسون شده است.» به این ترتیب فیلالتس قدرت جادویی را به خداوند عودت

می‌دهد؛ همان قدرتی که فرشتگان مطرود آن را از او غصب کرده و برای خوشایند دختران انسان به کار گرفته بودند. اکنون کیمیاگری در این دایره بسته دوباره به پایین می‌رسد. در کتابی به نام "نور همه انوار" فیلاتس در شرح سرگردانی‌های خود، در اعماق زمین برای یافتن کیمیا یا گوگرد سرخ تعریف می‌کند که با راهنمایی زنی که «موز» یا «طبیعت» کیمیاگر است به تالاری می‌رسد که ازدهای سبز یا زلیق مغان، در آن تالار است و در میان چنبره‌های خود گنجینه‌ای از طلا و مروارید را دربر گرفته است. «این تخیل و یا رؤیا نیست، یک حقیقت است... بالای گنج یک کودک و یک شعار بود: Nil nisi parvulis، فقط برای فروتنان.»

فیلاتس این تصویر را با همان شیوه معمولی تعبیر می‌کند. استاد کیمیاگر باید عاری از دروغ و ریا بوده قلبی چون قلب یک کودک داشته باشد. ای. ا. هیچکاک (E. A. Hitchcock) افسر بازنشسته ارتش آمریکا از شعار Nil nisi parvulis و تمثیل فیلاتس برای علامت اختصاصی کتابش استفاده کرده است. (تصویر ۴۴)

ای کتاب که در سال ۱۸۶۵ میلادی تحت عنوان "تکانی درباره کیمیاگری و کیمیاگران" به چاپ رسید، توجه بسیاری را به خود جلب نمود. هیچکاک یا برگزیدن و تنظیم تعدادی از نقل قولهای مؤثر کتابهای قدیم کیمیاگری می‌خواهد نشان دهد که یگانه مراد و هدف کیمیاگری «انسان» بوده است.

او چنین می‌گوید: «کیمیاگران اصیل و واقعی، هرگز به دنبال مال و ثروت دنیوی و افتخارات آن نبوده‌اند، بلکه یگانه مراد آنها کمال و یا لا اقل اصلاح و بهبودی بشر بوده است. طبق این نظریه چنین کمالی در اتحادی خاص نهفته است، احساسی زنده از اتحاد انسان با ذات الهی که نیل به آن را یا هیچ چیز دیگر، مگر تجربه‌ای که در اصطلاح دین «زایش نوین» نامیده می‌شود نمی‌توان قیاس کرد. این کمال مطلوب یا اتحاد، یک کیفیت نفس است، یک حالت «بودن» و نه صرفاً کیفیت «دانستن».

نیازی نیست که به اهمیت کشف هیچکاک اشاره‌ای شود. او احتمال اینکه استادان کیمیاگری واقعاً دست به آزمایشات شیمیایی زده باشند را رد و تأکید

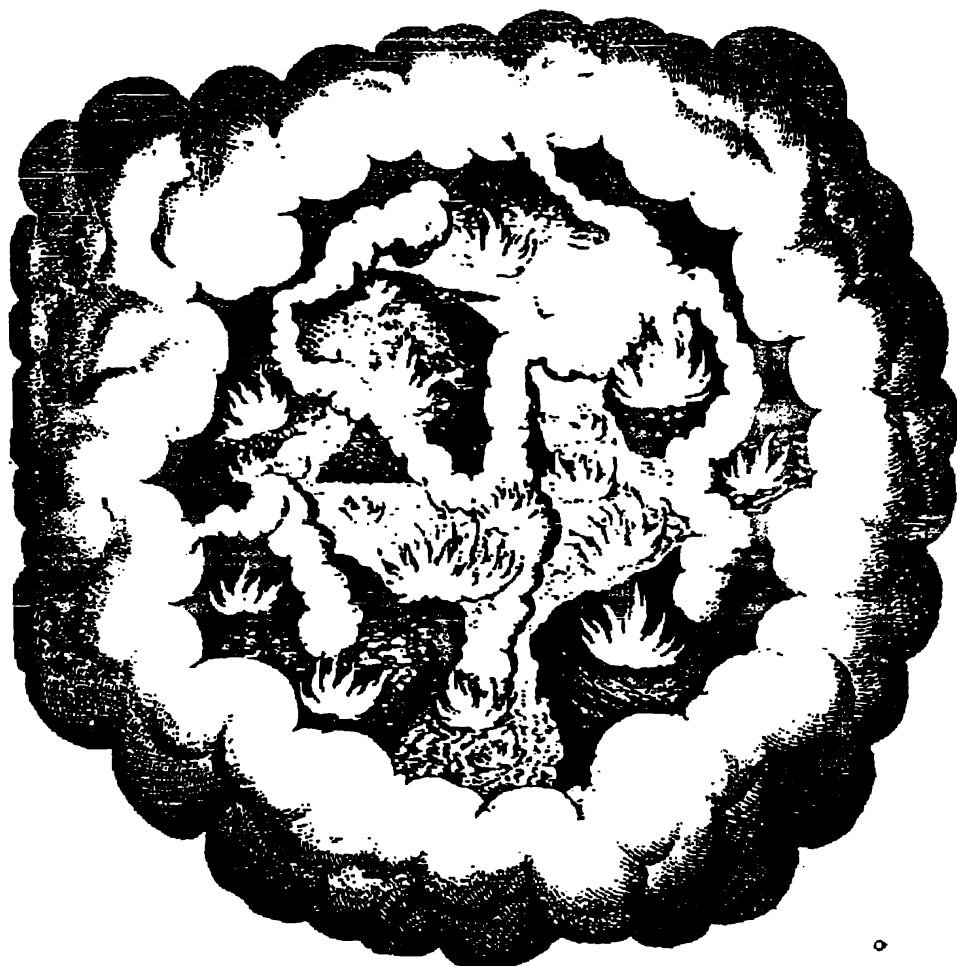

تصویر ۴۴

می‌کند که تمام فرایندهای شیمیایی در حقیقت نمادهای تعالی و تزکیه خود انسان هستند نه فلزات.

گرچه ما با نظریات او موافق نیستیم و معتقدیم که اندیشه‌های عرفانی و عملیات کیمیاگری می‌توانند باهم و توأم وجود داشته باشند، اما عقیده داریم که جنبش هیچکاک در مسئله روانشناختی و روان تحلیلی فن هرمتسی، ثمراتی پربها به بار آورد. در این مورد می‌توان از ورمون هرمتسی (Vermont Hermetic) یکی از پیشگامان روانشناسی نوین نام برد. سیلبرر (Silberer) در کتاب خود به نام "مسائل عرفان" (Problems of Mysticism وین ۱۹۱۴) غالباً از او نام می‌برد.

حقانیت پیشنهادات و نظریات هیچکاک در مورد ارزشهای روحی کیمیاگری همه به اثبات رسیده و مقالات متعدد روانشناختی تحلیلی از آن تهیه شده است. حجیم‌ترین این نوع مقالات، «روانشناسی و کیمیاگری» (Psychology and Alchemy) اثر یونگ (C. G. Jung) می‌باشد که در سال ۱۹۴۴ میلادی تألیف شده است.

تصویر ۴۵: درهم ریختگی عناصر

اصول کیمیا گری و حجر الفلاسفه یا اکسیر

استادان کیمیا اساس کار خود بر اصول کدام نظریه بنیادی بنا نهاده‌اند؟ بنا به ادعای خود کیمیاگران، آنها اساس نظام کار خود را بر دو اصل قرار داده‌اند: تئوری ترکیب فلزات و زایش آنها. (تصویر ۴۵)

به عقیده آنها فلزات ترکیبی از مواد گوناگون می‌باشند و همه محتوی گوگرد و جیوه‌اند: یعنی نسبت‌های متفاوت این مواد است که طلا و نقره و مس و غیره را به وجود می‌آورد، مثلاً نسبت جیوه در طلا بالا و نسبت گوگرد بسیار پایین است. یا در مس نسبت هردو جزء سازنده تقریباً مساوی است. قلع از ترکیب ناقص مقدار

کمی جیوه ناخالص و نسبت بالایی گوگرد به وجود آمده و از این قبیل. جابر بن حیان (Geber) در قرن هشتم این نظریه را پذیرفته و تأیید کرده است که طبق عقیده قدما، با عملیات مؤثری می توان محتویات فلزات را تغییر داد و عنصری را به عنصر دیگر تبدیل نمود. در رسالات کیمیاگری قرون وسطی، نظریه زایایی (generation) آشکارا تحت قواعدی درآمدی بود. حکمای اهل فن فرایندی را که در لوله های آزمایش و ظرفهایشان رخ می داد با زایش و توالد گیاهان و حیوانات قیاس می کردند، پس لازم بود که برای تولید فلزات هم بذران را کشف نمایند.

در تصور استاد کیمیاگر پدیده ای به نام جسم بیجان و ماده کانی وجود نداشت، همه عناصر زنده بودند و حیات را ستارگان- این صنعتگران خاموش- در خفا به درون فلزات می دمیدند و در جهت تکامل آنها می کوشیدند. فلزات که در اصل ناقص بودند به تدریج به عنصری کامل تغییر ماهیت می دادند. هنگامی که نهایتاً به طلا تبدیل می شدند، این فرایند به پایان می رسید. افراد معدودی از هرمسی ها که به معنای ماری که دم خود را به دندان گرفته بود، پی برده بودند، می گفتند که در کار طبیعت وقفه و درنگ نیست و فلزات کامل فقط به این دلیل دستخوش تغییر می گردند که بار دیگر به فلز پست یعنی اصل اولیه خود بازگردند و به این ترتیب مدار بسته تغییر مولکولی همیشه پایا بماند.

به هر جهت اینها فقط نظریاتی بودند که برای اثباتشان لازم بود عنصری به عنصر دیگر تبدیل شود.

از قرن دوازدهم به بعد کیمیاگران مدعی شدند که در فرایند تبدیل عناصر، عاملی باید وجود داشته باشد، و بر این عامل نامهای گوناگون نهادند: حجرالفلاسفه (Philosopher's stone)، گرد فلاسفه، اکسیر اعظم، عنصر پنجم و غیره. آنها تصور می کردند که اگر حجرالفلاسفه با فلزات مایع تماس یابد، آنها را مبدل به طلا خواهد کرد. نویسندگان اهل فن این عنصر شگفت انگیز را با توصیفات گوناگونی تعریف

کرده‌اند. پاراسلسوس آن را جامد و با رنگ سرخ تیره تشریح می‌کند، بریگارد پیزایی (Brigard of Pisa) آن را با رنگ شقایق توصیف کرده. درامون سول آن را به رنگ یاقوت یا لعل سرخ دیده و هلوتیوس (Helvetius) حتی مدعی است که آن را در میان دستانش گرفته است و مطمئناً به رنگ زرد درخشان بوده. اما یک نویسنده عرب به نام خالد*، یا به هر حال حکیمی که تحت چنین نامی اثر خود را نوشته همه این تناقضات را باهم تلفیق داده می‌گوید:

«همه رنگ‌ها در این سنگ وجود دارد، سفید، سرخ، زرد، آبی آسمانی و سبز.» و بدینگونه خالدبن یزید همه حکیمان را به اشتی باهم واداشته است.

حجراتالاسفه گذشته از آنکه دارای قدرت تبدیل فلزات به طلا بود، خواص حیرت‌انگیز دیگری نیز داشت مثلاً می‌توانست بیماری‌ها را شفا دهد و عمر را بسیار طولانی‌تر از حد طبیعی آن نماید.

در شرق دور نیز، خواصی مشابه آنچه گفته شد برای حجراتالاسفه قائل بودند. درحقیقت، مدتها قبل از آنکه کیمیاگری به جهان غرب راه یابد، استادان چینی به این فن می‌پرداختند.

گرچه ما قصد نداریم وارد مسائل پیچیده جادوی هند - خاور دور شویم، اما ناچاریم در اینجا از کیمیاگران چینی به عنوان زیربنای احتمالی کیمیاگری مغرب‌زمین یاد کنیم. چینی‌ها که به نامیرایی طلا ایمان داشتند، تصور می‌کردند بدن انسان نیز با جذب این فلز نامیرا خواهد شد. اما مسئله مهم کشف چگونگی تهیه این «اکسیر» بود زیرا بدن انسان قادر به هضم گرد طلا نیست. پس راهی به جز خوردن این فلز لازم بود. باید آن را به صورت گردی نرم - گرد طلایی - درمی آوردند که «مانند بارانی که با وزش باد به هر سو پاشیده می‌شود در میان اندامهای پنج‌گانه چون غباری نشر یابد». حصول به چنین غباری فقط از راه عملیات کیمیاگری امکان داشت. «هوآن‌تان» اکسیری بود که تصور می‌شد دارنده‌اش را از همه رنجهای دنیوی

* خالدبن یزید (۸۵ ه. ق.). نخستین کس از مسلمانان که به علم کیمیا پرداخت و کتابهایی به او نسبت داده‌اند از قبیل: کتاب الحرات و کتاب الصحیفة الکبیر و الصحیفة الصغیر.

خواهد رها کنید. مرآنکس که به هوآن تان دست یابد، دندانهای ریخته‌اش دوباره خواهند روید، سر طاس پیرمرد پوشیده از موهای سیاه خواهد شد و زن پیر بیمار به زمان دختری بازخواهد گشت. قاعده کلی جادوی سمپاتیک این است «شبهه، شبهه می‌سازد» پس طلا که کاملترین و بادوام‌ترین فلزات است، بی‌مرگی و کمال خواهد آفرید. کیمیاگران چینی در کار خود از اوراد جادویی استفاده می‌کردند و به نظر مساعد ستارگان در جریان کار اعتمادی راسخ داشتند.

چینی‌ها برخلاف اعتقادات جهان غرب برای طلای مصنوعی - نه واقعی - قدرت عظیم جادویی قائل بودند. استادان شرقی می‌کوشیدند تا از شنگرف و سنگ جیوه و دیگر فلزات آلیاژی تهیه نمایند که فقط شبهه طلا بود. کافی بود انسان از درون ظرفی که از این آلیاژ ساخته شده غذا بخورد، تا به جاودانگی و بی‌مرگی دست یابد. حکیم بزرگ چینی وی پویانگ (Wei po Yong) (حدود ۱۵۰-۱۰۰ میلادی) موفق به ساختن اکسیر طلای واقعی شد. استاد و شاگردش یو (Yu) و سگ استاد که پس‌مانده بشقاب را خورده بود، همگی نامیرا شدند.

چینی‌ها با طلای فلاسفه و طلاسازی آشنایی نداشتند، هدف آنها «فقط» عمر ابدی و تجدید جوانی بود، همین و بس و قدمت این فنون در آنجا به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال قبل از میلاد یعنی به دوره‌ای می‌رسید که کیمیاگری برای جهان غرب بکلی ناشناخته بود.

در مقابل، در دنیای غرب، بحث اصلی، تبدیل فلزات و مقدار طلایی بود که امکان داشت از این راه به دست آید. یوهان کونکل (Johann Kunkel) (۱۷۰۳-۱۶۳۰ میلادی) عصر افول کیمیاگری، که او را بیشتر می‌توان یک شیمیدان نامید تا کیمیاگر، در ارزیابی خود بسیار متواضعانه می‌گوید که اگر فلز پست با حجرالفلاسفه آمیخته شود فقط دو برابر وزن خود طلا به دست خواهد داد. در حالی که گرمسپریرز (Germespreiser) انگلیسی معتقد است که سرب به پنجاه برابر خود طلا تبدیل خواهد شد.

راجر بیکن (Roger Bacon) این مقدار را به صد هزار، و ایزاک هلندی (Isaac)

به یک میلیون برابر می‌رساند. و رامون لول (Lully) مقدار طلای تکثیرشده را با رقمی نجومی محاسبه کرده مدعی می‌شود که «اگر به قدر کافی جیوه در اختیار داشتم، دریاها را به طلا تبدیل می‌کردم». قدرت خلاقه حیرت‌انگیزی در حجرالفلاسفه وجود داشت، اما ماهیت اصلی آن چه بود؟ مصریان سنگها را به نیت پرستش شکل می‌دادند و می‌ساختند و همچون سنگ کعبه مسلمانان، نیروی فوق‌الطبیعه‌ای به این سنگها منسوب می‌شد. پلوتارک نقل می‌کند که «Kyphi» سنگ مقدس مصریان، از عناصر گوناگونی چون طلا و نقره، مافک (Mafek) و شستب (Chesteb) سنگ سبز و آبی سیاخته شده بود. و نویسندگان دیگری از کانی‌های گوناگون همچون طلا و نقره و شستب و شنم (Chenem) مافک و هرتس (Hertes) و نسیم (Nesem) نام می‌برند که با یکدیگر آمیخته و ماده‌ای را که در شهر ادفو (Edfu) مقدس بود، به وجود آورده بودند. اکنون ما نمی‌دانیم این کانی‌ها چه بوده‌اند یا چه مفهومی در آموزه‌های مرموز آنها موجود بوده. Kyphi مقدس بود، پس جادویی هم بود.

حجرالفلاسفه خواص شگفت‌انگیزی داشته که می‌توان آنها را جادویی نامید. و چیزی ست که اگرپای دانشمند در مورد آن می‌گوید.

«امکان ندارد از یک جرم یا وجود صرفاً جسمانی عملی صادر شود.» بدین جهت همه شعرا و فلاسفه معروف تأیید کرده‌اند که جهان و اجرام سماوی بایستی دارای نفس و همچنین شعور باشند. و چنین است که مارکوس تائیلوس در «نجوم برای اگوستوس» (Astronomy to Augustus) می‌سراید:

«جهان بزرگ جسمانی که به اشکال گوناگون

هوا و خاک و آتش و آب جلوه می‌نماید

روحی آسمانی بر آن حکومت می‌کند، خدایی.

که با حکمت خود آن را می‌گرداند...»

و ویرژیل که در فلسفه بی‌همتاست چنین می‌سراید:

«و. ابتداء، آسمان و زمین و دریاها
 کره درخشان ماه و ستارگان تیتانیک
 و روحی که به درون آن دمیده شد و همه جا گسترده
 و توده عظیم به هم آمیخت و روانی به آن دمید
 اصل و نژاد انسان و حیوان و پرندگان نشأت گرفت
 و هیولایی که در دریاها و بیکران شباورند
 این تخمه ها نیرویی آتشین دارند و مبدئی
 از اصل عده ی، اما پای بسته در خاک سنگین مانده اند.»

«آیا معنای این ابیات جز این است که جهان نه تنها دارای روح- نفس است بلکه
 شریک در فکر علوی است و فضیلت اصلی یعنی نیروی درونی هر چیز به نفس
 جهان وابسته است؟»

همه افلاطونیان و پیروان فیثاغورث، ارفئوس و ارسطو و بتوفراست و ابن سینا و
 غزالی و همه پیروان ارسطو یعنی شائون به این مطلب معترف بوده و آن را تأکید
 کرده اند...»

آب و آتش و خاک و هوا، چهار عنصر اصلی جهان هستی است که نه فقط آگریا،
 بلکه همه دانایان و حکیمان طی قرون در مورد آنها متفق القول بوده اند اما یک
 عنصر پنجم (quintessence) هم وجود دارد که در بالا بر ستارگان و در پایین بر زمین
 نفوذ می نماید. این نفس- روح جهان است که به همه اجرام زندگی و نیرو می بخشد.
 این عنصر «در خاک سنگین پای بسته مانده» است. نه آزاد است و نه محسوس، ولی
 با این وجود همه جا حاضر و ناظر است. و اگر کسی بتواند این عنصر پنجم را از
 ماده ای که در آن جای گرفته است رها سازد همان نیروی آفریننده را در دست
 خواهد داشت که خداوند به جهان مادی عطا فرموده. از نظر کیمیاگران، الهه های
 باروری و رویش چون ایزیس، نمادهایی از همین عنصر پنجم بوده اند، یعنی نیروی
 زایایی که در حجرالفلاسفه نهفته است.

Vas Insigne Elections

نه بر تعداد بسیار، که بر کمال اندک شادی کنیم.

William of Conches

به قول هیچکاک، استادان کیمیاگری از هفت مرحله فن خود توصیفی نسبتاً ساده به دست داده‌اند، اما در مورد ظروف و لوله‌هایی که این فرایند در آنها صورت می‌گیرد، یا کمال رازداری عمل کرده‌اند. چنانکه پیش از این گفته‌ایم: بنا بر فرضیه هیچکاک، کلید این گنج مخفی در همین ظروف نهفته است، و این چیزی نیست مگر خرد کیمیادان. یکی از استادان فن به نام دنیس ذاکر (Denis Zachaire) در کتاب "خاطرات" خود شرح می‌دهد که کیمیایران پاریسی برای یافتن دستورالعمل و چاره واقعی به چه جستجوی بیهوده‌ای پرداخته بودند: «یکی با اتبیک شیشه‌ای کار می‌کرد، دیگری ظروف سفالین به کار می‌برد، استاد دیگری از گلدان برنزی و دیگ و قوطی حلبی و سبد و آبخوری مسی و سربی و طلا و نقره استفاده می‌کرد» اما هیچ‌یک به موفقیتی نرسیدند.

نظریه هیچکاک در مورد فرایند تطهیر و تزکیه که منجر به اتحاد با عالم ربانی می‌گردد، یادآور آیین حجله گنوستیکی است که بنا به ادعای پیروان والنتیوس بزرترین توفیق روحی به شمار می‌رود.

زاهد، شاهد ازدواج آسمانی سوفیا با سوتر یعنی منجی خواهد بود و در تصویر این زناشویی روحانی پیوند خود را با فرشته خویش خواهد آزمود. برای «وحدت» کامل باید عنصر زایا و کنای مذکر با عنصر بارور و پذیرای مؤنث، باهم پیوند یابند. پیش از این گفته‌ایم که در نظر استاد کیمیاگر، خورشید مذکر، اشعه پر حرارتش کنا و گرما و خشکی صفت‌های مزدانۀ او به حساب می‌آمدند، و از سوی دیگر ماه مؤنث بود و اشعه‌ای جز آنچه از خورشید دریافت می‌کند نداشت، ماه پذیرا بود و تغییر شکل و پهن شدنش آبستنی او شمرده می‌شد.

کیمیاگران غالباً اتحاد ماه و خورشید را به عنوان نمونه‌ای از هر دو جنس- مذکر و مؤنث- در تمثیلات و کنایات خود نمایانده‌اند.

در کتاب "اسرار شیمیایی طبیعت" اثر مایکل مایر (Michael Mayer) در تصویر سیاه‌قلم عجیبی، ماه و خورشید را در برابر یک غار که نمادی از گودی انبیه است، یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند. در زیر تصویر توضیحی به این مضمون داده شده: «او در آب بارور و در هوا زاییده شده است، و هنگامی که به رنگ سرخ درآید بر فراز آب به راه خواهد افتاد.» نتیجه پیوند ماه و خورشید حجرالفلاسفه سرخ است که بر بالای مایع درون بوتله شناور است.

تمثیل دیگری از حجرالفلاسفه موجودی ست دوجنسه، نیمی مرد و نیمی زن، نیمی خورشید و نیمی ماه که تخم مرغی در دست دارد (تصویر ۴۶) که همچون مار، نمادی از کائنات است.

کوره کیمیاگری نیز همین پیوند را بازگو می‌کند. بی دلیل نیست که این دستگاه را کوره کیهانی (Cosmic Oven) می‌نامند. آیا این کوره همان فرایند زایایی را که استاد در نظام عالم کیهانی دیده بود، انجام نمی‌داد؟

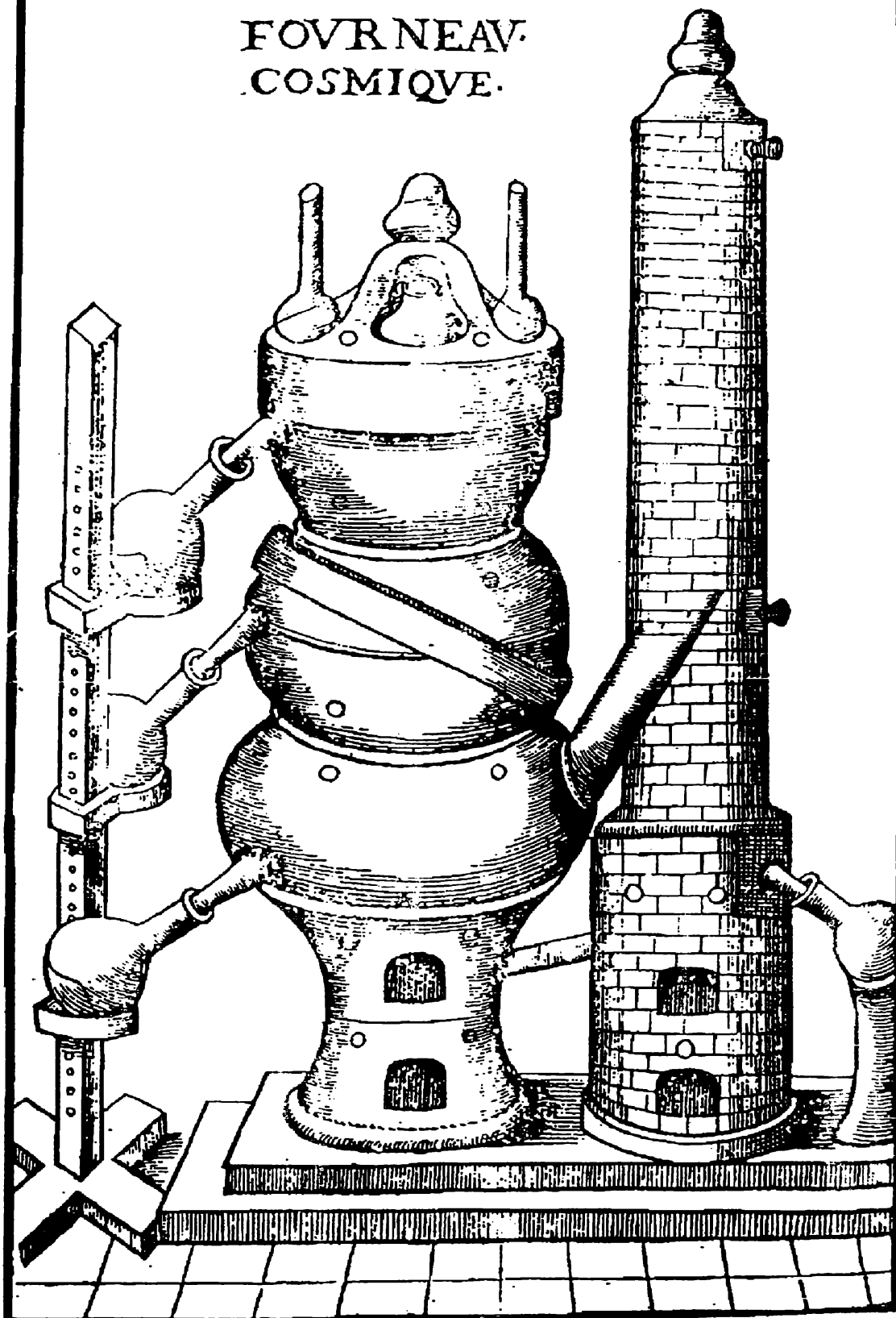
در تصاویر کتاب کلئوپاترا که قدیمی‌ترین در نوع خود به شمار می‌آید، تقسیم دو جنس کاملاً پیدا است. کوره، تولد حرارت که در پایین قرار دارد نمادی از جزء مذکر و انبیه در بالا نمادی از جزء مؤنث است. در ظرفی که روی آتش قرار گرفته، ذریه به طرف گیرنده بالا داخل می‌شود، در آنجا خنک شده تغلیظ و حل می‌گردد.

در طرح‌های متأخر، «تصویر زفاف» به وضوح بیشتری نشان داده شده (تصویر ۴۷). در این نمودار کوره و ظروف محذب چون زوجی مجسم شده‌اند، و سه انبیه کوچک، اولاد این زوج، در حال مکیدن شیر از پستان «مادر» می‌باشند.

تصویر ۴۶: دوگانگی هرمتیکی (کیمیاگری)

FOUR NEAV.
COSMIQVE.

معماهای هرمسی (کیمیاگری)

... آنها خشنود بودند که با رمز و کتابة و تمثيلات
سخن یگویند، مبادا که جز فرزانگان و مؤمنان و
آگاهان به آن دست یابند.

سولنیوس

•

بعضی از کیمیاگران، دست اندرکاران دیگر را به واضح گویی و آشکار کردن بیش
از حد مجاز و در نتیجه بی حرمتی به هنر مقدسشان متهم می کردند. افراد بی مبالات
و بی احتیاط ممکن بود از دایره برگزیدگان رانده شده به بدبختی ابدی محکوم
شوند. اما در کتابهای کیمیاگری هرگز موردی از افشای راز یا بی احتیاطی دیده
نمی شود. خوانندگانی که پس از مدت ها پشتکار و مداومت، پی به مفهومی می برند
بی درنگ به دنبال معنایی ژرفتر که در این مفهوم نهفته است به جستجو می پردازند. و
شاید عمری را در راه یافتن اسرار و رموز آن صرف کنند، بدون آنکه به انتهای این
چاه افسون شده دست یابند.

حکیم هرمسی که مدام به شگفتی و اعجاز می اندیشید، بدون شک از
پژوهشهای خویش خوشنود بود. دلیل آنکه کیمیاگری هنر نامیده شده آن است که

از یک سو به تخیل و از سوی دیگر به مهارت دست متکی است. هدف، تهیه طلا بود ولی در این راه عده بسیار معدودی موفق می شدند، اما آنهایی هم که در کارشان موفق نبودند، رنج و کوشش خود را عبث نمی دانستند. از آزمایشات و تفکرات روزانه لذتی آرام و خاموش به آنها دست می داد. کار کردن با ابزار و عناصر گوناگون، روشن نگه داشتن و مراقبت از کوره، خود امری لذت بخش بود و مباحثات علمی با همکارانی که آنها نیز دنبال همین فعالیتها بودند، موضوعی لذت بخش تر. کم نبودند استادان فنی که راه و مسیر رسیدن به هدف غایی را پر دست یابی واقعی به کمال، ترجیح می دادند. با پایدار شدن طلا در بوتۀ آزمایش، آرامش استاد مختل می شد و ترس از افشای راز، شادی نیل به موفقیت نهایی را با اضطراب توأم می ساخت.

پادشاهان همیشه برای شناختن این افراد خارق العاده مشتاق بودند زیرا چنین استادانی می توانستند خزانه های خالی آنها را مملو از طلا کنند، مخارج جنگی را تأمین نمایند و یا در فعالیتهای مرموزشان یار و یاور آنها باشند، اما این نقشه های شاهانه، استاد برگزیده را دچار هراس می کرد.

درست است که استادان مورد مرحمت و التفات شاهانه قرار می گرفتند، اما زمانی هم فرا می رسید که آنها از افشای اسرار دانش خود خودداری می نمودند، و این کار خشم و غضب شاه را برمی انگیزت؛ که در نتیجه دستور زندانی کردن، شکنجه و حتی اعدام آنها را می داد. استادان درد شکنجه و مرگ را تحمل می کردند، اما شکست ناپذیر باقی می ماندند. این خودبینان چاره ناپذیر، مرگ و شهادت را پر پذیرش عبث بودن بررسی هایشان و موهوم بودن طلایشان ترجیح می دادند. این حالت تهدید مدام مرگ و خطر بی حرمتی باعث شد که استادان نوعی روش معمایی و مرموز برای کار خود در پیش بگیرند، که برای روشن شدن مطلب به چند نمونه از این معماها اشاره خواهیم کرد.

آبراهان لمزپرینک در کتاب خود به نام "در باب حجر الفلاسفه" با تصویر سیاه قلمی، دو ماهی را نشان داده با شرحی به این مضمون: «بدون گوشت و

استخوان در دریای ما شناورند.» لمزپرینک می‌گوید که اگر این ماهی‌ها در آب خود پخته شوند، تبدیل به دریایی خواهند شد «که کسی قادر به توصیف وسعت آن نخواهد بود» (تصویر ۴۸). لمزپرینک می‌گوید که ماهی‌ها نفس و روح‌اند و دریا جسم. هنگامی که پخته شوند، یعنی تزکیه گردند، به سعادت و صف‌ناپذیر نائل خواهند شد و سپس می‌افزاید که اینها در واقع نه دو ماهی بلکه، فقط یک ماهی است. که البته توضیح مفهوم آن بسیار آسان است. تصویر رمزی دوم گوزن و تک‌شاخی را نشان می‌دهد که در جنگلی مخفی شده‌اند. تک‌شاخ روح و گوزن نفس و جنگل کالبد است.

«فرزانگان به حقیقت می‌گویند

که دو حیوان در این جنگل نهانند

یکی گوزنی است پرشکوه و زیبا

بزرگ و قوی و چابک

و دیگری تک‌شاخی است

هر دو در این جنگل نهانند

خوشا به حال کسی که

آنها را تسخیر نماید.» (تصویر ۴۹)

در تصویر و معمای بعدی می‌بینیم که پس از تسخیر نفس و روح، چه باید کرد:

«دانا یان با اعتقادی راسخ می‌گویند

که در دره‌ای ژرف و تاریک

دو شیر نیرومند، یکی نر و یکی ماده در کمینند

استادی لازم است تا این شیران را به دام آورد

شیران شرزه، چابکند و وحشی و پرخطر

اما کسی که بتواند با دانش و زیرکی

آنها را به دام و بند آورد

تصویر ۴۸: روح و جان بدن

تصویر ۴۹: روح و جان بدن

و به همان جنگل بکشاند
 به حق و به داد می توان گفت
 که او بیش از همه سزاوار ستایش است
 و معرفت او ماورای دانشهای دنیوی است.»

در اینجا نیز دو شیر نر و ماده نمادی از روح و نفس اند و لمزپرینک می گوید:
 «وقتی آنها به دام آیند، باید در جسم خود متحد شوند» (تصویر ۵۰). در مرحله کمال
 انسان، نفس و روح او باید اتحاد یابند و یکی شوند. تصویر ۵۱ رابطه نفس و جسم
 را بازگو می کند.

«درون لانه ای در جنگل
 جوجه های هرمس لانه دارند
 یکی از جوجه ها دائماً در صدد پرواز به سوی بالا است
 آن دیگری شاد و آرام در لانه مانده است
 اما هیچ یک را توان گریز از لانه نیست
 چنان چون زن و شویی،
 که عقد نکاح آنها را به هم بسته است.
 ما نیز پیوسته شادیم
 که عقاب ماده را چنین در بند داریم
 و شکر پدر، خدا را به جای می آوریم.»

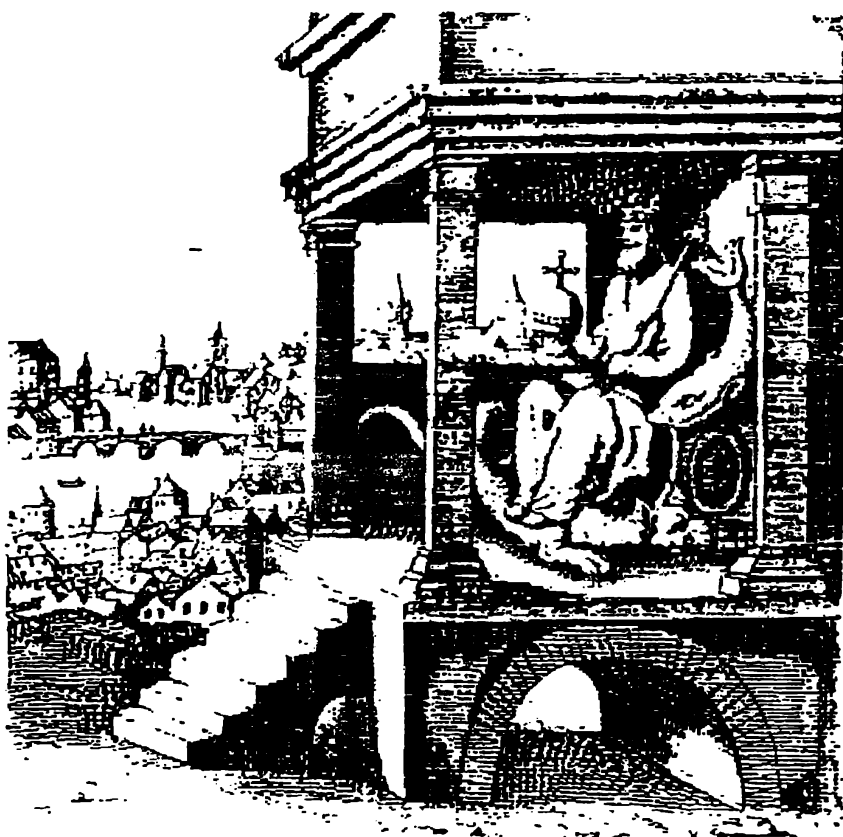
روح در تقلای پرواز به سوی خداوند است، اما جسم مانع اوست. (تصویر ۵۱)
 به همین طریق جیوه نیز باید بارها تصعید شود، به سوی بالا پرواز کند و
 «به آشیانه بازگردد» تا انجماد حاصل گردد. کیمیاگر همچون حلزونی به آهستگی
 سفر می کند. روح و جسم در آشیانه، یعنی در قلب به وحدت می رسند.
 تصویر ۵۲ اعتلای انسان را نشان می دهد. «خطیب به مقام کنسولی رسیده
 است.»

تصویر ۵۰: روح و جان بدن

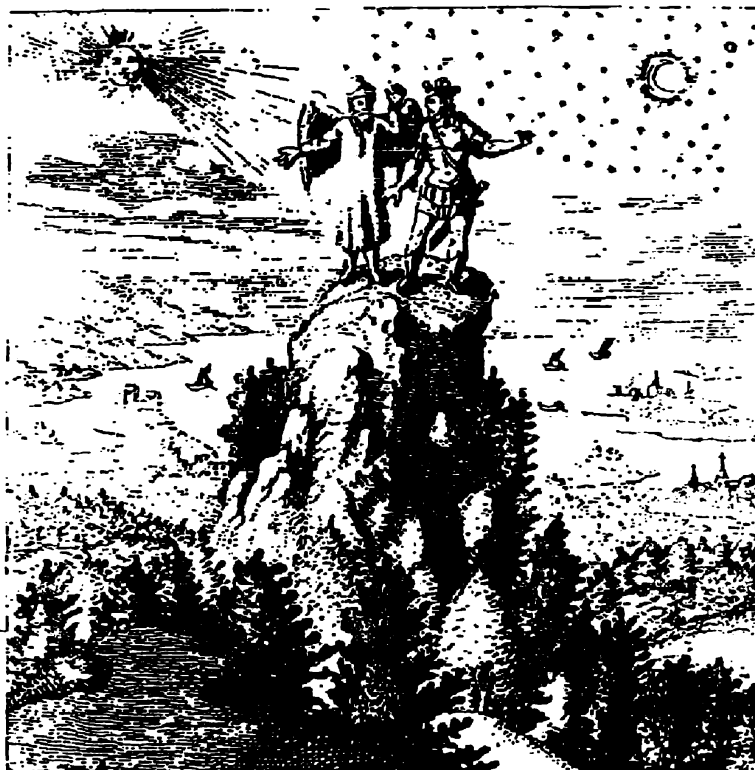
تصویر ۵۱: پرواز به سوی خدا

تصویر ۵۲: اندیشه یک کیمیاگر در حین انجام یک کار بزرگ

«زایش من از اصلی بدگرهر بود
تا آنکه مرا در مرتبه‌ای رفیع قرار دادند
نیل به اوج رفعت را
خداوند و طبیعت به من عطا کردند.»

استاد توانسته است نفس و روح را از جسم که ندانسته با آن آمیخته بودند، جدا سازد. او به شناخت خود دست یافته است! نفس و روح، شاه جوان و پیرمرد بالدار بر فراز کوه-جسم- صعود کرده‌اند (تصویر ۵۲). اما ناسازگاری بین پدر و فرزند به پایان نرسیده. پسر در آرزوی پدر است که به تنهایی قادر به زندگی نیست. پیوندی جدید باید رخ دهد. روح آنها را با هم متحد خواهد کرد و برای همیشه با آنها به سر خواهد برد. «با ورود پسر به کاخ پدر، شادی بر پدر مستولی خواهد شد.» (تصویر ۵۴)

تصویر ۵۳: جلا شدن روح از بدن

نمایش پیوند اسرار آمیزی است که زخ می دهد.

«فرزندم، من پی تو مرده بودم

و در خطری عظیم بسر می بردم

بازگشت تو به من حیاتی دوباره بخشید

و قلبم را سرشار از شادی کرد

اما هنگامی که پسر وارد خانه پدر شد

پدر، فرزند را در آغوش گرفت و به قلب خود نزدیک کرد

و از فرط شادی او را بلعید...»

همچنانکه هرمس تریس مگستوس شرح داده است، پسر به آسمان صعود کرد

و پس از دریافت نیرو از برترین دوباره به زمین فرود آمد. آخرین تصویر لمزپرنسک،

تصویر ۵۴: پلر روح فرزند خود را در آغوش می گیرد

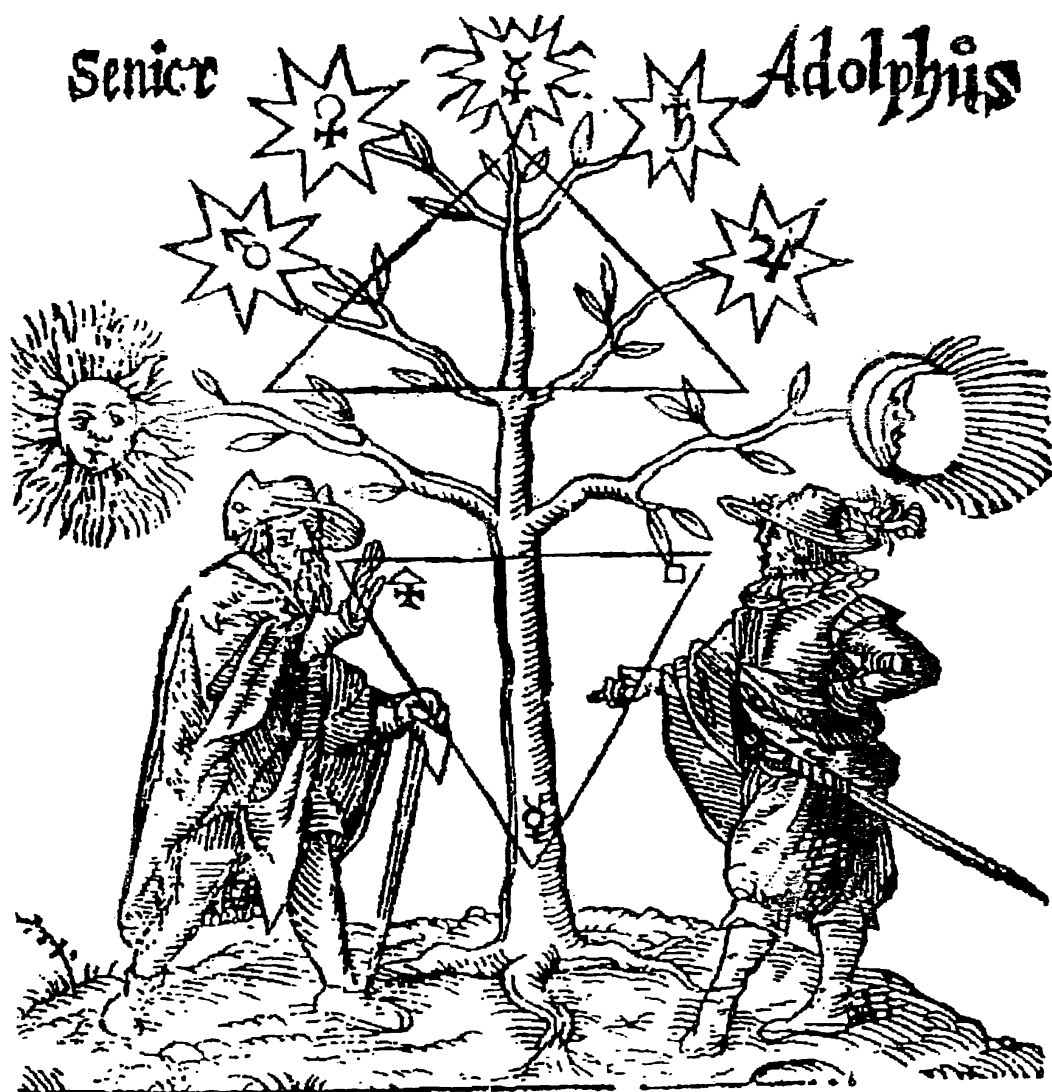

تصویر ۵۵: بار دیگر روح به بدن باز می گردد

پدر و فرزند را نشان می دهد که از طریق روح به اتحاد دست یافته اند که تا ابد همچنان بمانند. (تصویر ۵۵)

رویدادهای انجیل یعنی ظهور و معراج عیسی مسیح (ع) در اینجا به صورت معکوس رخ داده و پسر به زمین بازگشته است که تا ابد در آن بماند. هرمنس تریس مگیستوس می گوید که پایین همچون بالاست. اما این شباهت را باید نوعی بازتاب تعبیر کرد و نه نمونه بدل زمینی که هیچ وابستگی به چیزهای آسمانی ندارد، یا چنانکه باسیل والنسین نشان داده است، مانند آینه هر چیزی با تصویر معکوس دیده می شود (تصویر ۵۶). یک حکیم و یک دانشمند در زیر درخت دانش به بحث مشغولند. شاخه های درخت خورشید و ماه و سیارات اند. مثلث بالا، نقش و روح جسم عالم هستی است. مثلث پایین، تصویر معکوس مثلث بالاست و سه کانی آن نمودی از جوهر سه گانه انسان است. والنسین سیاره عطارد را در نوک درخت و متفاوت با دیگر سیارات مجسم کرده است. عطارد هشت پر دارد، و ما قبلاً در کتاب کلتوپاترا نشانه ستاره هشت پر را دیده ایم (تصویر ۳۵، سمت راست). عدد هشت یادآور مجموعه هشت تایی (Ogdoad) گنوستیکی، یا گروه والاترین نیروهای آسمانی است که مخفیان سبیتیم باسیلیدس (Basilidēs) و والنسینوس می باشد. به قول پلوتارک عدد هشت، کائنات و عالم هستی را می نمایاند. او می گوید که کیهان فیثاغورثی بر مبنای چهار ضرب در دو بنا شده است. تیموتی (Timothy) این ضرب المثل قدیمی را ذکر می کند که می گوید: هشت همه است زیرا هشت فلک زمین را احاطه کرده اند. اراتوس تنس (Erathosthenes) (۱۹۶-۲۷۶ ق.م.) می گوید که عدد هشت «دوقطبی بودن هریک از عناصر اربعه است که هم مایه ثبات شیمیایی و هم ذهنی می گردند».

تصویر عالم هرمسی را می توان به وسیله طرحی که از ابتکارات توماس نورتون (Thomas Norton) (وفات ۱۴۷۷ میلادی) است، مجسم نمود. گمان می رود این طرح بیش از آنکه نمودار جهان هستی باشد، نقشه یک کوره کیمیاگری است، که

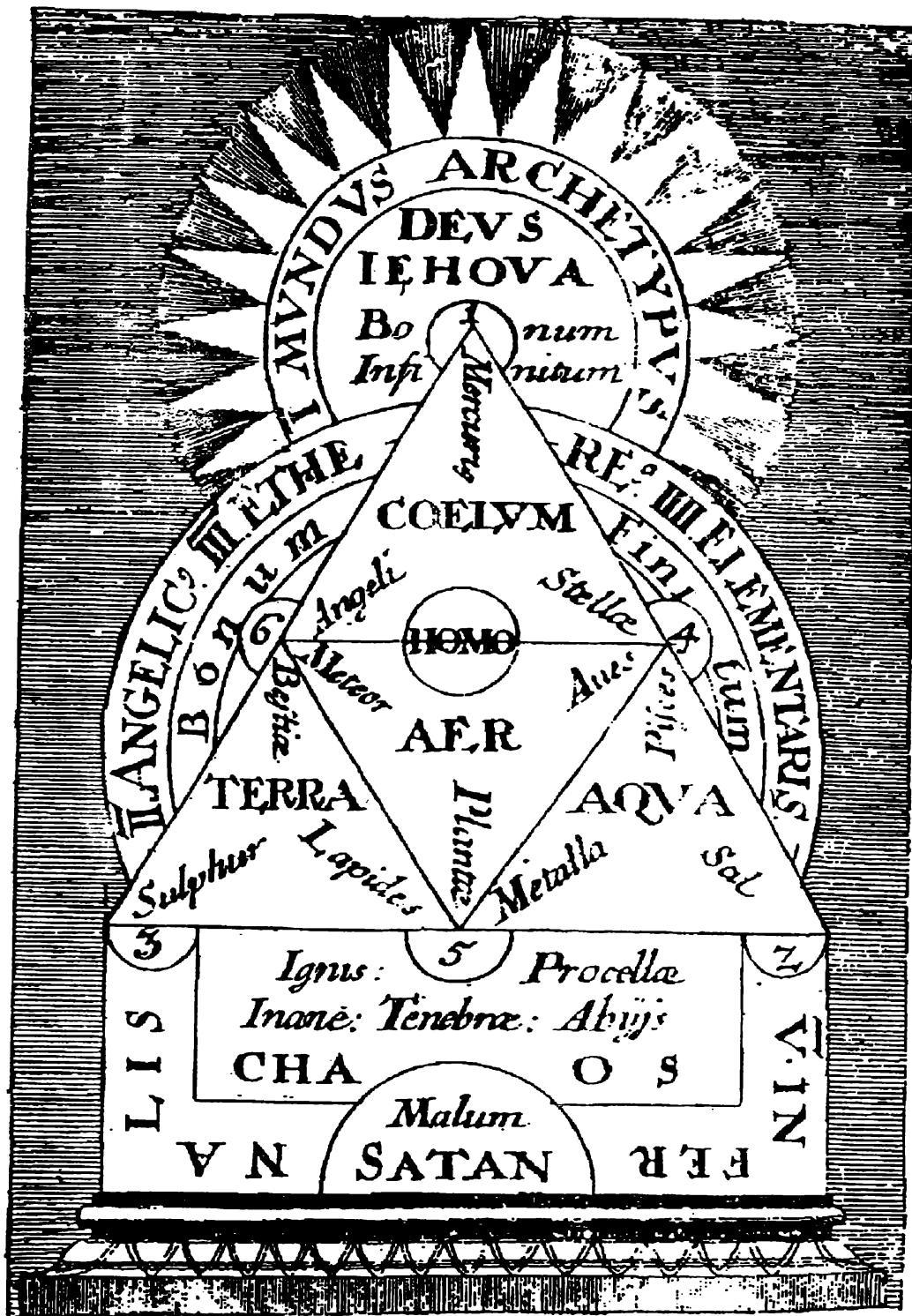

تصویر ۵۶: گنگوی هرمتیکی (کیمیای گری)

آتشدان آن شیطان است و مستطیل پایین فضای خالی و پرهرج و مرج روز ازل و تاریکی و مغاک را نشان می‌دهد که به روایت انجیل به معنی جهان آفریده نشده می‌باشد. آتشدان اقامتگاه آتش است؛ مثلی که در بالای قلمرو شیطان قرار گرفته، جهان آفریده شده را می‌نمایاند. این مثلث خود به چهار مثلث کوچکتر یعنی زمین و آسمان و آب و هوا تقسیم شده. در مرکز مثلث انسان قرار دارد و چون نفس و روحش دارای اصل علوی و روحانی است، نیمی از او در آسمان است. رأس مثلث

به عرش خداوند می‌رسد که سرنمونه* جهان نامیده می‌شود و خداوند، خیر مطلق و بی‌پایان در وسط آسمان است. خیر محدود و فناپذیر آسمان سه لایه زیرین است، آسمان، ملائک، عناصر و اثیرها که مثلث چهارلایه را در میان گرفته‌اند. ملائک این آسمان، گوگرد و نمک و جیوه: یعنی نفس و جسم و فکرند. و این نحوه آفرینش جهان است (تصویر ۵۷). سلسله مراتب ساخت آن شبیه بنای جهان قدما، مصری‌ها، ایرانی‌ها و بابلی‌هاست. رساله نورتون بدین گونه آغاز می‌گردد: «خیرت‌انگیزترین **کیمیاهاست**، **اگسیر** (حجر) کیمیاگری مقدس، علم فلسفه **مگتوم**، یگانه هدیه‌ای که خداوند از سر رحمت به بشر عطا فرموده، علمی که بشر هرگز با کار دستهای خود قادر به **کشف** آن نمی‌شد، و فقط از طریق وحی و مکاشفه و تعلیمات دیگران بدان پی برده است. هرگز قابل خرید و فروش نبوده و تنها از طریق مرحمت الهی به انسانهای لایق عطا شده و با رنج و کار بسیار و صرف وقت طولانی به تکامل رسیده است.» نقاشی‌ها و متن نوشته از این کلیات سر بسته فراتر نمی‌روند و هیچ‌جا اشاره‌ای به چگونگی روش ساختن حجرالفلاسفه نشده است. تمثیلات جای اطلاعات فنی، از قبیل وزن و مدت زمان و درجه حرارت را گرفته‌اند. این «اقلام کوچک» را خود استاد باید به تنهایی کشف نماید. و هرگاه خود به موفقیتی دست نیافت، آنچه را کشف نشده باقی مانده است باید به امانت به فرزند خویش بسپارد. و چنین بود که غالباً نتایج کار کیمیاگران از نسلی به نسلی منتقل می‌شد. اما اگر رسالات استادی از حد معمول واضحتر بود؛ در واقع مایه سوءظن می‌شد.

در رساله کوتاه کرم (Cremex) به نام «وصیت‌نامه» که از قرن چهاردهم باقی مانده است، توضیحاتی در مورد بعضی روشهای عجیب به چشم می‌خورد. «آب نوجوان نیالوده‌ای را پس از نخستین خوابیدنش به ملاک سه یا چهار شب بگیرد تا سه پانیت** شود... سپس دو لیوان سرکه بسیار قوی، دو اونس آهک زنده و نیم اونس آب زندگی (که طرز تهیه‌اش گفته شده) را به آن بیفزاید. مخلوط را در ظرف سفالین

تصویر ۵۷: یک طرح هرمتیکی از جهان

بریزید و یک انبیک یا ظرف تقطیر را رویش قرار دهید... الی آخر.» تصویر بسیار ساده‌ای هم برای روشن شدن مطلب داده شده. آیا آن راز بزرگ همین است، که باید گوگرد و جیوه آماده را در رحم انبیک تبخیر کنند و بخار حاصله از دودکش بالا رود؟ در مورد اینکه با این مخلوط تبخیر شده چه باید کرد، جای تردید بسیار است، زیرا کیمیاگر کوچکی که در تصویر بالای تپه ایستاده، به طرز مرموزی عمل می‌کند.

کرمر- راهب بزرگ کلیسای وست‌می‌نستر- در کناری ایستاده و در حالی که با ردای گشادش بی شباهت به تپه کیمیاگری نیست، با اطمینان خاطر به اختراع خویش اشاره می‌کند. آیا این راز بزرگ را می‌دانست؟ مطمئناً جواب منفی است، زیرا اصولاً راهبی به نام کرمر در وست‌می‌نستر وجود نداشته و این راهب فرقه بندیکتن (Benedictine) کلاً اختراع یک استاد بی‌نام و یا با نام مستعار است. (تصویر ۵۸)

رسالت متعددی را در مورد کیمیاگری و حجر الفلاسفه به باسیل والتین که رئیس دیر سن پتر (St. Peter) در ارفورت (Erfurt) بزرده نسبت می‌دهند. "چگونه می‌توان حجر الفلاسفه ساخت" عنوان فصلی از کتاب زیب (Azoth)* باسیل والتین است که گرچه خود عنوان وضوح کامل دارد اما برای کسی که در زیر این عنوان به دنبال اطلاعات فنی است، بکلی مأیوس‌کننده می‌باشد، زیرا والتین تمام مطالب را با استعارات کیمیاگری نوشته و در آنجا هم ازدهای هر مسمی بنا به روال معمول خود می‌گوید: «من پیر و ضعیف و بیمارم، نام مستعارم ازدهاست، در این گودال محبوس مانده‌ام، تا تاج پادشاهی، پادشاه من گردد و خانواده‌ام را ثروتمند گردانم، گرچه خد متکار گریزیایم، اما قادر به هرکاری هستم. ما مالک تمام گنجهای کشور پادشاهی خراهم بود...»

این متن معمایی با یک تصویرکننده کاری چوبی همراه است که در وسط آن دایره‌ای با نمادهای کیمیاگری چهره انسانی را نشان می‌دهد، که با مثلی احاطه و

* Azoth = نامی است که کیمیاگران به جیوه یا زیق داده بودند. احتمالاً از واژه عربی az-zauq و «جیوه» فارسی گرفته شده.

تصویر ۵۸: اندیشه در راز کیمیاگری

به هم فشرده شده است. این مثلث نمایانگر گوگرد و جیوه و نمک است. نمک باز این فرایند است و به صورت زحل نمایانده شده. اشعه سیاه زحل به مکعب پایین که نماد جسم است اشاره دارد. احتمالاً منظور از جسم همان حجر الفلاسفه باشد. در اینجا نیز همچون جادوی رنگهای بابلی ها، زردی گوگرد یا مریخ در ارتباط است که اشعه اش به دستی که شمع یا مشعل، یعنی نفس را نگه داشته است، اشاره می کند. عطارد به دستی مربوط می شود که یک کیسه یا زهدان، یعنی روح را گرفته است. و به این ترتیب جسم و روح و نفس، سه زاویه مثلث بزرگ یعنی عالم هستی را تشکیل می دهند. مثلثی که چهره انسان را احاطه کرده، عالم صغیر است و تصویر جهان را شکل داده. نفس که مذکر و کنا و آتشین است، معمولاً به خورشید شبیه می شود. و

روح یعنی اصل زنانگی، ماه است. سمندر نماد ذات آتشین مردانگی است که در
 آتش زندگی می‌کند و عقاب نماد گریزپایی زنانگی. در سمت چپ تصویر شهریار
 خورشید و درعین حال ژوپتر دیده می‌شود که بر روی زمین نشسته است و در
 سمت راست، خدایانویی که هم تجسم ونوس و هم دیانا است، سوار بر دلفین در
 حال سیر و سفر بر روی آب است. (تصویر ۵۹)

تصویر ۵۹: دایره هرمتیکی

معنای عرفانی مثلث بزرگ این است که خورشید، اصل مردانگی پدر و ماه اصل
 زنانگی مادر است. در طبیعت این دو اصل پیوسته از هم جدایند، اما باید از طریق
 هنر کیمیاگری باهم اتحاد یابند. از عقد زناشویی آنها حجر الفلاسفه دو جنسی متولد
 می‌شود که هم نر و هم ماده است. نشانه کمال انسان نیز دو جنسی بودن است. زیرا
 چنانکه قبلاً هم دیده‌ایم، روح و نفس باید درهم فرو روند و یکی گردند.

در پایین تصویر دو پا، یکی بر آب و یکی بر خشکی دیده می‌شود که به معنای سهم بودن در هر دو اصل مذکر و مؤنث است: این فرایند شامل انسان نیز می‌شود که کمال غایی او به حجرالفلاسفه دو جنسه تشبیه شده است. در میان اشعه سیارات، تمثیل هفت مرحله نقش شده است، که از تصویر انتهایی سمت چپ که فساد و تباهی باشد، آغاز شده به رستاخیز و حیات در تصویر انتهایی سمت راست خاتمه می‌یابد. هفت واژه، چگونگی انجام کار را نشان می‌دهد و هر واژه به مرحله‌ای از این هفت مرحله تحول مربوط بوده است:

«VISITA - INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES
OCCULTUM - LAPIDEM»

(تفحص کنید زیرزمین را، با تخلیص به دست خواهید آورد سنگ نهانی را.)
چگونه می‌توان به چنین کمالی رسید؟ کیمیا دانان پاسخهای ضد و نقیضی به این پرسش داده‌اند. «غیر فرار را فرار سازید. مؤنث فرار را با مذکر ثابت عقد نمایید.» پاسخ خود معمایی است. نشانه ماده فراری که به صورت غیر فرار درآمده در بالای تصویر دیده می‌شود: دویال به هم بسته. فرار جیوه‌ای است که تیخیر می‌شود و غیر فرار جیوه‌ای است که در ته انبیک باقی می‌ماند. هنگامی که تغلیظ شود، فرار آن می‌چکد و هنگامی که «آب آن بازگردد، با خود برکت می‌آورد».

والنتین این فراز و فرود فرار را به جزر و مد تشبیه کرده است. هدف از این فرایند، یعنی تصعید، جدا کردن عناصر مذکر و مؤنث محتوی جیوه به ثابت و فرار است. آنها باید با ازدواج عقد شوند، اما چون عروس و دامادی که پیش از ورود به حجله خود را تطهیر می‌نمایند باید تصفیه و خالص شوند.

در تصویری دیگر از والنتین، به اصطلاح کیمیاگران، ذات دوگانه جیوه، به صورت همزادی نمایانده شده که با دو دست خود دو عصای هرمسی را بالا گرفته (تصویر ۶۰) دو شمشیر باز، به‌طور تمثیلی، مذکر و مؤنث متضاد را می‌نمایانند. بر سر شمشیر یکی عقاب جوانی نشسته است که نماد جیوه فرار است. دور شمشیر

تصویر ۶۰: اندیشه ثابت نگه داشتن فزّار

دیگری مار تاجداری به عنوان نماد جیوه غیر فرار پیچیده است. ویژگی های دو حریف جنگجو با خورشید و ماه مجسم شده است. کیمیاگر باید به این سنجی امان که بین خویشاوندان در گرفته پایان دهد. وجود کیفیات مغایر در یک فلز به وسیله قو نمایانده شده که به قول ارسطو با هم نوع خود می جنگد، و سازگار شدن فرار غیر فرار شده، به صورت دو بال به هم بسته روی زمین مجسم شده است. خود تمثیل را به آسانی می توان تعبیر کرد، اما دستور العمل شیمیایی را که احتمالاً اشاره ای به آن دارد، نمی توان تعیین نمود. کلمات اردهای کیمیاگری نازاری (Nazari) (تصویر ۶۱) هم زیاد قابل درک نیستند. این اردها دارای سر انسان است پس قاعدتاً باید به زبان انسان سخن گوید، اما تنها کاری که می کند این است که معمای پیچیده هر مسمی را پیچیده تر می نماید. مشکل بتوان در این هیولا نشانی از اوروئورس گنوستیکی

تصویر ۶۱: خدای جنگ در اندیشه فلاسفه

مشاهده نمود. چه هرچند طی قرون، این هنر تغییرناپذیر و نمادهای آن ثابت مانده‌اند، اما چین و شکنها و تزئینات زیاد، یا شکل ثابت آنها را شاخ و برگ داده و پیراسته است و یا از شکل اصلی خود خارج نموده. مثلاً در برابر وجود بدقواره و بدهیئت نازاری، مار کثوپاترا، بسیار نجیب و ساده به نظر می‌آید. تخیلی که در ایتالیایی‌ها بیش از سایر ملل است، باعث شده که این نشان کیمیاگری با باریک‌بینی و سلامت عجیبی ترسیم شود. کفشهای بالدار رب النوع عطارد حاکی از آن است که هیولا نماد فلز مربوط به عطارد یعنی جیوه است.

علامات و دُمهای اضافی، کوششی برای آفریدن ترکیبات کیمیاگری جدید است. گرچه این دُمها به طرز عجیبی به هم گره خورده‌اند، ولی پیچیده‌تر از آن گفته‌های سردرگم و نامفهوم این هیولا است:

«با برخاستن از مرگ، من مرگ را می‌کشم - که مرا می‌کشد. انجسادی را که آفریده‌ام برمی‌خیزانم. با زندگی در مرگ خود را تباه می‌کنم - که تو به خاطر آن شادی می‌کنی. اما بدون من و زندگی من تو قادر به شادی نیستی.»

«اگر در سرم زهر نهفته است، در دمم که از خشم به دندان می‌گیرم، تریاق آن را نهفته دارم. هر آنکس را که به بهای من سودای مشغولیت خویش دارد، با چشمان نافذم که چون مته است نابود خواهم کرد.»

«هر آنکس که مرا بگذرد، باید نخست خود را به دندان گیرد؛ چه اگر من او را بگزم، مرگ او را زودتر خواهد گزید، زیرا ابتدا او باید مرا گاز بگیرد - چه، گزش داروی گزش است.»

انسان باید اسکندر دوم باشد تا بتواند این گره کور دیوس را با شمشیر خود بشکافد*؛ درواقع این شیوه جسورانه به وسیله میکائیل مایر (Michael Mayer) (۱۵۶۸-۱۶۲۲ میلادی) تجویز شده است: «تخم مرغ را خوب بررسی کن و آنگاه با

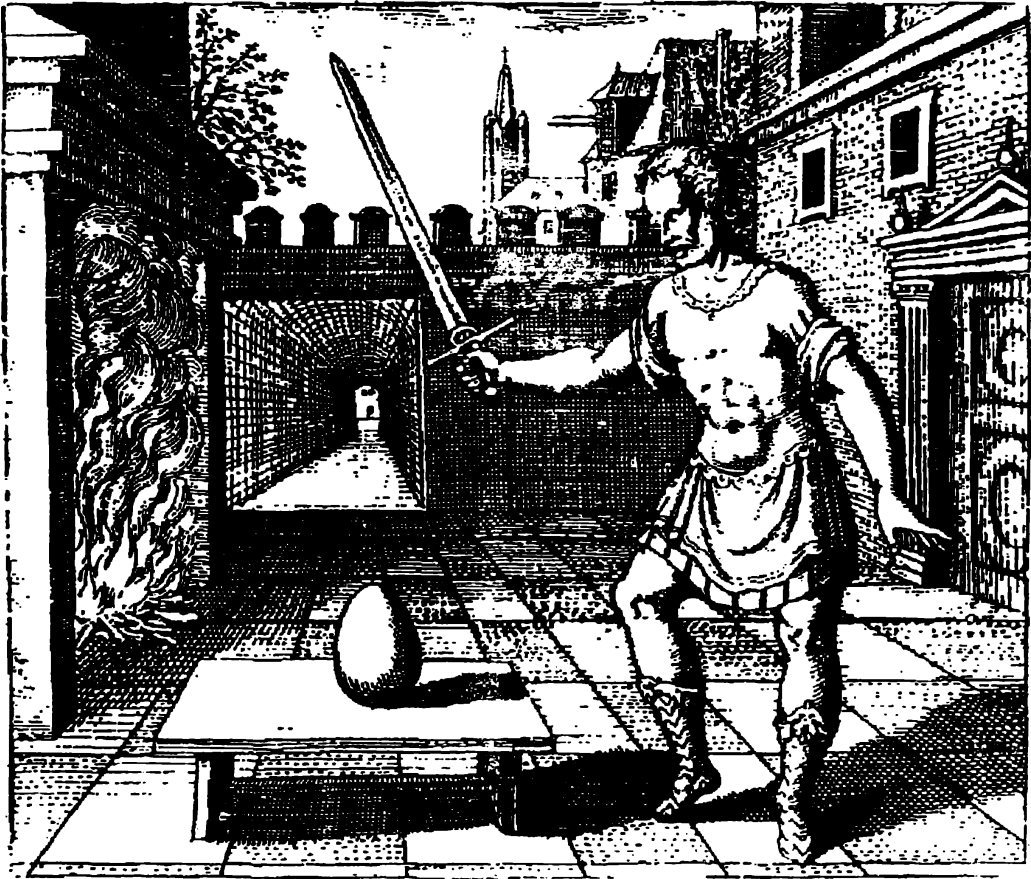
* Gordian Knot = اشاره به داستان گره کوری که Gordians شاه فریژیا آن را بسته بود و اسکندر چون نتوانست گره را باز کند آن را با شمشیر دوباره کرد.

شمشیری سوزان آن را از میان بشکاف. در عالم ما پرنده‌ای است که از همه پرندگان ارجمندتر است. یافتن تخم این پرنده باید یگانه هدف تو باشد. سفیده‌ای بی ارزش و پلید، زرده نرم آن را احاطه کرده است. چنانکه مرسوم است تخم را گرم کن، آنگاه با شمشیرت، با احتیاط بسیار، درون آن را بکاو. مریخ پس از وولکان کار تو را تسریع خواهد کرد و پس از آنکه جوجه پدیدار شد، بر آتش و شمشیر غلبه خواهد کرد.» (تصویر ۶۲)

آتش و فلز- وولکان و مریخ- برای تبدیل عناصر لازمند. دستورالعملهای مایر عاری از وضوح‌اند، اما تدبیرهایی را که تجویز کرده است، واقعاً انسان را مبهوت می‌کند. برای به کمال رسانیدن «داروی نجیب» باید یک قورباغه را گذاشت تا از پستان زنی شیر بمکد (تصویر ۶۳). «قورباغه را بر سینه زن قرار دهید تا شیر او را بمکد، وقتی شکم قورباغه پر از شیر شد، زن خواهد مرد.» به یقین می‌توان گفت که این یک فرمول بسیار عجیب شیمیایی است که کاملاً مغایر علامات هوشمندانه و اعداد شیمی امروزی است. اما تخیل مایر به اینجا ختم نمی‌شود و تمثیل بیست و سوم او تجسمی از تقارن رویدادهای اسطوره و کار کیمیاگران است. (تصویر ۶۴)

استاد کیمیاگر (یا شاید هم ایزد وولکان) در حال شکافتن سر ژوپتر خفته است. ژوپتر به پرنده‌اش عقاب تکیه کرده و در دست راست، نشانه نیروی خود، یعنی آذرخش را دارد. از میان سر شکافته‌اش پالاس آتنا برخاسته است و بارانی از طلا بر آتنا می‌بارد. پیکره آپولو چون خورشید از افق طلوع کرده و در عین حال آپولو در خیمه‌ای با ونوس هم‌آغوش است. اروس به تماشای آنها ایستاده.

این تمثیل شرحی به این مضمون دارد: «هنگامی که پالاس در رودس زاده شد و خورشید با ونوس هم‌بالین گشت، بارانی از طلا باریدن گرفت. این بسی شگفت‌آور است، اما درستی آن را در یونان تأیید کرده‌اند. این رویداد را در رودس- جایی که از ابرها باران طلا بارید- جشن گرفتند و خورشید به الهه عشق آفرودیت پیوست. زمانی که پالاس از مغز ژوپتر برآمد، طلا چون آب باران، باریدن گرفت.» گویی

تصویر ۶۲: فیلسوف و تخم مرغ

تصویر ۶۳: از شیر بازگرفتن

تصویر ۶۴: یاران طلائی

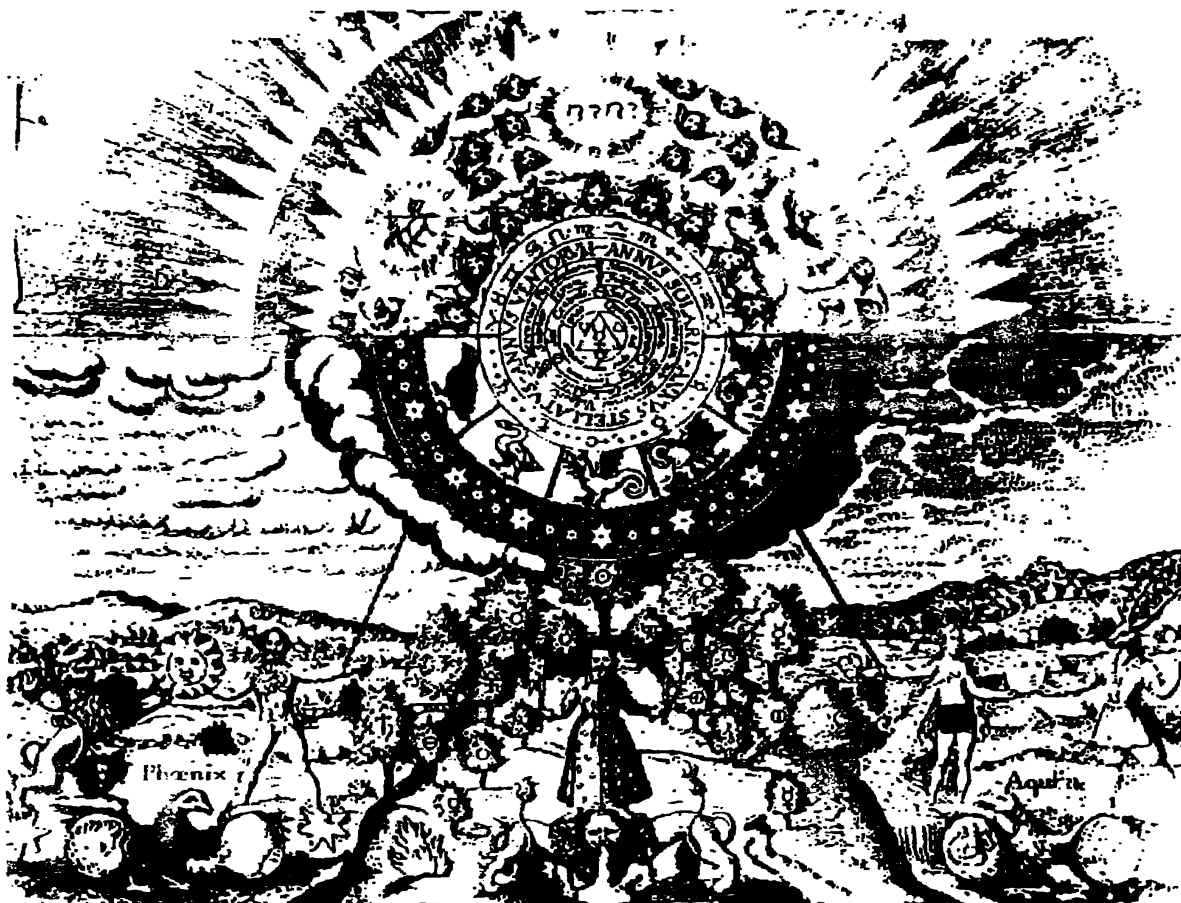
اسطوره‌های یونان و روایات انجیل در انبیا گران ذوب شده و به هم آمیخته است.

جیسون (Jason)، قهرمان افسانه‌ای یونان که پوست گوسفند طلایی را از اژدهای زهرآلود گرفت، کیمیاگر بود. بعزالل (Bezalel) صنعتکار عبرانی که موسی او را تبرک داد نیز طلا ساز بود. ایوب نیز حتماً پی به اسرار کیمیاگری برده بود، زیرا پس از آنکه خداوند او را تقدیس نمود، ثروتش به طور اعجاب‌انگیزی افزایش یافت. تصور بر این است که اسپکندر، سلیمان، دموکریتوس، فیثاغورث و جالینوس، همگی حبرالفلاسفه اکیمیا در اختیار داشتند. کیمیاگران هرگاه به‌واژه طلا در تاریخ رسیده‌اند، در صدد یافتن تعبیرات اعجاز‌انگیزی برای آن بوده‌اند و هرگاه روایات و اسطوره‌ای دیده‌اند، آن را با تمثیلات هرمسی تفسیر کرده‌اند. همچنانکه در عصر گنوستیسیسم و دوره نوافلاطونی، افسانه و حکمت شرق و غرب با یکدیگر ممزوج شدند و تصویر حیرت‌آوری از عالم به وجود آوردند. آسمان حکمت الهی نیز با فلسفه یونانی و دیوها و هیولاهای مشرق‌زمین و تمثیلات اسطوره‌ای هلنی به هم پیوست. و عنوان هرمسی به خود گرفت. نقشه کیهانی هرمسی، اثر میلیوس (Mylius) تجسمی از یک چنین تلفیقی است. تثلیث آسمانی - بره، کبوتر و بهوه عبری - در بالای تصویر قرار دارند. فرشتگان آنها را احاطه کرده‌اند و اشعه نور آسمانی از آنها می‌تراود. در پایین، عالم ماده است. پیرامون کار هرمسی را که «نیمی در بالا و نیمی در پایین است» آسمان پرستاره فراگرفته: مرکز آن، حبرالفلاسفه، مثبثی است که نشانه دوگانه طلا و جیوه بر آن نوشته شده. در کنار این مثلث نمادین، سه نشانه از نشانه‌های فرایند کیمیایی قرار دارند: نخست یک مثلث کوچک، که هوا یا نشانه جیوه فرار است، دوم یک مثلث وارونه که نشانه آب یا جیوه غیرفرار است، و سوم نشان دو خاصیت بارز جیوه که برهم قرار گرفته و ستاره شش‌پزی را به وجود آورده و نمادی است از «فرار غیرفرار شده». هفت دایره متحد‌المركز این نشانه‌ها را احاطه کرده‌اند. نخستین دایره از داخل حاوی توصیه‌هایی در مورد چهار درجه

آتش برای کار است. دایره بعدی تثلیث: جیوه، گوگرد و نمک است. میلیوس بین زیبی فلاسفه که روحانی است نه مادی و جیوه مادی که فلز تصعید شده است نه روحانی و جیوه ناخالص و غیره، تمایز قائل شده. (تصویر ۶۵)

یکی از دوایر، بیانگر زمان است که میلیوس آن را به سال خورشیدی، سال ستارگان و سال بادها تقسیم کرده است. این تقسیمات به تأثیرات خورشید و جو حاکم بر کار هرمسی اشاره می‌کند. و سرانجام دایره نهایی نشان می‌دهد که مسیر این تأثیرات را چگونه باید محاسبه نمود و چگونه باید در انتظار ستاره یا نشانه صورت فلکی سعد ماند. دوازده علامت منطقة البروج و علائم سیارات پنج‌گانه همه در این دایره دیده می‌شوند (ماه و خورشید دارای جایگاهی ویژه‌اند). دایره ثوابت، پنج نشانه تمثیلات هرمسی: یعنی غراب و قو و اژدها و پلیکان (که جوجه‌هایش را با خون خود می‌پرورد) و ققنوس (که در آتش حیاتی نو می‌یابد) را احاطه کرده است. جهانی که در پایین تصویر مشاهده می‌شود، جهان دوگانگی است: نور و ظلمت، روز و شب. در آن جا مرد و زنی با زنجیر به آسمان بالا بسته شده‌اند، آنها دو اصل آفرینش را نشان می‌دهند که خداوند به جهان ماده عطا فرموده. در دنیای پایین هر چیزی بر دو- مذکر و مؤنث- تقسیم شده و فقط در خداوند است که این دو اصل با هم ایجاد می‌یابند، زیرا «او» علت هر چیز است. به این دو- زن و مرد- چندین معنی تحمیل شده: مذکر، خورشید، طلا و ذات خشک آتشین. او نفس و جوهر زایاست. علامت اسد در منطقة البروج که حاکم بر گرمترین ماه سال است با اوست. او ژوپتر و آپولوست و عناصر او آتش و هوا هستند زیرا هردو گرم و خشکند. ققنوس آتشین نشان ویژه اوست و شیر نماد طلاست. شیر و مرد، خورشید را که طلای فلاسفه و ستاره آسمانی و نشانه زایایی است، در دست گرفته‌اند.

زن ماه است؛ نقره و ذات سرد و مرطوب. او روح است؛ باروری، بارداری، زاییدن و پروراندن با اوست. در دست خود خوشه انگوری دارد که حبه‌های فراوان آن، نماد راستین اوست. او با تبخیر باران و بخارات مرطوب زمینی وابسته است؛

تصویر ۶۵: کهکشان هرمیتیکی

زیرا عناصر او آب و خاکند.

از سینه او راء شیری جاریست، بذری که در جهان اجسام و اجرام در هر چیزی رسوخ می‌کند و آن چیزیست که عاقلان آن را روح جهان یا نفس جهان نامیده‌اند. در دست چپ خود ماه را در دو حالت غایی آن گرفته است. فرار بودن او به وسیله عقاب نمایانده شده. ماه نقره‌ای از یک سو در دست او و از سوی دیگر در دست آکتئون (Actæon) شکارچی اساطیری هلنی است. آکتئون، دیانا یا «آرتمیس»، ایزد بانوی شکار و جنگل را برهنه در حال استحمام دید و ایزدبانو او را به شکل گوزنی درآورد. اما دیانا (آرتمیس) چون تظہیر شد، به صورت منظر فراربت کیمیایی، درجه ششم از مراحل تحول که نشانه آن پیدایش نقره در انبیب است، درآمد. هریک از شاخهای آکتئون شش شاخه دارد و تناسخ او به گوزن تمثیل آن تبدیل است که در ظرف رخ می‌دهد. نقره، ماه دیانا (آرتمیس) و شب، اندیشه‌های به هم وابسته‌ای هستند. سایر تمثیلات مرحله ششم، با کرة مقدس را می‌نمایانند، که همچون آرتمیس پاک و معصوم بر هلال ماه ایستاده است. نمادهای کیهانی میلیوس، تأکیدی بر کیفیت ثنویت جهان مادی است. اما در وسط طرح، پیوستن عرفانی دو ذات هم وجود دارد. در اینجا شیرهای لمبیزیرینک به هم پیوسته‌اند، یعنی دو بدن دارند و یک سر و از این سر، آب زندگانی به بیرون می‌ریزد. حکیم بر بدن شیرها، بر مذکور مؤنث و بر نفس و روح ایستاده است و جامه‌ای از ظلمت و روشنائی، از شب و روز و مرد و زن در بر کرده. او همچون خداست.

اکنون چشمان استاد هرمسی باز شده خیر را از شر تمیز می‌دهد، زیرا میوه درخت دانش را به دست آورده و درخت بهشت تکثیر یافته و چنان باغی را به وجود آورده که تپه هرمسی را پوشانده است. این تپه که غرق در نور خورشید و ماه است و انوار آسمانی نیز بر او می‌تابند، چه جای مناسبی برای اقامت استاد هرمسی است. آتش و آب از خاک مقدسش پدیدار می‌شوند و درختانش به گنبد آسمان می‌رسند. این طرح و تصویر حیرت‌انگیز میلیوس با متنی کوتاه همراه است:

«آنچه آسمان نشان می‌دهد، در زمین یافت می‌شود. آتش و آب جاری متضاد یکدیگرند. خوشا به حال تو اگر بتوانی آنها را با هم متحد کنی. دانستن همین برای ت کفایت می‌کند.»

نوش دارو (Alkahest)

کیمیاگران می‌گفتند، ماده اولیه (Prima materia) را می‌توان همه‌جا یافت، و تصور بر این بود که آن اصل و جوهر هفتۀ مواد است. «چیزی اساسی، که همیشه یکسان و واحد باقی می‌ماند.»

این نفس و روح جهان و عنصر پتجم است که سایر عناصر از آن نشأت گرفته‌اند. کیمیاگران می‌خواستند این نیروی همیشه حاضر و در عین حال تسخیرناپذیر را تصرف کرده در حجرالفلاسفه محبوس نمایند. آنها برای تسخیر پریماتریا که نه فقط بسیار فرار و بی‌دوام بلکه ترد و شکننده هم بود، انواع مواد را تجزیه و حل می‌کردند و در این عملیات باید بیشترین دقتها به عمل می‌آمد؛ دقتی که شیمی‌دانان عادی هنگام حل کردن مواد با اسید به آن بی‌توجهی می‌کردند. اهل صنعت هرمسی می‌گفتند: «شیمی‌دانان نابرد می‌کنند، اما ما می‌سازیم. آنها می‌کشند، ما احیا می‌کنیم. آنها با آتش می‌سوزانند اما ما با آب می‌سوزانیم.»

آب سوزان مایع حلالی بود که پاراسلسوس برای نخستین بار از آن نام می‌برد. پاراسلسوس در کتاب خود به نام "اعضاء انسان" می‌گوید: «جوهر alkahest هم وجود دارد، که به شکل مؤثری روی کبد انسان اثر می‌گذارد، آن را تقویت کرده، از امراضی که در معرض آن است حفاظت می‌کند. آنهایی که مایلند از دارو استفاده کنند، باید طرز ساختن Alk را بدانند.»

در کتاب دیگری به نام "ماهیت چیزها" پاراسلسوس از اکسیری صحبت می‌کند که فلزات ناقص را به مرتبۀ کمال می‌رساند، اما در مورد اینکه این اکسیر همان alk است یا نه، سخنی نمی‌گوید.

به هر حال اگر پزشک بلژیکی ژان باپتیست ون هلمون (Jean Baptist van Helmont) (۱۶۴۴-۱۵۷۷ میلادی) موضوع را بسط نمی داد، تنها این اشارات اتفاقی علت شهرت alk نبود. این پزشک بلژیکی ویژگی حلال بودن alk را رسماً اعلام کرد و آن شگفت‌انگیزترین داروی جدید را، «آب آتش» و «آب جهنم» نامید. او در این مورد می‌گوید: «نمکی است متبرک‌تر و کاملتر از همه نمکها، که راز تهیه آن فراسوی درک و فهم بشر است و تنها خدا می‌تواند آن را برگزیدگان خود آشکار نماید.»

حتماً هلمون یکی از برگزیدگان بوده که به حکم سوگند تأیید می‌کند که alk را در اختیار داشته. «همچون آب داغ که یخ را ذوب می‌کند» alk هم قادر است همه اجسام و اجساد را حل نماید.

در طول قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم بسیاری از اهل صنعت به جستجوی alk پرداختند، حتی می‌توان کتابخانه‌ای را با نوشته‌های مربوط به این حلال مطلق انباشت.

شیمی‌دان آلمانی، گلوبر (Glauber) کاشف سولفات سدیم که هنوز هم به نام او نمک گلوبر یا گلوبریت نامیده می‌شود، معتقد بود که یافته او همان اکسیر شگفت است.

استادان عموماً تصور می‌کردند که کلمه alk تحریفی برای پوشاندن اسرار آن است و به همین دلیل گلوبر کلمه Alkali (قلیا) را به کار برد: یعنی شوره (نیتراپ پتاسیم) را قلیایی کرد.

تب جستجوی alk تا اواسط قرن هجدهم فروکش نکرد و همچنان ادامه داشت تا آنکه، سیمیدان آلمانی کونکل (Kunkel). اعلام داشت که: «اگر alk خلال همه اجسام باشد، پس حتماً ظرفی را هم که محتوی آن است حل خواهد کرد، و یا اگر سنگ آتش‌زنه را حل کند، بدون شک انبیب بلورین را هم که از همین سنگ ساخته شده آب خواهد کرد. این حلال بزرگ طبیعت کراً مورد بحث و گفتگو قرار گرفته

است. برخی می‌گویند نام آن «Alkali est» یعنی «قلیاست». دیگران معتقدند که از عبارت آلمانی «All-Geist» «روح همه یا روح کل» و یا عبارت «allist» به معنای «همه» گرفته شده، اما من می‌گویم که چنین حلالی اصلاً وجود ندارد و آن را به نام واقعی آن یعنی «Alles Lügen ist» «کلی که یک دروغ است» می‌نامم.

کونکل ضربه نهایی را بر alk فرود آورد، زیرا پس از ادعای او دیگر سخنی از آن به میان نیامد و استادان کیمیاگری که تازه در صدد یافتن «پریما ماتریا» برآمده بودند، مجبور شدند به تدابیر دیگری متوسل شوند.

نخستین ضربه‌ها بر کیمیاگری

صناعتی که مردان نیک از آن بیزارند
و بیشتر مردم آن را نکرهش می‌کنند.

آگریا

در قسمت دوم داستان گل سرخ (Roman de la Rose) اثر ژان دومون (Jean de Meung) نویسنده فرانسوی (۱۲۴۰-۱۳۰۵)، بانوی طبیعت لب به شکایت می‌گشاید و از حماقت و سفسطه کیمیاگرانی که در عملیات خود فقط متکی به روشهای مکانیکی اند گله می‌کند. نویسنده با اعتماد کامل به اینکه می‌توان طلا تهیه کرد استادان این صنعت را به خاطر اهمالشان در امور معنوی سرزنش می‌کند. برای او دانش بدون موازن اخلاقی عاری از معرفت است و طبیعت هم از این امر شرمسار است:

«من از رنجی بزرگ در عذابم

زیرا تو با بوی تعفن گوگرد

و با آتشی که انسان را نیز می‌سوزاند

جیوه را به دست خواهی آورد...

انسان بیچاره، تو خود را فریب می دهی!
زیرا از این راه، به جایی نخواهی رسید.

و صنعتگر شرمسار و محزون
در برابر بانوی طبیعت به زانو درمی آید
و فروتنانه از او طلب بخشش می کند
و به او سپاس می گوید.»

استاد صنعت به جای پیروی از طبیعت، با «کلمات تحریف شده و جملات تمثیلی» گمراه شده است.

جئوفری چاوسر (Geoffrey Chaucer) (۱۳۴۰-۱۴۰۰ میلادی) که در اوایل کار نویسندگی خود داستان گل سرخ را به انگلیسی ترجمه کرده در این مورد شکاکتر است. او در «پیش گفتار یومان شانون» (Chanon Yoeman's Prologue) می گوید:

آنها به خیال خود می خواهند همه زمینهای بین
ساوشاورک و شهر کانتربوری را زیر و رو کنند
زمینها را با زر و سیم بپوشانند....

اما هرگز نتیجه ای عایدشان نخواهد شد
و فقط مردم عامی را دچار وهم و خیال خواهند کرد
طولی نمی کشد که دار و ندارشان برباد می رود
و سرانجام به فقر و فاقه کشیده می شوند
زیرا راه این صنعت هرگز به موفقیت نمی انجامد
و فقط جیبها را خالی و عقلا را زایل می کند.»

در عصر رنسانس، معدودی از نویسندگان علیه کیمیاگری اعتراض کردند و آن را خیال واهی و اندیشه های پوچ نامیدند. اما شدیدترین حملات از جانب شمال

پروتستان بود. در شمال کلیسای ارتدکس، قدرت خود را از دست داده و اموالش مصادره و دیرها و صومعه‌هایش بسته شده بود، و چه دوران سخت و رنج‌آوری بود برای آنهایی که می‌خواستند در انزوا سر در جیب تفکر فروبرند.

بورژوازی (طبقه متوسط) برپاخاسته بر فضیلت عقل سلیم تأکید می‌کرد و آنچه را کلیسا به عنوان گناه تقبیح کرده بود، بورژواها حماقت و شرارت می‌نامیدند. شهروندان کاتولیک و پروتستان هریک خود را مأمور تفتیش این حماقتهای بشری می‌دانستند و همه‌جا در پی کشف این شرارتها بودند. هجونویسان با اشعار هزل خود راجع به اشتغالات گوناگون بشری جنجال به پا می‌کردند که در این میان جادوگران و بویژه کیمیاگران هم از حملات و ناسزاگویی‌های آنها در امان نبودند. با اختراع ماشین چاپ، نشر کتابهای کیمیاگری وسعت بیشتری یافت و به این ترتیب بسیاری از آنها که صنعت هرمسی را کورکورانه پستندیده و تحسین کرده بودند، با خواندن آثار بیشتری از استادان، آنها را ابلهانه و پرمدها یافتند.

اراسموس رتردامی (Erasmus of Rotterdam) (۱۵۳۶-۱۴۶۷) که با قلم هوشمندانه و شیوایش گوی سبقت را از تمام نویسندگان هم‌دوره بخود ربوده بود، در توصیف گفتگوی میان دو کشیش، به نام جان و بالین می‌گوید که تا چه میزان «واژه‌های زیبا باعث تحمیق می‌گردند و تعارفات بزرگ چشم بینای داناان را می‌بندد». جان که یک کیمیاگر است موفق می‌شود مخارج آزمایشات خود را از بالین که مردی دانا و کم‌سخن است تأمین نماید. جان راه‌های گوناگونی برای اخاذی از این دوست خاموش می‌یابد و بالین نیز هرچه این سرمایه‌گذاری پرمجاز بیشتر توسعه می‌یابد به همان نسبت وابستگی‌اش به جان-همچون قماربازی به طاسهایش-افزایش می‌یابد. جان ابتدا برای تهیه انبیک و زغال و دیگر ابزار، وجوه نسبتاً کم و قابل قبولی از بالین می‌گیرد و به تدریج تقاضای مبالغ کلان از او می‌کند. و به بهانه آنکه آزمایشاتش همه ناکام مانده‌اند به دوست نیکوکار و دیندار خود توصیه می‌کند که دعا و نیایش به درگاه باکره مقدس، انجام کارهای او را تسریع خواهد کرد

و فرستادن چند کراون فزانسوی برای «باتوی ما» به عنوان شراب، در بهبود و پیشرفت آزمایشات او تأثیر بسیار خواهد داشت. و دلیل می آورد که چون کیمیاگری صنعتی مقدس است، باید برای توفیق در امور آن از حمایت و مساعدت قدسین برخوردار بود. جان در سفری کوتاه همه پولها را با گشاده دستی - تا پنی آخر آن - به دلالاتان محب و اراذل و اوباش می دهد و دست خالی بازمی گردد. آنگاه حقه دیگری ساز می کند. او نزد بالبین می رود و با عجز و لابه از بخت بد خود می نالد که دربار شاه از آزمایشات کیمیاگری بدون مجوز آنها آگاهی یافته است و بزودی آنها را به زندان و سیاه چال خواهد افکند تا در آنجا برای شاه طلا بسازند. بالبین دانشمند، به تهیه دفاعیه ای می پردازد و مغزش را در راه یافتن پاسخهای مناسب در برابر این اتهامات می پوساند، تا مگر این بلا را از خود بگرداند. جان پیشنهاد می کند که درناریان آزمند را با دادن رشوه وادار به سکوت نمایند. و به این ترتیب بالبین بیچاره سی دوکا را از دست می دهد. سرانجام دوست کیمیاگرش به خاطر روابطی پنهانی با زن همسایه در یک رسوایی زشت عشقی درگیر می شود. این ماجرا موقعیتهای گوناگونی پیش می آورد تا بار دیگر کیسه بالبین خالی شود. و بالبینی که ترجیح می دهد سی و دو دندان خود را از دست بدهد، اما یک دوکا را از دست ندهد، ناچار نیمی از ثروت خود را خرج می کند تا کیمیاگر مخفیانه از کشور خارج شود، و تازه مبلغ کلانی هم به او رشوه می دهد تا در مورد این شرکت ناموفق مهر سکوت بر لب بزنند. اراسموس با توصیف یک دانشمند ساده لوح و شکار آسان هر حقه باز، ضربه استادانه ای را وارد کرده است. بالبین که کم سخن می گوید - اما بسیار **تفکر** می کند - در گروهی از ابلهان جای می گیرد که از آماج تیر هجونویسان گریخته اند. در حقیقت آنها می خواهند بگویند دانش و بصیرت هم نمی توانند مانع فساد اخلاقی و حماقت شوند. (تصویر ۶۶)

سیاستین برانت (Sebastian Brant) (۱۴۵۷-۱۵۲۱ میلادی) در اثر خود به نام "کشتی ابلهان" (Ship of Fools) با چند بیت شعر طعنه به شیادانی می زند که

تصویر ۶۶: کیمیاگر در حال کار

عادی‌ترین حقه آنها پنهان کردن طلا در داخل چوبی بوده است که فلز مذاب را با آن به هم می‌زدند، و بدون شک تماشاچیان حیرت‌زده طلا را در دیگ مشاهده می‌کردند. (تصویر ۶۷)

تصویر ۶۷: سیاستین برانت

«پس بگذارید از دروغ و دغل
 کیمیاگران هم سخنی بگویم،
 همان کسانی که می‌توانند طلا و نقره را
 از میان چوبی که از قبل در آن پنهان کرده‌اند
 در یک چشم به هم زدن ظاهر کنند،
 این فقط یک فریب و چشم‌پندی است.
 یک قلنبه طلا را به عنوان مدرک نشانت می‌دهند
 اما تا بخواهی نگاه کنی **طلایت قورباغه** می‌شود!
 این طلا آنچنان چشم بصیرت **راگور** می‌کند
 که آدم نشسته در جای گرم و نرم را،
 از خانه و کاشانه‌اش بیرون می‌کشد
 تا ثروتش را در حلق انبیب بریزد
 همه را بدل به خاک و خاکستر کند
 و با آن عقل خود را هم به باد دهد
 چه بسیار انسانهایی که در این راه آواره شده‌اند
 و چه اندک آنهایی که به مکتب رسیده‌اند
 زیرا ارسطو گفته است:
 شکل چیزها هرگز تغییر نخواهد یافت.»

در اینجا اشاره برانت به ارسطو حائز اهمیت است، زیرا اسکولاستیزم قرون وسطی (که در زمان برانت فلسفه افلاطون جای آن را گرفته بود) متکی بر نظریات ارسطو بود. اکثر مباحثات و استدلالاتی که علیه کیمیاگری به عمل می‌آمد، نشانگر ماهیت خشک و بی‌روح فلسفه مدرسیون (اسکولاستیزم) قرون وسطی است که با عطف توجه خود به اندیشه‌های بی‌معنی و قیاسهای منطقی متکی به استدلالهای پوچ و کاذب در کاربرد و بویژه شکل غایی خود همچنان دوام آورده بود. برانت

به اظهارات ارسطو در رساله «آثار جو» (Meteorology) اشاره می‌کند که می‌گوید: «صنعتگران قادر به تغییر ماهیت نیستند، آنها فقط می‌توانند فلزات دیگر را چون طلا و نقره جلوه دهند.»

اینگونه استدلال‌ات قیاسی، در پایان قرن هفدهم هنوز هم پابرجا بود. یک عالم برجسته چنین اظهار نظر می‌کند: «اگر کیمیا یک حقیقت بود، حضرت سلیمان هم باید از آن آگاهی می‌داشت، مگر نه اینکه کتاب مقدس تأکید می‌کند که همه دانش و حکمت زمین و آسمان در او جمع بود. اما سلیمان کشتی‌های خود را به جستجوی طلا به اوفیر فرستاد و رعایایش را وادار به پرداخت مالیات می‌کرد. اگر حضرت سلیمان کیمیا و حجرالفلاسفه را می‌شناخت طور دیگری عمل می‌کرد؛ پس کیمیا وجود ندارد!»

یک مدافع کیمیاگری، جان بچر (John Becher) به اظهارات بالا پاسخی داده، که آن هم به نوبه خود از تخیلاتی بیهوده حکایت می‌کند:

«این درست که حضرت سلیمان دارای همه دانشها بود، اما آیا از همه جزئیات فعالیتهای بشری هم خبر داشت؟ آیا در همه فنون و هنرها و صنایع هم خبره بود؟ مثلاً آیا نقاشی و حجاری هم می‌کرد؟ آیا کفش می‌دوخت و یا قالی هم می‌بافت؟ همین‌طور، مطمئناً از وجود بسیاری از چیزهای آینده مثل باروت و ماشین چاپ بی‌خبر بود. اصلاً شاید حجرالفلاسفه هم در اختیار داشته و معلوم نیست کشتی‌های خود را به چه دلیل به اوفیر فرستاده بود. از آن گذشته انجام چنین سفر افسانه‌ای، آن هم قبل از اختراع قطب‌نما، خود جای شک بسیار دارد. معروف است که لئوپولد اول، امپراتور آلمان، هم طلا می‌ساخت. آیا لئوپولد کشتی‌هایش را از سفر دریاها فراخواند و یا در مالیات رعایایش تخفیفی قائل شد؟»

کتاب بچر در سال ۱۶۶۴ میلادی انتشار یافت اما قبل از این تاریخ، یعنی در سال ۱۵۲۷ میلادی توماس اراستوس (Thomas Erastus) دانشمندی از هایدلبرگ، کتاب "توضیحات" (Explanations) خود را منتشر کرده و حملات خود را عمده‌تاً متوجه

پاراسلسوس کرده بود. توماس اراستوس را می‌توان نمونه بارز خشکی، ستیزه‌جویی و خرده‌گیری عالمانه شمرد. در این کتاب او می‌کوشد با استفاده از همان قیاسهای منطقی و استدلال‌پوچ، واقعیت تبدیل عناصر را رد کند. اما جالب آنکه در حالی که به موضوعات کیمیاگری با دیده شک و بدبینی می‌نگرد، از جادوگری دفاع می‌کند. او در «گفتگوها» (Dialogues) به دکتر جان وایر (John Wier) که گفته بود، جادوگران اکثراً زنانی آشفته‌مغزند، کینه‌توزانه می‌تازد. پیر لو لویِر (Pierre le Loyer)، قاضی دانشمند آنزه (Angers)، عقیده تبدیل عناصر را مردود دانسته و در سال ۱۶۰۵ میلادی چنین نوشته است: «در مورد تبدیل عناصر، من نمی‌دانم چگونه می‌توان از آن دفاعی منطقی کرد. می‌توان فلزات را قلب نمود، اما نمی‌توان آنها را به طلا تبدیل کرد. کیمیاگران با دمیدن در دم‌کرده‌ها، مال و ثروت خود را بر باد می‌دهند و همه را هیچ می‌کنند. بلکه من به آن اعتقادی ندارم و بگذار حکیمان اگر آرزو دارند که کیمیاگران فلز را به طلا تبدیل کنند، مرا بینخشایند.»

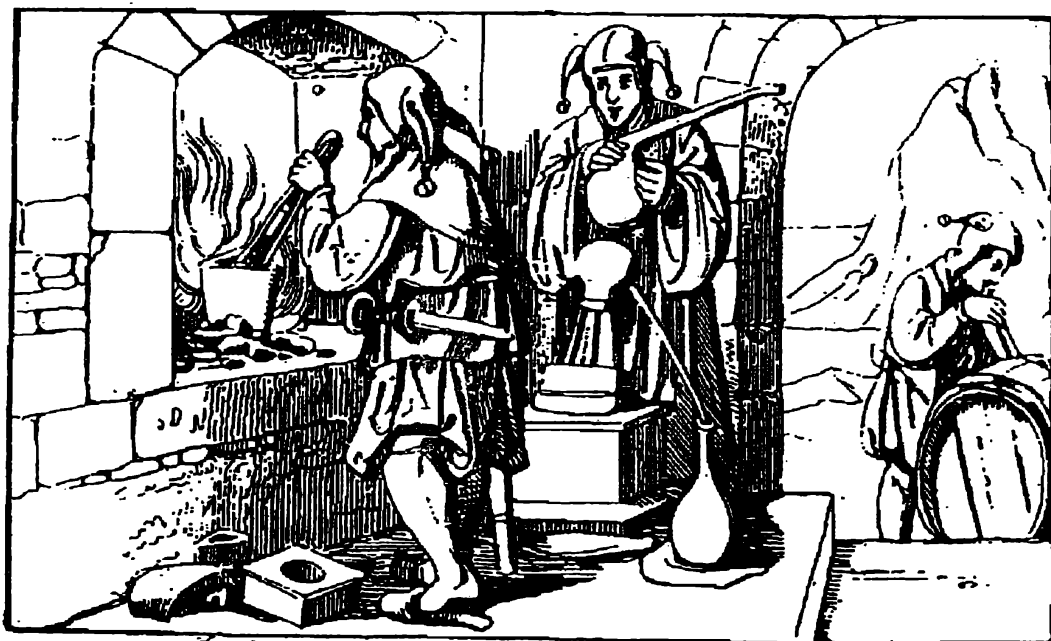
اما همین لویر با اظهارات بدبینانه خود نسبت به کیمیاگری کتابی با این عنوان دارد: "مباحثات و گزارشاتی دربارهٔ وهم و خیال و شهود و ظهور ارواح و اشباح و فرشتگان و شیاطین که مردم به چشم خود آنها را دیده‌اند" که همین عنوان روشن کتاب جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که لویر به اندازه کیمیاگری به موضوعات دیگر بدبین نبوده است.

به همین ترتیب بسیاری از علما، با ایمان به جادوگری، کیمیاگری را مردود می‌دانستند. آنها باور داشتند که شیطان می‌تواند به هیبت بز درآید و یا جادوگران قادرند خود را به شکل گربه و گرگ و حلزون و امثال آن درآورند. و با ادعای اینکه تناسخ ارواح و انسانها یک واقعیت است، ساده‌لوحانی را که تبدیل فلزی به فلز دیگر را باور می‌کردند و می‌پذیرفتند، مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دادند.

پیر لانکر (Pierre Lancre) که به سوزاندن جادوگران شهرت داشت، آنها را که به تبدیل عناصر باور داشتند، مورد استهزا قرار داده می‌گوید: «باتوجه به کثرت

عقاید هر مسمی، نباید در این کشور یک بیمار یا فقیر و جاهل پیدا شود. وقتی فقط «اندیشه‌ها» می‌توانستند باعث تبدیل عناصر شوند، استادان کیمیاگری خوشبخت‌تر بودند. آگریبای مغ نوافلاطونی (۱۵۳۴-۱۴۸۶ میلادی) و مؤلف سه کتاب در باب حکمت علوم خفیه، با انتشار اثر دیگر خود به نام "در باب بیهودگی علوم و فنون" باعث شگفتی علمای عصر خود شد.

آگریبا که به اعجاز و شگفتی‌ها ایمانی راسخ داشت، دچار سردرگمی شده و به این نتیجه افراطی رسیده بود که هرگونه مبادرت و اقدامات متهورانه انسانی یک حماقت است. او که به طور خستگی‌ناپذیری از کیمیاگری حمایت می‌کرد، اکنون با افشای خصوصیات مضحک و در عین حال غم‌انگیز استادان کیمیاگری، کار آنها را دیوانگی می‌خواند. تعصب چنان چشمان او را بسته بود که نمی‌دید این افراد غیرتمند که سخت در کنکاش و طلب ناشناخته‌ها هستند، مستحق بذل توجه و محبت‌اند نه استهزا و مسخره. (تصویر ۶۸)

تصویر ۶۸: نادانی کیمیاگران

آگرپیا می‌گوید: «جنونی بالاتر از این نیست که به فرار غیرفرار شده اعتقاد داشته باشیم، و یا باور کنیم که فرار را می‌توان منعقد نمود. از قرار بوی زغال و گوگرد و بهن و پشکل و زهر و پیشاب برای آنها لذتی بالاتر از طعم غسل دارد. که مزارع و دار و ندار و ثروت موروئی خود را به هدر می‌دهند و به خاکستر و دود تبدیل می‌کنند و هنگامی که پس از صرف وقت و مخارج هنگفت در انتظار پاداش زحمات خود یعنی تولید طلا و جوانی و جاودانگی می‌مانند تنها پیری، ژنده پوشی و گرسنگی و در نتیجه کار با جیوه، فلج به سراغشان می‌آید. آن وقت آنچه بسیار دارند بدبختی است و آنچنان به فلاکت دچارند که حاضرند روح خود را به چند پول سیاه بفروشند. تناسخی که می‌خواستند در فلزات به وجود آورند در خود آنها به وجود می‌آید، و به جای آن که کیمیادان شوند، نجاست شناس، به جای پزشک گدا، به جای مرهم ساز، سورسات چی و اسباب خنده و مضحکه مردم از آب درمی‌آیند. آنهایی که در جوانی از زندگی حقیرانه اکراه داشتند، با دغل بازی‌های شیمیایی به پیری رسیده‌اند و ناچار در بدترین درجات فقر و مسکنت به سر می‌برند و در میان نکبت و تهیدستی که گریبانگیر آنهاست، به جای ستایش و همدردی، چیزی جز سرزنش و تمسخر عایدشان نمی‌شود و از فشار تنگدستی به راههای بد چون جعل و تقلب سبکه دست می‌زنند. از این جهت این صنعت نه فقط از تمام امپراتوری روم به زور رانده شد، بلکه بنا به حکم شرعیات مقدس کلیسا ممنوع گردید.» طعنه‌ها و ریشخندهای آگرپیا بهتر از نقاشی‌های پیترو بروگل (Peter Brueghel) نیستند که هیرونیموس کاک (Hieronymus Cock) اهل آنتورپ آنها را استادانه گراور کرده است. (تصویر ۶۹)

بروگل میس (۱۵۶۹-۱۵۲۵) (Brueghel The Elder) را می‌توان نقاش نادانی‌ها و نقطه ضعفهای بشری دانست، که کیمیاگران را مناسبترین مدل تمهای نقاشی خود دیده بود. پرده نقاشی، آشفتگی و به هم ریختگی وحشت‌آور خانه کیمیاگر را نشان می‌دهد که خورد بازتابی از فکر آشفتنه استاد است. همسر استاد با کیسه پول خالی

تصویر ۶۹: آزمایشگاه کیمیاگران (موزه هنری متروپولیتن)

تجسم یک نومیدی خاموش است. دو دستیار او مشغول اجرای عملیاتی بنا به دستور استادند.

یکی از آنها کلاه دلقک‌ها را بر سر دارد که بسیار مناسب چهره ابلهانه اوست. دستیار دیگر، که لاغر و ژنده‌پوش است در حالی که اکراه و عدم اطمینان از چهره‌اش می‌بارد، مشغول کار است. کودکان استاد در جستجوی غذا از گنج‌ها بالا رفته‌اند، اما تنها چیزی که آنجا یافته‌اند یک دیگ خالی است. در گوشه راست تصویر از میان یک پنجره بزرگ منظره دیگری دیده می‌شود. در مقابل در یک یوانخانه، راهبه‌ای از چند نفر تازه‌وارد استقبال می‌کند. اینها اعضای خانواده استاد بخت برگشته‌اند. خود استاد پس از یک آزمایش نهایی و عدم موفقیت در آن، آواره و ناپدید شده و یکی از مددکاران، خانواده در مانده او را به این سرپناه عمومی آورده است. رویدادهای این قسمت بلافاصله پس از منظره قبلی رخ داده است، چون یکی از کودکان هنوز آن دیگ خالی را که در گنج‌ها یافته بود، بر سر دارد. تصاویر بروگل گویی تمثیلاتی از علم بی‌ثمر، بلاهت و درمانگی را می‌نمایانند، و چه تضاد چشمگیری دارند با آن تمثیلات پر از غرور و افتخار هرمسی.

کاریکاتور دکتر راخ مانتل (Rauch Mantel) شغل دودی را که ویلهلم کونینگ (Wilhelm Koning) استادانه ترسیم کرده و در سال ۱۷۱۶ میلادی به چاپ رسیده، باز هم کیمیاگر را در وضع مشابه‌ای مجسم می‌کند. (تصویر ۷۰)

مقدار ناقابل مایعی که استاد آن را به زحمت تقطیر کرده، زیاد هم امیدوارکننده نیست و دستهای چاق و چله استاد، دشوار است که مناسب چنین کار ظریفی باشد. حالت و هیئت دکتر راخ مانتل از کوشش رنج‌آوری حکایت می‌کند. او با زحمت، موفق به چکاندن دو قطره- نمادی از بی‌ثمری کار کیمیاگر- شده است. مشکل بتوان در تصویر این طلاپز پاکوتاه و کندذهن نشانی از راجریکن و آلبرتوس کبیر به دست آورد. کاریکاتور راخ مانتل هنگامی منتشر شد که عصر پهلوانی کیمیاگری سپری شده و از این صنعت جز اسباب ریشخند و استهزا و سرزنش

چیزی نمانده بود. در فصلی دیگر خواهیم دید که آیا قرن مجدهم، این قرن عقل و منطق، چنانکه دیگران در مورد آن فضاوت کرده‌اند، واقعاً عصر معقولیت بوده است یا خیر.

تصویر ۷۰: نوشته‌هایی در برابر کیمیاگر

معروفترین دستاوردهای کیمیاگری

آنکه تنگه چوب را طلا کرد
و سنگها را به گوه‌های قیمتی بدل نمود
گنج بی‌پایانی فراهم آورد.
سرودی در ثنای یحیی‌ای تعمیددهنده

لویی فیگوریه (Luis Figuier) نویسنده معتبر و توانای مسائل قرون وسطی در سال ۱۸۵۶ میلادی نوشت: «اکنون علم شیمی به مرحله‌ای رسیده است که اجازه نمی‌دهد تبدیل و قلب ماهیت فلزات را غیرممکن بدانیم. با ویژگی‌های کنونی علم شیمی و مفاهیمی که اخیراً به دست آمده، فرضیه تبدیل فلزات به یکدیگر ناممکن به نظر نمی‌رسد.» اما در عین حال افزوده است که چنین چیزی تاکنون به واقعیت نپیوسته.

عین این نظریات از جانب ام. برتولو (M. Bertholot) نیز ابراز شده است. او فضلی از کتاب خود را به نام "مبدأ و ریشه‌های کیمیاگری" به مقایسه تئوریهای قدیمی و جدید کیمیاگری اختصاص داده و به این نتیجه رسیده که این تئوریه‌ها گرچه با هم متفاوتند اما مغایر و مخالف هم نیستند. او می‌گوید: «کیمیاگری، فلسفه‌ای بود

که دگرگونی مواد را به طور منطقی و مدلل توضیح می داد.» ضمناً برتولو به مفهوم اتم و کوچکترین ذره اشاره کرده می گوید: «آنها تصور می کنند که اجسام بسیط از ترکیب تعداد خاصی عناصر متشابه تشکیل شده و کوششهایی به عمل آورده اند تا معادلهای اجسام بسیط را تا حد ارزشهای عددی ساده کنند.»

برتولو از همکاران خود مانند شانکورثوا (Chancourtois)، میندلیف (Mendeleef)، نیولندز (Newlands) و مایر (Meyer) نام می برد که سعی در گروه بندی اعدادی داشته اند که نشانه وزن اتمی عناصر هستند. آنگاه به مسائل ریاضی که در نتیجه این کار به وحزد خواهد آمد، اشاره می کند.

باور فیکویه و برتولو راجع به تبدیل عناصر به یکدیگر با کشفیات مادام کوری که در اواخر قرن نوزدهم انتشار یافت، به واقعیت پیوست.

امروز ما می دانیم که نه فقط می توان عنصری را به عنصر دیگری تبدیل نمود. مثلاً از جیوه طلا ساخت. بلکه می توان از طریق فعل و انفعالات شیمیایی فلزات جدیدی هم تهیه نمود. بدین گونه رؤیای هزار و هفتصد ساله استادان این فن به واقعیت پیوست. فقط امیدواریم آنهایی که این راز را در اختیار دارند از همان «صفای باطنی» برخوردار باشند که به قول کیمیاگران بدون آن علم هیچ است.

آیا آنچه کیمیاگران در این مورد می دانستند اعتبار و ارزش علمی داشت؟ مشکل بتوان این مسئله را باور کرد. زیرا اصول کیمیاگری علمی نبود. پس قبل از کاشتن نهال شیمی، اصول هرمسی باید ریشه کن می شد. برخلاف علوم قدیمه. مثل جراحی که پیوسته با حذف خطاهایش پابرجا ماند. کیمیاگری باید به طور کلی حذف می شد؛ زیرا جراحی از اصول صحیح علمی برخوردار بود، در حالی که پایه های کیمیاگری، نه بر اصول علمی که بر نوعی حکمت فلسفی استوار بود، که این اصول از بنیاد و آغاز، گرایش به سوی عرفان داشتند. ارزشهای کیمیاگری دارای ماهیت معنوی بودند، یعنی هرمسی برادر عرفانی بود.

اما شگفت آنجاست که به خاطر آوریم، آزمایشات و تجربیات کیمیاگران منجر

به بسیاری از اکتشافات علم شیمی شد، در حالی که اکثر بیماران جان خود را زیر چاقوی جراحی ضد عفونی شده جراحان قرون وسطی از دست دادند. دلیل ناکامی کیمیاگر در یافتن آنچه جستجو می کرد، برخورد و لغزشش با پدیده هایی بود که از قبل وجود آنها را پیش بینی نمی کرد. جا دارد که در اینجا به برخی از این کشفیات اشاره کنیم:

کشف پتاس سوزآور را به آلبرتوس کبیر (Albertus Magnus) (۱۱۹۳-۱۲۸۰) نسبت داده اند. او نخستین کسی بود که به ترکیب شیمیایی شنجرف و سفیداب سرب و اکسید سرب قرمز (سرنج) پی برد.

رایموند (رامون) لول Raymond Lully (۱۲۳۵-۱۳۱۵) بیکربنات پتاسیم را تهیه کرد.

باسیل والننن (Basil Valentin) (قرن پانزدهم) اسید کلریدریک و اتر سولفوریک را کشف نمود.

تئوفراستوس پاراسلسوس (Theophrastus Paracelsus) (۱۴۹۳-۱۵۴۱) روی را که پیش از آن ناشناخته بود، تعریف کرد و همچنین کاربرد ترکیبات شیمیایی را به عالم پزشکی معرفی نمود.

ژان پاپتیست ون هلمون (۱۵۷۷-۱۶۴۴) به وجود گاز پی برد.

یوهان رودلف گلوبر (Johann Rudolf Glauber) (۱۶۰۴-۱۶۶۸) سولفات سدیم یعنی همان گلوبریت یا نمک گلوبر را که خود معتقد بود حجر الفلاسفه است، کشف کرد.

برانت (Brandt) (وفات سال ۱۶۹۲) اهل هامبورگ را کاشف فسفر می دانند.

جیامباتیست دلا پورتا (Giambattista della Porta) (۱۵۴۱-۱۶۱۵) اکسید قلع را تهیه کرد.

یوهان فردریک بوتنی چر (Johann Friedrich Boettcher) (۱۵۲۳-۱۵۹۶)

نخستین اروپایی ای بود که چیتی ساخت و بلیس ویژنر (Blaise Vigenere) (۱۵۹۶-۱۵۹۶).

۱۵۲۳) اسید بنزوئیک را کشف کرد.

همین چند نمونه کافی ست تا نشان دهد سودمندی و بهره‌پژوهشهای کیمیاگران- گرچه فاقد جهت علمی بود- بیش از آنکه نصیب خود استادان فن شده باشد، عاید همه بشریت شده است.

اکنون چند روایت از تبدیل عناصر را بررسی می‌کنیم که از میان گزارشات متعدد، دانشمندانی که در امانت و درستکاری آن جای تردید نیست و فرمانروایانی که به آسانی فریب نمی‌خورند، برگزیده شده‌اند. این گزارشات حقیقتاً مایه شگفتی و ظاهراً به‌دور از هرگونه فریب خورده‌اند.

گزارش جان فردریک شوایتزر (John Fredrick Schweitzer) که هلوتیوس (Helmetius) نامیده می‌شد و یکی از سرسخت‌ترین مخالفان کیمیاگری بود، حاکی است که قبل از ظهر روز بیست و هفتم دسامبر سال ۱۶۶۶ مردی بیگانه به‌خانه او آمد. بیگانه سیمایی آمرانه و رفتاری موقر داشت و لباس ساده‌اش همچون لباس منونیت‌ها^۳ بود. آن مرد ابتدا از هلوتیوس پرسید که آیا حجرالفلاسفه را باور دارد یا خیر و جواب منفی شنید، سپس در جعبه‌عاج کوچکی را گشود که در آن سه قطعه از ماده‌ای شنبه‌شیشه‌ی نا‌گوگرد بی‌رنگ قرار داشت؛ و گفت که این همان حجرالفلاسفه است و او قادر است با همان مقدار کم بیست تن طلا تهیه کند. هلوتیوس قطعه‌ای از آن را در دست گرفت و با سپاس از لطفی که مرد به او کرده بود، ملتمسانه خواست کرد که مقدار کمی از آن ماده را به او بدهد. مرد به‌تندی درخواست وی را رد کرد، سپس با لحن ملایم‌تری افزود: «به‌دلیلی که اجازه‌افشای آن را ندارد» در برابر همه ثروت هلوتیوس هم حاضر به‌چنین کاری نخواهد بود. هلوتیوس از او خواست تا برای اثبات ادعایش، فلزی را به طلا تبدیل کند. اما مرد پاسخ داد که پس از سه هفته باز می‌گردد و چیزی را به هلوتیوس نشان می‌دهد که

۳ Mennonite = یکی از فرقه‌های پروتستان که به‌نام مؤسس آن Menno Simons به‌این نام خوانده می‌شود. اعضای این فرقه طرفدار سادگی لباس و کناره‌گیری از سیاست می‌باشند.

باعث حیرت او خواهد شد. بیگانه در روز موعود و سر وقت بازآمد، اما بازهم به بهانه اینکه مجاز به افشای راز نیست از هرگونه عملی خودداری نمود. اما قبول کرد مقدار کوچکی از آن ماده را که «بزرگتر از یذر ترب» نبود، به هلوتیوس بسپارد. و چون هلوتیوس با تردید پرسید که آیا آن ذره کوچک قدرت تأثیر خواهد داشت، مرد دانه را گرفت و آن را به دو نیم کرد، نیمی را در افکند و نیم دیگر را به هلوتیوس داد و گفت: «همین هم برای تو کفایت می‌کند». در اینجا، هلوتیوس آن عالم شریف و درستکار، نزد بیگانه اقرار کرد که در نخستین ملاقات ذرات کوچکی از آن ماده را جدا کرده و برداشته است. ولی آن ذرات کوچک سرب را نه به طلا بلکه به شیشه بدل کرده‌اند. مرد به عالم پاسخ داد که «آنچه را برداشته بودی، باید در موم زرد می‌گذاشتی تا بتواند در سرب رسیخ نموده آن را به طلا تبدیل کند». مرد قول داد که ساعت ۹ روز بعد دوباره به دیدن هلوتیوس بیاید و این اعجاز را برای او اجرا کند. اما نه آن روز نه هیچ روز دیگری بازنگشت. همسز هلوتیوس با اصرار و ابرام از او خواست تا خود به تهیه طلا پردازد و هلوتیوس با راهنمایی‌هایی که بیگانه کرده بود، سه دوم (۶۰ گرین) سرب را ذوب کرد، حجرالفلاسفه را در موم پیچید و در فلز مذاب انداخت، سرب تبدیل به طلا شد! «ما بیدرنگ طلا را نزد طلاساز بردیم و او با نخستین نگاه گفت که تاکنون طلایی خالص‌تر از آن را ندیده است. و پیشنهاد پنجاه فلورین در برابر هر اونس آن کرد. هلوتیوس در پایان این گزارش می‌گوید که این قطعه طلا را به عنوان مدرک صدق کیمیاگری نزد خود نگهداشته است. «بگذار فرشتگان مقدس خداوند او را (کیمیاگر ناشناس) که منبع برکت مسیحیت است، حفظ نمایند. این دعایی صادقانه در حق او و همه ما است».

خبر این واقعه همچون شعله‌های حریق سرکش به هر سو پراکنده شد و سپینوزا، که نمی‌توان او را در زمره زودبناوران دانست، در صدد تحقیق موضوع برآمد. سپینوزا ابتدا به سراغ طلاساز رفت که طلای هلوتیوس را معاینه کرده بود. آنچه طلاساز گفت مطلوب‌تر از آن بود که انتظار می‌رفت: یعنی تکه نقره‌ای را هم که

در حین گدازش در سرب مذاب انداخته بودند، مبدل به طلا شده بود. مطمئناً برشتل (طلاساز) که امین‌الضرب دوک اورانژ بود، از ریزه‌کاری‌های صنعت خود اطلاع کامل داشت. پس نمی‌توان پذیرفت که چنین مرد مطلعی قربانی یک توطئه حيله‌گرانه شود، یا خود بخواهد سپینوزا را فریب دهد. از آن گذشته، هنگامی که برشتل عیار طلا را می‌سنجید بسیاری از معتمدین حضور داشتند. این بار سپینوزا به دیدن هلوئیوس شتافت. مرد دانشمند طلا و بوته‌ای که عملیات در آن انجام شده بود به او نشان داد. هنوز مقدار کمی طلا در آن باقی مانده بود، و به این ترتیب سپینوزا هم مانند دیگران به حقیقت طلاسازی ایمان آورد.

در سال ۱۶۲۱ میلادی پروفیسور مارتینی در ضمن تدریس برای دانشجویان توضیح داد که چرا تبدیل عناصر امری محال است. یکی از دانشجویان با استدلالی زیرکانه پاسخ استاد را داد و این دوئل لفظی تا مدت‌ها طول کشید. سرانجام دانشجو بوته و کوره و سرب خواست و تحت نظر و مراقبت دقیق مارتینی و سایر دانشجویان عمل تبدیل را اجرا کرد. سرب به طلا مبدل شد! دانشجو ظرف آزمایش را به استاد شگفت‌زده داد و گفت: «Domine, Solve mi hunc sillogismum» (آقا، این احکام و استدلالات منطقی را باطل کن) و در برابر مارتینی هیچ نگفت. پس از این واقعه، مارتینی در «رساله‌ای در منطق» اعتقاد کامل خود را به موضوعات کیمیاگری بیان داشته است. در سال ۱۶۴۸ میلادی لابوژاردیر (Labujardière) استاد کیمیاگر که مرگ خود را نزدیک می‌دید به دوستش ریختهاوسن (Richthausen) در وین نامه‌ای نوشت و از او خواست تا نزد وی بشتابد، زیرا می‌خواهد حجرالفلاسفه‌ای را که نزد خود دارد و در یک صندوقچه کوچک نگهداری می‌کند، به او بسپارد. ولی ریختهاوسن با تمام عجله‌ای که به خرج داد، زمانی به پراگ رسید که دیگر دیر شده بود. به هر حال آن صندوقچه پیدا شد. یکی از نجیب‌زادگان برهم به نام کنت شلیک (Schlick) که لابوژاردیر در خدمت او بود، مدعی مالکیت آن صندوقچه شد، اما ریختهاوسن با تمهیداتی یک نمونه بدلی از آن را تهیه کرده به کنت برگرداند و جعبه

اصلی را با خود به دربار امپراتور برد. فردیناند سوم که خود کیمیاگر بود و طفره‌زنی کیمیاگران را خوب می‌شناخت، تمام جوانب احتیاط در برابر خدعه و فریب را به عمل آورد. در حین آزمایشات که شخص امپراتور مجری آن و کنت روتز (Rutz) مدیر منابع زیرزمینی نیز حضور داشت، به ریختهاوسن اجازه شرکت در این عملیات داده نشد. امپراتور توانست با یک «گرین» از گرد جعبه، دو پوند و نیم جیوه را تبدیل به طلای خالص کند. به یادبود این واقعه دستور ضرب سکه‌ای داده شد که بر روی آن تصویر آپولو خدای خورشید نقش بسته است که عصای مرکوری بردست دارد و بر آن چنین نوشته شده: «دگرگونی‌های الهی در پراگ فراهم آمد، شانزدهم ژانویه سال ۱۶۴۸ در حضور اعلیحضرت فردیناند سوم (تصویر ۷۱) امپراتور که هنوز

تصویر ۷۱: مدال یادبود ۱۶۵۸، پراگ

اطمینان کامل نیافته بود، آزمایش دیگری انجام داد و بار دیگر موفق شد. از ریختهاوسن با اعطای لقب «بارون کااوس» تجلیل به عمل آمد. او نیز در سراسر آلمان آنقدر به سیر و سفر ادامه داد و هر جا رسید به طلاسازی پرداخت تا آنکه گرد جعبه به پایان رسید.

استاد دانشگاه فرای‌بورگ، وولفگانگ دینهایم (Wolfgang Dienheim) که قبلاً

به صنعت کیمیاگری شکاک بود، با شواهدی که پیش آمد ناچار از پذیرش واقعیت امکان تبدیل عناصر شد. کیمیاگری که موفق به تغییر عقیده او شد الکساندر ستون (Alexander Sethon) مشهور اسکاتلندی بود. ستون این صنعت را از یک هلندی کشتی شکسته به نام جیمز هاوسن (James Haussen) که مدتی او را نزد خود پناه داده بود فراگرفته بود. در سال ۱۶۰۲ میلادی ستون سفر منحوس خود را در سراسر اروپا آغاز کرد. کریستیان دوم الکتور ساکسونی که شواهد و مدارک وسیعی دال بر قدرت طلسم سازی ستون به دست آورده بود، فرمان زندانی کردن او را صادر کرد. استاد بخت برگشته را با میله های نوک تیز آهنی شکنجه دادند، با سرب مذاب داغ کردند و با آتش سوزاندند، شکنجه گران از خستگی از پای درآمدند، اما ستون راز خود را فاش نکرد. او سرانجام به یاری یکی از نجیب زادگان لهستانی به نام سندی وگیوس (Sendivogius) که خود کیمیاگر بود از زندان گریخت، اما مدت کوتاهی پس از آزادی وفات یافت. ستون در طی سفرش در سوئیس با وولفگانگ دبنهایم ملاقات کرد. آنها با یک کشتی از زوریخ به بال سفر می کردند و هنگامی که کشتی آنها به بال رسید، ستون به پروفیسور گفت: «شما، در تمام طول سفرتان به صنعت کیمیاگری تاخته اید، و من وعده پاسخی را به شما داده ام. این پاسخ^۵ نمایش خواهد بود، و من منتظر فرد دیگری هستم که مایلم او را نیز مجاب کنم.» اشاره ستون به زوینگر (Zwinger) استاد دانشکده داروسازی بنال و مؤلف کتاب "تاریخچه داروسازی آلمان" بود. پس هرسه برای آزمایش بزرگ به خانه یک معدنچی رفتند. زوینگر ورقه های سربی با خود آورده بود: آنها بر ستر راه خود بوته ای را از یک زرگر به عاریت گرفتند و از داروگری هم مقداری گوگرد عادی خریدند. نه زرگر را ستون انتخاب کرده بود و نه داروگرا، و نه حتی دست به چیزی زده بود. آنها در خانه معدنچی اجاق را روشن کردند، سرب و گوگرد را در بوته ریختند و روی آتش گذاشتند. پس از ربع ساعت ستون گفت: «اکنون این کاغذ کوچک را در سرب مذاب بیندازید، اما دقت کنید درست میان دیگ بیفتد و چیزی

بر آتش نریزد.» این کار را انجام دادند، دینهایم نقل می‌کند که آن تکه کاغذ محتوی یک گرد زرد بود، اما مقدارش آنچنان کم بود که من به سختی توانستم آن را ببینم. پانزده دقیقه دیگر، با میله‌های فلزی محتویات بوتله را به هم زدند سپس آتش را خاموش کردند و سرب تبدیل به طلای خالص شد. ستون روبه‌دو استاد بهت‌زده کرد و گفت: «پس آن همه فضل فروشی‌های شما چه شد؟ آیا تحقق این واقعیت را که قوی‌تر از سفسطه‌های شماست به چشم خود دیدید؟» طلای تهیه‌شده را به قطعاتی تقسیم کردند و قطعه‌ای از آن را زوینگر به عنوان یادگار برداشت. این قطعه طلا تا چندین نسل در خانواده او باقی بود، تا اینکه یکی از اعضای خانواده که کیمیاگر ناموفق بود برای ادای دیونش مجبور به فروش آن شد. دینهایم در پایان گزارش خود افزوده است: «شما بی‌اعتقادان احتمالاً به این داستان واقعی خندیده‌اید، اما من زنده‌ام و همیشه آماده خواهم بود تا آنچه را دیده‌ام شهادت دهم. زوینگر نیز در قید حیات است و او نیز خاموش نخواهد ماند و حاضر است گواه اظهارات صادقانه من باشد.» هنگامی که الکساندر ستون در اثر جراحات شکنجه وفات یافت، حجرالفلاسفه باقی مانده را به منجی خود، سندی وگیوس سپرد. سندی وگیوس نیز بارها دست به عملیات ناموفق طلاسازی زد و به زودی همچون استاد فقیدش به شهرت رسید. امپراتور رودلف دوم او را به دربار فراخواند و در پراگ با احترام بسیار او را پذیرا شدند و مورد عنایت قرار دادند. ادب حکم می‌کرد که استاد این همه لطف را به‌ترتیبی قدردانی نماید، پس بهتر آن دید که کمی از حجرالفلاسفه را که نزد خود داشت به امپراتور اهدا نماید. امپراتور رودلف موفق شد با مقدار بسیار کمی از آن گرد زرد رنگ طلا بسازد. به دیوار اتاقی که این عملیات در آن اجرا شده بود، لوحه‌ای مرمرین با این مضمون نصب شد: «ای کاش هرکس دیگر به همان کمالی نائل شود که سندی وگیوس لهستانی نائل شد.» مردخای دلی (Mordecai of Delle) شاعر دربار که از علاقه‌مندان کیمیاگری بود به مناسبت این رویداد مهم، اشعاری طویل و پر از گزافه سرود و به سندی وگیوس لقب مشاور

اعلیحضرت داده و مدالی با تمثال امپراتور اهدا شد. سندی وگیوس پس از ترک پراگ و پشت سر گذاشتن چند ماجرای تأسف بار، سرانجام به لهستان رسید. در سال ۱۶۰۴ میلادی فردریک، دوک وورتمبرگ، او را نزد خود فراخواند.

در اشنونگارت و در قصر فردریک استاد کیمیاگر در چندین آزمایش حیرت انگیز موفق به تهیه طلا شد. این امر باعث آشفتگی کیمیاگر دربار یعنی کنت مولنفلز (Mullenfels) گردید و برای آنکه از رقیب نیرومندی چون سندی وگیوس خلاص شود، تدبیری اندیشید. او استاد کیمیاگر را متقاعد کرد که دوک در صدد زندانی کردن اوست. قبولاندن چنین نیرنگی آن هم به آدمی که هنوز سرنوشت استادش را به خاطر داشت کار زیاد مشکلی نبود. استاد شبانه از دربار گریخت، سواران مولنفلز راه را بر او بستند، دار و بندار او را بردند و در ضمن حجرالفلاسه را هم با خود بردند. همسر سندی وگیوس شکایت به دربار برد و امپراتور پیکری نزد فردریک فرستاد و از او خواست تا مولنفلز را به فرستادگان او تسلیم کند. دوک که گسترش دامنه ماجرا را به نفع خود نمی دید، دستور داد مولنفلز را به دار بزنند. مولنفلز در جامه ای پوشیده از پولکهای طلایی په دار زده شد و چوبه دار را زنگار کرد.

اما حجرالفلاسه ربوده شده هرگز یافت نشد و برای سندی وگیوس که دیگر قادر به جبران از دست داده خود نبود پایانی غم بار به بار آورد.

در اینجا به نقل یکی دیگر از وقایع مشهور می پردازیم، که گرچه هیچ شاهی آن را گواهی نکرده است، اما به دو دلیل به گروه داستانهای ما مربوط می شود: نخست آنکه به نظر می رسد گزارش مؤلف نشانی از حقیقت در خود داشته باشد. دلیل دیگری که واقعیت قضیه را قابل قبول جلوه می دهد، ثروتمند شدن ناگهانی استاد است. قهزمان این داستان نیکلا فلامل (Nicholas Flamel) مشهور است (۱۴۱۸-۱۳۳۰) که مدتها نام او هم مورد تکریم و ستایش هرمسی ها و هم مردم عادی فرانسه بوده است.

فلامل را باید از بسیاری جهات در میان استادان صنعت یک استثنا به شمار آورد: «زیرا در حالی که در طی قرون و در میان همه ملل اکثریت کیمیاگران از سرسپردگی خود به کیمیا، حاصلی جز فریب و اغفال و ذلت و فلاکت و نومبیدی به دست نیاورده‌اند، نیکلا فلامل پیوسته از نیک‌بختی و آسودگی برخوردار بوده است. فلامل به جای آنکه دارایی خود را صرف و خرج «کارهای بزرگ» نماید، برعکس با سرمایه‌ای محدود و با صرفه‌جویی و در مدتی بسیار کوتاه، به ثروتی بزرگ و گنجی عظیم دست یافت. او ثروت خود را وقف مؤسسات خیریه نمود و بدین سان نامش جاودانی و یادش گرمی ماند.»

فلامل یک کاتب بود و بی‌شک در میان کتابهای متعددی که از آنها نسخه‌برداری می‌کرد، تعدادی رسالات کیمیاگری نیز یافت می‌شد. اما هیچ‌کدام از آنها به قدر آن کتاب که به دو فلورین خریده بود، توجه او را جلب نکرد. «کتابی بود بسیار قدیمی، بزرگ و تذهیب شده که نه بر کاغذ و پوست معمولی، بلکه بر پوست اعلای درختان جوان نوشته شده بود.» فلامل می‌گوید که به یاری این کتاب و همچنین نظریات و اطلاعات به دست آورده‌اش از یک دکتر یهودی که طی سفر زیارتی به اسپانیا با او آشنا شده بود، توانست راز کیمیا را کشف نماید. همسرش تنها دستیار او در این آزمایشات بود و هنگام ظاهر شدن طلا در بوته او نیز حضور داشت. فلامل این رویداد به یادماندنی را چنین وصف می‌کند:

«این واقعه مقارن ظهر روز دوشنبه، هفدهم ژانویه سال اصلاح بشریت در سال ۱۳۸۲ میلادی در خانه من و در حضور پرنلا (Perenella) (همسرش) روی داد.

«بعدها، من توانستم با پیروی واژه به‌واژه کتابم، باز در همین خانه و در حضور پرنلا در حدود ساعت پنج بعد از ظهر، از جینوه معادل هم وزن آن سنگ احمر به وجود آورم، و آن را به همان مقدار طلای ناب تبدیل نمایم. طلای به دست آمده با نرمی و انحنایذیری بیشتر بسیار مرغوبتر از طلای معمولی بود. بگذارید، عین حقیقت را بگویم: من سه بار طلا ساخته‌ام و آن هم به یاری پرنلا، که به اندازه خود

من با این عملیات آشناست، زیرا همیشه در آزمایشات دستیار من بوده است و من مطمئنم که اگر خود او نیز به تنهایی دست به آزمایش می زد به مقصود می رسید.

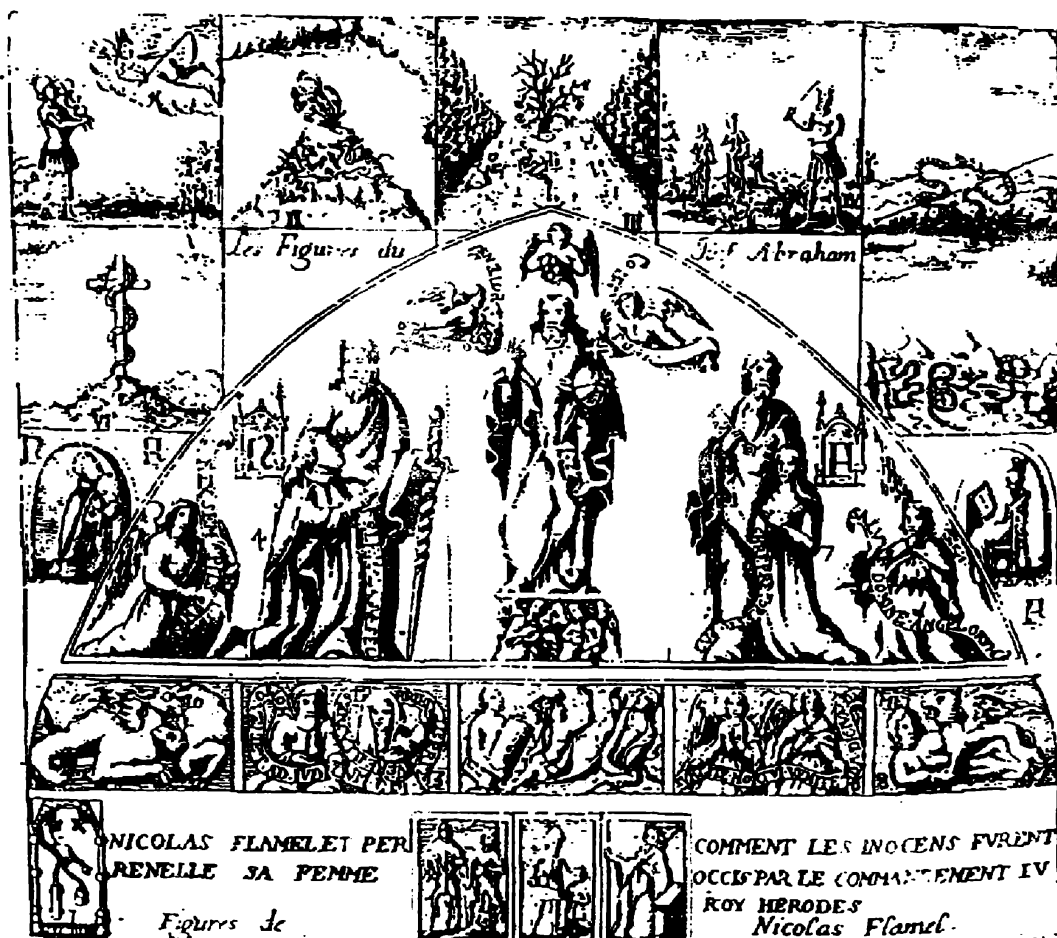
«درواقع نخستین باری که من به نتیجه مطلوب رسیدم، به قدر کافی طلا تهیه کردم، اما از تماشا و تأمل در اعجاز طبیعت که درون ظرف آزمایش صورت می گرفت لذت وافر به من دست می داد...»

«من تا مدت ها بیم آن داشتم که پرنلا قادر به پنهان کردن خوشحالی بیش از حدش - که من آن را با شادی خود می سنجیدم - نباشد. و می ترسیدم مبادا کلمه ای از راز این گنج بزرگ را که نصیب ما شده به خویشان و ندانان بروز دهد؛ چه، شادمانی بی حد، فهم و درک و سنگینی و وقار آدم را زایل می کند، اما لطف خداوند بزرگ نه فقط با اعطای این موهبت شامل من شده است، بلکه به لطف او همسری دارم دانا و عفیف، که با توان عقل و منطق خود، آنچه انجام دهد عقلانی است، و دارای آنچنان احتیاط و بصیرتی است که زنان، معمولاً کمتر از آن برخوردارند.

«بالاخر از همه اینکه زنی پارسا و دیندار است و اکنون با سنین عمری که بر ما رفته و بدون داشتن اولاد - همچون من - فقط به یاد خداوند است و خوشتن را وقف امور خیریه نموده است.»

نیکلا و پرنلا، چهارده بیمارستان، سه نمازخانه و هفت کلیسا بنا نهادند و موقوفاتی به عنوان عایدی برایشان تعیین کردند. «آنچه در بولونی ساخته ایم کمتر از پاریس نیست. از آن همه اعانات و نیکوکاریهایی که هر دوی ما بویژه در مورد کمک به کودکان یتیم و بیوه زنان کرده ایم سخنی نمی گویم، زیرا اگر مجبور بودم نام آنها را به بهانه نیکوکاری فاش سازم، اجری دنیوی می یافتم و برای آنها نیز زیاد خوشایند نبود.» سخنان فلامل آنچنان لحن متواضعانه و بی ربایی دارد که مشکل بتوان آنها را اظهارات و شهادت یک شیاد دانست.

در زیر یک طاقی که فلامل در گورستان معصومین مقدس (Holy Innocents) بنا کرده است «راز بزرگ» به صورت یک نقاشی دیواری نمادپردازی شده است.

تصویر ۷۲: نقشی برجسته از عالم جادوگری

موفقیت‌های منتسب به فلامل جنبش سرنوشت‌سازی در کیمیاگری به وجود آورد و باعث شهرت و محبوبیت این صنعت گشت.

با خواندن این گزارشات، انسان به‌باور واقعیت طلاسازی تمایل پیدا می‌کند. در برابر آنها چه می‌توان گفت؟ گرچه، شاید هم به احتمال ضعیف، پادشاهان، کیمیاگران را به خاطر نبوغشان در حيله‌گری و فریب محترم می‌داشتند و نه توان کیمیاگری آنها. مگر در زمانهای بعد از آن هم نبود که جادوگران به خاطر هنر تردستی، در دربار مورد تفقد شاهانه قرار می‌گرفتند؟ به طوری که تا اوایل قرن اخیر هم این رسم برقرار بوده. مسئله این است که آیا خود فردیناند، رودلف و فردریک و دیگر کیمیاگران درباری، این صنعت را باور داشتند؟ در این صورت، بعید به نظر می‌رسد افرادی را که قصد فریب آنها را داشتند مورد تجلیل و احترام قرار داده باشند. پس علاقه و انگیزه آنها در پشتیبانی از کیمیاگری چه بوده است؟ آیا قصدشان این بوده که از این طریق به سایر پادشاهان اروپایی نشان دهند که با ثروتشان می‌توانند جنگهای طولانی برپا کنند؟ از سوی دیگر در برابر اظهارات زیرکانه و متین دانشمندانی همچون مارتینی، زوینگر، دینهایم و هلوتیوس چه می‌توان گفت؟ آیا می‌شد آنها را به آسانی فریفت، حتی هنگامی که خود مجری آزمایش بودند. به عنوان راه حل این معما گفته شده است که احتمالاً رفیقی موافق در زمان لازم، با تمهیداتی از یک مخفی‌گاه، ماده‌ای طلادار در بوتۀ آزمایش قرار می‌داد. چنین استدلالی، شیطان و یعلزبوب را به یک چوب می‌راند. چه کسی باور می‌کند که این عالمان قربانی چنین حماقتی گردند!

از آن گذشته این ماده طلادار که می‌توانست مقدار زیادی از فلز پست را به طلا تبدیل کند چه بوده است؟ پس فلز پست کجا می‌رفت و چه می‌شد؟ یک چنین ماده‌ای می‌بایست به قدر خود حجر الفلاسفه شگفت‌انگیز بوده باشد. آیا همه این عالمان شریف قصد فریب دوستان خود را داشتند؟ اگر نداشتند پس چرا در میان

رسالات علمی خود شوخی و استهزا جای می دادند. شاید این دانشمندان که سابقاً به شدت با کیمیاگری مبارزه کرده بودند، اکنون برای ترویج باور خود به این صنعت دلائل دیگری داشتند. با اطمینان خاطر می توان گفت که انگیزه آنها سنجیده و موجه بوده است، زیرا هیچ یک از این افراد حاضر نبودند برای امری بیهوده حرفة والای خود را به مخاطره اندازند. از هر راهی که مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، بازهم معما باقی می ماند، و هنوز هیچ استدلالی نتوانسته است رایحه تجلی شگفت انگیز این رویدادها را از آنها بگیرد.

میراث نفرین شدگان

«با همه شباهت به خدا، باز هم
همان نمونه تأسف باقی خواهی ماند.»
گوته، فامست

در گذشته بسیاری از دانشمندان، کیمیاگری را همراه با سایر علوم متداول زمان همچون جغرافی، ریاضی و جز آن می آموختند. اما استیادانی هم بودند که یگانه شیفگی آنها حجرالفلاسفه بود و بس. در حالی که همه صفات و کیفیات عقلانی و اصول اخلاقی از کیمیا فیضان می یافت، در این صورت آیا لزومی داشت به دیگر رشته های علوم هم پرداخت؟ آنها صنعت هر مسمی را به عنوان بخشی از علوم فرا نمی گرفتند، بلکه این صنعت برای آنها همه چیز از جمله صیانت نفس و پرورش فکر را هم در بر می گرفت. این «متخصصان»، بدون آنکه کاتولیک مقبول عجم (Orthodox) باشند، عارف بودند. آنها دانشمندانی بودند که از علوم دوران خود پیروی نمی کردند و صنعتگران قادر به آموختن آنچه می دانند به دیگران نبودند. آنها فرقه اشتقاق طلب و کودکان مسئله ساز جامعه خود بودند.

چنانکه بسیاری از روانکاوان نشان داده اند، در تمثیلات و اعمال کیمیاگری

نوعی حالت روان‌پریشی وجود دارد. اشتیاق کیمیاگران به پوسیدگی و فساد و آزمایشاتشان با مواد نفرت‌انگیز، علاقه آنها به نظریازی شهوانی و ستایش از همافروdit (دوجنسی) و غیره همه دال بر این حالت است. اگر این مطلب واقعیت داشته باشد، کیمیاگران را باید با تحلیل‌های فروید از هنرمندان سنجید. زیرا در هر دو مورد ناهنجار، آنچه با ارزش است، «بهترین» را می‌آفریند. با همانگونه که خود کیمیاگران می‌گویند، در پی گنبدگی و فساد بلافاصله مرحله تلطیف و تعالی فرا می‌رسد. اصول عقلانی و اخلاقی مکتب، برای استاد کیمیاگر تنها جنبه نظری نداشت، بلکه او می‌خواست منزّه زندگی کند و پرهیزکار و با محبت باشد، زیرا خوب می‌دانست که اکسیر فقط برای شایستگان ظاهر می‌شود. اما مفهوم «خوب» برای یک کیمیاگر با مفهومی که جامعه از آن داشت، یکسان نبود.

چه رهبران روحانی و چه فرمانروایان دنیوی، همیشه در قضاوت خود نسبت به کیمیاگران دچار شک و دودلی بوده و هرگز نتوانسته‌اند در مورد اینکه استادان هرمسی را به عنوان عالمان بی‌آلایش با آغوش باز بپذیرند و یا آنها را به عنوان شیادان موهن به مقدسات از خود برانند، تصمیمی قاطع بگیرند.

این مسئله که آیا می‌توان طلا ساخت یا نه یک موضوع فرعی تلقی می‌شد و از اواسط قرن چهاردهم تا شانزدهم واقعیت این صنعت به طور اعم پذیرفته شده بود، به طوری که حتی در قوانین نیز غالباً از حقیقت مسلم طلاسازی ذکری به میان آمده است. در سال ۱۶۶۸ میلادی، کیمیاگر کیرچف (Kirchof) از صبدراعظم شهر برسلو، دیپلمی دریافت کرد که فعالیت‌های کیمیاگری او را از نظر قانون معتبر شناخته بود.

گرچه قبیح یک از پاپ‌های قرون وسطی، علاقه‌مندی و دخالت آشکاری در کیمیاگری نداشتند، اما در بین آنها کسی هم به بدبینی پاپ ژان بیست و دوم نبود که حکم وی علیه کیمیاگری چنین آغاز می‌شود (۱۳۱۷ میلادی):

«کیمیاگران بدبخت چیزی را که ندارند قول می‌دهند. آنها گرچه خود را دانا و

حکیم می‌پندارند اما در همان چاله‌هایی سرنگون می‌شوند که برای دیگران کنده‌اند. تظاهر آنها به‌استادی در کیمیاگری بسیار مسخره است. و هنگامی که از بانیان قدیمی تر این صنعت نام می‌برند و اتخاذ سند می‌کنند، بر جهل خویش صحنه می‌گذارند. زیرا با آنکه نتوانسته‌اند مجهول آنها را خود کشف نمایند، هنوز دل به‌امید کشف آن در آینده بسته‌اند. در حالی که چند سال قبل از این فرمان، آرنولدوس ویلاتوانوس (Arnold of Villanova) در دربار پاپ به‌انجام دو آزمایش موفقیت‌آمیز در تهیه طلا نائل شده بود.

کیمیاگر اورلیوس اوگورلی (Aurelius Augureli) شعری در مدح کیمیاگری سرود و آن را به پاپ لئو دهم تقدیم کرد و انتظار پاداشی پرسخاوت و سنگین را از پاپ داشت. اما پاپ لئو دهم پاسخی هوشمندانه و پرکنایه به او داد که بسیار مشهور است. پاپ کیسه پول بسیار زیبا - اما خالی - به او هدیه نمود، یعنی کسی که قادر به تهیه طلاست، فقط احتیاج به یک کیسه خالی برای نگهداری آن دارد!

پادشاهان قرون وسطی نسبت به موضوع کیمیاگری زیاد هم بی تفاوت نبودند. در سال ۱۳۸۰ میلادی شارل پنجم، پادشاه فرانسه، کیمیاگری را ممنوع اعلام کرد، و استاد نگون‌بختی که این قانون را نادیده گرفته بود، دستگیر شد اما توانست از چوبه دار جان سالم به‌درببرد. پس از مرگ شاه این قانون هم منسوخ شد.

در سال ۱۴۰۴ میلادی، هانری چهارم، شاه انگلستان، فرمانی با این مضمون صادر کرد:

«از این پس، به موجب قانون کیفر جنایت، نه کسی مجاز است با کیمیاگری طلا و نقره تهیه کند و نه کسی حق دارد برای موفقیت در طرح‌های خود دست به‌شیادی و دغل بزند.»

گرچه این قانون بین کیمیاگری واقعی و شیادی تمایزی قائل شده است، اما نه استادان هرمتی به آن توجه نمودند و نه کلاهبرداران.

جمهوری ونیز در سال ۱۴۱۸ میلادی کیمیاگری را ممنوع اعلام کرد، اما تأثیر این

قانون در آنجا نیز بیشتر از حکم شاه انگلیس نبود. با آغاز و شیوع سرمایه‌داری، نگرش پادشاهان نسبت به کیمیاگری دستخوش تغییر شد. بوی طلا- یعنی قدرت- از هر سو که به مشام شاهان و شاهزادگان می‌رسید، آنها را رثوف و بخشنده می‌کرد. اما به محض آنکه از آنچه می‌پنداشتند مأیوس می‌شدند، به کیفرهای بیرحمانه‌ای دست می‌بازیدند که از قوانین قرون وسطایی نیز سنگین‌تر بود.

هوس و آرزوی طلا و علاقه به موضوعات علمی سبب شد که چند تن از شاهان خود مبادرت به آموختن فنون کیمیاگری نمایند. در این میان می‌توان از رودلف دوم (۱۵۵۲-۱۶۱۲) و فردیناند سوم (۱۶۵۷-۱۶۰۸) نام برد که از نظر مادی و معنوی حامی کیمیاگران بوده‌اند.

با آنکه بسیاری از علمای الهیات با خود کیمیاگری مخالفتی نداشتند، اما به این نتیجه رسیده بودند که فلسفه هرمتی با اصول عقاید کلیسا مطابقت نمی‌کند، و نقل قولهایی که کیمیاگران از آیه‌های انجیل می‌کردند، باعث فریب آنها نمی‌شد. فروتنی ظاهری هرمتی‌ها ستار غرور نفرت‌انگیزشان بود و تعلیماتشان راه سعادت‌آمیزی را نشان می‌داد که با آنچه کلیسا تجویز می‌کرد همانند نبود.

در فصل قبل گفتیم که صنعت کیمیاگری، مانند هر غور و بررسی دیگر در مورد پدیده‌های طبیعی، دانشی باطل و ملعون به حساب می‌آمد که با دو گناه کبیره هم مربوط می‌شد: نخست آمیزش زنان با فرشتگاه مطرود و دیگری گناه آدم ابوالبشر به خاطر خوردن میوه ممنوعه یعنی گناه آغازین.

چنانکه قبلاً هم گفته‌ایم، فلسفه هرمتی شدیداً به گنوستیسیسم وابسته بود: مار نمادی است که از گنوستیک‌ها اقتباس شده است.

تفاوت بنیادی گنوستیسیسم و اصول کلیسای کاتولیک در برداشتهای متضاد آنها از مفهوم «گناه» نهفته است. کلیسای مقبول عموم، گناه آغازین و جبلی را با فروتنی پذیرفت و اعتراف کرد که یگانه راه ممکن برای آمرزش گناه فرونشاندن خشم «پدر» رنجیده‌خاطر و آشتی با اوست و هنگامی که «پسر» داوطلبانه خود را

قربانی کرد، این آشتی رخ داد: خون پسر گناه آدم را شست. اما بودند کسانی - بسیاری از فرقه‌های گنوستیکی - که خطای خود را به گردن نمی‌گرفتند، مسبب رفتار حضرت آدم را در بی‌عدالتی خود خداوند می‌دیدند، و آدم را از گناه بری می‌دانستند.

چنانکه قبلاً اشاره کرده‌ایم، آنها اظهار می‌داشتند که خالق دنیای مادی، کسی جز همان سازنده ناشی جهان ناقص و معیوب نیست. او خدای عهد عتیق و همان خدای حسب دی است که ملت یهود را تحریک کرد تا مسیح (ع) (کریستوس) را از میان بردارند و در نتیجه توطئه «پدر» بود که «پسر» کشته شد. بدین سان گنوستیکها با وارونه کردن اتهام، احساس گناه خود را متوجه متهم‌کننده یعنی «پدر» رنجیده‌خاطر می‌نمودند.

از قرار معلوم، کیمیاگران اولیه در این مفاهیم شریک گنوستیکها بودند و شاید نشانه‌های ویژه آنها - درخت و مار - برایشان نمادگر رویدادهای باغ عدن بوده است. اینکه آیا استادان متأخر این صنعت هم از معنی این نشانه‌ها آگاه بودند و منشأ مکتب خود را می‌دانستند یا خیر هنوز روشن نیست.

به هر حال کیمیا این خصوصیت بدعت‌گذاری را حفظ کرده بود که نیل به برترین را از طریق معرفت (سوفیا) می‌دانست و معتقد بود که روح و نفس باید «یکی» شوند، یعنی ایمان همان دانش است.

با آنکه نماد مرحله چهارم از مراحل کیمیاگری ریختن خون بر زمین است، اما در صور خیال غنی کیمیاگران، منجی مصلوب دیده نمی‌شود زیرا کیمیاگران به جای مسیح مصلوب، کشتار کودکان معصوم را به دست هیروдіس پادشاه یهود - پدر گناهکار و شریر مردم - نقش می‌کنند. (تصویر ۷۳)

فلامل (Flamel) مرحله ششم از مراحل را با ماری مصلوب نمایش می‌دهد که اشاره به رستگاری گنوستیکی از طریق معرفت است. (تصویر ۷۴)

در تصاویر هرمسی لمبیزرینک، ناسازگاری و برخورد آشکار میان پدر و پسر

تصویر ۷۳: کشتار بی گناهان

تصویر ۷۴: انمی مصلوب

نشان داده می‌شود. سپس هم روح و هم عقل، هردو باعث آشتی و سازش آنها می‌گردند.

اما پیش از آنکه پدر و پسر باهم آشتی کنند، باید از یکدیگر جدا شوند. روح می‌گوید:

«بدین سو بیا، من تو را به هرجا رهنمون خواهم بود

تو را به قلّه رفیع‌ترین کوه‌ها خواهم برد

تا از آنجا شاهد عظمت زمین و دریا باشی

و از آن پس لذت واقعی را دریابی.»

تثلیث گنوستیکی-پدر، مادر و پسر- در طریح‌های اولیه کلثوپاترا دیده می‌شود. بر ذوایر اسرارآمیز سمت چپ تصویر؛ علائم قدیمی طلا و نقره و جیوه که باید با خانواده آسمانی همانند شوند، نقش شده‌اند.

اشاره هرمس تریس مگیستوس نیز هنگامی که می‌گوید: «خورشید پدر او و ماه مادر اوست» به عنصر زن تثلیث است. کیمیاگران همیشه قائل به تثلیث در ثلث عالم کبیر بوده‌اند؛ مثلی که زاویه‌های آن را خورشید و ماه و حجرالفلاسفه تشکیل می‌داده‌اند.

اهمیت فراوانی که هرمسی‌ها برای زن قائل شده‌اند نیز قابل توجه است.

در سیاه‌قلم‌های مایر، باکره- همچون جدّه‌اش حوا- اغواگر است. (تصویر ۷۵) در تصویری دیگر نماد طبیعت برای کیمیاگریک زن است و کیمیاگر ردپای او را که به کمال می‌رسد گام به گام دنبال می‌کند. (تصویر ۷۶)

به یاد آوریم که مریم مجدلیه و سوفیا، مهم‌ترین و فعالترین چهره‌های کتاب دین- معرفت (Pistis-Sophia) می‌باشند، و تجسم زمینی مادر آسمانی از ویژگی‌های بارز اصول عقاید شمعون مغ به‌شمار می‌رود.

هنگامی که طلا در بوتّه آزمایش فلامل ظاهر شد، همسر او نیز حضور داشت و در یک رساله کیمیاگری به نام "کتاب خاموش" (Liber Mutus)، توصیه شده است که پیش از آغاز کار، کیمیاگر و همسرش در برابر کوره زانو زده دست به دعا بردارند.

تصویر ۷۵: طبیعت معلم طبیعت

تصویر ۷۶: کیمیاگر در طبیعت کاهن

وحدت نفس و روح، وحدت جوهر نرینه و مادینه، قرینه خود را در آسمان دارد: خورشید پدر است و ماه مادر. سوفیا با دلدادۀ آسمانی خویش پیوند زناشویی بسته است.

اهمیتی که اوفیت‌ها به زنان می‌دهند، به احساس حق‌شناسی آنها نسبت به سوفیا مربوط می‌شود که راه دانش را به آنان نمایاند.

از همان آغاز مسیحیت، رهبران کلیسا علیه این همه تجلیل و ستایش از زن به‌ستیزه برخاسته‌اند. پولس رسول، در نخستین رساله به کورنیتان، آشکارا می‌گوید: «زنان باید در کلیسا ساکت باشند، زیرا آنها اجازه سخن گفتن ندارند. همانگونه که شریعت می‌گوید آنها باید تابع بودن خود را بپذیرند. اگر می‌خواهند پی به مطالبی برند، باید در خانه از شوهران خویش پرسند زیرا برای یک زن بسیار زشت است که در کلیسا صحبت کند.» (باب ۱۴، آیات ۳۴/۳۵)

یاز هم پولس رسول تأکید می‌کند که «مرد تصویر خدا و بازتاب جلال اوست؛ درحالی که زن بازتاب جلال مرد است.» (رساله I: باب ۱۱، آیه ۷)

بخش دوم

قرون وسطی

مجموعه‌ای از مطالب گوناگون مربوط به جادو در عصر قبل از اعراب

اکنون صنعت هرمنسی و استادان برجسته این فن را به حال خود گذاشته به قرون وسطی بازمی‌گردیم. به نظر می‌رسد در حدود هفتصد سال از توسعه جادو جلوگیری به عمل آمده و یا حتی از میان برداشته شده باشد. کلیسا بر سنگ بنا شده است و نمایندگان آن خوب می‌دانند که هیچ چیز نمی‌تواند کلیسا را به مخاطره اندازد. این احساس اطمینان نوعی اغماض نسبی و سعه نظر را به وجود آورده که جایگزین سخت‌گیری‌ها و شقاوتهای گذشته شده است، واقعیتی که نحوه رفتار و نگرش اولیاء امور کلیسا نسبت به خرافات و رسوم قدیمی متداول، شاهد آن است. بعضی از قوانین سخت اولیه علیه جادو به طرز حیرت‌آوری ملایم به نظر می‌رسند. از این جمله است قانون فرانک‌های سالیک (Lex Salica) که می‌گوید: «جادوگری که گوشت انسان خورده باشد، باید هزار دینار یعنی دویست سکه طلای پنی بابت محکومیت خود بپردازد.»

مسلماً هزار دینار پول بسیار زیادی است. اما در دورانی که مرده‌خواری نه

به عنوان اختلال روانی، بلکه انحراف و گناهی دهشتناک و غیرقابل بخشش تلقی می شد، جرمی مخوف به شمار می آمد. کلویس اول (Clovis I) پادشاه فرانکها (۵۱۱-۴۶۶) این قانون را تأیید کرد و طبق این قانون برای کسی که با سحر و افسون اشخاص را جادو کرده و بسته باشد، هفتاد و دو و نیم پنی سکه طلا جریمه تعیین شده بود. شگفت آنکه مقدار اکثر جرائمی که برای اعمال جادویی به نیت شر در نظر گرفته شده بود، کمتر از جریمه افترا و متهم کردن کسی به جادوگری بود.

قانون اقوام ریپوار* مقرر کرده بود که هر خطای جن گیر - مثل آسیب عضوی یا مالی - باید با پول جبران گردد. در موارد مشکوک متهم باید به قید سوگند خورد را تبرئه سازد.

قانون نامه شارلمانی، برای جادوگران و ساحران، زندان و فرصتی برای توبه** در نظر گرفته بود. قابل توجه آنکه کیفر در نظر گرفته شده برای طبقات بالای اجتماع سنگین تر از طبقات پایین بود. در قدیمی ترین مجموعه انگلیسی از موازین انضباطی کلیسایی به نام Liber Poenitentialis (کیفرشناسی) اثر سنت لئونارد (قرن هفتم) در مورد قربانی کردن برای شیاطین - که از نظر کلیسا جرمی مهیب محسوب می شد - محکومیت به زندان در نظر گرفته شده:

«اگر روستایی و از طبقه پایین اجتماع باشد، یک سال آیین توبه و اگر از طبقات بالاتر باشد ده سال.»

اما وقتی که زندگی پادشاه یا یکی از اعضای خاندان سلطنتی در معرض خطر بود، شرایط تفاوت می کرد. هر اقدام جادویی برای کشتن شاه کیفری شدید به دنبال داشت.

گاهی هم جادوگری دستاویزی برای خلاص شدن از افراد نامطلوب قرار می گرفت. به هر حال نمی توان سخت گیری و خشونت را که طی این محاکمات

* Ripuar = مربوط به اقوام فرانک که ساکن اطراف رودخانه راین بودند و قوانین آنها.

** Penance = در نزد مسیحیان توبه، خفت یا ریاضت با زهدی است که شخص برای ابراز ندامت برای گناهی که مرتکب شده بر خود روا می دارد. (مصاحب)

به عمل می آمد معیار احکام مقرر دانست.

تنظیم یک قانون مستلزم وجود جرم است. با توجه به آنچه دربارهٔ کیمیاگری گفتیم، می توان به این نتیجه رسید که جادوگری به طور کامل از میان نرفته بود.

صنعت هرمسی در شرق پرورش و ترویج یافته بود و علمای قدیم فرانسه، اسپانیا و انگلیس ذکری از آن به میان نیاورده اند. اما از نوشته های مغرب زمین چنین برمی آید که بسیاری از رسوم پاگانی هنوز هم در میان طبقات پایین باقی مانده بود. افسونها، بستن با جادو، در آمدن به هیئت جانوران افسانه ای، گرد آمدن شاهانه، جن گیران و ساحران، طلسمها، گیاهان دارویی، سنگها، زهرها، اوزاد، تسحرها، پرستش شیطان و بسیاری دیگر از شیوه های جادویی، طی این قرون به ظاهر رام بسیار رایج و همگانی بوده است. همه، از علما گرفته تا حاکمان و روحانیون، به نیروی جادو اعتقاد داشتند. نویسندگان تفاوت بین جادو و جادوگری را به وضوح شرح نداده اند. بسیاری از آنها چنین اعمالی را نکوهش کرده اند و تنها عده کمی خود را حریف بررسی چنین مطالبی دیده اند. اما نظریات آنها در مورد احکام نجوم قاطع و صریح نبوده و با اتکا به دانش فلسفی خود برای اخترشماران و ریاضی دانان مقامی والا تر از جن گیران و جادوگران عادی قائل شده اند. چنین است که بوئتیوس (Boethius) (۴۸۰-۵۲۴) نه پسندۀ مشهور "Consolation of Philosophy" (تسا

فلسفه) معتقد بود که ستارگان برترین اند و بر انسانها و چیزها و بر زمین نفوذ و تأثیر دارند. اما ایزودور سویلی (Isidor of Seville) (۵۶۰-۶۳۶) که نظریات خود را کمتر با طبع فلسفی آمیخته و بیشتر متوجه جادوگری صرف و ساده بوده است، معتقد بود که نشانه هایی وجود دارند که دال بر وقوع امری در آینده اند، رویدادهای غیرعادی و بدیمن و تولد کودکان عجیب الخلقه همه نشانی های خود را دارند. ایزودور در بررسی هایی که جنبه تاریخی دارند زرتشت و دموکریتوس را مخترعین و بدعت گذاران جادو می نامد. او برای جادو و جادوگری تفاوتی قائل نیست و

هردو را فنونی می‌داند که سبب اختلال در هوا و اوراد و افسونیهایی که باعث مرگ و میر می‌گردند. آینده را می‌توان با فنون غیب‌گویی پیش‌بینی نمود و غیره. آنچه مسلم است او عیب‌جویی‌ها و نکوهش‌های خود را در مورد جادو از آباء کلیسا اقتباس کرده است. بد (Bede)، مورخ و راهب انگلیسی (۶۷۵-۷۳۵)، نیز به غیب‌گویی و پیش‌بینی وقوع امور معتقد بود، اما پاپ گرگوری کبیر (پاپ از ۶۰۴-۵۹۰) توجه خود را تنها به موضوعات مربوط به کلیسا معطوف کرده بود و مطلب مورد علاقه او تسخیر انسان به وسیله شیطان و معجزات قدسین بوده است. در مورد افسانه‌های خرافاتی هم چنان زودباوری از خود نشان داده که گاه باعث حیرت است. افزون بر این نوشته‌های ساده، مجموعه‌ای از آثار بغرنج و پیچیده کلاسیک نیز وجود داشت که به غلط به مؤلفین مشهور قدیمی نسبت داده می‌شد، خرده نانه‌ای معرفت قدیمی که غذای ایام بی‌روح و عاری از لطافت شده بود.

تصویر ۷۷: یک کیهان‌شناس عرب

اعراب

با ورود اعراب به اسپانیا، سیر علم و حکمت در اروپا بکلی دگرگون شد. اعراب از برکت روحیه‌ای جستجوگر و سیری ناپذیر به هدایت تخیل شرقی ایل خود و سرشار از نیروی تحرک انسانهایی که مرزهای خود را از رود سند تا کوه‌های پیرنه گسترده بودند، در آثار و نوشته‌های خود آنچنان پویایی و قدرتی بروز دادند که با دانش و معرفت سست و راکد اروپایی کاملاً مغایرت داشت. حضرت محمد (ص) در قرن هفتم مسیحی پیام خود را به گوش دنیای عرب رسانید. اعراب پیش از او چنان با جادو پیوسته بودند که با آن زندگی می‌کردند و با آن می‌مردند. با

اجنه حرف می‌زدند و سحر و افسون و مجسمه‌های مومی و اوراد و عزایم مونس همیشگی آنها بودند. (تصویر ۷۷)

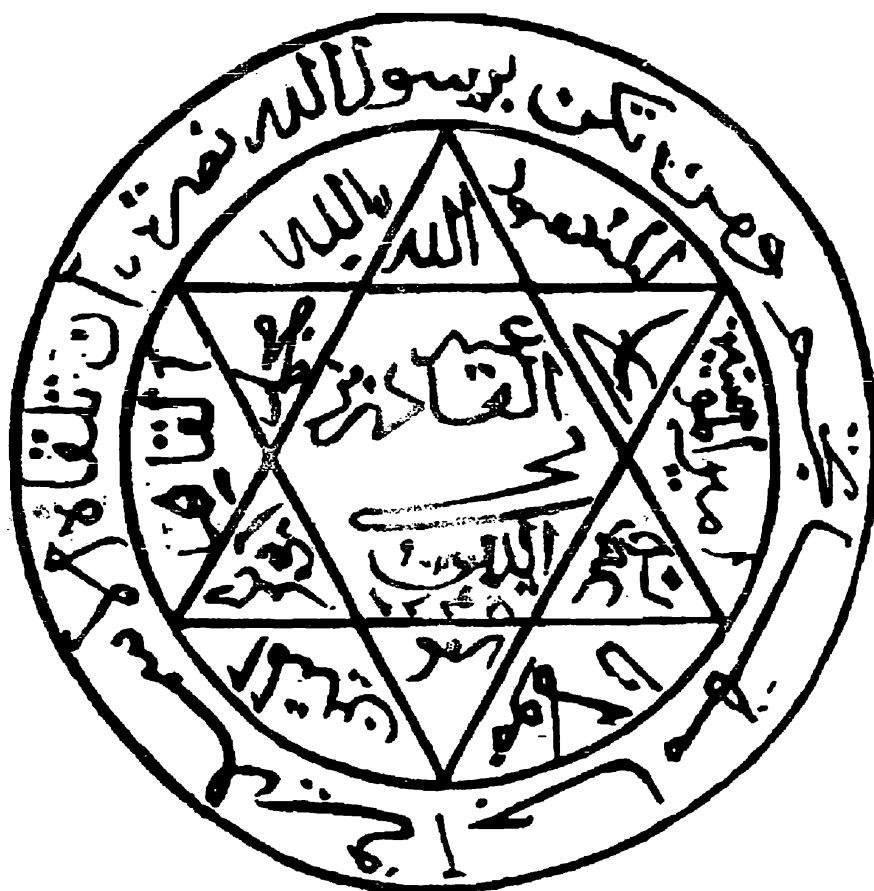
طلسمها نیرومندترین محافظین آنها به‌شمار می‌رفتند و حکیمان و عقلای آنها با سرودهای مقدس آینده را پیشگویی می‌نمودند. اعراب پس از آنکه حضرت محمد (ص) دین جدید را بنیاد نهاد، بازهم دست از اعمال جادویی خود برنداشتند، بلکه آیه‌هایی از قرآن را به‌اوراد و عزایم خود افزودند و بدین سان قدرت دین را با جادوی سنتی یکجا به‌کار گرفتند.

حضرت محمد (ص) بارها با دیو و جن سروکار پیدا کرد و یک بار هم افسون جادوی نیرومندی دامگیر او شد. این افسون، جادوی گره و بستن بود، عملی که افلاطون آن را تقبیح کرده است.

یک یهودی به‌نام لوکائوس به‌نیت آنکه نیروی مردانگی پیامبر را زایل سازد، ریسمانی را گره زده و با هر گره کلمات مرموزی ادا نموده، و در یک تندیس مومی که تجسمی از پیامبر بود، سوزنهایی فرو کرده بود. خوشبختانه الله در خواب بر حضرت محمد (ص) ظاهر شد و سبب رنجوری را بر وی آشکار نمود. ریسمان و تندیس مومی در چاه مقدسی یافت شد و به‌محض آنکه حضرت محمد (ص) آیاتی از قرآن را تلاوت نمود، همه گره‌ها باز شدند و سوراخهای تندیس ناپدید گشتند.

حضرت محمد (ص) قرآن را به‌شکل منظوم و با اسلوبی که آن را سجع می‌نامند سروده، و این کار دلیل بسیار سنجیده‌ای داشت، زیرا غیبگویان عرب وحی و الهامات خود را با سجع می‌گفتند و اگر قانون محمدی به‌زبان خدایان نوشته نمی‌شد، مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گرفت. برای حضرت محمد (ص) هم مانند همه مردان بزرگ دیگر لحظات شک و تردید پیش می‌آمد. آیا او فرمان الهی را اجرا می‌کند و یا یک روح شیطانی او را فریب می‌دهد. (تصویر ۷۸)

شبی آوازی شنید که فرمان داد: «آگاهی ده» و صاحب صدا خود را جبرئیل ملک معرفی کرد. پیامبر اسلام که به‌شدت آشفته بود این راز را با همسرش در میان نهاد و

تصویر ۷۸: طلسم عربی مربوط به دوران اسلام

همسر پیامبر راهتی برای حصول اطمینان یافت. او جامه‌هایش را از تن به در آورد و به پیامبر گفت که او نیز چنان کند و فرشته محجوبانه ناپدید گشت و ثابت کرد که در زمرهٔ ارضای نیک و ملائک است.

طی قرون پس از استقرار دین محمدی، پیشوایان و **قرمانروایان** اسلامی توجه زیادی نسبت به علوم ملل مغلوب از خود نشان دادند، و بسیاری از کتابهای بیگانه به عربی ترجمه شدند.

يعقوب ابن اسحق کندی معروف به فیلسوف العرب (Alkindi) (تاریخ وفات ۸۵۰ یا ۸۷۳) ارسطو را ترجمه کرد و کتب و رسالات فراوان در فلسفه، سیاست،

ریاضیات، طب، موسیقی، هیئت و احکام نجوم تألیف نمود. البومثر جعفر بن محمد بن عمر بلخی (Albumasar) در مسائل گوناگونی بحث و بررسی نموده و آثار او در علوم غریبه بر جادوگران متأخر قرون وسطی تأثیر عمیق داشته است. قسطا بن لوقای بعلبکی (Costa ben Luca) (قرن نهم) کتاب "علم مکانیک" هارون اسکندرانی را به زبان عربی ترجمه کرد و تألیفاتی نیز درباره تعویذهای شفابخش، یعنی طلسمها و اوراد دارد. استشهاد و نقل قولهایی که از نویسندگان یونانی و رومی گرفته است، نشان می‌دهد که او با ادبیات کلاسیک آشنایی زیادی داشته. یکی از آثار او به نام "الفرق بین النفس و الروح" (The difference of soul and spirit) به وسیله جان اوسپاین به لاتین ترجمه شده است (قرن دوازدهم). علمای قرون وسطایی چون آرنولد ویلاتوایی مدیون اویند.

ابوالحسن ثابت ابن قره ابن مروان الحرانی (Thebit ben Corat). دایرةالمعارف نویس فیلسوف و عالم احکام نجوم، برتری و توانایی شگرفی از خود بروز داده است، به طوری که بسیاری از ناموران قرن سیزدهم، آلبرتوس کبیر، راجر بیکن، چیچر دآسکولی و پیترا و آبانو بارها به او استناد کرده‌اند. ما نیز به خاطر رساله‌ای در باب تندیسها و تصاویر، خویش را مدیون او می‌دانیم. ثابت ابن قره، یکی از پرکارترین مترجمین زمان خود بوده و بسیاری از آثار یونانی‌ها از جمله ارشمیدس، آپولینوس (بلیناس) ارسطو، اقلیدس، بقراط و جالینوس را به زبان عربی ترجمه کرده است.

محمد بن زکریا رازی (تاریخ وفات ۹۲۴): تعداد کتابهای منسوب به این دانشمند بزرگ تا عدد افسانه‌ای دویست و سی و دو بالا برده شده. تألیفات وی شامل مطالب گوناگونی در طب قیافه‌شناسی، داروسازی، لوازم آرایش، بهداشت، جراحی و بیماری‌هاست.

در میان علمای متعدد اسلامی می‌توان از خالد بن یزید (۶۳۵-۷۰۴) (Khalid ibn Yazid) و جابر بن حیان (Geber) (قرن نهم) و مورینوس افسانه‌ای نام برد.

شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا Avicenna، امام‌الحکما ملقب به «سلطان طبیبان» (۹۸۰-۱۰۳۷) (Prince of The physicians) برای آنکه ثابت کند همه رویدادها ریشه در علت طبیعی دارند و هیچ اعجازی وجود ندارد، نفس و ماده را کاوش و بررسی نمود. تألیفات او در مورد خواص و طبایع شگفت طبیعت، بیماری‌ها، سموم، تأثیرات اندیشه بر جسم، نیروی ستارگان، طلسمها و بسیاری دیگر از علوم است. در الفهرست- دایرةالمعارف عربی- صفحات متعددی به استادان فن هرمتی اختصاص داده شده و از شمس مصری و اوستانس مادی- احتمالاً استاد و معلم دیمقراطیس- گزفته تا هرمتس تریس مگیستوس و هاری یهودیه، کلئوپاترا و استفانوس اسکندرانی نام برده شده.

اعراب پس از شکست در فرانسه به اسپانیا عقب‌نشینی کردند و تا اواخر قرن پانزدهم همانجا استقرار یافتند.

و اسپانیا به واسطه همین اعراب به صورت کانون معرفت و فراگیری درآمد و در قرن سیزدهم در دوران پادشاهی آلفونس ملقب به عاقل (Alfonso The Sage)، علوم بیگانه به چنان درجه رفیعی نائل آمد که می‌توان آن را با دوره رنسانس قیاس نمود.

(تصویر ۷۹)

تصویر ۷۹: کیهان‌شناسان عربی

جادوگران قرون وسطی

دانته، آلبرتوس کیبیر را در بهشت دید:
کسی که در سمت راستم نزدیکترین من است
برادر و استادم، آلبرت کولونی...

اما دانته در اشعارش دیگر هم عصران خود همچون مایکل اسکات (Michael Scot) (۱۲۳۲-۱۱۷۰) و گیدو بوناتی (Guido Bonatti) (وفات حدود سال ۱۳۰۰) را در دوزخ جای داده. در آنجاست که اسکات کفاره گناهان جادویی خود را می بیند، جادویی که به نظر دانته شیادی است و در نتیجه جرمی مضاعف به شمار می رود. از وقایع زندگی این اسکاتلندی آگاهی زیادی در دست نیست. وی در اوایل قرن سیزدهم وفات یافت و اکنون در دایره هشتم دوزخ سرگردان است و دائم پشت سرش را می نگرد، زیرا کسانی که در زمان حیات خود آینده را پیش بینی کرده اند اجازه نگاه کردن به روبرو را ندارند.

بنابر ادعای خود اسکات، وی اختراگوی دربار امپراتور فردریک دوم بوده است. فردریک، که او را اعجوبه جهان می نامیدند، پیشگویان و مغهای شرق و غرب را از هر سو به دربار خود فراخوانده بود. و بنا به درخواست وی بود که اسکات آثار

مبسوط و مفصلی در علوم غریبه تألیف کرد. کتاب مبادی و تفضیلات (Introductions, Particulations) و کتاب دیگری درباره فیزیونومی یا قیافه‌شناسی انسان- یعنی همان جایی که ستارگان رویدادهای زندگی افراد را بر آن نقش کرده‌اند- تألیف کرده و آثار این سینا را ترجمه نموده و یکی از فضلالی عصر خود به‌شمار می‌آمده است. بیکن به‌خطا معتقد بود که ارسطو را اسکات به جهان غرب معرفی کرده است.

لئوناردو داپیا (Leonardo de Pisa) کتاب خود را در باب اعداد به‌اسکات تقدیم نمود و توماس کانتیمپره‌ای (Thomas of Cantimpré) و بارثولومه انگلیسی (Bartholomeul of England) و ونسان دوبوه (Vincent of Beauvais) گفتارهای او را موثق و معتبر می‌دانستند. اما آلبرتوس کیبر، آن مرد روحانی، محتاط‌تر از آنها بود و آثار اسکات را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌داد، زیرا معتقد بود که وی موفق به شناخت کامل ارسطو نشده است. ولی با وجود این آلبرت از کتاب "در تاریخ حیوانات" ارسطو که اسکات مترجم آن بود، استفاده می‌کرده است!

ارتکاب کدام گناه باعث شده بود که اسکات تا ابد در دوزخ بماند؟ گرچه او به بسیاری از اعمال جادویی عنوان تجربه و آزمایش می‌داد و جادو و مخصوصاً رابطه با عالم ارواح و بویژه احضار روح مردگان را نکوهش می‌نمود، اما درباره این اعمال نکوهیده بسیار زیاد و با طول و تفصیل سخن می‌گفت. نشر و اشاعه فنون ممنوعه و توصیف و شرح کامل آنها، قرن‌ها از بیم آنکه مبادا باعث وسوسه و بدآموزی مردم گردد، محکوم شناخته شده بود. اما اسکات تمام جزئیات مربوط به جادو را که در زمان او وجود داشت با شرح و بسط تمام در آثارش توصیف کرده است:

«ساحران، آبی را که در آیینهای خود به کار می‌برند با خون می‌آمیزند، زیرا خون باعث جلب دیو و جن می‌شود. آنها انسانها را قربانی می‌کنند و گوشت تن خود یا اجساد را می‌جویند. سر کبوترها را می‌برند و از خون قلب این پرندگان برای ترسیم دواير جادویی استفاده می‌کنند، و آیات انجیل را در اوراد شیطانی خود به کار می‌برند.»

اسکات در کتاب خود در علم نجوم، از ارواح هوا و کرات و سیارات و تندیس‌ها و تصاویر، و از دعاها و مناجاتهای ساعات مختلف روز و شب سخن می‌گوید؛ چیزهایی که ما غالباً در کتابهای سیاه رنسانس و دوره‌های متأخر آن می‌بینیم. رسالات او در مورد قیافه‌شناسی شامل کلیه عواملی است که به‌طور سنتی راجع به این موضوع وجود دارد: ستارگان در زایش انسان نفوذ دارند و مهر خود را بر چهره‌های آنها نقش می‌کنند. از این جهت می‌توان خصوصیات اشخاص و آنچه را که اجرام سماوی برای آنها رقم زده‌اند در سیمایشان خواند. **اسکات** خوابها را تعبیر می‌کرد و همچون همه معاصران خود معتقد بود که سنگها و گیاهان دارویی و غیره از خواص **مفجزه‌آسایی** برخوردارند. او به کیمیاگری و **غیب‌گویی** معتقد بود و کوتاه **سخن** اینکه اسکات یک متخصص بزرگ جادو بود که علاوه بر طبابت به علوم غریبه هم تسلط داشت. هیچ رساله‌ای در علم کلام نمی‌تواند از نظر حجم با این مقدار خارق‌العاده از علوم خفیه برابری کند. گوید و یونانی اهل فورلی که دانته او را هم حواله دوزخ کرده است، یکی از مروجین و بنیان‌گذاران علم احکام نجوم و فنون طلسمات و هر دانش دیگری که از اختران نشأت می‌گیرد، بود. (تصویر ۸۰)

تصویر ۸۰: تصویر گویدو بوناتا

یونانی مرد قاهر و متکی به نفسی بود که نیروی جادویش همشهریانش را شیفته و مسحور می‌کرد. او غیورانه و جادوگرانه برای رفاه شهرش می‌کوشید.

یونانی پیشتر دانشش را از اعراب و از هیأت بطلمیوس یونانی و از هرمس تریس مگیستوس کسب کرده بود و تألیفاتش شهرت و اعتبار بسیاری در میان عامه داشت. یونانی خواندن کتابهای احکام نجومی و اخترگویی خود را هم به پیشوایان دینی و هم به فرمانروایان دنیوی توصیه می‌کرد. گرچه شاید این قبیل نظریات و ادعاها زیاد هم مورد پسند اهل کلیسا نبود که مثلاً پی‌ریزی ساختمان کلیسا باید در ساعت نیک و سعدی که **اخترگویان** ماهر آن را تعیین کرده‌اند، انجام گیرد. خداوند در نظر آنانکه به احکام نجوم معتقد نیستند ظالم و جبار جلوه خواهد کرد اما اخترسماران مؤمن و معتقد می‌دانند هیچ آسیب و آزاری از سوی خداوند نخواهند دید، زیرا همه مصیبت‌ها از ستارگان ناشی می‌شوند. عیسی مسیح (ع) خود یک عالم احکام نجوم بود و در پاسخ حواریون که می‌کوشیدند او را از رفتن به یهودیه بازدارند، گفت: «مگر نه آنکه روز دوازده ساعت دارد.» اشاره مسیح (ع) به این واقعیت بود که با انتخاب ساعت خوب صدمه‌ای به وی نخواهد رسید. (تصویر ۸۱)

یونانی دخالت‌ها و یا به عبارت بهتر فضولیه‌های خطرناکی در مسائل دینی می‌کرد، از جمله مدعی بود که باعث معجزه عشق الهی سن فرانسیس اقتران سعد سیارات بوده است. اما یک چنین اظهار عقیده‌ای از جانب چیچو د'آسکولی (Cecco d'Ascoli) باعث مرگ و مصیبت او شد. ز اخترگویی نگونبخت را در شهر فلورانس زنده سوزانیدند، فقط به این دلیل که او از زایچه طالع مسیح دریافته بود که تقدیری از قبل، مصلوب شدن بوده است. اما فورنی و بولونیا در فلورانس نبودند و یونانی برای آنکه جهالت و «بلاهی» فرانسیسیان را به باد تمسخر بگیرد کاملاً آزاد و در امن و امان بود. مثلاً می‌گفت: «بخت و اقبال بر هر چیز حاکم است، اما این ابلهان تو نیک پوش (فرایارها) ممکن است خلاف این را بگویند.» جان ویچنزایی (John of Vicenza) - از فرقه فرایارهای واعظ - را احمق و ریاکار می‌نامید و از همه بدتر، از شهر

تصویر ۸۱: تصویر پیتر آبانو

خود فورلی ده برابر لشکریان پاپ دفاع می‌کرد. شهر فورلی با دیوارهای جنّید محصور شد و به مبارکی این رویداد مهم گوئلف‌ها و گیبیلین‌ها* جشنی برپا کردند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و دشمنی دیرینه را به فراموشی سپردند. اما بوناتی که به اتحاد این دو گروه رقیب اعتمادی نداشت و برای آنکه شهر را از هر شری که ناشی از بی‌ثباتی بشر است حفظ کند، یک سوار برنجی را با اصول و احکام نجومی ساخت.

بوناتی پیش از آغاز بنای دیوارهای جدید، اهالی شهر را متقاعد ساخته بود که برای این امر مهم باید منتظر ساعت سعد باشند و در ضمن به آنها گفته بود که همزمان برای آشتی ابدی میان گوئلف‌ها و گیبیلین‌ها باید صورت فلکی مساعد را

* گوئلف‌ها یا گلف‌ها Guelfs و گیبیلین‌ها (Ghibelines) = گروه‌های سیاسی رقیب در آلمان و ایتالیا. در اواخر قرون وسطی از منازعات طرلانی که میان پایا و امپراتوران مقدس روم در گرفت گوئلف‌ها طرفدار پاپ و گیبیلین‌ها طرفدار امپراتور و در ضمن دو خاندان رقیب امیرنشین آلمان بودند. (مصاحب)

یافت. از هر گروه رقیب یک نفر برای انجام تشریفات انتخاب شد. یک گیلین^۱ و یک گوئلف در حالی که هریک سنگ پی را در دست داشتند و بناها با ملاتهایشان آماده بودند منتظر اشاره یونانی بر جای ایستادند. وقتی لحظه سرنوشت ساز فرارسید و یونانی علامت داد، عضو گروه گیلین آنچه را به او گفته شده بود انجام داد اما گوئلف از ترس آنکه مبادا در این ماجرا حيله‌ای برخلاف مصالح گروهش به کار رفته باشد، از دستورات سرباز زد و سنگ را پس کشید. یونانی که به شدت برآشفته بود او و همه گوئلف‌ها را لعنت کرد و گفت که چنین نشانه سعدی تا پانصد سال دیگر در آسمان ظاهر نخواهد شد. سپس وقایع نگار^۲ یا رضامندی می افزاید: «همچنان که برناتی پیشگویی کرده بود خداوند گوئلف‌های فورلی را نابود کرد.»

گاهی یونانی به کمک افراد همت می گماشت، مثلاً در مورد آن داروفروشی که دوست و همبازی شطرنج وی بود و بدبختانه تمام ثروت خود را از دست داده بود، یونانی یک کشتی مومی ساخت که از نیروی نجومی- جادویی برخوردار بود و به دوستش گفت: «این را در جایی مخفی کن و راجع به آن با کسی سخن مگو.» داروفروش ثروتش را دوباره به دست آورد. اما فکر اینکه این کشتی شانس ممکن است، جادویی باشد داروفروش را دائماً عذاب می داد، تا آنکه سرانجام ماجرا را نزد کشیش اعتراف کرد و کشیش هم به او دستور داد تا این وسیله خرافی را نابود کند. داروفروش به دستور کشیش عمل کرد و چنانکه یونانی پیش بینی کرده بود، دوباره دارایی اش را از دست داد و چون بار دیگر برای طلب کمک نزد یونانی رفت و از او خواست تا کشتی دیگری برایش بسازد، منجم به او گفت: «احمق این ساعت مساعد تا پنجاه سال دیگر تکرار نخواهد شد.» شگفت آنکه این ساحر سرسخت توانست از کیفر دستگاه نفتیش افکار بگریزد اما هنگامی که از پاریس به بولونی بازمی گشت در راه به دست راهزنان کشته شد.

پیتر آبانویی (Peter of Abano)، مردی که راهی نداشت جز برخورد و ناسازگاری با مقامات کلیسا، مترجم مشهور کتاب "Nativities" اثر ابراهیم بن

عزراست (Abraham Aben Ezra). پیترو تألیفات بسیاری در قیافه‌شناسی، پیشگویی با خاک، غیبگویی و عناصر جادویی دارد. وی از ۱۲۵۰ تا سال ۱۳۱۸ میلادی می‌زیسته است.

این مرد فاضل و آرام، دست به سفرهای طولانی زده است. از پادوا یعنی جایی که تدریس می‌کرد به پاریس رفت، از پاریس به ساردینا و از ساردینا به قسطنطنیه رسید. در این شهر بود که وی یک نسخه از کتاب "مسائل" (Problems) ارسطو را یافت و برای نخستین بار به لاتین ترجمه کرد. او کتاب مشهور خود در قیافه‌شناسی را طی سالهای متمادی که در دانشگاه پاریس بود، نوشت. پیترو با مارکوپولو آشنایی داشت و اطلاعات بسیاری درباره آسیا از او کسب کرده بود. ضمناً به کار طبابت هم می‌پرداخت و از این راه ثروتی به دست آورده بود. اما این همه دانش و ثروت سرانجام باعث رنج او شد. یکی از همکاران پزشک او که به شدت به وی حسد می‌ورزید او را به دستگاه تفتیش افکار پادوا، لو داد. در نتیجه کتابهایش سوزانده شدند و خود نیز به زحمت از زنده سوزانده شدن، جان بدر برد. البته پس از مرگ جسدش را بر توده‌ای هیزم آتش زدند. اما همه مردم با مفتشین عقاید موافق نبودند، به طوری که به فرمان فردریک دوک اوربینو (Urbino) تندیس پیترو بر سردر عمارت کاخ قرار داده شد. در قرن شانزدهم آگریا و تربیموس رسالات او را همراه آثار خود منتشر کردند. صدها سال بعد، گابریل نوده (Gabriel Naudé) که قبلاً از او به عنوان مدافع زرتشت نام برده‌ایم، کوشید تا لکه کفر و الحاد را از نام این عالم نگونبخت بزداید. پیترو معتقد به «geomancy» یا پیشگویی با خاک بود. این یکی از فنون پیشگویی است که با پاشیدن خاک بر میز و تفسیر اشکال ظاهر شده از آن، آینده را پیشگویی می‌نمایند. این نوع پیشگویی را می‌توان با روشی ساده‌تر انجام داد، به این ترتیب که روی کاغذی چهار ردیف نقطه‌چین را به طور تصادفی ایجاد می‌نمایند، آنگاه نقطه‌ها را دو به دو حذف می‌کنند تا از هر ردیف یک یا دو نقطه باقی بماند. نتیجه به دست آمده از چهار ردیف یکی از این اعداد خواهد بود: ۲۲۲۲، ۲۲۲۱،

۲۲۱۱... یعنی اعدادی با شانزده امکان، که هشت رقم دلالت بر فال نیک دارند و هشت رقم بدشگون‌اند. گفته می‌شود این اعداد به سیارات، علائم منطقه البروج و غیره وابسته‌اند و از آتیه خبر می‌دهند. روش پیتر آبانویی امروز هم مورد استفاده است و مانند بسیاری دیگر از روشهای پیشگویی به نوعی بازی تغییرشکل داده است. آیا کسی باور می‌کند که در آن ایام پرداختن به چنین کاری آزار و زبانی می‌توانست جان مبتکر آن را به مخاطره افکند!

از میان آثار متعدد منسوب به رامون لول (Raymond Lully) تنها تعداد معدودی را می‌توان نوشته واقعی این شهید کاتالونیایی دانست. در بزرگترین اثر او یعنی "هنر جامع" (Universal Art) از جادو صرفاً به عنوان یک مطالب ضمنی بحث شده. هنر جامع رساله‌ای است در کاملترین روش اسکولاستیکی چدل که تصور می‌رود یکی از شیوه‌هایی است که برای مسیحی کردن مسلمانان به کار گرفته می‌شده است. رامون لول، که او را دکتر ایلومیناتوس (Illuminatus) می‌نامیدند، مانند همه همکاران عالم خود معتقد به قدرت ستارگان بود و می‌کوشید این نیرو را در معالجه بیماران خود به کار گیرد.

وی برای اعداد نیز ارزش والایی قائل بود و همچون پیروان مکتب فیثاغورث ایمان داشت که اعداد از خصوصیات معجزه‌آسایی برخوردارند. سرگذشت او داستان مسیحی پرشوری است که خلق و خویش اجازه آسوده ماندن در چهار دیواری دیر را به او نمی‌داد. در نتیجه به امید آنکه به عنوان یکی از پیشگامان تبلیغ فرقه زروئیت‌ها بتواند آداب و رسوم و دانش اقوام به قول او کافر را بیاموزد و آن را در تبلیغات خود برای مسیحی کردن آنها به کار گیرد، خواستار سفر به سرزمینهای دوردست شد. هیچ یک از این خصوصیات نمی‌تواند متعلق به یک جادوگر باشد، بویژه آنکه بزرگترین آرزوی او شهادت بود و بالأخره هم در تونس به دست گروهی از اعراب خشمگین که سعی در مسیحی کردن آنها نموده بود، سنگسار شد. عده‌ای از تجار مسیحی لول را که به شدت مجروح بود به کشتی خود

بردند، بادبانها را برافراشتند و عازم مایورکا موطن شهید شدند. اما در بیست و نهم ژوئن سال ۱۳۱۵، درست هنگامی که کرانه‌های مایورکا در افق ظاهر شدند، لول دیده از جهان فرو بست.

جالب آنکه علیرغم تبحرش در جدل مجردات، لول به عنوان یک محقق و آزمایشگر کسب شهرت نمود. و همچنانکه طاق یادبود نیکلاس فلامل تبدیل به زیارتگاه کیمیاگران شد، مقبره لول نیز به محل پرستش آنها مبدل گردید، به طوری که کیمیاگران سنونهای مقبره او را می شمردند و مجسمه او را از به سو بررسی می نمودند تا مگر به کلیدی برای نیل به کمال و کیمیای خود دست یابند.

بسیاری از آنها رسالات خود در باب حجرالفلاسفه را به اسم لول نگاشتند و دین خود را به استادشان بیش از آنچه او به آنها داده بود، ادا نمودند زیرا از تعدادی از آثار لول چنین برمی آید که او تا حدی مخالف کیمیاگری هم بوده است. اما به هر حال با اینکه او در بوته کیمیاگری به کمال دست نیافت اما آن را در شخصیت و نفس خویش به دست آورد. زیرا آن دریاری فارغ البال و سبک سر به فردی فعال و فاضل تبدیل شد که تا پای جان برای اعتقادات خویش ایستاد.

آرنولد ویلانوا که کار خود را به عنوان یک پزشک تجربی روستایی و بدون آموزش مدرسه‌ای آغاز نموده بود، در مدت کوتاهی به شهرت باورنکردنی رسید. دو پادشاه و سه پاپ تحت معالجات او قرار داشتند و از مدافعین و تحسین‌کنندگان او به شمار می رفتند. به راستی هم آرنولد نیازمند حمایت در برابر قضاوت کلیسایی بود، زیرا گرچه آنها نوآوری‌های او را در امر طبابت قبول داشتند اما بدعت‌هایش را در امور دینی به هیچ وجه نمی پذیرفتند. هنوز روشن نیست که به چه دلیل آرنولد با اصرار تمام و به هر قیمتی می خواست چیزی بیش از یک عالم بزرگ و صاحب نظر در امور روحانی باشد.

جیمز دوم، پادشاه پرتغال، و برادرش فردریک دوم، شاه سیسیل، به شدت تحت تأثیر موعظه‌های او بودند و حتی پاپها هم اگر به شفای دست آرنولد محتاج

بودند بناچار موعظه‌های او را هم می‌شنیدند. آرنولد نه تنها مداوای بیمارهای مردم بلکه سودای درمان دولت و کشور و کلیسا را هم در سر می‌پرورانید. او اوضاع روحانیت را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و ظهور ضد مسیح و پایانی قریب الوقوع برای این دنیای فاسد پیش‌بینی می‌نمود، زیرا از ستارگان چنین خوانده بود که در اواسط قرن چهاردهم فاجعه‌ای به وقوع خواهد پیوست.

آرنولد دائماً در سیر و سفر بود، او را گاه در مونپلیه، گاه در والنسیا، بارسلونا، ناپل، گاسکونی، پیه‌مون، پولونی، رم و حتی در قاره آفریقا می‌یابیم. بعضی از این سفرها برای انجام مأموریت‌های خاصی انجام می‌شد؛ چه آرنولد پیام‌رسان شاهان و پاپها نیز بود.

او رؤیاهای فردریک و جیمز را تفسیر می‌کرد و هردوی این پادشاهان به‌شدت تحت تأثیر پیشگویی‌های خارق‌العاده او بودند. جیمز پادشاه پرتغال آشفته‌حال بود، زیرا روح مادر فقیدش شبها به سراغ او می‌آمد. شاه موضوع را با برادرش فردریک در میان گذاشت و او خواندن کتابهای ویلاتوا را به‌وی توصیه نمود.

مخ دانا شاه را به‌اصلاح در اداره امور کشور تشویق و ترغیب نمود و به‌او توصیه کرد که املاکش را وقف بیمارستانها نماید، به فقرا خیرات و صدقه بدهد و از جادو و جنبل دست بردارد و عدالت را در مورد فقیر و غنی به یکسان اجرا نماید و مالیاتها را کاهش دهد و در پایان این نصایح افزود که اگر شاه می‌خواهد منافع خود را حفظ نماید باید مطیع اراده ملت و مردم باشد.

آرنولد در آثارش به واقعیت کیمیا تأکید دارد و یک بار در مقر پاپ و در حضور پاپ بونیفاکیوس هشتم موفق به تبدیل فلز پست به طلا شد. جان آندره که یکی از شهود ماجرا بوده است، چنین گزارش می‌کند: «در این روزها، استاد آرنولد ویلاتوا، مقام معتبر علم و کلام و طب در دربار پاپ بود. او کیمیاگریزگی ست و میله‌هایی را که مبدل به طلا کرده بود، در معرض دید و داوری حضار قرار داد.»

ویلاتوا به‌زبانهای لاتین و یونانی و عربی تکلم می‌کرد و با علوم ریاضی و فلسفه

و طب آشنایی کامل داشت. رساله قسطنین لوقا را در تعویذها و دعا‌های بازوبند که مطالبی مختصر و مفید در مورد طلسمها، افسونها و گیاهان دارویی و سنگهاست ترجمه کرد. ویلانووا در کتاب "در رد رمالان و جن‌گیران" یک‌به‌یک شیوه‌های ضد جادو را نام می‌برد، اما هیچ‌یک از این درمانها چیزی جز آنچه جادوگران به کار می‌بندند، نیستند. و گاهگاهی هم ردپای نفوذ گنوستیکی در آنها به چشم می‌خورد. این یک نمونه از این مطالب است: «ناب‌ترین طلا را برگزینید و هنگامی که آفتاب وارد برج حمل می‌شود، آن را ذوب کنید، سپس آن را به صورت مهر مذوری درآورید و در حین کار بگویید: ای عیسی مسیح، ای نور جهان برخیز. تو به راستی همان بره‌ای هستی که گناهان جهان را می‌زداید... سپس دعای «Domine dominus moster» را تکرار نمایید. مهر را به کناری بگذارید و هنگامی که قمر در سرطان یا اسد است و خورشید در حمل، مهر را بردارید و در یک طرف آن تصویر یک قوچ را حک نمایید. در قسمتی از دور آن بنویسید: *arahel juda Vervii* و در جایی دیگر بازهم در دور آن عبارت مقدس «کلام، گوشت و خون شد» را بنویسید... و در وسط عبارت «آلفا و امگا و پطرس قدیس» را حک نمایید. ما در کتابهای متأخر جادوی سنیه نیز با چنین دستورات و تجویزاتی مواجه می‌شویم.

به هم آمیختن عناصر جادویی و مذهبی باعث راحتی خیال و تسکین کسانی می‌شد که به اعمال مغایر قبول عامه دست می‌زدند و در عین حال از کیفر آسمانی می‌ترسیدند. گرچه تمام دستورات آرنولد به مباحثات و استدلالات شدیدالحن علیه جادوگری آمیخته است، معهذا همین مراسم و شعائر ضد جادویی و دستورات و تجویزات هم برای اولیاء امور تکان‌دهنده بود. آرنولد می‌گوید: «جادو نباید از طبابت رانده شود. بساید جلو کار افسونگران، رمالان، جن‌گیران، احضارکنندگان ارواح و غیبگویان را گرفت، زیرا کار آنها مایه تنگ است و معجزات آنها در ماهیت خود هیچ شباهتی با علوم طبیعی ندارد.»

اما دستگاه تفتیش عقاید حتی در زمان حیات آرنولد یعنی در سال ۱۳۰۵

میلادی خواندن کتابهای او را ممنوع اعلام کرده بود و برخورد او با دومنیکیان‌های کاتالونیایی یگانه برخوردش با اولیاء کلیسا نبود.

جیمز او را به عنوان سفیر به دربار فیلیپ چهارم معروف به فیلیپ نیکو فرستاد ولی به محض آنکه پای آرنولد به پاریس رسید، دستگیر و توقیف شد. روز بعد دوست بانفوذی با ضمانت او را از زندان آزاد کرد. در خلال محاکمات و در برابر هیأت اولیاء کلیسا و اسقف بود که آرنولد به میزان کینه و عناد آنها نسبت به خود پی برد. اولیاء دین به خاطر پیشگویی‌هایی که او درباره پایان کار جهان کرده و رسانه‌ای که در مورد «نام مقدس» داشت که ضمن آن به نظر می‌رسید کلمه جادوی قدیمی گنوستیکی را دوباره زنده کرده باشد، دشمنی می‌ورزیدند. دادگاه حکم به سوزاندن کتابهای او در ملأعام داد. آرنولد به فیلیپ و پاپ بونیفاکیوس شکایت برد و در سال ۱۳۰۱ میلادی اجازه خروج از فرانسه را یافت. سپس یک نسخه دست‌کاری‌شده از کتابش را به پاپ تقدیم کرد و زیرکانه کوشید تا نظر مساعد او را به نفع خود جلب نماید. ولی اولیاء کلیسای پاریس پیشدستی کرده و نمونه اصلی کتاب را که در دادگاه خود محکوم نموده بودند به حضور عالیجناب پاپ فرستادند.

به دستور پاپ، آرنولد زندانی شد و طولی نگذشت که مجبور گردید در برابر انجمن مشایخ کلیساها رسماً عقاید خطای خود را ترک و انکار نماید. پاپ به وی پندی دوستانه داد و گفت: «با الهیات کاری نداشته باش، به کار طبابت خود پرداز و ما تو را محترم خواهیم داشت.»

پاپ بونیفاکیوس به عنوان یک پزشک به آرنولد نیاز داشت و شاید به همین دلیل ملایمت و گذشت فوق‌العاده‌ای نسبت به او که ادعا می‌کرد نظریات اصلاح کلیسا را از خود مسیح دریافت کرده است، نشان می‌داد. ابراز چنین ادعایی - آن هم بدون آنکه کلیسا واسطه و میانجی این ارتباط باشد - کافی بود که متهم اشرافی را زنده در شعله‌های آتش بسوزاند. و شاید اگر پاپ در همان زمان بیمار نمی‌شد، پایان مصیبت‌باری در انتظار آرنولد می‌بود. معالجات آرنولد بسیار موفقیت‌آمیز بود و

پاپ هم در برابر قصری را به عنوان پاداش به وی هدیه نمود و کتاب بعدی او مورد استقبال قرار گرفت.

پاپ کلمنس پنجم نسبت به آرنولد نظر لطف داشت و حکیم پیشگو در آوینیون اجازه یافت تا تئوریهای خود را علناً در برابر «انجمن روحانیون» ابراز و تشریح نماید. اما سرانجام عقاید آشتی ناپذیر و غیرقابل انعطاف او باعث رنجش جیمز دوم پادشاه پرتغال شد که در سال ۱۳۰۳ میلادی تحت مداوای او قرار داشت. احتمالاً این اصلاح طلب ما برای آنکه با انجمن روحانیون برخورد و تضاد عقیده نیابد، به حکومت‌های دنیوی تاخته و آنها را محکوم کرده بود. آرنولد نزد فردرئک بازگشت و در سال ۱۳۱۰ میلادی و در سفری که حامل پیامی از سوی فردرئک برای پاپ کلمنس بود، در راه وفات یافت.

این بود داستان مرد فوق‌العاده‌ای که به حق در زمره جادوگران فرار گرفته، زیرا به گواهی و تأیید نوشته‌های خود او جادوگرانه عمل می‌کرد: «بشر اگر خود را در معرض نفوذ ستارگان قرار دهد، قادر خواهد بود به چیزهای بزرگی دست یابد.»

آرنولد همچون مصریان باستانی برای چیدن و جمع‌آوری گیاهان دارویی ساعت می‌دید. در مداوای بیمارانش انواع غلائم کابالایی و طلسمها را به کار می‌برد و از مراسم و آیینهای جادویی از جمله سحر و احضار ارواح و دعا‌های خلاف قبول عامه هم ابایی نداشت. او با پیروی از جالینوس پزشک یونانی (۲۱۰-۱۳۱ ق.م.) معجون‌ها و جو‌شانده‌های بدبو و بدمزه به بیمارانش می‌داد. اما از همه وحشتناک‌تر روش او در مداوای سنگ کلیه است و مسلماً پاپ بونیفاتیوس آنقدر به پزشک خود اعتماد داشته است که این طرز درمان مهیب را بپذیرد. تفاوت بسیار مهمی بین آرنولد و دیگر همکاران اسکولاستیکی او وجود داشت: او علیرغم خرده‌گیری از طب سنتی و معالجات عامیانه، اثر و فایده بسیاری از آنها را می‌پذیرفت و برخلاف بیکن و آلبرتوس از آزمایشات عامیانه دفاع می‌کرد. بردباری او را تا حدی می‌توان با پارسلوسوس (Paracelsus) (۱۴۹۳-۱۵۴۱) قیاس کرد که در طی سیر و سفرهایش در

اروپا از سلمانی گرفته تا جراحان و جادوگران و ولگردها چیزهایی می آموخت. با گسترش باورهای الحادی- که کلیسا قادر به ریشه کن کردن آن نبود- فشار پاپها نیز افزایش یافت. عقاید الحادی ثنویت که احتمالاً سوغات صلیبیون از شرق بود سالها رسوخ داشت و از قرن یازدهم به بعد فرقه گراها تئوریهای خود را آشکارا در ایتالیا و بویژه در لمباردی که محل تلاقی دو جنبش فکری بود، تبلیغ می کردند؛ از یک سو نهضتی که منشأ در بنادر جنوبی فرانسه داشت و از سوی دیگر جنبشی که از شرق به دره پو می رسید.

پاپ گرگوری هفتم در سال ۱۰۸۰ میلادی هنوز هم به فرمانروایان غیرروحانی توصیه می کرد که در پیگرد و مجازات رافضی ها، ملحدین و جادوگران **صلایمت** نشان ندهند، اما فرقه های متعدد با سرعتی نگران کننده رو به تزايد بودند: پولیسی ها، بوگرمیل ها، کاتارها، پاترین ها، وودواها، آلیگائیان، تروتولیانوس ها، بگاراها و فقرای پاریس. پاپ اینوکیئوس سوم در سال ۱۲۰۹ میلادی فرمان جهاد علیه آلیگائیان را صادر کرد. در جهاد آلیگایی، جهادگران شهرهای بیزیه و کارکاسون را غارت کردند و با آنکه کنت تولوز از آلیگائیان حمایت می کرد، آنها در موره (Muret) و تولوز شکست خوردند. این جنگ مهیب در سال ۱۲۲۹ میلادی خاتمه یافت. با آنکه آلیگائیان شکست سختی را در جنگ متحمل شدند و این شکست اعدامها و کیفرهای وحشتناکی را در پی داشت اما ایمان آنها همچنان پابرجا ماند و تنها چند سالی پس از این واقعه در توقیع پاپی، به نام «لوسیفرها» یا لوکیفرها برمی خوریم که اصل شیطان را می پرستیدند. در طول قرن سیزدهم منازعه بین کلیسای مقبول عموم و دوالیست ها یا **پیروزان** ثنویت همچنان ادامه داشت. در سال ۱۲۳۳ میلادی پاپ گرگوری چهارم، دادگاه ویژه ای از دومینکیان ها تشکیل داد و آنها را مأمور مبارزه با کفر و الحاد و بدعت کرد.

این دادگاه که انکیزاسیون یا دستگاه تفتیش افکار نامیده می شد، متهمین را به دلیل رافضی بودن محکوم به سوزاندن در آتش می کرد. اما دوالیستها بدعت گذار

نبوده و تنها، پیروان مذهبی بودند که هیچ وابستگی با مسیحیت نداشت. از نخستین «نمونه‌های» احکام دستگاه تفتیش افکار، اعدام یک ساحره بود که در تولوز- مرکز جنبش کاتاری‌ها- زنده در آتش سوزانده شد.

سیس در سالهای ۱۳۱۸، ۱۳۲۰، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ میلادی فرمانهای پایی بیشتری علیه جادوگری و کفر و الحاد و بدعت انتشار یافت. اولیاء امور دنیوی هم از کلیسا سرمشق گرفتند و نمونه کار آنها را دنبال کردند، اما شدیدترین کشتار دسته‌جمعی در خلال قرن شانزدهم و هفدهم بود؛ زمانی که سوزاندن جادوگران به منزله یک عامل اقتصادی درآمد.

آلبرتوس ماگنوس (کبیر)

۱۱۹۳-۱۲۸۰

قرن سیزدهم را به هیچ وجه نمی‌توان از دوره‌های تاریک قرون وسطی شمرد. مسیحیت اتحاد یافته، و تمدن اروپایی تحت نفوذ کلیسا، جامعه‌ای همگون با نهادها و افکار و آمال مشترک به وجود آورده بود. (تصویر ۸۲)

دANTE می‌گوید: «پونتیفکس ماکسیموس بشریت را با وحی و الهام به زندگی جاودانی راهنمایی می‌کند و امپراتور از طریق تعلیمات فلسفی هادی او به آسایش دنیوی است.»

فلسفه، این بار هم تحت کنترل کلیسا شکوفا گشت و روزگاری که فلاسفه به جرم جادوگری تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و به کیفر می‌رسیدند فراموش شد، و نقش و تصاویر قابل احترام آنها بر سپردر کلیساها حک و نقر شد.

دانشمندان این قرن که هریک واقعاً عالم به جامع‌ترین دانشها بودند، باعث تنویر افکار دوران خویش شدند. افرادی همچون ویلیام آو اوورنی (William of Auvergne)، وینسنت آو بووه (Vincent of Beauvais)، توماس آو کانتیمپر (Thomas of Cantimpré)، بارتولومئو انگلیسی (Bartholomew of England)، رابرت گروستست (Robert Grosseteste)، راجر بیکن، لول، اکونیا-س. و آلبرتوس کبیر تنها نمونه‌های معدودی از فضایی برجسته این قرن به شمار می‌روند.

رسالات عالمان قرن سیزدهم بسیار جامع‌تر و تعداد موضوعات بررسی شده در آنها بیشتر از گذشتگان بوده است. هیچ‌یک از این افراد به معنای واقعی کلمه جادوگر نبودند، اما توجه و علاقه خود را به جادو نشان داده آن را قابل بررسی و پژوهش می‌دانستند و در این میان بعضی نیز به آزمایشات جادویی هم پرداخته‌اند. و خلاصه ترس توأم با حرمتی که سابقاً از فنون مکتوم و کارهای شیطان- آن مودی زیرک که همیشه آمادۀ دام‌گستری برای همه و از جمله عالمان بود- به شمار می‌رفت، از میان رفته بود.

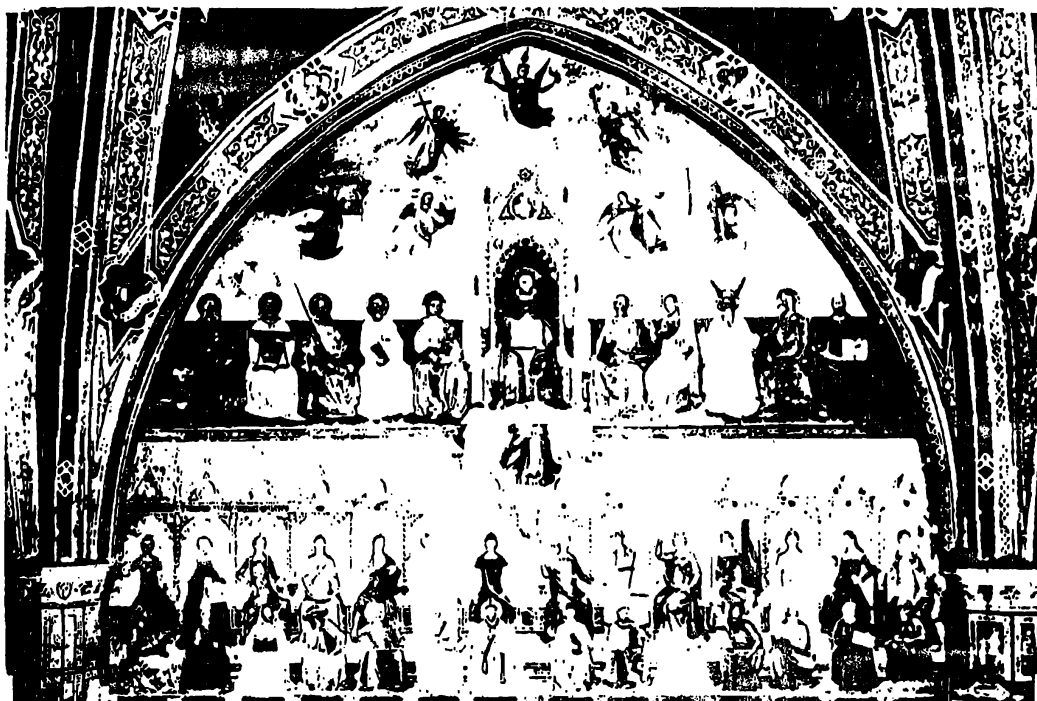

تصویر ۸۲: تصویر آلبرتوس مگنیوس

روحانیون و علما می توانستند بر حيله‌های شیطان فائق آیند و از قدرت اوبه‌خیر و نفع بشریت بهره‌برداری نمایند. یک‌جا شیطان را فرامی‌خواندند تا قصری را بنا کند و در جای دیگر پلی بسازد. و وقایع‌نگاران با شادی فراوان تعریف می‌کنند که چگونه مردم توانسته‌اند در برابر خدمت شیطان به‌طریقی از دادن پاداش و خواسته او خلاص شوند. و با چگونه میراها با دوز و کلک از دندانه‌های خون‌آشام او گریخته‌اند. اما دوران، دورانی کاملاً روحانی و دینی بود. دانشمندانی که در بالا نام بردیم همگی عضوی از طبقه روحانیت به‌شمار می‌آمدند. ویلیام اسقف پاریس بود، توماس که در رنسانس حکمت نقش مهمی داشت، مدرس فرقه دومنیکیان بود، بارتولومئو برای فرقه فرانسیسیان تدریس می‌کرد، گروستست اسقف لیفکن بود و وینسنت آو بووه عضو فرقه دومنیکیان کشیش کلیسای لویی نهم بود. قدیس توماس آکوئیناس معلم کبیر و مؤلف کتاب "مدخل الهیات" (Summa Theologica) (الهیات عالی) در شانزده سالگی در سلک فرایارهای دومنیکیان درآمد. بود. راجر بیکن به فرقه فرانسیسیان پیوسته بود و آلبرتوس ماگنوس که در سال ۱۹۳۲ میلادی در شمار قدیسین درآمد اسقف راتیسبون و بالأخره رامون لول نیز در راه ایمانش شهید شد.

اینها خادمین مؤمن کلیسا بودند که دانش گذشته و حال در زیر ردای آنها با هم تلاقی می‌کرد و گشادی این ردا در تابلویی از آثار آندره دافیرانزه (Andrea da Firanze) (قرن چهاردهم) مجسم شده است. در این تابلو قدیس توماس آکوئیناس در حالی که انجیل گشوده‌ای را بر زانو خود نهاده و با شکوه و جلالت بر تخت نشسته تصویر شده است (تصویر ۸۲) و بزرگان دین مثل ایوب، داود، پل حواری، چهار اناجیل (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) موسی، اشعیا و حضرت سلیمان همه در کنار او نشسته‌اند. در ردیف پایین تر نقش چهارده زن بر جایگاه سرایندگان کلیسا تصویر شده است که تجسمی از علوم الهی و سبعة* است. پژوهندگان برجسته علوم و

* Liberal arts = علوم سبعة: صرف و نحو، منطق، بدیع، حساب، هندسه، موسیقی و نجوم است.

تصویر ۸۳: تصویری از فلاسفۀ کاتولیک

فنون در ردیف پایین تر از آنها نشسته‌اند: امپراتور ژوستینین، پاپ کلمنس چهارم، پترلمبارد، دیونوسیوس آویروپاگوس، بوئتیوس (Beothius)، یوحنا دمشقی (John The Damascene) و قدیس اوگوستین، نمایانگر هفت رشته علوم الهی و سپس فیثاغورث، اقلیدس، زرتشت (نجوم)، توبال قاین (موسیقی)*، ارسطو، سیسرون و پریسکیانوس (Priscianus) نحوی رومی.

مردان دین و دانشمندان باستانی با صلح و صفا در یکجا گرد آمده‌اند و حتی بنیان‌گذار فرضی جادو، زرتشت را نیز در بین خود پذیرفته‌اند.

دنیای آنها را درک عمیق‌تری از گذشته و مفهوم وسیع‌تری از دانش به وجود آورده که گرچه همچون ادیان تلفیقی قدیمی جامع نیست، اما به توبه خود از نظام خوبی برخوردار است و هر عضوی در آن کاملاً تفهیم شده است.

در نوشته‌های آلبرتوس غالباً به عباراتی از این نوع برمی‌خوریم: «این را آزموده‌ام» و یا «این را تجربه نکرده‌ام» و یا «ثابت کرده‌ام که این درست نیست». چنین نگرشی کاملاً تازگی دارد و نشان می‌دهد که اولیاء امور گذشته چشم بسته پذیرفته نشده‌اند. مادی‌گرایی نسبی آلبرتوس هنگامی به چشم می‌خورد که از ستون فلسفه مدرسی-ارسطوی محبوبش انتقاد می‌کند. او غالباً پس از برشمردن واقعیتها می‌افزاید که «گرچه در نوشته‌های قدما دیده می‌شود اما در آزمایشات خاصی به ثبوت نرسیدند. منظور از قدما فلاسفه بوده‌اند و هدف از فلسفه، نیل به حقیقت با مشاهده و عقل است و نه آزمایش و تجربه.

با وجود آنکه آلبرتوس توجه به احتمالات و آزمودن آنها را توصیه می‌کند، اما باز همچنان اهل فلسفه باقی می‌ماند. استدلال او خوب است، اما آزمایشاتش سطحی و استنتاجاتش غالباً نادرست است. اهمیت آلبرتوس در موضوعات علمی بیشتر در طرز نگرش او نهفته است تا نتایج حاصله از کارش.

* Tubal Cain توبال قاین [عبری: ضرب چکش] در کتاب مقدس نخستین هم‌زننده آلات مفرغی و آهنی است. (پیدایش ۴: ۲۲) (صاحب)

مثلاً توصیف او از خواص معجز‌آسای بلور می‌تواند نمونه خوبی دال بر این موضوع باشد:

«با گرفتن بلور در برابر آفتاب می‌توانید آتش روشن کنید.» این درست، اما آلبرتوس فراموش می‌کند بگوید در چنین موردی بلور باید محدب باشد. به نظر می‌رسد که آلبرتوس معتقد بوده است که این اعجاز را ماده بلورین می‌آفریند نه انکسار نور. ولی او بارها از درخت دانش میوه درست را هم چیده است. قدما می‌گفتند: «شترمرغ آهن را می‌خورد و آن را هضم می‌کند.» و آلبرتوس پاسخ می‌دهد که شترمرغ سنگ می‌خورد نه آهن و خود این واقعیت را مشاهده کرده است. چنین گزارش بظاهر بی‌اهمیت، مهمتر از آن است که تصور می‌رود، زیرا سیصد سال پس از آلبرتوس و علیرغم تذکر فکورانه او هنوز تصویری از شترمرغ می‌بینیم که نعلی به‌نوک دارد.

آلبرتوس نوعی کنجکاوی تحسین‌انگیز را بار روشهای منظم یک محقق به‌هم آمیخته بود. چنانکه گفته‌ایم این روشها آزمایش و بررسی موضوعات خاص مربوط به قانون کلی موجودات زنده است، که توسط ارسطو تأیید شده است. در کتابی که برای تجلیل از مقام آلبرتوس انتشار یافت، به نظریات استاد در مورد جادو اشاره‌ای نشده است. بعضی نویسندگان حتی درباره توجه او نسبت به کیمیا و احکام نجومی نیز مجادله می‌کنند. اما در رسالات آلبرتوس کنایاتی وجود دارد که حاکی از فنون جادویی است. و یک دانشمند و محقق قدیمی به نام آبوت تریتمیوس (۱۴۶۲-۱۵۱۶) (Abbot Trithemius) می‌گوید که: «این قدیس‌ترین قدیسان» از جادوی طبیعی بی‌خبر نبود و آن را شر نمی‌دانست زیرا عمل و اجرای بد شر است، نه دانش آن. اما مسئله اینجاست که چگونه می‌توان بدون عمل و تجربه یک فن بر آن مسلط شد؟ به نظر می‌رسد که این جمله تریتمیوس کلید درک علاقه و توجه دانشمندان قرون وسطی به جادو باشد: «می‌خواستند شر را بررسی کنند تا بتوانند آن را بشناسند و دآوری کنند.» اما این کنجکاوی قوی نشان می‌دهد که دانش

ممنوعه به شدت آنها را مجذوب می‌کرد. اینکه آیا آزمایشات آلبرتوس خوب بوده است یا شر به نیت او بستگی داشته: اما آنچه برای ما مسلم است اینکه کارهای او تنها به یک هدف انجام می‌شده است: دانش. آلبرتوس در اینکه می‌توان شگفتی‌های جادویی آفرید تردیدی به خود راه نمی‌دهد. گرچه او به وجود شعبده و توهم هم اذعان دارد: «مردم دیدن چیزهایی را باور می‌کنند که در واقع وجود ندارند. و این درست که شیطانهای شری وجود دارند که با جادو انسان را گمراه می‌کنند و این گمراهی حتی از فریب چشمها هم بدتر است.» با وجود این در عقیده آلبرتوس «جادوی طبیعی» هم وجود دارد که به نیت خیر است و می‌توان آن را در نوشته‌های اعراب و ادبیات هرمنسی یافت. از آن گذشته در گیاهان و سنگها خواص شگفت‌انگیزی نهفته است که در آثار آباء کلیسا از آن سخنی به میان نیامده است. مریم نخودی (بتونیکا) نیروی پیشگویی به انسان می‌بخشد، گل شاه‌پسند را می‌توان به عنوان طلسم عشق به کار برد. گیاه "Meropis" دریاها را می‌گشاید، و آنچنان که در کتاب قسطا بن لوقا و هرمنس نوشته شده است، بسیاری از این گونه معجزات را می‌توان از گیاهان به دست آورد. سنگهای جادویی هم وجود دارند که امراض را شفا می‌بخشند.

او در یکی از آثارش درباره کانی‌ها- بنا به نسخه منتشر شده در سال ۵۱۸ میلادی- از خواص نهفته در سنگها مفصلاً سخن می‌گوید و بعضی از این معجزات را خود تجربه کرده است.

«Lapides preciosi praeter alijs habent mirabiles virtutes»

«خاصیت معجزه‌آسای سنگهای گرانبها بیش از سایر سنگهاست» و به دقت از این خواص معجزه‌آسا نام می‌برد:

«لعل بنفش (amethyst) در هند یافت می‌شود و خاصیت خمارشکن دارد، چنانکه هارون می‌گوید: این سنگ باعث هشیلری است و دعوایها را فرومی‌نشاند، موجبات کسب دانش را فراهم می‌کند و هوش و ذکاوت را می‌افزاید. یاقوت کبود

(beryl) به دارنده آن کمک می کند تا بر کاهلی فائق آید و درد جگر را التیام می دهد. سکسکه و آروغ را بند می آورد و برای چشمهای نمناک هم مفید است. اگر با قوت کبود مدوری در برابر خورشید گرفته شود، می تواند آتش روشن کند. گفته شده که باعث حفظ صلح و صفا در خانه است.

«زمرد (emerald) طبیعی پاک و مهذب دارد. برای حصول اطمینان از عفت و پاکدامنی یک دختر خوراندن شربت مخلوط با ذرات زمرد تجویز می شود. اگر دختر عقیف باشد شربت در معده او باقی می ماند و در غیر این صورت آن را برمی گرداند. گفته می شود که زمرد باعث ادای کلمات متقاعدکننده در دادگاه می شود و اگر در گردن بندی برگردن بسته شود، بیماری صرع را علاج می کند. «عقیق (agate) در لیبی و بریتانیا یافت می شود، عقیق دندانها را محکم می کند، اشباح خیالی و مالیخولیا را از میان می برد، برای درد معده مفید است و مارها هم از آن می گریزند.

«سنگ ذیاقدوس (diacodos) نزد مغها کاربرد بسیار دارد و گفته می شود باعث تهییج و برانگیختن توهمات می گردد، اما اگر این سنگ با جسد مرده تماس یابد خاصیت خود را از دست می دهد.»

در کتب هرمسی بطلمیوس و ثابت ابن قره درباره این سنگ بسیار گفته شده که در اینجا اشاره ای به آنها نشده است. آلبرتوس با اطمینان کامل به همه اینها معتقد است و ظاهراً از اینکه جادوی صرف باشند و با به جادویی که کلدانی ها، مصری ها و ایرانی ها به کار می برند، شباهت داشته باشند، ناآگاه است. او در همان رساله تأکید می کند که نگینهای کنده کاری و حکاکی شده، بویژه آنهایی که در طبیعت و بدون کمک دست بشر درست شده اند، از نیروهای مرموزی برخوردارند.

همین اندیشه ها و عقاید منجر به ساختن انواع طلسم و پیکرهای جادویی و نشانها و علائمی شده است که باید دارندگان خود را از خطر ایمن نگه دارند. به عقیده او این خصوصیات معجزآسا از ستارگان نشأت می گیرند، زیرا به قول

ارسطو اجرام سماوی حاکم بر چیزهای روی زمین اند و همین باور بازگوکننده اعتقاد او به احکام نجومی است. او با در نظر گرفتن تأثیری که ستارگان بر روی زمین دارند و اعتراف به تجلی این نیرو در معجزاتی که خود با علاقه تمام یکایک آنها را برمی شمارد، بارها و بارها بر نفوذ اجرام سماوی بر انسانها و اشیا تأکید می کند: «در باره نفوذ ستارگان بازهم بسیار می توان گفت: آنها اساس فنون پیشگویی اند، زیرا هرکس بتواند علائمی را که اختران بر روی بدن نقش می کنند بخواند، قادر به تعیین سرنوشت خویش هم خواهد بود. از خطوط دست و پیشانی انسان گرفته تا رگه های یک برگ و از ریخت شاخ گوزن تا شکل یک سنگ همگی مشخصه طبیعی هستند که ستارگان آنها را شکل داده اند.»

به این پرسش که آیا آلبرتوس کیمیاگر بوده یا نه باید پاسخ مثبت داد. او نیز همچون شاگردش توماس آکونیاس معتقد بود که کیمیاگری فنی مشکل اما حقیقی است. او در آزمایشات شیمیایی خود - شاید به این دلیل که یونانی ها با کیمیاگری آشنا نبودند - کمتر پایبند فلسفه بوده است.

آزمایشات او با دقت انجام گرفته و شرح نظریات ابتکاری اش هم نوشته شده است.

در میان تألیفات متعددی که آلبرتوس برای نسلهای بعد از خود به ودیعه نهاده، شاید رساله کیمیای او بهترین باشد. او در کتاب "در باب کانی ها" بارها از تئوری های کیمیاگری انتقاد کرده و حتی گاهی به نظر می آید که مخالف فن هرمنی باشد، اما در رساله "در باب کیمیاگری" که احتمالاً یک اثر معتبر و صحیح است از آزمایشات کیمیاگری و این نظریه که طلا را می توان به طور مصنوعی ساخت، حمایت می کند. و اینها مطالبی است که آلبرتوس به همکاران کیمیاگر خود توصیه می نماید: و می گوید: «کیمیاگر باید خاموش و محتاط باشد، و نتیجه آزمایشات خود را به هیچکس نرود ندهد. باید در تنهایی و دور از دیگران بسربرد. خانه اش مشتمل بر دو یا سه اتاق باشد که تماماً به کار اختصاص یابد.»

«باید ساعت درست را برای دست زدن به آزمایشات خود برگزیند» - یعنی منتظر
 افتران سعد صورتهای فلکی باشد.
 «باید صبور و با پشتکار باشد»
 «آزمایشات خود را با مراعات قوانین: سایش، تصعید، ثبوت، تکلیس، حل،
 تقطیر و انعقاد انجام دهد»
 «فقط از ظروف شیشه‌ای و یا ظروف سفالین لعابدار استفاده کند»
 «باید به قدر کفایت توانگر باشد تا از عهدهٔ مخارجی که لازمهٔ این کارهاست
 برآید».

«و سرانجام از هر نوع تماسی با شاهزادگان و فرمانروایان اجتناب ورزد»
 آلبرتوس خوب می‌دانست که صنعت هرمتی منبع خطری برای کیمیاگر
 محسوب می‌شود زیرا همسایه‌ها خبر یک آزمایش موفقیت‌آمیز را به گوش شاهزاده
 می‌رساندند و شاهزاده به محض اطلاع از جای طلای کیمیایی، سازنده و آفرینندهٔ
 این اعجاز را محکوم به فنا می‌کرد. این سرنوشتی است که الکساندر ستون و دیگران
 به آن دچار شدند. و چون هیچ اطمینانی وجود ندارد که آزمایشات چه زمان منجر
 به موفقیت خواهند شد کیمیاگر باید برای ادامهٔ کار خود ثروت کافی در اختیار
 داشته باشد، در غیر این صورت، به خاطر فقر و تنگدستی، یا ناچار می‌شود کار و
 تحقیقات خود را رها کند و یا به شیادی و تقلب روی آورد.

آلبرتوس روشن نمی‌کند که آیا خود موفق به تهیهٔ طلا شده است یا نه، اما آنچنان
 که از روایت عامه برمی‌آید او سنگ مشهور حجرالفلاسفه را در اختیار داشته و
 به وسیلهٔ آن قادر به آفریدن شگفتی‌ها شده که مردم آن را جادو می‌نامیدند.

در ضیافتی که آلبرتوس به افتخار ویلیام دوم کنت هلند برپا کرده بود، با آنکه
 اواسط زمستان بود، او دستور داد تا میزهای مهمانی را در باغ صومعه بچینند و
 وقتی مهمانان رسیدند با میزهای انباشته از برف مواجه شدند اما به محض آنکه بر
 جای خود نشستند، برفها ناپدید گشتند و باغ پر از گلهای خوشبو و باطراوت شد،

درختها شکوفه کردند و پرندگان چنان از هر سو به پرواز درآمدند که گویی تابستان است. بعدها یک چنین افسانه‌ای با جادویی مشابه به مردی نسبت داده شد که قدیس هم نبود. او دکتر فاوست بود که گل‌های زمستانی خود را علیرغم آلبرتوس که آنها را با جادوی طبیعی تهیه کرده بود، با جادوی سیاه و به کمک شیطان به وجود آورد.

نویسندگان هم عصر آلبرتوس تأیید می‌کنند که او یک آدم ماشینی ساخته بود: یک آندروئید (Android) این آدم ماشینی که خدمتکار آلبرتوس بود، به ریخت و هیئت انسان ساخته شده و هر قسمت از بدنش زیر تأثیر یک ستاره خاص به هم جوش خورده بود. آندروئید آلبرتوس از نعمت گفتار هم بهره‌مند بود و آنقدر پرچانگی می‌کرد و با یاهوهای خود مزاحم آکونیاس می‌شد که او ناچار شد خدمتکار استادش را نابود کند. آیا واقعاً یک چنین آدم ماشینی وجود داشته؟ و اگر وجود داشته، ماهیت آن چه بوده است؟ الیفاس لوی (Eliphas Lévi) عالم علوم مکتوم قرن نوزدهم با ظرافت خاصی مبنی‌گوید که این آدم ماشینی نمادی از اسکولاستیسیسم (فلسفه مدرس) آلبرتوس است یعنی: موجودی به هیئت انسان، ولی ساختگی که به جای زندگی یک بتکانیزم آن را کنترل می‌کند.

[illegible]

راجر بیکن، عضو فرقه فرایارهای دومنیکیان، پایه‌های دانش خود را همچون
آلبرتوس کبیر و سایر هم‌عصرانش بر فلسفه ارسطو بنا نهاده بود. بیکن نه فقط

معلومات و معرفت خود را از طریق روشهای فلسفی، یعنی مشاهده و استدلال به دست آورده بود، بلکه مانند آلبرتوس بر اهمیت آزمایش نیز تأکید بسیار داشت. اما نباید از نظر دور داشت که مفهوم آزمایش در قرون وسطی با آنچه ما اکنون از این واژه مراد می‌کنیم، تفاوت بسیار دارد. مثلاً بیکن می‌گوید: «ما از طریق آزمایش به این نتیجه رسیده‌ایم که، آنچنان که همه می‌توانند ببینند، ستارگان باعث زایش و فساد در روی زمین‌اند.»

البته صدق این مطلب برای ما ریاضی هم محرز نیست و ممکن است از خود پرسیم، بیکن چگونه توانسته بود نیروهای مرموز سیارات را که به فرض بر حیات و منافع بشر اثر دارند، تجربه نماید. (تصویر ۸۴)

اما این فرایار فرقهٔ دومنیکیان متهورانه می‌گوید: «با اثبات تجربی آنچه که فلاسفه شواهدی از آن به دست داده‌اند، بلافاصله نتیجه می‌گیریم که تمام دانش اینجا در پایین وابسته به ریاضیات است.»

یک نمونه از نگرش علمی راجر بیکن آزمایش درخت فندق اوست. او در کتاب «علوم تجربی» توصیه می‌کند که باید نهال یک ساله‌ای را از ریشهٔ درخت فندق جدا کرد و برید، سپس آن را از طول پرش داد و دو نفر قسمتهای جداشده را به فاصلهٔ یک کف دست یا چهار انگشت از دو انتهای آن تکه‌دارند، پس از مدت کوتاهی دو قسمت تدریجاً به یکدیگر نزدیک شده سرانجام به هم می‌پیوندند و شاخه مثل اولش دست نخورده خواهد شد!

توضیح «علمی» این پدیده: «شگفت‌انگیزتر از آنچه دیده و شنیده‌ام» را پلینی که نظریاتش مورد قبول بیکن است شرح می‌دهد: «چیزهای خاصی حتی اگر از نظر مکانی جدا از هم باشند، یکدیگر را متقابلاً جذب می‌کنند. این توضیح بر مبنای اعتقاد به جادوی سمپاتیک یا تعاطف استوار است: شبیه، شبیه خود را جذب می‌کند.» اگر کسی به بیکن می‌گفت که این یک جادو است، احتمالاً باعث حیرت او می‌شد، زیرا او گزارش خود را چنین به پایان رسانده: «این چیز بسیار شگفت‌انگیزی

است. جادوگران همین آزمایش را با خواندن انواع و اقسام اوراد و افسونها اجرا می‌کنند، ولی من بدون این اوراد، عمل شگفت‌انگیز طبیعت را که شبیه آهن و مغناطیس است، کشف کرده‌ام.»

به این ترتیب به عقیدهٔ بیکن جادوگران شارلاتان‌هایی هستند که با علم به اینکه این یک پدیدهٔ طبیعی است «چنانکه همه می‌توانند ببینند!» باز برای آن اوراد جادویی می‌خوانند.

این نوع «مشاهدات» غالباً در دست‌نویس‌های بیکن به چشم می‌خورد. اما او در خالی که جادو را محکوم می‌کند، خود یک جادوگر است.

سرزندگی نوشته‌های بیکن که در دیگر آثار اوچ نهضت مدرسی کمتر به چشم می‌خورد، و ناشکیبایی او که توأم با نوعی روشن‌بینی است بازها او را وادار به پیشگویی‌های حیرت‌انگیزی نموده است. بیکن در نامه‌هایش می‌گوید: «ابتدا دربارهٔ کارهای تحسین‌انگیز طبیعت به تو خواهم گفت و آنگاه توصیفی از دلیل و شکل آنها خواهم داد. اینها به جادو ارتباطی ندارد، زیرا جادو در برابر آن پست و بی‌ارزش است مثلاً می‌توان برای دریانوردی ماشین ساخت، کشتی‌های عظیم، برای دریاها و رودخانه‌ها، کشتی‌هایی که بدون پارو حرکت می‌کنند و به جای آنکه یک کشتی پر از افراد آن را هدایت کنند یک نفر هم قادر به هدایت آن خواهد بود. «می‌توان از خودروهایی نام برد که بدون اسب و با سرعتی حیرت‌انگیز به حرکت درمی‌آیند و ما معتقدیم که در قدیم اربابه‌های جنگی مجهز به داس از همین نوع بوده‌اند.

«ماشینهای پرنده هم می‌توان ساخت. مردی که در وسط ماشین می‌نشیند با هدایت شیئی بالهای ساختگی آن را همچون بال پرندگان تکان می‌دهد.

«دستگاه کوچکی برای بلند کردن و پایین آوردن بارهای سنگین می‌توان ساخت که در موارد اضطراری بسیار مفید خواهد بود، زیرا به وسیلهٔ این ماشین که عرض و طولش سه انگشت و حجمش از آن هم کمتر است، فردی می‌تواند خود و

دوستانش را از خطرات زندان نجات دهد و بالا و پایین رود.

«ابزاری می‌توان ساخت که یک مرد به وسیله آن قادر خواهد بود به تنهایی هزار مرد را به شدت و بر خلاف میلشان به سوی خویش بکشد. این وسیله اشیای دیگر را نیز به همین طریق جذب خواهد کرد.

«ماشینی برای سفرهای زیردریایی می‌توان ساخت که در عمق دریاها و رودخانه‌ها غوطه‌ور شود بدون آنکه خطری برای سرنشینان پیش آید. اتیکوس (Ethicus) منجم نقل می‌کند که اسکندر کبیر چنین وسیله‌ای را در اختیار داشته. این نوع وسایل، شاید جز ماشین پرنده، از روزگاران کهن ساخته شده و در عصر خود ما نیز ساخته می‌شوند...

«چیزهای بی‌شمار دیگر می‌توان ساخت و بنا کرد. پلهایی که بدون ستون بر رودخانه بسته می‌شود. یا پایه‌ها و تکیه‌گاه‌ها و وسایلی از این قبیل که همه ابتکاری باشند و کسی قبل از آن ندیده و نشنیده باشد.»

پس جای شگفتی نیست اگر اختراعات و اکتشافات متعددی از قبیل باروت و عینک و تلسکوپ و غیره را به بیکن نسبت می‌دهند.

بیکن هم به اندازه هم عصرانش به جادو معتقد بود، و در عین حال قبول داشت که باید بین علم و «فتون سیاه» تمایز قاطعی قائل شد.

بیکن جادوی طبیعی را که نیت شر ندارد نیز قبول داشت و اگر موشکافیها و ناپختگها را از مباحثاتش بزداييم، مفاهيم او بی‌شبهت به مفاهيم فلاسفه نخواهد بود، یعنی جادو به نیت خیر مجاز است و جادوی طبیعی نامیده می‌شود، اما فتون سیاه که مروج شر است باید مطرود شود. او می‌گوید: «کیمیا به علم فیزیک مربوط است زیرا با رنگها و با قیر و نمک و گوگرد و طلا و سایر فلزات و مواد سروکار دارد، و گرچه ارسطو درباره فن کیمیاگری چیزی ننوشته اما این مطلب برای بررسی فلسفه طبیعی و طب بالینی لازم است. با کیمیا می‌توان طلا ساخت و به این ترتیب فن هرمسی می‌تواند مخارج کشور و دولت را تأمین نماید. کیمیا عمر انسان را طولانی

می‌کند اما عده‌ی کسانی که واقعاً کیمیایی کار می‌کنند، بسیار انگشت‌شمار است و از آن کمتر عده‌ی آنهایی‌ست که به نتیجه‌ای دست می‌یابند که حاصل آن طولانی کردن زندگی باشد. این فن تنها برازنده‌ی داناترینهاست، آنهایی که با مفهوم عقاب و گوزن و مار و ققنوس یعنی، مخلوقاتی که با خواص گیاهان و سنگها تجدید حیات می‌نمایند آشنایی دارند. به قول بیکن، طلای مذاب را باید در مایع یا آبی اسرارآمیز حل کرد. طرز تهیه این آب را تنها عالمانی می‌دانند که از قریحه‌ی خاص خدادادی بهره‌مندند. چنین طلایی هم از طلای کیمیایی بهتر است و اگر به طرز صحیح حل شود، دارای اثرات شگفت‌انگیزی خواهد بود. سپس باید چیزهای بسیار دیگری هم به این محلول افزود: «آن چیزی که در دریاها شناور است... همچنین آن چیزی که در هوا می‌رود، گل شبنم دریایی، مخلوطی از برگ و تکه‌هایی از چوب و مقدار کمی از گل‌فرنقل، به علاوه‌ی عنبر سائل، یعنی چیزی که دریا به ساحل می‌راند هم لازم است.» در این میان مار از همه مهمتر است و ارسطو هم به آن اشاره‌ای دارد. اهالی شهرز صور خوراک خوبی از مار و ادویه‌های گوناگون تهیه می‌کردند. با افزودن استخوانی که در قلب گوزن رشد می‌کند، کار محلول کامل می‌شود، زیرا گوزن عمر دراز دارد.

در اینجا باز هم بیکن از اصل جادویی شبیه، شبیه خود را می‌سازد استفاده کرده و معتقد است که حیوان دیر یا به بشر عمر طولانی خواهد داد. فرایار فرقه فرائسیسیان معجون خود را بهترین علاج پیری و شفای هر عیب و تباهی جسم می‌دانست و معتقد بود که به وسیله‌ی آن می‌توان چندین سال به عمر انسان افزود او کسی را می‌شناخت که «نامه‌ای از پاپ در دست داشت که در واقع گواهی صحت طول عمر بسیار زیاد او بود».

بیکن معتقد است که چنین گزارش مبهمی می‌تواند چیزهای باورنکردنی را تا حدی ثابت کند. آنچه وی در مورد کیمیای تجربی گفته است، برای کسانی که در قلمروهای پیچ‌درپیچ این فن سیر و سفر می‌کنند، بسیار نومیدکننده است. او ادعا

می‌کند که عدهٔ کسانی که این فن را می‌دانند بسیار کم است، به این جهت آنها در شأن خود نمی‌دانند که دانسته‌هایشان را با دیگرانی که آنها را احق و ابله می‌نامند در میان بگذارند و یا حتی در میان آنها بمانند، زیرا به عقیدهٔ آنان این مردم غالباً از قانون طفره می‌روند و تخم سفسطه می‌پاشند. او می‌گوید که کیمیاگران، دیگران را در امر جدایی فلسفه از الهیات به باد انتقاد می‌گیرند و می‌افزاید که اعمال کیمیاگری چنان مشکل و پرخارج هستند که بسیاری با وجود داشتن آگاهی و آشنایی با این فن، به خاطر نداشتن پول به آن نمی‌پردازند. از آن گذشته کتابهای این فن با چنان اصطلاحات نامفهوم و مبهمی نوشته شده‌اند که به سختی می‌توان آنها را فهمید.

انحصارطلبی بیکن واقعاً ناراحت‌کننده است. او از علم و دانش تعریفها می‌کند و مشکلات فائق نیامدنی آن را یکایک شرح می‌دهد و جادو و هر روش غیرعلمی را تحقیر می‌کند و خوار می‌شمارد. گویی می‌خواهد تمام دانش تنها در اختیار چند ابرمرد - و شاید فقط خود او - باشد. او در عین حال که ادعا می‌کند همهٔ دانش بشری به ریاضیات وابسته است، می‌گوید که شریف‌ترین رشتهٔ آن علم احکام نجومی است، که در پزشکی و کیمیاگری و پیشگویی آینده باید مورد استفاده قرار گیرد. و در موارد و موضوعات سیاسی هم اهمیت ویژه‌ای دارد: اگر عالمان احکام نجوم دقت بیشتری می‌کردند، می‌توانستند از وقوع بسیاری از جنگها جلوگیری نمایند.

او می‌گوید که اجرام سماوی هنگام تولد بشر، ساخت جسمانی و دگرگونی او را تعیین می‌کنند. این اجرام در هر ساعت در معرض نفوذ یکی از صور فلکی قرار می‌گیرند و در نتیجه امور انسان در اثر حرکت دائمی آنها ماهیتاً متغیر می‌گردد. اما آنها تنها بشر را به سوی سرنوشت خویش می‌رانند ولی سرنوشت او را تعیین نمی‌کنند، چون اراده انسان آزاد و در اختیار خود اوست. بیکن می‌گوید: «از آنجا که بعضی از علائم صور فلکی آتشین، گرم و خشک هستند، بعضی از چیزها هم از این طبع آتشین بهره‌مندند و از این جهت به نام سیارهٔ مریخ، مریخی نامیده می‌شوند و طبیعت برجهای حمل و اسد و قوس را دارند. همین اصل در مورد سایر علائم صور

فلکی و سیارات و خصوصیات چیزها نیز صادق است، اما مشخص کردن و نامگذاری هر شیء و هر چیز به طور فردی کاری بس مشکل و تقریباً غیرممکن است، مگر به کمک «کتابهای عبرانیان».

بیکن نیز همچون رابی موسی ابن میمون (Moses Maimonides) (۱۱۳۶-۱۲۰۴ میلادی) معتقد است که کتاب مقدس منبع اصلی علم احکام نجومی است، و این واقعیتی است که مطالعه ستارگان و پرداختن به تأثیرات آنها را حرفه‌ای برحق جلوه می‌دهد. اما باید گفت که در این مورد همه با بیکن هم عقیده نبودند و علیرغم تأثیر فزاینده علم احکام نجومی بر علوم قرون وسطایی، نظریه کلیسا درست بخلاف عقیده بیکن بود.

به هر صورت اعتقاد بیکن حاکی از آن است که فلسفه که بیکن آن را همان احکام نجوم و ریاضیات می‌داند باید نهایتاً به الهیات منتج و باعث تقویت و استواری آن شود.

او حتی پا را از این هم فراتر نهاده تأکید می‌کند که دکترین کلیسا، بدون علم احکام نجوم و فلسفه ناقص است. او در اثر معروفش به نام «کتاب اکبر» (Opus Majus) چنین می‌گوید: «اگر آسیبی به واقعیت فلسفه وارد آید، این صدمه متوجه الهیات خواهد بود که نقش آن استفاده از قدرت فلسفه، نه به طور مطلق، بلکه در اداره کلیسا و در جهت دادن به منافع مشترک مؤمنان و یاری در ارشاد کافران جبری است...» و در مورد علمای علم کلام که مخالف عقاید او بودند، می‌گوید: «خطای آنها تنها این نیست که دانش آینده را که بر ریاضیات استوار است از روی نادانی محکوم می‌نمایند، بلکه در آن است که به خاطر یک جزء که آن هم به دلیل جهلشان از آن منزجرند، کل قضیه را محکوم می‌کنند.» این یکی دیگر از لافزنی‌های بیکن است و آن هم چه لاف خطرناکی.

بیکن به نیروی کلام گفتاری معتقد است و در این مورد می‌گوید: «باید در نظر داشت که کلام از نیروی عظیمی برخوردار است و تمام معجزات در آغاز کار جهان

با کلام به وجود آمدند و کلام کار نفس عقلانی است که نفس از آن به وجود می آید. هنگامی که کلمات با تمرکز فکر و تمنایی عمیق و بانیّت پاک و اعتماد به نفس ادا شوند، فضیلت و خاصیت بسیار خواهند داشت. زیرا هنگامی که این چهار چیز به هم پیوندند، ماده نفس عقلانی سریعتر به جنبش درمی آید تا بنا بر فضیلت و جوهر خویش، هم بر خود و هم بر امور خارجی اثر گذارد.

از آنجا که بیکن همیشه ادعا می کند، یگانه وسیله حصول اطمینان در علوم آزمایش و تجربه است، شاید این تصور پیش آید که او به تلقین یا خواب تلقینی (هیپنوتیزم) هم پی برده و آن را آزموده است. اما چنین تصویری فقط یک خدس بی مورد است زیرا قبلاً دیده ایم که آزمایشات او تا چه حدی جدی هستند. بیکن در ادامه می گوید: «البته چنین کارهایی را بدون یاری صور فلکی سعد و بدون فضائلی که بر شمردیم نیز می توان انجام داد، یعنی به کمک اوراد جادویی و افکار احمقانه که در این صورت کاری غیر عملی و درخور پیرزنانی خواهد بود که جز به کمک شیطان قادر به اجرای عملی نیستند.» او بارها غرور، فضلا و احساس تحقیر آمیز خود را نسبت به آنچه که خوب بیان نشده و یا هماهنگ نیست بر ملا می سازد و شاید تنها در مورد الهیات است که تناقض گویی را می پذیرد. مثلاً به رمزی اشاره می کند که مغایر عقل و استدلال است: «عیسی مسیح (ع) سنگ کنج است، مع هذا بمرکز محوری است که حواریون به دور آن گرد آمده اند.» در موضوعات مذهبی او مطلقاً ارتدکس است و زندگی و غلمش وقف کلیسا است. تمام کشفیات او به نیت اغتلاي اعتبار کلیسا و اجرای نقشه ها و فعالیتهای آن به کار گرفته شده.

او در اثر خود به نام "علوم تجربی" (Experimental Science) از اختراعاتی سخن می گوید که کلیسا باید آنها را علیه بی دینان و متمردان به کار گیرد تا خون مسیحیان بیهوده بر زمین نریزد. «و مخصوصاً باید به خاطر خطرات آینده و در زمان ظهور ضد مسیح (antichrist) حتماً این کار را بکند، که با رحمت خداوند، و اگر اسقفهای اعظم و روحانیون والامقام تحقیق و بررسی در رازهای طبیعت را ترویج و توسعه

دهند، مواجهه با آن دشوار نخواهد بود.»

در نظر کلی، تعلیمات بیکن، چنانکه بعضی از پژوهشگران پرشور و حرارت ادعا کرده‌اند، ماهیت فاوستی ندارد. او طلایه‌دار آگاه یک عصر آگاه علمی نبود که صدایش در کویر اسکولاستیکی به گوش دیگران نرسد. او با عزم خود و به نیت متحد کردن معرفت، دانش و ایمان، اثر یگانه‌ای به وجود آورد که "کتاب اکبر" (Opus Majus) است. این کتاب شامل مواد و موضوعاتی است که در آن زمین بسیاری دیگر هم از وجود آنها آگاهی داشتند، اما بیکن آنها را مطابق نظریات بکرو و ابتکاری خویش مرتب و هماهنگ کرده بود. جالب‌ترین جنبه کتابهای بیکن آن است که بیش از دیگر آثار هم عصر خود دارای سبک فردی هستند؛ چه، در بیانات آتشینش وقتی که از کوره به در می‌رود حساسیتی را مشاهده می‌کنیم که بدون شک باید تمجید و تحسینهای او را از تعلیمات ملال‌آور، به حساب قصد او در مبارزه با این حساسیت بگذاریم.

در بیانات برجسته بیکن که بی تردید در زمان خود منحصر به فرد بوده است، حال و هوای الهام و پیشگویی که کاملاً مغایر علم است به چشم می‌خورد: (علیرغم ادعای خود وی که همه کشفیاتش را صرفاً علمی می‌پندارد). او در این پیشگویی‌ها و آینده‌نگری‌ها آرزوی دور و دراز بشر را که سرانجام منجر به اختراعات بزرگ خواهد شد، بر زبان می‌آورد.

شیطان

اصل شر

تو شیطان را به هیچ گرفته‌ای؛
و من هنوز در این فکرم آن
که چنین منفور است باید
کسی باشد!

گفته

چگونه می‌توان بدون شناخت بد، خوب را سنجید؟ چگونه می‌توان بدون
آشنایی با بیم از ظلمت، در آرزوی روشنایی بود. در چه دنیای پر نعمت اما
ناخوشایندی بسر می‌بردیم اگر بدی نبود. شر باعث رنج است و از رنج و درد است
که آرزوی «بهتر» سرچشمه می‌گیرد.

این کاستی‌ها هستند که موجب تمایل ما به بهبودی و تحول و ایجاد آرمان در ما
می‌گردند. چنانکه بارها گفته شده باز هم با اطمینان نمی‌توان گفت که اگر شیطان
نبود، خدا هم وجود نمی‌داشت یا چنانکه یک حکیم الهی فرانسوی بیان کرده «خدا
و شیطان کل دین هستند»..

ادیان باستانی شر را هم شریک در جهان ایزدی می‌پنداشتند، به طوری که در میان اقوام اولیه بین النهرین این دو اصل کاملاً به یکدیگر پیوسته بودند. «ست» خدای ویرانگر مصری برادر اوزیریس نیکوکار بود و در ایران باستان نیز اعتقاد بر این بود که علت وجود اهریمن تیرگی و پیدایش لحظه‌ای شک و تردید در اندیشه اورمزد خدای روشنایی بوده است. گرچه یکتاپرستی و توحید از ثنویت کهن‌تری سرچشمه گرفته، اما به نظر می‌رسد که در توحید، موازنه جهانی، عاریه‌ای‌تر و متزلزل‌تر از نوع قدیمی آن باشد. اپوکریف‌های عهد عتیق در مورد قدرت شر دونداند. مثلاً در داستان طوبیت (۱۵۰ ق.م.) آشمدوس دیو حریف خداوند است. اما در کتاب اسدراش دو موجود دوزخی یعنی خنوخ و لویاتان (Enoch & Leviathan) هرگز مرتکب شر نمی‌شوند و در کتاب خنوخ (۱۱۰ ق.م.) ذیوها خصوصیات گونیم‌ها یا غیرکلیمی‌ها (gentile) * را دارند.

کتاب حکمت* (Book of Wisdom) که حاصل یهودیسم اسکندریه است، بارها تصریح می‌کند که مرگ را شیطان به جهان آورد. «آن کسانی که جانب شیطان را گرفتند؛ مرگ خواهند یافت».

مسئله شر قرن‌ها به صورت تابو باقی بوده است و تعاریف دین رسمی از نبرد دایمی خیر و شر اعتبار گرفته و هر تفسیر دیگری که خلاف این اصول و مغایر آن به نظر می‌رسیده محکوم به کیفر بوده است. در حالی که همین انعطاف‌ناپذیری هم برای ثنویت‌گرایان اروپایی شاهی بر جانبداری و انتقام‌جویی و تبعیض «وجود برتر من» به حساب می‌آمد. هنگامی که آلبیگانیان، شقاوت و پیدادگری شکنجه‌گران خود را به چشم می‌دیدند و یا تمپلرها** با قضات بی‌انصاف و نابکار خود روبرو

* gentile یا گونیم از نظر کلیمی‌ها به غیرکلیمی‌ها اطلاق می‌گردد.

** Knights of the Temple یا Templars = جمعیت مذهبی و نظامی بود که در سال ۱۱۱۸ میلادی برای حفاظت ابنیه مقدس و زوار اورشلیم در برابر هجوم مسلمانان تأسیس شد. کم‌کم در اروپا دارای نفوذ زیادی شده و بالاخره در سال ۱۳۱۲ میلادی «شورای رین» حکم انحلال آن را داد.

فرهنگ انگلیسی-فارسی آریانپور

می‌شدند، شاید به‌راستی باور می‌کردند که کار این جهان وارونه است، یعنی شر خیر است و خیر شر. ولی چنین وارونگی نیز نمی‌تواند چاره مشکل باشد.

خیر و شر در مخالفت و خصومت باقی خواهند ماند و مانند آن مارکیمیایی خود را نابود کرده باز از نو احیا خواهند شد: او دم خود را می‌درد و حریر صانه می‌بلعد اما دم هم همچون سرش بی‌مرگ است. شیطان یک فردگراست. او فرمانهای آسمانی را که رفتار و اصول اخلاقی خاصی را تحمیل می‌نمایند برهم می‌زند و واژگون می‌کند. او میل و هوس به تابشاخته‌ها را در ما تهییج می‌کند، رؤیا را امید به ما می‌دهد و تلخی و ناخشنودی عطا می‌نماید، اما در پایان ما را به «بهتر» رهنمون می‌شود و بدین ترتیب بیشتر در خدمت خیر است. او همان نیرویی است «که در راه شر می‌کوشد اما مسبب خیر است».

پیام‌آور دانش و آگاهی نمی‌تواند یک نادان باشد. او یک آرمان‌خواه و یک دون‌کیشوت است. باورها و یقین تعصب‌آمیزش چنان چشمان او را کور کرده‌اند که آسیاب بادی را از غول و خوکها را از جنگجویان تمیز نمی‌دهد. و غرور بیش از حدش مانع از تشخیص خطاهایش می‌گردد.

بنا بر تجسمی که میل‌تون (Milton) از شیطان کرده است، او یک یاغی نجیب و اشرافی است که ونج جادوئی را بر تحقیر و اهانت ترجیح می‌دهد.

آری، جوهر و ذات شیطان در یگسویه بودن اوست، زیرا او آنتی‌تز است. آیا می‌توان شیطان و دشمن او را در قالب یک ستر جای داد؟ زرتشتی‌ها در این امر توفیق نیافتند. ولی ما را مجاب کردند که چنین امکانی وجود دارد. در پایان زمان اورمزد و اهریمن در کنار هم و همچون دو برادر وارد قلمرو نوین خواهند شد.

در تفکر گنوستیکی بقای عالم وجود تنها به‌خاطر همین تضاد دائمی است، و چون عالم وجود یکی است پس خیر و شر در ملکوت به یکدیگر پیوسته‌اند. (تصویر

نتیجه‌گیری پل کاروس (Paul Carus) در کتابش به‌نام "تاریخچه شیطان"، مشابه

تصویر ۸۶: دمون، آتونی مقدس را عذاب می دهد.

همین نظریه است. او می‌گوید: «خداوند وجود مطلق است و پاتوجه به قدرت غایی او در فرمانروایی، خود، نه شر است و نه خیر، معهداً او خیر است و در شر است. خداوند هم در رویش است و هم در فساد. او خود را در حیات و مرگ آشکار می‌کند. وجود او در رویدادها و تقدیراتی هم که منجر به اعمال شر می‌گردد باقی و پقرار است...»

در یکی از زیباترین اشعار ویکتور هوگو گرایش به ثنویت و دوگانگی کاملاً هویدا است:

«هنگامی که شیطان رانده شد، پری از بال او خود را جدا کرد و در لبه مغاک دوزخ بر جای ماند و به شکل اسرارآمیزی روید و پرتو افکند. خداوند از این پرمعجزآسا فرشته زیبایی آفرید، زن زیبایی که او را آزادی نامید. شاید هم خداوند ادعای پدری او را داشته باشد و هم شیطان، اما این فرشته عملاً آشتی دهنده خیر و شر است.

بانگ دفاع از شیطان در عصر آزادی برخاست و آبه کنستان با نام مستعار الیفاس لوی (Eliphas Lévi)، کوشید تا نسبت به شیطان منصف باشد، اما نظر و قضاوت او در این مورد کمی مغشوش است. او بین ساتان (شیطان) و لوسیفر تمایزی قائل است و لوسیفر را با اسب کوچکش که همان نور ستاره‌ای باشد، مشخص می‌کند. ژول بوا (Jules Bois) در نمایشنامه‌ای به نام «مراسم عروسی شیطان» که در سال ۱۸۹۰ میلادی از او منتشر شد شیطان را به صورت «جوانی زیبا و پهلوان مجسم کرده که موهای پرچین و شیکش ستارگان آسمانی را چون دریایی درخشان منعکس می‌نماید».

پسیکه (Psyche)* با او نامزد می‌شود و در میان آذرخشها آوای توصیف‌ناپذیر این پیوند را اعلام می‌دارد:

«طبق قانون، ذات ناب من «عشق» است. هر دوی شما را دوست می‌دارم. در

* Psyche = پسیکه یا سایکه شامزاده زیبایی که کرید به دام عشق گرفتار شد.

رنج و عذاب باهم پیوندید و پاداش نهایی به شما وعده می‌شود.

«شما برگزیدگان محبوب خشم من هستید، ستوده‌ترین هستید، زیرا ابله‌ترینید.»

این ابیات بیانگر و بازتاب زمان و محیط خویشند، بورژوازی بی‌نیاز و قانع فرانسوی، و شیطان که از صحنه فولی برژه زیاد دور نیست. در واقع چنین هم شد! موسیو بنگلیا (Benglia) در نمایشنامه "Sabbat et la Herse Infernal" در نقش شیطان بر صحنه فولی برژه ظاهر شد. پدر مونتاک سامرز (Reverend Father Montague Summers) که توقع نداشت شیطان را در مکانی چنان بشاد و پرزرق و برقی چون فولی برژه ببیند، در کتاب خود به نام "جادوگری و دیوشناسی" (Witchcraft and Demonology) می‌گوید که این نمایشنامه «مستحق بیش از یک اشاره گذرا نیست». در فصلی از کتاب سامرز درباره «جادوگر در ادبیات دراماتیک» به تعداد معتناهی نمایشنامه‌های شیطانی پی می‌بریم که قبل از رنسانس بر روی صحنه رفته‌اند.

دنیس دو روزمون (Denis de Rougemont) دیوشناس معاصر می‌گوید که شیطان یک هنرپیشه است. او می‌تواند هرچه می‌خواهد باشد. او همه جا هست. به قول روزمون شیطان می‌خواهد و انمود به نبودن کند. می‌گوید: «من هیچ کس ام» اما او یک لژیون است، یک گروه است. به صراحت او یک امپریالیست است. او یک گانگستر است که مترصد آدم‌ربایی است. او ما را نسبت به واقعیت قانون الهی، دچار شک و تردید می‌کند. او یک دروغگو و یک اغواگر و یک سوفسطایی است. و گرچه هیچ کس نیست، اما می‌تواند در قالب تمام موجوداتی که در این جهان وجود دارند ظاهر شود. واقعاً هم این مطلب حقیقت دارد زیرا شیطان بر خلاف خداوند که تجسمش طی قرون همچنان به صورت پیرمردی خوب و دانا استوار و ثابت برجای مانده است تصویر شیطان در ذهن بشر دائماً در حال تغییر بوده است. شیطان دوست دارد باب روز و مدرن باشد. او همه جا هست، اما در این ویژگی هم یگانه نیست، زیرا همین خصوصیت در مورد خداوند هم صادق است و هر دو فقط

برای افرادی تجلی می یابند که به آنها معتقد باشند.

شیطان به سراغ مؤمنی می آید که بشیمانی و اندوه در دل او خانه کرده و این ظهور شیطانی او را وامی دارد به آنچه خیر است بازگردد و یا خود را به شیطان، که به وجود او نیز معتقد است، تسلیم کند. به هر حال بندرت اتفاق می افتد که عهد و پیمان با شیطان غیر قابل استرداد و جبران ناپذیر باشد زیرا خیر همیشه توبه کاران را می پذیرد.

هرکول با آنتائوس **پهلوان** اساطیری کشتی گرفت و هنگامی که او را به خاک افکند، پهلوان نیروی خود را از زمین - که مادرش بود - بازیافت. بنابر **بسیاری** از باورهای قدیمی، پس از آن رب النوعی را با شدت به زمین پرتاب کرد تا دوباره زنده شود. به عقیده **کیمیاگران** معجزه بزرگ در مورد مار این است که دم زهرآلودش محتوی پادزهر است. با ایمان به خیر می توان گفت که عمل شر اگر تشخیص داده اصلاح شود برای انسان مهم تر از نیت خیر توأم با نگرانی است که از آن سقوط دردناک به زمین باقی مانده است. نگرانی و دلوپسی بیش از حد در مورد اعمال انسان، زندگی او را که خود ماهیتاً در معرض خطاست فلج می کند و دچار اشکال می سازد.

این مباحث به دو داستان می انجامد که نشان می دهد چنگالهای شیطان به آن محکمی و گیرندگی هم که اکثر کارشناسان می گویند نیست و او شکار خود را بنا جوانمردی یک بازنده خوب رها می کند. **تئوفیلوس**، دکتر **فاوست** - قرون وسطی، چون به «زروسیم» نیاز داشت شیطان را احضار نمود: شیطان در دم ظاهر شد، زیرا یارای مقاومت در برابر این اوراد را نداشت:

Bagabi laca bachabe

Lamac cahi achababe

Karreluos

Lamac lamec Bachalyas

Cabuhagy sabalyos

Baryolas

Lagos atha cabyolas

Samahac et famyolas

Harrahya

تئوفیلوس با اندکی شک و تردید نوشتهٔ مهوری به شیطان داد که ضمن آن پذیرفته بود، خدا و مسیح و مریم مقدس و آنچه را که در کلیسا گفته و سروده می‌شود، انکار نماید.

سند امضا و مهر شد و از آن پس هیچ نیرویی در زمین و آسمان یارای نجات تئوفیلوس را نداشت. تئوفیلوس ثروتمند، اکنون بیچاره بود. او یک روز در برابر تندیس مریم مقدس با خضوع و خشوع تمام بر خاک افتاد، و در این حال مریم از پایه سنگی مجسمه فرود آمد و مسیح کودک را بر زمین نهاد و از او بخشش تئوفیلوس را بخواه کرد. مسیح لب به سخن نگوید، سرانجام گفت: «مادر، چرا برای این لاشهٔ پست چنین التماس می‌کنی؟» مریم عذرا باز هم اصرار ورزید و این بار کودک تسلیم شد. مادر مسیح شیطان را فراخواند و به او دستور داد تا نوشته را باز پس دهد. شیطان ابتدا مردد بود اما وقتی مورد تهدید و فشار قرار گرفت به دوزخ فرورفت و با عهدنامه بازگشت و گفت: «برای آخرین بار است که این کار را می‌کنم.» باکرة مقدس نامه را کنار تئوفیلوس که به خواب رفته بود، گذاشت و کودک خود را برداشت و به پایهٔ سنگی بازگشت.

سلحشور نجیب‌زاده‌ای که همهٔ املاک و دارایی خود را با اسراف از میان برده و از میان یارانش طرد شده بود، به جنگل تاریکی رفت که شیطان در آنجا انتظارش را می‌کشید.

شیطان پیشنهاد کرد که صندوقچه‌های پراز طلای درخشان را به سلحشور بدهد و در برابر، نجیب‌زاده زن خویش را تسلیم او کند. آنها به توافق رسیدند و مرد با

بارهای طلا به قصر خود بازگشت و گفت: «بانوی محبوبم آنا مایلی برای سواری با من به این جنگل دلپذیر و سرسبز بیایی.» و زن هم پذیرفت. در آن جنگل کلیسای کوچکی بود که مردم برای نیایش مریم-بانو و مادر مقدس ما- به آنجا می‌رفتند. زن برای خواندن دعا به کلیسا شتافت و همانجا به خواب رفت و به جای او مریم مقدس ملبس به جامه‌های زن از آنجا خارج شد و سوار بر اسب با نجیب‌زاده شروع به تاختن نمود. آنها در راه با شیطان روبرو شدند که سراسیمه و دست‌پاچه گفت: «تو مرا فریب داده‌ای، تو قول بانوی زیبایی را به من دادی، اما اکنون همراه بانوی آسمان بازگشته‌ای.» اما اینجا مریم استوار می‌گوید: «آن زن نزد من خواهد ماند و اکنون و برای همیشه در ملکوت فرزندانم بسر خواهد برد. آمین.»

قرن سیزدهم قرن کامیابی شیطان بود. او در این دوره دیگر آن «هیچ‌کس» نبود که می‌خواست به مردم یقبولاند که او وجود ندارد. بلکه برعکس هرروز دلیل تازه‌ای از واقفیت جنبه مادی و جسمانی خود بروز می‌داد.

کافی‌ست کتاب "مدخل الهیات" (Summa Theologica). اثر اکونیا، "گفتگو درباره معجزات" (Dialogue on Miracle) اثر کاساریوس آو هیستریاخ (Caesarius of Heisterbach) یا "دیالوگ" (Dialogues) نوشته مشهور گزگوار قدیس و آثار توماس کانتیمپره و دیگران را بخوانیم تا پی ببریم که شیطان چگونه به عنوان یک فرد ملموس و دارای احساسات بشری ظاهر می‌شود.

از آن گذشته معروف است که از شیطان بزی نامطبوعی به مشام می‌رسند، به طوری که پس از آنکه جایی را ترک می‌کند، بوی گوگرد آلوده به تعفن دوزخی از او برجای می‌ماند. در این مورد هم شیطان آنتی‌تخیر است، چه معمولاً از مردان و زنان مقدس رایحه تقدس برمی‌خیزد که مشهور است. در آن زمان مشخصات ظاهری شیطان هم دلپذیر نبود، به طوری که امکان نداشت آن مروج علم و آن یاغی خوش سیمای قدیمی را در چنان هیئتی بازشناخت.

در زمینه سنتوری جبهه کلیسای سویلاک (Souillac) تصویری وجود دارد که

تئوفیلوس را در حال داد و ستد با شیطان نشان می‌دهد. در این تصویر شیطان به شکل تصویری که در قرن یازدهم از او وجود داشت نمایانده شده، یعنی لاغر و نزار و ملبس به زره جنگجویان قرون وسطایی که ریخت سربازان مزدوری را دارد که تازه مرخص شده و سلاحشان را در برابر غذا فروخته‌اند. تصاویر دیگری نیز از چهره او در حالت‌های گوناگون تصویر شده که بیشتر یادآور یک کابوس است. در هیکل او چیزی نادرست و غیرواقعی وجود دارد. پاها و بازوانش شیاردار است و نشانی از مفصل و عضله در آن نیست. شیطان کلیسای سویلاک غیرطبیعی است، شاید برای آنکه ضدطبیعت بودن شر را نشان دهد.

با تصویر «آخرین دآوری» که در کلیسای بورژ (Bourges) قرار دارد، با نمونه دیگری از شیطان آشنا می‌شویم. دوزخیان همه صورتی ترسناک اما واقعی دارند. آنها انسانهای تغییرشکل یافته‌ای هستند. زنان و مردانی که سرهایشان روی شکم‌هایشان قرار دارد، بر ران‌هایشان بال دارند و ناهنجاری‌های دیگری که نمی‌توان گفت خنده‌دارند یا موحش. در چهره بعضی از آنها خصوصیات غولها و هیولاها، قرون وسطایی دیده می‌شود و بعضی دیگر صورتهای انسانی دارند.

حال تعریف و توصیف همدوره‌های آنها را هم باید شنید. کاساریوس آو هیسترباخ در این باره می‌گوید که شیطان می‌تواند به شکل اسب، گربه، سگ، گاونر، قورباغه، میمون و خرس درآید. ولی گاهی هم دوست دارد در هیئت یک مرد خوش لباس یا سرباز خوش قیافه یا یک روستایی نیرومند و قوی هیکل و یا دختری خوشگل ظاهر شود. سپس دوباره شکل ازدها، سیاهپوست و یا ماهی را به خود بگیرد. او میمون خداست و هر شکلی را که خالق به انسان عطا کرده است تقلید می‌کند. اما چون مقلد است هرگز توان آن را ندارد که کاملاً شبیه اصل خود گردد، و همیشه کمبود و خطایی در میان است. شیطانی که خصوصیات انسانی به خود گرفته در مورد همقطاران‌ش می‌گوید: «*dorsa tamen non habemus*» «ما ماتحت نداریم» یعنی آنها از تقلید چیز پیش پا افتاده‌ای مانند سرین هم عاجزند. حال معلوم

نیست این مسئله اهانت به شیاطین تلقی می‌شود یا انسان. چون شیطانها از سر و صورت آدم به‌طور کامل تقلید می‌کنند و به‌جای عضو مفقود هم یک سر دیگر در پشت خود دارند.

آنچه در مورد شیطانها ناگوار و باعث ناراحتی است این است که آنها می‌توانند به هیئت بختکهای نر و ماده درآمد به زن و مرد تجاوز نمایند. وجود آنها چنان حالت مادی و جسمانی به‌خود گرفته که حتی قادرند به‌سراغ بستر خواب ساده لوحان بروند. از جزئیاتی که کاساریوس در این مورد به آنها پرداخته چشم می‌پوشیم. مختصر اینکه شیطان هم می‌تواند زاد و ولد کند، مثلاً هونهای کریه‌المنظر همه از نسل این بختکها هستند. به‌مرلین غیبگوی بزرگ بریتانیایی هم چنین نسبتی می‌دهند.

شیطان را در قرن دوازدهم در حال اقامه دعوی و دادخواهی در دادگاه عدالت می‌بینیم. او بشریت و عیسی مسیح (ع) را متهم کرده است. برخورد «قانونی و شرعی» با مسائل مربوط به اصول دین در قرون وسطی بسیار مورد علاقه بود و کاملترین شکل آن را می‌توان در کتاب یاکوبوس دوترامو (Jacobus de Theramo) که در سال ۱۳۸۲ میلادی نوشته شده دید. نیروهای دوزخی شیطانی را به‌نام بلیال و به‌عنوان تفاینده رسمی منافع جهنم برمی‌گزینند. زیرا بنا به روایت این شیطان کارشناس مسائل حقوقی و قانونی است. بلیال در برابر خداوند ظاهر می‌شود و تقاضا می‌کند که اعمال مسیح مورد بررسی قرار گیرد. خداوند حضرت سلیمان را به‌عنوان قاضی برمی‌گزیند و مسیح متهم تقاضا می‌کند تا حضرت موسی (ع) وکیل مدافع او باشد. در «کتاب بلیال» (اوگسبورگ ۱۴۷۳) تصویری وجود دارد که نماینده رسمی دوزخ را در حال مباحثه با گروهی از همقطاران کریه‌المنظرش نشان می‌دهد. آرواره‌های جهنم کاملاً گشوده است و با فرو کردن یک چوب کلفت در همان حال مانده است (تصویر ۸۷). شیاطین در این حفره که شعله‌های آتش از آن برمی‌خیزد، نشسته‌اند و به مباحث بلیال گوش می‌دهند. حرکات و ژستهای بلیال ادیبان در حال وعظ همان

تصویر ۸۷: شیطان پشت دروازه جهنم

زمان را به‌خاطر می‌آورد. او دستهایش را با روش فنِ جدل و استدلالات منطقی دامون لول حرکت می‌دهد.

یک‌کننده‌کاری روی چوب بلیال را در حضور حضرت موسی (ع) نشان می‌دهد که خونسرد و موقر در حال تسلیم اعتبارنامهٔ خود به سلیمان است.

سلیمان- پادشاه عبرانی- کاملاً مناسب چنین نقشی است زیرا- چنانکه افسانه می‌گوید- بارها با شیاطین سروکار داشته است. در دادخواست بلیال می‌خوانیم:

«quidam dictus Jesus» شخصی به‌نام عیسی، به‌طور غیرقانونی در حقوق قلمرو دوزخ دخالت بیجا کرده و اختیار چیزهایی را که متعلق به او نیست یعنی جهنم، دریا، زمین و همهٔ موجودات ساکن در آن را غصب نموده و به تسلط خویش درآورده است.»

بلیال با تمام توان می‌کوشد تا نظر مساعد قاضی را به‌خود جلب نماید. در برابر او با هیجان می‌رقصد و سلیمان با رضایتی آشکار او را تماشا می‌کند. اما حکم دادگاه به‌نفع عیسی مسیح (ع) است و بلیال برای دعوی خود باید به‌استیناف متوسل شود.

یوسف- عزیز فرعون مصر- قاضی دیگر این دادگاه است که باید در مورد این استیناف شیطانی داوری نماید. بلیال و موسی (ع) با شدت و حرارت از موکلین خود دفاع می‌نمایند و سرانجام به‌توافق دست می‌یابند، باید مجمعی تشکیل شود و رأی نهایی را صادر کنند.

امپراتور اکتاوینوس، ارسطو، ارمیا و اشعیا، به‌ریاست یوسف مسئله را بررسی می‌کنند: عیسی بی‌گناه است. اما به‌شیطان هم سندی داده می‌شود که طبق آن اختیار و تسلط او بر تمام گناهکاران ملعون در روز رستاخیز و داوری نهایی، تأیید می‌گردد. (تصویر ۸۸)

تصویر ۸۸: ساکنان دوزخ (شیطان، نادان، وزیر)

مددکاران دوزخی

شیاطین که ساکنین زیرزمین‌اند، بیش از فرشتگان خوب در امور جهان خاکی تجربه دارند، زیرا توجه ملائک بیشتر به معنویات است نه مادیات.

شیطان صنعتگر ماهر و کارگر خوبی است که در روز پرداخت اجرت فریبش می‌دهند. معمولاً در معاملاتی که شیطان با مردان باتقوا داشته، شر تبدیل به خیر شده است. اسقف اولاف ماگنوسن (Olaf Magnusen) که رساله «مردم شمال» خود را با نام لاتین یعنی اولائوس ماگنوس امضا کرده است، ادعا می‌کند که شبها در آشکانه‌دیناوی شیاطین در اصطبلها کار و **نظافت می‌کنند** و به حیوانات غذا می‌دهند و برای آنها به همان دلسوزی مهربان انسان هستند. شیطانها در معادن هم کار می‌کنند، احتمالاً لایبرنتهای تاریک معدن برایشان آشنا و یادآور جهنم است. قاعدتاً سروصدایی که شیطانها موقع کار ایجاد می‌کنند از مقدار کار آنها بیشتر است، اما تا زمانی که معدنچیان معترضشان نشوند، کاملاً بی‌آزارند.

در دهکده سوئسی داووس (Davos) یک معدنچی نقره سرپر آنها گذاشت و نتیجه‌ای وخیم به بار آمد. سر معدنچی به عقب برگشت و تا آخر عمر در آن حالت بسیار ناراحت‌کننده باقی ماند. بنا به روایت اولائوس ماگنوس، شیطانها دریاوردان عالی و ماهری هستند و چون نیروی تصرف بر عناصر را دارند، می‌توانند بادهای موافق به وجود آورند. در کتاب او که چاپ بیسل (Basel) سوئیس است، در تصویری خام و ناشیانه شیطان در کنار سکان کشتی نشان داده شده که ابر موافقی در دست چپ دارد و از آن باد مساعد می‌وزد. در همین تصویر انسانهایی را می‌بینیم که در هوا سفر می‌کنند و کالسکه سنگین آنها را یک شیطان می‌کشد. این خدمات شیطانی ما را به سوءظن وامی‌دارد، یعنی با نگرانی از خود می‌پرسیم، آیا در برابر این همه خدمت پاداش شیطان روح انسان نبوده است؟ اما گفته‌های شاهدان دست‌اول این دلواپسی ما را زائل می‌سازد:

در دیر مشهوری در سیتو (Citeaux) شیطانهای شاد و سرزنده و نیکوکار فراوانی

بودند، و از آنجا که به شوخی و مزاح علاقه داشتند یکی از آنها خود را به صورت دم گوساله‌ای درآورد و در برابر یکی از نوآموزان دیر ظاهر شد و پس از آنکه با این دم به صورت او زد ناپدید شد و بار دیگر خود را به صورت یک چشم بزرگ و متورم نمایان کرد.

در سال ۱۲۲۱ میلادی یکی از این مهمانان دوزخی به یاری یک برده آمد. دیری بود که به خاطر شاربهای عالیش شهرت داشت، اما تاکستان آنجا باید شب و روز محافظت می‌شد، و برده‌ای که نگهبانی شبانه را به عهده داشت، به شدت خواب‌آلود بود، بنابراین شیطان را فراخواند و به او قول داد که در برابر نگهبانی تاکستان یک سید پرانگور به او خواهد داد. شیطان نیک که تحت تأثیر صفا و سادگی برده قرار گرفته بود پذیرفت و تمام شب را بیدار ماند و در برابر پاداشی ناچیز، نگهبانی داد. در سال ۱۱۳۰ میلادی شیطانی به هیلدسهام در ساکسون رفت و اگر شرارت افراد آنجا خشم شیطانی او را بر نمی‌انگیخت شاید هنوز هم همانجا بود. شیطان به کاخ اسقفی راه یافت و طولی نکشید که با نصایح خوب و آشپزی عالی مفید واقع شد و اعتماد ساکنین آنجا را به خود جلب کرد.

در آن روزها یک اسقف واقعی نمی‌توانست نسبت به استیک‌های آبدار بی تفاوت بماند! و شیطان هم در فاصله تالار مشاوری و آشپزخانه زندگی راحت و آرامی را می‌گذراند، تا آنکه روزی یکی از مستخدمین آشپزخانه به او اهانت کرد و حتی او را کتک زد، شیطان که شکایت از این رفتار ناشایست را بی‌فایده می‌دانست به آشپزخانه بازگشت پنج‌شش نفر از مستخدمین آنجا را کشت و ناپدید شد. یکبار شیطانی که حامی مسافری است، بر طلبه‌ای که از گوادلوپ به گرانا‌دا سفر می‌کرد ظاهر شد. طلبه با سوار سیاهی رویرو شد که به او دستور داد سوار مادیان سیاهش شود. آنها سراسر شب را چون باد تاختند، و با طلوع فجر به گرانا‌دا رسیدند، سفری که معمولاً چندین روز طول می‌کشید در مدت یک شب انجام شد. شیطان سوار بدون آنکه به همسفر خود آسیبی برساند یا بوی تعفن که همه دیوشناسان در

و جود آن متفق القولند بر جای بگذارد به راه خود ادامه داد.

از کتاب اعمال قدیسین اثر برلاندوس (Bollandus) مترجمه می شویم که شیطان نسبت به صفای باطن و بی گناهی انسانها زیاد هم بی احساس نیست.

روزی دختر جوانی به نام آگنس ناچار شد وارد خانه بدنامی شود، به محض آنکه آگنس مقابل در خانه که گشوده بود، رسید، شیطان و گروهی از همقطاران او در هیئت یک دسته کلاغ پریدند و راه را بر دختر جوان بستند و او را به زور از آنجا دور کردند. آگنس و ساکنین بدکاره خانه از این امر به شدت مبهوت ماندند، ولی آگنس خیلی زود به ماجرا پی برد و دانست که این علامت و خطاری از سوی آسمان بوده است. بعدها آگنس آن خانه را خرید و صومعه‌ای در آن بنیاد گذاشت که خود نخستین راهبه‌اش بود.

گاهی هم اگر قصد شیطان شر بوده است وقتی انسانهای خوب و پرهیزکار و نیکوکار منصفانه با او رفتار کرده‌اند، حاصل کارش مبدل به خیر شده. شیطان پلهای بسیاری ساخته که هوش و عقل آدمی از بنای آنها عاجز بوده است و معمولاً هم به جای آنکه یک انسان - یعنی نخستین عابر پل - را به عنوان دستمزد زحماتش دریافت کند، سنگ یا گریه و یا بزی نصیب او شده است.

در یک کلیشه عوامانه و متداول قرن گذشته تصویر پرهیت کادوی قدیس (St. Cado) را در حال دادن گربه به شیطان مبهوت و آشفته حال می بینیم. بنای پل که زیر پای آنهاست نشانه گویایی از مهارت یک مهندس و معمار زیرک است. (تصویر ۸۹) در سراسر اروپا پلهایی نظیر این پل وجود دارند، و در بسیاری از موارد مردم تقریباً فراموش کرده‌اند که برای بنای این یا آن پل بخصوص به چه کسی مدیون‌اند. آنها واقعاً کمک و یاری دیگران را فراموش می‌کنند و نبوغ بیگانگان را به خود نسبت می‌دهند. رفتار شرورانه آنها با شیطان غالباً شبیه رفتار هنرمندان بدجنسی است که نه فقط اندیشه و نظریات همکاران خود را به سرقت می‌برند بلکه با این بی نصیب‌مانده‌های بیچاره با طعنه و تحقیر برخورد می‌کنند.

تصویر ۸۹: هدیه مقدس و شیطان

به این ترتیب اگر گریلو دو گیوری (Grillot de Givry) این حقیقت انکارناپذیر را به یاد مردم نمی آورد که پل سن کلود پاریس را شیطان ساخته است، حتماً مردم این را هم به دست فراموشی می سپردند. او می گوید: «چه کسی باور می کند، این پل که به پارک معروف و بازار مکاره پرزرق و برق پاریس منتهی می شود و واگونهای برقی از آن می گذرند- همین پل سن کلود عزیز- ساخته دست شیطان باشد.»

اما پاداشی که مردم سن کلود در برابر این خدمت به شیطان دادند بیشتر از جاهای دیگر نبود، به طوری که شیطان ناچار شد به یک گربه سیاه و لاغر که به هر حال مردنی بود قانع باشد...

شیطان دستمزد مشابهی هم برای ساختن پل مشهور رودخانه «روس» (Reuss) در تنگه شولتن سوئیس دریافت کرد. در پل سازی مدرن امروزی شاید مسئله تنگه زیاد مهم نباشد ولی در آن زمان زمین زیر بنا موانع بزرگی در کار ایجاد می کرد. یک سوی شکاف تقریباً به فرم یک دیواره سنگی است، و راه آن ناچار باید در میان سنگ گرانیت تراشیده شده و با سنگ تراشی و بتایی، ایمن می شد.

افسانه می گوید که چوپانی به شیطان قول داد که اگر در این نقطه مهم و حیاتی که شمال و جنوب اروپا را به هم می پیوندد پلی بزند، نخستین موجود زنده ای که از پل بگذرد، مالی او خواهد بود. وقتی کار به پایان رسید چوپان بزغاله ای را روی پل فرستاد و به این ترتیب شیطان ناچار شد آن را به عنوان اجرت کارش بپذیرد. چنانکه انتظار می رود شیطان در ساختن دیوار و استحکامات هم خبره است.

یکبار نزدیک بود یک نجیب زاده فرانسوی یعنی حاکم و افسر ارشد لس دیگیر (Lesdiguières) گرفتار شیطان شود. قضیه از این قرار بود که شیطان قصر او را با دیوار محصور کرده و پیمان بر این بود که حاکم قصر اگر تا طلوع فجر نتواند از قصر بگریزد، روح او پاداش کار شیطان باشد.

شیطان تصور می کرد که خواهد توانست دیوار را بموقع به اتمام رسانده نجیب زاده را به چنگ آورد ولی درست در لحظه ای که دو انتهای حصار به هم

می‌رسیدند حاکم قصر توانست با اسبش بگریزد. فرار او چنان در لحظه تنگ انجام گرفت که دم اسب لای شکاف دیوار ماند، اما سوار درنگ نکرد، با شمشیرش دم اسب را برید و صدها میل را بدون توقف تاخت و از آنجا دور شد.

به این ترتیب حتی یک گربه هم نصیب شیطان نشد! تکه‌هایی از موی اسب هنوز در دیوار قصر دیده می‌شود. در روزگاران بسیار دور انگلستان و اسکاتلند با یک دیوار عظیم از هم جدا می‌شدند که گفته می‌شود قطعاتی از آن هنوز باقی است، سیمان این دیوار به قدری محکم و درزهای آن چنان عالی ست که از قدیم «دیوار شیطان» نامیده شده است.

با شواهد بیشتر می‌توان ثابت کرد که شیطان آنطور که او را تصویر کرده‌اند مخوف سیاه نیست و گاهی مردم خوب و فعال و پرشهامتی که به او نزدیک شده‌اند، بدون کنده شدن تار مویی از سرشان، سالم از بوته آزمایش بیرون آمده‌اند.

نگاره‌های نامقدس

روحي را که من دیده‌ام ممکن است یک
شیطان بوده باشد و شیطان قدرت آن را
دارد که اشکال دلپذیر به خود گیرد....

شکسپیر، هاملت

۵

قبلاً گفته شد که شیطان می‌تواند به هر شکلی که مایل باشد درآید. این نظریه‌ای است که بسیاری از دیوشناسان آن را ابراز داشته‌اند. ولی گروهی دیگر که همیشه برای دیگران ایراد و عیب می‌تراشند، شیطان را در قالب و انگاره خاصی در نظر مجسم کرده و گفته‌اند که شیطان و همقطارانش شاخ و سم و دم دارند و کسانی هم هستند که بعضی از ساکنین دوزخ را با شخصیتی مادی و جسمی تصور کرده و این شکل را نه بدل آن «هیچ‌کس»، که صفات مشخصه خود آنها دانسته‌اند.

جان وایر (John Wier) هم چنین نظریه‌ای داشت. او همیشه در سیر و سفر بود و هنگامی که به کشور جدید می‌رسید نخستین پرس و جویش در رابطه با دیوهای آنجا بود. به این ترتیب جان وایر توانست تعداد معتناهی از موجودات دوزخی را جمع‌آوری نماید. در اینجا به چند نمونه از آنها که توسط استاد حکاک لویی برتون

«طبق اسناد و مدارک رسمی» نقش شده‌اند، اشاره می‌کنیم:

نخست بعل (Bael) که بزرگترین پادشاه اسفل است و سرزمینهایش در شرق‌اند. او سه سر دارد، سر وزغ و انسان و گربه. صدای خشنی دارد. کارشناس حقوق است و سرگرمی و تفریحش شمشیربازی است. او برای انسان دانش و معرفت به‌ارمغان می‌آورد و در عین حال می‌تواند او را نامرئی سازد. شصت و شش لژیون از شیاطین تحت فرمان اویند. (تصویر ۹۰)

فوراس یا فورکاس یکی از سرپرستان ارشد و بنام جهنم است. او قوی‌هیکل است و بیش از دیگران از خواص اعجاب‌انگیز گیاهان دارویی و سنگها آگاهی دارد. او نیز می‌تواند انسان را نامرئی کند و از آن بالاتر حتی قادر است علم معانی بیان، منطق و ریاضی را به‌او بیاموزد.

به‌یاری او جادوگران می‌توانند محل گنجهای پنهان و اشیاء گمشده را بیابند. فوراس به‌انسان سرزندگی و نشاط و قوه ابتکار و زیرکی می‌دهد. (تصویر ۹۱)

بوئر (Buer) هم یکی دیگر از سرپرستان جهنم است. به‌علاوه او در علم اصول اخلاق و منطق خبره است. و بیشترین علاقه‌اش به‌عصاره شفابخشی است که در گیاهان یافت می‌شود. او ارواح آشنا یا همزادها را به‌آدمیان می‌بخشد و با داشتن چنین قدرتی، مطلوب انسانهاست. پنجاه لژیون از شیطانها تحت فرمان او هستند. وایر می‌گوید که بوئر شکل ستاره پنج‌پر را دارد. لویی برتون این شکل را با ابتکار خاص خود (مطابق تصویر ۹۲) مجسم کرده است.

مارکوشیاس (Marchocias) یکی از مارکی‌های بزرگ دوزخ است. او با دم مار و بالهای شیردال ظاهر می‌شود، وایر می‌گوید: «از دهان او چیزی به‌بیرون می‌تراود که نمی‌دانم چیست؟» وقتی مارکوشیاس شکل انسان به‌خود می‌گیرد به‌صورت یک سرباز دلیر درمی‌آید و اگر از او سزالی شود به‌درستی پاسخ می‌دهد. او پیش از سقوط شیطان در قلمرو فرشتگان بوده و اکنون سی لژیون را در اختیار دارد و امیدوار است هزار و دویست سال بعد، در عرش هفتم بار دیگر به‌تاج و تخت

تصویر ۹۰: بتل

تصویر ۹۲: بوئر

تصویر ۹۱: فووکاس

برسد، ولی وایر می‌گوید که این امید بیهوده‌ای است. (تصویر ۹۲)

عشروت یکی از فرماندهان قدرتمند دوزخ و شبیه یک فرشته زشت است. او در حالی که افعی مخوفی را در چنگالهایش گرفته بر ازدهای جهنم می‌نشیند. عشروت از گذشته، حال و آینده و آنچه نهان است خبر دارد. او از خلقت همه ارواح، از سقوطشان، و از گناهایی که مرتکب شده و به دوزخ سرنگون شده‌اند، آزادانه سخن می‌گوید. عشروت مدعی است که سقوطش به‌ازاده او نبوده، و این نشان می‌دهد که هنوز هم حزن و اندوه خود را از این سقوط فراموش نکرده است. عشروت حامی علوم سبعة است (تصویر ۹۴). گرچه بهموث (Behemoth) جزء این شبه‌فرمانروایان نیست و جان وایر در قسمت دیگری از کتابش از او نام می‌برد ولی ما در همین جا از بهموث سنگین‌وزن که لویی برتون او را با این ریخت و قیافه مجسم کرده یاد می‌کنیم. وایر می‌گوید که خالق یکتا به شیطان فرمود: «این هم بهموث که من او را با تو آفریده‌ام. او مثل گاو نر علف می‌خورد. نیرویش در صلب او قرار دارد، و خاصیتش در ناف شکم اوست.» (تصویر ۹۵)

بجز این موجود کریه و وهم‌آلود که به‌نظر می‌آید نمادی از نیروهای سبع و خوی حیوانی باشد، جان وایر آگاهانه او را از زمره حاکمان دوزخی حذف کرده است، بنا به روایت قدیمی که حتماً وایر از آنها آگاهی داشته. به‌دیگر فرماندهان جهان اسفل حکمت و دانش اعطا شده. دیوهای او همه ادیبانی معاند و شیطانهای سفسطه‌جو و گمراه‌کننده شهری هستند. جماعت روستانشین تصورات قدیمی خود را نگه داشته‌اند. شیطان در روستا درس فلسفه نمی‌دهد و نصایح و پیشنهادهایش بیشتر عملی است و به‌جای گنج حکمت به مردم پول می‌دهد. شیطان برای روستایی در همان شکل قدیمی خود، با شاخ و دم و سم، ظاهر می‌شد و هنوز هم همانطور ظاهر می‌شود. به این ترتیب گاهی در کتابهای «سیاه» قرن گذشته، شاید برای آنکه شریک تمدن در حال پیشرفت باشد، شیطان را با کت حاشیه‌دار هم می‌بینیم. در این تصاویر سه شاخ شیطان به‌صورت کبله دلقکها درآمده و پاهایش

تصویر ۹۳: مارکوکياس

تصویر ۹۵: ییموت

تصویر ۹۴: آستورات

به شکل همان پاهای «پان» نیای اوست. او برای مردم پول می آورد و به این دلیل دوست داشتنی است، اما پول شیطان دوام ندارد و پس از مدت کوتاهی به سرگین اسب و خاکستر بدل می شود. به این دلیل جادوگران عاقل و خردمند می کوشند تا هرچه زودتر از چنین پول بی دوام و فانی خلاص شوند. این دقیقاً همان «پول داغی» است که وقتی بر زمین می ریزد ناگهان شعله می کشد و می سوزد. (تصویر ۹۶)

تصویر ۹۶ طلا، ابزار فریب شیطان

چنانکه در یک کتاب سحر به نام "مرغ سیاه" می‌بینیم گاهی شیطان به شکل گاو نر مجسم شده که کت فراک گلدوزی شده قدیمی و پیراهنی با تورچین دار پوشیده. ولی هیچ‌کدام از اینها و هیچ چیز نمی‌تواند از او موجودی دلپذیر و دوست‌داشتنی بسازد. او اگر مخمل و تور هم بپوشد همان شیطان قدیمی و همان موخش است. فرانسیس بارت (Francis Barrett) استاد شیمی، فلسفه طبیعی و فلسفه علوم مکتوم در لندن در سال ۱۸۰۱ میلادی کتابی به نام "مغان" (Magus) منتشر کرده و در طی آن به تفاوت بین شیطان شهری و روستایی پرداخته است. در این کتاب بارت خود را متعهد می‌داند که شکل اصلی فرمانروایان دوزخی را به آنها بازگرداند، آنهم در دوره‌ای کاملاً آگاه از تغییراتی که تاریخ از کار درآورده است. به این ترتیب بارت شیطانها را از شاخ و برگ و لعابی که در دوره‌های مختلف آنها را آراسته بود، عاری کرده. بارت برای تحقق این اقدام تهورآمیز و اصلاح طلبانه خود خطوط چهره چند دیو را که بیشتر توجهش را جلب کرده بودند ترسیم نموده. بارت، اشم‌دوس را به صورت مردی با دماغ کوتاه و دندانهای تیز مجسم کرده است. تصویر تثوتوس عیناً یک انگلوساکسون بشاش و خوشروست که چانه کوچکش را زیر انبوهی از ریش پنهان کرده، ولی اینکوبوس شهوانی لبخندی زیرکانه و تاحدی هم مفتون‌کننده بر لب دارد که حتماً دانشجویان دختر بارت را که به آنها کابالا و جادوی آیینی تدریس می‌کرد، عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌داده.

در کتاب بارت بازهم از این تصاویر دوزخی دیده می‌شوند که احتمالاً ملهم از سرینک فواره یا تزئینات ساختمانی شهر لندن بوده‌اند. (تصویر ۹۷)

کولین دوپلاتسی که در ربع نخست قرن نوزدهم شیطان را دید، نظریات مردم روستایی را دایر بر اینکه شیطان وسوسه‌گر دارای شاخ و دم است اما سم ندارد تأیید می‌کند (تصویر ۹۸) و می‌گوید که قدش در حدود هشت پااست و هیکل متناسبی دارد و بدبختانه، در مواجهه‌ای که شیطان با سنت دونستان اسقف اعظم کانتربری داشت، اسقف بینی او را با انبر داغ گرفت و چنان کشید که دماغ شیطان

تصویر ۹۷: تئوتوش، آسمودوس و اینکوبوس

تصویر ۹۸: کولین دوپلنسی با شیطان سخن می‌گوید.

به قدر یک پا دراز و بزرگ شد! سنت دونستان در قرن دهم می زیسته اما خاطره این ماجرای اعجاب انگیز را هنوز روستائیان انگلیسی فراموش نکرده اند.

کولین دوپلانی می گوید که شیطان مدعی است همه بدقوارگی و زشتی های او زیر سر آدمهاست و گرنه او در اصل چنین نبوده است. خداوند اراده فرموده است که آنچه انسانها به او نسبت می دهند چنان شود. خود شیطان می گوید: «آن هنگام که من از عرش رانده شدم دم نداشتم، تا آنکه یک باور همگانی این دم را به من داد.» مادرها و پرستارهایی که «می خواستند چیه ها را بترسانند» این شاخها را بر پیشانی او سبز کردند.

یه این ترتیب او زیر بار هدایایی ساند که اصلاً آنها را نمی خواست. پلانی می گوید که گوشهای او باد کرده و متورمند چون شیطان از سیلی هایی که جن گیر به صورت جن زده می زند بی نصیب نیست. شیطان حرفهایش را چنین خلاصه می کند: «من آنچنان زشت و بیرخت شده ام که حتی خودم، خودم را نمی شناسم. آنها هر نام و هر شکلی که می خواهند به من می دهند.» این باور که او «هیچ کس» است درست نیست، زیرا روایات دست اول و انکارناپذیر حاکی است که شیطان شکل اولیه مشخصی دارد که با همان شکل در مقابل پلانی ظاهر شده و گفته است که فقط برای تفریح و گذراندن وقت گاهی خود را به اشکال گوناگون درمی آورد.

چنانکه پسلوس (Pselus) در قرن یازدهم ادعا می کند که شیطان جسمی، مادی و احساس کردنی است و به همین دلیل می تواند راه برود، بخوابد، بنویسد، حرف بزند و خفه کند.

بای قراردادها را شیطان مهر می زند، آن هم با موم واقعی و امضا یا خط برجسته او اثر دستش را به محکمی امضای شهردار روی موم می گذارد.

شیطان برای نشان دادن موافقت خود با محتوای شیطانی کتابهای سیاه در صفحات عنوان آنها، امضاها و عجیب و غریب خود را به جای می گذارد. (تصویر ۹۹)

تصویر ۹۹: امضاهای عجیب و غریب شیطان

آری، شیطان یک موجود جسمانی و غیرخالی است، او کسی است و فقط آنهایی که از هنر و بیان تجسمی متنفرند و آنهایی که نیایش تندیس‌ها و تصاویر را نهی می‌کنند ترجیح می‌دهند که شیطان در ورطه فراموشی ناپدید شود. ولی آنهایی که با خلق آثار هنری سروکار دارند، به طریقی با «دوزخ» هم مربوط می‌شوند. شیطان برای ویکتور هوگو به صورت یک ورزشکار انتکلتوئل ظاهر می‌شد. شاید این تجلی آرزوهای شاعر بود، که قدرت فکری او با نیروی جسمی توأم باشید. حتی وقتی هوگو پیر شده بود، نشانه‌ها و نمادهای جوانی هنوز دست از سر او برنمی‌داشتند. ادلبرت فون چامیسو (Adelbert von Chamisso) شیطان را به صورت شهروندی منظم و مرتب، با قیافه‌ای غمگین و کلاه سیلندر و کتی مرتب با دکمه‌های بسته مجسم می‌کرد؛ با این وجود به چنین موجود پیش‌پا افتاده‌ای قدرت معجزه هم می‌بخشید. چامیسو می‌خواست یک بورژوازی میانه‌رو هنرمند هم باشد.

چون خودش هم آرزوی یک زندگی مستقل و بدون وابستگی را داشت که در عین حال درآمدش تأمین باشد. او هرگز نتوانست خود را از این بلاتکلیفی برهاند و سرانجام در اواخر عمر استاد دانشگاه برلن شد.

داستان زندگی کولین دوپلاتسی روشنگر نظریات او در مورد شیطان است. کولین بجهٔ انقلاب بود و از ابتدا به او آموخته بودند که فقط عقل و منطق را باور کنند. پس تمایلات دینی را در خود فرونشاند و کتابهایی دربارهٔ شیطان نوشت، یعنی ناخودآگاه، از در عقبی عرش به جستجوی خداوند پرداخت. کولین از اولیاء دینی نام می‌برد که بی‌آزاری شیطان را تأیید می‌کنند:

ژان بودن (Jean Bodin) ادعا کرده بود که دیوها می‌توانند کار خیر بکنند و ملائک کار شر. اگوستین قدیس گفته بود که «شیطان یک سگ بسته است، پارس می‌کند اما گاز نمی‌گیرد» و سن برنار می‌گوید: «اگر هم شیطان قدرت انجام کار شر را داشته باشد، به هر حال قصد آن را ندارد.»

اما پلانی از آخرت ترسید و به محض آنکه کتابش به نام «تصویر شیطان، از خودش» انتشار یافت به مذهب کاتولیک درآمد. (تصویر ۱۰۰)

تصویر ۱۰۰: شیطان و زن بدکاره

جادوگری

جن زدگی

گرگوری کبیر در رساله «دیالوگهای خود ماجرایی ساده مستخدمه‌ای را آورده است که شیطانی را بلعیده بود. دخترک به محض خوردن چند برگ کاهو که از باغ صومعه چیده بود، احساس کرد که شیطان در او خانه کرده است. برای او جن‌گیری آوردند. جن‌گیر ابتدا سعی کرد که با پند و نصیحت شیطان را خارج کند، اما مهمان ناخوانده امتناع می‌کرد و بهانه می‌آورد که او به آرامی روی برگ کاهو نشسته بود تا آنکه دخترک آمد و او را بلعید. البته آنها بالأخره شیطان را از بدن دختر خارج کردند، اما همین داستان ساده پیش‌دزآمد بیماری وحشتناک و همه‌گیر را هیبه‌ها در قرون بعد شد و دیرها همه صومعه‌ها را به تسخیر خود درآوردند.

شیاطین همیشه در سکون و آرامش دیرها یعنی جایی که زندگی تحت قوانین تغییرناپذیر پیش می‌رود، در کمین بوده‌اند تا عشق و احساسات سرکوب‌شده را به جنبش درآورند و امیال و هوس‌های خفته را بیدار کنند، یا میان ساکنین آنجا بذر بیقراری بپاشند.

شیطانها در دو دهه قرن هفدهم طعمه آماده‌ای را در صومعه لودون (Loudun) به چنگ آوردند، به این ترتیب که یکی از راهبه‌های آنجا به نام ژان داتر (Joan of the Angels) گرفتار آنچنان جاه‌طلبی عجیبی بود که دیگر راهبه‌ها را دچار هراس می‌کرد. این بانوی جوان دختر بارون لویی بسیه (Luis Bécier) بود و آن دیر هم بسیار فقیر. پس از چندی ژان متوجه شد که رئیس دیر به زودی آنجا را ترک خواهد کرد و آرزوی او هم چیزی جز اشغال این مقام نبود، پس او یکباره تغییر روش داد و دست از بلندپروازی‌های خود برداشت و بسیار فروتن و فداکار شد. روش ژان کارساز بود ولی به محض آنکه به مقام دلخواه خود دست یافت بار دیگر عادات قدیمی را آشکار نمود.

در این زمان کشیش بسیار خبیث قیافه و با استعدادی به نام اوربن گرانديه (Urbin Grandier) به لودون آمد، و پس از چندی به عنوان کشیش قلمرو شهر لودون منصوب شد و در اندک زمانی مورد توجه بانوان شهر قرار گرفت. او به سبک خاص خود مایه تسلای بیوه‌زنان را فراهم می‌آورد و به دوشیزگانی که رفتاری مغایر حرفه او داشتند، کمک می‌کرد. نتیجه این راهنمایی‌های خودنمایانه، بروز دشمنی‌های وحشتناک در میان مردم شهر بود. گفتند دختر یرنیکان مشاور حقوقی شاه را از راه بدر کرده، بعد شایع کردند با مادر دوبرو دختر مشاور شاه ملاقات کرده و برای او مقاله طعنه آمیزی علیه عزیت کشیشان تنظیم کرده. این ننگ و رسوایی بزرگ لودون را تکان داد و از طرفی شایعات در دیر به گوش ژان داتر رسید و او را هم زیرورو کرد.

بانوی جوان غالباً گرانديه را در خواب می‌دید. (که هرگز او را ندیده بود). گرانديه به صورت فرشته‌ای نورافشان در نظرش ظاهر می‌شد و به محض آنکه «موسان» رئیس پیر دیر درگذشت، ژان داتر آن مقام را به گرانديه پیشنهاد کرد و البته گرانديه هم پیشنهاد او را رد نمود. اختلاف روانی ژان بدتر شد به طوری که جیغهای جنون آمیز او آرامش شبانه صومعه را برهم می‌زد. ژان که از این همه ضعف شرمسار بود، به تنبیه و انضباط متوسل شد و به راهبه‌ها دستور داد تا او را شلاق بزنند. نتیجه.

این خودآزاری هم شوم بود و چند روز بعد عده زیادی از راهبه‌ها دچار همان توهمات و حالتهای هذیانی ژان شدند. ژان که قادر نبود طوفانی را که خود بپا کرده فرو بنشانند، از عالیجناب مینیون بکی از منسوبین ترنیکان یاری خواست. بالاخره تصمیم بر این قرار گرفت که مینیون جزئیات قضیه را بررسی کند. دشمنان گراندیه به خاطر داشتند که در ماریسی کشیشی به نام «گوفریدی» را به جرم افسون کردن یک دختر زنده در آتش سوزانده بودند. و امید آنها هم این بود که حکم مشابهی در مورد گراندیه اجرا شود. جن‌گیری به صومعه فرستاده شدند، ولی مراسم عجیب و غریب و آیین‌های نامعقول آنها که هر روز اجرا می‌شد، ضربه نهایی را به عقل محسوس ژان فرود آورد. ریشه و تشنج شدیدی که او را فرا می‌گرفت باعث وحشت راهبه‌ها می‌شد و آنها را متقاعد می‌کرد که شیطان به ژان و دیگران سرایت کرده است. پس یکی پس از دیگری دچار حمله و غش می‌شدند و در میان حرفهای نامربوط و فریاد و جیغهای وحشتناک نام گراندیه را تکرار می‌کردند.

گرداندیه که از سوی دشمنان متهم به سخر کردن راهبه‌ها شده بود، ناگهان به خود آمد و متوجه شد که او را به چه مغاک وحشتناکی سوق می‌دهند. ناچار به قاضی شهر لودون متوسل شد و خواهش کرد که راهبه‌ها را در انزوا و جدا از هم نگهداری کنند، ولی جن‌گیرها از دستور قاضی هم اطاعت نکردند. این بار گراندیه به سراسقف بر دو متوسل شد. اسقف اعظم پزشکی مخصوص خود را به دیر فرستاد و پزشک پس از معاینه راهبه‌های بیمار اعلام کرد که آثار جن‌زدگی و تسخیر شیطان در هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. اسقف هم جن‌گیری را ممنوع اعلام کرد و دستور داد که راهبه‌ها به‌طور مجزا در اتاقهایشان بستری شوند.

به این ترتیب آرائش به صومعه بازگشت و فریادها و جیغها قطع شد. اما طولی نکشید که آن هیستری دوباره از سر گرفته شد و دکتر سوردی (Sourdis) بناچار گزارش داد که «سوسه‌ای ناپاک دائماً راهبه‌ها را عذاب می‌دهد». آنها شب و روز دچار حمله می‌شدند و نام اورین گراندیه را فریاد می‌زدند. در همین احوال «لباردمون» عضو شورای دولتی وارد لودون شد. خصوصیات اخلاقی او را می‌توان

با این ضرب‌المثل مجسم کرد: «دو سطر از دستخط کسی را به من بدهید تا او را به دار بزنم.» او یکی از منسوبین ژان دانتز و شوهر خواهر دو راهبه دیگر به نام بانوان دامپیر بود. لباردمون که شاهد مصیبت حاکم بر صومعه بود، گزارشی برای کاردینال ریشیلیو فرستاد. کاردینال هم دستور توقیف گراندیه را صادر نمود. در سال ۱۶۱۸ میلادی گراندیه مقاله هجویه‌ای در مورد ریشیلیو نوشته بود و اکنون فرصتی برای انتقام فرامی‌رسید.

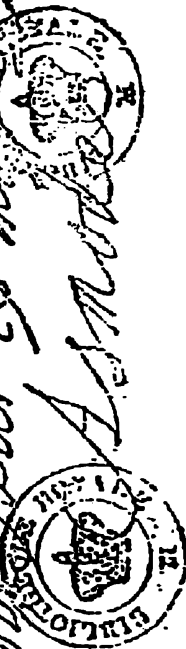
جن‌گیران به صومعه و حتی کلیساها بازگشتند زیرا مسئله دیگر حالت همیگانی به‌خورد گرفته بود. پدر گلت (Gault) موفق به راندن چند شیطان شد، اما بادقت تمام ابتدا از آنها قول‌نامه‌های امضا شده‌ای گرفت با این مضمون که: «من قول می‌دهم هنگام خارج شدن از بدن این آدمیزاد، زیر قلب او را به اندازه یک سنجاق شکاف دهم. این شکاف، بلوز و سینه‌بند و پیراهن او را هم شکافته خونین خواهد کرد.» فردا، شنبه بیستم ماه مه ساعت پنج بعد از ظهر دو شیطان دیگر به نامهای گرزبل و آماند به همین ترتیب ولی با شکافهای کوچکتری از بدن او خارج خواهند شد. و من قول‌نامه‌هایی را که لویاتام بهموث و بهری (Beherie) هنگام خروج در دفتر کلیسای سن‌کروا امضا کرده‌اند، گواهی می‌نمایم. به تاریخ نوزدهم ماه مه ۱۶۲۹، امضا: اشم‌دوس.

این سند عجیب (تصویر ۱-۱) که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود، توسط ژان دانتز نوشته شده است.

راندن دیوها به‌کندی پیش می‌رفت. پدر لاکتانس و پدر سورن جای پدر گلت را گرفتند.

جنها و شیطانها عهدنامه‌های متعددی را امضا کردند. یکی از این اسناد، تاریخ سی‌ام ژوئن سال ۱۶۳۴ را دارد؛ یعنی همان سالی که گراندیه زنده در آتش سوزانده شد. قبل از اعدام پدر لاکتانس و یک راهبه کاپوسینی، پاهایش را شکستند و بناچار او را با برانکار تا محل اعدام آوردند. در آن لحظه گراندیه پدر لاکتانس را برای سی روز دیگر به دادگاه الهی احضار کرد. و واقعاً هم که در تاریخ مقرر پدر لاکتانس مرد و

Je jure en sortant des cours de cette
 creature de lui faire une faule au d'ou
 du cours de la longueur d'une grande enche
 la chemise cours de cote et d'ou la quelle
 tant que s'ouviend et ce d'ou vin d'ou
 de may a s'ouviend avec michi jour de samedi
 et nomer au p'ou s'ouvi et amand feront ainsi
 leur ouverture en la mesme maniere pour que
 plus seche et s'ouvi ce que leman sehemot
 beheru on s'ouvi de faire avec leur conragon
 pour signe de leur sortis sur le registre en
 leglise de s'ouvi fait 20 mai 1240

Asm...

مدیر آسودوس آن را امضا کرده است

تصویر ۱۰۱: مدارکی که آسودوس آن را امضا کرده است

افراد دیگری هم که به طریقی درگیر این قضیه بودند، مثل آن راهب کاپوسینی، همگی در شرایط عجیبی جان باختند.

افتضاح لودون تا زمانی که ریشلیو حقوق جن‌گیرها را قطع کرد، ادامه داشت. جن‌زدگی هیچ‌یک از راهبه‌ها به شدت ژان دآنژ نبود. ایزاک آرون (Isaacaron) شیطان شهرت او را با حمله و غش و علائمی که دوروانپزشک به نام لگ (Lègue) و تور (Tourette) آن را نشانه‌های بارز نوعی هیستری می‌دانند، آزار می‌داد. از سال ۱۶۳۷ میلادی بار دیگر آرامش کامل به صومعه بازگشت، ژان دآنژ تسلاهی آسمانی یافت و در سال ۱۶۶۵ میلادی با مرگی آرام درگذشت.

دلیل متقاعدکننده گناه گراندیه تنها اتهاماتی نبود که شیطان از زبان ژان و دیگر راهبه‌ها بازگو می‌کرد، بلکه بزرگترین گناه او میثاق وی با لوسیفر بود که از خانه‌اش «به دست آمد». این عهدنامه را کشیش گراندیه از یک سو و عالی‌مقامان دوزخ یعنی لوسیفر، بعزوبوب، ابلیس و الیمی (?)، لویاتان و عشتروت از سوی دیگر امضا کرده‌اند.

گرچه در حکم اعدام قید شده بود که این اوراق با خود گراندیه سوزانده خواهد شد، اما بنا به تصمیمی که در آخرین لحظه گرفته شد، این اوراق و اسناد از شعله آتش درامان ماندند. عهدنامه دیگری هم به صورت نیم‌سوخته باقی مانده است که امضای «دشمن با کرة مقدس» در پای آن دیده می‌شود و احتمالاً از میان توده هیزمها بیرون کشیده شده.

ماجرای صومعه لوویر (Louviens) هم که راهبه‌هایش در معرض آزار و شکنجه شیطان قرار می‌گرفتند، پایانی غم‌بار داشت. منتها اشباحی که در قضیه لوویر ظاهر می‌شدند، انسانهایی بودند آمیخته با موجودات فوق‌الطبیعه. یک بار یکی از راهبه‌ها با شهادت تمام به یکی از این «اشباح» حمله کرد و با تعجب انسانی را با گوشت و استخوان در میان بازوان خود یافت. مرد از راه دودکش بخاری فرار کرد و چون راهبه او را محکم چسبیده بود و فریاد می‌زد و کمک می‌طلبید، مرد ناچار او را با خود تا اواسط دودکش کشید و راهبه در حالی که سرپایش آلوده به پمادی بود که

جن‌گیران بدن خود را با آن چرب می‌کردند، بر زمین افتاد. در لوویر هم مانند لودون شیطان ماسک چهره یک فرشته زیبا را داشت و با همین چهره مبدل راهبه‌ها را به ارتکاب گناهان کبیره وامی‌داشت. سخنان کفرآمیز او چنان ماهرانه در لفاف کلمات دل‌انگیز و مسحورکننده بیان می‌شد که کسی را توان مقاومت در برابر آنها نبود. وزمانی هم که راهبه‌ها با حجب و حیا با گفته‌های او مخالفت می‌کردند و بهانه می‌آوردند که رؤسای دیر چنین چیزهایی را به آنها نیاموخته‌اند، شیطان می‌گفت که او پیام‌آور آسمانی و فرشته‌ای از حقیقت الهی است و در جزم مقرر از این اشتباهات فراوان است. (تصویر ۱۰۲)

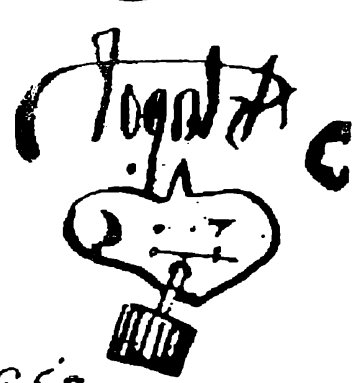
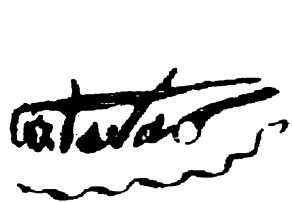
پدر بوزروگه، که مأمور ثبت وقایع بود، در کتاب خود که در سال ۱۶۵۲ میلادی انتشار یافت شرح مبسوط و مبهورکننده‌ای از گفتگوهای شیطان با راهبه‌های عالی مرتبه را نگاشته است. سبک او باروک است و از این گفتگوهای جهنمی فروغ رموزی متجلی است. قانون و عقل و منطق مانع انتقال و بیان شهواتیت و احساس‌گرایی شده‌اند، معهذا چه شرارته‌ها که از قلم ماهر پدر بوزروگه به کاغذ منتقل شده است!

قضیه مادلین باوان، راهبه‌ای که در خدمت ناتورن پیکار مدیر دیر و توماس بوله (Boullé) کشیش لوویر بود، به این آشوب و فتنه بیشتر دامن زد. مادلین اعتراف کرد که این دو فرد روحانی او را به مراسم سبت جادوگران برده‌اند و او در این محفل با شیطانی به نام «داگون» ازدواج کرده و با او در محراب مرتکب اعمال شنیعی شده است. او گفت که آنجا کودکان را خفه می‌کردند و می‌خوردند و دو مرد که از روی کنجکاوی به این محفل عیاشی سرزده بودند به‌دار زدند و شکم‌هایشان را دریدند. انسان گاهی مایل است داستان مادلین را باور کند، اما حالت هیستریک خود وی هشدار برای عدم اطمینان به این داستان است.

راهبه‌های لوویر در طول مدت محاکمات همچنان حالت جن‌زدگی داشتند، یعنی غش می‌کردند و کج و کوله می‌شدند و به‌زبانهای عجیب و غریب حرف می‌زدند و تمام مدت به جن‌گیرها اهانت می‌کردند و در روی بدنشان زخم‌های

Handwritten musical notation at the top of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely a form of Yiddish or Hebrew, consisting of several lines of text.

Handwritten text in a cursive script, likely a form of Yiddish or Hebrew, consisting of a single line of text.

Handwritten text in a cursive script, likely a form of Yiddish or Hebrew, consisting of a single line of text.

شیطان هم دیده می‌شد. جیغهای آنها با فریادهای بوله که تحت شکنجه بود و نعره‌های جن‌گیرها به هم می‌آمیخت. در این مدت مفتشین دستگاه تفتیش افکار تقریباً متعرض همه کس بودند، به طوری که بازپرسی‌ها، تهدیدات و دستگیری‌ها یک امر روزانه به حساب می‌آمدند و همه شهر به یک حالت هیستری عمومی دچار شده بود. سرانجام پارلمان روئن رأی خود را صادر کرد: جسد ماتورن پیکار را که در همان اواخر مجاکمه مرده بود از قبر درآوردند و در ملأ عام سوزاندند. مادلن در سیاه چال کلیسا زندانی و بوله زنده در آتش سوزانده شد.

تعریف یکایک داستانهای جن‌زدگی و جن‌گیری باعث کسالت خواننده خواهد بود، اما مورد دیگری را هم باید اینجا افزود که قهرمانان آن کودکان بوده‌اند:

آنتوانت بوروینون (Antoinette Bourroignon) تنها فرد بازمانده یک خانواده بزرگ تصمیم گرفت املاک و دارایی موروثی خود را وقف امور خیریه نماید. پس مدرسه‌ای برای کودکان بی‌پناه و بی‌خانمان تأسیس کرد. این مدرسه در سال ۱۶۵۸ میلادی و با اجازه اسقف لیل در فلاندر تبدیل به صومعه شد.

پس از سه سال کاشف به عمل آمد که سی و دو تن از شاگردان آن شبانه‌روزی جادوگرند. رفتار با دختران صومعه مطابق قوانین و نگرشهای آن زمان. با سخت‌گیری بسیار توأم بود. مادام بوروینون که خود مسئولیت این صومعه دختران کم‌سن و سال را به عهده داشت، گزارش می‌کند که دخترها هر روز جمعه مجبور بودند در سالن عمومی دیر با قبول و اقرار به گناهاتشان خود را خوار کنند و خفت دهند. پس از این تمرینات پرهیزکارانه نوبت به تأدیب و تازیانه زدن و محبوس شدن در جایی به نام «زندان» فرامی‌رسید. دختر پانزده ساله‌ای قفل این زندان را باز کرد و به کلاس درس بازگشت که این کار از نظر مادام بوروینون جادوگری محسوب می‌شد. دخترک ادعا کرد که مرد سیاهی او را از زندان نجات داده‌است. سه کشیش به دیر فراخوانده شدند و پس از انجام آزمایشات گفتند که شیطان در دخترک حلول کرده. دخترک دیگری که قرار بود تازیانه بخورد، ادعا کرد که «جرم» خود را به کمک و همراهی کس دیگری مرتکب شده و اگر از کتک زدن معاف شود، همه چیز را اقرار خواهد کرد.

«دختر را به اتاقم بردم و او در خلوت گفت که آن کس شیطان بوده است و اضافه کرد که شیطان جوان زیبایی بود که قدی بلندتر از او داشت.»

از قرار معلوم، این بچه شیطانها برای دیگر دختران هم بسیار خوشایند بودند، زیرا طولی نکشید که سی و دو نوآموز دیر همگی از شیطانهای صحبت می کردند که نسبت به آنها مهربان بودند، شب و روز ناز و نوازششان می کردند و آنها را به جشنهای جادوگران می بردند و...

کاملاً روشن است که آن دختران بدبخت و محروم از هر نوع محبت، وجود غمگین خود را با رؤیاهای یک زندگی پرمایه تسلی می داده اند، و ترجیح می دادند با آنها مانند یک جن زده رفتار شود ولی به سیاه چال نیفتند و شلاق نخورند.

مادام بوروینون گزارش می کند که او بزرگسالان را هم در صومعه می پذیرفت، مانند آن دختر بیست و دو ساله ای که همه اعترافاتش حاکی از پریشانی حواس یک بزرگسال بود. این دختر جوان، پس از آنکه هشت ماه در معرض اعمال جن گیری و توبه قرار داشت، اعتراف کرد که مرتباً در محافل شبانه سبت حضور می یافته «جایی که هر شیطان، روز به روز عشق خود را خواه مرد و خواه زن همراه می آورد...».

جن گیری همراه با موعظه و دعا و بازجویی و تنبیه و تأدیب ادامه داشت، تا آنکه یک روز شیطان به صورت پیرزن کوچک اندام و پراز چین و چروک و با دهانی کج و معوج خود را به مادام بوروینون نمایاند. اما اینکه پس از این ملاقات، با این پیر دختر ثروتمند همان رفتار به عمل آمد که او برای شاگردانش تجویز می کرد و آیا در معرض شکنجه جن گیری، موعظه و تنبیه قرار گرفت یا نه هیچ روایتی در بین نیست.

سه کشیشی که به دیر آمده بودند، صبر و طاقت خود را از دست دادند و ناچار قضیه به دادگاه ارجاع شد. قضات دادگاه نسبت به این «مجرمین» کوچک سختگیری نکردند. تنها یک بزرگسال به زندان محکوم شد. دختر جوان التماس می کرد او را اعدام کنند. و این داستان کوچک به خوبی و خوشی این طور به پایان رسید که: «هرگز معلوم نشد که از آن پس چه بر سر او آمد».

سبت

از جادوگرانی که وجود ندارند
نباید ذکری به میان آورد.

کولومن، شاه هنگری

در جاده‌های خلوت و در شبهای روشن زنان و مردانی دیده می‌شدند که در سکوت به‌سوی محل موعود گردهم‌آیی گام برمی‌داشتند. پیر و جوان مجذوب نیرویی مقاومت‌ناپذیر پیش می‌رفتند و آوای ناله‌مانندی آنها را از دشت و جنگل فرامی‌خواند. در تقاطع جاده‌های متروک، استاد در انتظار آنها بود. زنان با خود چوب‌دستی و جارویی داشتند که بر سبزه‌های هرکدام شمعی روشن بود، و هنگامی که به جمع می‌رسیدند، سوار جاروهای بلندشان می‌شدند و جست‌وخیزکنان و جیغ‌زنان وارد دایره می‌شدند. فریادهای ساحره‌های گورپشت به آنها پاسخ می‌داد. بندرت امکان داشت که تماشاگر نخواستهای محل محفل سبت شود. هنگامی که صدای فریادها و غوغای موسیقی به گوش مؤمنین می‌رسید، آنها پنجره‌ها را می‌بستند و بر خود صلیب می‌کشیدند. حتی جسورترین مأموران تعقیب و آزار ساحره‌ها هم خود را به کری می‌زدند چون می‌دانستند شیطان در محفل سبت

حضور دارد و سلاحها در ارباب ظلمت مفید فایده نیستند. معمولاً این اجتماع در کنار یک درخت پوشیده یا علامت جاده و یا چوبه دار تشکیل می‌شد. به بهانه و دستاویز آیینهای جادویی، کارناوال شهوت، هیبت عجیب و وهم‌آلود خود را آشکار می‌کرد.

مراسم سبت از زمانی گمراه‌کننده و کانون فساد تشخیص داده شد، که دیگر آیینهای پاگانیه را احیا و تجدید گذشته‌های دور به حساب نمی‌آوردند بلکه آنها را اعمالی شرارت‌بار می‌شناختند که از کفر و الحاد و جادوگری سرچشمه گرفته‌اند. ساحره‌ها نیز همراه شیطان پا به قرون وسطی نهادند.

جان آو مالمسبوری (John of Malmsbury) مورخ اوایل قرن یازدهم، داستان ساحره‌ای را تعریف می‌کند که شیطان او را با اسبی که به‌نیزه‌های آهنی آراسته بود، همراه خود برد. همچنین از دو پیرزن نام می‌برد که در شاهراه رم مردان را به‌اسب و قاطر مبدل می‌کردند و آنها را می‌فروختند.

جاو آو سالیسبوری هم گزارشی از سبت ساحره‌ها دارد و می‌گوید که در این محفل شیطان در هیئت بز و گریه ظاهر می‌شد. در قرن سیزدهم هنگامی که روایات در مورد شیطان شکل صریح و روشنی به‌خود گرفته بودند، وینسنت آو بووه (Vincent of Beauvais) به «بانوان سرگردانی» - ساحره‌هایی - که به‌سوی محل گردهم‌آیی پرواز می‌کنند، اشاره می‌کند و ویلیام آو اوورنی (William of Auvergne) این نظریات را تأیید کرده از عصا و چوبدستی که ساحره‌ها سوار آنها می‌شوند و در هوا پرواز می‌کنند سخن می‌گوید.

تا قرن هجدهم، باور همگانی بر این بود که ساحره‌ها می‌توانند به‌سرعت باد پرواز کنند. شاید این جن و دیو بود که آنها را با این سرعت پرواز می‌داد و یا شاید خود شیطان در هیئت بز و شیردال بود، یا عصا و جارو و دوشاخه افسون‌شده و ترکه سحرآمیز این کار را می‌کردند.

گوازو (Guazzo) دیوشناس مشهور در اثری به‌نام "Compendium Maleficarum"

(میلان، سال ۱۶۰۸)، تصویر جادوگری را داده است که بر یز بالدار فوق طبیعی سوار است. (تصویر ۱۰۳)

تصویر ۱۰۳: ساحره شیطان صفت و یز

لؤلریخ مولیتور، حقوق دان سرشناس کنستانتسی، گزارش خود را درباره لامپاها (خون آشامه) (سال ۱۴۹۸) با تصویر خام اما مؤثری همراه کرده است: دو ساحره و یک جادوگر که سر الاغ و عقاب و گوساله دارند بر دو شاخی سواریند. (تصویر ۱۰۴) اینهم یکی دیگر از باورهای همگانی بود که ساحره ها می توانند به هیئت حیوانات درآیند. ولی گاهی، چنانکه در جشنهای باکوس خدای شراب مرسوم بوده است، آنها ماسک حیوانات را بر چهره می زدند و پوست حیوانات را می پوشیدند. درواقع

تصویر ۱۰۴: حرکت به سوی سبت

بسیاری از کارهایی که در سبت انجام می‌شد، یادآور آیینهای باستانی است که برای دیانا و یانوس خدای دوچهره‌ای که بر تقاطع جاده‌ها حکومت می‌کند و پریاپس* و باکوس انجام می‌شد. اجتماع در هوای آزاد که مدافعان دین سرسختانه با آن مبارزه می‌کردند - بازماندهٔ (*religio paganorum*) دین مردم روستایی است. پوست و شاخ حیوانات هم که در این آیینها پوشیده می‌شد، اکنون از نشانه‌های خاص شیطان به حساب می‌آید، و چون غالباً مبدل با اصل آن اشتباه می‌شود طولی نکشید که استاد یا رئیس جشنها هم که پوست حیوانات را می‌پوشید خود شیطان تصور شد. هدف از این اجتماعات چه بود و چه مراسمی در آنها اجرا می‌شد؟

اکثر مردم همانقدر که از سبت که ساحره‌ها با کنایات مرموز به آن اشاره می‌کردند، می‌ترسیدند، همانقدر هم در مورد آن کنجکاو بودند.

البته از اعترافات جادوگران می‌توان به جزئیات این نوع مراسم پی برد، ولی مشکل می‌توان گفت که این اعترافات منطبق با واقعیت امر باشد، چون جادوگران زیر شکنجه آنچه را که قضات و شکنجه‌گران از آنها می‌خواستند اعتراف می‌کردند. بسیاری از این زنان بدبخت که خود فاقد قوهٔ تصور و تخیل قوی بودند از جوابهای فرمایشی خیلی هم خشنود می‌شدند، زیرا اعتراف یگانه راه نجات از شکنجه بود. گرچه روایاتی که در مورد سبت داده شده از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد، اما همهٔ دیوشناسان و خود سباحره‌ها در یک مورد متفق القولند: پرواز شبانه نیاز به روغن خاصی داشت؛ مادهٔ چرب مخدر و نشئه‌آوری که ساحره‌ها بدن خود و چوبهایشان را با آن چرب می‌کردند.

روغن جادوگران اختراع قرون وسطی نبود. آپولئوس (*Apuleius*) داستانسرای قرن دوم مسیحی در کتاب "تناسخ" خود کاربرد چنین روغنی را شرح داده است. جادوگران با ضمادها و مرهمهای خاص می‌توانستند خود را به شکل حیوانات گوناگون درآورند. قهرمان داستان آپولئوس (که احتمالاً خود نویسنده است) از

* Priape یا Priape خدای باغها، مرها و تناسل، پریاپوس و آفرودیت.

شکاف در اتاق زیر شیروانی ساحره‌ای به نام پامفیلا را پنهانی دید می‌زند که «قتل گنج‌های را گشود و چند جعبه کُرچک از آن درآورد. در یکی از جعبه‌ها را باز کرد و مقداری روغن از آن در دستهایش ریخت و مدتی بدنش را با این روغن مالش داد و از نوک پا تا فرق سر را روغن مالی کرد. سپس مدتی روی چراغ با آهسته زیر لب چیزهایی گفت، بعد دست و پایش را به شدت لرزاند و با حرکات تشنجی تکان داد، سپس حرکاتش را کندتر کرد تا آنکه پره‌های نرمی بر بدن او نمایان شد و دوبال قوی درآورد، بینی او سخت شد و با انحنایی به شکل منقار درآمد. ناخهایش تیز و نیمه‌بسته شدند و به این ترتیب پامفیلا به صورت یک جغد درآمد».

هنگامی که وقت موعود سبت فرامی‌رسید، ساحره‌ها در خود احساس ناراحتی و خارش و درد می‌کردند. آنها این علائم جسمانی را به نشانه انتظار استاد و اینکه از بی‌اعتنایی به فراخوانی‌اش بیزار است، تعبیر می‌کردند. در چنین مواقعی ساحره‌ها به اتاق زیر شیروانی یا انبار خلوت و یا جایی که اجاق و بخاری داشت می‌رفتند، چون آنها از میان لوله بخاری به هوا پرواز می‌کردند.

آنها خود را با پماد مخصوص ساحره‌ها چرب می‌کردند و زیر لب اورادی می‌خواندند تا آنکه ناگهان به پرواز درمی‌آمدند و یا فکر می‌کردند که پرواز می‌کنند. چنانکه گفته شده است روغن زهرآلود بر ستون فقرات آنها اثر می‌کرد و حالت تشنج سراسر بدنشان را فرامی‌گرفت و در این خلسه و نشئه خود را در محفل سبت می‌دیدند. یکی از سیرشناسان عصر حاضر سعی کرده است قدرت پرواز آنها را با پدیده‌ای مانند سبک شدن و شناوری و معلق ماندن در هوا توجیه کند.

او با اتکا به داستانهای قدسین ادعا می‌کند که انسان در حالتی خاص از استعلا قادر است به هوا بلند شده در همان حال از جایی به جای دیگر برود. ما با در دست داشتن شواهد بهتر و قدیمی‌تر با این فرضیه تخیلی مخالفت می‌کنیم. یکی اینکه بارها ساحره‌هایی دیده شده‌اند که در حال خلسه و نشئه، بدون آنکه دزدی را احساس کنند مثل چوب خشک خوابیده‌اند و پس از بیداری شرح مفصلی از پرواز

خود و غذاهایی را که با دوستانشان در محفل سبت خورده‌اند تعریف کرده‌اند. صرف غذا یکی از مهمترین آیینهای سبت بود و هیچ شکنی نیست که چنین آیینهایی برپا می‌شد. ساحره‌ها خود شخصاً در گردهمایی سبت حضور می‌یافتند، حتی اگر مجبور می‌شدند راه را پیاده طی کنند. در کتاب گوازو تصویری وجود دارد که این ضیافت را نشان می‌دهد:

«زن و مرد در کنار شیطانه‌ها سر میز نشسته‌اند و موجودات شاخدار و برهنه‌ای، بشقابها را می‌آورند و به آنها خدمت می‌کنند. اگر این کودکان افسانه‌ای در تصویر نمی‌بودند، محفل آنها شبیه یک مهمانی شام عادی به نظر می‌رسید» (تصویر ۱۰۵).

تصویر ۱۰۵: جشن جادوگران

این مراسم شراب و گوشت و نان و کره خورده می‌شد و اگر خرج مهمانی را فرد ثروتمندی تأمین می‌کرد، و فور نعمت بود. در این ضیافت غنی و فقیر با هم شرکت می‌کردند. گاهی یکی از افراد طبقه اشراف نقش استاد اعظم را ایفا می‌کرد، و ماسک شیطان را به صورت می‌زد و با دقت هویت خود را پنهان می‌داشت.

در اسکاتلند مردی به نام جان فیان که ریاست جادوگران برویک‌شایر را به عهده داشت، حتی زیر شکنجه هم از افشای نام استاد اعظم، ارل آو بوئول خودداری کرد. احتمالاً جناب ارل با تمایلات ضد مقامات کلیسایی و انقلابی در افکار پیروان خود نفوذ کرده بود.

در کتاب مولیتور (Molitor) تصویری وجود دارد که گردهمایی سه زن (همسران اشخاص ثروتمند) را نشان می‌دهد (تصویر ۱۰۶). ضیافت آنها بسیار ساده است، زیرا در «غیاب شیطان» برگزار شده. موجوداتی تخیلی در کنار آنها وجود ندارند و بدون خواندن متن کتاب کسی گمان نخواهد برد که این محفل ساحره‌هاست، ولی مولیتور از رویدادهای جالب جشنهایی تعریف می‌کند که ارواح خبیث در مسافرخانه‌ها و میکده‌ها برپا می‌کردند. این موجودات که ظاهراً قیافه همسایه‌های مرد مهمان‌خانه‌دار را داشتند شیطانهای شریری بودند که وقتی جرمانوس قدیس آنها را راند، همگی ناپدید شدند.

باتوجه به دوران و زمان انتشار اثر مولیتور (سال ۱۴۸۹ میلادی) باید گفت که افکار او تاحدی با شکاکیت توأم بوده است. او معتقد است که کلیه خلافها و گناهای که به جادوگران نسبت داده می‌شود، زیر بیر دیوهاست و کتابش گرچه تحت تأثیر پاورهای رایج زمان است، برای نیروی شیطان و بیش از آن برای قدرت جادوگران و ساحره‌ها محدودیتهایی را قائل شده است. او در بخش آخر کتاب چنین می‌گوید: «گذشته از قضاوت حکیمان فقیه که افکارشان بسیار بالاتر از من است و در برابر عقاید و نظریاتشان سر تسلیم فرود می‌آورم، شیطان نه به تنهایی و نه به کمک دیگران نمی‌تواند باعث انگیزش عناصر شود و یا به انسان و حیوان آزار

تصویر ۱۰۶: غذای روز سبت

برسانند. شیطان قادر نیست مانع توالد و تناسل بشر باشد، مگر آنکه چنین قدرتی از سوی خدای متعال و بخشنده به او داده شود.^{*} به عبارت دیگر جای تردید است که جادوگران باید به خاطر اعمالی که خداوند تأیید فرموده است مجازات شوند. در خلال مباحث دیگر، مولیتور ادعا می‌کند که سبب جادوگران و ساحره‌ها فقط ممکن است عملاً در تخیل یک زن ضعیف‌الحال رخ دهد، و این گردهم‌آبی توهمی بیش نیست. نظریات توأم با شکاکیت مولیتور در میان طبقه آگاه بازتابی نیافت. درست است که کتاب او بارها تجدید چاپ شد، ولی باور سبب هرگز از فکر مردم زدوده نشد. نقاشان ساحره‌ها را به تصویر کشیدند، چون بدنهای برهنه خیال‌انگیز و گروهی برای آنها هم جالب بود. آلبرت دورر (Dürer) نقاش زبردست آلمانی از روی کنده‌کاری بسیار جالب توجه اسرائیل ون مچلن (Israel Van Mechelen) تابلویی کشیده که چهار زن برهنه را آماده عزیمت نشان می‌دهد (تصویر ۱۰۷)^{*} و لئوناردو تابلوی ساحره‌ای را به تصویر کشیده که به کمک آیین سحرآمیز مشغول جادوگری است، و تم برگزیده تابلوهای هانس بالدونگ را ساحره‌ها تشکیل می‌دهند (تصویر ۱۰۸). یکی از تابلوهای او که در سال ۱۵۱۴ میلادی کشیده شده، مزانم سبب را در زمینه‌ای تیره به صورت آیین شیدایی و شیفتگی تصویر کرده است. زنی سوار بر بز در هوا می‌تازد، انتهای میله بلندی که در دست اوست، به دوشاخ ختم می‌شود که ظرفی محتوی یک جوشانده اهریمنی را در میان گرفته است. در پایین چهار زن در سنین مختلف روی زمین نشسته‌اند و آلات و ابزار جادوگری: جمجمه و استخوان انسان، جمجمه اسب و چندین دوشاخه و غیره در هر سو پراکنده‌اند. گریه‌ای کنار یک زن میانسال قوز کرده و زن سربوش کوزه سفالینی را در دست دارد. از کوزه بخاری جهنمی همراه با قورباغه و دیگر «مواد لازم» برای تهیه جوشانده «طلب توفان نگرگ» متصاعد است. عجوزه‌ای یک بشقاب فلزی را که محتوی هیولایی نیمه‌پرنده و نیمه قورباغه پخته شده است، بلند کرده و بازوان لاغرش را به حالت افسون‌خوانی بالای سر برده است. در سمت چپ تابلو، زن

* تصویر ۱۰۷ به دلیل مغایرت با شئون اسلامی حذف شده است.

تصویر ۱۰۸: ساحر و مادر روز سبت

نسبتاً جوانتری جام خود را بلند کرده و آن سوتر کوزه‌ای روی زمین و مقداری سوبیس روی یک دوشاخ جادویی است.

پس از مراسم افسونگری، همه این خوراکیها بر سر شام خورده خواهد شد. بزی بعبع‌کنان این آشپزخانه سردستی را تماشا می‌کند، صحنه ماجرا در کنار یک درخت پوشیده است.

هنگامی که ساحره‌ها سرمست می‌شدند، تنه درخت تخیل‌انگیز به شکل شیطان بزرگی در می‌آمد که بازوانش را در نور ضعیف آتش تکان می‌دهد. با طلوع فجر درخت شکل اصلی خود را بازمی‌یافت و شاخه‌های شکسته‌اش در روشنایی روز حالتی ترحم‌انگیز به خود می‌گرفت. ساحره‌ها به محض آنکه خروسها می‌خواندند، بی‌سرو صدا پراکنده می‌شدند، چون خروس نماد روشنایی و بیداری و هوشیاری زاهدانه است. از زمانهای بسیار دور خروس مدافعی علیه شیطان محسوب می‌شد. عبرانی‌ها معتقد بودند، کافی ست خروس بالهایش را تکان دهد تا همه موجودات موهوم و مرموز ناپدید شوند. (هرچند این پرنده را در جادوگری هم مورد استفاده قرار داده‌اند). گوازو در تصویری که تاحدی دور از ظرافت هنری اما بسیار آشکارکننده است، به جزئیات سبت پرداخته. این فرایار و عضو برجسته فرقه میلانی امروزیانی بادقتی مبهوت‌کننده پرده از اعمال زشت و گناهانی که طی مراسم سبت انجام می‌شد، بر می‌دارد. او می‌گوید که در این گردهم‌آیی‌ها، والدین کودکان خود را اعم از زنده یا مرده برای شیطان می‌آوردند (تصویر ۱۰۹) و این بستگی به نیت ساحره داشت که کودک خود را برای تعمید به آنجا بیاورد یا برای پختن و خوردن او در آن جمع نامقدس.

گوازو می‌گوید که هر تازه‌واردی خواه کودک و خواه بزرگسال باید تعمید داده می‌شد.

روش پیوستن چنین بود: نخست انکار دین مسیحیت و ترک بیعت با خداوند. بنا به روایت سن هیپولیتوس آنها باید بگویند: «من خالق آسمان و زمین را انکار می‌کنم،

تصویر ۱۰۹: جادوگران کودکی را به شیطان نشان می‌دهند

من تعمید خود را انکسر می‌کنم، پرستیدن خداوند را انکار می‌کنم، من به تو می‌پیوندم و به تو ایمان دارم.»

سپس شیطان با پنجه‌اش نشانی بر آنها می‌گذارد و معمولاً ابرو را برای محل این نشان می‌گزیند. «به این ترتیب نشان غسل تعمید از میان می‌رود.» پس از این میثاق شیطان دوباره آنها را تعمید می‌دهد، گاهی این تعمید با آب نجس انجام می‌شود و بعد به آنها نامهای جدید می‌دهد، مثلاً در مورد روور دو کونثو، شیطان او را ریش‌بزی (Barbicapra) نامید. در مرحله چهارم آنها را وادار می‌کند تا بار دیگر آیینهای مقدس کلیسا، تعمید و عشاء ربانی و همچنین پدران و مادران تعمیدی خود را انکار نمایند. پس از آن تکه‌ای از پوشاک شخص تشریف‌یافته را می‌طلبند «چیزی که متعلق به خود او باشد» و غالباً کودکان آنها را. بعد درون دایره‌ای که بر زمین کشیده شده، آنها دوباره سوگند وفاداری و بیعت با شیطان را یاد می‌کنند.

گوازو این دایره را نماد زمین می‌داند: «کرسی زیر پای خدا» (ظاهراً این حکیم عالیقدر آبروزی هنوز هم زمین را صفحه‌ای مدور تصویر می‌کرده). شیطان با این مراسم می‌خواهد آنها را متقاعد کند که او خداست (تصویر ۱۱۰). به علاوه نام آنها را در دفتر سیاه که کتاب مرگ هم نامیده می‌شود ثبت می‌کند، و آنها هم قول می‌دهند هر ماه یا دو هفته یکبار کودکی را برای او خفه کنند.

تصویر ۱۱۰: فراخواندن شیطان

قضیه هنوز به پایان نرسیده چون شیطان هم مثل فرایار گوازو- که تکرار را به نگفتن ترجیح می‌دهد- دقت بسیار را دوست دارد. پیروان شیطان باید هدایایی به دیوهای خود تقدیم کنند تا از آنها کتک نخورند. این رشوه‌ها برای آنکه قانونی و مجاز باشند باید رنگ سیاه می‌داشتند.

دهم: «شیطان نشان خود را- همچون بردگان که نشان داغ دارند- بر جایی از بدن

آنها می‌گذارد. البته این کار را نه با همه، بلکه با آنهایی که به ثباتشان اطمینان ندارد و به احتمال قوی، زنان، انجام می‌دهد، و این داغ همیشه هم در یک جای بخصوص گذاشته نمی‌شود.»

گوازو توضیح می‌دهد که این امر تقلیدی از مراسم ختنه است و اگر از گوازو پرسیده شود که پس چرا شامل زنان هم می‌شود، استاد زیرک آمبروزی پاسخ آماده دارد: در انجیل علامت صلیب مقدس جای ختنه را گرفته است و این علامت روی کودکان اعم از پسر دختر نهاده می‌شود.

مرحله یازدهم شامل اعمال توهین آمیز و کفرآلودی است که پیروان شیطان باید علیه کلیسا انجام دهند. آنها باید از به کار بردن علامت صلیب، آب مقدس، نان و نمک برکت داده شده، هرچیز تقدیس شده دیگر امتناع ورزند. در روزهای بخصوص «اگر بتوانند» باید به سوری محل گردهم آیی ساحره‌ها، به سبت، پرواز کنند. ضمناً همه باید فعال باشند: اعمال شرب باعث کسب اعتبار و سرافرازی نزد شیطان است. باید دیگران را هم به مسیلت خود درآورند، که البته کار مشکلی است، چون جادوگر باید در مورد میثاق خود و گردهم آیی‌ها خاموش باشد و اگر اقدام به ایجاد بدبختی و مصیبت برای همسایگان خود کنند و موفق نشوند، نحوست به خود آنها باز خواهد گشت و غیره... (تصویر ۱۰۱۱)

اما در برابر، التزام و تعهد شیطان نسبت به آنها تاحدی مبهم و سربسته تنظیم شده. او همیشه پشتیبان آنها بوده و دعاهايشان را برآورده خواهد کرد و پس از مرگ سعادت در انتظارشان خواهد بود. باعث تعجب است که جادوگران در برابر چنین وثیقه کوچکی مجبور به انجام آن همه تعهدات شوند. آیا پس از آنهمه اعدام و سوزاندن‌های بی‌پایان برای آنها روشن نشد که ارباب دوزخ مطلقاً توان یاری رساندن به پیروانش را ندارد؟ باور همگانی این بود که ابلیس از قضات واهمه دارد و بندرت وارد زندان می‌شود، مگر به این نیت که ساحره متهم و زندانی را وادار به خودکشی نماید. (تصویر ۱۱۲)

تصویر ۱۱۱: سبت ساحره‌ها

تصویر ۱۱۲: شیطان بزرگ در مراسم سبت

حتی کند ذهن ترین آدمها هم باید فهمیده باشند که شیطان نه به عهد و پیمان پایبند است و نه خود را مقید به قولهایش می داند.

فضات هم به متهمین قولهای دروغین می دادند. وقتی عنوان می کردند که به آنها آزادی عطا خواهد شد، مفهوم ضمنی آن این بود که از شوربختی های زمینی رهایشان خواهند کرد یا مثلاً وقتی وعده می دادند که به آنها خانه های جدید داده خواهد شد منظور همان توده هیزم و تیر اعدام بود. حتی حقوق دانان و مشاورین حقوقی عالی مقام چنین دروغهای مصلحت آمیزی را توضیه می نمودند. ژان بودن (Jean Bodin) نویسنده اثر برجسته و معروف "جمهوری" (Republic) در کتاب دیگر خود به نام "جنون شیطانی" (Daemonmania) می نویسد: «گفتن دروغ به نیت نجات جان بی گناهان کاری ست لازم، با فضیلت و ستودنی و گفتن حقیقت که ممکن است باعث تباهی آنها شود، عملی است محکوم.» (تصویر ۱۱۳)*

۵

* تصویر ۱۱۳ به دلیل مغایرت با شئون اسلامی حذف شده است.

سهم شیطان

دست برداشتن از جادوگری، یعنی
صرفنظر کردن از کتاب مقدس.

جان ولسلی ۱۷۶۸

تا زمانی که شیطانها خصوصیات نوافلاطونی خود را که کلیسا به آن بهایی نمی داد حفظ کرده بودند، خطری برای کلیسا محسوب نمی شدند. اما با ظهور ابلیس قرون وسطایی همه چیز تغییر کرد و او هم «کسی» شد. حکیمان الهی در تصور خود از ابلیس، یعنی شیطان واحد، نظریه خود را به همان ثنویت قدیمی متمایل می کردند. شیطان از هر زمان نیرومندتر می شد، او سهم خود را که بنا به حکم الهی به وی تخصیص یافته بود، مطالبه می کرد. او خود را بر روی زمین تثبیت کرده بود و در هر جای طبیعت اقامت داشت. شیطان شخصیتی شده بود که زشت یا زیبا، مخوف یا خبرخواه به هر حال کمتر از وجود عملی و توان واقعی اش دارای اهمیت بود، خیلی ها با چنین قدرتی آماده سازش بودند.

هنگامی که «مرگ سیاه» طاعون - عده بی شماری از مردم را نابود کرد، حکومت شیطان بر زمین بی رقیب شد و قدرت او اقتدار کلیسا را تضعیف کرد. دین می خواست به تنهایی حکومت کند ولی رقیبی سرسخت آنهم آفریده خود او در

برابرش قد علم نمود. و بسیاری از رعایا، تا حدودی هم با رضایت خاطر متوجه موضوع بودند. درست است که کلیسا طبقات بالای اجتماع را با طبقات پایین پیوند می داد، مثلاً در کلیسای قصر، ارباب و رعیت باهم سرودهای مذهبی را می خواندند و در برابر نان عشاء ربانی باهم سرفرود می آوردند، ولی جور و تعدی و هرج و مرجی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود، آنها را به سرخوردگی بیشتر سوق می داد. رعایای زحمتکش مجبور بودند برای راهبان دیر و طبقه اشراف چنان کار بکنند و جان بکنند که مصائب آنها امروز برای ما قابل درک نیست.

آنها در قرون وسطی متوجه شده بودند که به نهضت‌های علنی نمی توان امید بست، زیرا این قیامها یکی پس از دیگری به وسیله مقامات دینی و دنیوی سرکوب می شدند. پس روستایی در اوج نوسیدی به رؤیا پناه برد و فریادش را به خدایان باستانی رساند که، گرچه مطرود، ولی هنوز به حیات مرموز خود ادامه می دادند. مثلاً بسیاری از این خدایان به صورت کوتوله‌های افسانه‌ای (gnome) در زیرزمین پیرکت زندگی می کردند، و با آنکه کوچک و زشت شده بودند، اما کارهایشان پراز نیکی و خیر بود، فقرا را دوست داشتند و پوستشان چون پوست خود رعیتها سوخته و پراز چین و چروکه بود. و یا پری‌هایی که میان درختان و چشمه‌ها زندگی می کردند، پریان جنگلها و چشمه‌ها، این بانوان افسانه‌ای که نیرومندتر و مهربانتر از بانوان اشراف زاده قصر بودند. همان بانوانی که وقتی ارباب قصر برایشان تعریف می کرد که چگونه زنان روستایی ناچار به تحمل شقاوت و آزار افراد آنها بوده‌اند، از خنده روده بر می شدند. (تصویر ۱۱۴)

قیامهای اولیه عدم رضایت توده‌ها را از کلیسا نشان داده و ثابت کرده بود که آنها آماده‌اند جانشان را در راه مبارزه برای یک تغییر و تحول فدا نمایند. کلیسا و حکومت برای دفاع از یک جامعه استوار و بی جار و جنجال متحد می شدند و قیامها را یکی پس از دیگری سرکوب می کردند. ولی میل شدید به تغییر و تحول دست از سر زحمتکشان بر نمی داشت. در قصه‌های پریان، دگرگونی و تغییر شکل

تصویر ۱۱۴: تصویری از جادوگران در روز شنبه

عنصر اصلی شگفتی و معجزه است: کدو تنبل به شکل کالسکه درمی آید، لباسهای مندرس به جامه های فاخر و پر زرق و برق تبدیل می شوند و یک تکه نان خشک به غذایی مطبوع و عالی مبدل می شود.

عجوزه ای که گوشت انسان می خورد در یک خانه آب نباتی زندگی می کند، این ساحره کسی جز همان کاهنه دروئیدی* باستانی نیست که در معبد جنگلی خود بسر می برد و مراسم و آیین قربانی انسانها را به جا می آورد؛ جایی که هواخواهانش برای تقدیم غذا نزد او می شتابند.

دین باستانی در افسانه پریان احیا شده برود و علیرغم تأکید کشیشان که اینها همه اغفال و وسوسه شیطان است، روستائیان به آن پناه آورده بودند.

خدایان باستانی برای این مردم زحمتکش مناسب تر از خدای جدید، یعنی آن خدایی بودند که نمایندگانش اربابان سخت گیر و نمادشان ریختن خون و بردن رنج بود.

ساحره ای نزد دولانکر اعتراف کرد که شیطان او دو چهره دارد، یکی در جلو و یکی هم پشت سر و قاضی دانشمند هم می افزاید: «درست مثل رب النوع یا نوس» که البته کاملاً حق با اوست.

جادوگر دیگری گفته بود که شیطان فاسقش شکل یک بز تر با چهره انسان را دارد. این هم چیزی نیست جز همان «پان» قدیمی.

پس از آنکه شیطان نیروی خود را مستقر کرد تمام یادگارهای دین باستانی و سرگرمی های رعیتها و حتی ساده ترین و بی ضررترین داستانها به صورت کاری شیطانی درآمدند: زنانی که افسانه های قدیمی را می دانستند و با سنتهای جادویی آشنایی داشتند، تبدیل به جادوگران و یا چنانکه قصه های قدیمی آنها را می نامند،

* Druidism = دین اقوام ملت در بریتانیا و گل بوده است. واژه دروئید معمولاً با ریشه کلمه ای به معنای «درخت بلوط» مربوط می شود، چون این درخت نزد آنها مقدس بوده است. تعلیمات این دین جادو دانی روح و تناسخ در کالبد جدید بود. آیین دینی آنها بریدن شاخه ای از درخت بلوط مقدس با کارد طلایی بود. تصور می رود در آیینهای خود انسان هم قربانی می کردند.

پری‌های خبیث و بد شدند.

گردهم‌آیی‌های جشنهای درویشی در شب روز اول ماه مه، جشنهای باکوس خدای شراب و دیانا مبدل به سبت جادوگران شدند. و جادو که نمادی از اجاق مقدس به‌شمار می‌رفت، با حفظ مفهوم خاصیت جنسی خود به‌صورت یک آلت و ابزار شیطانی درآمد.

آیین‌ها و مراسم شهوت‌انگیز باستانی که به‌منظور تحریک باروری طبیعت انجام می‌شد، از آن پس به‌عنوان تجلی شهوت نفسانی ممنوع به‌شمار رفت.

از ضایع بی‌قید و شرط شهوت که بازماندهٔ رسوم سادهٔ اجتماعی و بسیار قدیمی‌تر از عهد عتیق بود، در نظر قضات و دادگاه‌ها، تخلف از مقدس‌ترین قوانین محسوب می‌شد. ولی نگرش و احساسات روستاییان نسبت به‌این سنتها کاملاً متفاوت بود. اربابانشان به‌آنها آموخته بودند که غیرت و حسادت را فراموش کنند، چون زنان و دختران روستایی هر وقت ارباب میلش می‌کشید مورد لطف و مرحمت او قرار می‌گرفتند و دهقان که همهٔ افراد مجامع شبانه را همگون و برابر با خود می‌دید، آماده بود در آنچه خود دارد، آنها را شریک نماید. احساس او همان احساسی بود که مردم جزایر دریای جنوب داشتند و دارند. این نه هرزگی بود و نه انحراف بلکه، تنها یک سنت ساده و بی‌آزار ابتدایی به‌شمار می‌رفت. او در گردهم‌آیی سبت آزاد بود آنچه که میل دارد انجام دهد، و پس از یک عمر ترس و محرومیت این محافل نوعی شأن و مقام و احساس آزادی به‌او می‌داد. اینجا جایی بود که او می‌توانست بدون دخالت کلیسا که می‌خواست حتی عواطف و احساسات انسانی را هم کنترل نماید، خود را غرق در هیجان کند.

روستایی با خود می‌اندیشید، اگر این شیطانی است پس من به شیطان خواهم آویخت.

سبت و جادوگر به‌آن دلیل وجود داشت، که مردم معاند و مخالف کلیسای رسمی در اروپا وجود داشتند و گرچه تحت فشار، به‌خدایان مغلوب گذشته، برادران

تحت ستم خود متوسل شده بودند. امروزه با کمی بررسی در حقایق پی می‌بریم که دین جدید در اروپا بیگانه و ناسازگار بود، در حالی که سنت‌های روستایی همیشه ریشه در همان خاکی داشتند که در آن زنده مانده بودند.

بزرگترین دلیل این اکراه و انزجار از این احساس نشأت می‌گرفت که دین جدید یک چیز بیگانه بود و از سرزمینی دوردست و خارجی - یعنی از شرق - به آنجا رسیده بود.

در عصر خود ما، وقتی ملتی که بیش از هزار سال است مسیحیت را پذیرفته، سنتهای پاگانی و باستانی را احیا می‌کند تا شهر و تمدانش بستگی خود را با خاک که نیاکانشان در آن زیسته‌اند فراموش نکنند، می‌توان گفت آن بیزاری قدیمی هنوز وجود دارد.

نتیجهٔ زحیر و شکنجه، بروز مقاومتها و ظهور رهبرانی برای این مقاومتها بود و شیطان که نمایانندهٔ طبیعت، آزادی و انزجار از نظم تحمیلی بود به هیئت یک چهرهٔ سیاسی درآمد. و جادوگری هم از نظر قانونی که هم توسط کاتولیکها و هم پروتستانها و رهبران حکومتی وضع شده بود، به یک گناه درخور کیفر و مجازات تبدیل شد.

هرجا صدای آزادی خواهی برمی‌خاست و یا اندیشه‌ای بکر ابراز می‌شد، فرمانروایان آن را به حساب شیطان می‌گذاشتند و جزء اعمال شیطانی می‌دانستند. در قرون وسطی و زمانی که نظام آرمانی هنوز دست یافتنی به نظر می‌رسید، آزار و شکنجه جادوگران ظاهر نرم‌تری داشت، ولی بعدها با نظم در هم ریخته اجتماعی که روز به روز اوضاع آن بدتر می‌شد، نوبیدی فرمانروایان هم از نحوه دفاعشان از دین و حکومت به اثبات رسید، به طوری که جادوگر سوزی ناحد محافل عیاشی و میگساری زشت و زننده تنزل یافت.

این درست است که اقتدار مطلق کلیسا در حال تزلزل بود ولی دین تحول یافته هم نمی‌توانست مجازات ساحره‌ها را به تعلیق درآورد.

کالوینیسم یا عقاید و نظریات ژان کالوین* هر نوع شادکامی را گناه می‌دانست. و در اسکاتلند که پیرو این نظریات بود قضات دادگاه‌ها با اشتیاق بیشتری کار خود را پیش می‌بردند.

اما این آرمانهای سخت‌گیرانه علیه جاذبه فزاینده‌ای که طبیعت بر افکار اعمال می‌کرد، دست به جنگ مغلوبه‌ای زده بود. گرچه غور و بررسی در چیزهای طبیعت نخست با ترس و تردید توأم و راهنمایی‌ها در این مورد اندک بود، ولی به‌زودی دنیای تازه‌ای گشوده شد که ساحره‌ها را با گیاهان شفا بخشی که می‌شناختند و درمانهای ساده و آشنایی که می‌دانستند می‌توان از پیش گامان آن نامید.

* Jean Calvin = ژان کالوین پیشوای نهضت مذهبی و رفرم فرانسه، کرسی پادکاله در استان بولونی (۱۵۶۴-۱۵۰۹). وی مبلغ اصول عقاید «رفرم» در فرانسه و سوئیس بود کالوین در ژنو اقامت گزید (۱۵۴۱) و در آنجا جمهوری دینی (پروتستان) تأسیس کرد و همانجا درگذشت. کالوین موجد فرقه‌ای است که به نام خود او کالوینیسم نامیده شده و پیروان او را کالوینیست گویند. افراد این فرقه که جزء پروتستانها محسوب می‌شوند، دارای روح دموکراتیک و مخالف با کلیه مراسم و آداب مذهبی معمول در مذهب کاتولیک هستند. پیروان این فرقه در هلند، سوئیس، فرانسه، مجارستان و شمال انگلستان سکونت دارند (فرهنگ معین)

Sta erschütterliche geschichte So zu Querneburg in der Graff-
schafft Rheinlapp am Rantz gelegen von dreyen Francken vmb zwapen
Wochen / Monathen tagen des Monats Decembris Im 1555. Jahr eingangen ist.

تصویر ۱۱۵: سه ساحره زنده زنده در آتش سوزانده می شوند

ساحره

پیر دولانکر (Pierre de Lancre) (وفات سال ۱۶۳۰) در اثری دربارهٔ بی‌ثباتی و بی‌وقایبی فرشتگان شریر و دیوها شرح مفصلی در مورد وقایع سبت جادوگران دارد. پیر دولانکر مطالب کتاب خود را از ساحره‌های متهم به دست آورده. در سال ۱۶۰۳ میلادی عرض‌حالی در پارلمان برد و مطرح شد که از افزایش ناراحت‌کنندهٔ ساحره‌ها در نواحی بایون و لایبور (Labourd) شکایت می‌کرد. (تصویر ۱۱۵) پیر دولانکر مأمور تحقیق در این موضوع شد و الحق که از عهدهٔ کاری چنین ظریف بخونی برآمد. بین سالهای ۱۶۰۹ و ۱۶۱۰ زندانها انباشته از ساحره‌هایی بود که به وسیلهٔ مشاور شاه متهم شده بودند. دولانکر ادیب و حامی هنرهای زیبا همهٔ این وقایع را با دقت و ریزه کاری نوشته و گزارش کرده است. در دیباچهٔ این اثر شعری به لاتین وجود

دارد که دوست و همکار دولانکر، ژان داسپانیه آن را در مدح کار او سروده است. هدف این رساله قبل از هر چیز اثبات این مطلب است که دادگاه‌های ساحره‌ها «از هر دولت امپراتوری، کشور پادشاهی و یا جمهوری دیگر قانونی تر و تشریفاتی تر برگزار شده است».

ظاهراً شکل و اسلوب محاکمات برای دولانکر جالب تر از خود جرمهای مورد دادرسی بوده است. ولی این تنها ظاهر قضیه است زیرا مشاور شاه به شدت شیفته حرفها و جوابهای زنان متهم بود. آنها هم برای خوشایند این قاضی مشتاق و کنجکاو تا می توانستند به اعترافاتشان شاخ و برگ بیشتری می دادند، هر چند این روش هم باعث نجاتشان از چوب اعدام نمی شد ولی لااقل قدری آن را به تأخیر می انداخت، زیرا بنا به تصمیم و رأی دولانکر فقط شرکت در مجامع سبت برای صدور حکم اعدام کافی بود. دولانکر کتاب خود را با تصویری آراسته است که در آن تمام تشریفات مجامع شبانه به نمایش درآمده (تصویر ۱۱۴). وسط تصویر را دیگ بزرگی اشغال کرده که زنان شریر جوشانده‌های زهرآلود خود را در آن می پزند. در میان بخار مهوعی که از دین برمی خیزد، زنان جادوگر، شیطانها، دیوها و حشرات نفرت انگیز دیده می شوند. در سمت راست ضیافتی برپاست و بانوانی از طبقات مختلف اجتماعی باهم سر یک میز نشسته همراه شیطانها مشغول خوردن آن غذای مخوف یعنی نوزاد پخته هستند. در سمت چپ بچه‌ها قورباغه‌هایی را تماشا می کنند که برای تهیه سم در دیگ جوشانده انداخته خواهند شد. دولانکر می گوید که این سم برای مقاصد گوناگون به کار می رود، و آن آب سبزرنگ یا روغنی است که وقتی به لباس قربانی مالیده شود می تواند او را از پای درآورد. نوع پودری آن هم بسیار کارگر است و بچه‌ها از همان آغاز طرز تهیه و پختن این مخلوطها را می آموزند. ساحره‌ای به نام ریواسو مواد و طرز ساخت آن را چنین فاش کرده است: «یک گریه پوست کنده، یک قورباغه، یک مارمولک و یک افعی را روی زغال گذاخته می گذارند تا خاکستر شوند.» وقتی کرمهای نیش دار ظاهر شدند، سم آماده استفاده

است. بنا به اعترافات دختری به نام اندروژنیا از این مرهم ساحره‌ها می‌توان برای روغن‌کاری چفت درها استفاده کرد. دخترک اقرار کرد در واقعه‌ای که در سال ۱۵۶۳ میلادی در ژنو به وقوع پیوست و چنانکه ژان بودن گزارش کرده است، همه ساکنین یک خانه کشته شدند؛ چنانیت با همین سم انجام شده بود. این گرد شیطانی بیشتر برای مسموم کردن محصولات کشاورزی، میوه‌ها و گندم‌زارها به کار می‌رفت. دولانکر می‌گوید: «در لایبور، آنها این گرد را می‌پاشند و به زیان باسک می‌گویند. این برای گندم، این برای سیب» و در مورد انگور می‌گویند: «تو نه به شکل میوه که به شکل گل خواهی رویید».

در تصویر دولانکر پشت سر بچه‌ها گروهی زن و مرد همراه شیطانها به تماشا ایستاده‌اند که همگی از طبقات مرفه و بالای اجتماع به نظر می‌رسند. در پشت و زمینه تصویر شش ساحره برهنه با موزیک یک ارکستر زنانه مشغول رقص قدیمی سارونا هستند. در سمت راست و پشت سر آدم‌خواران سورچران، چند زن و شیطان دور یک درخت، رقص دیگری را اجرا می‌کنند. کمی آن‌سوتر موجودی وهمی سوار یک بز چهارشاخ است. شیطان بر تخت نشسته و ملکه و شاهزاده خانم سبت در دوسوی او قرار گرفته‌اند. ساحره‌ای زانورده و همراه شیطانی که بال پروانه دارد، کودکی را به او تقدیم می‌کنند. (تصویر ۱۱۶)

حتماً دولانکر جزئیات این تصویر را از ساحره‌های لایبور شنیده و اطمینان می‌دهد که آنها آزادانه و بدون هر نوع شکنجه اینها را تعریف می‌کردند. بدون شک این زنان نگون‌بخت، اعتراف داوطلبانه را به عذاب‌هایی که قوانین قرن شانزدهم برای گرفتن اقرار و کشف حقیقت تجویز کرده بود، ترجیح می‌دادند. حتی بعضی‌ها در تعریفهای خیالی از یکدیگر پیشی می‌گرفتند و گاهی هم ماهیت این جوابها چنان است که نمی‌توان آنها را بازگو کرد. ولی ذکر چند نمونه از اشارات مشاور شاه کافی است که جو غیر واقعی و سادیسم حاکم بر دادرسی‌ها و اعدامها را مجسم کنیم. دولانکر با شگفتی از ساحره‌ای به نام دتسیل یاد می‌کند که هنگام اعدام اجازه نداد

تصویر ۱۱۶: شیطان عاشق پیشه

جلاد که «جوان خوش سیمایی» هم بود از لبان او «بوسه پوزش» برباید. «او نمی خواست پهلپهای زیبایش که بارها بر پشت شیطان بوسه زده بودند، بی حرمتی شود.»

در جای دیگری دولانکر درباره دختر پانزده شانزده ساله‌ای نقل می‌کند که پس از اعتراف کامل و با این ادعا که می‌تواند زنان و مردان جادوگر را از روی نشان شیطان شناسایی کند، مورد عفو قرار گرفت. او را مأمور بازرسی بدنی زنان و مردان کردند و دختر خبیث چه انسانهای خوب و بیگناهی را که به دست جلاد نسپرد و در جای دیگر با رضایت ناظر یک اعدام دسته جمعی در اسپانیا و اجرای حکم دادگاه و مجازات سوزاندن در ملاءعام را با آب و تاب و جزئیات کامل شرح می‌دهد. دادگاه تفتیش افکار پرمطراق اسپانیایی او را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود، به طوری که نهایت سعی خود را کرد تا ناحیه لابور را هم «اصلاح» کند.

اگر تصور کنیم دولانکر در زمان خود یک اسپتشنا به شمار می‌رفت، دچار اشتباه بزرگی شده ایم. مسئله جادوگران علم و حرفه‌ای را به وجود آورده بود که گروه‌های زیادی از دانشمندان به آن روی آورده بودند، آنها جاهل، بیسواد و بی خبر از قانون نبودند، برعکس همه نمونه‌های بارزی از علم و دانش به شمار می‌رفتند. مثلاً ژان بودن که هیچ روشی را در محاکمه جادوگران بد و زشت نمی‌دانست، خود یکی از قدرتمندان مورد اعتماد در حقوق بود.

آنچه تا حدی باور نکردنی به نظر می‌آید، سعه نظر و آزادمنشی ژان بودن در طول حیاتش است که در شب سن یارتولومه به قیمت نجاش تمام شد. در قضیه کشتار دسته جمعی پروتستانها در پاریس ژان بودن مجبور به ترکی پایتخت شد چون به خاطر دفاع از آنها و توصیه گذشت و اغماض مورد سوءظن قرار گرفته بود. هنری بوگوئه (Henri Boguet) (وفات ۱۶۱۹) مشاور حقوقی عالی مقام و با شفقت بورگاندی و رئیس دادگاه سن کلود، در مسئله جادوگران بسیار بی رحم و سنگدل بود. او در رساله «بحثنی درباره جادوگران» تعصب شدید و شقاوت میهن‌کننده‌ای

از خود بروز می دهد. این کتاب که لااقل یازده بار چاپ و منتشر شد، برای مدتی طولانی اثر مورد اعتماد پارلمانها و ضابطین عدلیه فرانسه بود. و مجموعه ای است از جزئیات مخوف، مضحک و زننده و شرم آور. بوگونه ششصد حکم مرگ را در مورد جادوگران صادر یا تنفیذ کرده است.

نیکلاس رمی (Nicholas Rémy) (۱۶۱۲-۱۵۳۰)، پس از احراز چند مقام مهم حقوقی، سرانجام به عنوان منشی شارل دوم دوک لورن منصوب شد و یک سال بعد به عضویت دادگاه عالی نانسی درآمد. رمی آثار باارزشی همچون تاریخ لورن به جای گذاشته است. با وجود این، مشهورترین و یا شاید بدنام ترین اثر او رتئاله ای است به نام "Demonolatri"، مجموعه ای حجیم از محاکمات جادوگران و نتایج حاصله از آن. در این کتاب رمی همه معلومات خود را از افسونهای جادویی، اوراد و طلسمها و محافل سبت و صدها مطلب دیگر در مورد جادوگران ارائه کرده، که این همه از اعترافات محکومین در طی محاکمات جمع آوری شده اند.

حکم اعدام نهصد ساحره را به این مرد دانشمند نسبت می دهند، که اگر این عدد را بر پانزده سال خدمت او تقسیم کنیم، میانگین آن یک اعدام در هفته خواهد بود. ذکر همین چند نمونه کافی است تا تناقض آشکاری را که بین فضل و کمال این عالمان با شقاوت و تعصبشان وجود دارد نشان دهد و مشکل سازش دادن این تضادهاست. برای حل این مسئله دو امکان به نظر می رسد: یکی آنکه اصلاً جادوگری وجود نداشته و قضات آدمهای موحش و ابلهی بوده اند، و دیگر آنکه جادوگران بوده اند و قضات هم به وظیفه خود عمل کرده اند. هردوی این تعاریف سفسطه آمیز و نادرستند.

جادوگر به آن مفهومی که شکنجه گران و قضات تلقی می کردند، وجود نداشت. آنها نمی توانستند با چوب جارو پرواز کنند یا توفان تگرگ به وجود آورند، جوشانده های مار و قورباغه ای هم که تهیه می کردند چندان سمی نبود. با وجود این جادوگران و مجامع سبت عملاً وجود داشت که مردان سرشناس و مهمی همچون

ارل بوئول در آن حضور می‌یافتند.

از آن گذشته احکام صادره از سوی دادگاه‌ها مغایر عقیده مردم نبود، برعکس با نگرش و نظریات همگانی کاملاً مطابقت داشت. علاوه بر این اعتقاد به وجود جادوگران با ايقان به این‌که باید آنها را نابود کرد یکی از موارد نادری بود که تمام طبقات اجتماع قرن شانزدهم - از دهقانان شورشی گرفته تا اربابان محافظه کار قلعه‌ها و قصرها، کاتولیک‌ها و پروتستانها، قضات حکومتی و روحانی - را یاهم متحد می‌کرد.

یان فرگوسن (Ian Ferguson) فیلسوف مدرن امروزی، کوشیده است تا محسنات اعدام‌های بی‌پروای جادوگران را نشان دهد. او مدعی است که بدون خونریزی و اعدام که نتیجه یک تلاش معنویست پیشرفت بشری امکان‌پذیر نمی‌بود. فرگوسن می‌گوید: «نتیجه خونریزی، خونریزی است، اما حاصل خواب و رخوت، خاموشی و انهدام است.»

اکنون که در همین ایام با اعدام‌هایی روبرو هستیم که در نوع خود بسیار مخوفتر از گذشته‌اند، نسبت به تدابیر و تجربیات خونین کمی محتاط‌تر شده‌ایم. زمانی بس دراز طول خواهد کشید تا دوباره ثابت کنیم که آیا تعدی و فشار و نابود کردن اقلیت‌ها، سودی - هرچند اندک - برای بیدادگران به بار آورده است یا خیر.

در پی یک آرمان

حضور اعضای طبقات بالای اجتماع در مجامع سبت، و تشویق این انقلابات قلابی به وسیله سیاستمداران برای ساحره نتایج و خیمی به بار آورد. عقاید متشتت و پراکنده، در اجتماعات او بیان همسانی می‌یافت. اکثر تماشاچیان ثروتمند این محافل، افرادی بودند که برای تماشای یک چیز ممنوع اشتیاق فراوان داشتند و کنجکاری آنها نشان می‌داد که استبداد کم‌کم زمینه خود را در میان همه طبقات اجتماعی از دست می‌دهد.

جای شبهه نیست که فرمانروایان، بدون توجه به آنکه مقامات والای جامعه نیز در این فریب درگیرند خواهان زیشه کن کردن ساحره ها بودند. کسانی که نمی خواستند هرچیز در جای مناسب خود باشد و آنهایی را که با زنان بدکاره خائن و توطئه گر، یکجا جمع می شدند باید از صفحه روزگار محو کرد.

حسادت، نفرت و آزمندی هم تا حد وسیعی در گسترش این اعدامها دخالت داشت. ولی برای توفان موحشی که قرنهای سراسر اروپا را زیر و رو کرد، هیچ یک از این دلایل و انگیزه ها توضیح مناسبی به نظر نمی رسد.

خلاصه ای از فهرست اسامی افرادی که در مقر اسقفی وورزبورگ (Würzburg) اعدام شده اند می تواند روشنگر مطلب باشد:

نوبت ششم، سوزاندن شش نفر:

پیشکار مجلس سنا، به نام گرینگ

خانم کنزlr پیر

همسر چاق خیاط

آشپز آقای منگوردورف (زن)

یک غریبه

یک زن غریبه

نوبت هشتم، سوزاندن هفت نفر:

یک سناتور به نام بوناخ، چاق ترین مرد وورزبورگ

پیشکار شماس کلیسای جامع

یک بیگانه

یک چاقوتیزکن

همسر مأمور وصول مالیات

دو زن غریبه

نوبت یازدهم، سوزاندن چهار نفر:
 شوارت، از گروه هم‌سرایان کلیسای جامع
 کدبانوی خانه زنسکر
 همسر ستایکر
 سیلبرهانس، یک خنیاگر دوره‌گرد

نوبت سیزدهم، سوزاندن چهار نفر:
 آهنگر پیر دربار
 یک پیرزن
 یک دختر کوچک هشت‌نه ساله
 یک دختر کوچکتر، خواهر او

نوبت چهاردهم، دو نفر:
 مادر دو دختر فوق‌الذکر
 دختر لیبلر

نوبت بیستم، سوزاندن شش نفر.
 دختر گوبل، زیباترین دختر بچه شهر وورزبورگ
 دانشجویی که با چند زبان آشنایی داشت، و یک موسیقیدان عالی بود
 دو پسر بچه از دیر، هر دو دوازده‌ساله
 دختر کوچک استپر
 زنی که دروازه‌بان پل بود

نوبت بیست و پنجم، هفت نفر:
 دیوید هانس، عضو انجمن کشیشان نیو می‌نیستر

ویدنبوش، یک سناتور
 همسر صاحب مسافرخانه و میکده بوم گارتن
 یک پیرزن
 دختر کوچک فالکن برگر که به طور انفرادی اعدام و در نابوت سوزانده شد
 پسر کوچک ناظر شورای شهر
 واگنر، کشیش کلیسای جامع، زنده سوزانده شد

نوبت بیست و هشتم، شش نفر:
 همسر کنرتس، قصاب
 نوزاد دکتر شولتز (دختر)
 یک دختر کور
 شوارتز، عضو انجمن کشیشان هاخ
 اهلینگ، یک کشیش
 برنهارد مارک، کشیش کلیسای جامع

نوبت بیست و نهم، سوزاندن پنج نفر:
 ویرتل، نانوا
 صاحب مسافرخانه در کلینگن
 همسر ناتوای اوگس تاور
 یک زن اشراف زاده چاق
 باتوجه به فهرست فوق می توان به این نتیجه رسید که قربانیان فقط به یک دلیل با
 مرگ روبرو شده اند: به دلیل آنکه اعتقاد بر این بوده است که آنها چه مرد و چه زن
 جادوگرند.
 آزمندی نمی توانست غریبه های فقیر را به مرگ محکوم کند، حسادت باعث

نابودی دختر کور ردیف بیست و هشتم نمی‌شد. راستی هم این چه نفرت موحشی بود که می‌توانست کودکان معصوم را به میان آتش بیفکند. آیا جز این است که این نفرت از ترس یک فاجعه اجتماعی اخلاقی به وجود آمده بود؛ فاجعه‌ای که ممکن بود همه سنتهایی را که مبنای روزگار گذشته بودند، مورد تهدید قرار دهد؟

در عین حال در میان طبقات اجتماعی هم انشعابات و اشتقاقی به وجود آورده بود. گروهی به آرمان معنوی قدیمی متمسک شده بودند و امید و رستگاری را تنها در سخت‌ترین آرمانهای دینی می‌یافتند. روزه و پاکدامنی و خودآزاری و تمرکز در آنچه از بالا می‌رسید، انکار نفس و لذت و رد هر نوع خیر مادی که زمین پربرکت به ساکنین خود هدیه می‌کند و بالأخره نظم و انضباط و تدارک برای آخرت. با چنین تلاش فوق‌بشری، کوشش به عمل می‌آمد که مسیر رویدادها تغییر یابد تا آنکه دفع بلا و طاعون و نزاعها و فاجعه‌ها شود و با هماهنگی کردن همه کارها در جهت جلال یگانه خداوند، پدر خشمگین آسمانی راضی و جشنود گردد. اما گروه دیگر رو به سوی چیزی آورده بود که اجمالاً می‌توان آن را مادی‌گرایی یا «ماتریالیسم» نامید. به نظر آنها لذات و خوشی‌های دنیای خاکی گناه به‌شمار نمی‌رفت و فراغت و استراحت برای سلامت انسان واجب بود.

در نتیجه اختراعات و اکتشافات، احتیاجات جدیدی پدیدار شدند. سرمایه‌داری توسعه یافت و صنایع به کار افتادند. دیگر کسی بیماری‌ها را کار شیطان ننامید، و دانشمندان که مثل ساحره‌ها مقصر قلمداد می‌شدند، تحقیقات خود را در طبیعت واقعی بشر آغاز کردند. دیگر ایامی که پاپها جراحی‌های همراه با خونریزی را منع می‌کردند سپری شده بود.

در قرن شانزدهم میلادی، فریاد همه انسانهایی که حق خود را از لذات و خوشی‌ها می‌طلبیدند، رساتر شده بود و دیگر کسی رفاه را امتیاز یک گروه کوچک نمی‌دانست.

سلسله مراتب خشک و تغییرناپذیر فئودالیسم فرو ریخته بود. شهرها آزادی

می خواستند و طبقات پایین اجتماعی نخستین گامهای اندیشیدن را برمی داشتند و حقانیت امتیازات شهنسواران را زیر سؤال می بردند.

دهقانان هجونامه‌ای را در روی دیوار کاخ امپراتور ماکسیمیلیان نوشتند:

آن زمان که آدم زحمت می کشید و حوا می رسید

بگوئید، شما اشراف زادگان کجا بودید؟

امپراتور هم بنا به باور راسخ خود، صادقانه به آنها پاسخ داد:

من هم انسانی هستم چون انسانهای دیگر

منتها این فر را خداوند به من سپرد.

در میان این آشفته بازار ساحره‌ها هم وجود داشتند. آنها چیزی بیش از یک زن خبیث بودند که می تواند همسایه هایش را نابود کند. آنها در نهایت کراهِت و زشتی تجسم همان چیزی بودند که آرمانگراهای مسیحی با تمام منابع خود علیه آن می جنگیدند. اما همین مبارزین شیدای راه حق هم نمی توانستند از جریانات نویرخاسته اطراف خود مصون بمانند. وقتی ژان کالوین دستور داد تا پزشک دانشمند فی به نام سروه (Servet) که شهادت به خرج داده و گفته بود، خون در رگهای انسان گردش می کند- زنده در آتش بسوزانند، بازهم تصور می کرد، که مطابق آرمان خود رفتار می کند.

طولی نکشید که جادوگرسوزی به صورت یک حرفه و پیشه درآمد. قضات، زندانبانان، دژخیمان، جن گیرها، هیزم شکنها، کاتبها و کارشناسان همه مشغول کار شدند، به طوری که اگر این محاکمات ملغی می شدند، نوعی بحران اقتصادی به وجود می آمد، از این رو همه آنها که به نحوی در حول و حوش این اعداءها کسب معاش می کردند به ادامه آن علاقه مند بودند.

راه فراری هم وجود نداشت، یعنی جادوگر نباید اعتراف می کرد. آنها گاهی چنان از جان سیر می شدند که مخوفترین مرگها را به دفاع از خود در دادگاه ترجیح می دادند.

یکی از بارزترین معارضین این دادگاه‌ها، فردریخ فون سپی‌یسوی (Friedrich von Spee) (۱۶۳۵-۱۵۹۱) گفته است:

«من غالباً با خود می‌اندیشم که تنها دلیل ساحر نبودن ما آن است که مورد شکنجه قرار نگرفته‌ایم و به حق یکی از اعضای دستگاه تفتیش افکار چه خوب گفته است، که اگر دستم به خود پاپ می‌رسید، وادارش می‌کردم اقرار کند که یک جادوگر است.»

کانن لوس (Canon Loas) می‌گوید: آنچه جنگ برپا شده به نام آرمانخواهی را هدایت می‌کرد، تنها منافع مادی بود. وی محاکمات جادوگران را کیمیای جدیدالاختراعی می‌نامد که خون انسان را به طلا و نقره تبدیل می‌کند. دفاع از آرمان نمی‌تواند یک حرفه باشد؛ یعنی باید دعوت الهی تلقی گردد، درحالی که قضات و شکنجه‌گران دادگاه‌های جادوگران را اکثراً پیشه‌ورانی تشکیل می‌دادند که دارای غرور یک حرفه‌ای متبحر بودند. هنگامی که ساحره‌ای بی‌جهت مقاومت به خرج می‌داد، جلاد از کوره در می‌رفت و درست مثل اینکه به شخصیت او اهانت شده باشد، دچار مالیخولیا می‌شد، و برای احتراز از خفت ترجیح می‌داد محکوم زیر شکنجه بمیرد، به این ترتیب هم به عزت و شخصیتش لطمه‌ای وارد نمی‌شد و هم بارگناه مرگ محکوم به دوش شیطان می‌افتاد.

اما حاضلی که از وجود چنین پیشه‌ورانی به بار آمد، بکلی با خواست و آرمان والایی که این دادگاه‌ها در ابتدا می‌نمایاندند، مغایرت داشت. این حرفه‌ها آنچنان پردرآمد بودند که همسران جلادها خود را با جامه‌های ابریشمین می‌آراستند و سوار کالسکه‌های زیبایی می‌شدند که اسب‌هایی با یراق‌های پرزرق و برق آنها را می‌کشیدند، البته کسی هم جرأت اعتراض نداشت!

دستیاران جلادها، در خلال شکار ساحره‌ها، شراب و آبجو و غذای زیادی مصرف می‌کردند. صورت حساب‌هایی که از میخانه‌ها به جای مانده همگی گواه این مطلب است. جلاد برای سوزاندن هر ساحره، حق کشتن می‌گرفت و چون مجاز نبود به شغل دیگری پردازد، سعی می‌کرد از همین حرفه حداکثر استفاده را بنماید.

این دژخیمان خیلی رود راه مطمئنی برای بقا و دوام کارشان یافتند، به این معنا که هر محکوم در زیر شکنجه ناچار می شد نام همدستانش را فاش نماید و یک دادگاه منجر به صد دادگاه می شد که در واقع یک دور تسلسل شیطانی بود.

زمانی که تفریح و شادمانی گناه بود و سرگرمی هایی که کلیسا مجاز نمی دانست، راه جهنم را می گشودند، مراسم اعدام و سوزاندن جادوگران نوع جدیدی از اعیاد و جشنها را برای مردم به وجود آورده بود که در تقویمهای کلیسایی قدیمی تر یافت نمی شد.

میدان اعدام دیگر محل چوبه دار و یا جای ترسناکی نبوده، هر میدانگاه بزرگی که گنجایش کنجکاوان بی شمار را داشت، برای این منظور مناسب بود. در کنار محل سوزاندن محکومین، دکه های فروش اغذیه و سایر مغازه ها ذابیر بود. تسبیح، شمایل قدیسین، و کتابچه هایی که به همان مناسبت چاپ شده بود در دسترس کسانی بود که از اطراف و اکناف برای تماشا به شهر می آمدند و در ضمن سوغاتی های یادبود هم می خریدند.

گاهی در یک روز چندین ساحره و حتی صد نگون بخت در آتش سوزانده می شدند.

توده های بی شمار مردم، اشتیاق آزاردهنده شیطانی خود را به محکومین نشان می دادند و آن بیچاره ها حتی یک مورد ابراز همدردی را در میان جمعیت نمی یافتند.

چنانکه شیلر گفته است مراسم این اعدام ها نمایش خوفناک و در عین حال خنده داری بود که آیینهای فریانی باستانی را در پست ترین شکل آن به خاطر می آورد. یک سیرک بود.

به دستور دستگاه تفتیش افکار اسپانیا، به محکومین پیراهن شب نما می پوشانیدند و بر سرشان کلاه نقوایی شبیه کلاه اسقفان می گذاشتند، که تصویر شعله های آتش و سزاسانی که روی هیزمهای مشتعل می سوزد، روی آن نقاشی شده بود. (تصویر ۱۱۷).

تصویر ۱۱۷: ساحره به مرگ محکوم می شود

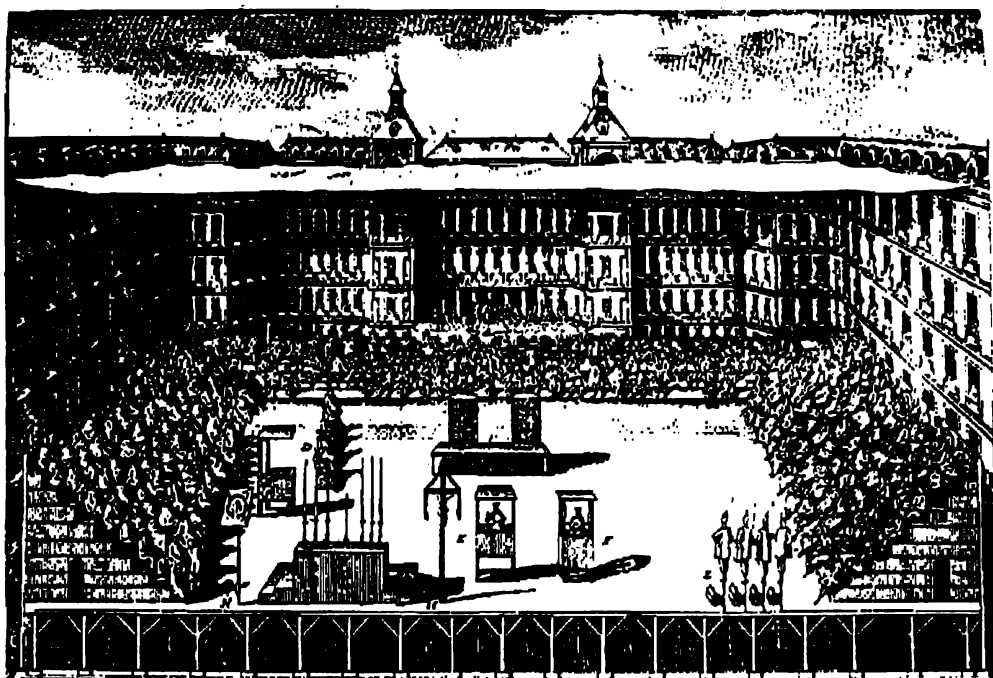
حرکت دسته جمعی به سوی آتش اعدام شبیه جشنواره‌های پاگانی بود که طی آن پادشاه دروغین را قربانی می‌کردند. هنوز هم در کشورهای ژرمنی کارناوالهایی به راه می‌افتد تا صورتکی که نماد زمستان است به آتش کشیده شود. همتای این یادگارهای باستانی دوره پاگانی همان اجرای احکام دادگاه‌های نفتیش افکار یعنی سوزاندن انسانها بود، یا به آتش کشیدن صورتک‌های محکومینی که قبل از اعلام رأی دادگاه جان باخته بودند. عروسکهای پوشالی را بر سر دیرکی می‌زدند و به صحنه می‌آوردند و همراه تابوت مرده در میان توده هیزم سوزان می‌افکندند.

دادگاه‌ها معمولاً در فضای باز مثلاً بر سر بازار تشکیل می‌شد. سکو و داربستی برپا می‌کردند و برای شاه و ملکه و اشراف و اعضای دستگاه نفتیش افکار لژهای مخصوص در نظر گرفته می‌شد.

مراسم یک روز تمام ادامه می‌یافت و رأی دادگاه از سکوی مخصوص اعلام می‌شد و محکومین مجبور بودند در میان قفسهای استوانه‌ای بایستند و به حکم محکومیت خود گوش فرا دهند (تصویر ۱۱۸). تمام مجوطه میدان را مثل سیرکهای رومی با سایبان بسیار بزرگی می‌پوشاندند تا مردم از گرما و آفتاب در امان باشند و همه جمعیت را که از خشمی مقدس پر سر شوق آمده بود با تشریفاتی پر دبدبه که در کمال آسودگی اجرا می‌شد، فرومی‌نشاندند.

این جشنواره مقدس با لباسهای گوناگونی که به محکومین می‌پوشاندند زرق و برق بیشتری می‌یافت. بر تن گناهکاران لباسهایی از قبیل: Samana, Sanbenito و یا Carrocha می‌پوشانیدند، که جامه‌ای بود سیاه‌رنگ با نقوش شیطان و شعله‌های آتش.

اینها همه تدابیری برای تحت تأثیر قرار دادن توده‌ها بود که در پی ارضای موقت امیالشان، میل بیشتری می‌یافتند و اشتیاق هرگز فروکش نمی‌کرد. شیطان را که نمی‌شد به دادگاه کشید پس رفیق شیطان مغتم بود و همیشه جادوگرانی برای شکار یافت می‌شدند.

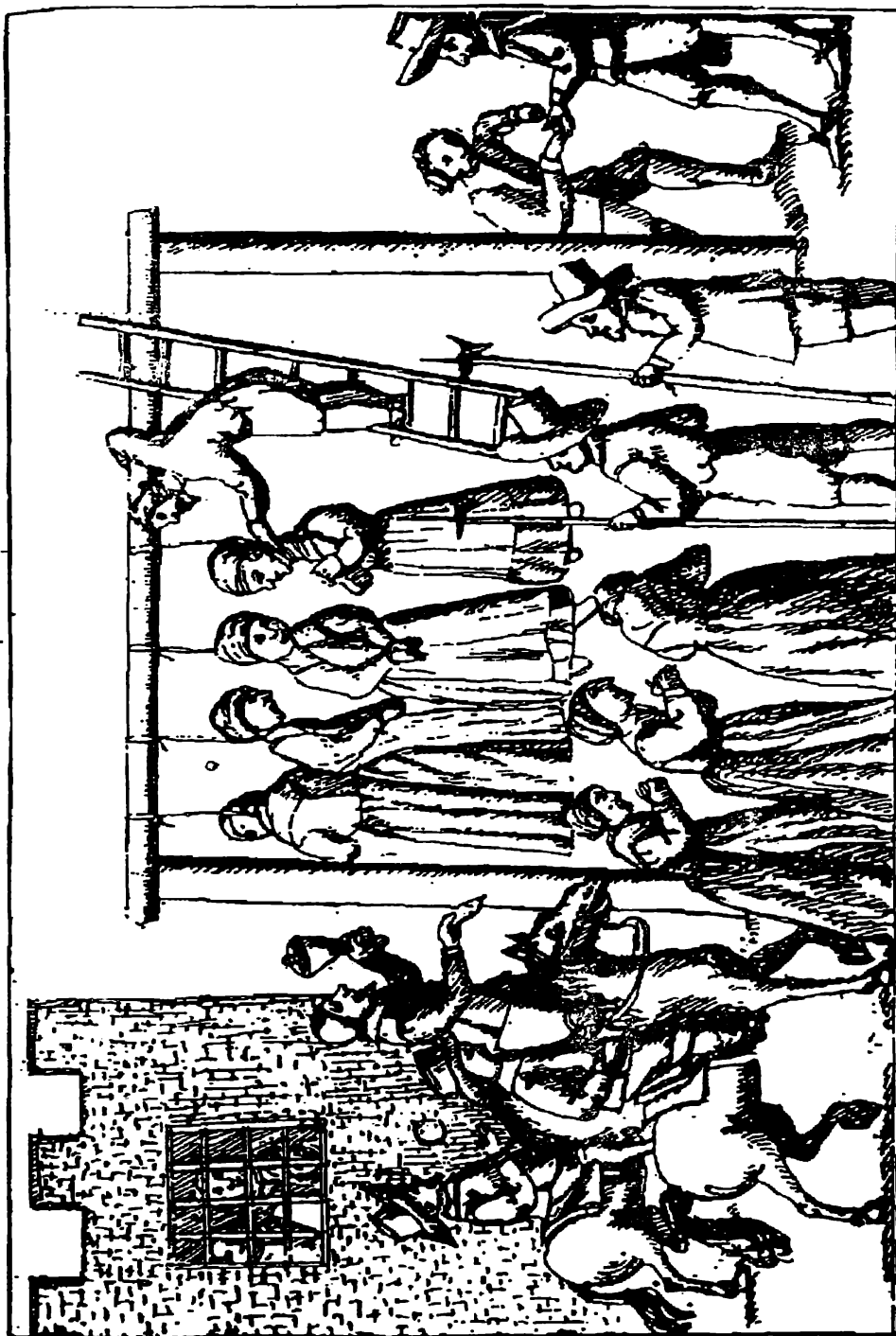
تصویر ۱۱۸: رأی دادگامی (مخصوص سوزاندن شخص مرتد در ملا عام)

پیر و جوان شاهد مناظری بودند که به شدت و به طور خطرناکی روح را می آزرده. تا زمانی که آیین دادرسی در اختیار اولیاء کلیسا بود، حقانیت آن از سوی مؤمنان مورد سؤال قرار نمی گرفت ولی وقتی قضات غیرروحانی تعصب و سخت گیری بیش از خود روحانیون، که در مورد مطالب روانشناختی تجربه موروئی داشتند، نشان می دادند جای انتقاد بسیاری به وجود می آمد. و حتماً تماشاچیان هوشیاری هم بودند که در مورد حقانیت این دادرسی ها دچار شک و تردید می شدند. (تصویر ۱۱۹)

گسترش اعدام ها چنان صورت جدی به خود گرفت که قضات غیرروحانی جاهل و بی تجربه نقاط دورافتاده مملکت با مشکل روش و طرز اداره این دادگاه ها روبرو شدند.

در انگلستان با کشف تدبیری به نام «فرو کردن سوزن در بدن ساحره ها» مشکل را موقتاً حل کردند. در این روش معیار بیگناهی یا گناهکاری، خونریزی یا عدم خونریزی از محل فرو کردن سوزن بود، و دیگر برای اثبات گناه احتیاجی به دادرسی های طاقت فرسا و کسل کننده وجود نداشت. البته این رسم جدیدی نبود، نهایتاً اینکه در ایام قدیمی تر در موارد رفع سوءظن از آن استفاده می شد نه تشخیص گناه. قضات انگلیسی که از کتاب کینگ جیمز به نام دیوشناسی (Daemonologie) (۱۵۹۹) به این مسئله ترغیب شده بودند، برای کشف جرم، حتی از ابتدایی ترین روشها هم عدول نمی کردند. (تصویر ۱۲۰)

سنی. لسترنج ایون (C. L'Estrange Ewen) صحنه هایی از این نوع دادرسی را که در شهر نیوکاسل آن تاین اتفاق افتاده توصیف کرده است. فرو کردن سوزن برای اهالی شهر یک نوع تفریح بود اما برای محکومین بدبخت چه؟ «به محض آنکه ساحره یاب رسید، قضات جارچی های خود را به شهر فرستادند، و آنها زنگها را به صدا درآورده فریاد زدند: هرکس از زنی به عنوان ساحره شکایتی دارد، آن را تسلیم دادگاه کند. سی زن را به تالار شهر آوردند و همه را درملاً عام

تصویر ۱۹: به دار آویختن جادوگران در انگلستان

تصویر ۱۲۰: اتاق تفتیش عقاید

برهنه کردند و سنجاقها را در بدنشان فرو بردند و اکثر آنها را گناهکار یافتند.»
 به یابنده جادوگر برای هر زن بیست شیلینگ پرداخته می شد و ایون می افزاید که
 ریش آبی پس از آنکه اعتراف کرد که باعث مرگ دویست و بیست زن شده،
 سرانجام به دار مجازات آویخته شد!

سرهنگ دوم هابسن (Hobson) که خود در دادرسی مذکور حضور داشت، سعی
 کرد یکی از متهمین را از مرگ نجات دهد. او هنگام آزمایش «یک زن خوب و
 باشخصیت» اظهار عقیده کرد که متهم زن خوشنامی است و لزومی به آزمایش
 ندارد. ولی مأمور این کار که غرور شغلی اش از این اظهار نظر جریحه دار شده بود،
 گفت: «او یک ساحره است، چون همه شهر می گویند که هست!... و در دم و در
 حضور همه مردم، لباسهای زن را بالا کشید و او را تا کمر برهنه کرد...»

وقتی از خراش سنجاق خونی بیرون نیامد، رأی به گناهکاری او داد. خوشبختانه
 در مورد این زن هابسن می گوید: «من فکر کردم که ترس و خجالت باعث شده است
 که خون زن در یک نقطه از بدن او جمع شود.» و همین مانع از جاری شدن خون از
 جای خراش می شود. پس تقاضا کرد که یک بار دیگر زن تحت آزمایش قرار گیرد، «و
 از مأمور زودرنج خواهش کردم سنجاق را در همان جای قبلی فرو کند. این بار خون
 فواره زد، مأمور خونها را پاک کرد و گفت: «نه! این بچه شیطان نیست!»

مداخله شجاعانه هابسن مأمور را مزعوب کرد و باعث نجات زن شد. خوب،
 همین آزمایش را در مورد دیگران هم می شد انجام داد، ولی کسی تصورش را هم
 نمی کرد، حتی سرهنگ شجاع ما هم. جرأت پافشاری زیاد را نداشت. ابراز
 احساسات و دلسوزی بیش از حد، شفاعت کنندة را هم به پای دار می کشاند. مورد
 دیگری را پان فرگوسن در همین زمینه نقل کرده نشان می دهد که پیروی از یک
 آرمان ممکن است به چه انحطاطی منجر شود.

«شخصی به نام آقای پاترسون به شهر اینتورنس اسکاتلند آمد. این مرد تنها
 انگلستان را زیر پا گذاشته و ساحره ها را مورد آزمایش قرار داده بود و معمولاً او را

آقای «سوراخ‌کن» می‌نامیدند. این آقا، پس از آنکه زن‌ها را برهنه می‌کرد، بدون هیچ دلیلی ادعا می‌کرد که نقطه افسون را در بدن آنها کشف کرده... ابتدا سرشان را می‌تراشید و موهایشان را در جایی جمع می‌کرد، و بعد شروع به فرو کردن سنبجاق در بدنشان می‌کرد... سرانجام هم معلوم شد که این پست بدذات که پول زیادی به دست آورده و دو مستخدم دارد، مرد نیست بلکه زنی است که خود را به شکل مردها درآورده و این همه خشونت و شقاوت را شیادی یک پلید فاسد و تبه‌کار به بار آورده است.» آیین دادرسی در دادگاه‌ها چنان قراردادی، مستبدانه و بی‌قانون و پراز هرج و مرج اجرا می‌شد که بی‌شباهت به همان سبت جادوگران نبود. درحقیقت، عین خوف و هراسی را که دادرسان و درخیمان در مورد مجامع ساحره‌ها در خیال می‌پرورانیدند، خود در دادگاه‌ها تکرار می‌کردند. فرو کردن سوزن در بدن جادوگران شباهت غریبی به نستان‌گذاری شیطان دارد. آن آبگوشت جادویی هم که متهمین مجبور بودند قبل از شکنجه بخورند تقلیدی از شام سبت بود و هرزگی و فسق و فجور و برهنه کردن و تراشیدن سر زن‌ها دست‌کمی از رقص در برابر شیطان را نداشت.

هنگامی که بنا به امر پاپ بونیفاکوس هشتم، دو فرایار دومنیکیان به نامهای سپرنگر و کرامر کتابی در باب راهنمایی دادگاه به نام "Witch Hammer" نوشتند، خوب می‌دانستند که اعمال شر ساحره‌ها باید تحت عنوان کفر و بدعت‌گذاری طبقه‌بندی شود. آنها دنباله‌رو سنتی بودند که مبتکر آن - مفتش کل آراگون - نیکلاس ایمریک (Nicholas Eymeric) در سال ۱۳۷۶ میلادی کتاب پرحجمی به نام "راهنمای مفتشین" در این باره تألیف کرده بود. در کتاب "Witch Hammer" (مبارزه با ساحره‌ها) با وجود آنکه گفته می‌شود، این موضوعات باید در یک دادگاه کلیسایی قضاوت شود، ولی در عین حال فتوای نهی پاپ بونیفاکوس هشتم (۱۳۰۳-۱۲۹۴) که خردمندانه توصیه کرده بود محاکمات «رافضیان و جادوگران» باید «بدون سروصدا» انجام گیرد، نادیده گرفته شد. اثر ایمریک دستخطی بود که

فقط بین گروه خاصی از کارشناسان حقوقی، آن هم تنها در حوزه کلیسا دست به دست می‌گشت. ولی کتاب "مبارزه با ساحره‌ها" که نخستین بار در سال ۱۴۸۵ میلادی تألیف شده بود و بارها تجدید چاپ شد، طبعاً به دست همگان رسید و صدای زیادی به پا کرد. شاید سپرنگر تصور می‌کرد که استفاده از دستگاه چاپ به عنوان یک وسیله مدرن تکثیر و توزیع گسترده این کتاب دقیق، چشم افرادی را که هنوز از خطر حتمی جادوگری برای جهان مسیحیت غافلند، خواهد گشود. ولی خود وی بیش از همه غافل بود که مفاهیم بدعت‌گذاری و جادوگری از زمان ایمریک تغییر یافته اسبت و هیچ نیرو و فشاری توان آن را ندارد که یک نهضت مذهبی همگانی را دفع نماید. او که می‌خواست با یک فشار هر مخالفی را با کلیسا، در گلو خفه کند، برای مقصود و هدف خود کاری- یا لاقلاً کار زیادی- انجام نداد. سی سال پس از انتشار کتاب او تقریباً نیمی از جمعیت اروپا «بدعت‌گذار» شدند و حتماً در سرزمینهای مسیحی برای سوزاندن این همه «پروتستان» چوب کافی وجود نداشت.

اما زمانی که خود پروتستانها هم کتاب "مبارزه با ساحره‌ها" را به عنوان راهنمایی در امر تعقیب و آزار ساحره‌های برگزیدند، آشکار شد که اصلاح‌طلبی و جادوگری را نمی‌توان با هم در یک کیسه انداخت. حتی عالمان دینی دورنگرتر از سپرنگر هم نمی‌توانستند چنین چرخشی را پیش‌بینی نمایند.

محاكمه جادوگران با تمام شدت و تاملتهای مدیده، هم در کشورهای کاتولیک و هم پروتستان ادامه یافت. در سال ۱۶۶۹ میلادی در یک دهکده سوئدی به نام «موهرا» ناگهان جادوگری شیوع وسیعی یافت. ساحره‌ها سیصد کودک را با خود به کوه تخیلی «بلوکولا» به مجمع سبت بردند. بر سبزی یک تقاطع فریاد زدند: «ای طلاپه‌دار، بیا و ما را به کوه بلاکولا ببر» و «او» در دم ظاهر شد، با کتی خاکستری و جورابهای سرخ و آبی، «او ریش قرمزی داشت با کلاه بلند که پارچه‌های رنگارنگی بر اطراف آن بسته بود و بند جورابهای بلندی روی جورابهایش». خلاصه

یک شیطان تمام عیار سوئدی. او آمد و همه آنها را سوار حیوان بسیار بزرگی کرد و از فراز دیوارهای بلند و کلیساها به پرواز درآورد. سی و سه ساحره را که بی سحابا همه چیز را اعتراف کرده بودند، در آتش سوزاندند و پانزده کودک هم به سرنوشت آنها دچار شدند. سی و شش تن از بچه‌ها را وادار کردند از میان دو ردیف از مردم بدوند و ضربه‌های شلاق آنها را تحمل کنند. به دستهای بیست بچه دیگر سه یکشنبه متوالی چوب زدند. و «سی و شش کودکی که قبلاً گفته شد، محکوم به خوردن تازیانه هرروز یکشنبه به مدت یکسال تمام شدند». مراسم اعدام در روز ۲۵ اوت سال ۱۶۷۰ انجام شد و کشیش آنتونی هورنک که شرح وقایع آن روز را نگاشته است، می‌افزاید که: «روز درختان و باشکوهی بود و هزاران تماشاچی ناظر این مراسم بودند». در سال ۱۶۸۷ سه ساحره در ارندسی آلمان اعدام شدند. این سه تن عبارت بودند از: سوزانا، ایلسه و مادرشان کاترین. این کشتار با شور و شوق مذهبی و ناخوشایند پروتستانها همراه بود:

«جمعیت در راه، گاه دعا می‌خواند و گاه سرودهای مذهبی را فریاد می‌زد. آنها در برابر دروازه سی‌هاوزن دایره‌وار ایستادند و سوزانا را در میان این حلقه گرداندند تا سرود مذهبی تمام شد. «خداوند، ای پدر ما، در ما ایمان» و هنگامی که سراز تن دختر جدا کردند جمعیت چنین خواند: ای روح القدس، دعای ما به سوی توست. سپس نوبت ایلسه بود که او را درست به همان ترتیب و همراه خواندن سرود سر بریدند. و بعد کاترین را روی توده هیزم گذاشتند، زنجیری آهنین چنان تنگ بر گردنش بستند که صورتش متورم شد و به رنگ قهوه‌ای درآمد. سپس هیزمها را آتش زدند و همه حضار-کشیش و بچه‌های مدرسه و همه تماشاچی‌ها- سرود خواندند تا بدن زن تبدیل به خاکستر شد.»^{۹۰}

اوضاع در فرانسه کمی بهتر بود. در سال ۱۶۶۹ دو برادر به نامهای ارنول و شارل بارنوی، از افزایش ناراحت‌کننده ساحره‌ها در نواحی کوتنس، کارنتان و هی دوپویی، شکایتی تسلیم پارلمان روئن کردند. پانصد نفر مظنون شناخته شدند که صد نفر از

آنها کشیش بودند. موضوع داشت به جاهای باریک می کشید و آماده بود که به اعدامهای وسیع منجر شود. شش ماه پس از تعقیب ساحره ها دوازده نفر به طور سریع اعدام شدند. حکم اعدام سی و چهارتن دیگر تأیید شده و حتی چند نفر هم سوزانده شده بودند که لویی چهاردهم طی فرمانی این زیاده روی ها را متوقف کرد و احکام اعدام را به نفی بلد تا آخر عمر تخفیف داد.

پارلمان روئن اعتراض شدید خود را برای لویی فرستاد و از شاه درخواست حفظ سنتهای قدیمی را کرد. شاه با پاسخ شدیداً لحنی موضوع را رد کرد و طی فرمانی دستور منع تعقیب و آزار و شکنجه را صادر نمود، که اطاعت شد.

در سال ۱۶۳۸ اعدامها در انگلستان آهنگ جدید یافت. معمولاً نوع اعدامها در انگلستان با سایر کشورهای اروپایی متفاوت و به طور کلی با خشونت کمتری همراه بود. مثلاً زنان را با ابزار خاصی شکنجه نمی کردند، متنها در معرض «آزمایش آب» قرار می دادند: یعنی آنها را در آب می انداختند اگر زنی شنا نمی کرد که گناهش مسلم بود و اگر غرق می شد معنایش این بود که گناهی نداشته است. معهذاً، شقاوت و خشونت بیش از حد و باورنکردنی خیلی هم نادر نبود. در سال ۱۶۰۸ ارل آو مار (Mar) گزارش زیر را برای شورای سلطنتی فرستاده است:

«گرچه آنها تا آخر در انکار خود ثابت قدم ماندند، با وجود این با چنان سرعتی و آنقدر بی رحمانه سوزانده شدند، که بعضی ها در همان حال نومیدی و کفر و الحادی که بودند جان باختند، بعضی ها را هم که نیم سوخته از میان آتش بیرون پریده بودند دریا به میان آتش افکنده شدند تا کاملاً سوختند.»

در انگلستان اکثر ساحره ها را دار می زدند، عده ای را هم در آتش می سوزاندند و عده ای دیگر را به «دیگ» محکوم می کردند یعنی زنده در دیگ می جوشاندند.

در اسکاتلند اوضاع دادگاه ها از این هم بدتر بود. در سال ۱۶۷۸ دو پیرزن از اهالی پرستون پنز قبل از اعدام، هفده نفر دیگر را لو دادند، نه نفر از این عده به مرگ محکوم شدند.

در سال ۱۶۷۹ در باروستونس گروهی ساحره کشف شد که به حضور خود در گردهم‌آیی سبت و گفتگو با شیطان و جرم‌هایی از این قبیل اعتراف کردند. آنابل تامپسون، مارگرت پرنیگل، مارگرت هامیلتون، بسی ویکار، و عده دیگری «به جرم زشت و ناپسند جادوگری» گناهکار شناخته و پس از «آنکه به تیر بسته شدند» سوزانده و به خاکستر مبدل شدند.

در سال ۱۶۹۶ یک دختر بچه یازده ساله مستخدمه خانه را در حال نوشیدن شیر از ظرف دید و تهدید کرد که کار او را به مادرش اطلاع خواهد داد. مستخدمه خشمگین جواب داد که «شیطان ممکن است روح را به دوزخ هول بدهد». دخترک در حالی که جیغ می‌زد دچار حمله و غش شد. طولی نکشید که پای عده زیادی به میان کشیده شد، که پنج نفر از آنها در سال ۱۶۹۷ اعدام شدند. یکی از محکومین به نام جان رید خود را در زندان دار زد. اعدام‌شدگان عبارت بودند از: یک دختر فقیر هفده ساله، دو دختر عموی چهارده و بیست ساله، مادر بزرگ آنها و جین فولتون. بیست تن دیگر به کیفرهای سبک‌تری محکوم شدند. به این ترتیب نوشیدن یک جرعه شیر چنین فاجعه‌ای را به بار آورد. دخترک جن‌زده که کریستینا شاو نامیده می‌شد، بزرگ شد و نخ‌ریس ماهر از کار درآمد. او به کمک دوستی نخهای مشهوری به نام رنفریس ویرا عرضه می‌کرد. بعدها با یک کشیش ازدواج کرد و در سال ۱۷۲۵ مرد و با مرگ خویش امت کلیسای شوهرش را غرق ماتم نمود. در ایتالیا، جایی که فرایار گوازو به آن خوبی سنتها را احیا کرده بود، در سال ۱۶۴۶ یک دادرسی تمام عیار برای عده زیادی مصیبت به بار آورد. ثبوت جرم و گناه متهمین یک سال تمام طول کشید. دومینیکا کاملی، لوچیا کاودن، دومینیکا گرایتادی، کاترینا بارونی، زینورا کولا، ایزابلا و پولونیا گراتیادی و والتینا آندره‌ای به فتوای دادگاه جنایی و کشوری استان نوگاردو محکوم شناخته شدند. حکم اعدام به وسیله یک جلاد اتریشی به نام اوپر دورفر اجرا شد.

سرجان هاول، در گزارش خود از دادگاه پن (Penn) - یکی از اعضای فرقه کریکر

(Quaker) که در سال ۱۶۷۰ در لندن محاکمه و تبرئه شد. می‌گوید: «من اکنون دلیل سیاست و حزم و احتیاط اسپانیای‌ها را در تحمل دستگاه تفتیش عقاید درک می‌کنم. ما هم تا زمانی که چنین دستگاهی در انگلستان وجود نداشته باشد، نباشید انتظار وضع بهتری را داشته باشیم.» همین قاضی برجسته در ملا عام در مورد فرمان کبیر (Magna Carta)، حافظ حقوق فردی و سیاسی افراد کشور با عبارات و لحنی درشت و خشن سخن گفت. ولی دستگاه تفتیش عقاید، نهادی کاملاً در جهت مخالف منافع انگلستان در حال گسترش بود، یعنی کشوری تجارنی که به روابط بین‌الملل و آینده مستعمرات امپراتوری، خود اتکا داشت. قضات خشک و متعصب نسیبون و مادرید هرگز نتوانستند بین بدعت‌گذاری «جادوگری، نهضت دینی و اعتقادات فردی خارجی‌ها و بین علم و جادو نمایی قائل شوند و تا هنگامی که بر سر قدرت بودند، دست از مفاهیم قرون وسطایی برنداشتند. از نظر این قضات پروتستانها، کالوینیست‌ها، پیروان زوینگلی و پروتستانهای فرانسوی (هوگونوت‌ها) همه مرتد و رافضی به‌شمار می‌رفتند و به‌طور کلی با آنچه مغایر کلیسای مقبول عام بود، مبارزه می‌کردند.

ساحره‌ها، یهودی‌ها، متهمین به کفرگویی و توهین به مقدسات، متهمین به تعدد زوجات، بازرگانان انگلیسی، اخترگویان همه به‌زندانهای مجمع دربار مقدس افکنده می‌شدند.

در قرن هفدهم قضات مجمع تفتیش افکار اسب یک انگلیسی را که صاحبش به او کارهای خارق‌العاده‌ای آموخته بود، به تیر اعدام بستند و سرزاندند. این افکار منحط و واپس‌گرا، دلیلی بر پایان کار امپراتوری اسپانیا بود. (تصویر ۱۲۱)

فیلیپ ون لیمبورخ (Philip Van Limborch) (۱۶۳۳-۱۷۱۲) در اثر خود به نام "تاریخ مجمع تفتیش افکار" می‌گوید و درست هم می‌گوید که «هدف از این تفتیش مخوف افکار انسانی، حکومت مطلق جهان عقلانی است، البته بدون وجود مردم اندیشمند. برای آنکه اسپانیا را همچنان در قرون وسطی ثابت نگه‌داریم، خوب

است که آنها را دوباره برقرار کنیم». درست همانطور که لیمبورخ پیش‌بینی کرده بود، مجمع تفتیش افکار همچنان با سیاست و خط‌مشی خود باقی ماند تا ناپلئون آن را از میان برداشت. سرانجام می‌رسیم به نیواینگلند با قاره جدید که این نوع اعدام‌ها و مجازات‌ها بسیار دیر و در ملایم‌ترین شکل خود به آنجا رسید.

ساکنین آمریکا چنان در نقاط مختلف این سرزمین پراکنده بودند و نیازهای فوری و آنی آنقدر آنها را گرفتار کرده بود که فرصت تفریح نداشتند. شقاوتهای اعمال‌شده نیز فاقد موشکافی‌ها و نکته‌های باریکی بود که در اروپا به حد اعلا توسعه یافته بود. تعداد کل ساحره‌هایی که در قاره جدید اعدام شده‌اند غیرقابل توجیه است. از طرفی اعدام‌ها فاقد آن تشریفات پرطمطراقی بود که بویژه در کشورهای اروپای جنوبی به نمایش درمی‌آمد. در شهر سالم (Salem)* برخلاف آنچه شایع است ساحره‌ها را نسوزانند، بلکه بنا به رسم معمول دار زدند. مدت کوتاهی پس از حوادث سال ۱۶۹۲ در سالم، مردم به عنوان فاجعه و مصیبت از آن یاد می‌کردند. اما، یک رویداد به‌راستی حیرت‌آور و در نوع خود بی‌نظیر در تاریخ محاکمات جادوگران، اظهار ندامت و اعتراف به گناه قاضی و هیأت منصفه دادگاه ماساچوست است.

بخشهایی از این سند خارق‌العاده چنین است:

«ما اعتراف می‌کنیم که خود نه قادر به درک فریب و گمراهی مرموز نیروهای ظلمت بوده‌ایم و نه توان ایستادگی در برابر آن را داشته‌ایم... ما با تأمل بیشتر و اطلاعات بهتر، از آن بیم داریم که مبادا ندانسته و جاهلانه، آلت دست قرار گرفته‌بار گناه خون بیگناهی را برگردن خود و این بندگان خدا افکنده باشیم... از این رو بدین وسیله عمیق‌ترین احساسات، مراتب تأسف خود را به همه مردم، به‌طور اعم (و آنهایی که از این رنجها جان به‌در برده‌اند به‌طور اخص) برای خطاهای خود ابراز

* Salem = سالم یکی از شهرهای ایالت ماساچوست آمریکا و یکی از مراکز مهم صنعتی است. و از سال ۱۶۲۶ تا ۱۶۹۲ صحنه محاکمات جادوگران بود.

می داریم... فکر و خیال ما از اشتباهی که مرتکب شده ایم بسیار پریشان و ناراحت است... از صمیم قلب از تمام کسانی که ناعادلانه باعث رنج و آزارشان شده ایم پوزش می طلبیم و اعلام می داریم، با نگرشی که اکنون داریم، هیچ یک از ما حتی اگر دنیایی به ما داده شود هرگز چنین کاری را در چنین زمینه هایی انجام نخواهیم داد. با استدعای پذیرش این پوزش و تقاضای عفو تفصیر، با دعای خیر خود بخشش خداوند را برای این سرزمین بطلبید.

توماس پرلی (سینه)	سخت‌نگری هیأت منصفه: توماس فیسک
جان پینادی	ویلیام فیسک
توماس پرکیز	جان بچلر
ساموئل سباير	توماس فیسک (جونیر)
آندریو الیوت	جان دین
اچ. هریک (سینور)	جوزف اولیت

نام این افراد را نه به منظور آشنایی دوباره با مسئولین واقعه، بلکه با هدف ادای احترام به این انسانهای خوب در اینجا آورده ایم؛ چه، آنها با بصیرت و شرف و فروتنی خویش خدمت شایانی به بشریت کرده اند. همین ابراز ندامت و اعتراف آنها به گناه خود، چنانکه کیترج اشاره کرده است، در عین حال در دست کسانی که با متعصبین افراطی مخالف جادوگری در انگلستان مبارزه می کردند، به صورت مدرک مؤثر و بی نظیری درآمد. از این جهت این اعلامیه نه تنها سندی مهم در تاریخ آمریکا، که سرمشق خوبی برای همه است.

بحث و جدل جادوگری در ادبیات انگلیسی

چقدر طبیعی تر است اگر فرض کنیم که اندیشه ما با تحرک
و تغییرپذیری افکار آشفته مان می تواند به هر سو به پرواز
درآید، تا آنکه فکر کنیم جسم ما یعنی همین گوشت و
خون به وسیله روحی بیگانه، آن هم روی چوب جارو ما
را از میان سوراخ بخاری به این سو و آن سو برد.

مونتانی: (Montaigne)

در اواخر قرن شانزدهم در سال ۱۵۹۷ کتابی به نام دیوشناسی (Daemonologie) در لندن منتشر شد که بهترین تعبیرات عقاید رسمی را دربارهٔ ساحره ها در آن می توان یافت. مؤلف این کتاب کسی نیست جز اعلیحضرت جیمز اول پادشاه انگلستان. در این رساله کوتاه که به صورت دیالوگ تنظیم شده، فیلوماتس می پرسد و اپیستمون دانا پاسخ می دهد و شاه دیوشناس یا همین مکالمات تمام مسائل مهمی را که جادوگری در آن زمان به وجود آورده بود، خلاصه و جمع بندی کرده است. کتاب مستقیماً به مآووقع تاخته و مؤلف بر خلاف دیگران مطالب خود را غرق در جزئیات و تفصیل نکرده است، و تنها به اصول فنون ممنوعه، اجرای آنها و کیفرهایشان پرداخته. کتاب "دیوشناسی" به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و به نام و

خاطره نویسنده اش برای همیشه لطمه زد. گری لو دوگیوری (Grillot de Givry) او را موجودی خبیث نامید و خانم لون. ای. لیتون (Lunn E. Linton) در سال ۱۸۶۱ در مورد او نوشت: «نام جیمز به عنوان نامردی ظالم و شریر و در منتهای جبن و خودپسندی در نفرین ابدی باقی خواهد ماند.» در سال ۱۹۰۴ ترولیان (Trevelyan) شاه را به خاطر وضع «قانون جدید مرگ» به باد سرزنش گرفت و رابرت استیل نیز انتقادات مشابهی از او کرد: «در نخستین پارلمان جیمز، ماده قانونی دوره الیزابت که شفقت و بخشش بیشتری داشت لغو شد.» سپس اسنیل می افزاید که مطابق قانون جدید هفتاد هزار نفر اعدام شدند.

جورج لایمن کیندرج (George Lyman Kinredge) که این یادداشتها از او باقی مانده است، سعی کرد تا از این شاه کارشناس اعاده حیثیت نماید. او در کتاب خود به نام "جادوگری در انگلستان قدیم و جدید" (کمبریج ۱۹۲۷) ثابت می کند که بنا به آمار موجود (که ممکن است ناقص باشند) در مدت سلطنت کینگ جیمز تنها چهل نفر یا کمتر اعدام شده اند، یعنی به طور متوسط دو نفر در سال. بنا به روایت کیندرج، جیمز شکاک بود، و بر قضایات دادگاه نفوذ زیادی داشت، او در عین حال از دکتر جان دی (John Dee) عالم علوم مکتومه پشتیبانی می کرد و آدمهای رذل و جادوگران رسوایی مانند فورمن و لمب را تحمل می نمود. کیندرج تأکید می کند که قانون جادوگری اسکاتلند را نه جیمز وضع کرده بود و نه آن را به اسکاتلندی ها آموخته بود. این قانون حتی قبل از آنکه وی زاده شود در آن شوراسرا می شد. این اعتقادات موروثی بشر است و تا صد سال پس از مرگ جیمز نیز همچنان باقی بود. بدترین دوره کشتار ساحره ها در اسکاتلند، در مدت پادشاهی وی نبود.

جیمز در سال ۱۵۹۰ در محاکمه ای درگیر شد که موضوع آن متهم شدن پسر عموی ارل آو بوئول، توسل اگنس سمپسون به جادوگری بود. شاه در آن زمان بیش از هفده سال نداشت ولی در بازپرسی ها و حتی گفته می شود در شکنجه ها نیز حضور می یافت. از آثار جیمز پیدا است که او نمی توانسته از چیزی جز آنچه به طور

سنتی درخور شاه بود حمایت کند. اندیشه‌های نو و ابداعی از توانایی‌هایی او به‌دور است و حتی کتاب دمونولوژی خود را به‌منظور رد عقاید جدید بویژه افکار جان وایر و رجینالد سکات نوشته است.

شکاکیت او نیز فقط در زمینه‌های مذهبی است و هیچ فرصتی را برای انگ زدن به پاپیست‌ها و بی‌آبرو کردن خرافات آنها از دست نداده است.

جیمز انسانهایی را که در اثر جادو به هیئت گرگ درآمده‌اند باور ندارد اما می‌گوید که «lycanthropy» بیماری کسانی است که فکر می‌کنند گرگ شده‌اند. به ادعای او عقاید پاپیست‌ها در مورد قدرت صلیب که می‌تواند شیطانها را براند و باور آنها در مورد قدرت نام خداوند هر دو خرافی است. او می‌گوید که آیینهای جن‌گیری ممکن است مؤثر باشند، اما مفهومی که علت این پنداشت دروغ است. البته این نوع باریک‌بینی‌های او زیاد هم مجاب‌کننده نیست، ولی پیشنهاد او در مورد اینکه تنها افراد خوشنام می‌توانند به عنوان شامد در دادگاه پذیرفته شوند، در مقایسه با روشهای فرانسوی قرون شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، خود پیشرفتی محسوب می‌شود.

جیمز وجود کابوسهای جسمانی یا خیالی را رد کرده آن را نوعی بیماری طبیعی می‌داند. او می‌گوید که شیاطین در زمان پاپیست‌ها بیشتر ظاهر می‌شدند ولی اکنون ندارند «زیرا ما قبلاً به‌طور فاحشی خطا می‌کردیم و این خطاها چنان سئایه تیره‌ای می‌گسترانید که شیطان در پناه آن، بسیار دوستانه به‌میان ما می‌آمد».

و سرانجام اینکه شیطان و بعلزوب و لوسفر همه یکی هستند. اینها تمام عقاید اصلاحی کینگ جیمز است. و تازه همه از ابداعات خود او نیستند. او در فصل پنجم کتاب اشاره‌ای به ارفاق و گذشتنی دارد که خود نسبت به دکتر دی و سایر جادوگران قائل شده است. فیلماتس می‌پرسد که چرا غالباً شاهدادگان و شاهان مانع کار جادوگرها نمی‌شوند و اپیستمون پاسخ می‌دهد: «رسوم بد را نباید به عنوان قانون بد تعبیر کرد».

کتاب اول دمونولوژی جیمز اختصاص به «necromancy» یعنی احضار ارواح و پیش‌گویی با مرده‌ها را دارد. جادوگران بنا به پیمانی که با خون خود امضا می‌کنند، بر شیطان تسلط دارند و فرمان می‌دهند وقتی جادوگر مرد، شیطان این فرمان را تقبل می‌کند و به عهده خود می‌گیرد. شیطان آدمیان را اغوا کرده از طریق سه هزای نفسانی-کنجکاوی، حس شدید انتقام و آزمندی- به انجام کارهای ممنوعه وامی‌دارد. علم نجوم مجاز و حتی واجب است، اما نجوم احکامی و اخترگویی هنگامی که مربوط به فصول سال، پیش‌بینی هوا و درمانهای ساده باشد و اگر به طور محدود و معقول اجرا شوند، مجازند. ولی استخراجهای احکام نجومی در مورد حکومتها، جنگها و از این قبیل که به پیش‌گویی اختران اعتمادی بیش از حد تأمل می‌شود غیرقانونی و ممنوع است. همچنین «geomancy» (پیش‌گویی با خاک) و «hydromancy» (پیش‌گویی با آب)، محاسبه، قیافه‌شناسی، کف‌بینی، مطالعه و دانستن آنها مجاز است اما اجرای شان غیرقانونی است.

جیمز در کتاب دوم به مبحث جادوگری می‌پردازد. او می‌گوید که ساحره‌ها به شیطان دستور نمی‌دهند بلکه برده‌های او هستند و شیطان نشان خود را بر آنها می‌گذارد. کینگ جیمز نظریه «وایر» را که ساحره‌ها انسانهایی مالیخولیایی اند، رد کرده می‌گوید: «بیماران مالیخولیایی همه لاغر، رنگ پریده و انزواطلبند، درحالی که ساحره‌ها، تنومند، ثروتمند و در امور مادی عاقل و عاشق لذات جسمانی‌اند. آنها هرنوع معاشرت اجتماعی و تفریح و خوشی قانونی یا غیرقانونی را دوست می‌دارند.

«آنها چه واقعی و چه تخیلی پرواز می‌کنند و عبادات و آیینهای مذهبی را جعل می‌نمایند.

«در برابر هر مرد جادوگر بیست زن جادوگر وجود دارد، زیرا زنان در برابر وسوسه‌های شیطانی سست‌تر از مردانند، همچنانکه در داستان خواهم می‌بینیم که آسانتر گول مار را می‌خورد.» و ادامه می‌دهد: «آنها برای مقاصد شوم خود

بیکرهای مومی می سازند، شیطان سنگهایی را به آنها می دهد که باعث بیماری می شوند. سم جادویی یک سم طبیعی نیست، بلکه با قدرت شیطان ساخته می شود. «ساحره ها قدرت آن را دارند که زن و مرد را وادار به دوست داشتن یا تنفر از یکدیگر نمایند. می توانند تا حدی از خداوند بخواهند طوفان برپا کند، می توانند آدم را مبتلا به جنون نمایند، قادرند ارواح را به سراغ انسانها و خانه ها بفرستند و باعث جن زدگی مردم شوند.

شر جادوگران که برگناه کاران نازل می شود، حکم کيفر آنها را دارد و اگر این شر بر مردم خداجویی که مرتکب گناه کبیره شده و یا در ایمان خود سستی نشان داده اند و یا بهترین انسانها وارد شود، برای آزمایش صبر و شکیبایی آنهاست. گرچه آدم مؤمن بیشتر مضروب است اما هیچ کس در امان نیست، برای کسی که شیطان مجری او امر اوست، به خواست خداوند هر شری ممکن است رخ دهد.

شیطان در زندان به سراغ ساحره های زندانی می رود، او خود را به شکل اجساد مردگان در می آورد و در هیئت بختکهای نر و ماده - اینکوبوس و سوکوبوس - به سراغ زن و مرد می رود و با آنها می آمیزد. در پاسخ این سؤال فیلوماتس که چرا شیطان قادر است از نعلش آدمهای خوب برای مقاصد پلید خود استفاده کند، اپیستمون پاسخ خود را از انجیل مرقس باب هفتم آیه پانزدهم چنین نقل می کند: «هیچ چیز از بیرون نیست که وارد انسان شود و او را پلید سازد، بلکه چیزی است که از او صادر و خارج می شود».

جیمز در کتاب سوم که آخرین کتاب اوست با تشریح گونه های ارواح و اشباح و لمورها* و زیم و بیم و پری ها و غیره باز اگر معلومات خود را به رخ ما می کشد. او به تفصیل درباره اعمال زشت بختکهای - و ماده - اینکوبوس ها و سوکوبوس ها - بحث می کند و می گوید که به نظری این موجودات خبیث در میان اقوام وحشی

* Lemures = به اعتقاد رومی ها اشباح شبانه ای بودند که وارد خانه ها می شدند و آنها را با پرتاب کردن لوبیا به سوی شان می راندند. (Dictionary of the Occult)

مانند فینی ها، ساکنان لاپلند و اورکنی و جزایر شتلند فراوان ترند. برای حصول اطمینان از ساحره بودن زنی باید از او آرایش فروکردن سنجاق و انداختن در آب به عمل آید. خرنریزی از بدن انسانی که کشته شده می تواند دلیل گناه به حساب آید و یا اینکه چون از چشم جادوگران هرگز اشکی نمی ریزد، این خود می تواند مدرک جرم باشد.

در فصل ششم از کتاب سوم فیلوماتس از مجازاتی که جادوگران مستحق آنند می پرسد:

اپیستمون: آنها باید مطابق قانون خدا، حقوق مدنی و پادشاهی و قانون هر ملت مسیحی به مرگ محکوم شوند.

فیلوماتس: استدعا دارم بفرمایید چه نوع مرگی؟

اپیستمون: مرگ آنها سوزاندن در آتش است، اما بنا به قانون و رسوم هر کشوری ممکن است در مورد آن حکم صادر کرد.

فیلوماتس: آیا از نظر جنسیت، سن و مقام نمی توان استثنایی قائل شد؟

اپیستمون: هرگز و به هیچ وجه.

فیلوماتس: پس امکان ندارد که بتوان نوجوانان را مستثنا کرد؟

اپیستمون: آری، حتماً؛ زیرا آنها آنقدر عقل رس نیستند که بتوانند چنین اعمالی را انجام دهند. بدون شک کسانی که در مجمع آنها بوده و گرفتار وسوسه و توهین نشده اند، سن کم و جهالتشان معاف می کند.

فیلوماتس: می بینم شما هرکه را در مجمع جادوگران بوده است محکوم می کنید.

اپیستمون: بدون شک.

و این گفتگوی شیرین و دلپذیر چنین خاتمه می پذیرد:

«اصلاح جهان و رسانیدن آن به حد کمال و رهایی ما برای رسیدن به این کمال؛ شیطان را در به کارگیری ابزار و امکاناتش جری تر می سازد، چون می داند که

حکومت او رو به افول است.»

عقاید جیمز با نظریات رایج زمان خود وی مطابقت دارد، اما کوشش محجوبانه او را برای کاستن از خشونت قضات باید نشانه‌ای از لطف و عنایت او دانست. از سویی به خاطر آوریم که بنا به دستور همین کینگ جیمز در سال ۱۵۹۷ انبوهی از ادعانامه‌ها و اعلام جرم‌هایی که در سراسر اسکاتلند به شکل یک فاجعه اجتماعی درآمده بود، لغو شد. اما انتشار کتاب دمونولوژی آن هم در همان سالهای پر جنجال اسکاتلند، مغایر با این ترقی خواهی ظاهری او بود. از جیمز انتظار می‌رفت که لااقل با جدیت بیشتری با قضات افراطی برخورد نماید. ولی به نظر می‌رسد او با این کتاب بیشتر قصد تکذیب گفته‌ها و اعترافیش را دارد تا محقق جلوه دادن دلایمت و ارفاقش. از لابلای سطور کتاب او حسین برمی‌آید که جیمز می‌ترسیده تا افکار عمومی، پافشاری و جانبداری او را از اسکاتلند، نشانه‌ای از اتخاذ یک روش جدید قضایی در محاکمات جادوگران انگلستان، تعبیر نکنند. بدون شک عقیده شاه در مباحث و جدلها وزنه قاطعی به شمار می‌رفته و چنین مجادله‌ای، اصلاً از همان سوالات شکاکانه‌ای که جیمز از زبان فیلوماتس می‌پرسند و پیش از آن از کتاب رجینالدسکات، "کشفیات جادوگری" که یازده سال قبل از دمونولوژی انتشار یافته د، آغاز شده.

رجینالدسکات از شاگردان وایر بود و وایر به نوبه خود نظریات شکاکی را از استادش آگریپا فون نسهایم کسب کرده بود. در کتاب "بطالت عارم و فنون" اثر آگریپا، با آن عبارات سطحی و درهم و برهم و بی‌مایه‌اش جدالی مطرح می‌شود که استاد با یکی از مفتشین دستگاه تفتیش افکار شهر متس (Meitz) به نام ساوینی داشته است. در این کتاب راجع به دفاعیات آگریپا از یک ساحره محکوم در شهر متس چنین می‌خوانیم:

مفتش «یک زن بیچاره روستایی را به کشتارگاه خود کشانده بود»؛ با این استدلال که مادر این زن به جرم جادوگری سوزانده شده است. آگریپا بار دین اتهام به فیض و

برکت الهی به آیین غسل تعمید اشاره کرده می‌گوید: شیطان از ما رانده شده و ما اکنون بندگان «جدید عیسی مسیح» (ع) شده‌ایم و هرکس فقط با گناه شخص خود از او جدا خواهد شد، زیرا این از حقیقت به دور است که کسی برای گناه دیگری دچار رنج و عذاب شود. مفتش پاسخی نداشت «و راهب سنگدل، شرمسار و ملامت‌شده در برابر همه ایستاد و پس از آن به خاطر بی‌رحمی‌های خود مفتضح و بدنام شد. و متهم‌کنندگان زن بیچاره در مجمع کلیسای شهر متس که تابع همین کلیسا هم بودند، مجبور به پرداخت جریمه معتنابهی شدند». ولی قضات دادگاه، آگاه و پیاپی به خاطر این جانبداری متهورانه هرگز نبخشیدند. به‌آنگ جادوگری زدند و گرچه شاگردش وایر با تمام توان در دفاع و اعاده حیثیت استاد کوشید، اما نام او پس از مرگش هم با همین اتهام لکه‌دار ماند.

جان وایر از حقیقت وجود حکومت دوزخی دفاع می‌کرد، زیرا به عقیده او شیطان جزء لاینفک دینی بوده و هنوز هم هست. ولی این دکتر برابانی گرچه به وجود جادوگران اذعان دارد، که حرفهای پوچ و بیهوده می‌زنند و به یاری شیطان عمل می‌کنند، اما تأکید بیشترش در بی‌اثری این عملیات است: «این کارها بر مبنای علم واقعی نیست و تنها معلم ساحره‌ها تخیل است. آنها قادر به درمان و علاج نیستند اما می‌توانند با سموم خود به‌رمه آسیب برسانند. آنها همه درک خود را از دست داده‌اند، زیرا فکر می‌کنند که اوامر شیطان را به اجرا درآورده‌اند. آنها احمقانه باور می‌کنند که قادرند در هوا آشوب و اختلال ایجاد نمایند و توان کارهای غیرممکن دیگر را دارند. کارهایشان همانقدر عجیب است که خود آنها خنده دارند. آنها کافر نیستند بلکه احمقند. آنها را حتی برای نقشه‌های شریرشان نباید کفر داد زیرا مقاصد بد و پوچ و بی‌فایده یک کودک یا یک مجنون که قابل مجازات نیست. همه آنهايي که پی به حماقت خود برده توبه می‌کنند در هر حال باید بخشیده شوند، اما آنهايي که سرسختی نشان می‌دهند باید مجبور به پرداخت جریمه‌ای شوند که به فرمان پاپ مقرر خواهد شد. پس به هیچ وجه نباید آنها را با بی‌رحمی کشت.»

ماهیت این نظریات که در اوایل سال ۱۵۶۷ بیان شده‌اند با میانه‌روی و سازشکاری کینگ جیمز کاملاً متفاوتند. اینها نظریات و افکار پزشکی است که می‌توانست حتی با رضایت خاطر، مداوای چندین جادوگر را گزارش دهد، آن هم در دوره‌ای که قضات از سوزاندن این شوربختان به‌خود می‌بالیدند.

در آلمان سه تن از کشیشان ژزوئیت مراسم آخرین طلب مغفرت و تطهیر ساحره‌های محکوم به مرگ را برای نخستین بار آغاز کردند. ادم تانر (Adam Tanner) (۱۵۷۲-۱۶۳۲) و پل لیمن (Paul Laymann) (۱۵۷۵-۱۶۳۵) به شدت به قضات توصیه می‌کردند که در دادگاه‌های ساحره‌ها دقت نمایند. فردریک فون سپی (Friedrich von Spee) (۱۵۹۱-۱۶۳۱) در سال ۱۶۳۱ با نام مستعار کتابی به نام "Cautio Criminalis" منتشر کرد. اسقف وورزیوگ از فردریک سپی که سی سال هم نداشت پرسید که چرا موهای سرش در این سن سفید شده‌اند، و وی پاسخ داد: «از غم و غصه. در میان این همه ساحره که برای مرگ آماده کردم، حتی یکی هم گناهکار نبود.»

تعقیب و آزار ساحره‌ها از سال ۱۶۱۰ در هلند منسوخ شد و در سال ۱۶۳۲ در ژنو.

از همین‌ها می‌توان دریافت که به شکاکیت و ارفاق و ملایمت جیمز نباید بیش از حد بها داد، که تأیید و مجاز شمردن شکنجه سنجاق فرو کردن و در آب انداختن ساحره‌ها، خود چراغ سبزی برای شقاوتهای بیشتر بوده است. اکنون به رجینالد سکات برگردیم که نظریاتش شکاکیت را به جیمز تلقین کرده بود.

عنوان بعضی از فصول کتاب "Discovery of Witchcraft" (کشف جادوگری) می‌تواند بیانگر فکر روشن و آگاه نویسنده باشد:

۱- در باب اینکه اینکوپوس یک بیماری طبیعی است و علاج این بیماری (به اضافه درمانهای جادویی).

۱۲- در باب چهار جرم مهم که علیه ساحره‌ها عنوان می‌شود و تشریح کامل آنها

و مردود و بی پایه دانستن این اتهامات.

- ۳- تکذیبی بر اعترافات جادوگران، مجمع و پیمان آنها (بویژه با شیطان).
- ۴- نتیجه گیری از کتاب اول، که ظالمانه ترین شقاوتهای دلالان جادوگران و مفتشین در آن گفته شده و تقاضا از خواننده که در آن مداخله نماید.

۵- درباره توهّمات بیهوده: چرا به مردم تلقین شده است که از دیو و جن بترسند و چگونه پند و موعظه انجیل این ترس را تعدیل کرده است، و تأثیر واقعی معجزات در مسیحیت.

ظاهراً همه نظریات اسکات شرره زار باریدند و بی ثمر ماندند و مباحثات مربوط به جادوگری و ساحره ها تا قرن هفدهم بی وقفه ادامه یافت. کتاب دمونولوژی کینگ جیمز در سال ۱۶۰۳ تجدید چاپ شد.

در سال ۱۶۱۶ جان کوتا (John Cotta) کتابش را به نام "محاکمه جادوگران" منتشر کرد، و گرچه خود به جزم نسبت به جادوگری اعتقاد داشت، اما همچون جان وایر قضات دادگاه را به هوشیاری و احتیاط بیشتر فراخواند. در سال ۱۶۱۷ توماس کوپر (Thomas Cooper) اثر خود را به نام "رموز جادوگری" به جامعه ارائه کرد، و در آن نظریات موافق خود را با ویلیام پرکینز-کشیش کالوینیستی که در سال ۱۶۰۸ کتاب "بحثی در باب فن ملعون جادوگری" را نوشته بود- ابراز کرد.

آلکساندر رابرت «کشیش و خادم کلام خدا در شهر بندری کینگز لین» در سال ۱۶۱۶ اثری منتشر کرد به نام "رساله ای در جادوگری" که مباحث آن همچون کتابهای دیگران بسیار محتاطانه بود.

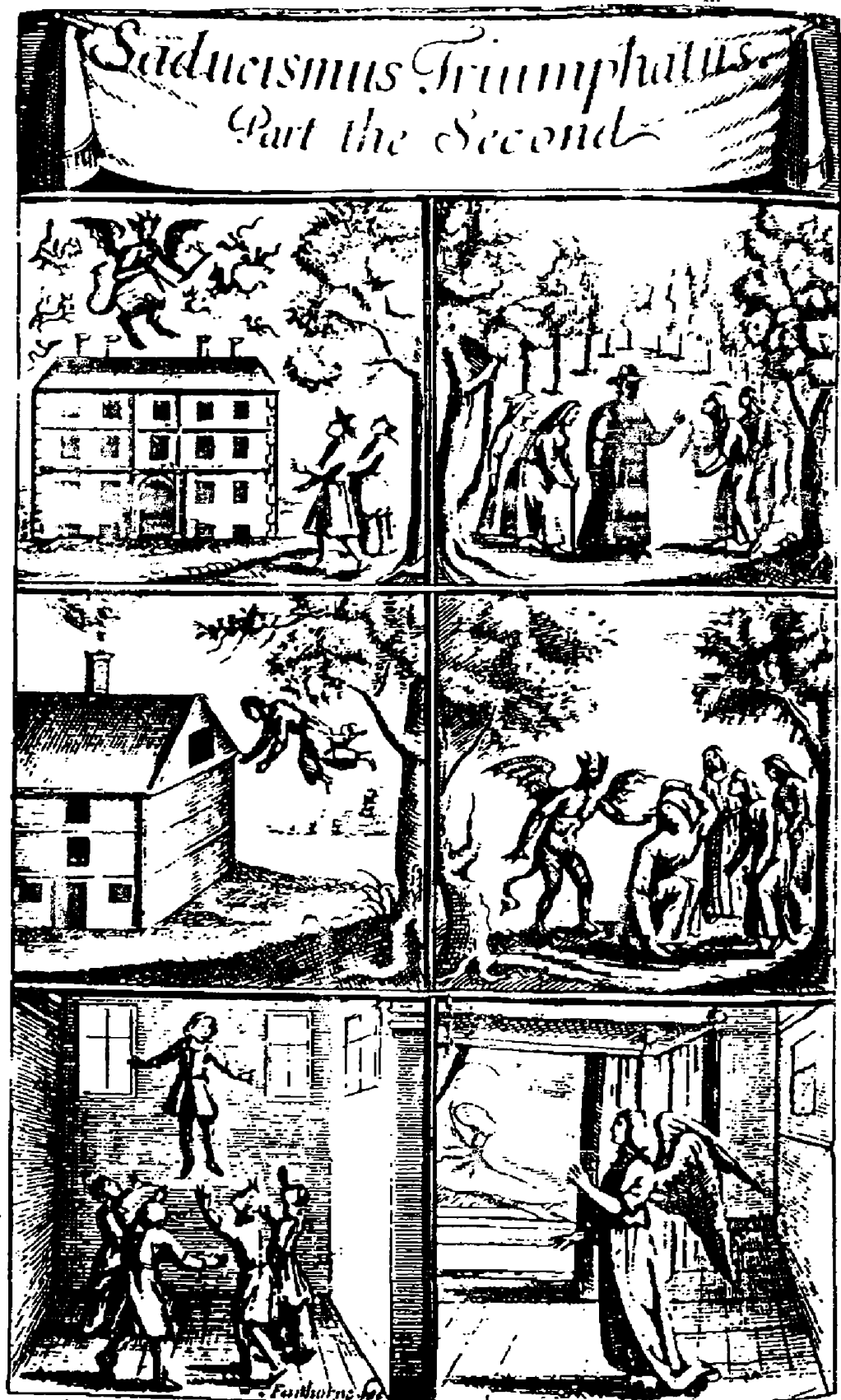
"راهنمای اعضای والامقام هیأت منصفه" اثر ریچارد برنارد، که در سال ۱۶۲۷ انتشار یافت، بسیار محافظه کارانه و بیانگر نظریات انگلیکانها در این مورد است.

سپس نوبت هانری مور (Henry More) رسید که در سال ۱۶۵۳ کتابی به نام "پادزهری در برابر کفر و الحاد" نگاشت. این پیرو حکمت افلاطون معتقد است که جادوگری نشان و گواهی بر واقعیت جهان نادیده است.

نویسندگان بسیار دیگری را هم می‌توان در این زمینه نام برد که وجود جوزف گلانویل (Joseph Glanvil) آخرین «مدافع بزرگ» اعتقاد به جادوگری در جزایر بریتانیا، بقیه را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. نظریات وی به عنوان عضو انجمن تازه تأسیس یافته سلطنتی و کشیش کلیسای شهر «بات» (Bath) از سال ۱۶۶۶ از ارزش چشمگیری برخوردار بوده است.

او سه کتاب درباره جادوگری تألیف کرده و اثرش تحت عنوان "ضربه‌ای بر پیروان عقاید صدوقی عصر جدید" در چهار جلد انتشار یافت (۱۶۶۸ و ۱۶۶۹) و در سال ۱۶۸۱ با نام "Sadducismus Triumphatus" تجدید چاپ شد. کتاب گلانویل برای آخرین بار انگشت بر نکته فریبنده‌ای نهاد و آن فن رو به زوال اخذ مدرک از زنان جاهل و ناآگاه برای تئوری‌های علمی بود. کتاب او به دو بخش تقسیم شده: بخش نخست به امکان موجودیت حقیقی ساحره‌ها می‌پردازد و بخش دوم اثبات این بحث است.

در دیباچه کتاب دوم تصویری عاری از هنر اما بسیار الهام‌بخش وجود دارد که تجلی شیطان را در حالات گوناگون می‌نمایاند (تصویر ۱۲۳). این گراور به شش عکس کوچکتر تقسیم شده: عکس نخست شیطان را همراه چند موجود عجیب و وهمی نشان می‌دهد که بر فراز بام خانه شخصی به نام آقای مونتیسون طبل می‌زنند. سایل عکسها به ترتیب این صحنه‌ها را می‌نمایانند: شیطان به شکل یک کشیش سیاه، مردی که در هوا پرواز می‌کند، شیطان در هیئت واقعی خود بر ابروی زنی علامت می‌گذارد، نیروهای دوزخی پسر کوچک آقای مونتیسون را در هوا نگه داشته‌اند و در آخرین تصویر فرشته‌ای (یا خود شیطان؟) به رؤیای زنی آمده است. در مقدمه کتاب گلانویل با رضایت تمام درمی‌یابیم که مردمانی وجود دارند که «با عزمی راسخ و تصمیمی تغییرناپذیر معتقدند که ساحره‌ها و موجودات وهمی همه، ناممکن، باورنکردنی، ساده‌لوحانه و مسخره‌اند». او از قبل مطمئن است که «هیچ دلیل و شاهی برای از میان بردن تعصب شدید و پرعناد بسیاری از افراد

تصویر ۱۲۳: جلوه‌هایی از شیطان

ثابت قدم و مصمم کافی نخواهد بود و خوب می دانم که با عیب جویی و نکوهش آنها مواجه خواهم شد».

اما این انتقادات و خرده گیری ها هم نتوانست مانع چاپ مکرر کتاب در سالهای ۱۶۸۳، ۱۶۸۹، ۱۷۰۰ و ۱۷۲۶ شود؛ در حالی که تا آنجایی که می دانیم، کتاب جان وگستاف (John Wagstaff) - شکاک به موضوع - به نام "مبحثی در مسائل جادوگری" (۱۶۶۹) هرگز تجدید چاپ نشد.

ویستر در اثر خود به نام "نمودی از جادوگری فرضی" (۱۶۷۷) باز هم به همان عقیده قدیمی متوسل شده است که بین شیطان و ساحره یک رابطه جسمانی وجود دارد، و غیر از این به سایر موارد کاملاً شکاک است. او کسانی شر ساحره ها را به فریب، شیادی، مالیخولیا و تخیل آنها نسبت می دهد. ویستر مطالبی از این قبیل را که اجنه و شیاطین خون جادوگران را می مکند و با بین میراها و ارواح رابطه جنسی و شهوانی وجود دارد و یا ساحره ها می توانند خود را به هیئت سگ و گربه درآورند و یا توفان به پا کنند، مطلقاً نفی می نماید.

پس از کتاب سکات هرگز کتابی که تا این حد برجسته و درخشان به موضوع پرداخته باشد، چاپ نشد. در اوایل قرن هجدهم، مدافعان جادوگری که احتمالاً از موفقیت کتاب گلاویل تشویق و ترغیب شده بودند، چند رساله منتشر کردند: "تاریخچه کامل جادوگری" اثر ریچارد بولتون (Richard Boulton)، این کتاب داستان نافصنی از محاکمات جادوگران، ظهور ارواح و از این قبیل است..

"رساله ای در باب ارواح" (۱۷۰۵) اثر جان بیومونت (John Beaumont) که مونتاگ سامرز آن را کتابی استوار و بی نقص می نامد که «نشان دهنده نظریات محافظه کارانه مؤلف آن است». ولی بهتر آن است ما آن را کار یک بیمار روانی بدانیم، که از زنگ گوشش دایم در عذاب بود. خود وی این صدای زنگ را نشانه ای از حس پیش آگاهی می داند: «این نه یک چیز طبیعی، که چیزی خلاف طبیعت است. از طریق همین زنگ بود که من سالهای سال از هر خبر یا شایعه ای در مورد خود آگاه می شدم. زیرا این علامت هیچ شباهتی به اثر بیماری - که تجربه آنها را هم

داشته‌ام - نداشت...»

کتاب "مقالات تاریخی در جادوگری" اثر فرانسیس هاجینسون (Francis Hutchinson) (۱۷۱۸). هاجینسون، قاضی عسکر اعلیٰ حضرت و کشیش ناحیه سنت جیمز در سنت ادموندز برس بود، و کتاب مقدس او را به مدارک و شواهدی قوی علیه عقاید پوچ و باطل مجهز کرده بود. «من از همه کسانی که به خرافات پیروده پناه برده‌اند بیزارم، زیرا ایمان من به خداوند است.» (زبور داود، باب سی و یک، آیه شش). «از کفر و افسانه‌های پیرزنان برحذر باش و به پرستش پروردگار بپرداز» (تیموئاثوس رساله ۱، باب ۴، آیه ۷).

هاجینسون در این کتاب داستان زنی موسوم به جین ونهام (Jane Wenham) را با طول و تفصیل بسیار نقل می‌کند. این زن در سال ۱۷۱۲ متهم به جادوگری شده و بر خلاف عقیده قاضی پاول، رسماً و قانوناً در دادگاه محکوم شناخته شده بود. به هر حال طولی نکشید که جین مورد عفو قرار گرفت و کلنل پلامر حضانت او را عهده‌دار شد. پس از مرگ کلنل، کنتس و ارل کاوهر مقرری کوچکی برای او تعیین کردند و تا سال ۱۷۳۰ که جین جهان را بدرود گفت، این پول به وی پرداخت می‌شد.

پس از محاکمه این زن، نوشته‌ها و مقالات متعددی درباره جین ونهام مانند سیل سراسر انگلستان، را فراگرفت. هاجینسون این زحمت را به خود داده بود که به‌دیندار آخرین ساحره انگلستان برود. او در این باره می‌گوید: «من اطمینان کامل دارم که وی زنی پرهیزکار و متین است... من به‌راستی معتقدم که ممکن نیست کسی این را بخواند و با خود نیندیشد که اگر این همه بدبختی مال خود او بود و اگر تا این حد فقیر بود و باحوادثی این چنین روبرو می‌شد و در ناحیه‌ای چنین بی‌فرهنگ و وحشی بسر می‌برد، حتماً قوفانی که بر این زن گذشت، بر او نیز نازل می‌شد.» او در خاتمه کتاب می‌گوید: «من به وضوح نشان داده‌ام که در این مورد خاص متهم کردن و تحت پیگرد قرار دادن و دار زدن علاج شریست، که باعث افزایش آنهم هست. و ملتی که در چنین وضعی قرار داشته باشد در معرض یک فاجعه عظیم است.»

آیین های شیطانی

جادوهای سیاه

که با زمزمه های جادویی می توان جریان رودهای
پرآب را برگرداند، اقیانوس را منجمد کرد و نفس باد
را گرفت، خورشید را در مسیرش متوقف کرد و ماه را
بر آن داشت تا کف خود را بر زمین ریزد، روز را از
میان برد و بلندی شب را تا بی نهایت رساند.

ابولوس "تاسخ ها" کتاب اول

اکنون ساحره ها را به حال خود گذاشته به سراغ جادوگر «سیاه» می رویم تا از
آیینهای اسرارآمیزی که نیروهای دوزخی به وسیله آنها فراخوانده شده به خدمت
درمی آیند، پرده برداریم. جادوگر برخلاف ساحره که برده شیطان است، خود به او
فرمان می دهد. او داناست و روح خود را به بهای گزاف می فروشد. او می داند
چگونه ارواح را که نامشان را از کتابهای سری یعنی کتابهای سیاه آموخته است -
به اختیار خود درآورد. (تصویر ۱۲۴)

تصویر ۱۲۴: شیطان به گنج پنهان شده اشاره می‌کند

«ای انسانها، ای میراهای ناتوان، از بی‌باکی خود بترسید.» این نخستین دستور و راهنمایی به جادوگر است که در کتاب "سیاه کبیر" (Great Grimoire) نوشته شده است.

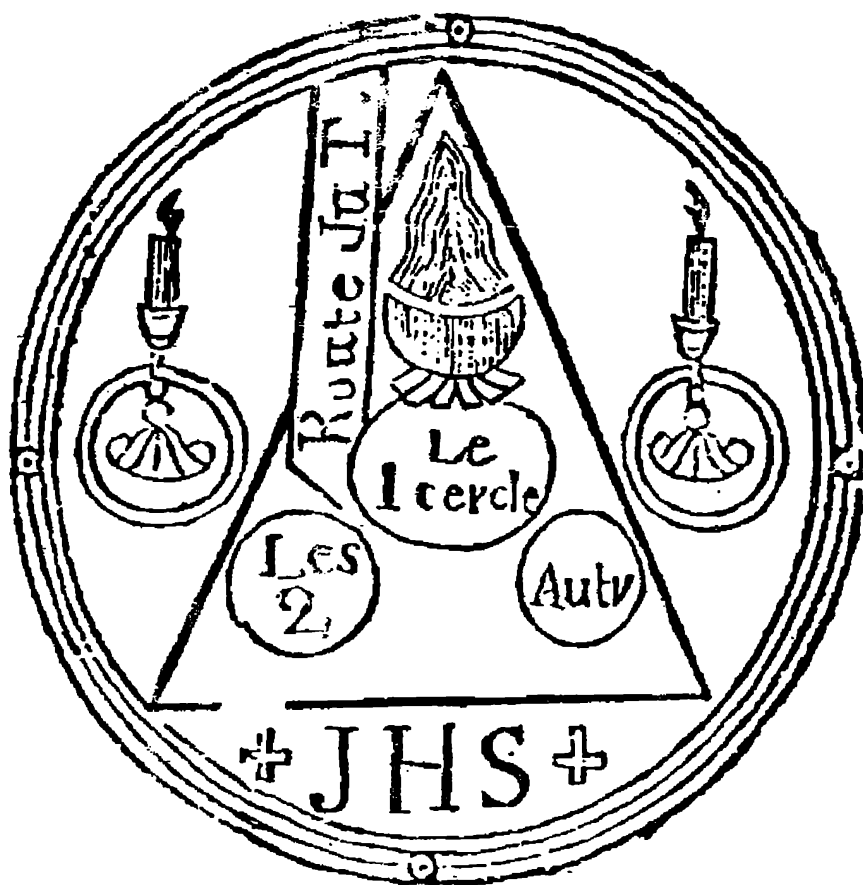
«این دانش ژرف را کورکورانه اطاعت مکن، روح را از فراز این سپهر گردون برافراز و از من بشنو، پیش از آنکه کاری را برعهده گیری، باید در تصمیم‌هایت راسخ باشی.» نیروهای دوزخی را باید با مهارت توأم با مکر و حيله در اختیار گرفت. آنها همچون اسبی چموش از بزدلی سوار آگاهند و به هر قیمتی سعی در پیاده کردن او دارند. آنهایی که به آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، کسانی که از ظهور ارواح مخوف و سر و صدای شیطانی می‌هراسند، باید از فراخواندن نیروهای دوزخ پرهیز نمایند، زیرا از همان آغاز چهره وحشت‌زده خود را آشکار خواهند کرد. شیطان پس از فراخوانده شدن و قبل از آنکه به هیئت انسان درآید، خود را به عجیب‌ترین و مخوف‌ترین اشکال درمی‌آورد و اگر فراخوان نتواند در دایره‌اش آرام بماند یا حتی انگشت خود را از خط جادویی آن سوتربرد، تکه‌تکه خواهد شد، زیرا شیطانها از خدمت به جادوگران متفرند و تنها به خاطر پاداش خود که همان روح گرانبهای آدمی است به فرمانبرداری تن می‌دهند. آنها از اینکه جادوگری را که از قوانین تخطی کرده بی‌خبر گیر بیندازند، خیلی هم خوشحال می‌شوند.

در کتاب "قانون میثاق" (Sanctum Regum) چنین نوشته شده است: «اگر آرزوی بستن پیمان با دوزخ را داری، باید نخست تصمیم بگیری که چه کسی را می‌خواهی. فراخوانی. نیازی نیست که مزاحم شخص ابلیس شوی زیرا هریک از شاه‌دادگان دوزخ هم می‌توانند آرزوی تو را برآورده نمایند.

«باید دو روز قبل از مراسم فراخوانی، با یک چاقوی نو و کارنکرده، شاخه‌ای از درخت فندق و خشی را ببری و این شاخه هم باید ترکه‌ای باشد که هرگز میوه به بار نیاورده باشد، شاخه را باید در لحظه‌ای که خورشید در افق پدیدار می‌شود قطع کنی.

«پس از آن یک حجرالدم (Bloodstone) که دارو فروشان آن را به همین نام می‌شناسند، و دو شمع مومی متبرک را با خود بردار و جای خلوتی که هیچ‌کس مزاحم کارت نباشد برگزین. قصرهای مجرّمه برای این منظور بسیار عالی‌ست،

چون ارواح ساختمانهای مخروبه و فروریخته را می‌پسندند. یک اتاق دورافتاده در خانه هم خوب است. مثلی با حجرالدم بر زمین رسم کن، شمع‌ها را در دو سوی اضلاع مثلث قرار بده، در قاعده مثلث حروف مقدس IHS را بنویس و در دو طرف آن دو صلیب رسم کن (تصویر ۱۲۵). خود با شانه فندق و اوراق حاوی اوراد احضار و خواسته‌هایت در داخل مثلث قرار بگیر و با امید و استواری روح را احضار کن:

تصویر ۱۲۵: دایره جادو

«ای امپراتور لوسیفر، ارباب ارواح سرکش، صدراعظم تو لوسی فیوج روفوکال بزرگ را احضار می‌نمایم. از تو تقاضا دارم که عنایت را از من دریغ مдاری، زیرا میل دارم پیمانی با او ببندم. همچنین تقاضا می‌کنم که شاهزاده بعلزوب حامی من در

این معامله باشد. ای عشق‌تو، ای کنت بزرگ، تو هم به من لطف کن و اگر ممکن است کاری بکن که لوسی فیوج بزرگ با شکل انسانی و بدون بوی کریه نزد من ظاهر شود و طبق پیمانی که آماده‌ام با او ببندم، تمام ثروت مورد نیازم را به من عطا کند. «ای لوسی فیوج بزرگ التماس می‌کنم، هرکجا را که اکنون مکان داری، ترک نما و نزد من بیا و با من گفتگو کن. اگر به میل خود پیشم نیایی، تو را با نیروی خداوند حی، پسر و روح القدس مجبور خواهم کرد. بی‌درنگ نزد من بشتاب، اگر نه تو را با قدرت کلمات پرتوانم و کتاب کلید سلیمان که آن را برای رام کردن ارواح سرکش به کار می‌برد، تا ابد زجر خواهم داد، پس هرچه زودتر ظاهر شو وگرنه تو را با کلمات بر قدرت کتاب کلید "دائماً عذاب خواهم داد:

* Aglon Tetagram Vaycheon Stimulamathon Erohares Reiragsammathon
Oyoran Icion Esition Existien Eryona Onera Erasyn Moyn Meffias Soter
Emmanuel Sabaoth Adomai:

تو را فرامی‌خوانم، آمین.»

این ورد مقاومت‌ناپذیر هنوز به پایان نرسیده بود لوسی فیوج ظاهر شده چنین می‌گوید:

«من اینجا هستم، چه می‌خواهی، چرا مخل آسایشم می‌شوی؟ پاسخ بده!»
احضارکننده: «می‌خواهم با تو پیمانی ببندم به شرط آنکه هرچه زودتر ثروتی را که می‌خواهم به من دهی، در غیر این صورت با کلمات پرتوان کتاب کلید سلیمان تو را شکنجه خواهم کرد.»

لوسی فیوج بنا به قوانین دیپلماسی و با آداب مقرر پاسخ خواهد داد:
«من از دستور تو اطاعت نخواهم کرد، مگر آنکه پیمان کنی پس از بیست سال روح و جسمت را به من واگذاری تا من هرطور خواستم با آن رفتار کنم.»

* Key of Solomon: کتابی در باب جادو که منسوب به حضرت سلیمان است، ولی پیدایش آن عملاً از قرون وسطی است. یکی از رساله‌های مردم‌پسند در قرون وسطی بوده و حاوی دستورات و توصیه‌هایی است در مورد احضارات، دربارهٔ مقررات لباس و عطریات و آتش و ابزار و آنچه مورد نیاز جادوگر است و همچنین جزئیات مفصل دربارهٔ ساختن دایرهٔ جادویی یا مندل. (Dictionary of Occult)

نکته بحرانی همین جاست. جادوگر باید مواظب باشد و به هیچ وجه نه خود را تسلیم کند و نه تعهدی به عهده بگیرد. او می‌بایستی لوسی فیوج را وادار به اطاعت کند، بدون آنکه خود قولی به او بدهد.

ولی این ترفندها زیاد هم سودمند نیست، چون دوزخ بدون پاداش چیزی نخواهد داد.

به روایت کتاب سیاه، روش تسخیر این صخره تسخیرناپذیر چنین است: عهدنامه خود را به بیرون از دایره پرتاب کن، این پیمان باید روی پوست آهوی تازه و ستفاده نشده نوشته شود، باید با خون خود امضا کنی. متن عهدنامه چنین است: «من به لوسی فیوج بزرگ قول می‌دهم پس از بیست سال در برابر گنج‌هایی که به من سپرده است پاداشی بدهم.» لوسی فیوج ابتدا این سند نامربوط و بی اعتبار را نخواهد پذیرفت، اما جادوگر باید پافشاری کند و با خواندن اوراد احضار و کلمات دیوشکن کتاب کلید سلیمان بار دیگر لوسی فیوج را حاضر کند.

«چرا مرا عذاب می‌دهی، اگر راحتم بگذاری، گنجی را که همین نزدیکی‌هاست به تو خواهم سپرد، مشروط بر آنکه نخستین دوشنبه همراه مبلغی پول وقف من کنی، دیگر آنکه هفته‌ای یکبار بین ساعت ده شب تا دو صبح با من دیدار کنی. عهدنامه را که مهر کرده‌ام بردار و بدان اگر بر سر قولت نباشی پس از بیست سال مال من خواهی بود.» در اینکه این کتاب سیاه ما، همه حقیقت را گفته باشد کمی تردید هست، زیرا به گفته او، لوسی فیوج به سهولت امضای خود را تسلیم می‌کند، در حالی که شیطان‌ها معمولاً امضا و عهدنامه را پیش خود نگه می‌دارند و دیگر آنکه شرایط پیشنهادی زیاد هم به مذاق دوزخ خوشایند نیست و لوسی فیوج حتی طلب یک نسخه از سند عهدنامه را نمی‌کند. لوسی فیوج در هیئتی ظاهر می‌شود که در تصویر ۱۲۴ داده شده. مهر و خاتم او هم در این تصویر دیده می‌شود. جادوگر پاسخ می‌دهد: «با پیشنهادت موافقم، به شرط آنکه جای گنجی را که قول دادی به من نشان دهی زیرا من بی‌رنگ می‌خواهم آن را تصاحب کنم.»

لوسی فیوح: «دنبال من بیا و گنجی را که به تو نشان خواهم داد، بردار.»

(تصویر ۱۲۶)

تصویر ۱۲۶: شیطان به گنج پنهان‌شده اشاره می‌کند

در اینجا جادوگر از نقطه‌ای که در تصویر ۱۲۵ نشان داده شده از مثلث خارج می‌شود و دنبال روح خبیث به سوی ثروتی که آن را با ترکیه جادویی لمس خواهد کرد می‌رود. در آنجا عهدنامه را روی گنج می‌گذارد و تا آنجا که توان دارد از این گنج برمی‌دارد و عقب عقب به طرف مثلث برمی‌گردد و با این کلمات روح را مرخص می‌کند:

«ای لوسی فیوج یزدگ، من از تو بسیار خشنودم، اکنون می‌گذارم راحت باشی و هر جا که میل داری بروی، البته بدون سرو صدا و بوی کریه.»
این راه بسیار آسان احضار نیروهای شیطانی و ثروتمندشان است. در کتابهای «سیاه» دیگی آیینهای پیچیده‌تری تجویز شده است. ولی روش «مرغ سیاه» هم هست که خاصیتش در سادگی آن است. بنا به روایت مؤلف آن، جادوگر باید مرغ سیاهی را که هرگز تخم نکرده است با خود بردارد و بر سر تقاطع دو جاده بایستد و درست در نیمه شب مرغ را دو نیمه کند و این کلمات را به زبان آورد:

"Eliom, Essaim frugativi et appellavi"

آنگاه رو به مشرق کرده زانو بزند و در حالی که یک چوب سرو در مقابل خود گرفته اوراد احضار را بخواند و «او» بی درنگ در مقابلش می‌ایستد. (تصویر ۱۲۷)

حضرت سلیمان، استاد همه معاملات با جهان زیرین خوانده می‌شد و بسیاری از متون «احضارات ابداعی» او در میان جادوگران دست به دست می‌گشت.

کلمات این متون عبری است که با حروف لاتین نوشته شده. (تصویر ۱۲۸)
بنا به تجویز پیترو آبانو مهر شات سلیمان هم یکی از مؤثرترین تدابیر فراخواندن ارواح هوایی است و باید موقعی که ماه به قرص کامل می‌رسد، اجرا شود. (تصویر ۱۲۹)

طرح جادویی دیگری که آبانو برای احضار ارواح نیک تجویز می‌کند، چهار دایره متحدالمرکز است که باید در نخستین ساعت روز خدا «یکشنبه» در فصل بهار به کار گرفته شود. به واسطه نام وارکان (Varcan) شاه ملک خداوند، موکل بر هوا،

تصویر ۱۲۷: گشودن یک رمز شیطانی

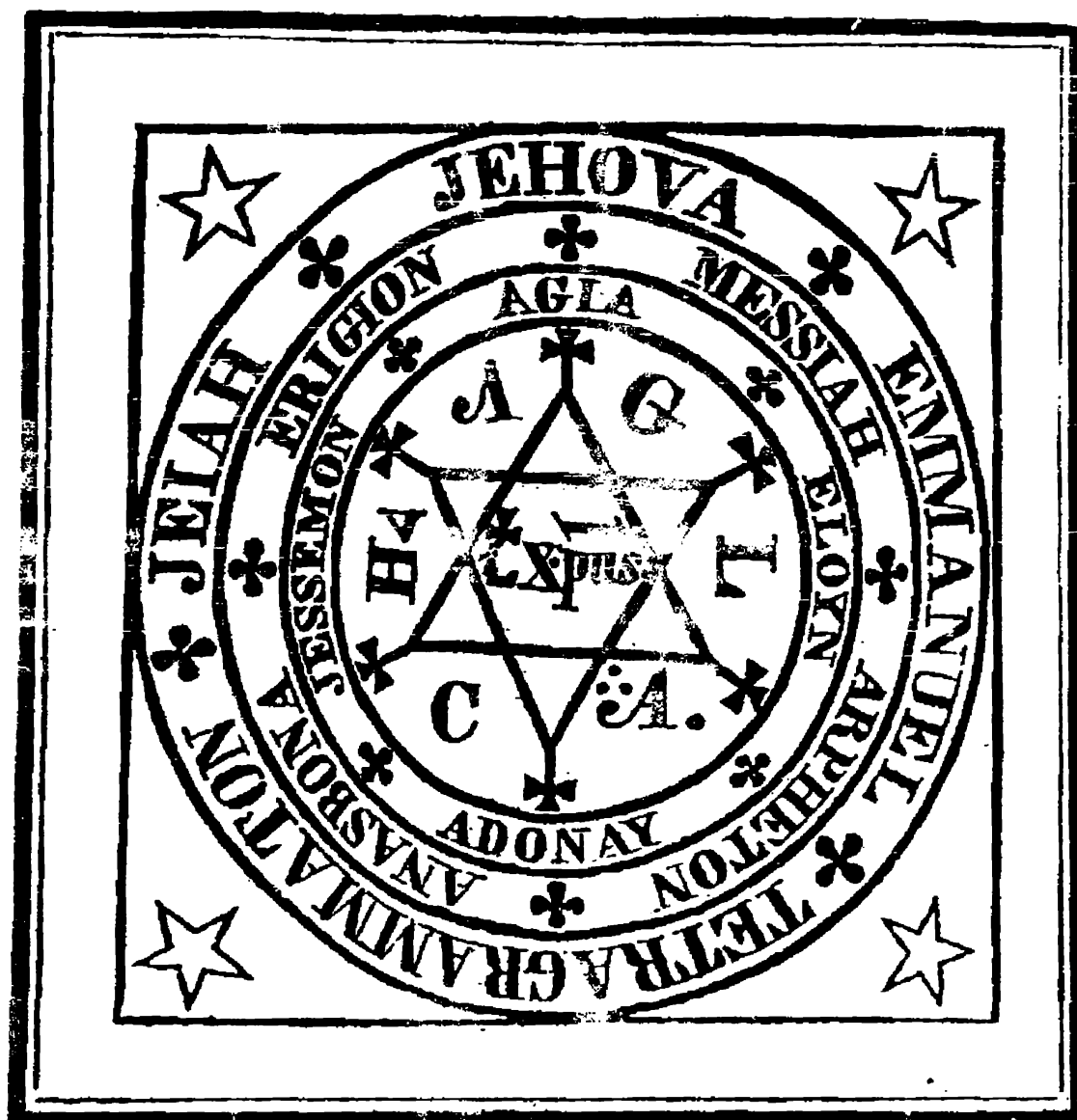
SALOMONIS (CITATIO)

(חכמה צחות צחות צחות)

XYWOLEH.VAY.BAREC
HET.VAY.YOMAR.HA.ELOHE
ELOHIM.ASCHER.TYWOHE
HYTHALE.CHUABOTAYLEP
HA.NAWABRA.HAMVEYS.HA
HAKLA.ELOHIM.HARO.HE
OTYMEO.DY.ADDHAYON
HAZZE.HAMALECH.HAGO

تصویر ۱۲۸: آسون سلیمان

تصویر ۱۲۹: دایره بزرگ جادویی

این به ظاهر یک دایره جادویی سفید است، توس آنداس و سینابل، مشاورین و خادمان مقدس او هستند. آبانو می گوید: «فرشتگان اعظم یکشنبه «روز خدا»، میکائیل، داروئیل و هوراتایل هستند و یاد شمال آنها را به این سو و آن سو می برد. این ملاتک را می توان توسط مراسم جادویی که با آتش زدن و بخور نیزه ماهی انجام می شود، فراخواند.»

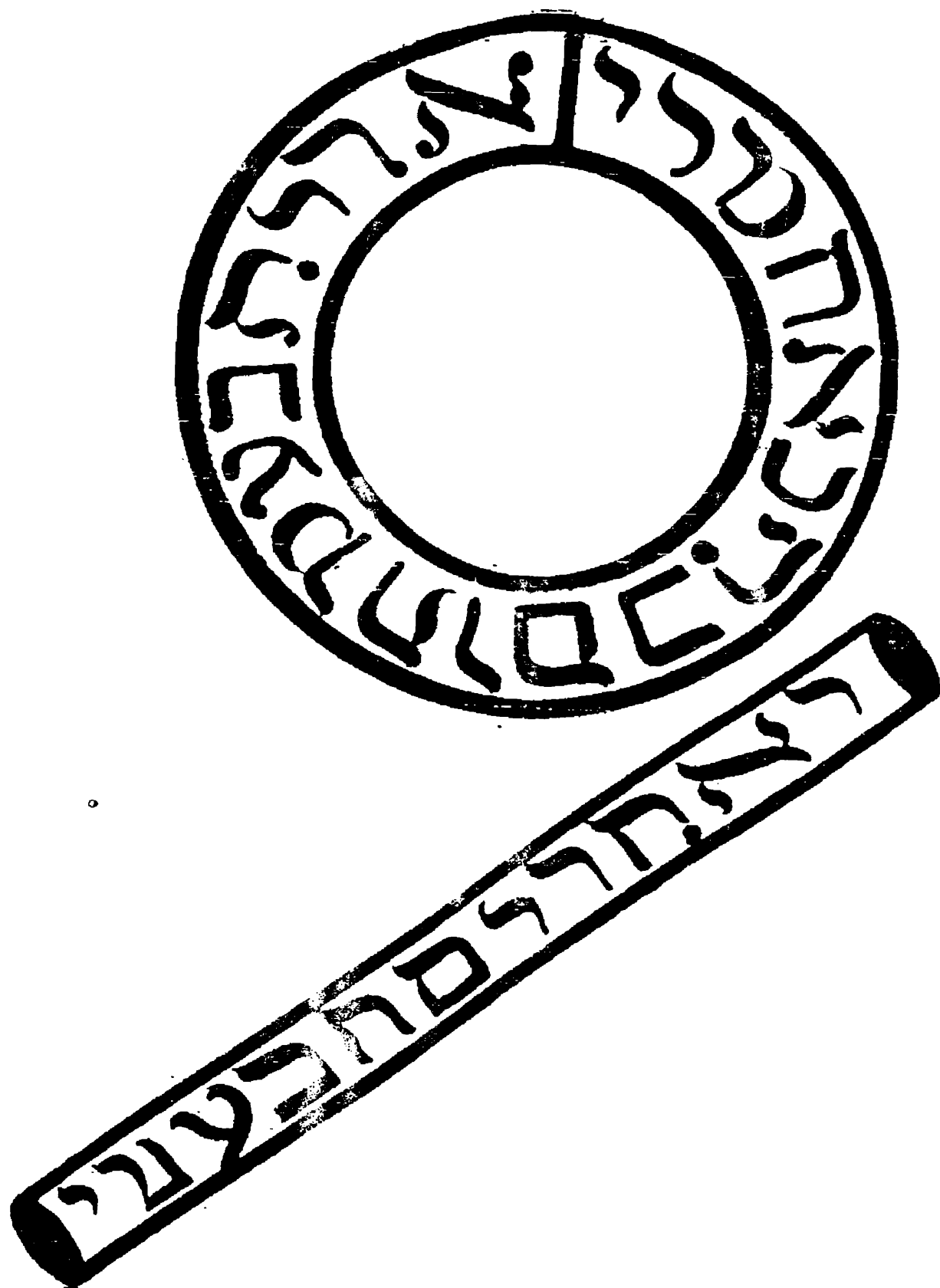
این نوع دوائر و علائم جادویی را می توان در کتابهای سیاه بسیار نادر همچون

«آلبرت کوچک» و «ازدهای سرخ» که به خطا منسوب به پاپ انوریوس است - یافت. بویژه در کارهایی که منسوب به بزرگ جادوگر، دکتر یوهان فاوست است، می‌توان نمادها و علائم فریبنده و خیال‌انگیزی دید.

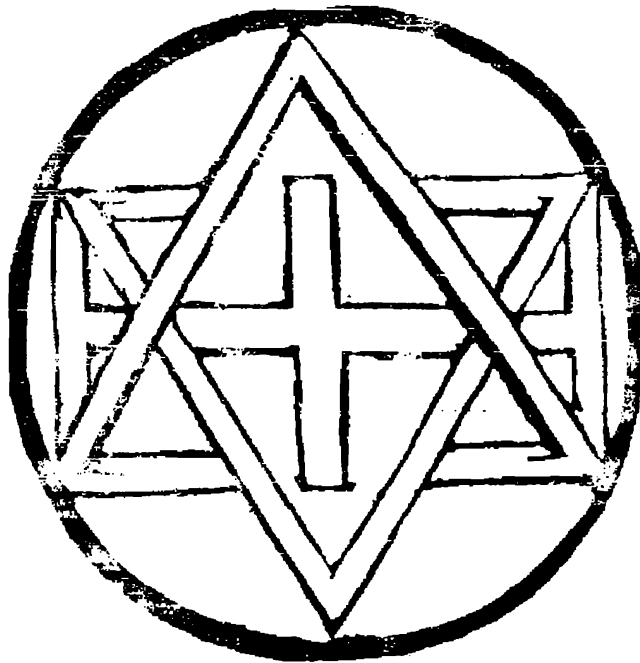
ترجمه و تفسیرهای گوناگونی از رساله دکتر فاوست «Höllenzwang» (جبر جهنم) وجود دارد که گفته می‌شود در دوره پاپ الکساندر ششم (۱۴۹۲-۱۵۰۳) در رم چاپ شده است.

آنچه مسلم است اینکه فاوست تا سال ۱۵۲۵ یا حتی ۱۵۳۰ به علوم مکتومه نپرداخته بود، و همین حقیقتی است که این رساله کوچک را مورد شک قرار می‌دهد. به هر حال در این رساله ترسیمات جادویی بسیار نابی وجود دارد. تصویر ۱۳۰ دایره و چوب جادویی فاوست را نشان می‌دهد که با حروف عبری بر آنها نوشته شده است. نمونه دیگری از همین رساله «Höllenzwang» بدون تاریخ - در مجموعه یکی از عالمان علوم مکتوم قرن نوزدهم یافت شده. در صفحه عنوان کتاب تصویری تخیلی از ساحر مشهور ماگوس ماکسیموس، از کُرنِدلینگن یا کنتیلینگن چاپ شده. یکی دیگر از این کتابهای سیاه را که به دکتر فاوست نسبت می‌دهند، در شهر پاسو و در تاریخ ۱۴۰۷، یعنی قبل از اختراع چاپ و در حدود صد سال پیش از تولد فاوست، با تایپهای متحرک به چاپ رسیده است. این کتاب حاوی دایره‌ای جالب و ماهرانه است که صلیب بخشی از طرح آن را که کاملاً غیرمذهبی است تشکیل می‌دهد. احتمالاً منظور از این ترکیب اغفال شیطان بوده است. (تصویر ۱۴۱)

"شیخ دریایی بزرگ و پر قدرت" عنوان کتاب سیاه دیگری منسوب به دکتر فاوست است که در سال ۱۶۹۲ در آمستردام به چاپ رسیده و در فروشگاه هولیک بوکر در کبیج‌بریج عرضه شده است. دکتر فاوست در مقدمه آن شرح مختصری از معاملاتش با بلزبوب و اینکه چگونه نامبرده روحی به نام مفیستوفلس را به خدمت او فرستاده است عنوان کرده می‌گوید: «فقط آنهایی که در تعصبات خود سنگر گرفته

تصویر ۱۳۰: دایره و رمز جادویی دکتر فاستوس

تصویر ۱۳۱: دایره جادو

منکر وجود چنین پیمان‌هایی هستند، ممکن است در قبول این چیزها شک کنند. ساختن طلسم این دایره کار بسیار دشواری است، چون باید روی صفحه فلزی کنده شود و با هر ضربه چکش این ورد به زبان آورده شود: در برابر ارواح خبیث و شیطان‌ها نیرومند شو.»

مثلث داخل دایره باید با زنجیرهایی سناخته شود که از چوبه دار کنده شده و با میخ‌هایی محکم شود که در پیشانی مجرمین معدوم روی چرخ مجازات، بنا شکنجه‌های هول‌انگیز دیگر فرورفته است. (تصویر ۱۳۲)

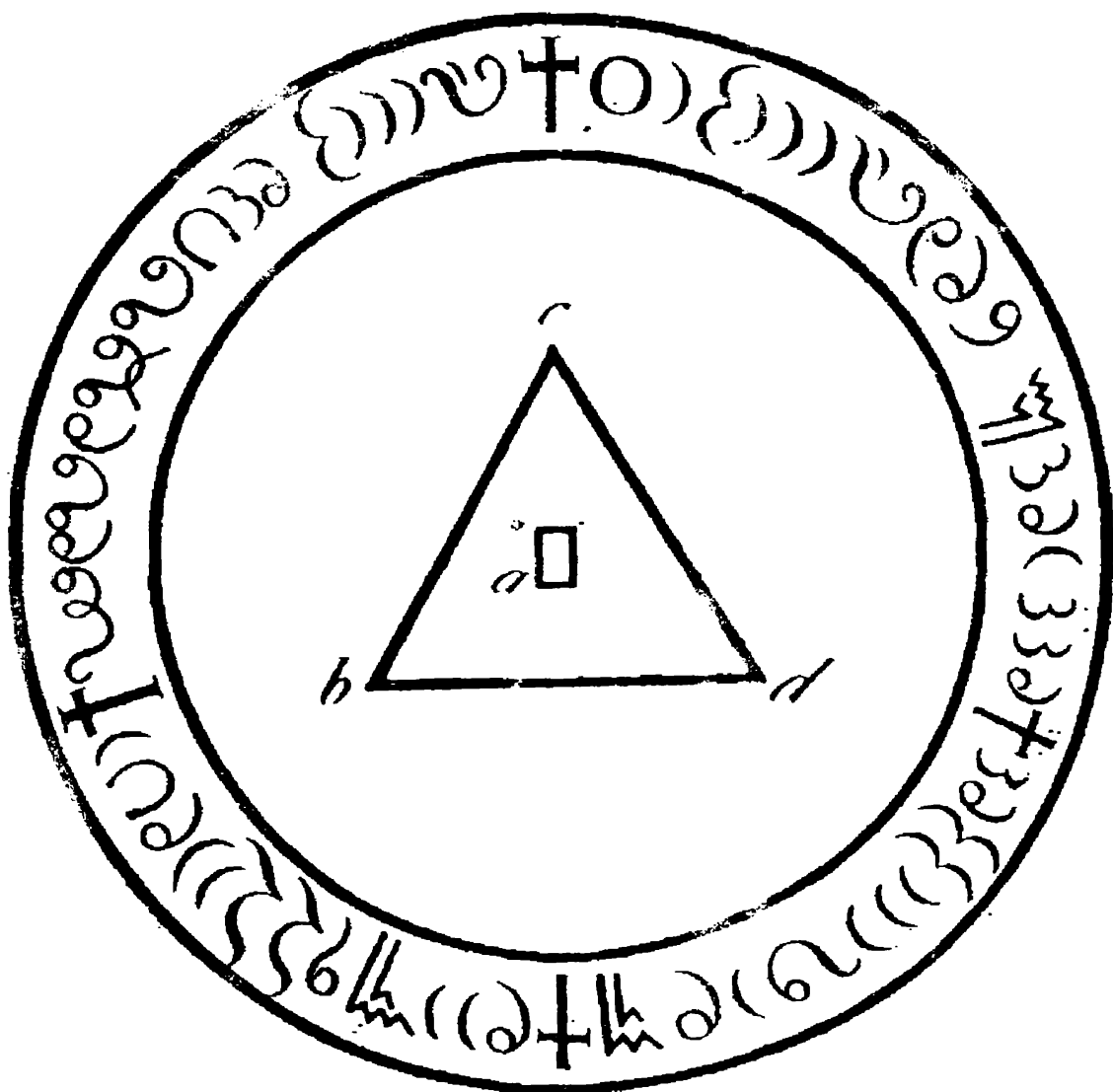
سپس جادوگر رو به سوی خداوند کرده با خلوص کامل دعا‌های معبد را تلاوت می‌کند که با بانگ و فریادهایی توأم است:

"ya ge tu y ge sy San mim ta chu"

و پس از یک آیین بلندبالا، به شیطان لعنت می‌فرستند: «ای سگ جهنم، ای روح، ای

سرنگون در لعنت ابدی دوزخ، مرا ببین که چه شجاعانه در برابر خیل خشم و انتقام شیطانی ایستاده‌ام» و از اینگونه لاف و گدازها، تا زمانی که ابلیس آرزوی جادوگر را برآورده نکرده باید سه بار به او لعنت فرستاد، و با عباراتی زشت و سهمناک او را روانه کرد و کتاب در خاتمه چنین می‌گوید:

«پس از آنکه پول و جواهرات را تصاحب کردی و لوسفر هم ناپدید شد، شکر خداوند را به جای آر، دعایی بخوان، مال و ثروت را بردار و روانه دیاری دیگر شو،

تصویر ۱۳۲: دایره جادو

همیشه مؤمن و پرهیزکار بمان و فقیران و نوآیین‌ها و تازه‌کیش‌ها را هم فراموش مکن.»

کتاب "ازدهای سرخ" و کتاب "سیاه پاپ انوریوس" ارواح مهم و برجسته دوزخ را چنین معرفی می‌کنند:

لوسیفر، امپراتور دوزخ است، علامت او یک سر چهارشاخ است.

شاهزاده بعلزوب، نیمرخ زشت و ناخوشایند دارد.

گراندوک عشروت، زیانش را درآورده، گویی به چیزهای بی‌فایده‌ای همچون این علامت‌ها دهن کجی می‌کند.

لوسی فریج، صدراعظم دوزخ بیشتر شباهت به سرخ‌پوستان آمریکایی دارد.

ساتاناچیا، رئیس ارتش با شکلی شبیه یک حشره امضا می‌کند.

علامت مهرآگالیا ریت، ژنرال ارتش شکل دوسراست. (تصویر ۱۳۲)

فلورتی، سرتیپ ارتش با شکل بسیار ناشیانه‌ای که به شکل یک سم اسب و

نیمرخ خشن است نمایانده می‌شود به طوری که نام شاعرانه فلورتی هیچ تناسبی با او ندارد.

امضا و نشانه فرمانده تیپ سارگاناناس یک پروانه دوزخی است و فیلدمارشال

بنیزوس یک برگ و موجودی را که نیمه حشره و نیمه کودک است به عنوان

علامت امضای خود برگزیده. این شبه صاحب‌منصبان زیاد هم ترسناک به نظر

نمی‌رسند و بیشتر شبیه کاریکاتورهایی هستند که یک طنزنویس بی‌باک از عده‌ای

کشیده باشد. (تصویر ۱۳۴)

نecromancy یا احضار مردگان به وسیله جادوگر، با احضار شیاطین رابطه

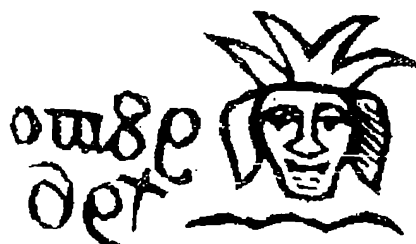
نزدیکی دارد. مردگان به درخواست احضارکننده از قبر خود برمی‌خیزند و از آینده

به او خبر می‌دهند و یا جای گنج‌هایی را که در زمان حیات خود مخفی کرده‌اند

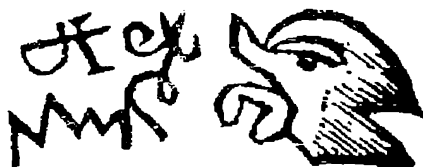
آشکار می‌کنند. مردگان هم گاهی بدون احضار قبلی در شب ظاهر می‌شوند و گاهی

هم به طور مرموزی دسته‌جمعی در شهر وحشت‌زده به راه می‌افتند.

LUCIFER,
Empereur.

BELZÉBUT,
Prince.

ASTAROT
Grand-duc.

LUCIFUGÉ,
prem. Ministr.

SATANACHIA,
grand général.

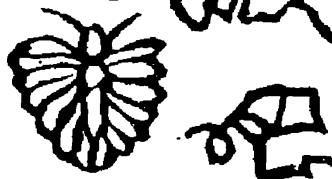
AGALIAREPT.,
aussi général.

FLEURETY,
lieutenantgén.

SARGATANAS,
brigadier.

NEBIROS,
mar. de camp.

تصویر ۱۳۴: فیلسوفی که به جادو اعتقادی ندارد

این باور قدیمی هنوز در میان کشورهای ساحل مدیترانه زنده است و ساکنین این شهرها به محض فرارسیدن شب از ترس اشباح سرگردان به خانه‌های خود پناه می‌برند. گاهی هم این اشباح بسیار وراج و حرافند، به طوری که این موضوع وحشت ظهورشان را بیش از پیش افزایش می‌دهد مثلاً در هاملت شکسپیر «مردۀ کفن‌پوش در خیابانهای رومی جیغ می‌زد و وراجی می‌کرد».

اشباح در قبر خود آرام نمی‌گیرند، زیرا در طول حیاتشان اعمال شری از آنها سرزده و یا آنکه از انجام امور مهمی غفلت ورزیده‌اند و یا سَرّی را با خود به گور برده‌اند. آنها برمی‌گردند، ولی از آنجا که زندگی را وداع گفته‌اند رفتاری غیرطبیعی و غیرقابل درک دارند. آنها صندوقچه‌های پولشان را حفاظت می‌کنند و در عین حال قادر نیستند محل اختفای آنها را فاش کنند، به این دلیل است که خیره نگاه می‌کنند، زیرا لب چیزی من و من می‌کنند و بی حرکت برجا می‌مانند. آنها بدون آنکه پاهایشان را حرکت دهند، راه می‌روند، به جاهایی که در زمان حیات علاقه‌مند بوده‌اند رفت و آمد می‌کنند و نمی‌توانند خوشی‌های زندگی را که اکنون برایشان بیگانه شده است، فراموش کنند. روی صندلی‌های راحتی کنار آتش می‌نشینند و با دستهای نیمه‌پوسیده می‌کوشند پیپ خود را که هنوز همانجا افتاده بردارند.

گاهی هم کارهایشان کاملاً نامعقول به نظر می‌رسد، می‌خواهند همان اعمالی را که در زمان حیات انجام داده‌اند دوباره انجام دهند، ولی با رفتاری که برای خاکیان عجیب است، عزیزان خود را می‌ترسانند. احضارکننده‌ها روشهایی برای حفظ آرامش و کنترل آنها در اختیار دارند. ارواح باید صبادقانه به پرسشهای آنها پاسخ دهند، و هنگامی که آنها را مرخص می‌کنند، ملزم‌اند به گورهای خود بازگردند.

خاک پوسیده درون تابوت، بار دیگر از کلام سحرآمیز جادوگر شکل می‌گیرد و از گذشته‌ای بسیار دور و فراموش شده از قبر برمی‌خیزد. ادوارد کلی (Edward Kelly) یا همان تالبوت مشهور - یکی از احضارکنندگان ارواح بود. این مرد چنان نفوذی بر دکتر جان دی داشت، که این دانشمند معروف انگلستان را ترک کرد و در

پی او به دنبال ماجراجویی‌های کیمیاگری و علوم خفیه به راه افتاد. ادوارد کلی در سال ۱۵۹۷ هنگام فرار از زندان درگذشت، دکتر دی به وطن بازگشت و خاطرات خود را تحت عنوان "روایتی راستین و معتبر از آنچه که سالها بین دکتر دی و ارواح گذشت"، نوشت و در سال ۱۶۵۹ منتشر کرد. گرچه دکتر دی در این کتاب از تجربه خود در احضار ارواح سخنی به میان نیاورده است، معه‌ذا معروف است که او و کلی قبل از ترک انگلستان، مرده‌ای را در یک قبرستان متروک قرار داده بودند و گراووری کهنه که حتی بی‌پیرایگی نیز قادر نیست تأثیر مرگبار آن را از بین ببرد، دکتر دی و کلی را نشان می‌دهد که نزدیک هم درون دایره‌ای جادویی ایستاده‌اند. کلی عصای سحرآمیز خود را به دست دارد و مشغول خواندن کتاب سیاه است، در حالی که دکتر دی وحشت‌زده مشعل روشنی را بالای سر گرفته، و مرده پیچیده در کفن راست در برابر آنها ایستاده است (تصویر ۱۳۵). کلمات رافائل، رائل، میراتون، تارمیل و رکس هم به‌طور مشخص و مجزا از هم درون دایره نوشته شده‌اند و این دال بر آن است که بار دیگر فرشتگان مقدس جادوی سفید مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

در کتاب "ازدهای سرخ" عجیب‌ترین روش فراخواندن مرده را می‌بینیم. در فصل «فن گفتگو با مرده» گفته شده است که یک احضارکننده راستین مجبور است که در مراسم عشاء ربانی شب کریسمس و آن هم دقیقاً در نیمه شب حضور به هم رساند. هنگامی که کشیش جام محتوی نان و شراب مقدس را با دو دست گرفت و بلند کرد، او باید تعظیم کند و با نجوایی آهسته بگوید: «Exurgenti mortui et ad me veniut» (مرده برخیز و نزد من بیا). آنگاه احضارکننده باید از کلیسا خارج شود و به نزدیکترین گورستان برود و در کنار نخستین سنگ قبر بگوید: «ای نیروهای دوزخی، ای کسانی که فتنه و آشوب بر کائنات نازل می‌کنید از موطن تیره و تاریک خود به آن سوی رود «ستیکس» بیرون شوید.» پس از چند لحظه سکوت دوباره می‌گوید: «تقاضا می‌کنم، به نام شاه شاهان، کسی را که فرامی‌خوانیم اگر در اختیار

تصویر ۱۳۵: جان دی و ادوارد کلی مرده‌ای را زنده می‌کنند

شماست، اجازه دهید در ساعتی که تعیین می‌کنم نزد من ظاهر شود.» سپس مشتی خاک را بردارد و چنانکه گویی بذری می‌پاشد آن را پراکند و در تمام مدت زیر لب چنین بگوید:

«آنکه خاک شده است از خواب خویش بیدار شود و از میان خاک خود برخیزد و به نام «پدر» همه بشریت به پرسشهای من پاسخ دهد.»

آنگاه باید زانوانش را خم کند، چشمانش را رو به سوی شرق بگرداند و در همین حال بماند تا «دروازه خورشید گشوده شود». سپس دو استخوان مرده را برداشته از آنها صلیبی به شکل صلیب سنت آندره* درست کند. آنگاه باید از گورستان خارج شده استخوانها را درون نخستین کلیسایی که می‌رسد پرت کند، و رو به سوی شمال نماید و دقیقاً پس از پیسودن چهل و یک هزار و نهصد گام طاقباز روی زمین دراز بکشد، دستهایش را روی زانوانش بگذارد، چشمها را در جهت مهتاب به آسمان بدوزد و در همین حال مرده را احضار کند و بگوید:

"Ego sum, te peto et vedere queo"

«شیخ دو دم ظاهر خواهد شد.» برای مرخص کردن مرده هم باید بگوید: «خوشحالم که نزد من بودی، اکنون به قلمرو پادشاهی برگزیدگان بازگرد.» سپس جادوگر باید محل را ترک کرده دوبار بر سر همان قبری بازگردد که کارش را از آن آغاز کرده بود، و با دست چپ بر سنگ آن صلیبی رسم کند.

دستورات کتاب با این عبارات خاتمه می‌یابد:

«می‌باید کوچکترین جزئی از این دستورات را فراموش کنی، والا خطر سقوط در قعر دوزخ تهدیدت می‌کند.» (تصویر ۱۲۶)

* St. Andrew's Cross یا *Cruz decussata* از دو میله یا چوب مورب به شکل ضربدر x ساخته می‌شود.

تصویر ۱۳۶: تصویری از دکتر فاستوس

چهره‌ها

مغ‌ها

ما مغها را عالمان علوم مکتومه و اساتید معرفت باطنی و رمزی می‌شناسیم، که دانش خود را به نفع خویش و سایر هم‌نوعانشان به کار می‌گیرند.

مغ «جادوگر سفیدی» است که به غور و تأمل در طبیعت، بیش از شگفتی‌ها علاقه‌مند است، و با همین تأملات قادر است در چیزهایی که برای دیگران عادی و آشناست نیروهای فعالی را کشف نماید.

برای او قدرت خداوند تنها در ذات «احدیت» متمرکز نیست، بلکه آن را در هر موجودی از کائنات می‌یابد. سه دانای شرقی که به دنبال ستاره عیسی مسیح (ع) رفتند، مغ بودند. قرن‌هاست که این سه مغ فکر حکیمان و عالمان دین را به خود مشغول کرده‌اند. عده‌ای گفتند که آنها اخترگویانی بوده‌اند که پس از دیدن مسیح (ع)، از دانش ناقص خود دست برداشتند، اما دیگران تأکید بر این داشتند که آنها فرزندگان راستینی بودند که در پی نشانی آسمانی که آنها را تا آخور بیت‌الرحم هدایت کرد، روان شدند. بی‌گمان آنها پی برده بودند که این نه نشانه یک ستاره

یاقعی در آسمان، که نوری ست جاذب نور درون یا ضمیر روشن آنها.

پادشاهان و فرمانروایان امپراتوری‌های مشرق‌زمین، غالباً چنین مغهایی را در دربار خود داشتند. آنها مشاور شاه بودند و در زمان فحطی و گرسنگی، بیماری‌های همه‌گیر و جنگ، نظر و کلام آنها بلای نازل شده را متوقف می‌کرد. در حقیقت، برخلاف رمالان و جادوگران که بنیان جامعه را می‌ساییدند و سست می‌کردند، مغان رهبران روحانی اجتماع و منادیان پیامبران بودند. ولی سرانجام قدرت آنها نیز از میان رفت و توانایی‌ها و ویژگی‌هایشان به قدسین دین جدید منتبت داده شد. علم دین با این اعتقاد راسخ که از تئوری‌ها و اعمال غیرمقبول عامه‌شمیری برنخواهد خاست، هیچ تفاوتی بین مغها و ساحره‌ها و جادوگران قائل نبود. گرچه مغان دیگر موقعیت رسمی نداشتند، بازهم اولیاء کلیسا، بیشتر آیین و اعتقاد پاگانی آنها را محکوم می‌نمودند تا دانش و معرفت آنها را. همان تکه‌های کوچک اما پربهایی که از فرهنگ و روایات باستانی گردآوری و در کنار هم چیده شده تا موزائیک جهان‌نوا را به وجود آورد.

جادوی باستانی، در طول رنسانس قدرت دوباره‌ای یافت. تعالیم الحادی، گرچه در محدوده دین، پیچیده‌ترین و اسرارآمیزترین اجزای اندیشه بشری را در بر می‌گرفت، بشیاری مشتاقانه به سراغ دانشی می‌شتافتند که پیش از آن ممنوع بود. ماشین چاپ با سرعت تمام به کار افتاده و قبل از سال ۱۵۰۰ سیل هشت میلیون کتاب تمام اروپا را فراگرفته بود. در میان این کتابها گذشته از انجیل و آثار قابل قبول یونانی، آثاری یافت می‌شد که به شدت رنگ و بوی جادویی داشت. در این میان، فنون پیشگویی از ارجح والایی برخوردار بود: کف‌بینی، اخترگویی و طالع‌بینی، قیافه‌شناسی و دیگر فنون مکتومه بسیار رایج شد. حتی اوراد جادویی و احضار ارواح خیر و شر مورد قبول نویسندگانی قرار گرفت که عقاید خود را درباره موضوعاتی که قبلاً جزم کلیسا آنها را تکفیر کرده بود، ابراز می‌داشتند.

مردم بیش از هر زمان دیگر مفتون شرق شدند. صلیبیون، شرق و غرب را به هم

نزدیکتر کرده بودند و با گسترش تجارت از سراسر سواحل دریای مدیترانه، دیگر، اسرار مشرق‌زمین دست‌نیافتنی و درک‌نشدنی به‌نظر نمی‌رسید. از سوی دیگر با کشف آمریکا، موازنه اروپا به‌هم خورد. انقلاب اجتماعی نهفته در جنگ دهقانان آلمان، گسترش سیاسی خاندان هابسبورگ، بحران اقتصادی که تورم ناشی از طلای وارداتی از قاره جدید به آن دامن می‌زد و خطر نه‌اجمات متمدنی ترکها، جو بی‌ثباتی را در اروپا به‌وجود آورده بود.

همین عوامل ساخت جامعه را تضعیف می‌کرد و برای اندیشه‌های نو و یا سرکوب‌شده راهی باز می‌نمود.

جادو به‌صورت رشته متمایزی در علوم درآمد و مغ هم‌گرچه محروم از عظمت و طمطراق گذشته خود، اما به‌هرحال وارد جامعه مسیحی شد. همزمان با این اوضاع، فریاد متقدین هم برخاست، و کسانی را که معجزات جادویی را باور داشتند به‌باد طعنه و مسخره می‌گرفت. فلسفه شکاکیت برای تحسین بلاهت و نادانی بیان خاصی یافت: همه چیز بی‌هوده و بی‌وج است، بشر گناهکار و در عین حال ساده‌لوح و ابله است. و کسانی هم که کتابهای سحر و جادو را می‌خریدند، اما درک نمی‌کردند، به خود می‌خندیدند.

سیاستیان برانت در اثرش به‌نام "کشتی ابلهان" (Ship of fools) ادعا می‌کند که در میان ابلهان او احمقترین است چون صاحب تعداد بی‌شمار کتابهای سحر و جادوست که نه آنها را می‌خواند و نه می‌تواند مطالبشان را درک کند. جادو، مردان دین و کلیسا را هم به‌گرداب علوم سری و ماوراء طبیعی خود کشانده بود.

تریتمیوس (Trithemius) (۱۴۶۲-۱۵۱۶) راهب سلک سنت بندیکت، پس از آنکه خود درباره نامهای ملائک و حکومتشان و در باب حروف رمزی کابالستی چندین رساله نوشت، اگربا را نیز تشویق به نوشتن درباره جادو می‌کرد. در رساله «سه کتاب در باب فلسفه علوم مکتوم» اثر اگربا راهنمایی‌ها و دستوراتی هم برای

جادوگران و معجزه‌آفرینان می‌یابیم. اگر بیا صفای باطن و «تعالی» را توصیه می‌نماید. استعداد و قوه نفس یگانه سولد اعجاز و شگفتی است «که وقتی به وسیله ارتباط بیش از حد با گوشت و خون مضمحل و به وسیله نفس حساس جسم اشغال شود، لیاقت فرمان دادن به جوهرهای معنوی و الهی را نخواهد داشت».

البته فراموش نکنیم که با وجود این احکام اخلاقی، معجزات به صورت اموری دنیوی و مادی درآمده بودند. مغ رنسانسی و دانای قدیمی در یک باور مشترک بودند و آن اینکه در جهان مرئی و نامرئی، نیروهای جادویی وجود دارند؛ نیروهایی که می‌توان آنها را برای مقاصد خیر و همچنین شر در اختیار گرفت و هدایت کرد. و بیشتر به خاطر تضاد بین همین خیر و شر است که نمی‌توان توصیف روشنی از مغ غربی به دست داد. مثلاً فاوست، ساحر و افسونگر «سیاه» از همان نیروهایی بهره می‌گرفت که پاراسلسوس «جادوگر سفید». به طور کلی تمایز بین شارلاتان و حکیم که هر دو هم مروج جادو هستند، زیاد هم قاطع نیست. با وجود این حتی بدترین آنها هم نفوذ خیراندیشانه اعمال می‌کرد. افسون آنها توجه و علاقه به رمز و راز طبیعت را برمی‌انگیخت و نگرش انتقادی شکاکان را به مبارزه می‌طلبید.

آنها با نشان دادن اینکه هر فرد قادر است تنها و بدون حامی و فقط با اتکا به نیروی هوش و فراست و دانش خود کارهای بزرگی انجام دهد، اختلافات و تمایزات اجتماعی را از میان می‌بردند.

اگر «صفا و تعالی» مهم‌تر از پرهیزکاری، دین‌داری و سرسپردگی باشد، پس شأن و مقام و نژاد و دین ملاک نیستند. پرداختن به جادو باعث ترغیب یادگیری زبانها و علوم قدیمی و بالاتر از همه محرک علوم تجربی به طور اعم شد. از این زاویه و با این دید، نه تنها دیگر نمی‌توان جادو را کاری گناه‌آلود و کاذب نامید، بلکه باید آن را یکی از عمده‌ترین مروجین فعالیت ذهنی جهان غرب به شمار آورد.

با ارائه چند بیوگرافی از مدافعین مشهور علوم مکتومه، ویژگی‌های بارز مغان را بهتر می‌توان توصیف نمود.

پیکو دلا میراندولا (Pico della Mirandola)

(۱۴۹۴-۱۴۶۳)

یک حکاکی روی چوب که از روی «چهره آسمانی» اثر پورتا بازسازی شده با توصیفی از خصوصیات پیکو همراه است: پوست او به رنگ زرد بود و لطیف، هیكلی متناسب و چشمانی ریز داشت که سفیدی آن‌ها نیز به زردی می‌زد. صورتش اریک بود و بینی‌اش قلمی، لبانش ظریف و چهره‌اش جبران، بسیار زیبا و فرشته‌نمان. (تصویر ۱۳۷)

پورتا با ایتالیایی پرطنین و قلنبه می‌گوید: «Fu di tanta altezza d'ingegno» که می‌توان مفهوم آن را چنین ترجمه کرد که پیکو مغرور و جسور بود. «یاد او چون ققنوس جاودانی است، سخن و آثارش پر باز و فراوان و خود فیلسوف و ریاضی‌دان بود، در رموز علم الهیات راه درازی را پوییده بود. او ظریف‌ترین و برازنده‌ترین جامه‌ها را می‌پوشید. بسیار اندک می‌خورد و کم می‌نوشت. آن همه تحصیل علم و فراگیری مداوم، بدون استراحت، او را از پای درآورد و در عنفوان جوانی درگذشت.»

پیکو کنت میراندولا در سال ۱۴۶۳ در قصر میراندولا در نزدیکی مودنا تولید یافت. پیشرفت سریع و زودرس او خود نوعی اعجاز به شمار می‌رود، که تنها قابل قیاس با ماساچیو (Masaccio) نقاش است که در بیست و هفت سالگی، پس از آنکه جنبشی در هنرهای تجسمی به وجود آورد، دیده از جهان فرو بست.

پیکو در بیست و چهار سالگی عازم رم شد تا نهصد رساله خرد را در معرض بحث و قضاوت همگانی قرار دهد. بسیاری از این نهصد رساله مربوط به جادو و کابالا بود. کابالا مکتبی از عقاید و اصول سری است که در فصول بعد به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. این سیستم مکتوم برای اثبات الوهیت مسیح (ع) بود. اما طرح‌های پیکو مورد قبول کلیسا واقع نشد. پاپ اینوسنس هشتم - که قبلاً برخورد

تصویر ۱۳۷: تصویری در یکودلا میراندولا

خشن او را با جادو دیده‌ایم. هیأتی را مأمور رسیدگی به تئوری‌های پیکو کرد که رأی صادره از سوی این هیأت با پیکو موافق نبود: چهار رساله الحادی و بی‌پروا تشخیص داده شد، شش رساله، گرچه با شدتی کمتر اما محکوم و مورد اعتراض قرار گرفت، و سه رساله دیگر کذب محض، کفرآمیز و نادرست نامیده شد.

پیکو در آثارش پیشگویی آینده را از طریق رؤیا، زنان غیبگو، ارواح، تفال و همچنین پیشگویی با پرندگان و امعاء و احشاء حیوانات قربانی مورد تأیید قرار داده است. در روش اخیر که بی‌چون و چرا پاگانی به حساب می‌آمد، مسلماً نمی‌توانست مورد قبول اولیای کلیسای روم قرار گیرد. تأکید او بر مکاشفات و الهامات، کلدانی‌ها، سرودهای ارفئوسی و غیره از همین ردیف بودند. بعضی از نظریات پیکو حاوی نکات فلسفه نوافلاطونی است، یعنی مانند پروکلس^۱ از خدایان جوان و جدید حرف می‌زند.

ولی هدف غایی پیکو تنها احیای عقاید جادویی کم و بیش شناخته‌شده قدیمی یا ارائه نظریات جدید در این باره نبود، بلکه اشتیاق او و بالاتر از این و اصلاح کردن فلسفه ارسطویی و افلاطونی مورد تأیید رسمی مقامات بود که عالمان دورهٔ رنسانس دوباره به بررسی آن پرداخته بودند. پیکو تلاش می‌کرد که با یاری گرفتن از کاپالا، که او را از استادان یهودی خود آموخته بود، به مقصود خویش نائل شود. مشکلات پیکو از زمانی آغاز شد که رم رسالات او را محکوم کرد. در سال ۱۴۸۷ او دفاعیه‌ای را منتشر کرد که در طی آن از سیزده نظریهٔ رد شدهٔ خود به دفاع پرداخت و داوران هیأت را به بی‌دستی و الحاد متهم کرد و بالاتر از آن در مقدمهٔ این دفاعیه تلویحاً فهماند که آنها در بیان منظور خود به‌زبان لاتین عاجزند. این موضوع ضربهٔ سنگینی بر «باربارهای آلکن» بود و دو اسقف با قدرت تفتیش افکار «حکیم سرکش ما» را به فروتنی و اطاعت واداشتند. یک توقیع یا بول پاپی چاپ رسالات او را

۱ Proclus = معرب آن پرفلس. از فیلسوفان نوافلاطونی. تعلیمات او نوعی تصوف است که طبق بعضی از روایات تاحدی تحت تأثیر اعمال سحر و جادو و اسرار الودیس و عقاید کلدانی به‌جود آمده.

تحریم کرد و پیکو ناچار به فرانسه گریخت، اما توسط سفیر پاپ دستگیر و در زندان برجی در ونسن محبوس شد، ولی با وساطت لورنزو دویدچی و دیگران اجازه یافت تا دوباره به فلورانس بازگردد. پاپ اینومنس هشتم همچنان خاموش و متخاصم باقی ماند و پیکو تنها از پاپ الکساندر ششم توانست عفونامه و امان‌نامه‌ای در برابر مجمع تفتیش افکار دریافت نماید. البته این درست یک سال قبل از مرگ او در سی و یک سالگی بود که در سال ۱۴۹۴ رخ داد.

تریتمیوس (Trithemius)

(۱۴۶۲-۱۵۱۶)

هنگامی که تریتمیوس دانشجوی هایدلبرگ بود، با استادی مرموز برخورد کرد و علوم سری را از او آموخت. در سال ۱۴۸۲ زمانی که تریتمیوس تصمیم گرفت به شهر زادگاهش تریتنهایم در حومه تریو بازگردد، استادش به او گفت که در طول سفر کلید سرنوشت ساز زندگی اش را خواهد یافت. (تصویر ۱۲۸)

وقتی تریتمیوس در مسیر خود به سپونهایم رسید، به خاطر برف سنگینی که باریده بود، ناچار به دیر راهبن فرقة بندیکتن ها پناه برد. زندگی دیر، او را چنان شیفته کرد که تصمیم گرفت خود نیز راهب شود. و این همان کلیدی بود که استادش پیش بینی کرده بود.

راهب بزرگ دیر در سال ۱۴۸۳ درگذشت و تریتمیوس بیست و دو ساله جانشین وی شد. اوضاع دیر در آن روزها کاملاً از هم پاشیده بود. علاوه بر آنکه قسمتهایی از ساختمان فرو ریخته بود، دیون دیر، هرج و مرج حاکم بر آن، موانعی بودند که تریتمیوس جوان باید به تنهایی با آنها می جنگید، اما راهب تازه کار توانست اهمال و قصور گذشته را سر و سامان داده نظم و ترتیب را به دیر بازگرداند. طولی نکشید که صومعه بندیکتنی سپونهایم همه جا مشهور شد. تریتمیوس انواع حرفه ها را به راهبان آموخت و آنها را دائماً به کاری مشغول کرد. تهیه کاغذ پوست آهو، نوشتن کتابهایی که نخستین حروف جمله هایش را تذهیب و طلا می کردند و باغبانی از جمله این سرگرمی ها بود. دیون دیر پرداخت شد و باز هم چنان پولی به دست آمد که تریتمیوس توانست دست نویسی های بسیار نادری خریداری نماید. در سال ۱۵۰۳، دوهزار جلد کتاب در کتابخانه دیر گرد آمد، که این در زمان خود کم نظیر بود. مردم از فرانسه، ایتالیا و آلمان به بازدید این مجموعه کمیاب و دیدار راهبی می شتافتند که فضل و تبحرش زبانزد همگان شده بود. شاهان و شاهزادگان،

تصویر ۱۳۸: تریتمیوس

مأمورین مخفی و جاسوسان خود را به سپوینهایم می فرستادند. و امپراتور ماکسیمیلیان در امور سیاسی صلاحدید مرد روحانی را می جست. گفته می شود در همان سال ۱۴۸۲ که تریتمیوس تازه وارد دیر شده بود، امپراتور ماکسیمیلیان او را به دربار خود فراخواند تا در مورد مسئله ازدواجش با وی مشورت کند. امپراتریس

ماری دو بورگاندی در حادثه‌ای جان خود را از دست داده بود و امپراتور قصد ازدواج مجدد داشت. بنا به روایت، تریتمیوس به امپراتور گفت که روح همسر فقیدش را باید احضار نمایند و نظر وی را در مورد انتخاب عروس آینده جویا شوند. هنگامی که ماری فراخوانده شد و امپراتریس با تمام شکوه و زیبایی‌های خویش در برابر آنها ایستاد، ماکسیمیلیان سرازیا نشناخته برای در آغوش گرفتن همسرش پا از دایره جادویی بیرون گذاشت ولی چون صاعقه زده‌ها بر زمین افتاد و در همان لحظه شبح نیز ناپدید شد. اما قبل از آنکه از نظر غایب شود، بسیاری از حوادث آینده را فاش کرد و همچنین از جانشین خود، بیانکا استورزا، دختر گالئازو نام برد. در سال ۱۵۰۵ فیلیپ او را به دربار خود در هایدلبرگ فراخواند. تریتمیوس در این سفر به سختی بیمار شد. از آن سو راهبان دیر در سپونهایم به امید آنکه از دست رئیسی پر حرارت و مشتاق کار راحت شوند و آزادی و فراغت بیشتری داشته باشند، دست به شورش زدند. تریتمیوس که به شدت مأیوس شده بود، با وجود آنکه ترک دیر و راهبان و بویژه کتابخانه بی نظیرش بسیار مشکل بود، دیگر هرگز به سپونهایم بازنگشت. در وورزبورگ مدیریت دیر سنت جیمزیه او پیشنهاد شد و تریتمیوس در سال ۱۵۰۶ وارد این دیر شد و تا پایان عمر همانجا ماند و نوشته‌ها و راهنمایی‌ها و تذکرات خود را صادر کرد و همانجا هم به خاک سپرده شد.

گرچه آثار او رسالات مربوط به کلیسا هستند، اما نوشته‌هایی هم در باب جادو دارد. تریتمیوس شیفته کیمیاگری بود، او ادعا می‌کرد که می‌توان فلزات پست را به طلا تبدیل کرد و با عملیات درست و کافی به حجر الفلاسفه دست یافت. او می‌گوید که این سنگ روح عالم یا به قول او «*Spiritus Mundi*» است که ملموس و مرئی گشته است، و چون تأکید می‌کند که روح عالم دم یا نفسی است که از منبع الهی صادر می‌شود، پس می‌توان آن را دم سنگ شده خداوند نامید. با این تعبیر، مفهوم سخنان او که می‌گوید خداوند عالم در هر چیزی رسوخ و نفوذ دارد، استنباط می‌گردد. و این همان باوری بود که بعد از خود تریتمیوس عالمگیر شد. چون در

اواسط قرن شانزدهم کپرنیک جهان جدیدی را کشف کرد؛ جهان سیاراتی که با یکدیگر و همراه زمین بر گرد ستارهٔ مرکزی خود یعنی خورشید می‌گردیدند. این کشف باعث شد که سلسله مراتب جزمی مسیحیت قدیم از هم فروپاشد. خداوند نمی‌توانست آن «بالا» باشد، چرا که بالا و پایینی وجود نداشت اصولاً در خارج از عالم خبری نبود. پس جای خداوند کجا بود؟ در برابر این پرسش، یک باور همگانی رواج یافت، «او» همه جا هست.

تریتمیوس بسیار فروتن و مسحوب بود و به عنوان یک روحانی هرگز نمی‌خواست چیزی مغایر سنت‌های مقرر و شرعی بگوید یا انجام دهد. او انواع روش‌ها را برای نویسنده‌گی انداع کرده بود که با هریک از آنها، ژرف‌ترین و پیچیده‌ترین افکار را می‌توان در پوشش متونی به ظاهر ساده و بی‌آزار بیان کرد. نفوذ پر قدرت تریتمیوس بر پاراسلسوس و آگریپا خود دلیل کافی برای اثبات تمایلات او در علوم جادویی است. عبارات او غالباً پر از تدلیس و پنهان‌کاری است، مثلاً می‌گوید: «وقتی شیر و بره باهم در یک جا ساکن شوند، عصر طلایی فراخواهد رسید.» و به این ترتیب در لفاف یکی از نمادهای کتاب مقدس، این اندیشه را بیان می‌کند که هرگاه آتش خدا، یعنی شیر (روح الهی یعنی مسیح (ع))، عارفانه با یکدیگر بیوندند، می‌توان به کیمیا رسید. پیامی که تریتمیوس پس از خواندن کتاب آگریپا به نام "در باب فلسفه علوم فوق طبیعی" برای وی فرستاد، دال بر علاقه و اشتیاق او به علوم مکتومه است: «من یک راهنمایی دیگر هم برای تو دارم، هرگز آن را فراموش مکن: با عوام از چیزهای عامیانه صحبت کن، رازهای بزرگ خود را برای دوستان نگه دار، یونجه را به گاو و قند را به طوطی بده. سعی کن منظور مرا درک کنی، مبادا چنانکه اغلب اتفاق می‌افتد، تو هم زیر پای گاوها لگد مال شوی.»

مسلماً کتاب "هفت علت دوم" (Seven Second Causes) تریتمیوس نه تنها به درد گاوها نخورد، بلکه طوطی‌ها هم چیز زیادی برای وراجی در آن نیافتند. هفت علت دوم، هفت فرشتهٔ عالی مرتبه‌اند که تریتمیوس آنها را با هفت سیاره قرین می‌داند.

خداوند علت اولی یا علت العلل است، علت دوم دستیاران او هستند که حکومت جهان را برعهده دارند. مثلاً روح یا فرشته زحل اوریفئل (Orifel) است که بلافاصله پس از آفرینش کیهان بر آن حکومت کرد. حکومت او در پانزدهم ماه مارس سال اول جهان آغاز شد و اوریفئل سیصد و چهل و پنج سال و چهار ماه فرمانروایی کرد. به روایت سفر آفرینش، در مدت حکومت او مردم چون حیوانات سبع، درنده خوی و وحشی بودند. آناتل (Anael) - روح ونوس - جانشین اوریفئل شد و از ۳۴۵ تا ۷۰۵ حکومت کرد. تریتمیوس سوابق و اطلاعات مربوط به حکمرایان آسمانی را تا سال ۱۸۷۹ که با حکومت جبرئیل پایان می‌یابد، تنظیم کرده است. به روایت او حکومت این هفت ملک به ترتیب ادامه می‌یابد. و از آنجایی که نهادهای آسمانی تغییرناپذیرند، می‌توان از روی نظام گذشته آینده را نیز پیشگویی نمود.

اکنون محققین علوم مکتومه معتقدند که در این گفته‌های به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت مقدار معتناهی از حکمت جادویی نهفته است. آنها می‌گویند که نوشته‌های تریتمیوس رمزی هستند و هر واژه آن دارای مفهومی دوگانه است. افسوس که تریتمیوس کلید این اسرار را با خود به گور برد، و از آنجا که کلمات باید در بافت و ترکیبات خاصی که قرار گرفته‌اند خوانده شوند، در ترجمه از اصل لاتینی، مفهومی خود را بکلی از دست می‌دهند.

آگریپا فون نتسه‌هایم (Agrippa Von Nettesheim)

(۱۴۸۶-۱۵۳۵)

هانری کرنیوس آگریپا فون نتسه‌هایم که یکی از مهمترین و برجسته‌ترین چهره‌های عاقلان علوم مکتومه عصر خود به‌شمار می‌رود، در گرداب رنسانس از کشوری به کشور دیگر، از موقعیتی به موقعیت دیگر و از حمایت و عنایت به‌زندان، از تحقیقات خاموش تا میدان جنگ و از ثروت تا فقر و تنگدستی به‌این سو و آن‌سو کشیده می‌شد. او به‌عنوان مردی ادیب و فاضل با اومانیست‌ها محققین فرهنگ، و ادبیات روم و یونان باستان- چون ملانکتون (Melanchthon)، اراسموس (Erasmus) و کاردینال کامپگیوس (Campegius) مراد شده داشت و در ارتباط بود. نریتمیوس او را تشویق کرد تا معلوماتش را در باب علوم سری- که خود آگریپا نیز به‌شدت به‌آن متمایل بود- به‌تألیف درآورد.. (تصویر ۱۲۹)

آگریپا با روی آوردن به فلسفه نوافلاطونی که در آن زمان حقیقتاً به‌اوج شکوفایی خود رسیده بود، مورد حمایت اومانیست‌ها قرار گرفت، که این عکس‌العملی در مقابل فلسفه ارسطویی قرون وسطی بود.

اوطی پژوهشهای خود درباره فلسفه نوافلاطونی همچون فلوطین، فرفورئوس و یامبلیخوس به‌شدت مجذوب علوم سری و فوق‌طبیعی شد، و شور و شوق او به‌این فلاسفه بر نکته‌سنجی و باریک‌بینی ادیبانه او فائق آمد. او نیز مانند میراندولا با ذهنی آماده پذیرش هر جریان فکری علوم ماوراءطبیعی، کوشید تا مکتبها اصول عقاید گوناگون جادویی را باهم تلفیق کرده فلسفه‌ها را با کابالا پیوند دهد ولی در سالهای آخر عمر و شاید تحت تأثیر اصلاحات کلیسای کاتولیک نوشته‌ها و عقاید جادویی خود را رسماً پس گرفت و تکذیب کرد. آگریپای زودباور اکنون شکاک و دیرباور شده بود و اعتراف می‌کرد که در جهان به‌هیچ چیز جز ایمان به‌دین نمی‌توان متکی بود.

تصویر ۱۳۹: آگریا فون تنهایم

به منظور آنکه تفسیری برای قابلیت انسان در این تحول شگرف، از باور مطلق تا بی‌اعتمادی و شکاکیت کامل، بیابیم بهتر است آگریپای مغ را در مراحل و داستانهای گوناگون حیاتش دنبال کنیم. در عتفوان جوانی امپراتور ماکسیمیلیان او را با مأموریت پرمسئولیتی به پاریس فرستاد. او در پاریس با عده‌ای از ادیبان جوان و اشراف‌زادگان آشنا شد و با آنها انجمنی سری را بنیان نهاد.

اعضای انجمن برای اصلاح جهان طرحی ریختند و به یکدیگر قول یاری و همراهی دادند. به یکی از اعضای انجمن آنها، که نجیب‌زاده‌ای از جرونا‌ی کاتولونیا بود، خبر رسید که دهقانان املاکش از خانواده او سلب مالکیت کرده و قدرت را به دست گرفته‌اند. این اشراف‌زادگان «فراماسیون» به همراه گروهی سرباز «تحت‌رهبری آگریپا به مصاف دهقانان شورشی شتافت، ولی تلاش آنها برای بازگرداندن حقوق ارباب جرونا به نتیجه‌ای نرسید و گروه انجمن از هم پاشید.

در سال ۱۵۰۹ آگریپا به دُل (Dole) رسید. در آن زمان فرمانروای دُل و بورگونی، مارگارت اتزیسی دختر ماکسیمیلیان بود. آگریپا به یاری یک دوست موفق شد اجازه تدریس در دانشگاه را به دست آورد و در آنجا بود که به تدریس و تشریح رساله رُشلن (Reuchlin) در باب کابالا به نام «کلام معجزه‌آسا» (The Mirific Word) پرداخت. آگریپا که می‌خواست از حمایت مارگارت نیز بهره‌مند شود، رساله‌ای به نام «علو مقام جنس مؤنث و برتری زنان» تألیف کرد. آگریپا در این رساله با مباحثی که از کتاب مقدس و آباء کلیسا و فلسفه به عاریت گرفته بود، با عباراتی پر از تجلیل و تمجید جنس لطیف را ستود و آن را به «شاهزاده خانم رئوف و بسیار مهربان و عالی‌نسب، مارگارت آسمانی» تقدیم نمود. ولی توجهات و عنایات مارگارت نسبت به آگریپا بسیار کم و مخالفت دشمنانش به همان نسبت بسیار زیاد بود؛ بویژه اولیاء کلیسا که از تمایلات او به کابالای یهودی بوی کفر و بدعت به مشامشان می‌رسید. یکی از فرایارهای فرانسیسکان موسوم به «کاتیلنت» (Catilant) در گهنت هلند که مقر مارگارت بود و در حضور خود وی، علیه این

کابالادان بی‌دین خطابه مفصلی ایراد کرد و دیگر مخالفانش از انتشار رساله «ستایش زنان» ممانعت به عمل آوردند. آگرپا هم از قضیه چشم پوشید و عازم انگلستان شد. بعدها به کولونی رفت و علناً به تدریس و ایراد خطابه پرداخت. ناواردی آگرپا به مسائل پولی او را انگشت‌نمای خاص و عام کرد و لغزشها و اشتباهات گوناگون دیگرش همه تحسین‌کنندگان و هراداران او را از اطراف وی پراکنده نمود.

آگرپا در سال ۱۵۱۵ همراه سپاهیان ماکسیمیلیان به ایتالیا رفت و در میدان جنگ به دریافت نشان شوالیه مفتخر شد. و کاردینال کلیسای سن‌کروا او را به عنوان نماینده به «شورای» پیزا فرستاد؛ این آخرین شانس آگرپا برای مصالحه با کلیسا و جلب رضایت پاپ لئوی دهم بود، که از وی نامه دوستانه‌ای هم دریافت کرده بود. ولی این شورا منحل شد و مجامع آن متوقف گردید. آگرپا از مشاغل نظامی و کلیسایی دست برداشت و در تورین و پائویا به تدریس و تعلیم دربارهٔ هرمس تریس مگیستوس پرداخت، ولی در این راه بیشتر موفق به کسب شهرت شد تا ثروت. در سال ۱۵۱۸، لردهای شهر «متس» او را به عنوان وکیل، نماینده صنفی و خطیب شورای شهر برگزیدند. و دو سال بعد پس از منازعه‌ای با ساوینی، مفتش دستگاه تفتیش افکار شهر متس، که طی آن توانست زن روستایی بیگناهی را که ناعادلانه متهم به جادوگری شده بود، از دست وی برهاند (داستان آن را در فصل قبل دیده‌ایم)، از مقام خود کناره گرفت و متعاقباً در کولونی، زن و فریبورگ به تدریس و طبابت پرداخت.

سرانجام در سال ۱۵۲۴، فرانسوای اول برای او بقدری تعیین کرد و وی را به عنوان پزشک مخصوص مادر شاه، دوشس لوتیز در ساووی منصوب نمود. دوشس مایل بود که آگرپا آینده را از روی ستارگان برایش پیشگویی نماید، ولی آگرپا در پاسخ این تقاضا گفت که قریحه و استعداد او باید در امور مهمتری به کار گرفته شود. هنگامی که دوشس لیون را ترک کرد، آگرپا او را همراهی ننمود و در نتیجه مقرری او هم قطع شد. در سال ۱۵۲۹ بخت بی‌ثباتش بار دیگر لبخندی

به اوزد و چهار هوادار از چهار سوی مختلف او را نزد خود فراخواندند: هنری هشتم پادشاه انگلستان، صدراعظم امپراتور آلمان، یک مارکی ایتالیایی و بالأخره مارگارت اتریشی فرمانروای هلند، که ظاهراً بیست سان پس از تألیف رساله «برتری زنان» تازه مجذوب آن شده بود. و آگرپا به عنوان مورخ دربار او منصوب شد.

در این زمان بود که او به نشر اثر مشهور خود "On the Vanity of Arts and Sciences" (در باب بطلان فنون و علوم) اقدام نمود. در این کتاب وی ادعا کرد که هر عمل و اقدام بشر بوج و باطل است. بار دیگر خشم دشمنان برانگیخته شد و نماینده پاپ کاردینال کمپگیوس و کاردینال دولامارک بیرونه سعی در دفاع از او نمودند. مگرری او به عنوان وقایع نگار دربار قطع شد و آگرپا که قادر به پرداخت دیون خود نبود، در بروکسل به زندان افتاد. پس از یک سال از زندان آزاد شد و کتاب "Occult Philosophy" (فلسفه مکتوم) خود را که قبل از همه آثارش نگاشته شده ولی بدون چاپ مانده بود، منتشر کرد. کتاب به تعویق افتاده آشفتگی عجیبی را به وجود آورد زیرا خود آگرپا در کتاب «در باب بطلان فنون و علوم» قبلاً موضوعات آن را رد کرده بود. «فلسفه مکتوم» برخلاف اثر فوق تا حد افراط به فلسفه خوش بینی مبنی بر اینکه انسان با قدرت حکمت و معرفت خویش قادر به انجام هر اعجازی است، معتقد است. پس از این افتضاح، بار دیگر آگرپا آلمان را ترک کرد و سرانجام در گرنوبل در خانه فردی به نام آلا، که مأمور وصول مالیات پرووانس بود، پناه گرفت. و همانجا نیز در سال ۱۵۳۵ وفات یافت.

کتاب فلسفه مکتوم چنان تأثیر شگرفی بر علوم ماوراء طبیعی و سری جهان غریب به جای گذاشت، که بجاست خلاصه ای از آن در اینجا نقل شود. آگرپا می گوید: «جادو، علم پر قدرت و توانایی عظیم بر از رمز و رازی است که دانش ژرف اسرار آمیزترین چیزها، ماهیت، کیفیت، جوهر و اثرات آنها، همچنین وابستگی و ضدیت آنها را در بر می گیرد. جادو یک علم فلسفی است، علم فیزیک و ریاضی و الهیات است.

«علم فیزیک ماهیت چیزها را به ما می‌آموزد، از طریق ریاضی ابعاد و اندازه آنها را فرامی‌گیریم و حرکت اجرام سماوی را محاسبه می‌کنیم و با علم الهیات، خداوند، فرشتگان، دیوها، بصیرت، اندیشه و نفس را می‌شناسیم. فیزیک علم زمینی و ریاضی دانش سماوی است. الهیات هم مربوط به جهان معنوی یا سرنمونه است. یک مغ با بررسی در طبیعت، معرفت و دانش خود را گام به گام افزایش خواهد داد. با پژوهش در سنگها، ذات ستارگان را خواهد آموخت، و از سیارات دانش او به تعالی خواهد رسید.»

اگرینا از چهار عنصر نام می‌برد: آتش، آب، خاک و هوا و می‌گوید که این عناصر به سه گونه وقوع می‌یابند: «اینجا در عالم سفلی، این مخلوط و ناخالصند، اما در افلاک خالصند و سوم عناصر مرکبی وجود دارند که می‌توانند تغییر یابند، و واسطه و وسیله هر نوع تبدیل و قلب ماهیت باشند.»

او نظریه فلاسفه نوافلاطونی را در این مورد که عناصر موجود در جهان خاکی، در تمام کائنات و ارواح و فرشتگان و حتی خود خداوند نیز یافت می‌شود، تأیید می‌کند.

«خواص طبیعی چیزها - نه خواص سری و مکتوم آنها - از عناصر نشأت می‌گیرد، اما خواص مکتوم به وسیله روح جهان از طریق اندیشه‌ها در چیزها دمیده می‌شود. برای کشف خواص نهانی و سری باید از طریق «هماندی‌ها» جهان را تجسس و کاوش نمود. مثلاً آتش جهان سفلی، آتش سماوی را برمی‌افروزد. چشم، چشم را مداوا می‌کند و سترون، سترونی به وجود می‌آورد. از این‌رو، آتش مذبح بر آتش یا نور سماوی بزرتاب می‌یابد و چشم قورباغه نابینایی چشم انسان را مداوا می‌کند و پیشاب قاطر، زنان را عقیم می‌سازد.

«همانقدر که بین چیزهای همسان سازگاری هست، بین چیزهای ناهمگون هم ناسازگاری وجود دارد. مثلاً تجربه نشان داده است که گل آفتاب‌گردان و آفتاب باهم سازگاری دارند در جالی که بین شیر و خروس، درست مثل فیل و موش تضاد و

ناسازگاری وجود دارد. کار مغ آن است که برای اعمال جادو در طبیعت این گرایشها و رانشها را تشخیص دهد. مسلماً در سیاره‌ها هم مقررات مشابهی حکمفرماست. روابط چیزها باهم یا دوستانه است و یا خصمانه. اگر این روابط مورد کاربرد قرار گیرد، نتایج جادویی به بار خواهد آورد، زیرا هرچیزی در عالم سفلی تابع عالم علوی است. نه تنها چیزهای منفرد و بسیط، حتی ایالات و کشورها و امپراتوری‌ها که علائم منطقه البروجی و سیاره‌ای به آنها تخصیص یافته، تابع و وابسته به ستارگانند. مغ با دنبال کردن و یافتن این علائم آسمانی، از خواص عالم بالا سود می‌جوید.

«مثلاً علامت «Sagittarius» (قوس) خاصیت همین صورت فلکی را دارد و اگر به عنوان طلسم به گردن اسب بسته شود، ضامن سلامتی حیوان خواهد بود، زیرا اسب با علامت قوس همانندی دارد.»

«به این ترتیب با وسایل و تمهیدات مناسب و هماهنگی می‌توان نفوذ و اثرات مساعد رانه تنها از ستارگان بلکه از دیوهای خوب و حتی خداوند هم جذب نمود.» اگر با این آلات و تمهیدات معجزآسا را یک به یک نام می‌برد: آتش، دود، پمادها، گیاهان، حیوانات، فلزات، حرکات و کلمات.

او پس از شرح مفصلی درباره ماهیت تفأل و پیشگویی، تأکید می‌نماید که از طریق شناخت هماهنگی‌ها و ناهماهنگی‌ها یا همانندی‌ها و مغایرتها می‌توان به پیشگویی‌های شگفت‌انگیزی دست یافت. کسی که وحی و الهام به او رسیده باشد، با شناخت همبستگی‌های بین چیزها در روی زمین و فرمانروایانشان در عالم بالا، نشانه وقایع آتی را که بر افراد عادی پوشیده است، کشف خواهد کرد. مغ باید حتماً علوم ریاضی را بداند، چون خواص طبیعی تابع اعداد، اوزان و مقیاسهاست. علاوه بر آن، اصل نور و حرکت و حتی توازن جهان در ریاضی است. لازمه کسب

≡ Sagittarius = قوس نهمین صورت فلکی در منطقه البروج، از کلمه لاتین Sagitta (تیر) به معنی کماندار است. معمولاً این کماندار به صورت موجودی نیمه‌انسان و نیمه‌اسب تصویر می‌شود.

آگاهی از طرح معماری جهان، دانستن تناسبی است که این بنا بر اساس آنها ساخته شده. هر عددی در هر دو جهان علوی و سفلی خاصیتی را در خود نهان دارد که از توان معجز آسایی برخوردار است. مثلاً عدد یک که پایه همه اعداد است، بیانگر خدای یکتا و علت العلل همه آفرینش است.

آگریپا می‌گوید: «بنا به گفته فیثاغورثیان، اعداد خاصی وجود دارند که وقف عناصر و ایزدان سیاره‌ها هستند. این اعداد باید در جداول و طرحهای جادویی به کار بسته شوند. دانش‌تن علم ریاضی، برای هارمونی موسیقایی که بازتابی از توازن کائنات است، ضروری است.»

آگریپا در کتاب سوم خود تأکید به لزوم دین در هر اقدام جادویی می‌کند و می‌گوید: «دین اسرارآمیزترین چیزهاست، چیزی که در مورد آن باید خاموش بود. زیرا به قول تریس مگیستوس، سپردن اسرار دین به جماعت کافر و بی‌ایمان توهینی به دین است.» دین کمال و فضیلت و کلید جادوست، نظامی است که به انسان شأن و اعزاز می‌بخشد. ولی مفهوم و برداشت آگریپا از دین با مفهوم مقبول عامه آن فاصله بسیار دارد. آنچه منظور اوست، ترکیبی است از مسیحیت، فلسفه نوافلاطونی و کابالا. او از نفوس فلکی، از دیوهای خوب و بد، از احضار ارواح، از طلسماتی به شکل ستاره پنج‌پر و از اسماء دهگانه مقدس خداوند، که برایشان قدرت جادویی قائل است، سخن می‌گوید. او زبان فرشتگان و نام آنها را می‌داند، از نام ارواح کواکب، عناصر و چهارگوشه جهان آگاه است. او راز حروف مقدس کابالایی را فقط به یک منظور فاش می‌سازد، به نیت آموزش دادن مغ در شیوه فراخوانی و طلب نیروهای فوق‌الطبیعه، زیرا بنا به گفته خود او «انسان گرچه، همچون کائنات نامیرا نیست، معیناً عقل و منطق دارد و باهوش و فراست خود و با تخیل و نفس خود قادر به نفوذ و قلب ماهیت در کل جهان است.»

پاراسلسوس
(Paracelsus)
(۱۴۹۳-۱۵۴۱)

شعار پاراسلسوس این بود: «اگر نمی‌توانی خودت باشی، دیگری هم مباش.» پاراسلسوس، پزشک، عالم احکام نجومی، انسان‌شناس، حکیم الهیات و عارف و مغ، با کسی قابل قیاس نیست. در عصری که علم به شاخه‌های گوناگون منشعب می‌شد، و دین به فرقه‌های متعصب و جزمی و مخالف هم تقسیم می‌گردید، در دوره‌ای که کثرت دین، به تدریج مقام شامخ خود را به عنوان مرکز کائنات از دست می‌داد و کوبه‌سختن آنکه ساخت یکپارچه و به هم پیوسته قدیمی جهان در حال فروریختن بود، پاراسلسوس بر چیزی دست یافت که ناممکن به نظر می‌رسید: از دین و دانش و عمل را درهم بافت و به صورت یک هدف درآورد. (تصویر ۱۴۰)

پاراسلسوس با پیروی از این آرمان جادویی، وابستگی شدید خود را به قرون وسطی یعنی دوره‌ای که پیوستگی و وحدت رشته‌های فکری امکان‌پذیر می‌نمود، آشکار ساخت. ولی آنچه با علاقه شدید او به گذشته مغایرت دارد، پیروی وی از مکتب اصالت تجربه است. هنگامی که او آثار جالینوس را در ملأ عام سوزاند و رسماً به یهودگی و بی‌ثمری کار همکارانش اذعان نمود، نشان داد که دنیای او با روشی سوای همه روشهای قراردادی به هم می‌پیوندد و وحدت می‌یابد. او می‌خواست با مشاهده و پژوهش به کنه چیزها پی ببرد، نه با مطالعه کتابهای کهنه و خاک‌گرفته. این نظریات متهورانه باعث شد که وی با نگرشی انتقادآمیز با منابع قدیمی یعنی منابع کلاسیکی که، گذشته با ایمانی تزلزل‌ناپذیر محکم به آن چسبیده بود، برخورد کند.

پاراسلسوس معتقد بود که والاترین قدرت قابل اعتماد خود طبیعت است، زیرا طبیعت برخلاف انسان هرگز دچار خطا نمی‌شود. همه چیز در طبیعت و به قول او در «*machina mundi*» یا کارخانه خلقت جهان که با طرحی علوی ساخته شده،

سهمی ایفا می‌نماید و این همه اشکال گوناگون و وقایع جهان مادی همه حاکی از معنایی ژرف و هرکدام یکی از تجلیات الهی است. پاراسلسوس معتقد است که خداوند نخستین طبیب انسان و خالق سلامتی است، زیرا جسم نه چیزی علی‌هده و مجزا، که خانه نفس است، از این جهت پزشک باید جسم و جان مردو را همزمان مورد بررسی قرار دهد و بکوشد بین این دو هماهنگی و موازنه به وجود آورد که سلامتی واقعی در همین است.

این سازگاری هماهنگ همه چیزهای سادی و معنوی را در انسان به هم می‌پیوندد. کلمه «religion» (دین) از کلمه لاتین re-ligare یعنی دوباره به هم پیوستن مشتق شده و فرایند درمانی هم از این ویژگی برخوردار است. دین بنیاد پزشکی است. پاراسلسوس برای کسانی که به خودشناسی و معرفت از خویشتن خویش دست نمی‌یابند آینده بدی را پیش‌بینی می‌کند، زیرا آنها ماهیت واقعی چیزی را که به آنها عطا شده است، نمی‌شناسند. درست و سالم زندگی کردن حصول به‌ماهنگی در خویشتن خویش واقعی انسان است. به این دلیل است که پزشک هم باید عالم احکام نجوم باشد و هم باید سازگاری و هماهنگی بین کرات سماوی و تأثیر آنها را بر یکدیگر بشناسد. پزشک باید الهیات بداند تا نیازهای نفس را دریابد، و انسان‌شناس باشد تا نیازهای جسم را بشناسد. باید کیمیاگر باشد تا مبانی کلی کائنات را که در ترکیباتی هماهنگ در همه جای جهان مادی یافت می‌شوند بشناسد. همچنین باید از نیروهای خلاق اولیه کیهانی نیز آگاه باشد زیرا این نیروها کلی و حتی در خود انسان نیز وجود دارند. و سرانجام باید عارف باشد تا تشخیص دهد همانگونه که قدما گفته‌اند در فراسوی منطق هم چیزی وجود دارد. و به این ترتیب عرفان مکمل این نظام است. پاراسلسوس تصریح می‌کند که خداوند هنگام خلقت هرچیز کیفیت خاصی به آن بخشیده است، نیرویی که به آن توان می‌دهد که وجودش متکی به خود و مستقل باشد. از این جهت نباید مدام در پی شفاعت آسمانی بود، زیرا همچنان که ستارگان یا قریحه و ابتکار خود حرکت می‌کنند، انسان

نیز توان یاری به خویشتن را دارد.

اجرام آسمانی بر انسان تأثیر می‌گذارند. ساکنان این اجرام سماوی-خدایان کهن یونانی و رومی-نوری فانی ساطع می‌کنند زیرا در خلقت همه چیز فانی است و تنها از خداوند یکتا نوری الهی و جاویدان تجلی می‌یابد و با آن چیزی که در انسان ابدی ست دریافت می‌شود. این دو گونه نور، ذات و جوهر همه چیزهایند. منجم احکامی و اخترشمار سراغ نور فانی ستارگان را می‌گیرد و دانش خود را با غور و تأمل در آن کسب می‌نماید.

انسان از خاک ستارگان، یعنی برادران بزرگتر خود که عقل و هنر و دانش از آنها فیضان می‌یابد سرشته شده و همه اینها فانی و میراست. منجمین احکامی دربارهٔ مسیح و حواریون و انبیا تفحص نمی‌کنند. تنها دین و عرفان هستند که این نقش والا را به انجام می‌رسانند. بشر در معرض و پذیرای تشییع ستارگان است، و مجذوب نور آنها شدن، ایزدی و در عین حال مرگبار است. این نور پیش از مسیح (ع) بوده، هنوز هم هست و نیرومندتر هم شده است. در خلال حیات جسمانی و خاکی مسیح (ع)، اخترشماران، مغان و پیشگویان از روی ذوق و شعور کامل، حرفهٔ خود را ترک کردند تا نور ابدی را دنبال کنند.

پاراسلسوس از دیونیسوس (Dionysius) عضو دادگاه عالی آتن یاد می‌کند که از علم احکام نجوم دست کشیده تا بتواند پیرو پل رسول شود، چون او آرزوی صعود از کمترین به بالاترین را داشت. ما نیز هر کدام، بنابر جوهری که از ستارگان به ما عطا شده است، باید در طلب والاتر و بزرگتر بکوشیم. ولی به بختانه بشر نابیناست و ذات خود و نور دوگانه‌ای را که در اوست نمی‌بیند. هنگامی که این انوار بکلی از هم گسیستند و جسم او از جریانی که به آن جان و زندگی می‌بخشد جدا شد، آنگاه بیمار و بستری می‌شود.

اکثر مردم نه به راستی دیندارند و نه اهل علم. «اگر روزی عیسی مسیح (ع) از آسمان به زمین باز می‌گشت، کسی را نمی‌یافت تا با او گفتگو کند. اگر ژوپتر هم یک

روز از سیاره خود فرود می آمد، با هیچ پرسش و هیچ جریانی مواجه نمی شد، بلکه فقط مکتب‌هایی را می دید که مردم در آنها هنوز همان دانشی را تکرار می کنند که اجدادشان از ستاره‌ها آموخته بودند. این مکاتب همه کهنه و مرده‌اند و پیروان آن کورند و نور فانی را نمی بینند.»

چه انگشت‌شمارند کسانی که چشم به آسمان پرستاره می‌دوزند، جایی که نور روشنگر، بشریت را به سوی علوم و فنون رهنمون می‌شود. مثلاً موسیقی را سیاره ونوس با زهره به ما عطا می‌کند. اگر موسیقیدانان پذیرای نور زهره بودند، نغمه‌ها و قطعاتی را که خلق می‌کردند، عتلاً زیباتر و آسمانی‌تر از موسیقی گذشته می‌شد که هنوز از روی عادت و بدون فکر تکرار می‌شود.

این تصویرپردازی شاعرانه که از زبان یک پزشک ادا می‌شد، لاقبل برای همکاران او که همه دانش خود را بر مبنای گیاهان دارویی جالینوس نهاده بودند، بسیار ثقیل بود. نسخه‌های این پزشکان همه گران و بسیار پیچیده بود. در افکار بی‌روح و مادی آنها، رفتار پاراسلسوس، لاقیدی او در مورد پوشاکش، زبان خشن و تند، و آثارش که به جای لاتین آنها را به زبان آلمانی می‌نوشت، همه ایجاد نفرتی آمیخته با بیم می‌کرد. این بورژواهای خوب، نشانه‌های یک اوراش آواره را در او می‌یافتند و علائم جادویی و طلسم‌هایی را که به کار می‌گرفت، به کفر و الحاذ تعبیر می‌کردند. پاراسلسوس بیهوده می‌کوشید تا توضیح دهد که دنیای جسمانی او یکپارچه و به هم پیوسته است و اگر علامت سیاره خاصی را روی یک صفحه کوچک فلزی حک کنند، این طلسم از نیروی آن سیاره بهره‌مند خواهد شد و اگر این مژال جادویی را از فلزی که مربوط به همان سیاره است بسازند، قدرت طلسم را تشدید خواهد کرد. دیگر آنکه این نشانه‌ها علائمی هستند که ستارگان آنها را همچون مهر خود بر اجساد خاکی نقش کرده‌اند.

پاراسلسوس تئوری‌های خود را در فرمها و قالبهای محسوس و ذات که از

رئالیزم قرون وسطی، یعنی جایی که اندیشه‌ها نه انتزاعی و غیرحقیقی، بلکه یک هستی و یک ماهیت وجودی است، می‌پوشاند.

گاهی تمایل به مرئی و ملموس جلوه دادن هرچیز، پاراسلسوس را به چنان اظهارات تخیلی وامی‌دارد که با گذشت‌ترین منتقدان را هم به خنده می‌اندازد. مثل او ادعا می‌کند که موجودات افسانه‌ای مانند فون‌ها* یا نرئیس‌ها** واقعیت دارند. یا اینکه می‌گوید می‌توان یک آدمک مصنوعی (homunculus) ساخت. اگر این اظهارنظرها و ادعاها را جزء به جزء از نظر بگذرانیم شاید مفهوم زیادی نداشته باشند، ولی اگر آنها را به عنوان بخشی از سیستم پاراسلسوس در نظر بگیریم، مجموعاً به صورت یک کل منطقی درمی‌آیند.

علیرغم این خطاها، آنچه مهمتر است اینکه پاراسلسوس با همین روشهای تخیلی و شاید هم مسخره در معالجات خود معجزه می‌کرد، در حالی که بیماران پزشکان بسیار معقول و منطقی و پیروان مکتب جالینوس می‌مردند. درواقع آنچه خشم حکیمان و طبیبان را علیه پاراسلسوس برمی‌انگیت و او را آوازه این شهر و آن شهر می‌کرد، همین واقعیت بود نه داستانهای افسانه‌ای و اساطیری. ظاهر خشن و عبوس پاراسلسوس و طبع آتشین و تند او، مانع سازش و کنار آمدنش با دیگران می‌شد، پس پاراسلسوس آواره‌ای خانه به دوش شد، که در جستجوی معرفت جاده‌ها را زیر پا می‌گذاشت. وی در آثاری که درباره جراحی نوشته از کشورهای متعددی نام می‌برد که طی سفرهایش از آنها گذشته است. می‌گوید: «من همه جا با جد و جهد تحقیق می‌کردم و از فن راستین پزشکی تجربه می‌اندوختم؛ پرس و جوی من تنها از پزشکان نبود، من از سلمانی‌ها، از زنان، رمالان و جادوگران، از کیمیاگران و راهبان دیرها، از طبقات پایین جامعه تا اشراف، از روشنفکران تا عوام از همه می‌پرسیدم.»

* در دین روم فاونوس (Faunus) خدای جنگل و حامی پسران، گله‌ها و محصولات را مطابق پان یونانی می‌دانستند. جشن او در ۵ دسامبر با رقص و پایکوبی برگزار می‌شد. فاون‌ها یا فون‌ها. ملازمان او بودند، مخلوقات بودند شبیه سائیدها، نیمی آدمی و نیمی بز، کارشان تفریح و شیطنت بود. (مصاحب)

** نرئیس‌ها: در اساطیر یونان از پریان دریا، دختران نروس.

پاراسلسوس بسیاری از روشهای ساده معالجات مردم روستایی را بهتر از شیوه‌های پیچیده و بفرنج پزشکان فاضل و متبحر می‌دانست. نسخه‌های او بسیار ساده بود و مردی آنها را تجویز می‌کرد که ایقان و ایمانش، اعتماد و خوش بینی می‌آفرید و اعجاز می‌کرد. او همیشه می‌گفت که ترس از بیماری خطرناک‌تر از خود بیماری است. بررسی‌هایی که او در اوان کودکی راجع به کیمیاگری کرده بود، باعث به وجود آمدن نظریه استفاده از کانی‌ها به عنوان دارو در او شد. و چنین بود که رشته جدیدی به نام شیمی دارو به علوم افزوده شد.

مثلاً پاراسلسوس در مداوای بیماری سیفلیس با جیوه بسیار موفق بود، همچنین در این مورد خشب‌الانبیا یا گایاک* را که اسپانیایی‌ها از سان دومینگو وارد می‌کردند، تجویز می‌نمود.

به طور کلی، پاراسلسوس و پیروانش کیمیاگری را دگرگون کردند، زیرا او مدعی بود که وظیفه کیمیاگر در درجه اول مجزا کردن خالص از ناخالص و ایجاد تحول در گونه‌های متفاوت ماده اولیه است. آنچه طبیعت ناقص گذاشته است خواه فلز یا کانی‌ها و خواه مواد دیگر همه از طریق کیمیاگری به کمال می‌رسند. به این ترتیب فن هرمتی از قیود قبلی خود رهایی یافت. پاراسلسوس می‌گوید که با روشهای کیمیاگری می‌توان طلا ساخت ولی روش متداول مادی-کیمیایی بسیار ضعیف است، برای تهیه نابترین طلاها باید از طریق روانی-کیمیایی عمل کرد، و این نظریه همان بود که از طلاپزی به وجود آمد و منجر به این اندیشه شد که هدف اصلی کیمیاگران کمال انسان است.

پاراسلسوس به عنوان یک عارف و مغ، از پیش بینی مرض و پیش آگاهی بیماری به شدت دل‌راپس بود. و در این باره می‌گفت: «این فن نامطمئنی است، زیرا انسان از درون خود بدگمان می‌شود، آدم دودل نمی‌تواند کار مطمئنی انجام دهد، یعنی

* گایاک (guaiacum) درخت گرمسیری آمریکایی دارای چوب سخت محکم و صمغ رزینی که در بعضی داروها به کار می‌رود. آن را خشب‌الانبیا، خشب‌القدیسین و چوب پیغمبری نیز می‌گویند.

کسی که دچار تردید شد قادر نخواهد بود چیزی را به کمال برساند. لازمۀ پیشگویی، تخیل و ايمان به طبیعت است، به همین ترتیب پزشک نیز از یک تخیل متکی بر ماهیت گیاه داروها و درمان سود می‌برد. با تخیل می‌توان گیاهان را وادار نمود تا ماهیت نهانی خود را آشکار نمایند. «تخیل چون خورشیدی است که نمی‌توان انوار آن را لمس نمود، اما همین نور قادر است خانه‌ای را به آتش بکشد. قوه خیال زندگی انسان را هدایت می‌کند، اگر کسی به آتش فکر کند حتماً در حالتی آتشین است و اگر در اندیشه جنگ باشد، جنگی را باعث خواهد شد. اما همه اینها بستگی به آن دارد که تخیل انسان خورشید باشد، یعنی به‌طور کلی چیزی را بیندازد که اراده اوست.»

پاراسلسوس در مورد هوش و ذکاوت می‌گوید: «دو نوع هوش وجود دارد، یکی مسادی و یکی معنوی و روحانی.» غیبگویی مربوط به هوش معنوی است و پاراسلسوس آن را «*Gabalis*» می‌نامد: «باید بدانی که انسان می‌تواند آینده را از کتابهای گذشته و حال پیشگویی نماید.»

او با توصیف آنچه که ما امروز روشن بینی (*Clairvoyance*) می‌نامیم می‌گوید: «بشر نیرویی در اختیار دارد که به وسیله آن می‌تواند، دوستان و وضع و شرایطی که این دوستان در آن بسر می‌برند به روشنی ببیند، اگرچه فرسنگها دور از او باشند.» پاراسلسوس در جایی دیگر از تقال و پیشگویی با کتاب و سرکتاب باز کردن بحث می‌کند و می‌گوید: «تشریفات و مراسمی که در این مورد بین مردم معمول است چیزی جز خرافات نیست و به‌منظور ایجاد حال و هوای هیبت‌آور و جدی تدبیر شده. به هر حال اکثر آنهایی که به این فن دست می‌زنند از قوانین حاکم بر آن بکلی بی‌خبرند.»

او از توانایی‌ها و استعدادهای متعدد فوق‌طبیعی نام می‌برد، چون خود او همه این قلمروهای تاریک را با کمالاتی که در خور انسانهای اهل علم است، سیر کرده و پیموده بود.

نوستراداموس
(Nostradamus)
(۱۵۰۳-۱۵۶۶)

پس از مرگ چشم
نوشته‌هایم، بیش از زمانی
که بین زنده‌ها بودم، مؤثر خواهند بود.
نوستراداموس

نوستراداموس (Michel de Nostre-Dome)، بزرگترین پیشگو و عالم احکامی در
سن‌رمی فرانسه چشم به جهان گشود. گرچه پیش‌بینی‌های او دارای همان سبک و
زبان عامیانه مرسوم در این نوع پیشگویی‌هاست، ولی واقعیتی هم وجود دارد، و آن
اینکه بیشتر این پیشگویی‌ها به‌طور شگفت‌آوری در مورد حوادثی که قرن‌ها پس از
مرگ خود اخترگو به وقوع پیوسته‌اند، تعبیر شده‌اند. حتی گاهی نام‌ها نیز با حوادث
پیش‌بینی شده مطابقت داشته. مثلاً در این مورد:

Le part soluz mary sera mitre'

Retour: conflit passera sur la thuille

Par cinq cens: un trahyr sera liltre'

Narbon: et Saulce par couteaux d'huile

بر سر شوی. جدا شده، کلاه نوک‌تیز خواهند گذاشت.

در بازگشت، بر سراسر کاشی نبردی در خواهد گرفت.

به وسیله پانصد نفر، خائنی «ناریون» نامیده خواهد شد.

و سولس مراقب چلیک‌های روغن خواهد بود.

این گفته‌ها که به ظاهر یاوه و بی‌معناست، در مورد بعضی از رویدادهای انقلاب
فرانسه به خوبی قابل تفسیر است: ژاکوبین‌ها بر سر لویی شانزدهم که از همسرش
ماری آنتوانت «جدا شده» بود، (در اتاقی دیگر ماری آنتوانت هم سرنوشتی مشابه
شوهر داشت) کلاه نوک‌تیز فریگیایی با نوارهای سحررنگ گذاشتند، و این جریان پس

از «بازگشت» او از «وارن» بود که خانواده سلطنتی هنگام فرار از پاریس در آنجا دستگیر شدند. دو ماه بعد، در کاخ توپلری نبردی درگرفت. (فصر درست در محلی بنا گردیده که سابقاً کارگاه کاشی سازی و سفالگری بوده و نام آن نیز از کلمه (tuile) کاشی و سفال گرفته شده.)

زد و خورد بین «پانصد نفر» گارد سوئیزی و مردمی رخ داد که به کاخ حمله کرده بودند. «خائن» هم کسی جز کنت ناربرن لارا وزیر جنگ نبود که لویی به ظن خیانت او را از سمت خود معزول کرد، بود.

«سوس» (Sauce) صاحب یک تجارتخانه در وارن بود و هم او باعث توقیف خانواده سلطنتی شد. ماری آنتوانت هنگام دستگیری در فروشگاه «سوس» میان «چلیکهای روغن و شمع» نشست بود. و همه این وقایع بین سالهای ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ یعنی دویست و بیست و پنج سال پس از مرگ نوسترادموس رخ داد.

اختلافاتی هم که در حروف بعضی نامها به چشم می خورد، می توان به علت تغییر املاي فرانسوی این نامها توجه نمود. بسیاری از اینگونه پیشگویی های شگفت انگیز و تفسیرات آنها را می توان در آثار پیر ریگو (Pierre Rigaud)، در نسخه انگلیسی تئوفیلوس دوگارانسیر (Theophilus de Garancières)، کتابهای ال. پیسو (L. Pissot)، لویلتیه (A. Le Pelletier)، تورنه شاوینی (Torné Chavigny)، پی. پیوب (P. Piobb) و در کتابی متأخر به نام "داستان پیشگویی" (The Story of Prophecy) اثر هنری جیمز فورمن یافت. در این میان، همه این واقعیت را فراموش کرده اند که نوسترادموس علاوه بر پیشگویی هایش آثاری هم درباره لوازم آرایش و عطریات، در باب پختن مربا از شکر و عسل و شراب دارد که بارها چاپ شده نشان می دهد که دکتر نوسترادموس - همچون جد خود، ژاک نوسترادم، پزشک دربار شاه، نه در پرووانس - در علم گیاه دارو و کانی ها متبحر بوده است.

میشل یکی از بزرگترین پزشکان زمان خود به شمار می رفت. هنگامی که در دانشگاه مون پلیه دانشجوی پزشکی بود، تحصیلاتش را نیمه تمام گذاشت و

به منظور یاری رسانی در مبارزه با طاعون که همزمان در بسیاری از ایالات و کشورها شیوع یافته بود، به آن نواحی شتافت. نوستراداموس که خود ظاهراً نسبت به طاعون ایمن بود، از شهری به شهر دیگر می‌رفت و با معالجات معجز‌آسای خود بیماران را شفا می‌داد. مردم حق‌شناس شهر اکس (Aix) مبلغی را به عنوان سپاس از زحماتش تقدیم او کردند، ولی نوستراداموس پول را در میان کودکان یتیم و زنان بیوه تقسیم کرد و خود به لیون رفت. پس از کارهای نیک فراوان در این شهر، عازم «سالون» در پرووانس شد و در همانجا اقامت گزید. در سال ۱۵۵۵ پیشگویی‌های او به نام «Centuries» انتشار یافت. که مدتها پس از انتشار کتابش در باب لوازم آرایش بود. پیشگویی‌های او تأثیر عجیبی بر جای گذاشت، مردم از هر طبقه به «سالون» هجوم آوردند تا از غیبگویی و مصلحت‌بینی او بهره‌مند شوند. و سالون آن شهرک کوچک و ساده به خاطر او شهرت یافت. کاترین دوم‌دیدی که به شدت مجذوب علوم غریبه و جادو بود، اخترشماران و غیبگویان زیادی در دربار خود در خدمت داشت، مانند «راگزیری» آدم مشکوکی که بیشتر یک رمال بود تا حکیم و رینه (Reignier) ریاضی‌دانی که به دستور کاترین برایش برج اختربینی ساخته بودند و هنوز هم در پاریس باقی‌ست. ضمناً لوک گوریک (Luc Gauric) معروف هم که در دربار بود به شاه هانری دوم شوهر کاترین، اختطار کرده بود که از دوئل با شمشیر خودداری کند، زیرا تهدید کواکب بر این بود که شاه از ناحیه سر زخم شمشیر خواهد خورد و با کور خواهد شد. شاه گرچه ایمان زیادی به این حرفها نداشت، اما با فراخوانی نوستراداموس به دربار هم مخالفتی نکرد. در سال ۱۵۵۶ غیبگویی بزرگ به پاریس رسید. کاترین که بیش از هر چیز مشتاق گرفتن خبر از آینده فرزندانش بود، او را نزد آنها به بلوا (Blois) فرستاد. نوستراداموس پس از بازگشت به پاریس چنین پیشگویی کرد که «هرسه آنها بر یک تخت خواهند نشست». همین و بدون توضیح بیشتر. چون خود او می‌گفت: «آگاهی از کل واقعیت آزاددهنده است». کاترین این پیشگویی را باور کرد، ولی منظور میشل شاید این بود که هرسه فرزند او به ترتیب بر

یک تخت شاهی جلوس خواهند کرد، و به‌واقع همین طور هم اتفاق افتاد. میشل دشمنانی هم در دربار داشت و بویژه آنهایی که از نفوذ او بر ملکه بیمناک بودند، بیشتر باعث رنج و آزارش می‌شدند. یکی از شعرا احتمالاً «بِز» (Bèze) و یا «ژودل» (Jodelle) دوبیتی هجوآمیزی نوشته و نام غیبگو را به‌مسخره گرفته بود:

Nostra damus cum falsa damus, nam fallere nostrume est.

Sed cum false damus, nil nisi nostra damus.

با تحویل دروغها، ما آنچه داریم همان را تحویل می‌دهیم.

زیرا فریب و نیرنگ پیشه‌مانست

جز کذب و دروغ چیز دیگری ارائه نمی‌دهیم

زیرا این تنها چیزی است که داریم.

یک سال بعد، پس از آنکه هانری در شرایط بسیار عجیبی درگذشت، همه دشمنان و خرده‌گیران لب فرو بستند و خاموش ماندند. قضیه از این قرار بود که شاه مشغول برگزاری مراسم پرشکوه ازدواج خواهرش مارگارت دو فرانس با دوک دوساوری بود، ضمن این تشریفات شمشیربازی سواره هم برگزار می‌شد. هانری، ارل مونتهگمری را به این بازی دعوت کرد. ارل جوان نخست با فروتنی از این افتخار معذرت خواست، ولی سرانجام در برابر اراده‌ی شاه سر تسلیم فرود آورد، حادثه غیرمترقبه‌ای باعث شد که شمشیرنجیب‌زاده انگلیسی شبکه‌ی کلاه خود زرین شاه را پاره کند و نوک شمشیر با بی‌رحمی تمام چشم هانری را مجروح و کور کرد. اکنون همه اخطار لوک گوریک را به‌خاطر آوردند، ولی ضمناً شعری و پنجم از کتاب "Centuries" نوستراداموس را هم به یاد داشتند که می‌گوید:

Le lyon jeune le vieux surmontera,

En champ bellique par singulière duelle,

Dans cage d'or les yeux luy crevera,

Deux playes une, pour mourir mort cruelle.

شیر جوان بر شیر پیر پیروز خواهد شد
 در یک دوئل تن به تن روی چمن‌ها
 در یک قفس طلایی چشم او را خواهند کند،
 دو به یک چنان زخمی می‌زند که از مرگی جانکاه بمیرد.

و در شعر پنجاه و پنجم از کتاب سوم چنین می‌خوانیم:
 در آن سالی که «یک چشم» بر فرانسه حکم می‌راند
 دربار، به اعلی درجه مشوش خواهد رسید
 ارباب بلوآ دوستش را خواهد کشت
 کشور دچار بدرفتاری و دوگانگی مضاعف خواهد شد.

همه درباری‌ها، از تشویش و اضطرابی که به خاطر «یک چشم» در حال مرگ به وجود آمده بود، آگاه بودند، و طولی نکشید که شاه در اثر زخم چشم، چشم از جهان فرو بست. پس دیگر ابیات پیشگویی چه مفهومی دربرداشتند؟ سه شاهزاده جوان که بنا به گفته نوسترادموس قرار بود هر سه به تخت پادشاهی برسند، منتظر سرنوشت غمبار خود بودند. نخستین آنها که به نام فرانسوای دوم بر تخت نشست بیش از شانزده سال نداشت و یک سال بعد درگذشت. این بارکاترین دومدیسنی نایب‌السلطنه فرزند دوم خود شارل چهارم شد که در ده سالگی به تاج و تخت رسیده بود. کاترین ناگهان به این گمان افتاد که مبادا تاج و تخت پیشگویی شده همین یک تاج باشد، پس همراه شارل به شهر طاعون‌زده و خالی از سکنه سالون رفت تا نظر نوسترادموس را جویا شود و ما از آنچه که غیبگو به مادر محنت‌زده گفت خبر نداریم. طغیان هوکنرها فرانسه را فراگرفت و کشور را در معرض حکومت یک مادر دسیسه‌باز و فتنه‌جو از سویی و فرمانروایی یک کودک از سوی دیگر قرار داد. واقعه کشتار سن-بارتلمی باعث ایجاد وحشت و نفرت شد و شارل در بیست و دو سالگی و عنفوان جوانی مرد و کشور را در آشوب و هرج و مرج باقی گذاشت. آخرین این

شاهزادگان، به نام هانری سوم تاجگذاری کرد و بر تخت سلطنت نشست و ونسان را به عنوان اقامتگاه خود برگزید. (تصویر ۱۴۱)

هانری سوم عاشق جادوگری و رمالی و هنرهای علوم غریبه بود. گاهی مدتها در برج پاریس در ونسان به خلوت می‌رفت و مردم افسانه‌های وحشتناکی درباره جادوگری‌های او می‌گفتند.

پس از مرگش پوست دباغی شده یک کودک و آلات و ابزار کفرآمیز نقره‌ای از برج او به دست آمد که دشمنانش فوراً آنها را در کتابچه‌ای چاپ و منتشر کردند. هانری سوم، آتازترو، نمایندگان مجلس عمومی طبقاتی کشور را به شهر بلوا فراخوانده و در همین جا دوستانش دوک دوگیز را خائنانه به قتل رسانده بود:

«ارباب! لروا دوستش را خواهد کشت...»

پاریس شورش کرد و جنگ داخلی شروع شد، و درست در زمانی که هانری آماده محاصره شهر بود، راهبی به نام ژاک کلمنس این تاشایست‌ترین شاه فرانسه را به قتل رساند و پیشگویی نوسترادموس درباره خانواده کاترین به حقیقت پیوست. ولی غیبگو زنده نماند تا به وقوع پیوستن پیشگویی خویش را ببیند. او در سال ۱۵۶۶ در حال و هوایی که خود در کتاب "Centuries" پیشگویی کرده بود، وفات یافت. ملاقات او با شارل چهارم آخرین دیدار وی با یک عضو خاندان سلطنتی بود. در این دیدار شارل چهارم لقب مشاور و پزشک مخصوص اعلیحضرت را به وی اعطا کرد. نوسترادموس که از بیماری استسقاء رنج می‌برد و زندگی خود را «بین بستر و نیمکت» (منظور از نیمکت میز تحریرش بود) می‌گذراند. در صبح روز اول ژوئیه، سال ۱۵۶۶، او را کنار میز تحریرش مرده یافتند. بیش از ده سال قبل او درباره خود چنین پیش‌بینی کرده بود:

در بازگشت از مأموریت، با عطبه شاه، زمین‌گیر و بستری
هیچ چیز با آن نخواهد کرد، به سوی خداوند خواهد رفت
نزدیکترین افراد و دوستان وابسته به تن و خون من
مرا نزدیک بستر و کنار نیمکت مرده خواهند یافت.

*Dieu se sert icy de ma bouche
Pour t'annoncer la verité
Si ma prediction te touche
Rends grace à sa Divinite*

گیوم پُستِل
(Guillaume Postel)
(۱۵۸۱-۱۵۱۰)

مغان فاضل و متبحر، شفا دهندگان جسم و روح محسوب می‌شدند، زیرا خواسته آنها یاری به‌همنوع بود. برای نیل به این هدف لازم بود، یک نظام جهانی برقرار شود، تا انسان نیز بتواند با هماهنگی در آن سهیم و شریک باشد. نه اینکه مغان متفق‌القول بودند که انسان سوای همه چیزهایی است که وجود دارد؟

گیوم پستل یکی از معماران این جهان آرمانی بود. گیوم در دولری (Dolerie) در نرماندی زاده شده و از او آن کردگی یاد گرفته بود که چگونه با ناسازگاری‌های روزگار بسازد و روبرو شود. وقتی بیش از هشت سال نداشت در شیوع یک بیماری همه‌گیر پدر و مادر خود را از دست داد. در سیزده سالگی معلم مدرسه شد، و با پس‌انداز کردن درآمد ناچیزش توانست به پاریس سفر کرده وارد دانشکده سن‌بارب شود. بدون معلم، زبان عبری و یونانی را فراگرفت و طولی نکشید که یکی از نوادر زمان خویش به‌شمار رفت. در آن ایام شارل پنجم درگیر جنگ در تونس بود و کشور فرانسه در معرض تهدید قرار داشت. پس شاه با عثمانی‌ها وارد مذاکره شد و علیه آلمان با آنها پیمان بست.

سفیر فرانسه، پستل را به‌عنوان مترجم زبانهای شرقی همراه خود به قسطنطنیه برد. پستل پس از آنکه وظایف خود را به‌عنوان مترجم به‌نحو احسن انجام داد، به سیر و سفر در یونان و آسیای صغیر و سوریه پرداخت. حین این سفرها بود که توانست زبانهای یونانی جدید، ارمنی و یک زبان اسلاو را فرا بگیرد. هنگامی که به پاریس بازگشت، کرسی استادی ریاضیات و زبانهای شرقی را که فرانسوای اول به او پیشنهاد کرده بود، پذیرفت. به‌نظر می‌رسید که زندگی این ادیب فاضل سروسامانی به‌خود گرفته باشد. هواداران و تحسین‌کنندگان فراوانش اطرافش را گرفتند و شاه و خواهرش نیز جزء طرفداران او محسوب می‌شدند. (تصویر ۱۴۲)

تصویر ۱۴۲: گیوم پستیل

ولی برای او هنگام اصلاح طلبی و غیب‌گویی فرارسیده بود، در نتیجه مقام عالی استادی را ترک گفت. به امید ایجاد جامعه‌ای در قالب طرحی نو، سراسر اروپا را زیر پا گذاشت. پادشاهان و فرمانروایان اروپایی به او پیشنهاد مقامات عالی نمودند ولی پستل از قبول همه آنها سر باز زد. او کتابخانه بی نظیری از آثار قدیمی عربی و عبری همراه خود از مشرق زمین آورده بود که به سبب فقر و تنگدستی مجبور به فروش کتابها گردید.

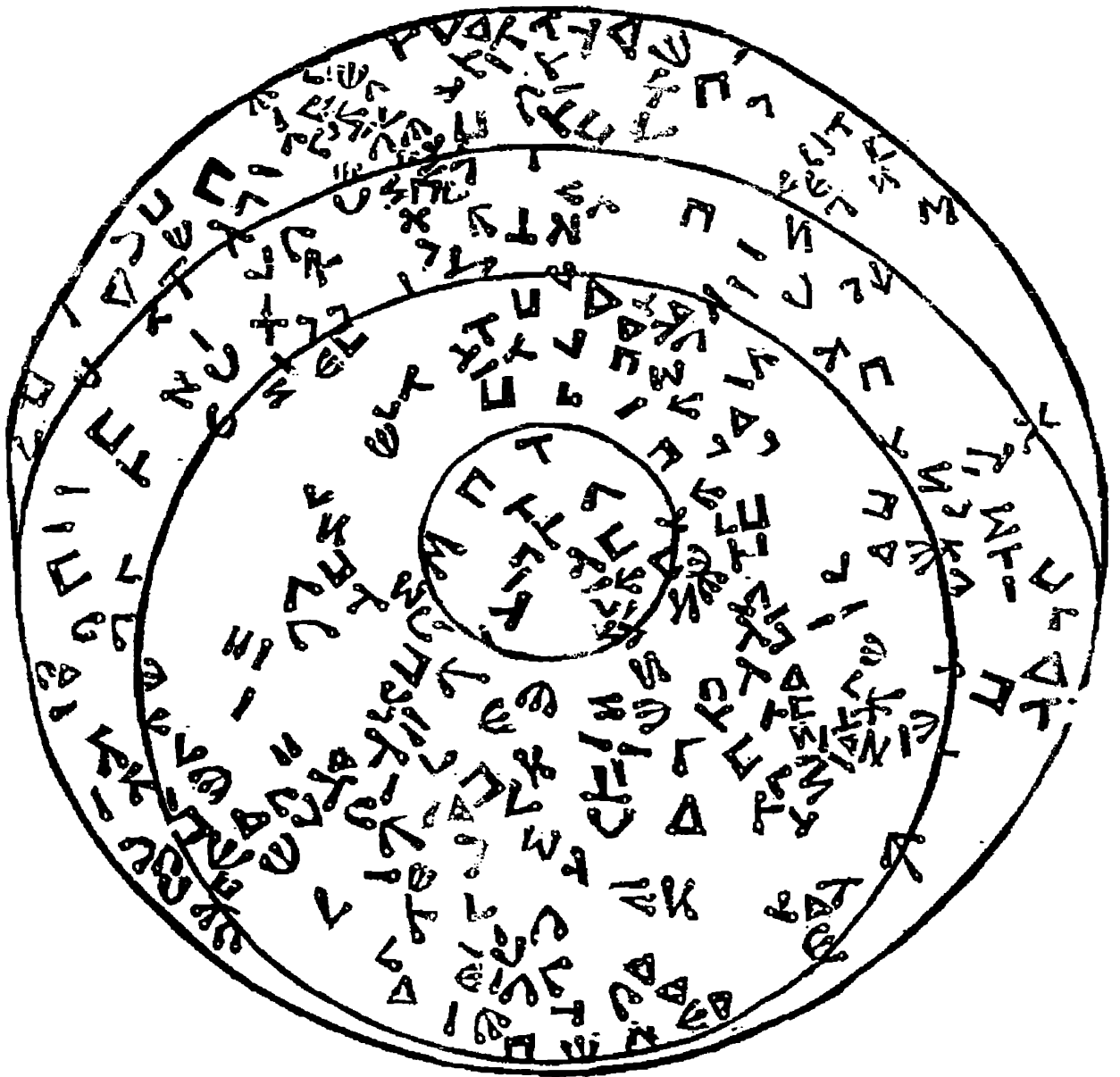
شاهدی گزارش می‌کند که به گوش خود وعظ و خطابه پستل را در ونیز شنیده است که می‌گفت: «باید دین اسلام و یهود و مسیحیت باهم تلفیق شوند و به صورت یک دین واحد در آیند.» پستل می‌خواست تمام دنیای شناخته شده تحت استیلای شاه فرانسه درآید و پاپ نیز پس از برگزیده شدن توسط یک مجمع غیرروحانی، حکومت امور روحانی و معنوی این جهان یکپارچه را به عهده بگیرد.

هدف او یک دین، یک شاه، یک پاپ، یک حکومت و یک بشریت بود، طرحی که نظر بسیاری از ادیبان و سیاستمداران را مجذوب خود کرده بود.

طبعاً، آلمانی‌ها از نقش برتری و تفوق فرانسوی‌ها در این طرح دل خوشی نداشتند. معه‌ذا بسیار عجیب است که امپراتور آلمان از پستل حمایت می‌کرد و او را با مأموریت نظارت بر چاپ کتب عربی به وین فرستاد. مخالفین و معاندین پستل با در نظر گرفتن علم و تبحرش با وی مدارا می‌کردند، زیرا شخصیت یک فرد رؤیایی را در او بارزتر از یک انقلابی خطرناک می‌دیدند. ولی پستل در مورد نظریات خود بسیار جدی بود. گرچه طرحهای او همانقدر که جاه طلبانه به نظر می‌رسیدند، غیر عملی هم بودند، اما می‌توانستند گواه اعتماد تزلزل‌ناپذیر او به قدرت هوش بشر به شمار آیند.

پستل مدعی بود که نظریات خود را از طریق الهامات آسمانی دریافت کرده است. این استاد زبان عبری اراده خداوند را در افلاک و ستارگان می‌خواند. برای او قوانین جاودانی با حروف عبری باستانی برگنبد گردون نوشته شده بود و با کشیدن

خطوطی مابین ستارگان، خواندن حروف و کلمات برایش مقدور بود. بعدها گافارل (Gaffarel) کابالادان هم که کتابدار ریشلیو بود این نظریه را بذیرفت و دنبال کرد (تصویر ۱۴۲). از سوی دیگر توجه پستل معطوف به تطهیر و پیرایش و تکامل دین

تصویر ۱۴۲: الفبای منتخب

مسیح بود. از آنجا که این ادیب در مفهوم گنوستیکی آن یک القاطنی بود، به مسئله توجه گنوستیکها به جنس مؤنث نیز اعتقاد داشت.

وی معتقد بود که نفس به *animus* و *anima* یعنی بخش مذکر و مؤنث تقسیم شده هر یک از آنها در قلب و مغز برای خود مقر خاصی دارند. عیسی مسیح (ع)، منجی عنصر مذکر بوده است و بخش مؤنث هنوز در انتظار یک شفیع و منجی مانده است. ارزش عنصر مؤنث از گناه فقط به یاری یک زن امکان پذیر است. این زن منجی برگزیده را پستل در و نیز ملاقات کرد. نام او ژووان بود و پنجاه سال داشت و پیش از آنکه در رسالت خود توفیق یابد، درگذشت. ولی روح او در پستل حلول کرد و از آن پس او خود را هم مذکر می دانست و هم مؤنث. اگر پستل فقط به نظریات کلی خود در مورد مسیحیت و طرحهای سیاسی اش می پرداخت، احتمالاً با معاضدت و مخالفت علنی روبرو نمی شد. ولی این مغ آرمانگرا در رم با ایکناتیوس لویولا (Loyola) مؤسس فرقه یسوعیان آشنا شد و به نظر می رسید که باهم به توافق رسیده باشند، چون پستل به عنوان یک نوآموز جدیدالایمان در مجمع یسوعی پذیرفته شد. ولی از آنجا که لویولا مخالف خواندن کتابهای شرقی و طرحهای اصلاح طلبانه او بود، ناچار وی را از عضویت مجمع منفصل کرد. در پی کناره گیری از یسوعیان، نوبت زندانی شدن او فرارسید. ظاهراً او محکوم بود که بقیه عمر خود را در زندانهای مجمع دربار مقدس بگذراند. ولی در طغیانی که در رم به پا خاست، شررشی ها درهای زندان را گشودند و پستل هم در این میان امکان فرار یافت. بار دیگر سیر و سفر او آغاز شد، تا سرانجام به پاریس رسید و در همانجا اقامت گزید و کرسی استادی زبانهای شرقی را که برای او محفوظ مانده بود، دوباره احراز کرد. کلاسهای درس او چنان موفق بودند که اتاقهای دانشگاه گنجایش آن همه شنونده مشتاق را نداشت. ولی طولی نکشید که اشارات و تلمیحات عارفانه ای که در گفته هایش نهفته بود، به سمع مقامات و اولیای کلیسا رسید. آنها پستل را وادار به انکار بعضی از اظهاراتش کردند. ولی انکار او به معنای تسلیم محض نبود. پستل با

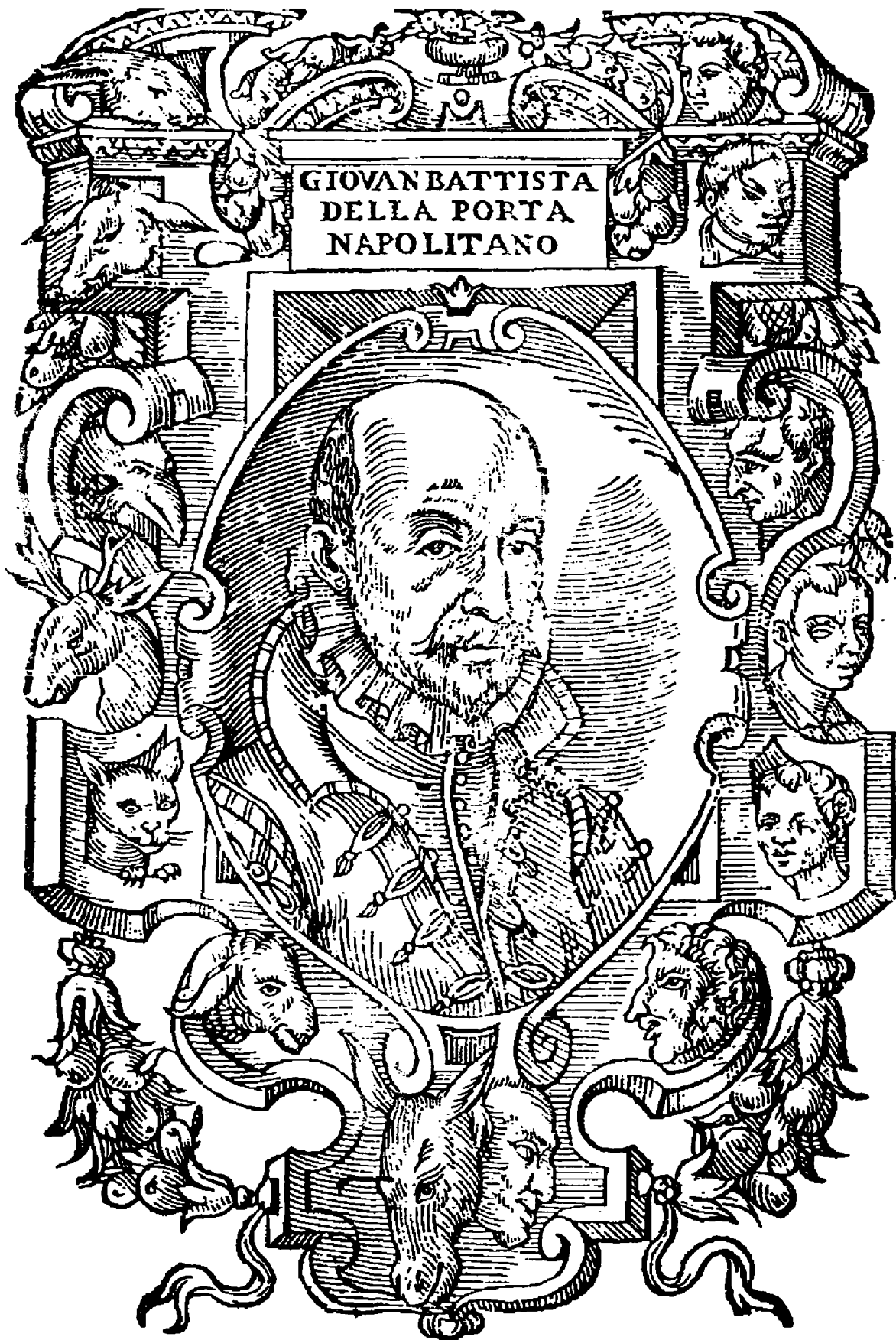
وقار تمام از اندیشه و عقیده خود دفاع کرد و تنها بعضی از نظریات خود را دربارهٔ زووان، باکره و نیزی، تاحدی تعدیل نمود. این سند که به عنوان کاتری دومدیدی نوشته شده هرگز چاپ نشد و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود. سرانجام پستل در دیر سن مارتن دشام (St. Martin des Champs) پناه گرفت و بقیه عمر خود را در آنجا گذراند. برخلاف آنچه گفته شده پستل در این دیر زندانی نبود، در همین دیر بود که با قراغ خاطر و بدون دغدغه به مطالعات خود ادامه می‌داد، و با دوستان و دانشجویان و هواداران و انواع مردمی که با فن بیان قوی و مؤثرش، آنها را هم به ایمان و معرفت خود درآورده بود، دیدار می‌کرد.

جیامباتیستا دلا پورتا
(Giambattista della Porta)
(۱۵۳۸-۱۶۱۵)

پورتا، قوه تخیل، انعطاف فکری و ذوق ماجراجویی روشنفکرانه خود را از رنسانس به ارث برده بود. اگرچه بعضی از تجربیات او ماهیت علمی داشتند، اما به طور کلی او بر زمینه‌ای جادویی ایستاده جهان را کیمیاگرانه تفسیر می‌کرد. به کار بردن عدسی در دوربین عکاسی را می‌توان از تجربیات عدسی او به شمار آورد، و به همین دلیل است که او را پدر فن عکاسی می‌دانند. او ابزار نوری تصویری دیگری نیز اختراع کرد و چشم‌پزشکی نوین به خاطر بررسی‌های پورتا بر روی چشم انسان، مدیون او است. (تصویر ۱۴۴)

پورتا در سالهای بعد، مجموعه بسیار جالبی از گونه‌های نادر دنیای حیوانات و سبزیجات و کانی‌ها فراهم کرده و در باغ خود گیاهان بیگانه به عمل آورده بود. در آن زمان بسیاری برای تماشای موزه شخصی و مرکز گیاه‌شناسی او به ناپل می‌رفتند. شاید این موزه در نوع خود بی‌نظیر بود و احتمالاً آتاناسیوس کرچر یسوعی (Athanasius Kircher) (۱۶۸۰-۱۶۰۱) تحت تأثیر کارهای پورتا کلکسیون مشهور خود را در رم فراهم آورد. می‌گویند استاد پورتا، آرنولد ویلاتو بی بوده است، ولی آرنولد در سال ۱۳۱۱ یعنی درست دوست و بیست و هفت سال قبل از تولد پورتا دار فانی را وداع گفته بود، احتمالاً پورتا تحت تأثیر استاد بوده است زیرا موارد بسیاری از نظریات او را در کتاب "جادوی طبیعی" (Natural Magic) خود تکرار نموده و هردوی آنها بر اهمیت تجربه و آزمایش تأکید کرده‌اند. بین آن دو فقط در یک نکته اختلاف عقیده فاحش به چشم می‌خورد، آن هم اینکه ستارگان بر جسم و سیما و چهره و سرنوشت بشر مؤثرند.

کیسی ا. وود (Casey A. Wood) در مقاله‌ای (نیویورک ۱۹۳۵) باتوجه به کتاب "فیافه‌شناسی آسمانی" (The Celestial Physiognomy) اثر پورتا به این نتیجه رسیده

تصویر ۱۴۴: جیامباتیستا دلا پورتا

است که طبیب ناپلی معتقد به علم احکام نجوم و اخترگویی بوده است. البته وود این «خرافه» را به نفوذ کلیسا نسبت می‌دهد، ولی هردو فرضیه او اشتباه به نظر می‌آید. کلیسا هرگز و به هیچ وجه مروج احکام نجومی نبوده است، دیگر آنکه خود پورتار بارها و بارها در کتاب مذکور تأکید کرده است که سیما و سرشت انسان نه از ستارگان، بلکه از طبایع او ناشی می‌شوند. «عالمان احکام نجوم می‌گویند، که اثر کلی یک صورت فلکی مانند یک نابلوی نقاشی از رنگهای به کاررفته در آن ناشی می‌شود. هنگام تولد، جنبه آسمانی، رسوم و عادات و ابتلا به بعضی بیماری‌ها را در انسان تعبیه می‌نماید. البته این گفته احکامی‌هاست، اما به ادعای ما موضوع کاملاً غیر از این است، اینها از اجرام سماوی ناشی نمی‌شوند، به عقیده من همه اینها به علت طبایع انسان است...»

ولی طبایع خود چگونه حاصل می‌شوند؟ مردمی که سخت کار می‌کنند، مانند روستاییان، خشک و گرم می‌شوند، آب بدنشان با تعریق زیاد از میان می‌رود، آنها همچون اجدادشان خوراک خشک و ساده مصرف می‌کنند. این عادات و روش زندگی باعث می‌شود طبع آنها با طبع مردمی که در آرامش بسر می‌برند و غذاهای تر و تازه و مقوی می‌خورند و خوب استراحت می‌کنند، تفاوت داشته باشد. چنین مردمی طبعی معتدل‌تر و پوستی نرم‌تر دارند. شکل انسان یک عطیه آسمانی است، نه آسمان سیارات، بلکه عرش خداوند خالق که فرد را با منش خرد نقش می‌زند و می‌آراید. این منشها یا چهره‌ها می‌توانند زیبا و پرشکوه و با عظمت باشند، زیرا آنها را با نقش و تصویر بهشت و فرشتگان و خود خداوند که کل زیبایی و جلال و عظمت در وجود اوست شکل داده‌اند... پورتا مدافع اراده آزاد یا اختیار و امکان رشد و تکامل از پایین‌ترین طبقه اجتماع تا بالاترین آن است، زیرا خود وی افراد بسیاری را از خانواده‌های متوسط می‌شناسد که به جاه و مقام و معرفت دست یافته‌اند.

بدون تردید خود این طبیب ناپلی یکی از نظرکردگان عرش الهی بود. او در سن

شش سالگی مقاله‌ای به لاتین و ایتالیایی نوشت و در پانزده سالگی، سه کتاب خود در باب "جادوی طبیعی" را نگاشت. این اثر بارها تجدید چاپ شده و خود بعدها شرح و بسط و تفصیل بیشتری به آن افزوده است.

در جوانی با برادرش به سیر و سفر در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه پرداخت، و همه جا با ادیبان و حکیمان ملاقات و گفتگو می‌کرد. در سال ۱۵۶۰ به ناپل بازگشت و «آکادمی اسرار طبیعت» را تأسیس نمود.

پاپ پل پنجم دستور داد آکادمی بسته شود و پورتا به م فراخوانده شد تا فعالیت‌های اجتماعی خود را توجیه نماید. از قرار معلوم، توضیحات او پذیرفته شد و از آن پس دیگر مورد اعتراض قرار نگرفت. پورتا دو تراژدی و چندین نمایشنامه کمدی نوشت. یکی از این نمایشنامه‌ها به نام «اخترگو» در قرن هجدهم یعنی سال ۱۷۷۳ در لندن هم روی صحنه آمد.

پورتا با نوشتن کتاب "عناصر خطوط منحنی" دین خود را به علم هندسه نیز ادا کرد. همچنین رساله‌ای در معماری و کتاب دیگری در مورد علم هیدرولیک نوشت، که مسلماً هیچ یک از کتابهای فوق را نمی‌توان در زمره جادو طبقه‌بندی نمود. اما تصویر جهانی او یک تصویر جادویی است که همچون پیکودلا میراندولا در حالی که مخالف احکام نجومی است، دیگر باورهای جادویی را قبول دارد. روش و سیستم پورتا، یک علم ماوراءالطبیعه جادویی-روح‌گرایانه است و همین روش، پیوسته او را به نتیجه واحد می‌رساند. همانندی و ارتباط بین گیاهان و حیوانات و انسان.

به نظر پورتا، در موجودات گوناگون که ظاهراً نامربوط هستند، طبایع همانند یافت می‌شود. مثلاً یک رابطه متقابل بین گیاهان و جانوران شبیه به هم وجود دارد. برگ‌گی که به شکل شاخ گوزن است، ویژگی‌های یک گوزن را دارد (تصویر ۱۴۵). اسب حیوان نجیبی است، پس راه رفتن راست و استوار و با سر برافراشته علامت طبقه نجباست. آدمهایی که به الاغ شبیه‌اند، دزست مثل این حیوان، ترسو، کودن و عصبی‌اند. کسی که شبیه شترمرغ است، اخلاقاً هم همانند اوست: ترسو، زیبا،

نصیر ۱۴۵. شباهت بین حیوانات و گیاهان در دنیا

باوقار، کینه‌توز و بی‌احساس. آدمی که قیافه‌اش ما را به یاد خوک می‌اندازد واقعاً یک خوک است: حریصانه می‌خورد و همه ویژگیهای یک خوک مثل خشونت، طبع تند، بی‌انضباطی، کثیف و شلخته بودن و نداشتن هوش و ذکاوت و نجابت و رفتار خوش را داراست. به همین ترتیب آنهایی که چهره‌ای شبیه کلاغ دارند، بی‌مبالا و ندانم‌کارند. آنهایی که مثل گاو نرند، کله‌شق، تنبل و آتشین مزاجند. آنهایی که لبهایشان مانند لب شیر است، آدمهایی پردل و جرأت، بلندهمت و شجاعند. کسانی که با دیدنشان به یاد قوچ می‌افتیم، آدمهای رسو، محبوب، بدخیز و افتاده هستند.

طبابت، فرصت‌گرانی‌هایی به پورتا داد تا از نزدیک بیمارانش را مشاهده کند و در منش و سیمای آنها بررسی نماید. و نتیجه این تحقیقات دقیق و پرکاراثری به نام "قیافه‌شناسی" است. این کتاب چنان روش متقاعدکننده و قابل توجهی دارد که نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. یوهان کاسپار لاورتر (Johann Kaspar Lavater) (۱۷۴۱-۱۸۰۱) فیلسوف قرن هجدهم شدیداً تحت تأثیر همین تجربیات اولیه پورتا بود و خود چندین جلد کتاب در فن خصوصیات قیافه نگاشت. روش استادانه او حاوی بررسی‌هایی از نظر ریخت‌شناسی، انسان‌شناسی، آناتومی، تاریخی و طراحی است. لاورتر منتخبانی از کتابهای پورتا را نقل و تصاویر گویایی از آثار او را ضمیمه کارهای خود کرده است. لاورتر مهربان، در مورد یک تابلوی حکاکی روی چوب از کارهای پورتا به نام «چهره گاوی» با آزرده‌گی می‌گوید: «آیا می‌توان میان یک میلیون آدم دو نفر را یافت که به این درجه از کودنی و بی‌شعوری باشند؟ و اگر فرض کنیم که فقط یک نفر از این نوع یافت شود، باز هم چقدر از گاو والتر خواهد بود!» پورتا در تئوری‌های خود با استناد به اظهارات و گواهی پیشقدمانی همچون پلینی، این نظریه را ارائه می‌کند که بعضی از موجودات به‌طور متقابل یکدیگر را جذب و یا دفع می‌کنند. مبنای آفرینش براساس این دو اصل که همه چیزها را متعادل کرده به هم پیوند می‌دهند، بنا گردیده. (تصویر ۱۴۶)

تصویر ۱۴۶: مردی که گاوصفت است

در کتاب "جادوی طبیعی" پورتا با اشاره به این اصول که آنها را ناسازگاری و سازگاری می‌نامد، می‌گوید: «بعضی چیزها چنان به هم پیوسته‌اند که گویی در یک اتحاد دوجانبه باشند و چیزهای دیگری هم هستند که عدم توافق و ناسازگاری دارند، یا چیزی در آنها هست که موجب نهدید و نباهی یکدیگر می‌شود و هیچ دلیل احتمالی درباره آن نمی‌توان ابراز کرد.» پورتا نمونه‌های بسیاری هم از این واکنشهای دوجانبه را ذکر کرده است: «اگر یک گاو وحشی را به درخت انجیر ببندند، رام می‌شود. این به خاطر تعاطفی است که در تمام ذات این دو موجود رسوخ می‌نماید، این رسوخ به حدی است که اگر گوشت سفید گاو را با برگ انجیر بجوشانند به سرعت نرم می‌شود.» به قول پورتا این واقعیت را زرتشت هم شناخته بود. از این رو می‌توان در داروگری سود برد.

مثلاً اگر عصاره شیرمانند انجیر را با مواد دیگری بیامیزند، داروی شفابخشی

برای خشکی خن گاوها خواهد شد. در کتاب پورتا موارد شگفت‌انگیز جادویی فراوانی به چشم می‌خورد. او بر شگفتی پیدایش خودبه‌خود جانوران از فساد و گندیدگی تأکید می‌کند و شرحی در مورد فن خطرناک سنگین کردن نان با اضافه نمودن وزن گندم دارد. همچنین دستوراتی در مورد ساختن سنگهای قیمتی بدلی و تقلبی و فنونی از این دست نوشته که بدون شک حتی خوانندگان درست‌کارش هم مشتاق یاد گرفتن آن بوده‌اند.

فصل فیزیک او محتوی موضوعاتی از این قبیل است که چگونه می‌توان کسی را به مدت یک روز به حال جنون درآورد و یا چگونه می‌توان با مهر گیاه کسی را خوابانید. در همین فصل از روش ایجاد رؤیاهای دلپذیر و یا خوفناک بحث شده. پورتا می‌گوید: «این نوع رؤیاها با خوراندن لوبیا، عدس، پیاز، تره‌فرنگی و سیر و چیزهایی از این دست به وجود می‌آیند.» بخش ویژه‌ای از کتاب به تقطیر، آتشبازی، آشپزی، شکار و ماهیگیری و کارهایی نظیر آن که زندگی انسان را مطبوع‌تر می‌سازند، اختصاص یافته است. پورتا برای کسانی که از ضعف چشم رنج می‌برند، شرحی از عینکهای مجذّب و مقعر و دیگر ابزارهای دیداری شگفت‌انگیز را عرضه کرده است.

و سرانجام در آخرین فصل کتاب که خود پورتا آن را «Chaos» (درهم و برهم) می‌نامد، شرح چند آزمایش آمده است «که بدون پیروی از ترتیب خاصی تنظیم شده‌اند».

یکی از هواداران پورتا آزمایش با چراغ او را به شکل تصویر بسیار جالبی نقش کرده است. ما این آزمایش را به طور کامل نقل می‌کنیم تا خواننده خرد بتواند غیرقابل باور بودن خاصیت شگفت‌انگیز ترشح مادیان را امتحان کند.

«هنگامی که من متوجه شدم آناخیلوس فیلسوف (Anaxilaus) در میان قدماء، عادت داشته با سر شمع سوخته و فتیله وسیله سرگرمی و اسباب خنده فراهم آورد و اگر به گفته پلینی اعتماد کنیم با چنین فریب و توهماتی سر آدمها را به شکل هیولا

درآورد، بسیار خوشحال شدم. ولی با استفاده از ترشح زهرآلودی که پس از جفت‌گیری مادیان با اسب از او دفع می‌شود و سوزاندن آن در یک چراغ کاملاً نور باعث می‌شود که سر آدمها به شکل سر اسب به نظر آید. من درستی یا نادرستی این آزمایش را نمی‌دانم، زیرا خود هرگز آن را امتحان نکرده‌ام ولی به عنوان یک حقیقت آن را می‌پذیرم» (تصویر ۱۴۷). کتاب پورتا به این ترتیب پایان می‌یابد اما خاتمه آن تاحدی با آغاز آن مغایرت دارد. این تناقض در آن همه تأکیدی است که وی در بخش آغازین کتاب می‌نماید: «در مورد آنچه گذشت گمان ما گفته‌اند، من مشاهده و بررسی خواهم کرد و با تجاری که خود به دست خواهم آورد، نشان خواهم داد که اظهارات آنها مقرون به حقیقت است و یا کذب محض...»

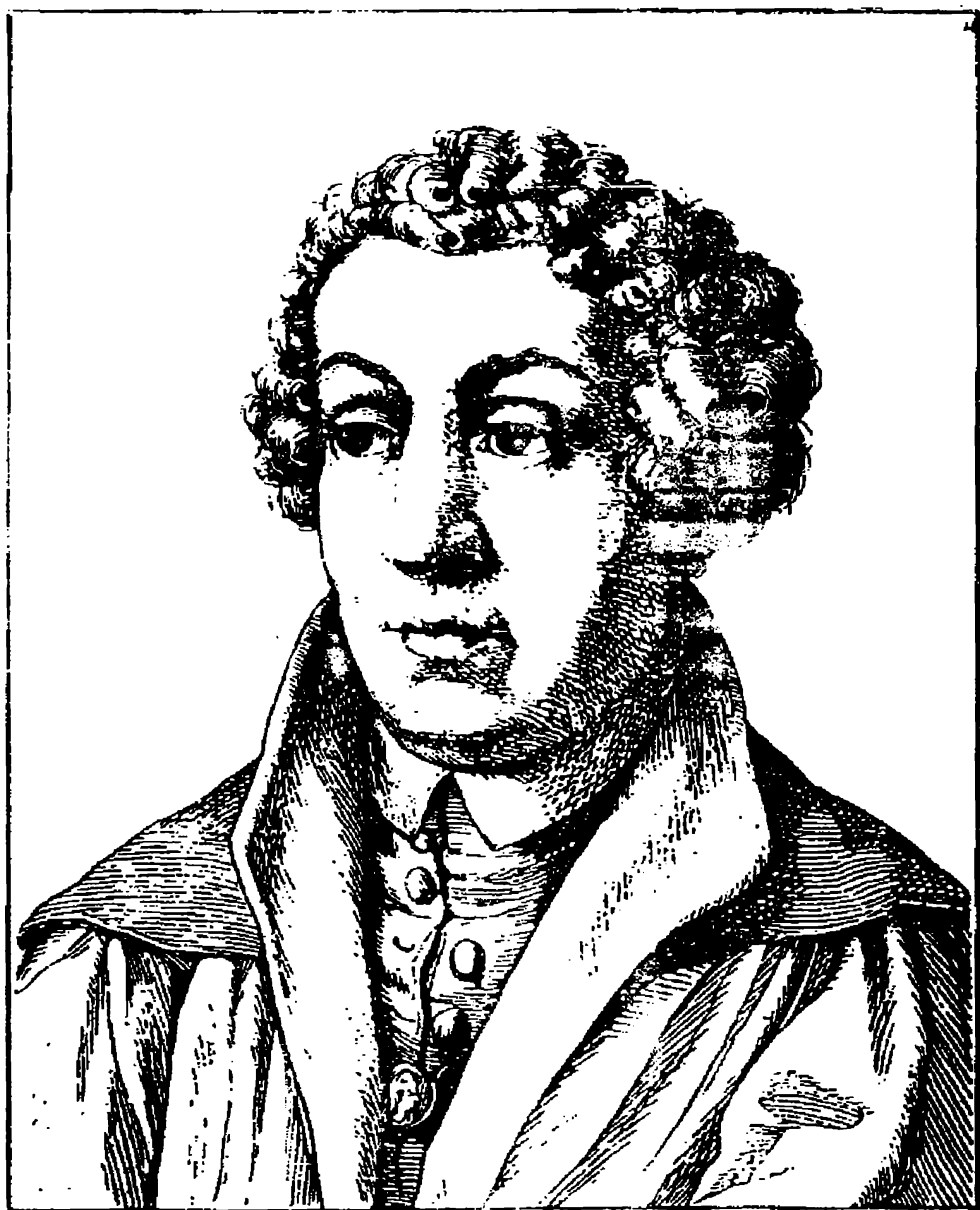
تصویر ۱۴۷: جادوی طبیعی و تغییرات ظاهری ناشی از آن

کابالا (CABALA)

کابالیست‌های مسیحی و یهودی‌ها

اومانیست‌های دورهٔ رنسانس یکبار دیگر تمام زیبایی‌های هنر و دانش باستان را کشف کردند و تصور کمال مطلوب برای نوشتهٔ خوب به همان ادبیات پیاگانی قبل از مسیح تغییر یافت، و یادگیری و بررسی زبانهای باستانی همه‌گیر شد. پیکو دلا میراندولا، روشلن، ملانکتون و اراسموس کسانی بودند که نیمه باسوادانی را که جاهلانه، لاتینی و یونانی را نادرست می‌نوشتند و حرف می‌زدند، به باد تمسخر می‌گرفتند. استدلال آگریبا در مجالس علیه رقبايش این بود که: «این بسی خیران از گرامر لاتین که کلمهٔ «*idolatry*» (بت پرستی) را هم با «*y*» می‌نویسند. چگونه می‌توانند در دادگاه مدافعان خوب حقوقی باشند.» (تسور ۱۴۸)

تریتمیوس دانش زبان را مهم‌تر از همهٔ آموزشها می‌شمرد. وی معتقد به یک زبان سری و همه‌گیر و کلی بود که برای همهٔ انسانها قابل فهم باشد، و با اشاره به اختلاط زبانها در زمان برج بابل می‌گوید که این نفرین آسمانی را فقط با زبان واحد می‌توان از بشریت زدود.

تصویر ۱۴۸: تصویر یوهان راکلند

زبان عبری، در قرون وسطی کلاً به یونانی فراموشی سپرده شده بود. ادیبان مسیحی - به استثنای رامون لول - آن را نادیده می گرفتند. فقط عده کمی از جادوگران با تظاهر به دانستن زبان عبری کلمات آشنایی چون «الوهیم» و «ادونای» را در اوارد خود می گنجاندند و یا از متون جادویی یهودی، مقلوبات کابالایی را که مفهومش برای خود آنها هم مجهول بود، اقتباس می کردند.

در طول قرون وسطی مروج حکمت و دانش عربی خود یهودی‌ها بودند، ولی بعدها تبادل فرهنگی بین آنها و مسیحیان با مشکلاتی مواجه شد. تعقیب و آزار، مسیر تفکر یهودی‌ها را تغییر داد و آنها کار خود را محدود به بررسی کابالا و مکتوبات مقدسشان کردند. از آن گذشته قوم یهود به خرافات رایج و رسوم سحری روی آورد که با از همسایگان مسیحی به عاریت گرفته و با از زمانهای بسیار دور در میانشان باقی مانده بود؛ مخصوصاً در کشورهای اسکاندیناوی که یهودی‌ها را به چشم جادوگر می‌نگریستند و آنها را سازندگان سم و مهر دارو می‌شناختند. هنگام شیوع بیماری‌های واگیر، باز یهودی‌ها متهم می‌شدند که برای قتل عام همسایگان گوشت خرد دست به کار شده‌اند، و یهودی‌ها پیروان تقلای می‌کردند تا ثابت کنند که جامعه آنها نیز چون بقیه شهر مبتلا به طاعون شده است. منطق عامه مردم که از خرافه به اصول اخلاق مذهبی تغییر جهت داد، بود، در بیماری و مرگ و میر یهودی‌ها کیفر الهی را می‌دید که گریبانگیر قاتلان و آدمکشان شده است. در قرون وسطی هنوز علم وسیله‌ای برای گسترش و اشاعه بیماری‌ها در دست نداشت. ولی یهودی‌ها که در این مورد خاص به ناحق متهم به جادوگری می‌شدند، واقعاً دست به فنون سحری می‌زدند و بسیاری از رسوم جادویی در دین یهود راه یافته بود. یهودی‌ها نیز چون دیگر اروپاییان، شدیداً تحت تأثیر رنسانس قرار گرفتند، که اکنون روح تازه‌ای در انزوای آنها دمیده بود. از کوچه‌های باریک و تنگ گتو (محله یهودیها) بازتاب کلام آکنده از خوش‌بینی جیمزهوتن (Huten) به گوش می‌رسید: «چه لذت بخش است زندگی کردن».

مسلمانان دشمنان غیریهودی مجذوب اسرار پنهانی یهودیان بودند، زیرا باور داشتند در حالی که بسیاری از ملل باستانی از میان رفته‌اند، حتماً دانشی فوق‌انسانی، این قوم را زنده نگه داشته است. پس شوق یادگیری و کنجکاوی بر تعصب آنها فائق آمد. آنها می‌توانستند زبان عبری را از یهودی‌ها که همسایگانشان بودند بیاموزند؛ همسایگانی که دعاهايشان را به همان زبان اجدادشان می‌خواندند

و کتابهایشان را با حروف شکیل باستانی می نوشتند. پاپها و اسقفهای اومانیست که برای ترجمه متون مقدس، نیاز به مترجم داشتند، بیشتر مشوق این تبادل اندیشه‌ها بودند. در ایتالیا، عده قابل توجهی از یهودی‌ها وارد زندگی اجتماعی شدند و به تدریس در دانشگاه‌ها پرداختند مانند لازارو دوفریژی (Lazaro de Frigeis) که در پادوا تدریس می کرد. گروه دیگری به خاطر تسلطشان بر موضوعات فلسفی آنچنان شهرتی کسب کردند که مکرراً برای حکمت در جدلهای علمی به آنها مراجعه می شد.

این موضوع نیز حائز اهمیت است که نخستین چاپ کننده کتاب در مانتوا، دکتر الیای یهودی بوده است. جستجوی اومانیستها برای یافتن یک روش متافیزیکی یا فلسفی که بتواند آنها را از فیود ارسطویی قرون وسطی رهایی بخشد، یکی از انگیزه‌های علاقه روزافزون آنها به معارف و فرهنگ قومی یهود بود. آنها چنین روشی را در اصول عقیدتی سری و محرمانه یعنی کابالا یافتند.

ادیبان یهودی که در زندگی اندیشمندانه اروپا مشارکت داشتند، دیگر نمی توانستند کابالا را از همکاران گوئیم خود مخفی دارند؛ پس طولی نکشید که کابالیستهای مسیحی پیدا شدند، که بعضی در بحر و موشکافی، رقیب سرسخت استادان خریش به شمار می رفتند.

پیکو دلا میراندولا پس از آنکه بر دستور زبان عبری تسلط یافت به مکتوبات تلمود و کابالا پرداخت و استادان یهودی همچون الیادل مدیگو (Eliahdel Medigo)، فلاویاس میتری داتس (Flavias Mithridates) و یوهانان آلمانو (Johanan Alemanno) را دور خود جمع کرد.

پیکو در اثری به نام "Heptaplus" هفت روز خلقت را به روش کابالایی نوشت و کتاب دیگرش به نام "Cabalesticarum Selections" که منتخبات و متون مبهم کابالایی بود، در سال ۱۵۶۹ در ونیز به چاپ رسید. نظریات و افکار کابالایی در بسیاری از نهصد رساله او بیان شده است:

(رم ۱۴۸۶) (Conclusiones philosophicae cabalisticæ et Theologicæ)

پیکو را می‌توان نخستین غیریهودی دانست که به جمع‌آوری دست‌نویس‌های عبری پرداخته است. پس از پیکو نوبت به یوهان روشلن رسید (۱۵۲۲-۱۴۵۵) که آثار خود را با نام هلنیزه شده کاپنیو (Capnio) امضا می‌کرد. روشلن در طی سفر خود به ایتالیا در سال ۱۴۹۰ با پیکو ملاقات کرد. در این دیدار، علاقه به فرهنگ قومی عبری در وی بیدار شد و او نیز چون پیکو برای دست یافتن به دانش کابالا به سراغ ادیبان یهودی شتافت. در میان معلمین او می‌توان از فیلسوف اویادبا او «فرنو» (Obadja of Sferno) و امانوئل پروونسیال، پزشک پاپها از زمان الکساندر ششم نام برد.

روشلن مؤلف یک کتاب دستورزبان و یک کتاب اصلاتویسی عبری و دو اثر مشهور به نامهای «در باب کلام سحرآسا» (۱۴۹۴) و «در باره فن کابال» (۱۵۱۷) است. هنگامی که یک یهودی جدیدالمسیحی و تعمید یافته به نام «فرکورن» (Pfefferkorn) به ترغیب راهبان دومنیکیان درخواست کرد که تمام دست‌نویسهای عبری در کولونی و فرانکفورت سوزانده شوند، روشلن به شدت از این مکتوبات دفاع کرد و با گزارش مساعدی که در این مورد به امپراتور ماکسیمیلیان تسلیم کرد، باعث شد که وی فرمان مزبور را لغو کند.

مهمترین آثار کابالایی را جان پیستوریوس (John Pistorius) (۱۶۰۷-۱۵۴۴) یکی از پیروان لوترگردآوری و تألیف نموده است. کتاب او که «Artis Cabalisticæ... Tomus I» (۱۵۸۷) نام دارد، تأثیر گسترده‌ای داشت. سرتوماس براون از این کتاب به عنوان یک مأخذ و منبع برای کار خود سود جست. و تا قرن بعد هم مرجع ادیبان انگلیسی به شمار می‌رفت.

منتخبات پیستوریوس، کارهایی از پل رسیوس یک یهودی نوآیین، رابی ژوزف، روشلن، لئون ابرئو و تفسیرهایی از نهصد رساله پیکو را دربر می‌گیرد. پیستوریوس بی‌خبر از حجم عظیم نوشتجات کابالایی سعی داشت همه آنها را منتشر نماید، و

در مقدمه کتاب می نویسد: «بقیه در جلد دوم خواهد آمد.» ولی طرح او هرگز عملی نشد. کزالیوس اگر بپا در اثر خود به نام "سه کتاب در باب فلسفه مکتوب"، به تفصیل کلمه کابالا، کارهای شگفت‌انگیزی که با مکتوبات عبری انجام شده است، مربع‌های جادویی و نام فرشتگانی که از طریق محاسبه و استخراج کشف شده‌اند، همه را شرح می‌دهد.

در کتاب دوم از خاصیت جادویی نهفته در اعداد بحث می‌نماید. فصل نخست عنوان بسیار گویایی دارد: «در باب لزوم علم ریاضی و کارهای شگفت‌انگیزی که انجام آنها تنها از طریق فن ریاضی میسر است.»

آگریا در پرداختن به اعمال کابالایی تأکید دارد و آن را بخشی از جادوی طبیعی می‌داند که تاکنون در مورد آن غفلت شده است. گیوم پستل تمام اطلاعاتی را که از این مکتب سری داشت، در آثار خود داخل کرد، و در سال ۱۵۳۸ کتابی درباره اصل و ریشه زبان و قوم عبری منتشر نمود. در سال ۱۵۴۷ کتاب دیگری نوشت به نام "کلیدی بر مبهمات" (*Absconditorum Clavis*) که در آن ادعا کرد برای شناخت خدا لازم است بررسی‌های انسان به وسیله «مداقه» حروف مقدس هدایت شود. پستل، برای نخستین بار کتاب "خلقت" (*yetzirah*) را به لاتین ترجمه کرد که در سال ۱۵۵۲ به چاپ رسید.

در میان کابالیستهای انگلیسی، رابرت فلاد (*Robert Fludd*) (۱۵۷۴-۱۶۳۷) را می‌توان بزرگترین و شاید یگانه کسی دانست که کل مکتب را یکجا درک کرده بود. از بعضی جهات، فلاد را می‌توان با پیکو همانند کرد، زیرا همانگونه که پیکو سعی در اصلاح فلسفه افلاطونی و ارسطویی داشت، فلاد نیز برای تطبیق دادن ده فلک یا عقول عشره ارسطو، با ده سفیروت کابالا که مراحل گوناگون تجلیات عالم ربانی است، می‌کوشید. (تصویر ۱۴۹)

فلاد همچون دیگر اسلاف نام‌آور خود نخست به سیراغ ادیبان یهودی رفت و تحت تأثیر آنها و همچنین آگریا، بزرگترین اثر خود را به نام "فلسفه موسوی" (*Mosaical Philosophy*) در سال ۱۶۲۹ نگاشت. کتاب "*Summum Bonum*"

تصویر ۱۴۹: رابرت فلاڈ

(۱۶۲۹) را که دفاعیه‌ای از عقاید مجمع روزنکروتسیان یا برادران صلیب گلگون بود، تألیف نمود و در ضمن آن از کیمیاگری، جادو و کابالا دفاع نمود. فلاد هم عقیده با عارفان یهودی باور داشت که علت بیماری‌ها، شیطانها و دیوها هستند، و اثر دیگر او به نام "کل اسرار بیماری‌ها" (Integrum Morborum Mysterium) کاملاً براساس همین یقین است. جنبشی که کابالیستهای اولیه مسیحی ایجاد کرده بودند تا قرن هفدهم و هجدهم نیز ادامه داشت.

استفان ریتانگل (Stephan Rittangel) استاد دانشگاه کونیگزبرگ در سال ۱۶۴۲، کتاب *Yetzirah* را که خود بار دیگر به لاتین ترجمه کرده بود، منتشر نمود. کنور فون روزنروث (Knorr von Rosenroth) (۱۶۸۹-۱۶۳۸) به باری یک رابی یهودی اثر خود به نام "کابالای مکشوف" (Kabbala Denudata) را در سالهای ۱۶۷۷ و ۱۶۸۴ گردآوری و تألیف نمود. این کتاب حاوی ترجمه لاتین سه بخش از کهن‌ترین بخشهای کتاب زهر (Zohar) است به اضافه تفسیرات مفصلی بر معانی ماورای عالم ادراک کلماتی که در این متون آمده است. رسالات متعددی نیز به این کتاب افزوده شده است، از جمله «The books Druschim» اثر اسحاق لوریا بنیان‌گذار یک فرقه کابالیستی قرن شانزدهم، و نیز «رساله‌ای در باب نفس» اثر موسی کوردوررو (Moses Cordovero) که در همان اوان او هم مکتب خود با بنانهاده بود. اما این دو کابالیست معاصر دو نگرش کاملاً متفاوت به کابالا داشته‌اند: لوریا در عالم رؤیا و تخیل سیر می‌کرد و همین تخیلات او را از مسیر سنتی دور کرده بود، و در مقابل کوردوررو از روشی کاملاً محافظه کارانه و سنتی پیروی می‌کرد. این واقعیت که اثر هردوی آنها در کتاب "Kabbala Denudata" جای گرفته بی دلیل نیست، زیرا روزنروث در کار خود نوشته‌هایی با کیفیات گوناگون را گردآوری می‌کرد؛ در نتیجه در کنار مکتوبات بسیار ارزشمند کارهای ناچیز و کم‌اهمیت نیز دیده می‌شوند. ولی علیرغم این نقیصه، «Kabbala Denudata» را می‌توان مهمترین تألیف مربوط به دکتترین عبری دانست، که هنوز هم مرجع و مأخذ خوبی برای دانشمندان امروزی به‌شمار می‌آید.

اسرار کتاب مقدس

کابالا یک روش متافیزیکی یا رازورانه است که فرد برگزیده از طریق آن خداوند و کائنات را می‌شناسد. این روش او را از حد متعارف دانش بالاتر برده و سبب درک معنای ژرف و طرح آفرینش می‌گردد. این اسرار همه در کتاب مقدس محفوظ‌اند، مع هذا کسانی که متون آن را فقط به‌طور صوری و تحت‌اللفظی می‌خوانند نائل به درک آن نخواهند بود.

عهد عتیق کتاب نمادهاست؛ روایات آن همچون ردایی است که وحی و مکاشفات والایی را در خود پوشانده است. «وای بر کسی که این ردا را به‌جای شریعت بگیرد.» برای چنین کسی، کل حقیقت همان داستانهای ساده کتاب است. اما اگر چنین بود، عهد عتیق کتاب کتابها نامیده نمی‌شد. اگر امروز، مردان دانا گردهم می‌آمدند و به‌طور جمعی کتاب مشابهی را تدوین می‌کردند، بدون شک کتاب آنها به‌هم پیوسته‌تر می‌بود، با ابهام کمتر و مایه بهت و حیرت کمتر.

حروف عبری که متون مقدس با آنها نوشته شده‌اند، علائمی نیستند که صرفاً برای نوشتن و ضبط وقایع، افکار و چیزها، به‌وسیلهٔ بشر اختراع شده باشند. حروف و اعداد مخازن نیروی الهی‌اند. (تصویر ۱۵۰)

اگر بپا می‌گوید: «اعداد و حروف ثابت (غیرمتغیر) هماهنگی الوهیت را می‌نمایانند، زیرا در درگاه الهی تقدیس و متبرک شده‌اند. از این جهت موجودات علوی از آنها می‌ترسند و موجودات سفلی از آن به‌لرزه می‌افتند.»

کار و وظیفهٔ کابالیست این است که با همان روشهایی که از طریق روایت و سنت به‌او منتقل شده است این معانی نهانی را کشف نماید. حقایقی که به‌این ترتیب به‌دست آیند با اصولی که بنیانگذاران کابالا بنا نهاده‌اند مطابقت خواهند داشت: ولی بنیان‌گذاران کابالا چه کسانی بوده‌اند؟ تاریخ و حدیث در این نکته باهم توافق ندارند. مکتوبات کابالایی می‌گویند که در عهد کتاب مقدس، خود خداوند کابالا را به‌انسان آشکار کرد؛ یعنی حضرت آدم یک کتاب کابالا را از رازئیل ملک دریافت

تصویر ۱۵۰: اندیشه کابالا

نمود و با حکمت آن توانست بر حزن و اندوه ناشی از هبوط خود فائق آید و شأن گذشته را دوباره به دست آورد.

کتاب رازنیل به حضرت سلیمان رسید، او نیز به نیروی همین کتاب، زمین و دوزخ را مطیع خود ساخت. اما در یک روایت دیگر کتاب "خلقت" (yetzirah) به حضرت ابراهیم منسوب شده است. ولی عقیده رایج بر این است که کلید روش تفسیر رازورانه مکتوبات مقدس در کوه سینا به حضرت موسی داده شده. قبل از اسدراش هیچ کس چنین معانی و تفسیراتی را مقرر نکرده بود (قرن پنجم ق.م.).

پنجاه سال پس از انهدام اورشلیم، رابی عقیبه (Akiba) کتاب خلقت را نوشت، و شاگرد وی رابی شمعون بر یوحای (Simon bar Yohai) کتاب زهر را تنظیم نمود. این را روایت نقل می‌کند و با آنکه روایات و افسانه به کرامات و اعمال شگفت تمایل دارند، معهذاً در این مورد که منشأ و ریشه کابالا را به عهد پیش از مسیحیت می‌رساند نمی‌توان آن را به کلی خطا دانست. صد و پنجاه سال قبل از مسیح (ع) روایتی از پیدایش و خلقت کائنات و کیهان در اسرائیل وجود داشت که مبتنی بر حروف بود. شاید کاهنان عبری نیز همچون کاهنان سایر ملل، روایات و سنتهای شفاهی را مراعات می‌کردند. این حقیقت را که پایه پای مکتوبات چنین روایات غیر علمی و شفاهی هم وجود داشته‌اند از اشاره‌ای که اسدراش به مکاشفه موسی دارد می‌توان دریافت. خداوند می‌گوید: «این کلمات را اعلام خواهی کرد و اینها را نهان خواهی کرد.» (دوم اسدراش، باب ۱۴، آیه ۵/۶)

در کتابهای متعدد کابالایی اثر قدمت زیادی مشهود نیست ولی بسیاری از نظریه‌های مربوط به آن در متون مکاشفات بازمانده از قرون اول و دوم مسیحی مکتوب است. معهذاً اصل و منشأ عقاید کابالایی روشن و صریح را باید حنی به زمانهای متأخرتر نسبت داد.

در دوران گائونیک (Gaonic) که از ۵۹۱ تا ۱۰۳۸ میلادی ادامه یافت، نفوذ افکار نو افلاطونی و فیثاغورثی قسمت عمده علوم را به صورت یک سیستم متافیزیکی

مبتنی بر خصوصیات ذهنی و اندیشه درآورد. این تغیر و تحول نه در فلسطین بلکه در بابل رخ داد، جایی که گئونیم- سرپرستان آکادمی یهودی - در مورد امور مذهبی تصمیم می گرفتند و فتوا می دادند. شایستگی که اسرار بر آنها آشکار می شد، مک کوبالیم (Mek kubalim) نامیده می شدند. مبدأ قدیمی ترین کتاب مربوط به کابالا یعنی سفر خلقت (Sefer Yetzirah) در همین دوران گائونیک است. با این وجود تا قبل از قرن یازدهم چنین نامی در هیچ نوشته ای دیده نمی شود. کتاب زهر (روشنی) ظاهراً باید محصول اواخر قرن سیزدهم یعنی دوره ای باشد که کابالا به طور وسیعی در نوشته ها گسترش یافت. تصور می شد و هنوز هم می شود که زهر یا ستون معرفت کابالایی یک کتاب مقدس باشد. این کتاب شکل کنونی خود را مدیون موسی لئونی مشهور است (۱۲۵۰-۱۳۰۵).

نفوذ فلسفه غیریهودی و حکمت مرموز عقاید و نظریات بنیادین مبنی بر اینکه بشر قادر به فهم طرح بنای جهان است و ذات الهی از طریق غور و اندیشه (گرچه نه به طور کامل) قابل ادراک می باشد، بخوبی در کابالا به چشم می خورد. این نظریه کابالایی که بنای جهان بر اعداد و حروف گذاشته شده، از فلسفه یونانی نشأت گرفته است. افلاطون در رساله تیمائوس، تناسباتی را که کائنات بر مبنای آن بنا گردیده مطرح کرده است.

در نظر فلاسفه نو فیثاغورثی حروف و اعداد همچون موجودات علوی بودند که نیروی فوق طبیعی به آنها عطا شده است. نظریه کابالایی (Sefirot) یا تجلی و فیضان وجود الهی در خلقت نیز متأثر با اصول دین قدیمی عبرانی است. سفیروت بیشتر با «عقل» (intelligence) نظریه نوافلاطونی همانند است که ایادی واسطه بین مدزکات (صادر اول) و جهان مادی است. ده سفیروت در آدم کدمون، (انسان اولیه) جای دارند. هنگامی که پولس رسول می گوید: «خداوند یک آدم آسمانی برای جهان معنوی و یک آدم زمینی از خاک برای جهان مادی آفرید» (تواریخ ۱، باب ۱۵، ۴۵، ۵۰) اشاره به او دارد. و یک مکتوب عبری - مدراش - می گوید که آدم

نخستین همان مسیحاست که روح ازلی دارد.

اینکه، چیزها و موجودات قبل از آنکه به طور مادی آفریده شوند در اندیشه وجود داشتند، هم به وسیله افلاطون و هم زرتشت بیان شده است. به علاوه «Ensoph» کابالایی یعنی الوهیت لایتناهی و بیکران که سفیروت به وسیله صدور از آن نشأت گرفته، بسیار شبیه تعلیمات زرتشتی است که همه چیز از زروان اکران (بیکران)، زمان و مکان ازلی صدور یافته است. شباهتهایی از این دست بین تعلیمات کابالا از یک سو و اصول عتاید گنوستیکی، مکتب اسکندریه، فلسفه فیلون و مکتب رواقیون از سوی دیگر بسیار دیده می شود.

کابالیستهای اولیه که نه می خواستند این تأثیرات را نادیده بگیرند و نه توان آن را داشتند که در بربرشان بایستند، با این مسئله مواجه شدند که چگونه می توان بدون بی حرمتی و تعدی به مکتوبات موجود که از خداوند فیضان یافته و در نتیجه تغییر ناپذیرند، آنها را پذیرفت. پس به راه حلی دست یافتند و آن این بود که در متون قدیمی تنها چیزی را بخوانند که می خواهند کشف نمایند و ثابت کنند که این معانی از ابتدا در مکتوبات مقدس مستور بوده است. برای اثبات آن تمهیداتی چون تغییر مرتبه حروف یا به عبارت دیگر جایگزین کردن حروفی با حروف دیگر و به وجود آوردن کلمات جدید، مطابق و موافق تعلیمات کابالایی را تدبیر کردند.

این روش می توانست برای هر مقصودی نیز به کار گرفته شود و در واقع قبلاً برای تفسیر تلمود مورد استفاده قرار گرفته بود. به علاوه، از تفأل با کتاب تا اعمال جادویی تنها یک گام کوتاه فاصله است و کابالای عملی چیزی جز جادو نیست که می کوشد از طریق کلام گفتاری نتایج معجز آسا به بار آورد.

اختلاف ظاهری بین دو جنبه تئوری و عملی کابالا، قابل قیاس با اختلافی است که در فلسفه نوافلاطونی وجود دارد. فلوپتین به گنوستیکها که معتقد بودند با کلام گفتاری می توان شیطان و دیو را راند، اعتراض می کرد؛ در حالی که خود قادر نبود پیروانش را از پرداختن به انواع سستهای جادویی بازدارد.

اصولاً ماهیت تئوری‌ها طوری‌ست که احتیاج به کاربرد عملی دارند و ما نیز به جای بی‌بها کردن این کاربردها بهتر است از خود پرسیم، تئوری‌ها تا چه حد آنها را تقویت و تشجیع کرده‌اند؟

با خواندن متون کابالایی متوجه می‌شویم که آنها محدود در جادویند. زیرا شباهت و قیاسی که آنها میان حقیقت و آرمان به وجود می‌آورد، از این باور جادویی ناشی می‌شود که نظام اندیشه‌ها شبیه نظامی است که در طبیعت وجود دارد. کابالیست‌ها می‌گویند: «آنچه که در مقوله حواس ما قرار می‌گیرد، می‌تواند یک تفکر الهی را آشکار نماید و آنچه که در جهان عقل رخ می‌دهد، می‌تواند در جهان مادی نیز تجلی یابد.»

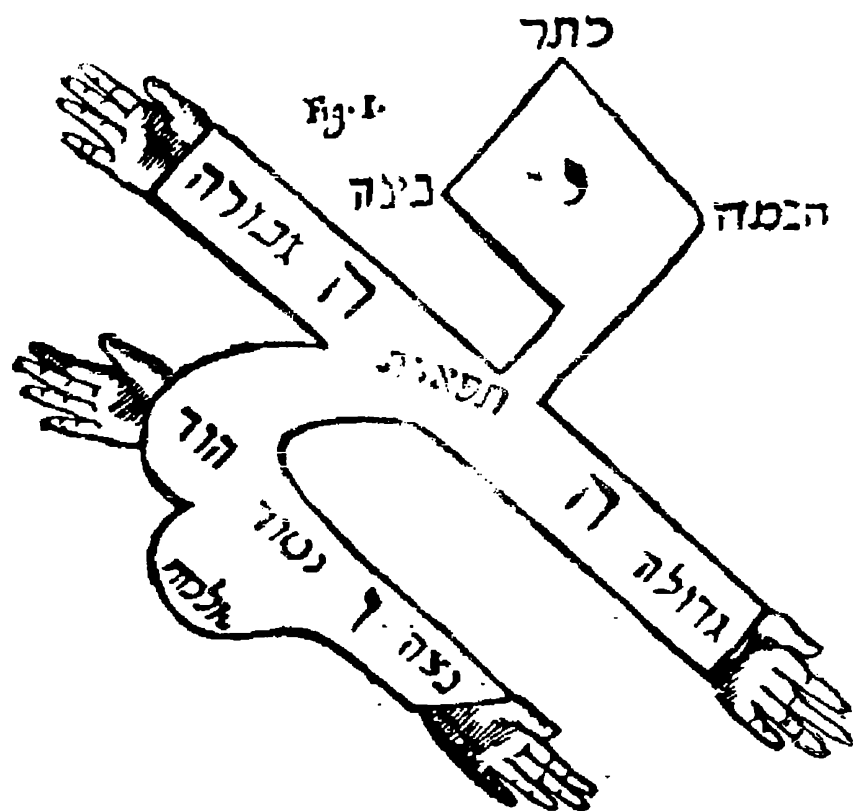
جادوی حرف

کلمات دچار بطالت نمی‌شوند.

زهر

در حالی که بعضی از محققین، ادیبان یهودی را در قلمرو متعالی تفکرات متافیزیکی دنبال می‌کردند، عده دیگر فقط مجذوب جنبه علمی کتابهای کابالایی شده بودند. و در زمانی که دانش راستین کابالا، به تدریج اهمیت خود را در جهان غرب مسیحی از دست می‌داد و رو به زوال می‌نهاد، هنوز جادوگرانی وجود داشتند که Bibliomancy یعنی تفأل از مکتوبات مقدس، صناعت طلسم و به طور کلی کارهای خرق عادت و کرامات، اندیشه آنها را به خود مشغول کرده بود. (تصویر ۱۵۱)

روایات عجیب و خیال‌انگیزی که درباره اعجاز استادان زبردست یهودی نقل می‌شد، اعتماد به نیروی کلام را هرچه بیشتر تقویت و تثبیت می‌کرد. الیا آو چلم (Elijah of Chelm) استاد یهودی قرن شانزدهم به یاری سفر خلقت (Yetzirah) یک آدم مصنوعی یا Golem (به معنای تحت‌اللفظی: ماده بی‌شکل) ساخته بود و با نوشتن نام سری خداوند بر پیشانی مجسمه گلی به آن جان داده بود. یک چنین

تصویر ۱۵۱: عقاید مکتوب کابالایی یهودیان

شاهکاری را به رابی یهودا لوی بن بزئیل پرنس (Judah Löw ben Bezalel) هم نسبت می‌دادند که وقتی متوجه شد آدم مصنوعی او بیش از حد رشد کرده و به هیولایی بدل شده است نام اعظم را از پیشانی او پاک کرد و باز Golem را به شکل توده بی‌جانی درآورد. این موضوع آشکارا ثابت کرد که اعجاز فقط در کلمه بوده است؛ گرچه این را هم باید افزود که در قرن سیزدهم، ایلپازار آو وورمز (Eleazar of Worms) برای ساختن چنین هیولایی دستورات بسیار پیچیده و بغرنجی را تجویز می‌کرد. احتمالاً ایلپازار آو وورمز مؤلف همان کتاب کابالایی است، که روایت و افسانه آن را به رازئیل فرشته نسبت داده است.

این کتاب به‌طور پراکنده، مملو از نامهای عجیب و غریب، القاب و کنیه‌ها و

نامهای ساختگی و فرشتگان است، که از روی نمونه‌های آشنایی همچون جبرائیل و میکائیل و رفائیل ساخته شده‌اند.

کابالیه‌ها با افزودن پسوند ایل (خدا) به ریشه اصطلاحات مربوط به نوع کار و نقش ملائک از آن‌ها نامهای جدیدی را به وجود آورده‌اند. مثلاً نام فرشته‌ای که رازها را بر حضرت آدم آشکار کرد رازئیل است، از ریشه (راز: عبری) و فرشته شریر سمائیل از (سم: عبری) به معنای زهر نام خود را گرفته است. فرشته ماه (عبری: پراه) برهیل شده و اسامی بسیاری از این دست.

این قانون ساده و همچنین بسیاری قوانین پیچیده دیگر همه در عصر تدوین تلمود به نظم درآمده و در قرون وسطی تکامل بیشتری یافته‌اند.

در اینجا سه قانون را از میان آنها برگزیده‌ایم تا به عنوان اصل شیوه‌های کابالای نمادین که معانی مستور در حروف کلمات تورات را مکشوف می‌نماید و کلمات جدید و مقلوبات و اعدادی برای کاربرد جادویی می‌سازد، از نظر بگذرانیم. روش Gematria (جمل) روشی است که با محاسبه مقدار عددی کلمات نائل به کشف روابط بین آنها می‌گردد. کلماتی با مقدار عددی مساوی می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. در زبان عبری مانند یونانی، اعداد با حروف نمایش داده می‌شود. مثلاً جمع مقدار عددی «یهوه» ۲۶ است:

$$6, 3, 10, 5 \text{ Hay } 6, 6 \text{ Wav } 6, 5 \text{ Hay } = 26$$

این اعداد رمزی که در نام خدا بودند رازورانه تفسیر شده و کابالیه‌ها با محاسباتی مشابه کشف کردند که در پر قدرت‌ترین نام خدا باید هفتاد و دو حرف وجود داشته باشد. دانستن این نام بزرگترین نیرویی بود که می‌توانست در تصور انسان بگنجد.

به عنوان مثال در مورد تفسیر کتاب مقدس با حساب جمل می‌توان به عبارتی از سفر پیدایش باب ۱۴ آیه ۱۴ اشاره کرد که ابراهیم برادرزاده خود لوت را که به اسارت گرفته شده بود به یاری سیصد و هجده برده نجات داد.

ابراهیم که خداوند با او بود آیا به راستی اینهمه برده نیاز داشت؟
پاسخی که از طریق جمل به دست می آید چنین است:

نام پیشکار ابراهیم، ایلپازار دمشقی بود و جمع مقدار عددی نام ایلپازار:

raish	Zayin	Ayin	Yood	Lamed	Aleph
כ	ז	ץ	י	ל	א
200	7	70	10	30	1

سیصد و هجده می شود، یعنی ابراهیم توانست فقط به کمک پیشکارش چهار پادشاه را شکست داده لوت را نجات دهد. به این ترتیب و با این محاسبات جادوگر می توانست کلماتی را که مقدار عددی مشابه داشتند با هم بیامیزد و کلمات جدیدی بیافریند، که تصور می شد از نیروی خاصی برخوردار باشند.

در روش Notarikon هر کلمه عبری مجموعه ای از حروف اختصاری محسوب می شد و هر حرف از این مجموعه، حرف آغازین کلمه دیگری را تشکیل می داد. شیوه دیگر این بود که نخستین و آخرین حرف کلمات را جدا کرده آنها را به صورت کلمات جدید می نوشتند. یا استفاده از همین روش نو تاریکون، طلسمات معروف و بسیاری از کلمات جادویی ابداع شدند.

کلمه Agla که غالباً در دوایر جادویی قرار داده می شود از حروف آغازین عبارت دعایی: *Atha Gibor Leolam Adonai* (ای خداوند تو تا ابد قادری) ساخته شده است.

سفر آفرینش یا کلمه «Bereshit» (در آغاز) شروع می شود. با روش نو تاریکون، حروف آغازین این کلمه می توانند حروف آغازین کلمات این جمله باشند: «آسمان و زمین و ملکوت و دریا و هاویه را آفرید.» نمونه دیگری از روش نو تاریکون، طلسمی است که آگریا در کتاب «فلسفه مکتوم» آن را استنساخ کرده است (تصویر ۱۵۲). درون دایره نوشته شده است *ARARITA) АЗАЗДИА* و دارنده این طلسم قادر به حل تمام معماهای کلام غیبی خواهد بود. این طلسم او را از گزند افسونهای شر در امان خواهد داشت و همه آرزوهایش را برآورده خواهد کرد.

تصویر ۱۵۲: مهر آگریا

Ararita از خروف آغازین کلمات این جمله ساخته شده است:
 «اחד، اصل وحدت او، اصل وحدانیت او، شکل متغیر او در احد» در عبری این
 جمله چنین است: «از راست به چپ» אחד ראש אחדותו ראש יחודו תפירתו אחד

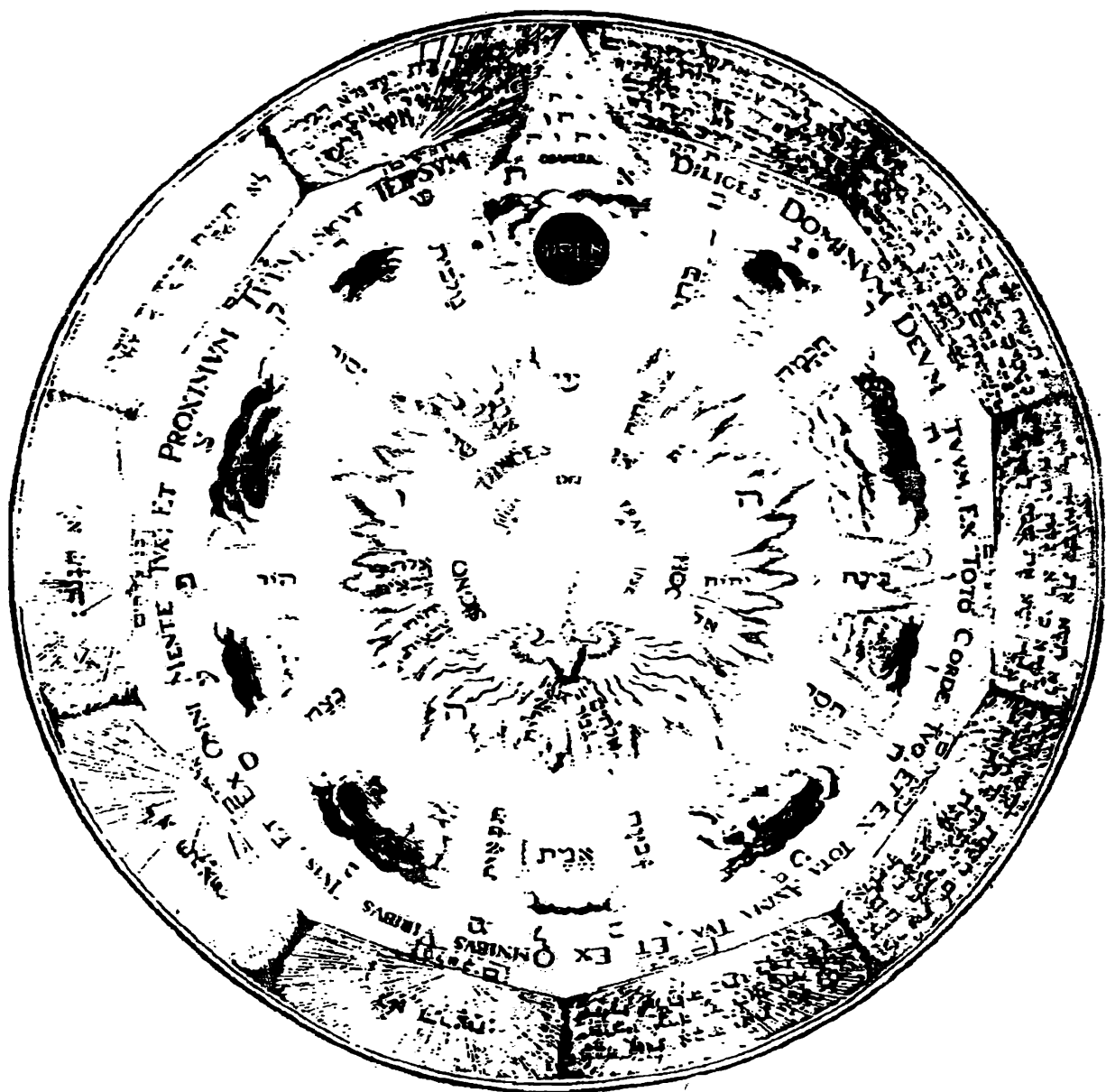
روش Temurah حرف کلمات را تعویض، پس و پیش و قلب می‌کند و با مقلوب کردن هر کلمه معنای مکتوم آن آشکار می‌شود. اگر بیست و دو حرف الفبای عبری در دو ردیف و با ترتیبی خاص نوشته شوند، حروف ردیف بالا و پایین که در ارتباط با هم قرار می‌گیرند، می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. توالی عادی حروف الفبای عبری در تصویر ۱۵۳ داده شده حال اگر این بیست و دو حرف در دو ردیف یازده تایی به طرح ذیل نوشته شوند:

כ	י	ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
K	Y	T	CH	Z	W	H	D	G	B	A
מ	נ	ס	י	פ	צ	ק	ר	ש	ת	ל
M	N	S	I	P	TZ	K	R	SH	T	L

A به L، B به T، G به SH، D به R، H به K... به همین ترتیب به یکدیگر مربوط می‌شوند و نتیجه الفبایی است که خوانده می‌شود، KM, YN, TS, CHI, ZP, WTS, HK, DR, GSH, BT, AL این الفبای سری به خاطر ترکیب چهار حرف اول ALBATH نامیده می‌شود.

الفباهای متعدد دیگری هم وجود دارند که بنابر ترتیب دو حرف ردیف اول و دوم، Abbad, Adbag, Agdath, Abgath و غیره نامیده می‌شوند.

کابالیستها با استفاده از این الفباهای می‌توانستند از هر جای کتاب مقدس معانی مستور را کشف نمایند و از یک کلمه کلمات دیگر به وجود آورند، بویژه اگر به خاطر آوزیم که در عبری کهن جزوف صدا دار نوشته نمی‌شوند (مانند فارسی) در این صورت حتی بدون الفبای سری هم می‌توان کلمه‌ای را که فقط با حروف بیصدای آن نوشته شده است با صورتهای مختلف خواند و معانی مختلف به دست آورد. مثلاً تصور کنید کلمه «boat» انگلیسی فقط با حروف بی‌صدا یعنی BT نوشته شود! بدیهی است که می‌توان آن را به صورت bot, bait, bit, beat, but, bat هم خواند.

تصویر ۱۵۳: اندیشه کا بالیستی

جای شگفتی نیست که کابالایست‌ها با محاسبه کلمات به اعداد و اعداد به کلمات کل نظام جهان، اسماء خدا و فرشتگان و تعداد فرشتگان و ملائک مقرب را که ۱۷۲ و ۶۵۵ و ۳۰۱ است، کشف نموده‌اند. کابالای نمادین که چیزهای مکتوم را از مکتوبات مقدس استخراج می‌کرد و کلمات را در اعمال جادویی به کار می‌برد نیز چنین بود.

پیش از ترک قلمرو این مبحث بهتر است داستانی را از فلسطین امروزی نقل کنیم تا نشان دهیم که امروز نیز کابالیستها به یاری Temurah می توانند اعجاز بیافرینند. هنگامی که در جنگ دوم جهانی ارتش آلمان یونان را به اشغال خود درآورد، ترس و هراس شدیدی یهودیان سوریه را فراگرفت که مبادا گسترش تهاجمات به کشور آنها نیز کشیده شود. از آنجا که ظاهراً استراتژی نیروهای متفقین برای مقابله با چنین هجومی ضعیف به نظر می رسید، یهودی ها دست به دامن مکروبالیسم ها (کابالیستها) شدند. کابالیستها تمام شب را بیدار ماندند و در انزوای خود به غور و تأمل پرداختند تا سرانجام به نتیجه رسیدند و به جمعیت منتظر مژده رفع خطر دادند. آنها با پس و پیش کردن حروف کلمه سوریه کلمه روسیه را که در عبری از همین حروف منتها با ترتیب متفاوت آنها تشکیل شده، به دست آورده بودند. طولی نکشید که هیتلر به جای آنکه به سوی خاورمیانه پیشروی کند به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و معلوم شد که آنچه را کابالیستها با هنر جادویی خود پیش بینی کرده بودند به حقیقت پیوسته است. کابالیستها با نیروی کلمات و اعداد، ارواح را احضار می کردند، حریقها را فرومی نشاندند و بیماری ها را دفع می کردند. ولی عده ای از کابالیستهای غیریهودی دانش خود را در راه دیگری به کار می گرفتند؛ یعنی با استدلالاتی که از خود کابالا گرفته بودند، سعی می کردند استادان و ادیبان یهودی را به دین مسیح درآورند.

در کتاب زهر می خوانیم که آدم کادمون، والاترین تجلی ذات تعالی، به صورت انسان شکل داده شده، زیرا شکل انسان حاوی همه آن چیزهایی است که در زمین و آسمان وجود دارد. به این دلیل خدای تعالی شکل انسان را به شکل خود برگزیده است. برای کابالیست های غیریهودی خدایی که شکل انسانی به خود بگیرد نمی توانست جز مسیح (ع) باشد. به علاوه کتاب زهر می گوید که خداوند با آفرینش این انسان سماوی از او به عنوان ارا به ای برای نزول خود استفاده کرد.

در طرح کابالیستی هاینریش کونرات (تصویر ۱۵۳) نجات دهنده یا مسیحا در

هسته مرکزی ضدور ذات الهی و Ensoph قرار دارد که بر ققنوس، مظهر قیام پس از مرگ و بیمرگی، ایستاده است.

از این مرکز نورانی، اسماء دهگانه خدا ساطع است و با ده سفیرونی که دایره وار در طرح قرار گرفته اند مربوط می شود. پرتو سفیروت بر ده فرمان که دایره بیرونی طرح را تشکیل می دهند، می تابد.

بیست و دو حرف الفبای عبری به عنوان رابط میان سفیروت و ده فرمان در حد فاصل آنها قرار گرفته اند. در میان انوار درخشان مرکز، پنج حرف عبری (یشرح) عیسی به طور پراکنده نوشته شده اند. این طرح با آنکه بیانگر یک تخیل قوی است، اما مشکل بتوان باور کرد که یک یهودی به خاطر آن به دین مسیح گرویده باشد. زیرا کونرات با قرار دادن مسیح در Ensoph ذات نامحدود بی پایان، جزمی را که کابالیستهای مسیحی و یهودی هر دو به آن معتقد بوده اند نادیده گرفته است، و آن اینکه آدام کادمون در سفیروت جای می گیرد. در کتاب "کابالای مکشوف" اثر کنور فون روزنروث (فرانتکفورت ۱۶۸۴)، مکالمه جالبی بین یک کابالیست و یک فیلسوف مسیحی وجود دارد که احتمالاً هدف از آن مسیحی کردن یهودیان بوده است.

در این مباحثه از هر استدلالی به عنوان مدرک استفاده شده است تا ثابت کند آدام کادمون کیسی جز مسیح (ع) نیست. این رساله کوتاه بنا به اظهار مؤلف «به کار بستن اصول عقاید عبری کابالا است به جزم یک میثاق جدید، که هدف از آن ایجاد فرضیه ای است که در مسیحی کردن یهودی ها سودبخش باشد». آیا نیازی هست که گفته شود در این مباحثه قدرت و تسلط با فیلسوف مسیحی است؟

کابالیست تاجدی جدیدالایمان مکالمه را با گفتن این جمله آغاز می کند: «دوست من، آیا نمی دانی که هیچ چیز ضروری تر از گفتگوی ما نیست.» ولی احتمالاً چنین مباحثاتی هم تأثیر مطلوب به بار نمی آوردند، چون به آدام کادمون چنان نشانه های خاص و ویژگیهایی نسبت داده می شد که فقط از طریق دقایق و نکات

باریک دور از ذهن و بعید، امکان همانند کردن آنها با خصوصیات مسیح وجود داشت. مگر سفر زهر درباره خصوصیات او نمی‌گفت: «او به تمام معنی در هیئت انسان ظاهر می‌شود، به عنوان قدیمی در میان قدما، آنکه ناشناخته‌ترین در میان ناشناخته‌هاست. ولی در هیئتی که خود را به ما می‌شناساند، هنوز برای ما ناشناخته می‌ماند.

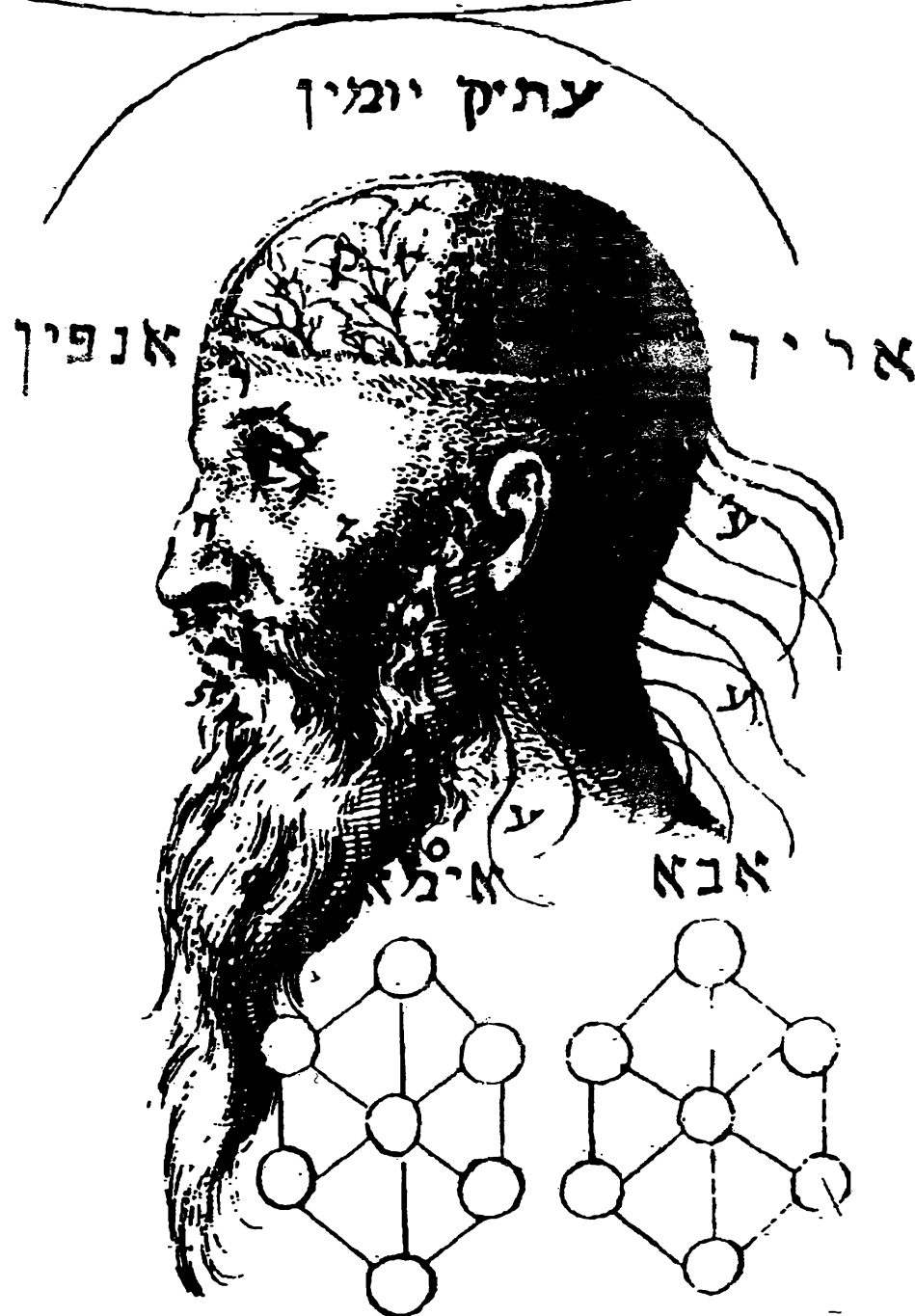
«جامه‌اش سپید است و سیمایش نورانی، بر سریری از جرقه‌ها جلوس نموده است که به خواست خود بر آنها فرمان می‌راند. نور سر او صد هزار جهان را نورانی می‌کند... طول رخسار او سیصد و هفتاد هزار جهان است. او صورت دراز نامیده می‌شود، زیرا نام آن قدیم قدما این است...» (تصویر ۱۵۴)

آتاناسیوس کرچر (Athanasius Kircher) با آگاهی از این مشکلات کابالا را با حدتی بیش از همکاران خود تغییر شکل داد و تقریباً از فرم اصلی آن چیز زیادی باقی نگذاشت. کرچر به جای ده سفیروت، اسماء دوازده گانه مسیحی «ازل» را گذاشت. او می‌گوید که هفتاد و دو لقب و عنوان می‌توم خداوند، صرفاً تلفظ نام خداوند به زبانهای مختلف است، مانند: Gott, Dio, Dieu, God و غیره. این طرح ضد کابالایی معتقد است که اگر خداوند را با ایمان راسخ و سرشار از شور و شوق بخوانیم، به هر زبانی که باشد، زودتر یاری‌مان خواهد داد تا آنکه با او براد و اذکار پیچیده جادویی و نامهای عجیب و نامأنوس از او یاری بطلبیم.

کتاب خلقت (Yetzirah)

خلاصه کوتاهی از کتاب خلقت (Yetzirah) می‌تواند تصویری کلی از ویژگی‌های تئوریک کابالا را به خواننده دهد. یهودا حلوی می‌گوید: «این کتاب بانشان دادن اینکه در میان این همه تنوع و تعدد نوعی هماهنگی و وحدت وجود دارد که از هماهنگ‌کننده واحدی ناشی می‌شود، وجود خدای یکتا را به ما می‌آموزد.» سفر خلقت تکوین کائنات را آشکار می‌کند که به وسیله اجدیت آفریده و

אדם קדמון שני

تصویر ۱۵۴: جمیعہ آدام کادمون

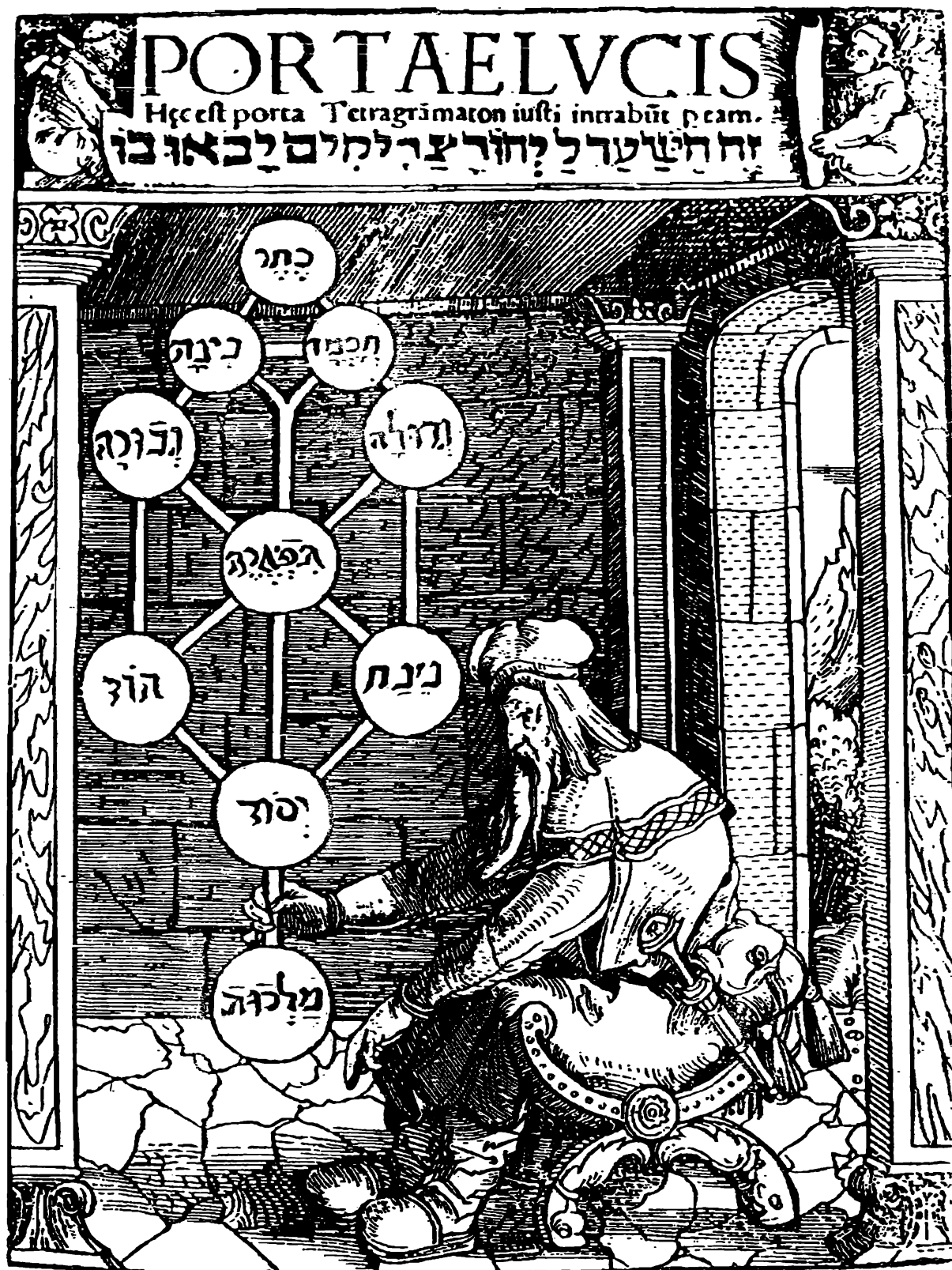
حمایت شده است و همه موجودات از او فیضان یافته‌اند. سفر خلقت برخلاف کتاب مقدس می‌گوید که خداوند، عالم وجود را نه از نیستی بلکه از وجود خود آفرید، و خداوند ماده و شکل کائنات است. همه چیز در او وجود دارد، یعنی او مبدأ همه چیزها و موجوداتی است که نمادی از عقل یا روح او را در خود دارند. خداوند و عالم هستی، یعنی کل، یک وحدت کامل را تشکیل می‌دهند. بیست و دو حرف الفبای عبری و ده عددی که به وسیله ده حرف نخستین الفبا مشخص می‌شوند، پیوند وحدت آفرینش‌اند. این دو نوع نشانه سی و دو وجه یا طریق شگفت‌انگیز معرفت نامیده شده‌اند که خداوند نام خود را بر مبنای آنها ساخته است. آنها همانند اندیشه‌ای هستند که به صورت مرئی درآمده باشد، و الاثر از هر جسم و ماده‌اند. دَم خداوند در حروف الفبای عبری دمیده شده است، آنها همانقدر که به انسان تعلق دارند مال خدائیز هستند. این نشانه‌ها را باید در سه شکل متمایز گروه‌بندی کرد: Sefar یعنی اعداد که تناسبات، وزن، حرکت و هماهنگی را بیان می‌کنند. دوم Sipur، کلمه و آوای خداوند حی و حاضر است که در کلمات مکتوم‌اند: «بگذار روشنایی شود، و روشن شد.» و سرانجام Sefer یا کتاب است، مکتوب خداوند آفرینش است، کلمه خداوند مکتوب اوست و اندیشه او کلمه اوست. اندیشه، کلمه و مکتوب در خداوند یکی است، درحالی که در انسان سه پدیده متفاوت است. این ده عدد شکل بنیادی همه چیز را تشکیل می‌دهند. و عدد ۱۰ اساس طرح جهان است. عقل از طریق آنها هستی جهان و عمل الهی را درک می‌کند. این اعداد، سفیروت نامیده می‌شوند. نام آنها از این قرار است: Kether، یا شهریاری، اصل آرمانی همه هستی‌ها، که همه موجودات دیگر را دربرمی‌گیرد. Chochma یا معرفت، اصل همه زندگی؛ Binah یا عقل، اصل هرچیزی که مدرک است؛ Chesed یا نیکی، نمونه همه فضائل؛ Geburah یا قدرت، اصل توزیع پاداش و کیفر؛ Tiferet یا جلال، اصلی که هرآنچه در حد کمال و زیبایی است با آن تقارب می‌یابد؛ Nisah یا پیروزی، اصلی که با ثبات و دوام تطابق می‌یابد؛ Hod یا عزت و

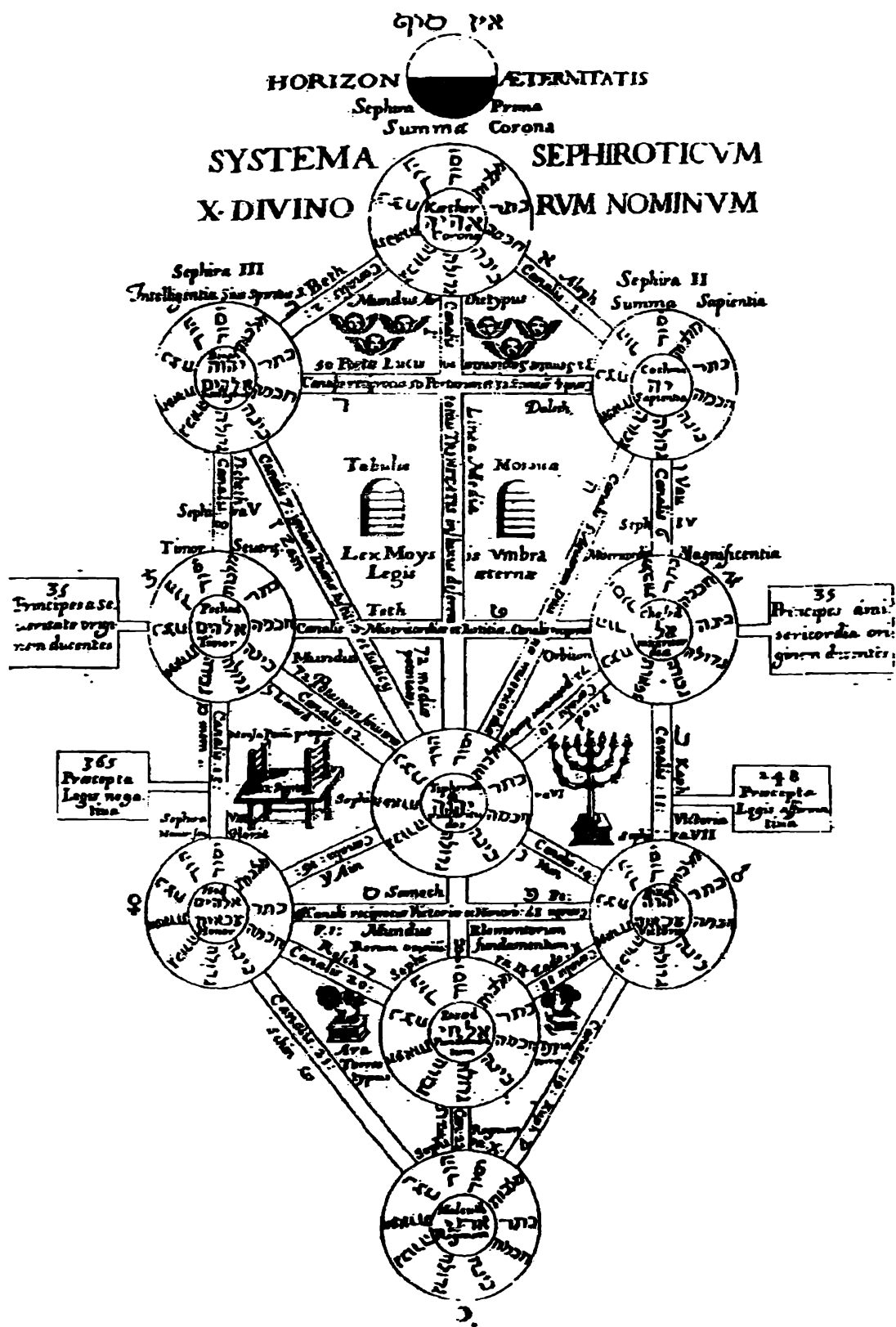
سرفرازی، اصل همه آنچه که به جاه و جلال موجودات علوی تعلق دارد؛ Yesed یا بنیان، اصل همه آن چیزهایی که بر موجودات سفلی جاری است؛ Malchut یا ملکوت، رابطی که همه چیزهای علوی را به سفلی منتقل می‌کند و به سفلی یاری می‌دهد تا خود را با علوی همگون سازد. در کتاب "Porta Lucis" اثر پولوس رسیوس (Paulus Ricius) (اوگسبورگ ۱۵۱۶) (تصویر ۱۵۵) chesed یا سفیرای چهارم جای خود را به Gedulah یا جبروت و عظمت داده است و در کتاب "Cabala" "Hacbracorum" اثر کرچر (رم ۱۶۵۲) به جای Geburah یا پیروزی، Pachad یا ترس گذاشته شده است. (تصویر ۱۵۶)

سفیروت، صدور الهی است، جنبه‌های لایتناهی «برای آنها در آینده، نه در حال گذشته و نه در خوب و بد پایانی نیست». سفیروت هرچه در درجات بالاتری قرار گیرند به همان میزان به الوهیت نزدیکترند. Kether صدور اول روح خداست، Chochma دم اوست که از روحش دمیده می‌شود. بیست و دو حرف الفبا بر Chochma حک شده‌اند. عدد سه آبی است که از نفّس او جاری است. چهار آتش است، زائیده از آب. و شش عدد یعدی هریک نمایانگر چهار حد نهایی و ژرفا و بلندای جهانند.

عناصر از یکدیگر ناشی شدند و هرچه از عرش اعلا دورتر بودند، به همان نسبت سست‌تر و خشن‌تر گشتند. هوا بالاترین عنصر و در نتیجه منزه‌ترین و لطیف‌ترین عناصر است. زمین (آب متراکم و تغلیظ‌شده) پایین‌ترین و پست‌ترین عناصر است. همه چیز از سینه خداوند فیضان یافته است و نماد این صدور تابش نور و پرتو شعله‌هاست.

کلمه خدا با روح او همانند است، کلمه خدا عنصر زایا، ماده عالم وجود و شکل مطلق است. روح مقدس خداوند، آوای او و کلمه او هر سه واحد و یکسان هستند. او «کلمه» است که «عالم هستی» شد. ماده، با این مفهوم به یک اصل تبدیل می‌شود و تحت یک قانون قرار می‌گیرد.

تصویر ۱۵۶: درخت جانیان جادویی

حروف که هم در عالم مافوق محسوسات (معنوی) و هم در عالم محسوسات یا ماده سهیم‌اند، نقش خود را بر هرچیز باقی می‌گذارند، یعنی نشانه‌هایی برای شناسایی عقل برترین در عالم هستی هستند، و با تأمل و تفکر در آنهاست که روح مقدس، خود را در طبیعت آشکار می‌نماید.

خداوند، با آمیختن و ترکیب حروف، گونه‌های بی‌شمار، روح هر شکل و هیئتی را آفریده و نام ناگفتنی و متعال خود را براساس آنها بنا نهاده است.

انسان از طریق کلمه و مکتوب می‌تواند در نهانی‌ترین رازهای آسمانی نفوذ کند و با کلمات و نشانه‌ها اعجاز بیافریند؛ البته از چنین امکانی در خود کتاب خلقت بحثی نشده بلکه تنها در نوشته‌ها و روایات متأخر چنین چیزی بیان شده است.

بنا به گفته سفر خلقت حروف عبری در سه گونه گروه‌بندی می‌شوند:

حروف مادر که سه حرف الف - A، و میم - M، و شین - Sh هستند.

حروف دوگانه که هریک دو صدا دارند و دوازده حرف دیگر که هریک تنها نمایانگر یک صدا هستند (تصویر ۱۵۷). الف، هواست چون با دمش ملایمی تلفظ می‌شود. میم به خاطر صامت بودنش آب است و شین آتش است چون صوت صفیری دارد. پس کابالا به جای چهارعنصر شناخته شده، فقط سه عنصر را می‌شناسد. سه و هفت و دوازده، اعدادی هستند که عالم با آنها بنا گردیده و در سه قلمروی طبیعت رخ می‌دهند:

۱- در ساخت کلی جهان

۲- در تقسیم زمان

۳- در انسان.

آتش ماده آسمان است و آب ماده زمین. هوا واسطه این دو ماده است و حاکم و سازش‌دهنده و دم یا کلمه خداست.

آتش تابستان است و آب زمستان، هوا بهار است و هم پاییز. زیرا ترتیب اعداد در زمان و فصل، همانند ترتیب آنها در «انسان» و «جهان» است.

Final Letters.	Figure.	Names.	Corresponding Letters.	Numerical Power.
Mother	א 1	Aleph	- - -	1
Double	ב 2	Baith	B	2
	ב 2	Vaith	V	- -
	ג 3	Gimmel	G	3
	ד 4	Daleth	D	4
	ה 5	Hay	H	5
Single	ו 6	Wav	W	6
	ז 7	Zayin	Z	7
	ח 8	Cheth	Ch	8
	ט 9	Teth	T	9
	י 10	Yood	Y	10
Double	כ 11	Caph	C	20
	כ 11	Chaph	Ch	- -
Single	ל 12	Lamed	L	30
Mother	מ 13	Mem	M	40
Single	נ 14	Noon	N	50
	ס 15	Samech	S	60
Double	ע 16	Ayin	- - -	70
	פ 17	Pay	P	80
	פ 17	Phay	Ph	- -
Single	צ 18	Tzade	Tz	90
Double	ק 19	Koof	K	100
	ר 20	Raish	R	200
Mother	ש 21	Sheen	Sh	300
	ש 21	Seen	S	- -
Double	ת 22	Tav	T	400
	ת 22	Thav	Th	- -

عدد سه در انسان، سر و قلب و معده است.

هفت حرف دوگانه الفبای عبری در ذات خود نیز دوگانه‌اند و دو جنبه دارند، یعنی تأثیر آنها متغیر است، گاهی خوب است و گاهی بد. کابالیستها، هفت سیاره را که تأثیر و نفوذ آنها همچون ستاره-ایزدان کلدانی با موقعیت آنها تغییر می‌یابد، خوب می‌شناسند. عدد هفت در قلمر زمان، عدد روزها و شبهای هفته است و در انسان تعداد حفره‌هایی است که در سر وجود دارند: چشمها، سوراخهای بینی، گوشها و دهان. عدد دوازده، در کیهان علامتهای دوازده گانه منطقه البروج است و در زمان، دوازده ماه سال و در انسان، دوازده استعداد و توانایی او: دیدن، بوییدن، شنیدن، خوردن، زایش، لامسه، حرکت و جنبش، خشم، خنده، تفکر و خواب.

خلاصه: شکل مادی عقل که با بیست و دو حرف الفبا نمایانده می‌شود، در عین حال شکل همه چیزهایی است که وجود دارند، زیرا خارج از انسان، زمان و کیهان، تنها بیکران است. از این جهت سه قلمرو کیهان و زمان و انسان سه شاهد صادق حقیقت نامیده شده‌اند.

جهان حروف و کلمات نیز مراتب و مراحل خود را داراست:

یک حاکم بر سه است و سه مسلط بر هفت و هفت مافوق دوازده است و در عین حال هیچ‌یک از اجزای این نظام از اعضای دیگر جدایی‌پذیر نیستند. آنها واحدند، حتی اگر بسیاری از عناصرشان در تضاد یا تقابل هم قرار گیرند.

و سرانجام بالاتر از انسان، برتر از عالم هستی، فراسوی زمان و برتر از حروف و اعداد و یا سفیروت- خداوند قرار دارد- که نه جایز دوگانگی است و نه صفات ما قابل اطلاق بر اوست. زیرا او لایتناهی است و در عین حال سهیم در هر چیزی.

«او» مطیع قانونی نیست که خود تجسم آن است: «او» خود قانون است.

چیزها و موجودات هرچه به او نزدیکتر باشند، بیشتر در نور او شناورند. بنابر اعتقاد کابالیستها، شر نیروی مجزایی نیست، بلکه کمبود یا عدم نور است. در سفر آفرینش، آغاز جهان کلمه اوست، و بنا به انجیل یوحنا ی رسول نیز: کلمه

به جسم مبدل شد. اما برای کابالاست، کلمه با خدا نیست، بلکه خود خدا یا جزئی از سه جنبه یهوه است. چنانکه در بخشهای قبلی دیده ایم، مصریان نیز برای کلمه چنین اهمیتی را قائل بودند، هستی بدون کلمه وجود نمی داشت. مصریان اختراع آن را به تحوتی خدای معرفت و جادو و نوشتن نسبت می دادند. ولی کابالیستها پا را از آن هم فراتر نهاده قدرت بیشتری را برای کلمه قائلند. به اعتقاد آنها، کلمات، اصول و قوانینی هستند که ما در عالم هستی تشخیص می دهیم. آنها در کلمه نشانه های ثابت و تغییرناپذیری می یابند که در همه دوایر وجود تکرار می شوند و به وسیله آنها همه آنچه که وجود دارد، می تواند به صورت یک طرح درآید. و سرانجام آنکه عدد یک متعالی ترین و کاملترین تجلی خدا: یعنی فکر و عقل اوست.

فنون جادویی

غار شگفت

بستای دنیای پریان خیالم را
به خواست خود، میان غار، زیر
انبوهی از سنگهای گوه‌رین و
در گذر اقیانوسی آرام ساختم.

شارل بودلر

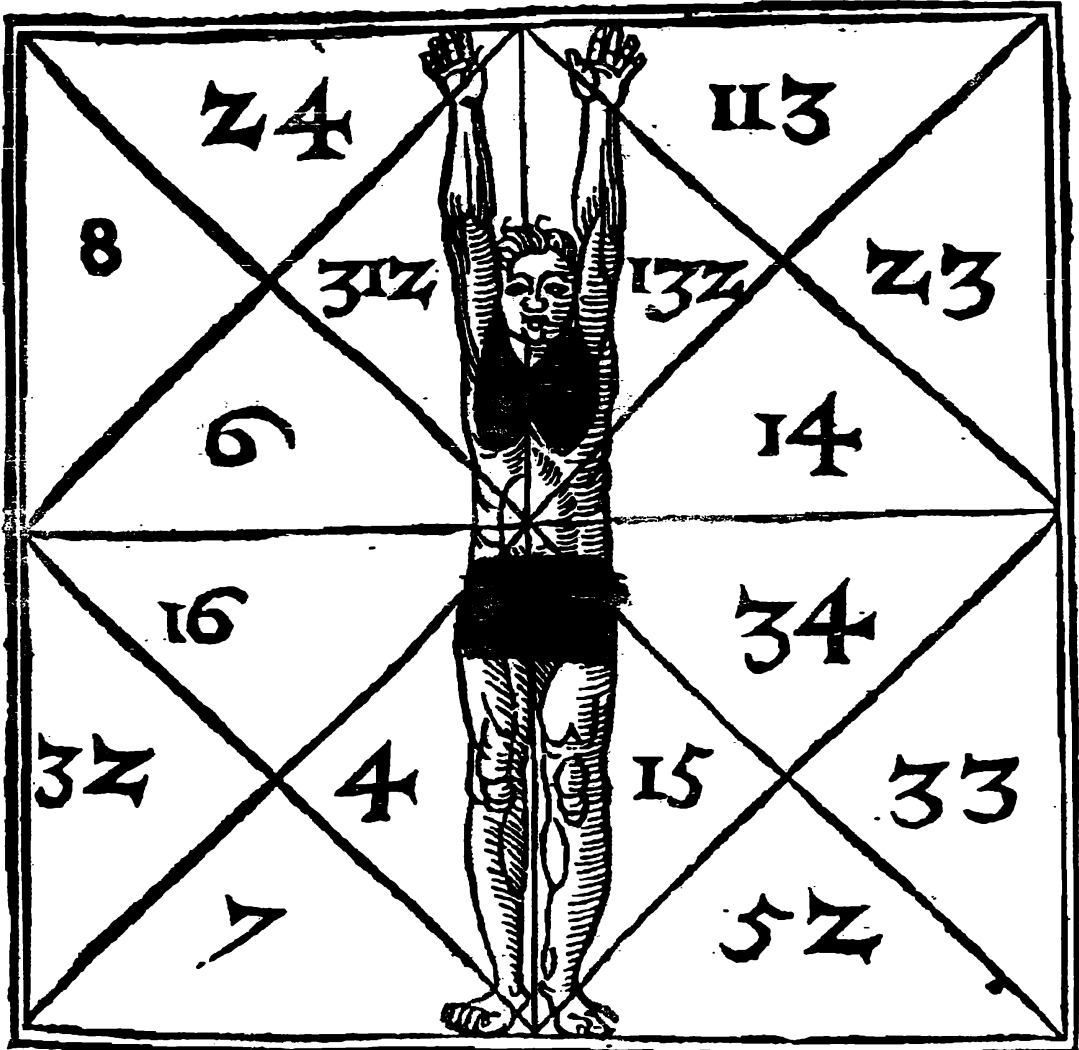
علم مکتوم، وجودی مطلق، جامع و تغییرناپذیر به حساب می‌آمد که نه قابل
گسترش بود و نه اصلاح‌پذیر و با تمامیت و کلیت خود از آغازش وجود داشته و
فقط از یک راه امکان دسترسی به آن بود. این مکتب به کسی یاد نمی‌داد که چگونه
علم ماوراءالطبیعه را فراگیرد، فقط راهی را که استاد باید بپیماید ثلویحاً به او نشان
می‌داد. تصویری در کتاب "آمفی ثنائی معرفت ابدی" اثر کونرات آمده که غار معرفت
را که در میان صخره‌ای کنده و تراشیده شده، نشان می‌دهد. در انتهای غار آنجا که
طلبه به نور می‌رسد، دهانه غار هم تنگتر می‌شود. برای دلگرمی و تسلی مسافر
زیرزمینی، شبش شعاع نور، ظلمت غار را درهم می‌شکنند که تذکرات پندآمیزی بر

آنها نوشته شده: «خود را تطهیر نما، پاک باش، نیایش و قربانی های خود را به حضور احدیت و مزامیر را به مرتبه پایین تواز او و دیگران تقدیم کن». نه نوشته ای علمی بر آن نقش شده و نه رازی در آن برملا گشته، آنچه که هست دستورات اخلاقی است، یعنی زیربنای کل جریان.

در کتاب کونرات تصویر دیگری وجود دارد که مکتب حقیه را در هیئت یک ارزدهای هرمسی نشان می دهد که در دژی تسخیرناپذیر زندگی می کند. این دژ بیست و یک مدخل دارد، و هریک ظاهراً جوینده را دعوت به ورود به خلوتگاه دژ می نمایند. ولی این راه ها به بن بست ختم می شوند و جوینده راه علم مکتوم، گنج و حیران و سرگردان در این مسیر باقی می ماند، بدون آنکه به پل متحرکی که هرمس نگهبان آن است، دست یابد. اما به محض آنکه به طریق درست راه یافت از پستی به تعالی می گزاید. (تصویر ۱۵۸)

اگر پیاپی هیئت و حالت های گوناگون انسان را در احاطه دایره ها و مثلثها نشان می دهد، با این توضیح که چون جهان با قیاس و ابعاد بشری ساخته شده، حرکات موزون انسان به منزله بیان هماهنگی جهان است، یعنی او با «کل» وابسته است (تصویر ۱۵۹). وقتی انسان مطابق این مطلوبترین حالتها و حرکات به جنبش درآید به این معناست که به کنه مفهوم قدیمی ترین رقصهای مقدس که در آیینهای عرفانی اجرا می شود؛ تسلط یافته است. درست مانند سازهای زهی که وقتی هارمونی هایشان خوانده شود به ارتعاش درمی آیند، این حرکات نیز باعث شادی خدایان می گردند و پرواک آنها به سیارات می رسد.

رقص نیرویی شفابخش می آفریند. هنگامی که شخص بیمار می شود، علت آن عدم هماهنگی و ناسازگاری او با کائنات است و هرگاه حرکات خود را با حرکات افلاک میزان کند، بار دیگر هماهنگی پیدا کرده سلامت خود را باز خواهد یافت. چه کسی باور می کند که سرود و موسیقی جادوی واقعی باشد! اما اگر روایات موثق را بپذیریم، در باور آن تردیدی به خود راه نخواهیم داد. اینکه سیارات در

تصویر ۱۵۹: تقسیم‌بندی بدن یک مرد براساس اعداد رمزی

چرخش خود به دور مدارشان اصواتی ایجاد می‌کنند از کشفیات فیثاغورث است. فیثاغورسیان می‌گویند، علت اینکه ما نمی‌توانیم این موسیقی آسمانی را بشنویم آن است که گوش ما با آن میزان و هم‌کوک نیست، درست مانند چشمانمان که اگر به خورشید خیره شوند، کور خواهند شد. در «رؤیای سکپیوس» (Scipios Dream) که بخشی از کتاب "جمهوری" اثر سیسرون است، سکپیوی جوان در رؤیای خود می‌بیند که پدر بزرگش او را به ستارگان برده و ارتعاش ستارگان سمفونی شگفتی را

ایجاد کرده است. سکپیوی پیر-پدر بزرگ-می گوید: «این هارمونی را می شنوی، این هارمونی از فواصل نابرابری تشکیل شده که بر حسب تناسبات کامل محاسبه شده‌اند، و حرکت کرات آن را اجرا می‌نماید. صداهای زیر و بم با آکوردهایی که دائماً در تغییرند با یکدیگر آمیخته و به هم پیوسته‌اند، زیرا امکان ندارد چنین حرکات عظیمی در سکوت انجام پذیرد. و خواست طبیعت آن است که صداهای زیر از یک انتها انعکاس یابد و صداهای بم از انتهای دیگر خارج شود. به این ترتیب جهان ستاره‌ای شکل که دورانی سریعتر دارد با صدایی زیر و صفیری می‌گردد در حالی که سیر ماه صوتی بم و کند ایجاد می‌کند...

و بدینگونه کرات آسمانی... هفت نت متمایز ایجاد می‌کنند، عدد هفت هستهٔ همهٔ چیزهایی است که وجود دارند. و افرادی که می‌دانند چگونه از این هارمونی آسمانی در نواختن سیر تقلید کنند، راه این قلمرو متعالی را پی گرفته‌اند، درست همانگونه که دیگران به وسیلهٔ نبوغشان خود را با دانش آسمانی پرورده‌اند...»

موسیقی هارمونی است، و هارمونی رمز کائنات است. گرچه این یک باور بسیار قدیمی است، اما کرچرو کاسپار سکات (Caspär Schott) (۱۶۰۸-۱۶۶۶) هم گفته‌اند که افسون موسیقی بیمار را شفا می‌دهد. اسقلیپوس* مقدر کرده بود که آواز تب را شفا دهد و دامون هم دائم الخمرها را با موسیقی درمان می‌کرد.

همان‌طور که امپدقلس (Empedocles) با موسیقی خود باعث شد تا یک قاتل دست از جنایت زشت خود بردارد و یا ترپاندر (Terpander) مردم شورشی لیبوس را با آوازهای خود آرام کرد.

قلب و روح مکرونا رومی (Mecrona) جریحه‌دار بود، امپراتور آگوستوس، ترنتیا (Terentia) را از او گرفته بود. مکرونا سه سال دچار بیخوابی بود ولی عاقبت موسیقی غم دل او را شفا داد.

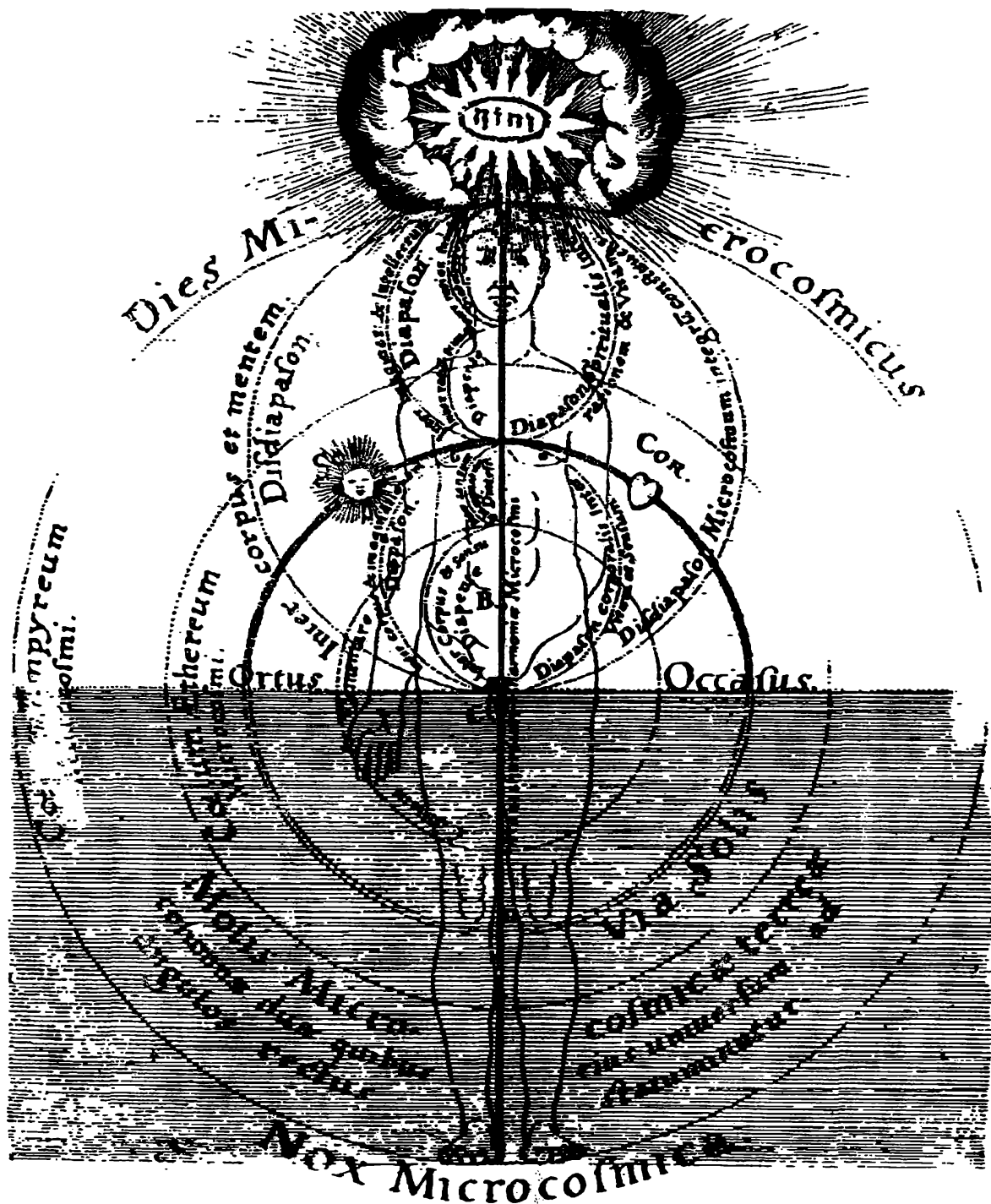
تناسباتی که عالم بر مبنای آن ساخته شده، همان تناسبات فواصل موسیقایی

* اسقلیپوس معرب اسکلپیوس (Aesculapins) در اساطیر یونانی پسر آپولون و خدای شفا و درمان بود.

است. رابرت فلاد می‌گوید: «کل عالم همراه با عرش خداوند مانند سازی است که ردیف مضربهای آن از فواصل بین خیل فرشتگان (رب الجنود) و ثوابت و سیارات و عناصر تشکیل شده است. خداوند این ساز را که زه آن به زمین بسته شده، کوک می‌کند (تصویر ۱۶۰). نخستین دیاپازون از خداوند تا خورشید را دور می‌زند و دومین آن خورشید و زمین را به هم می‌پیوندد.»

اگر جهان بر مبنای قوانین موسیقی ساخته شده باشد، انسان هم که نمونه کوچکی از آن است باید این ردیف مضربها یا تخته کلید مرموز را داشته باشد. رابرت فلاد این مطلب را فراموش نکرده، او در رساله زیبای خود به نام «اریاب موسیقی روح» تصویری از انسان یا عالم صغیری را ارائه می‌دهد که با هارمونی بالا میزان و در فواصل موسیقایی که از سر تا باسن او می‌رسد و روح و اندیشه و همچنین وجود جسمانی او را هم دربر می‌گیرد، ساخته شده. بالا، دیاپازون زوحانی و معنوی است که از سر تا قلب که نشان حد تفکیک آن دیاپازون جسمانی است. ادامه می‌یابد. این خط مرزی، قراردادی و اختیاری نیست چون همانگونه که خورشید حیات بخش عالم کبیر است، جانشین او نیز در عالم صغیر قلب است. روز و شب، طلوع و غروب در این طرح استادانه گنجانیده شده‌اند (تصویر ۱۶۱). شالوده این تجسمات شاعرانه فلاد بر مفاهیم آگریپا بنا نهاده شده، مفهوم قدرت پیونددهنده‌ای که موسیقی بر طبیعت اعمال می‌کند.

آگریپا می‌گوید: «هارمونی موسیقایی یکی از قوی‌ترین جاذبه‌هاست، نفوذها و تأثیرات آسمانی را به خود می‌کشد، و عواطف، احساسات، نیات، حرکات، مفاهیم، اعمال و مشرب و مشیت را تغییر می‌دهد... شنیدن موسیقی دلتواز، دوان و ماران و پرندگان را مفتون می‌سازد... ماهیان دریاچه اسکندریه از شنیدن اصوات موزون به وجد می‌آیند. موسیقی بین دولفینها و آدمها دوستی ایجاد کرده است. نواختن چنگ، قوهای دورترین نقاط شمال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نوای خوش، فیلهای هند را رام می‌کند.

تصویر ۱۶۱: انسان خود جهانی کوچک است

«خود عناصر هم از موسیقی لذت می‌برند. چشمه‌ها و لایا که در مواقع عادی بسیار آرام است با نوای شیپور چنان به وجد می‌آید و بالا می‌جهد که از بستر خود خارج می‌شود.»

«جزایر پریان دریایی در لیدیه با نوای موسیقی سواحل خود را ترک می‌کنند و دورتر در میانه دریا به رقص درمی‌آیند و هر زمان آوای شیپور خاموش شود، دوباره به جای اول بازمی‌گردند و خود را به ساحل می‌چسبانند.»

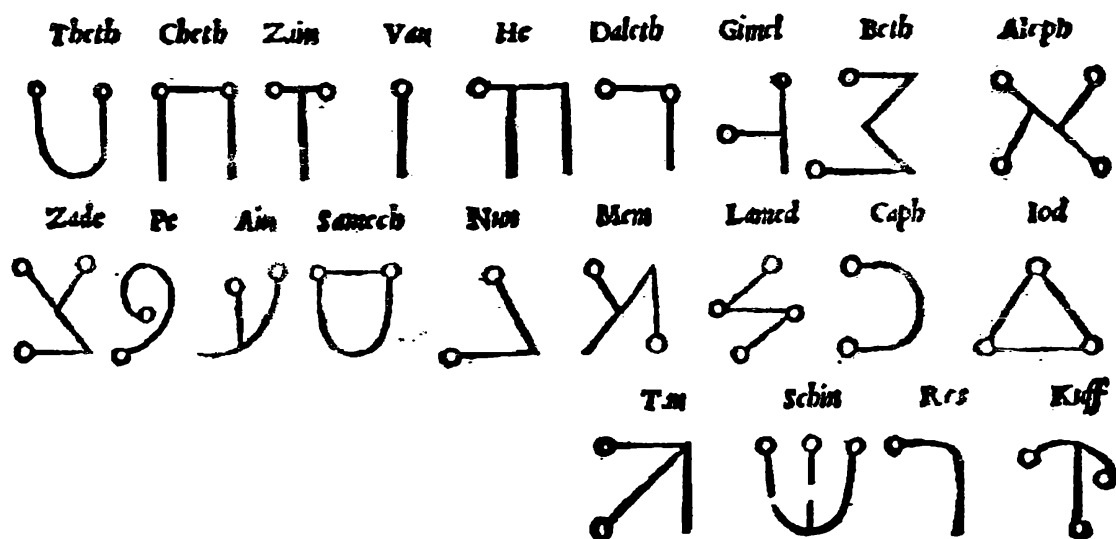
«رقص و آواز و موسیقی از اعمال جادوی سفید است و آنگونه که از کتاب کابالا برمی‌آید، خواندن و نوشتن هم جادوست. کتاب زهر می‌گوید: «در گستره آسمان که دنیا را احاطه کرده پیکره‌هایی وجود دارند؛ نشانه‌هایی که از طریق آنها می‌توان به درک عمیق‌ترین رازها نائل شد. این نشانه‌ها از صورتهای فلکی به وجود آمده‌اند که برای حکیمان مایه لذت و تأمل و اندیشه‌هاست...»

«کسی که در سپیده سحرگاهان سفر می‌کند، اگر بادقت به مشرق نگاه کند، در آسمان چیزهایی مانند حروف خواهد دید که بعضی بالا می‌آیند و بعضی پایین می‌روند، این حروف درخشان همانهایی هستند که خداوند، زمین و آسمان را با آنها ساخته است...»

بسیاری از مغان، با پیروی از توصیه حکمای قدیم به مذاقه و بررسی در آسمان پرستاره پرداخته‌اند.

پستل به کیمیک اسرار کابالایی و علائم آسمانی، پیشگویی می‌کرد و آگریپا الفیای رمزی سماوی را ترتیب داده بود (تصویر ۱۶۲) و ژاک گافارل به کتاب خود به نام «عجایب نشنیده» جدولی ضمیمه کرده بود که چکیده‌ای از حاصل شب‌زنده‌داری‌هایش بود.

گافارل می‌گوید: «مردم مشرق زمین، از زمانهای بسیار دور، به وسیله اختران سرگردان پیشگویی می‌کردند. اما ما اروپاییان بکلی از این فن شگفت غافل بوده‌ایم. روشن نخستین کسی بود که ما را متوجه آن کرد و پس از او نیز پیکو دلا میراندولا

تصویر ۱۶۲: الفبای مقدس

طلسمها، سنگهای حکاکی شده، لوحه‌های فلزی، همه از نیرویی جادویی برخوردارند. این واقعیت که چگونه یک نقاشی زیبا مردم را برمی‌انگیزد، و یا اینکه چرا آنها در برابر اثر هنری یک نقاش یا مجسمه‌ساز، لبخند بر لب یا اشک بر چشم می‌آورند، اگر چیزی مانند یک تعاطف یا همدردی جادویی بین صحنه مجسم شده و طبیعت موجود نبود، چه توجیهی می‌داشت؟

مغان عصر گافارل به این نظریه کلدانی‌ها و مصری‌ها متمسک شده بودند، که بنابر قانونی که فریزر (Frazer) آن را قانون تعاطف (سمپاتی) می‌نامد، هرکار هنری یک عمل جادویی است. احتمالاً قانون‌گذاران قدیم عبرانی هم در این نظریه با همسایگان خود هم عقیده بوده‌اند که هنر نوع تصویر و تجسم از واقعیت را به عنوان خلاف دین و داشتن ماهیت جادویی، منع کرده‌اند.

تصویر ۱۶۳: نوستر اداموس

علم احکام نجوم (Astrology)

برای آگاهی از نظامی که بر جهان ما حکم فرماست، و موضع متغیر انسان در رابطه با آن، باید وسائلی کشف نمود و تمهیداتی اندیشید تا بتوان تأثیرات سماوی را با آن سنجید. ما باید ساعت جهان را مورد بررسی قرار دهیم تا به قوانینی که چرخهای این ساعت را می گردانند پی ببریم و از صفحه مدرج آن زمانی را که زنگ ساعت تهاخته خواهد شد بشناسیم.

معلومات مبتنی بر علم ریاضی در مورد حرکات اجرام سماوی، قدمتی به اندازه خود تمدن دارند. چنانکه دیدیم کلدانی ها، مصری ها، آشوری ها، یونانی ها و ایرانی ها، استادان اخترشناسی بودند؛ ریاضی دانان ماهری که بدون داشتن تلسکوپها یا ابزار ظریف امروزی توانسته بودند به بسیاری از حقایق مهم نجومی پی ببرند. به خاطر بسپاریم که دوربینها و یا تلسکوپهای کوچک فقط در اوائل قرن هفدهم ساخته شده اند و نخستین تلسکوپ در سال ۱۶۶۳- و نه پیش از آن- به کار رفت. در عصر رنسانس، اخترشناسان برای رؤیت و رصد ستارگان از چوب یا

خط کشی استفاده می کردند که نقش آن تنها هدایت چشم بود. کپرنیک و تیکو براهه (Tycho Brahe) با چنین ابزاری کار می کردند.

اما برای نسلهای بعد، بررسی دقیق آسمان بدون تلسکوپ امری غیرقابل تصور بود، تصاویر مربوط به اخترشناسان یا احکامی های قدیمی، آنها را در محاصره انواع ابزار و آلات خیالی و عجیب و غریب نشان می دهند که یک تلسکوپ زمخت و خیلی ابتدایی هم معمولاً جزء این ابزار است. «پرتره» نوستراداموس هم که در کتاب "قاموس دوزخی" (Infernal Dictionary) اثر پلاستی به چاپ رسیده از همین دست است.

کلاه نوک تیز غیگویی و جامه های جادوگران همه تخیلی است، چون پوشاک احکامی ها هرگز متظاهرانه نبود. آنها بسیار ساده و به سبک حکیمان و دانشمندان عصر خود لباس می پوشیدند. پرتره گیوم پستل نمونه یک ادیب و دانشمند قرن شانزدهم است. تابلوی تصویر ویلیام لیلی (تصویر ۱۶۴) یک عالم انگلیسی قرن هفدهم را نشان می دهد و در کتاب "تاریخ هر دو جهان" (History of Both Worlds) اثر رابرت فلاد (۱۶۱۷) در یک نقاشی سیاه قلم، اخترگویی با لباس ساده و بسیار محافظه کارانه تصویر شده که برای درامان ماندن از کوران هوای سرد بیرون، کلاهی با آستر پوست بر سر دارد.

با وجود آنکه کتاب فلاد در سال ۱۶۱۹ منتشر شده و گالیله قبل از این تاریخ این دستگاه تازه کشف شده را مورد استفاده قرار داده بود، نبودن تلسکوپ در هر سه این تصاویر حائز اهمیت است. در واقع آنچه قابل توجه است، نبودن ابزار است. به استثنای دستگاهی که برای تعیین مدار و موقعیت ستارگان به کار می رفته (armillary spheres)، هیچ یک از لوازم این کارگاه، نشانی از اخترشناسی و احکام نجوم ندارند. یک میز تحریر، عینک، پرگار، قلم و دوات تنها وسایل و تجهیزات آن را تشکیل می دهند. (تصویر ۱۶۵)

احکامی ها دانشمند بودند نه شارلاتان و حقه باز، و تحصیل علم احکام نجوم

تصویر ۱۶۴- ویلیام لیلی

تصویر ۱۶۵: ستاره‌شناس طالع را پیشگویی می‌کند

مستلزم داشتن مهارت لازم در علم ریاضی و دانستن زبانهای مختلف بود، تا بتوان متون را به زبان اصلی خواند.

ستارگان برای سلامتی و اعمال انسان و اوضاع و احوال دولت یا سعدند و یا نحس. هیچ چیز تصادفی نیست و در جهانی که براساس نظام بنا گردیده همه چیز تحت قاعده و رهبری است.

وقتی انسان چشم به جهان می‌گشاید، منظر آسمان مهر خود را بر آینده او نقش می‌زند. اما تأثیرات افلاک به همین جا خاتمه نمی‌یابد و ستارگان پس از آن تأثیر اولیه، دائماً به اعمال قدرتشان ادامه می‌دهند.

فرمانروایان و پادشاهان احکامی‌ها را به خاطر منافع خود و کشورشان در دربار نگه می‌داشتند و بدون مشورت با ستارگان، نه جنگی اعلان می‌شد، نه بتایی برپا می‌گردید و نه تبادلات پولی انجام می‌گرفت.

اخترگو، زایجه‌ای (horoscope) ترتیب می‌داد. زایجه طرحی از مجموعه ستارگانی بود که در آن ساعت بخصوص، که قرار بود کاری انجام شود، تأثیر خود را اعمال می‌کردند. این زایجه‌ها مطابق اصول و روشهای زیر ترتیب می‌یافتند: سیارات و علائم منطقه البروج همیشه در گنبد آسمان حضور دارند، اما همه آنها قابل رؤیت نیستند، چون بعضی بالای افق و بعضی پایین آن قرار دارند. برای احکامی‌ها لازم بود، قانونی را مقرر کنند تا به وسیله آن قادر به تعیین کیفیت اجرام سماوی باشند و تأثیرات و نیرو و ضعف آنها یعنی درجه مشرف یا هبوط (exaltation or - dejection) آنها را بشناسند. تصور بر این بود که بعضی از سیارات و ستارگان در یک نقطه یا ناحیه خاص از آسمان، دارای قدرتند و در نواحی دیگر تأثیری ضعیف یا جزئی دارند. از این جهت مبنای کار، ایجاد نظام در آسمان پرستاره، مشخص کردن همین نقاط و نواحی بود.

سیارات مهمترین اجرام سماوی به شمار می‌آمدند، چون در مسیر فیزیکی حرکت می‌کنند، از خود قوه ابتکار نشان می‌دهند و طبق قوانین خاص خود عمل می‌کنند، و حرکت آنها جهت خلاف جهت ثوابت است. که مسیر جمعی دارند.

فاصله زمانی که هر سیاره برای مدار خود لازم دارد، با سیارات دیگر متفاوت است. مثلاً قطر مداری که کره ماه به دور آن می‌گردد، بسیار کوتاه‌تر از قطر مدار زحل است. کره ماه سفر خود را به دور زمین در یک ماه به انجام می‌رساند در حالی که پیمودن این مسیر برای مشتری سی سال طول می‌کشد. هر سیاره مسیر خود را دارد.

علائم سیارات در احکام نجومی به قرار زیر است:

♄ Saturn	زحل	☉ Sun	خورشید
♃ Jupiter	مشتری	♀ Venus	زهره
♂ Mars	مریخ	☿ Mercury	عطارد
☾ Moon ماه			

گرچه طول سفر سیارات باهم متفاوت است، اما سرانجام آنها را به همان نواحی معین یعنی صورتهای فلکی منطقه البروج هدایت می‌کند، که بروج دوازده‌گانه آسمان را مشخص می‌کنند. حلقه میانی منطقه البروج، دایره البروج است، و آن نایره‌ای است که خورشید در مسیر ظاهری خود به دور زمین در عرض سال می‌پیماید.

صور فلکی نیمکره شمالی منطقه البروج به قرار زیر است:

♈ Aries	زحل	♋ Cancer	سرطان
♉ Taurus	ثور	♌ Leo	اسد
♊ Gemini	جوزا	♍ Virgo	سنبله

و علائم جنوبی منطقه البروج عبارتند از:

♎ Libra	میزان	♑ Capricornus	جدی
♏ Scorpio	عقرب	♒ Aquarius	دلو
♐ Sagittarius	قوس	♓ Pisces	حوت

احکامی‌ها دو منزل یا «خانه» یا «ستاد» را به هر سیاره نسبت می‌دادند، یکی منزل روزانه و دیگری منزل شبانه. خورشید و ماه که به ترتیب اجرام سماوی روزانه و شبانه‌اند، فقط یک منزل دارند. خورشید در خانه اسد اقامت می‌کند و ماه در خانه سرطان. منطقه البروج به دو نیمه خورشید و ماه تقسیم می‌شد که هریک شش علامت را در بر می‌گرفتند. صور فلکی ماه یا شب عبارتند از: دلو و حوت و حمل و ثور و جوزا و سرطان. و علائم خورشید یا روز: اسد، سنبله و میزان و عقرب و جدی هستند. این نخستین تقسیم احکام نجومی است. سپس آنچه مهم است اینکه قوت

یا تأثیر بیشتر هر سیاره زمانی است که وارد منزل خود شود، شبها در منزل شبانه بیشترین قوه را داراست و روزها در خانه روزانه.

اما قضیه به همین سادگی هم نیست، چون بیشترین نیروی یک سیاره نه در منزل خود، بلکه در درجه معین دیگری است. مثلاً بنا به روایت، حد اعلای تأثیر خورشید یا شرف آن در درجه ۱۹ برج حمل و ضعیف ترین نقطه آن دقیقاً در درجه مقابل شرف، یعنی نوزده درجه میزان است. این حد اعلای ضعف را هبوط (dejection) یا «فرود» می نامند. اما اینکه چرا اینها صعود و فرود تأثیر خورشید را تعیین می کنند، معلوم نیست. دیگر سیارات نیز شرف و هبوط خود را دارند که در جدول (تصویر ۱۶۶) نشان داده شده. حدفاصل سومی هم برای نیروی سیارات

Planets	Houses		Exaltation	Dejection
	Day Houses	Night Houses		
☉	♌		♈ 19°	♏ 19°
☽		♏	♋ 3°	♎ 3°
☿	♍	♊	♈ 21°	♈ 21°
♈	♈	♏	♏ 15°	♏ 15°
♊	♎	♈	♏ 28°	♏ 28°
♋	♏	♋	♏ 27°	♏ 15°
♌	♏	♌	♏ 15°	♏ 15°

تصویر ۱۶۶: قرار گرفتن طالع هر کس در سیارات

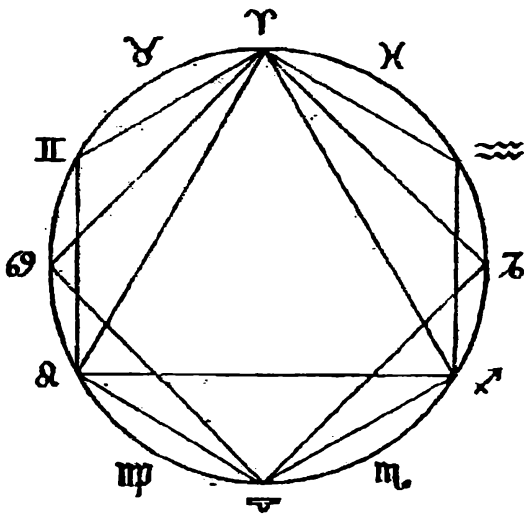
وجود دارد که در احکام قدیمی نقش مهمی داشته است. چون کرهٔ سماوی به طور کلی ۳۶۰ درجه است پس هریک از علائم منطقة البروج سی درجه خواهند بود. ده درجه از هر علامت، اختصاص به سیاره‌ای دارد که هنگام عبور از این به اصطلاح «decan» یا دهه، پرنفوذ می‌گردد. سی و شش دکان ده درجه‌ای وجود دارد که سیارات به استثنای ماه و خورشید، متناوباً در این درجات جای می‌گیرند.

احکامی‌ها با توجه به منازل شب و روز و شرف و هبوط و دکانها، نوعی نظام ارتباطی بین علائم منطقة البروج و سیارات ترتیب داده بودند. این تمهیدات به آنها امکان می‌داد تا با توجه به اوضاع مساعد و نامساعد سیارات، بر تأثیرات خوب و بد آنها حکم کنند. کیفیت فردی هریک از سیارات که از زمان کلدانی‌ها تغییر زیادی نکرده. بر حسب موضع آنها تشدید یا تعدیل می‌شود.

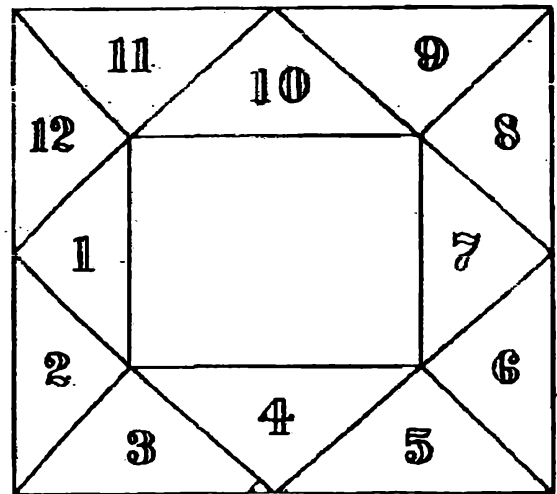
اکنون لازم است بدانیم احکامی‌ها پاسخ سؤالات خود را از کدام نقطهٔ آسمان درمی‌یابند. مهمترین نقطه درجه‌ای است از دایرة البروج یا مسیر خورشید که در لحظهٔ ولادت مولود یا انجام کار و حادثه در افق شرقی طلوع می‌کند و زاویه باید از آن ترتیب داده شود. در اصل اهمیت این نقطه، نه از نظر ریاضی، بلکه صرفاً به جهت طلوع یک ستارهٔ مهم در شرق است. درجهٔ طلوع یا صعود دایرة البروج، طالع نامیده می‌شود. برج صاعد یا طالع منطقة البروج که این درجه در آن قرار دارد، زایجه (Horoscope) نامیده می‌شود. بعدها این نام به کل صورت فلکی، موضوعی که مورد بررسی بود، اطلاق شد. دو نقطهٔ دیگر نیز حائز اهمیت بود: یکی درجه‌ای در غرب (یعنی نقطهٔ غروب دایرة البروج) و دیگری نقطهٔ وسط این دو نهایت، در میانهٔ مسیر خورشید. ترتیب زایجه از درجهٔ طلوع در شرق آغاز می‌شد، لوحهٔ زایجه به بیوت (loci) یا خانه‌های دوازده گانه تقسیم می‌شد که هریک حاوی پاسخ دوازده سؤال بود از این قرار: ۱- زندگی، ۲- ثروت، ۳- وراثت، ۴- زمین و قبور اجدادی، ۵- همسر، شهر، اولاد، برادران و والدین، ۶- سلامتی و بیماری، ۷- ازدواج، ۸- مرگ، ۹- خدایان، دین و سفرها، ۱۰- سکونت، احوال، افتخارات، هنر، خصوصیات و

غیره، ۱۱- دوستان، خیرخواهی و ۱۲- دشمنان و گرفتاری.

این دوازده خانه، بخشهای حاوی سوالاتند که به دوازده خط در آسمان قابل رؤیت مربوط می شوند و در یک طرح معمولاً چهارگوش ترسیم می گردند (تصویر ۱۶۷). تعبیر و مفهوم ستارگان با ترسیم مثلثهای متحدالرأس یا نظر بین کواکب (aspects) انجام می شود که در تصویر ۱۶۸ شرح داده شده.

تصویر ۱۶۸: سیارات مفت گانه

تصویر ۱۶۷: تقسیمات دوازده گانه طالع بینی

در این طرح حمل در تقابل یا میزان است، این حالت یا نظر مقابله (opposition) نامیده می شود. ۸ این علامت مقابله است. اگر در همین طرح خطی از حمل به قوس و استند بکشیم و از اسد دوباره به حمل بازگردیم، مثلثی خواهیم داشت که تثلیث نامیده می شود با این علامت Δ . اگر با خطوطی حمل را به سرطان، سرطان را به میزان و میزان را به جدی وصل کنیم، چهارگوش یا تربیعی خواهیم داشت با این علامت \square . و اگر علائم هر دوازده برج را یک در میان به هم وصل کنیم یک شش گوش یا تسدیس خواهی داشت با این علامت *.

وقتی یک سیاره مثلاً در برج حمل و دیگری در برج میزان باشد، این دو سیاره نظر مقابله دارند و حکم نامساعد یا نخس از آن استخراج می شود. وقتی سه سیاره

در سه برج مثلاً حمل و قوس و سرطان باشند (یعنی میانشان چهار برج که ثلث دوازده برج است فاصله باشد) نظر تثلیثی دارند که مساعد و سعد است، تسدیس نیز سعد است، اما تربیع نحس است. و سرانجام حالت یا نظر مقارنه (Conjunction) بین دو سیاره است با این علامت ♄ و به این معناست که دو سیاره در یک برج و در یک درجه با هم قرار گرفته‌اند. بنا به عقیده احکامی‌ها، بسته به اینکه بین دو سیاره دوستی یا دشمنی حکمفرما باشد، تقارن آنها می‌تواند بر سعادت یا نحوست حکم کند.

نه تنها سیارات خصوصیات فردی خود را دارند، هریک از علائم منطقة البروج نیز از خواص ویژه‌ای برخوردارند. ثور علامتی زنانه، شبانه، افسرده، ددمنش، خشمگین و سرد است. جوزا علامتی مردانه است، گرم و مرطوب روزانه و دوتنه. سرطان، زنانه، بلغمی و سرد و مرطوب است، و اسد روزانه، گرم و خشک، ددمنش، سودایی و بایر.

احکام نجومی با این گروه‌بندی‌ها و ترکیبات، وسیله ظریفی را برای تعبیر کواکب به وجود آورده است. قوای دوست و دشمن با نیروهایی که دائماً در حال تغییر است با هم می‌ستیزند، ستارگان بی تفاوت یا بی طرف در کناری می‌ایستند و کواکب‌ها بیهوده می‌کوشند تا اوضاع را تغییر دهند. (تصویر ۱۶۹)

در اینجا سیارات در گروه‌های سه‌تایی (تثلیثی) و شش‌تایی (تسدیسی) در منازل مساعد اقامت کرده‌اند و به مولودی که تازه چشم به جهان گشوده است، نوید زندگی و آینده درخشان را می‌دهند.

علم احکام نجوم خواص و فضیلت انسانی به ستارگان عطا می‌کند. و ستارگان به نوبه خود این هدایای زمینی را به انسان تحمیل می‌نمایند. همانگونه که دایرة البروج خورشیدی از شرق طلوع و صعود می‌کند و در غرب فرود می‌آید و غروب می‌کند، اندیشه‌های انسان نیز با حرکتی مشتاق، مداوم و پایان‌ناپذیر، تا اوج ستاره‌ها صعود می‌کند و دوباره فرومی‌نشیند.

تصویر ۱۶۹: منجم

پیشگویی به وسیله خال‌ها

در کتاب زهر چنین می‌خوانیم: «... آنچه در بالا رخ می‌دهد در پایین نیز عیناً به وقوع می‌پیوندد... بر گنبد آسمان که کائنات را احاطه کرده است، پیکرهای بسیاری را می‌بینیم که از سیارات و ستارگان شکل گرفته‌اند. این پیکرها مطالب مکتوم و نهانی و اسرار ژرفی را آشکار می‌کنند، همین‌طور بر روی پوستی که بدن انسان را پوشانیده است اشکال و نشانه‌هایی وجود دارند که ستارگان بدن او به‌شمار می‌روند.»

مغها، این عبارت را کلمه به کلمه و صوری تعبیر می‌کردند و برای یافتن نشانه‌ای که بتوان با آن پیشگویی کرد، پوست انسان را مورد بررسی قرار می‌دادند و در این میان به ملامپوس افسانه‌ای یونان قدیم متوسل می‌شدند.

ملامپوس رساله کوتاهی در این مورد دارد که ضمن آن خالهای بدن را با توجه به موضع آنها تعبیر و تفسیر می‌کند. ملامپوس می‌گوید: «خال روی پیشانی یک مرد نشانه سعادت و ثروت است و بر پیشانی زن دال بر آن است که وی به قدرت خواهد رسید و احتمالاً فرمانروا خواهد شد. خال نزدیک ابرو برای مرد ازدواج با زنی زیبا و باتقوا را پیشگویی می‌کند، همین تعبیر در مورد دختران هم صادق است. خالهایی که روی قوس بینی باشند، چه برای مرد و چه زن نشانه اسراف و زیاده‌روی و شهوت است. اگر خال روی پرده بینی باشد، علامت سفر دایم است، و اگر روی لب باشد، چه مرد و چه زن، شکم‌پرستی و پرخوری او را پرملا می‌سازد. و اگر روی چانه باشد، نشان می‌دهد که دارنده خال صاحب طلا و نقره خواهد شد! خالهای روی گوش و گردن خوش‌یمن‌اند و خبر از ثروت و شهرت می‌دهند، اما خال پس گردن شوم است و از گردن زدن حکایت می‌کند! خال روی کمر مایه بدبختی است و دلالت بر هرج‌ومرج و یدشانی برای اولاد و نسلهای بعد دارد.

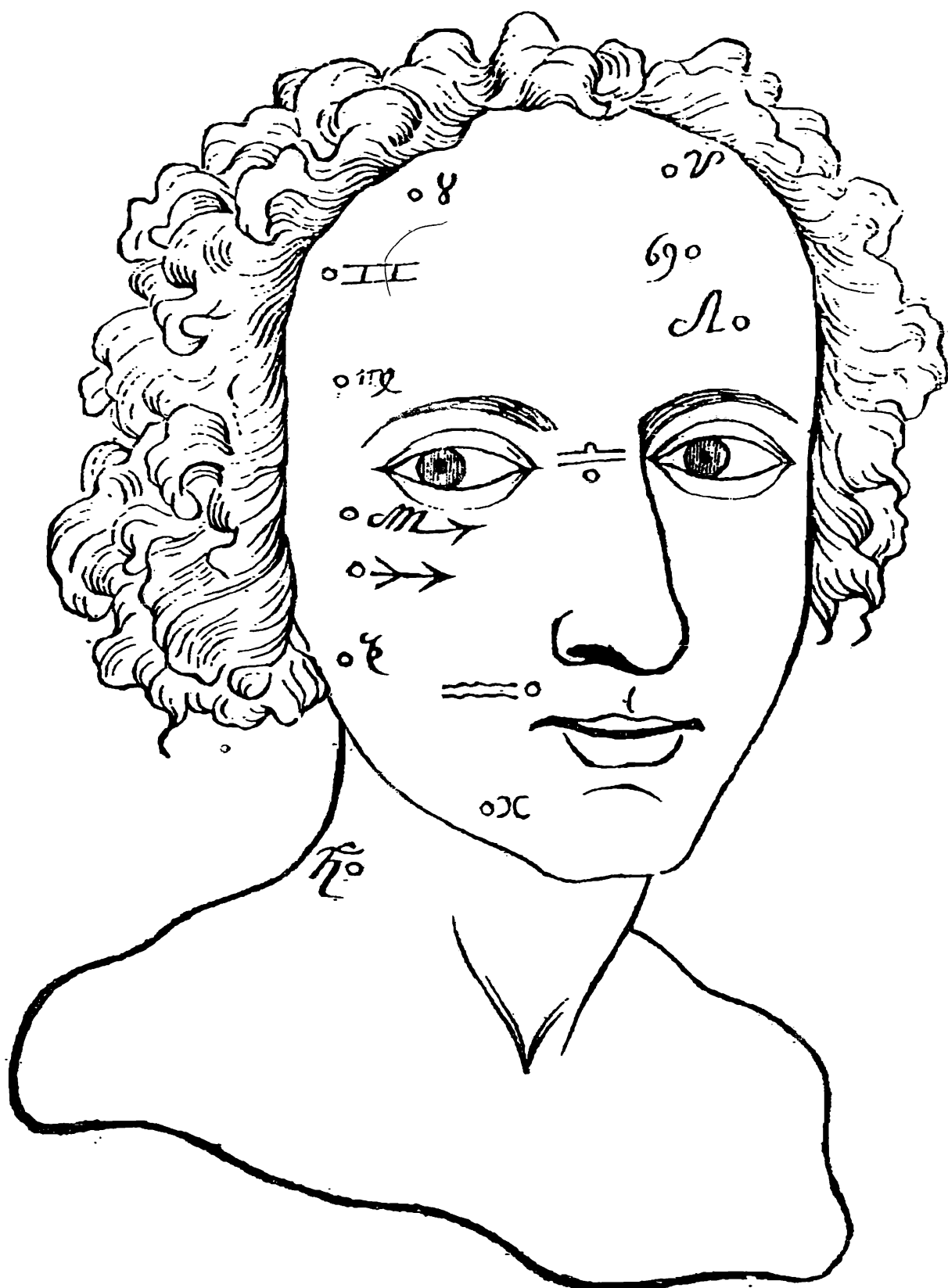
خال‌هایی که روی شانه باشد، از اسارت و گرفتاری و غم حکایت می‌کند و اگر روی سینه دیده شود از فقر و نداری. خال روی دست از داشتن اولاد بسیار خبر می‌دهد.

و خال زیر بغل نوید شانس و اقبال و ازدواج با زن یا مردی خوش سیما و ثروتمند را می دهد. خالهای روی قلب و شکم و سینه بدشگون است چون بر حرص و طمع دلالت می کنند، ولی اگر بالای ران دیده شود خوش یمن است و خبر از ثروت می دهد. اگر خالی در پایین شکم باشد نشان از بی اعتدالی و افراط در مردان است و درست خلاف آن برای زنان... و از این دست.

ملاپیوس در پایان این رساله کوتاه می افزاید که برای تعبیر خالها روش دقیقتر و ظریفتری هم وجود دارد و می گوید که آنها را باید برحسب قرار گرفتن در سمت راست یا چپ بدن مورد بررسی قرار داد، چون سمت چپ دلالت بر ناخوشی و نحوست دارد و در حالی که سمت راست به طور کلی ثروت و صلاح و پاکدامنی را پیشگویی می کند. علاوه بر این طبق نظریه ملاپیوس هر خالی برابر و مشابه خود را دارد یعنی بسیاری از خالهای روی چهره، حالهای برابری بر روی بدن دارند.

پیشگوها و فالگیران مغرب زمین به این تعبیرهای نارسا قانع نشده خود روش استادانه تری را بر مبنای پیشگویان یونانی بنا نهادند. یکی از آنها جروم کاردن (Jerome Cardan) بود که با افزودن علائم منطقه البروج، دقت و ظرافت بیشتری به این مکتب بخشید (تصویر ۱۷۰). کاردن می گوید: «خالهای روی پیشانی باید برحسب موضع دقیق آنها بررسی و تعیین شود که به کدام یک از علائم منطقه البروج - حمل، ثور، جوزا، سرطان، سنبله یا اسد - دلالت می کنند.

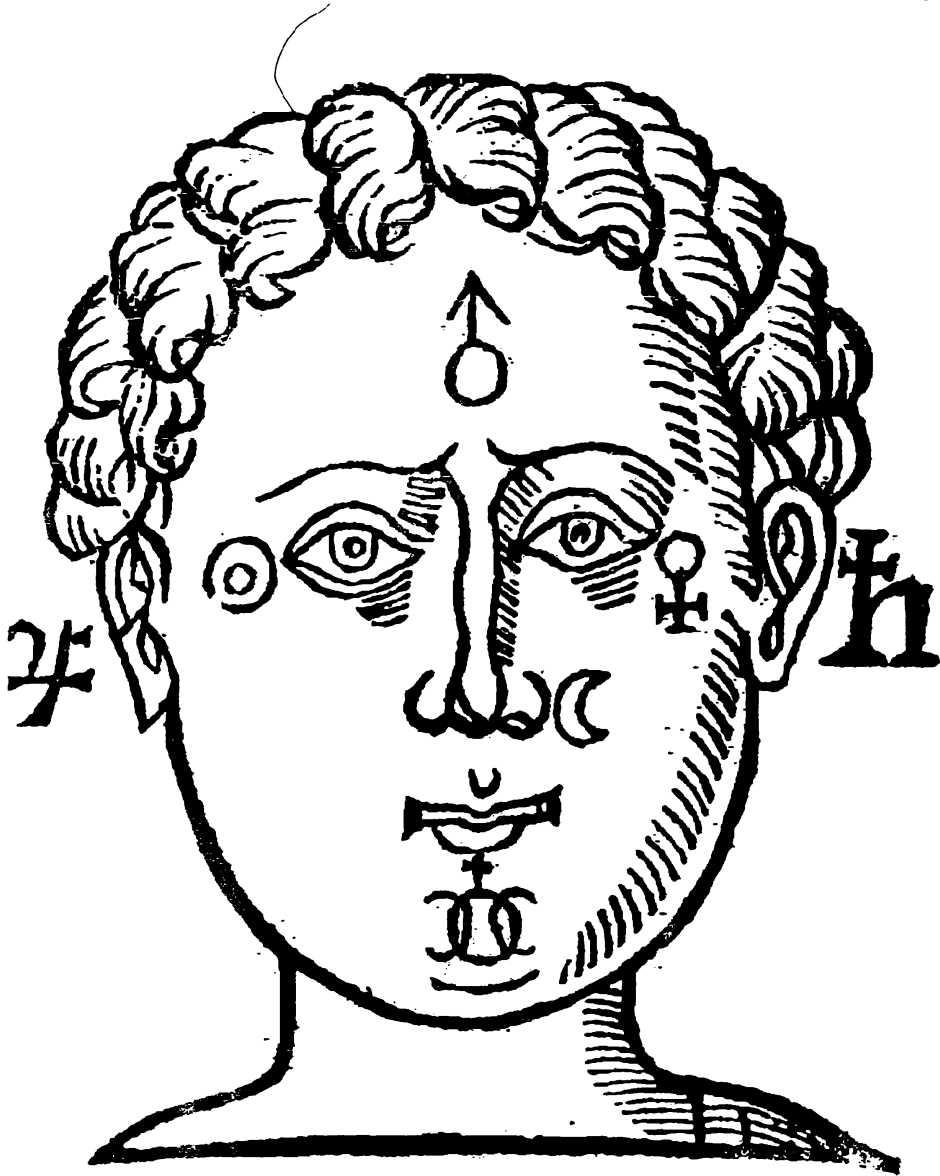
اگر خال روی قوس بینی باشد به میزان مربوط است، روی استخوان گونه به عقرب و قوس، روی فک به جدی و بین بینی و لب بالا به دلو و روی چانه به حوت. کاردن با قبول نظریه ملاپیوس در تعبیر خال پس گردن که از سر بریدن و گردن زدن حکایت می کند، این خال را به زحل یا به زعم بابلی ها به بدبختی بزرگ نسبت می دهد. ژان بلو (Jean Belot)، کشیش می مونتان و استاد علوم سماوی، با کاردن و ملاپیوس اختلاف عقیده دارد. او جای سیاره زحل را در گوش چپ می داند و می گوید که مریخ بر پیشانی، خورشید بر چشم راست و زهره بر چشم چپ حاکم

تصویر ۱۷۰: ارتباط بین خالها و نشانه‌ها

است و تأثیرات ماه بر بینی، مشتری بر گوش راست و عطارد بر چانه است.

(تصویر ۱۷۱)

تصویر ۱۷۱: جایگاه سیارات در جمجمه انسان

فن پیشگویی آینده و خصوصیات اخلاقی افراد با خال، تا اواخر قرن هفدهم یعنی تا زمانی که ریچارد ساندرز (Richard Saunders) رساله خود را منتشر نمود،

پیشرفت زیادی نکرده بود. "شناخت طبیعت و مفاد آن در بیش از سیصد نمونه".
 ساندرز که بادقت رابطه میان خالهای صورت و بدن را بررسی کرده بود، نتایج
 تحقیقات خود را همراه با یک صفحه منسی گراور شده منتشر کرد (تصویر ۱۷۲).
 علاوه بر این ساندرز، در حدود صد و پنجاه خال را که مانند نقشه‌ای از آسمان
 پرستاره بر پیکر زنی پراکنده‌اند در تصویر ۱۷۳ نشان داده است. هریک از این خالها
 بنا بر خصوصیات و سرنوشت دارندگان آن تعبیر می‌شوند. او سپس پا را فراتر نهاده
 و تصویر یکی از دقیق‌ترین و ماهرانه‌ترین چهره‌ها را با گراور خطوط دایره‌ای
 ترسیم کرده است. گویا منظور از این خطوط دایره‌ای نشان دادن ضمنی این مفهوم
 بوده است که حرکات دایره‌ای کرات سماوی برابری خود را در بدن انسان دارند
 (تصویر ۱۷۴)*. این چهره پوشیده از خالهایی است که هرکدام یک شماره دارند، و
 در متن کتاب این شماره‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مثلاً در مورد خال شماره یک
 که در سمت راست بالای پیشانی است ساندرز چنین می‌گوید:

«مرد یا زنی که خالی در سمت راست پیشانی در زیر خط زحل دارد (سیارات
 هم در این طرح مشخص شده‌اند) ولی این خال مماس با خط زحل نیست، باید
 خالی هم در سمت راست سینه داشته باشد. این دو خال قرینه، دلالت بر شانس و
 بخت نیک در امور ساختمان، بذرپاشی و کشت و زرع دارند. اگر این خال به رنگ
 عسل یا درخشان چون یاقوت باشد، دارنده آن چه زن و چه مرد در تمام طول
 حیات، اقبالش بلند خواهد بود. اگر رنگ این خال سیاه باشد، نشانه اوضاع بی‌ثبات
 و متغیر صاحب فال است. اگر شبیه عینس باشد در مردها نشان آن است که او فردی
 برجسته و رئیس خانواده خواهد شد و در مورد زنان دلالت بر ثروتی از طریق
 وراثت و هدایایی از متوفیان می‌نماید. این خال طبیعت زهره، عطارد و مریخ را
 داراست و وجه تسمیه آن از شعیاق (Lyra) یکی از درخشانترین ستارگان است.»

ساندرز نیز با تبعیت از روایت ملاپوس، برای کسی که خالی در سمت چپ پس
 گردن دارد، آینده شومی را پیشگویی می‌کند. این خال در تصویر با شماره هفت

تصویر ۱۷۴: خال‌های روی صورت که بیان‌کننده اندیشه انسان است

مشخص شده که در تقابل با عدد یک خال پیشانی است، گرچه این هم نشانه اقبال بد یا به قول ساندرز دلیل بر زندانی شدن است. اگر رنگ این خال عسلی باشد، حبس و زندان به دلائل پوچ و واهی خواهد بود، و شخص دشمنان بسیار و نزاع‌ها و هم‌چشمی‌ها در مقابل خواهد داشت. اگر رنگ خال قرمز باشد به زودی از زندان رها خواهد شد، اما اگر سیاه باشد تا آخر عمر در زندان خواهد ماند. سرنوشت بد برای زنانی که همین خال را دارند، تاحدی ملایم‌تر است و دلالت بر غمزدگی و پریشانی، ترک وطن و دو شوهر دارد که الزاماً به مفهوم تغییر خیال از خوب به بد نیست. کار ساندرز در مورد خالها تجلیل این روش پیشگویی بود، هنری که از آن به‌استثنای کارت‌پستالهایی که زنان جوان جذاب را پوشیده در خالهای زیبا با چاپلوسانه‌ترین تعبیرات نشان می‌دهد، دیگر اثری از آن نمانده است.

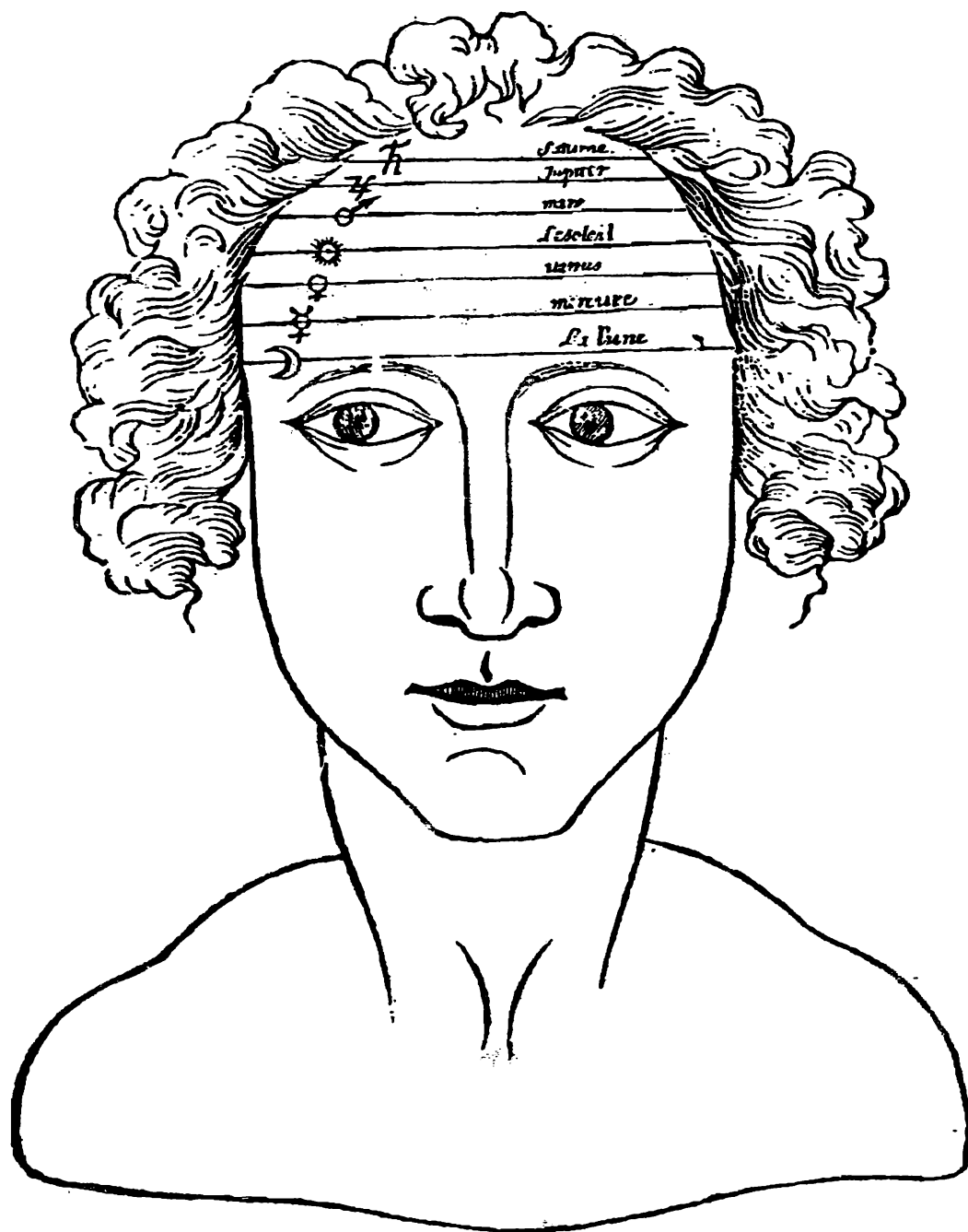
پیشانی بینی (Metoposcopy)

او دست و پیشانی خود را، در
معرض دید پیشگو قرار داده است.

ژوونال

رواج رشته دیگری از علوم خفیه مکتب خال بینی را تحت الشعاع خود قرار دارد. این رشته پیشانی بینی (Metoposcopy) یا پیشگویی سرنوشت و خصوصیات اخلاقی انسان از روی خطوطی است که بر پیشانی او نقش بسته است. با آنکه رساله جروم کاردن در پیشانی گویی بسیار دیرتر از سایر رسالات این فن انتشار یافت، اما کشف آن را هم به او نسبت می دهند.

پیشانی بینی آموزه ای است از محاسبات احکام نجومی و معلوماتی که برحسب تجربه کسب شده اند. علم احکام نجوم می گوید که هر بخش از بدن انسان در معرض تأثیرات ستارگان است و از آنجا که پیشانی بیش از هر عضو دیگر به آسمان نزدیک است، بررسی خطوط آن حائز اهمیت بیشتری است. با پذیرش این نظریه، نیاز به این بود که نتایج حاصله از محاسبات احکام نجومی، با مشاهدات گردآمده از طبیعت هماهنگ شوند. کاردن، در تلاشی پیگیر و پرزحمت و طاقت فرسا، پیشانی صدها انسان را باهم مقایسه نمود و حاصل کار او هشتصد کنده کاری روی چوب است که سر انسان و نشانه گزاری های آسمانی را بر پیشانی او می نمایانند. در آغاز کتاب تصویر تمام صفحه ای موضوع سیارات را بر پیشانی نشان می دهد (تصویر ۱۷۵) که با خطوط افقی به هفت بیت تقسیم شده اند. ترتیب قرار گرفتن سیارات در این تصویر، همان است که در احکام نجوم دارند. زحل «بالا ترین» است و بعد به ترتیب مشتری، مریخ، خورشید، زهره و عطارد و ماه قرار دارند. بدین سان، پیشگو در بررسی پیشانی کسی که می خواهد آینده اش را پیشگویی کند، نخست حیطة و قلمرو نفوذ هر سیاره را به طور نظری تعیین می کند. منظور از این علامت گزاری، تشخیص باریکی یا پهنی نواحی سیاره ای آن شخص طبق اندازه پیشانی اوست.

تصویر ۴۷۵: مکان سیارات بر روی پیشانی

خط چین و چروکی که در ناحیه مشتری قرار گرفته باشد، حاکی از خصوصیات منسوب به سیاره مشتری است: علو طبع، نجابت و غرور و غیره. اگر خط چین از ناحیه یک سیاره به ناحیه سیاره دیگری کشیده باشد، نشانه مقارنه دو سیاره است، تقارن آن‌ها باعث می‌شود که خصوصیاتشان برهم عمل کرده یکدیگر را تقویت نمایند. پیشانی بینی، همان احکام نجوم است در عالم صغیر که از زمانهای بسیار دور مورد قبول بوده، منتها هرگز با نظام خاصی تحت بررسی قرار نگرفته. اکنون چند نمونه از کارهای کردن را از نظر می‌گذرانیم.

تصویر ۱۷۶ پیشانی مردی را نشان می‌دهد که در قسمت بالای پیشانی سه خط موازی دارد. کردن می‌گوید: «این دلالت بر خوی و باطنی آرام و ساکت دارد. صاحب این پیشانی مالک مزرعه‌ای خواهد شد و آن را با موفقیتی که متغیر است اداره خواهد کرد. بخت او هم بی‌ثبات است، به علاوه خطر مجروح شدن از ناحیه سر او را تهدید می‌کند.» وقتی این سه خط در بخش پایین پیشانی قرار بگیرند کردن می‌گوید: «این طبع آتشین و سودایی صاحب پیشانی را آشکار می‌کند، او در آینده مرتکب جنایت خواهد شد» (تصویر ۱۷۷). خطوط دوز از هم از وظایف روحانی، از اقبال بلند، عقل و فراست و نیکی‌ها حکایت می‌کنند (تصویر ۱۷۸). خط مورب کوتاهی که با ابروی چپ تماس یابد (تصویر ۱۷۹) از مرگی غیرطبیعی و سخت‌خبر می‌دهد. خط راستی که در یک انتها خمیده باشد از بیماری، بی‌ثباتی و رنجوری و مصیبت حکایت می‌کند (تصویر ۱۸۰). یک خط افقی نسبتاً کج که در تصویر ۱۸۱ نشان داده شده نشانه پیروزی و غلبه بر دشمنان، موفقیت در جنگ و برای زنان اعلام خوشی سعادت و تفوق بر شوهر است. البته گاهی سیارات طرحهای پیچیده‌تری هم بر پیشانی نقش می‌کنند، مثل تصویر ۱۸۲ که خبر از مرگ در آتش یا جادو شدن و یا سحر و طلسم را می‌دهد.

نجیب‌زاده تصویر ۱۸۳ که تبسم افسرده‌ای بزرگ دارد، هرگز طعم زندگی پرسعادت را نخواهد چشید، چون نشانه‌هایش پیشگویی می‌کنند که مرگ او یا

تصویر ۱۷۷: پیشانی یک مرد
پرخاشجو و مستعد برای قتل

تصویر ۱۷۶: پیشانی یک مرد
صلحجو و موفق

تصویر ۱۷۹: پیشانی یک مرد که
مقدر اوست به طرز فجیعی بمیرد

تصویر ۱۷۸: پیشانی یک مرد بلندپایه
که تمایل دارد کشیش بشود

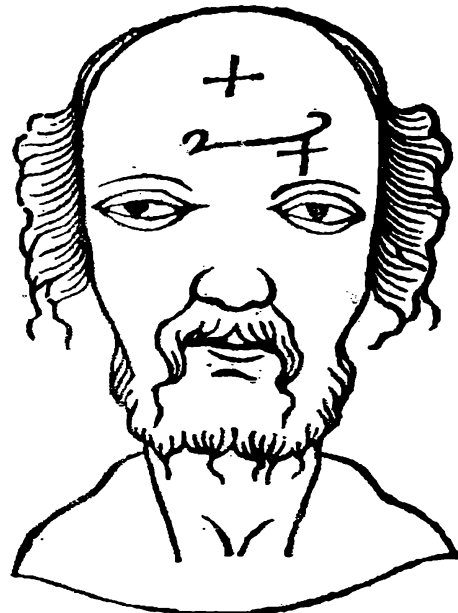
تصویر ۱۸۱: پیشانی یک مرد
موفق در جنگ

تصویر ۱۸۰: پیشانی یک مرد
ضعیف النفس

تصویر ۱۸۳: پیشانی مردی که
مقدر است از ناحیه سر زخمی شود

تصویر ۱۸۲: پیشانی شخصی که
با سم دیگری را می‌کشد

در اثر جراحت از ناحیه سر خواهد بود و یا به دست یکی از افراد فامیل کشته خواهد شد.

در سال ۱۶۴۸، فیلیپ فینلا (Philip Phinella) رساله خود را در باب پیشانی‌بینی منتشر کرد. این اثر اکنون نایاب است و دو جلد کامل آن با همه تصاویرهای زمختش به سختی یافت می‌شود. تصویر ۱۸۴ مرد افتاده‌حالی را نشان می‌دهد که به عقیده فینلا در دریا غرق خواهد شد. چینهای پیشانی او امواج اقیانوس را به‌خاطر می‌آورد. و حکمی که فینلا در مورد او کرده است، بیشتر بر اساس تمثیل جادویی است نه محاسبات. فینلا می‌گوید: کسی که روی پیشانی خود تنها یک خط به شکل تصویر ۱۸۵ دارد، تقدیرش آن است که از خورشید به ماه سفر کند؛ همچنین سهمی هم از خصوصیات سیارات زهره و عطارد دارد. چنین فردی بی‌ثبات و بی‌قرار خواهد بود. اما در مورد انسان از این هم بدتر است، زیرا زنی با این علامت بدون آنکه زیاد به اصول اخلاقی پای‌بند باشد، طبعی یانشاط خواهد داشت و از فرط تن‌پروری چاق و سنگین خواهد شد. به نظر می‌رسد که مؤلف، خوی باطنی خود را در قالب زن تصویر ۱۸۶ نشان داده است. زیرا در مورد آن چنین می‌گوید: «شاهزادگانی که در طلب مشورت و توضیه‌های او هستند، از چمن‌دش خواهند داشت، خبر دادن از آینده نهاد طبیعی و سرشت اوست.»

نقاط کوچکی که روی پیشانی‌های تصاویرهای فینلا دیده می‌شوند، ظاهراً نشان‌دهنده نواحی سیاراتند ولی ترتیب آنها نظام پذیرفته سنتی سیارات به نظر نمی‌رسد. مثلاً کردن مشتری را در جای درست آن یعنی بعد از زحل قرار می‌دهد، در حالی که فینلا معمولاً این خانه را به زهره منسوب می‌کند: مثلاً در مورد توضیح تصویر ۱۸۷ می‌گوید که دو خطی که همدیگر را قطع کرده‌اند نشانه قران زهره و خورشید است. فینلا در مورد حقانیت نوآوری خود دست‌کم توضیح و توجیهی همراه نکرده است و در نتیجه بیشتر باعث درهم شدن مطالب اوست.

تصویر ۱۸۸ مردی را نشان می‌دهد که در وجباتش شک و دودلی کاملاً

تصویر ۱۸۵: پیشانی یک مرد
مست و بی اراده

تصویر ۱۸۴: پیشانی مردی که
مقدر است در آب غرق شود

تصویر ۱۸۷: پیشانی یک مرد
عاشق پشه

تصویر ۱۸۶: پیشانی یک
زن شاد و خوش اقبال

پیداست. ولی به عقیده فیثلا این خطوط خوش یمن است. این مرد به اوج شهرت خواهد رسید. مردی دانشمند و بنیان‌گذار مکتب علمی یا فلسفی معتبری خواهد شد. ضمناً پای‌بند اصول اخلاقی و بسیار قابل اطمینان است.

و سرانجام تصویر بانویی است که از درد دندان رنج می‌برد. خطوط او همه بدشگون و نشانه آدمی بدخواه و خبیث است. به پارسایی ریاکارانه و قیافه اندوهگین او اعتماد نکنید، این زن یک هیولاست، یک شهوتران جنسی ترسناک است که به بهترین دوستان خود هم خیانت می‌کند، و هیچ نوع افتضاح و اعمال شرم‌آوری از او بعید نیست. (تصویر ۱۸۹)

پس از تصویرهای سبک باروک فیثلا به سراغ تصاویر سیپونتی‌سپونتینی می‌رویم، که بیشتر حال و هوای تصویرهای بی‌قید و بی‌حس و حال ورقهای بازی قدیمی فرانسوی را دارند. کتابچه چیرو سپونتینی (Ciro Spontini) در سال ۱۶۳۷ در ونیز منتشر شد. بر پیشانی نخستین نگاره او (تصویر ۱۹۰) موضع و ترتیب سیارات نقش شده این سؤال را در انسان به وجود می‌آورد، که آیا می‌توان واقعاً پیشانی‌بینی را جزء علوم به حساب آورد یا نه؟ زیرا نواحی سیاره‌ای که سپونتینی تعیین کرده است، با ترتیب کردن و فیثلا هر دو متفاوت است.

به عقیده سپونتینی سیارات از پیشانی شروع و درست تا وسط پیشانی فرود می‌آیند. پایین‌ترین سیاره در طرح او زهره است نه سیاره ماه که مورد پذیرش همگان است. و بدین سان دوست شبانه کره زمین در پیشانی منزل جدیدی برای خود یافته است. مشکل بتوان گفت که دلیل سپونتینی برای این تغییر و تحول چه بوده است، می‌گردد آنکه بپذیریم هوس بدعت‌گذاری و نوآوری او را وادار به این امر کرده باشند؛ خصیصه‌ای که به هیچ وجه، در این مورد خاص شایسته به نظر نمی‌رسد. تصویر ۱۹۱ سپونتینی، فردی را نشان می‌دهد که مرگ او در اثر اسراف و افراط است، گرچه قیافه ظاهری او مردی نسبتاً موقر، ملایم و باثبات را می‌نمایاند.

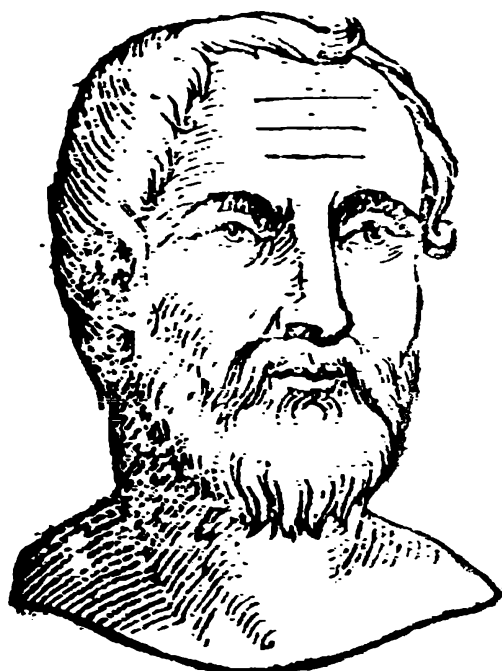
تصویر ۱۹۲، یک آدم کزنده و خرفت و کوتاه‌عمر را نشان می‌دهد که علیرغم این

تصویر ۱۸۹: پیشانی یک زن
شیطان صفت و خشن

تصویر ۱۸۸: پیشانی یک مرد
باهوش

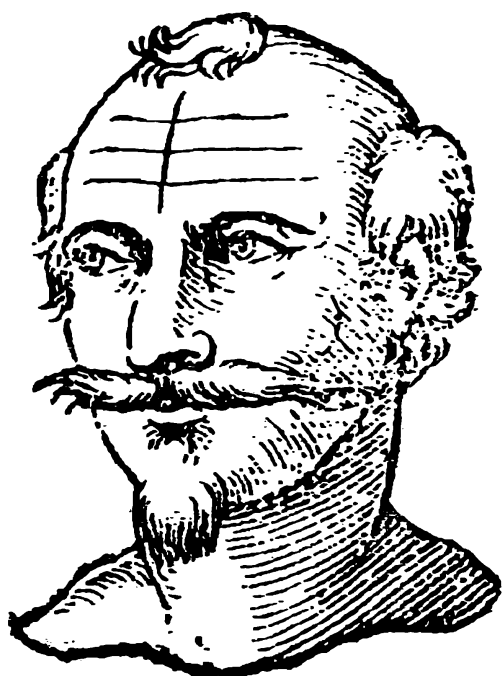

تصویر ۱۹۱: پیشانی یک مرد
غیرطبیعی و بیمار

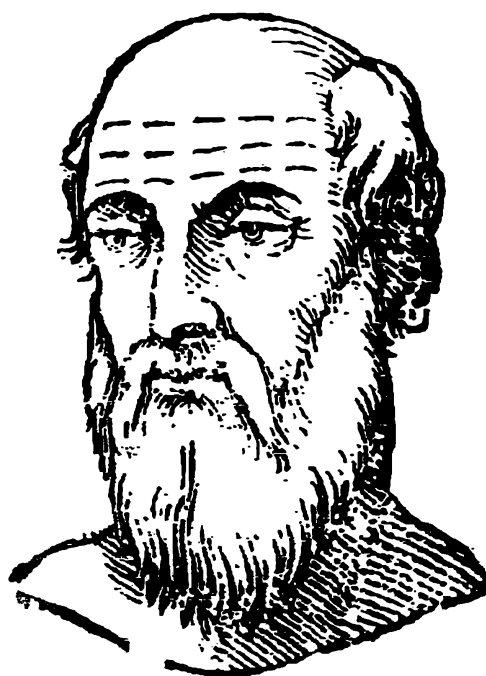

تصویر ۱۹۰: مکان و جایگاه
سیارات در روی پیشانی انسان

پیشگویی، تصویر مربوط به یک پیرمرد است. سپونتینی می‌گوید که اگر این خطوط بدون انقطاع باشند، همه خوبیهای قابل تصور را باهم نشان می‌دهند: شهنامت و معرفت سیاره مشتری، ملایمت، صیانت نفس و پرهیزکاری خورشیدی، دقت و چالاکی مریخی، حافظه و قوه تخیلی عطاردی و سرانجام شوخ طبعی و سرزندگی زهری. تصویر ۱۹۳ پیشانی مردی را با خطوط افقی نشان می‌دهد که یک خط عمودی آنها را قطع کرده است. این علائم از یک زندگی بی ثبات، همراه با خطرات و فوابع و تغییرات ناگهانی حکایت می‌کنند، اما قیافه ظاهراً بی اعتنا و درضمن جسور صاحب پیشانی، بی تفاوتی او را در قبال این حوادث - که امید غلبه موفقیت‌آمیز، بر آنها را دارد - می‌نمایاند. اما مرد جوان تصویر ۱۹۴ که گویا از آینده خود باخبر است، افسرده‌تر به نظر می‌رسد. با علائمی که او بر پیشانی دارد، جز یک ولگرد خانه‌به‌دوش و یک افسارگسیخته پرهیاهو نمی‌تواند باشد: نه ایمان قوی خواهد داشت و نه نیروی فعالیت و در موارد بسیار دچار خطا خواهد شد. با وجود این هنوز جای شکرش باقی است که خطوط پیشانی او منقطع یا اریب نیستند، چون در این صورت او مستعد و متمایل به قتل و آدم‌کشی و در تهدید تبعید خواهد بود. و چنانکه سپونتینی می‌گوید: «به احتمال قوی در معرض کشته شدن قرار خواهد گرفت.» و سرانجام یکی از علائم خوش‌یمن و باشگون پیشانی‌بینی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با خاطره‌ای خوش این بحث را به پایان بریم. خطوط تصویر ۱۹۵ بسیار سعد و نیک است. نوجوانی که با صورت پر در تصویر دیده میشود، از قران سعد زهره و عطارد بهره خواهد یافت. و این به آن معناست که او یک مخترع و مبتکر، یک شاعر مشهور و یک موسیقی‌دان بزرگ خواهد شد. اطرافیان مجذوب او خواهند شد. زنان زیبا به او عشق خواهند ورزید، در قمار شانس یار او خواهد بود و از تمام لذات دنیا بهره خواهد برد و ضمناً خدای را سپاس خواهد گفت که این خطوط مورب نیستند و گرنه نشانه شرارت، علاقه تفتنی و سرسری به هنرهای زیبا و کودنی می‌بودند.

تصویر ۱۹۳: پیشانی یک مرد کودن
با عمر طولانی

تصویر ۱۹۲: پیشانی یک مرد
کندذهن

تصویر ۱۹۵: پیشانی یک مرد
شاعر و موسیقی دان

تصویر ۱۹۴: پیشانی یک مرد
حادثه جو.

قیافه‌شناسی (Physiognomy)

یکی از فنونی که در اصول خود از اعتبار کمتر و در بررسی‌هایش از هنر بیشتری برخوردار است، قیافه‌شناسی است. این فن از روی حالات و خصوصیات چهره افراد به خوی باطنی و اخلاق آنها پی می‌برد. مروجین این فن جان آو اینداجین (John of Indagine) یا یاگر نورنبرگی و بارتولومه کوکل (Bartolommeo Cocle) یا دلاروکای بولونی (۱۴۶۷-۱۵۰۴) و میشل لسکوی فرانسوی (Michel Lescot) بوده‌اند.

کوکل که در عین حال از فن پیشانی‌بینی هم آگاه بود، در سال ۱۵۲۳ اثر خود را در باب قیافه‌شناسی منتشر کرد. این کتاب حاوی فهرستی است از اشخاص مشهور و ذکر خطرات بزرگی که در انتظار آنهاست. گرچه مبادرت به چنین عمل تهورآمیزی بزرگترین خطر را متوجه خود نویسنده می‌کرد اما ژوویان (Jovius) مورخ (۱۵۵۲-۱۶۸۳) می‌گوید که اثر پیشگویی‌های کوکل به حقیقت پیوست. از میشل لسکو که کتاب "قیافه‌شناسی" او در سال ۱۵۴۰ در پاریس منتشر شد آگاهی زیادی در دست نداریم، اما کتاب اینداجین که در باب فنون پیشگویی نوشته شده در سال ۱۵۳۱ در استراسبورگ منتشر شد. صفحه عنوان کتاب، خود یک بررسی قیافه‌شناختی است: یعنی پرتره خود مؤلف، اثر نقاشی به نام هانس بالدونگ است (تصویر ۱۹۶). اینداجین در حالی که جامعه‌ای از ابریشم با گلهای برجسته به تن دارد و کلاه چهارگوش استادان و دانشمندان را بر سر نهاده از میان پنجره تزئین شده و زیبای رنسانسی با تکبر و تبختر و کاملاً آگاه از اهمیت وجود خود بیرون را نگاه می‌کند. تصاویر کتاب اینداجین گرچه ابتدایی و نقرسنگی است، اما همه پراز سرزندگی و حیانتند. در چاپهای بعدی این کتاب، تصویرها به قدری به دست حکاکان بی‌استعداد بازسازی شده‌اند که قدرت اولیه خود را باخته‌اند در نتیجه آنچه نشان داده‌ایم. جز یکی از متأخرها که برای مقایسه داده شده. در زمره قدیمی‌ترین آنها هستند.

تصویر ۱۹۶: تصویری از جان اینداگین

تصویر ۱۹۷ قیافه دو مرد پررو و بی شرم و گستاخ را نشان می دهد. آنها شیاد و دروغگو و هرزه اند چون دهانشان باز و لبهایشان پهن است. دندانهای منظم نشانه درستکاری و شرافت اخلاقی است (تصویر ۱۹۸). وقتی دندانها نزدیک به هم و تیز باشند سلامتی بشره را نشان می دهند و عمری طولانی را پیش گویی می کنند. دندانهای پیش آمده نظیر (تصویر سمت چپ) فردی وراج، حسود، از خود راضی، متکبر و بی ثبات را می نمایاند.

اینداجین در مورد بینی هم تحقیقات جالبی کرده است. کسانی که بینی خمیده ای مانند تصویر ۱۹۹ دارند، افرادی تندخو، بی پروا و مستبدانه، اگر چانه تیز و برجسته هم داشته باشند نشانه آن است که بدن آنها ناقص است.

کسانی که بینی پهن و کوتاه مانند چهره مقابل در همین تصویر دارند از خصوصیات مشابهی برخوردارند. افرادی که دماغشان فوزبزرگ و خمیدگی زیادی دارد، مانند قیافه اشراف زاده عیاش و سرخوشی که در تصویر ۲۰۰ نشان داده شده غالباً دیگران را به ریشخند می گیرند. آنها مانند کرگدن ضرب المثل اند که به پوزه دیگران می خندد. در ایران باستان بینی بزرگ نشانه زیبایی به شمار می رفت و خشیارشا یکی از زیباترین مردان بود. معمولاً چنین افرادی علوطیع دارند، شجاع و بی باکند و آدمهای بسیار خوبی هستند. آنهایی که شکل دماغشان مانند بانویی است که در همین تصویر دیده می شود، آدمهایی جدی، همیشه خشمگین و با اخلاقی پیچیده و خود ستاینده.

مو، یکی از مهمترین عوامل قیافه شناختی است. افرادی که موهای زیر و خشن و سیخ، مانند تصویر ۲۰۱ دارند (این یکی از همان تصاویر متأخر است)، مردمی تندخو و خشمگینند و خشکی و خشونت موهایشان به خاطر مزاج آتشین آنهاست. در حالی که موهای نرم و صاف و ابریشمی از اخلاقی آرام، محجوب، ملایم و نجیب حکایت می کند.

اینداجین بخش مربوط به بررسی چشمها را با آیه ای از انجیل متی شروع می کند

تصویر ۱۹۸: مردی شریف و درست‌کار مردی و راج، جسور و از خود راضی

تصویر ۱۹۷: دو مرد پوری
بی‌شرم، گستاخ، که دروغگو و هرزه‌اند

تصویر ۲۰۰: اشراف‌زاده عیاش و سرخوش زنی جدی، همیشه
که غالباً دیگران را به ریشخند می‌گیرد خشمگین و خودستا

تصویر ۱۹۹: مردانی تندخو، بی‌پروا و مستبد

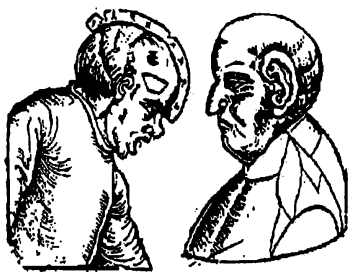
(باب ۶، آیه ۲۲): «اگر چشم تو سالم باشد، همه جسم تو روشن خواهد بود...» و چشمان سالم بایستی کاملاً گشوده، روشن و شفاف و درخشان و گرد باشند (تصویر ۲۰۲) و چنین خصوصیتی تندرستی و سلامت را نشان می‌دهند. اما چشمان گودرفته و کوچک نشانه حسادت، کینه‌توزی، خشم و غضب و سوءظن‌اند. اینداجین در مورد گوشها دو نمونه داده است - هر دو نامساعد - که بازتاب خصوصیات اخلاقی و خوی باطنی دارندگان این نوع گوشهاست: اینداجین گوشهایی بزرگ را نشانه خرصفتی می‌خواند، توصیفی که گویای قضاوت او در این مورد است: نادانی و بلاهت و کردنی، اما گوشهای کوچک، گوش میمونی است، یعنی تلون مزاج و حيله‌گری صاحبش را آشکار می‌کند: (تصویر ۲۰۳)

حکاکی‌های بسیار استادانه، برارزش کتاب "خلاصه‌ای از فیافه‌شناسی" اثر بارتولومه کوکل (استراسبورگ ۱۵۳۳) افزوده است. نام هنرمند ناشناخته است، اما کاملاً پیداست که در کار خود تحت تأثیر شیوه گوتیک شعله‌آسای کلیسای جامع استراسبورگ بوده است.

کوکل نیز، همچون اینداجین در تصویر ۲۰۴ دو فرد را نشان می‌دهد که خوی باطنی کاملاً مغایرشان از موهای آنها پیداست. اگر کوکل آنها را از کتاب اینداجین تقلید کرده باشد (دو تصویر ۲۰۱ و ۲۰۴ را مقایسه کنید) خود نیز در مورد موهای زیر و خشن و پشمالو، دو نمونه دیگر دارد که ابتکار شخصی اوست. کسانی که شقیقه‌هایشان با موهای پر و انبوه پوشیده شده، افرادی ساده، پوچ و بیکاره، زودباور، لجوج و کله‌شق، با هوش متوسط و با رفتار و گفتاری عامیانه و بدون ظرافت هستند. افراد ریشو، مانند شخصی که در همین تصویر دیده می‌شود، آدمهایی هستند جانورخوی و بی‌رحم، کینه‌توز، با حافظه‌ای ضعیف، بدشناس، طماع و حریص. آنهایی که پیشانی بلند و گرد دارند، مردمی بلندنظر و بخشنده و شاد و عاقل و خردمندند و در بسیاری از صنایع و هنرها زبردست و ممتاز و تربیت‌پذیرند. (تصویر ۲۰۵)

تصویر ۲۰۱: مردی تندخو و خشمگین مردی آرام، محبوب، ملایم و نجیب

تصویر ۲۰۳:

مردی تندرست و درستکار مردی حسود، کینه توز و خشمگین

تصویر ۲۰۲:

مردی نادان، سفيه و كودن؛ و مردی دارای مزاج و حيله گر

تصویر ۲۰۴: مردی آرام، محبوب، ملایم و نجیب مردی تندخو و خشمگین

تصویر ۲۰۶:

مردی ستیزه جو، اهل دعوأ و مرافعه و ساده لوح؛
و مردی بلند نظر و بخشنده و عاتل

تصویر ۲۰۵:

مردی جانورخوی، بی رحم، کینه توز با حافظه ای ضعیف؛
و فردی بیکاره، زود پاور، لجوج، کلاهشکی و کینه توز دارای هوش متوسط

نقطه مقابل آنها کسانی هستند که پیشانی کوتاه و پوشیده از موی دارند. آنها افرادی ستیزه‌جو، اهل دعوا و مرافعه و ساده‌لوح به حساب می‌آیند تا ظریف و نکته‌دان (تصویر ۲۰۶). کسانی که پیشانی کوچک دارند، مانند این رومی که در سمت راست (تصویر ۲۰۷) تاج برگ بویاغاز بر سر دارد، مردمی ساده‌لوح، تند و آتشین مزاج، ستمگر، حریص و طماع و علاقه‌مند به زیبایی مخصوصاً ساختمانهای مجلل و باشکوه هستند. مردانی که پیشانی گرد و برجسته و موهای کم‌پشت دارند افرادی باهوش و متهور با افکار بلند هستند که حتی در فلاکت هم بزرگ‌منشی و مناعت خود را از دست نمی‌دهند. آنها زیبایی، افتخار و شرف، مسئولیت و لذات دنیوی را می‌ستایند.

مژه‌ها نیز قادرند بسیار از خصوصیات مزاجی انسان را آشکار نمایند: کسانی که مژگان برگشته و مجعد دارند (سمت راست تصویر ۲۰۸) آدمهایی هستند لاف‌زن و خودستا، متکبر و پرنخوت، وقیح و نفرت‌انگیز... و از این دست. در حالی که مژه‌های خمیده به سمت پایین (سمت چپ همین تصویر) نشانه کینه‌توزی، تحلیله‌گری، نادرستی، تن‌پروری و توداری و اسرارآمیز بودن صاحب این مژه‌هاست. در مورد چشمها تشخیص کوکل تاحدی با اینداجین تفاوت دارد. او می‌گوید: «چشمان درشت و بگرد دلالت بر فردی متلون‌المزاج و تنبل می‌کنند. چنین آدمی گاهی جسور و بی‌باک است و گاهی افتاده‌حال. اغلب ممکن است راستگو باشد اما دروغ هم می‌گوید. خلاصه مثل اکثر مردم است که بعضی چشم بزرگ و بعضی چشم کوچک دارند.

چشمان کوچک‌گودرفته متعلق به کسانی است که آشکارا خلق و خوی بدی دارند. پراز سوءظن، کینه‌توز، بدخلق، حيله‌گر، هرزه، پوچ، مغرور و غیره. البته نوع دیگری از چشمان ریز هم هست که به خصوصیات کاملاً متفاوتی اشاره می‌کنند (تصویر ۲۰۹ سمت راست): اگر چشم ریز و گرد باشد، به حجب، کم‌رویی، ضعف، بی‌حالی و نیز زودباوری دلالت می‌کند. چشمان مورب سربالا (چشم‌گربه‌ای)

تصویر ۲۰۷: مردی ساده لوح، آتشین مزاج، ستمگر و طماع

تصویر ۲۰۸: مردی لاف‌زن، خودستا، متکبر و پرنخوت؛
و مردی کینه‌توز، جنگجو، نادرست، تن‌پرور و تودار

تصویر ۲۰۹: مردی آرام و خوش رفتار؛ مردی زیرک و بدجنس

دانش، نادرستی و کینه توزی را نشان می دهند. (تصویر ۲۰۹ ست چپ)
 کوکل می گوید که بینی بزرگ، خواه راست یا خمیده نشانه خوبی است
 (تصویر ۲۱۰). چنین آدمهای گرچه خجالتی و کمرو نیستند اما آرام و بسیار
 باهوش اند، و گاهی ممکن است دچار خشم و غیظ آتی شوند، ولی این واکنشها
 خیلی سریع از بین می روند و بخشنده و سخاوتمند برای مدتی طولانی جایگزین
 آن می گردد.

آدمهایی که دارای بینی پهن و کوتاه یا تخت هستند، از هوش و ذکاوت
 بی بهره اند (تصویر ۲۱۱) و خود را در دنیایی از دروغها، پوچی و بطالت، اسراف و
 زیاده روی رها ساخته اند. آنها متلون المزاج اند و با آنکه خود استاد دروغ اند، اما
 دروغ دیگران را به سهولت باور می کنند.

تصویر ۲۱۲ سیما و خصوصیات چهره کاملاً مطلوب دو جوان را نشان می دهد
 که از نظر جسمی و عقلی و روانی در سلامت کامل اند: مرد جوانی که کلاه بره به سر
 دارد از مواهب و استعداد های بسیاری برخوردار است. او به لذات طبیعی و بهنجار
 و غذاهای سالم که در ساعات معین می خورد، علاقه مند است. غذا را خوب هضم
 می کند و درجه حرارت خونس کاملاً درست است. بانوی جوان نجیب و شایسته در
 همه این خصوصیات شریک است.

تصویر ۲۱۰: مردانی آرام، صلحجو، و دارای هوش بسیار

تصویر ۲۱۱: افرادی بی بهره از هوش و ذکاوت و ملون المزاج

تصویر ۲۱۲: مردان و زنانی نجیب و شایسته و
پرخوردار از مواهب و استعدادهای بسیار

کف بینی (Chiromancy)

طبیعت دست بشر را عضو اصلی
و ابزار بدن انسان ساخته است.

ارسطو

چرا باید دستها بیش از سایر قسمت‌های بدن، منعکس کننده نیروهای علوی باشند؟ پاسخ مغ به این سؤال چنین است: از آنجا که نظام جهان به صورت سلسله مراتب است، پس عالم صغیر، یعنی انسان هم الزاماً سازمان همانندی دارد. در نظام و دستگاه بشری دستها نقش بی‌همتایی به عهده دارند، نقش میانجی بالا و پایین، بین عالم صغیر معنوی و عقلانی که در سر قرار دارد و عالم صغیر مادی که مقررش در بدن است.

منها می‌گویند که اگر مغز را به متحرک بی حرکت تشبیه کنیم، آنگاه می‌توان دست را نیروی کنایی نامید که متحرک از طریق آن خود را متجلی می‌نماید. از این جهت، دست حائز مقام دوم در عالم صغیر است، و پس از سر بیش از هر عضو دیگری شایسته بررسی است.

در قرن هجدهم هنگامی که سنتهای جادویی از میان رفته بود، عده‌ای از کف‌بین‌های افراطی، به بررسی خطوط کف پا پرداختند که به زعم خود آن را بی‌فایده نمی‌دانستند، چه تصور غلط و خنده‌داری، زیرا پاها بیش از هر عضو دیگر بدن از ستارگان دورند و چون روی به زمین دارند از کمترین نور بالا بهره می‌برند و به قول فلاسفه پاها در شب عالم صغیر قرار دارند و برای دریافت موسیقی کرات تنظیم نشده‌اند.

کف بینی از نقش و مهری که آسمان بر دست نشانده است دو حقیقت را استنتاج می‌کند: یکی خوی و خصوصیات اخلاقی و دیگری سرنوشت، یعنی همان چیزی که هدف مشترک همه فنون طالع بینی است. این هم استنباطی است و هم متضمن.

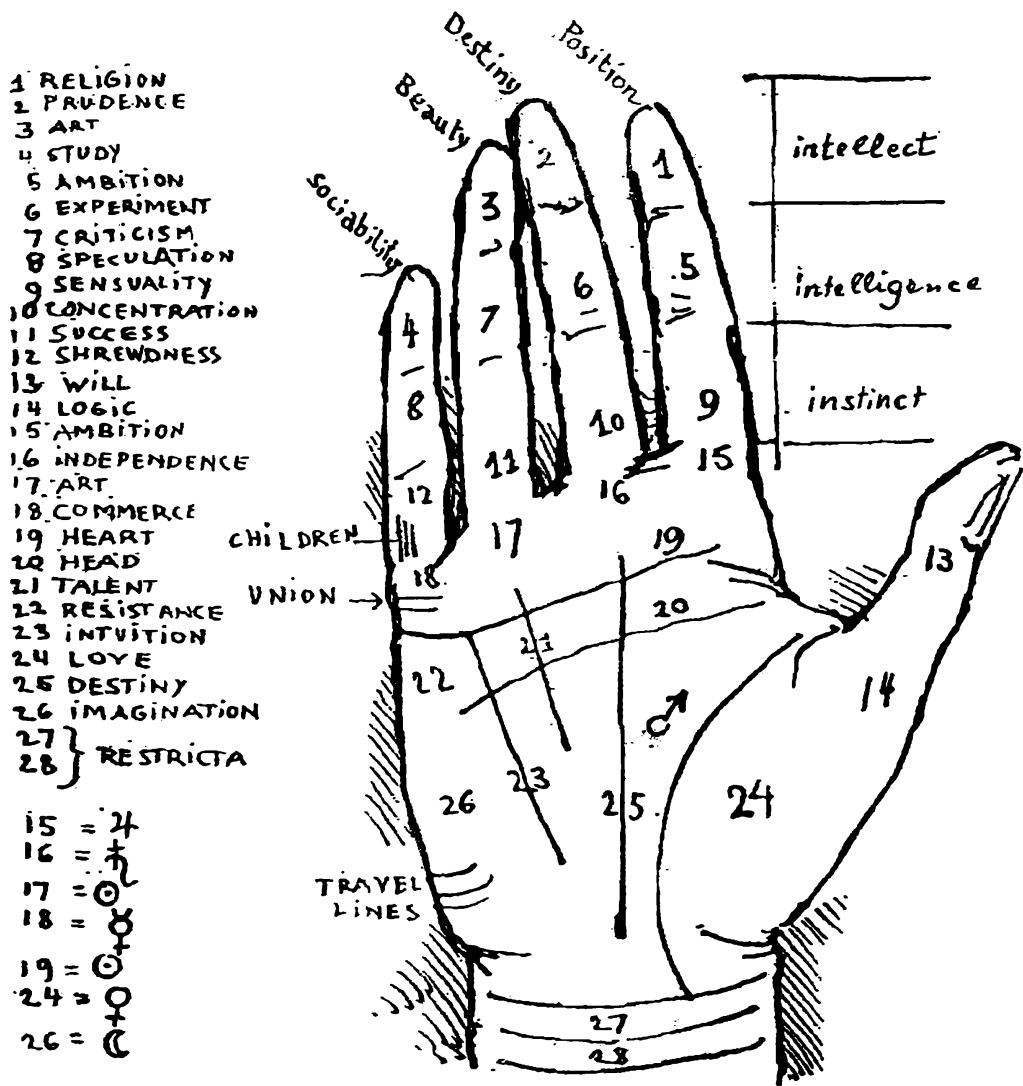
پیشگویی. هم عقلانی است و هم نامعقول. وقتی کف بین دستی را می خواند هم عقل و منطق خود و هم نبوغش را در پیشگویی به کار می گیرد. خطوط دست که مفهومشان از قبل و به طور سنتی تعیین شده است، چارچوبی است که کف بین تخیل خود را در آن متمرکز می کند. و چنانکه آگریا و پاراسلسوس هم تأیید کرده اند، نیرویی که اعجاز می آفریند همان «تخیل» است.

کف بین ها برای یافتن آیاتی که مشروعیت و حقانیت کف بینی را به اثبات برساند کتاب مقدس را می کاویدند، زیرا اعتقاد بر این بود که دین، جادو را تأیید می کند، درست همانگونه که امروزه عالمان علوم مکتوم، بابی پروایی، دانش خود را به علم حقیقی منسوب می کنند. در کتاب ایوب، باب ۳۷، آیه هفت، چنین می خوانیم: «او دست هر انسان را ممهور می کند تا همه کار او را بدانند.» و در امثال سلیمان، باب ۳، آیه ۶ می گوید: «به دست راست او عمر طولانی داده شده و به دست چپش ثروت و افتخار.»

منظور ما در این کتاب به هیچ وجه توضیح روشهای کف بینی، که آثار متعدد و جامعی هم در مورد آن وجود دارد، نیست بلکه قصد ما عمدتاً آن است که از قرن شانزدهم و هفدهم یعنی عصر اوج اعتبار و شهرت کف بینی چند نمونه و تصویر به خوانندگان معرفی کنیم. مقایسه طرحهای قدیمی و کف بینی عصر جدید نیز خالی از لطف نخواهد بود. به این منظور تصویر ۲۱۳ را که نشان گزاری و مشخصات کف بینی امروزه را نشان می دهد، به خواننده ارائه می دهیم.

در کف بینی جدید، برای انگشتان اهمیت بیشتری قائلند. انگشتان علائم کف دست را تأیید می کنند و جزئیات جالب توجهی به اطلاعاتی که از طریق خطوط دست کسب شده اند می افزایند.

بند اول انگشت شست، اراده و بند دوم آن منطق را بیان می کند. دین، جاه طلبی و هوای نفس، در سه بند انگشت سیبانه جای دارند. انگشت میانه، احتیاط، تمایل به تجربه و تمرکز حواس را در سه بند خود جای داده است. انگشت بنصر یا انگشت

تصویر ۲۱۳: خطوط دست

انگشتی از استعداد های هنری، از حس نکته سنجی و انتقاد و موفقیت های صاحب دست خبر می دهد. انگشت کوچک به مشرب و امور اجتماعی شخص تعلق دارد، و نشانه های تحصیل، تحقیق و تأمل و زیرکی بر آن نقش بسته است. بندهای نخست همه انگشتان مربوط به عقل و خرد، بندهای دوم مربوط به هوش و فراست و بند سوم مربوط به غرایز فرد است. مهمترین خطوط کف دست عبارتند از: خط زندگی، سرنوشت، خط قلب، سر و خط بصیرت. خط کوتاهتری که از انگشت هنر یا انگشت انگشتی به پایین کشیده شده است، نبوغ هنری را فاش می کند. و خطوط عمودی در میچ دست اطلاعات بیشتری در مورد طول عمر را در خود دارند. در کف بینی علاوه بر خطوط دست، «کوه های» دست نیز حائز اهمیت اند. قسمت گوهی ته انگشت شست، کوه ونوس نامیده می شود، و از عشق صاحب دست خبر می دهد. کوه مشتری که ته انگشت سیاه است، نشان از جاه طلبی او دارد و کوه زحل ته انگشت میانه، استقلال و عدم وابستگی را نشان می دهد کوه خورشید در ته انگشت بنصر، کوه آپولو یا هنر است، و کوه عطارد که در ته انگشت کوچک واقع شده، استعداد در تجارت و شمع اقتصادی را نشان می دهد. در انتهای کف دست درست مقابل شست، کوه های مریخ واقع شده اند که دال بر ثبات و مقاومت هستند و نیز کوه ماه که نشانه تخیل و مالیخولیا است.

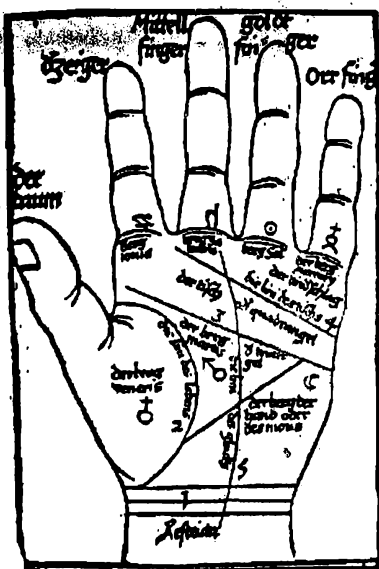
خطوط سفر در نزدیکی همین کوه است و کمی بالاتر یعنی در کوه عطارد، خط اتحاد و وصلت قرار دارد. با کمی فاصله از کوه عشق و در قلمرو زیرکی (آخرین بند انگشت کوچک) خطوطی است که تعداد فرزندان صاحب دست و یا حاملگی زن را نشان می دهند.

در برابر این سؤال که کدام یک از دو دست را باید دید، پاسخ قاطعی وجود ندارد. به طور سنتی، اعتقاد بر این است که دست چپ را باید دید، زیرا دست چپ کمتر از دست راست به کار گرفته می شود و خطوط آن بهتر می مانند و از شکل طبیعی خود خارج نمی شوند. عده ای هم معتقدند سرنوشتی که ستارگان حین تولد

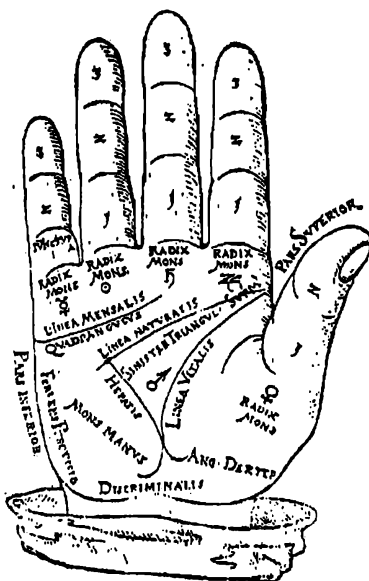
برای انسان مقدر می‌کنند، در دست چپ نوشته می‌شود، در حالی که در دست راست او، نشانه‌هایی قرار می‌گیرند که انسان با کار روزانه و اراده خود مسبب وجود آنها می‌شود. این استدلال را نمی‌توان به‌طور سرسری پذیرفت. اگر انسان دارای اراده آزاد و مختار است، پس خواندن کف دست چپ چه لزومی دارد؟ اگر بشر قادر به تغییر تقدیر و سرنوشت خویش است، دیدن خطوطی که ستارگان مقدر کرده‌اند، نمی‌تواند اطلاعات ارزشمند به‌دست دهد. اما اگر قدرت تام و مطلق با ستارگان است، دیگر خواندن دست راست موردی ندارد، چون نه اراده و نه کار و هوش و ذکاوت نمی‌توانند بر آنچه که زایجه و طالع مقدر کرده، فائق آیند. آنچه مسلم است اینکه، کف‌بین قادر نیست به‌این بحث دیرینه که آیا انسان مختار است یا نه، پایان دهد. اما در جهت دفاع از کف‌بین می‌توان گفت که او در دست چپ، خوی و مشرب طبیعی شخص و در دست راست، آنچه را که انسان با استعدادهای خود به‌وجود آورده است، می‌خواند. به‌این ترتیب ممکن است بتوان تشخیص داد که آیا این فرد مطابق نهاد و سیرت خود زندگی می‌کند یا خیر و آیا فعالیتها و کارهای او با استعدادهایی که در او به‌ودیعه نهاده شده هماهنگی دارند یا خیر و از این دست. اکنون با قبول این نظریه می‌توان گفت ستارگان بر ما تأثیر دارند، اما سرنوشت ما را به‌طور محتوم خیران‌ناپذیر و اصلاح‌نشدنی تعیین نمی‌کنند.

کف‌بین یا دقت در طول و عمق و رنگ و امتداد خطوط دست قضاوت می‌کند. و در ضمن متوجه خطوط دوگانه کف دست نیز هست. مانند خطوط دوتایی که در تصویر جکاکای روی چوب اینداجین وجود دارد. (تصویر ۲۱۴)

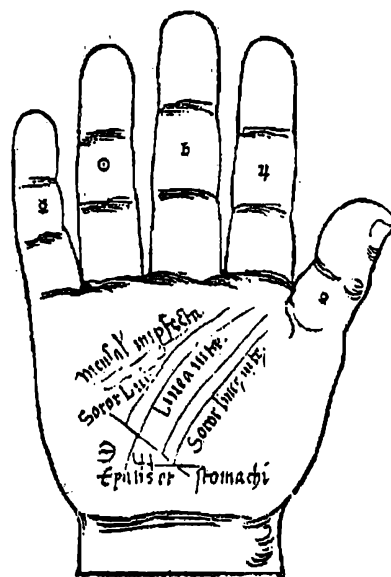
از نظر اینداجین خطوط عمده عبارتند از: «Linea Mensalis» که ما آن را خط قلب می‌نامیم. «Linea Media» یا خط میانه، «Linea Vitae» یا خط زندگی که اینداجین آن را خط قلب هم می‌نامد. «Linea Hepatis» یا خط جگر که به‌قول بعضی از اهل فن، اختلال در وظایف اعضاء اسفل را می‌نمایاند. چهار کوه نه انگستان با کف‌بینی امروزی مطابقت دارند.

تصویر ۲۱۶: کف‌گویی بعد از کوکل

تصویر ۲۱۵: داست وامت پس از تریکاسوس

تصویر ۲۱۴: خطوط دست راست
بعد از اینداجین

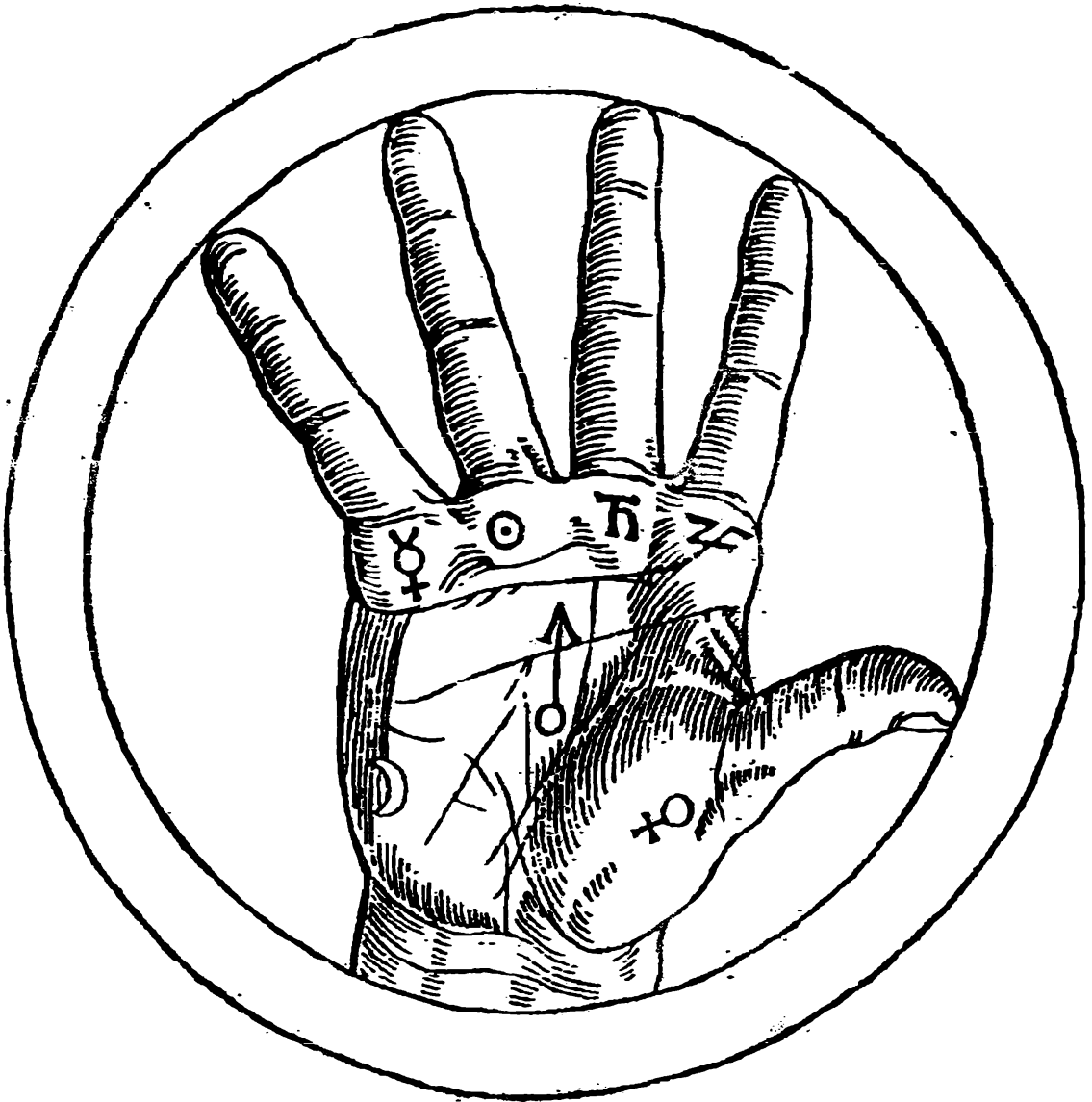
تريکاسو دوچراساری (Tricasso de Cherasari) راهب دومنيکیان (وفات ۱۵۵۰) هم در رساله‌ای درباره کف‌بینی (تصویر ۲۱۵) خصوصیات مشابه آنچه گفته شد برای خطوط عمده دست قائل شده است.

او می‌گوید: «چهار شیار یا خط، حاکم بر کل فن کف‌بینی هستند و آن را نظام می‌دهند، بقیه خطوط همه تابع و به آن وابسته‌اند. خط زندگی را باید به سه بخش تقسیم کرد: نوجوانی، سن کمال و پیری. از طول این خط می‌توان طول عمر صاحب دست را تشخیص داد. وقتی خط قلب کوتاه و بدون انشعاب باشد، نشانه خطر مرگباری است که ناشی از بی‌میالاتی و سهل‌انگاری است. وقتی امتداد خط سر در پایین انگشت میانی متوقف شود، به این معناست که این فرد به‌طور خطرناکی مجروح خواهد شد. وقتی خط جگر و خط سر به فاصله زیادی از هم قرار گرفته باشند، بر بیهودگی و بی‌عقلی صاحب دست دلالت می‌کنند.» و نمونه‌های دیگر. نه اینداجین و نه تریکاسو هیچ یک خط زحل یا سرنوشت را جزء خطوط اصلی به حساب نمی‌آورند. بنا وجود این خط زحل (Linea Saturni) را نمی‌توان از ابتکارات کف‌بین‌های متأخر دانست، زیرا در حکاکای زیبای تصویر ۲۱۶ اثر بارتولومه کوکل این خط به‌وضوح مشخص شده است.

تصویر ۲۱۷ که مربوط به بحث کف‌بینی از نظر آگریپاست، موضع سیارات را در کف دست نشان می‌دهد، و به استثنای مریخ که منزلش وسط کف دست تعیین شده، سایر علائم با مواضع آنها در کف‌بینی امروزی تفاوت چندانی ندارد.

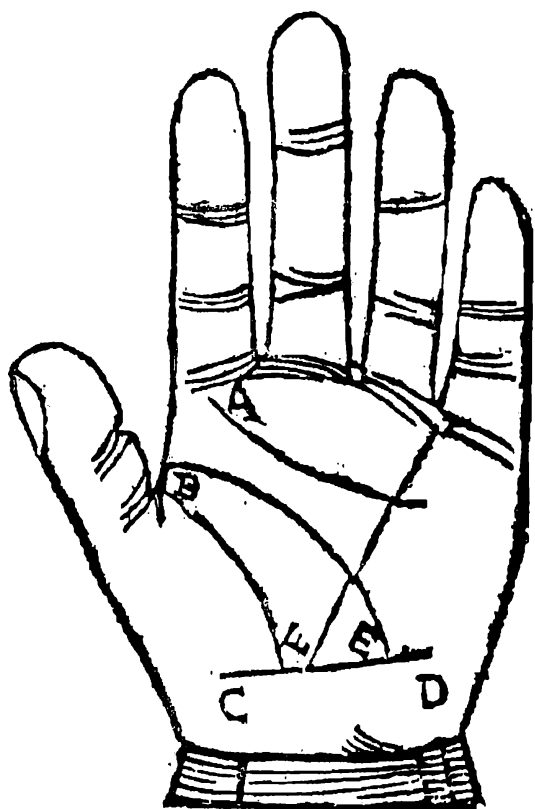
در قرن هفدهم، بر تعداد خطوط اصلی افزوده شد و رونفیل پاریسی (Ronphyle) خط «زحل» را که به دلخواه خود آن را خط جگر و خط آپولو یا خط نبوغ هنری می‌نامد، به خطوط قبلی افزود. (تصویر ۲۱۸)

با وجود این تا سال ۱۶۷۶ که نسخه انگلیسی کتاب اینداجین انتشار یافت خطوط اصلی همان چهار خط قدیمی بود (تصویر ۲۱۹). برای تأکید بر حفظ سنت قدیم، کتاب با حروف منسوخ گوتیک چاپ شده است. کتاب، حکم پلینی را در

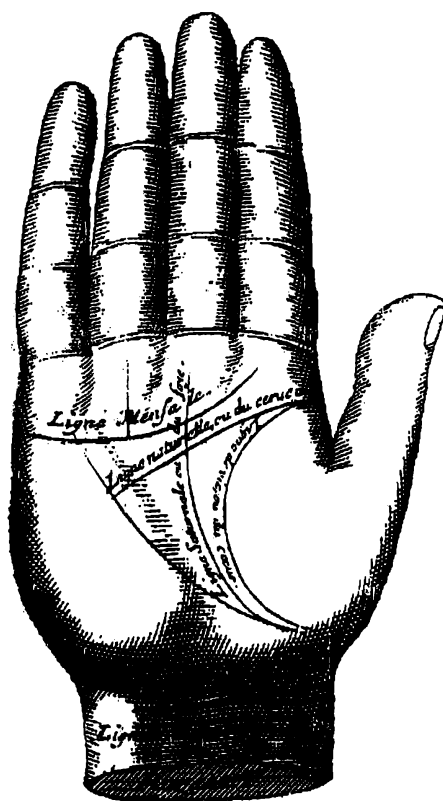

تصویر ۲۱۷: مکان سیارات بر روی دست راست

مورد خط زندگی تأیید کرده می‌گوید که طول این خط مبین حدود زندگی است. خط میانی «E» نشان از سلامتی و بیماری دارد. خط «A» در کف دست از شرایط جسمانی، قدرت، مزاج و خلق و خوی و فکر و اندیشه ما خبر می‌دهد. خط «D» و «C» در مج دست اگر پررنگ و مشخص باشد، نوید ثروت و سعادت می‌دهد، اما اگر دنباله آن تا کره ماه برسد، از خیانت زنان و توفانهای بسیار در بخت و اقبال حکایت

تصویر ۲۱۹: خطوط اصلی دست چپ

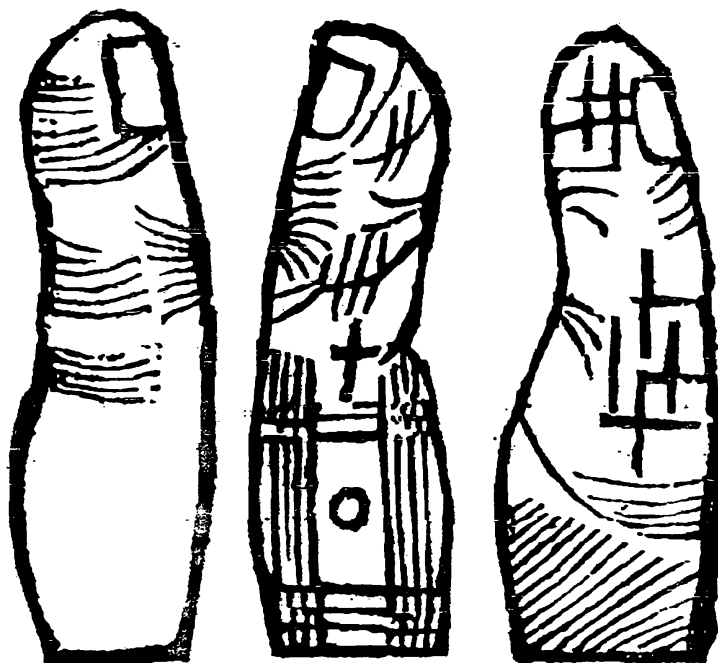

تصویر ۲۱۸: خطوط اصلی دست راست

می‌کند. کتاب برای شکل و ساخت انگشت شست اهمیت خاصی قایل شده است (تصویر ۲۲۰): «اگر در نخستین مفصل شست برآمدگی حلقه‌مانندی دیده شود که تمام بند انگشت را احاطه و شست را به‌دو نیم بخش کرده است، بسیاری عقیده دارند که صاحب چنین دستی به‌دار آویخته خواهد شد. خود من، صدق این مطلب را در مورد یک مرد آزموده‌ام، اما از آنجا که بسیاری از دارزده‌ها را هم دیده‌ام که فاقد این نشانه بوده‌اند، آن را غیرصریح و مشکوک می‌دانم.»

حکاکی روی چوب (تصویر ۲۲۱) نمونه‌ای از رساله ژان بلو درباره کف‌بینی است که بسیار آموزنده است. این تصویر ترکیبی است از بسیاری از خطوط و نواحی دست. در ضمن بلو، در طرحی نو و ابتکاری، علائم منطقه البروج را نیز به نشانه‌های دیگر افزوده است. حمل و ثور و جوزا بر انگشت سبابه‌اند. جدی و دلو و حوت بر انگشت میانی، سرطان و اسد و سنبله بر انگشت بنصر و میزان و عقرب و قوس بر انگشت کوچک، بکارت از دست رفته هم بر انگشت شست نقش بسته. مواردی نیز بر کوه ونوس تعیین شده‌اند که از قرار معلوم برای هم‌عصران این راهب جالب بوده است. در گودی دست در قلمرو مریخ نوشته شده است: «مجرور در دوئل» و این بخوبی نشان می‌دهد که علوم مکتوم هم مانند علوم حقیقی، خود را با زمان وفق می‌دهند. کمی پایین‌تر، در یک مثلث که از خط میانی، خط جگر و خط زحل تشکیل شده، بدبختی و نحوست بزرگتری می‌بینیم: «مرگ در دوئل».

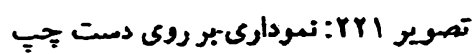
اما فاصله این نحوستها با خبرهای خوب و سعد فقط چند میلیمتر است. در نزدیکی میچ می‌خوانیم: «پیروزی در دفاع از شرف و حیثیت». زیر کوه‌های خورشید و زحل اعمال پست و هرزه قرار دارند و در همان نزدیکی بر کوه عطارد، چیزهای خوبی که توسط علوم حاصل می‌شوند. و سرانجام بین شست و خط زندگی، نشانه‌های تعدد زوجات دیده می‌شوند. و در ناحیه مریخ نزدیک خط زندگی، موفقیّت در عشق، کار و بار مقام، قتل و آدمکشی و اهانت و بی‌احترامیها قرار دارند. این تصویر بلو فقط نمونه خطوط یک دست را نشان می‌دهند. امکانات بی‌شمار

VENUS.

تصویر ۲۲۰: خطوط انگشت شست

دیگری در ترکیب این خطوط وجود دارد که به تعداد سیما و بشره بشری بی شمار هستند. و برای آنکه خواننده از غنای پر حجم آثار کف بینی تصویری حاصل کند چند نمونه دیگر هم از ترکیب خطوط دست را ارائه می دهیم.

یک رساله قدیمی با امضای اندریاس کورووس او میراندولا (Andreas Corvus of Mirandola) نام مستعار دیگری از کوکل - انواع دستها را در زمینه های گوناگون به سبک رنسانس روستایی ارائه کرده است. تصویر ۲۲۲ خط زحل را که به طور ممتد کشیده شده نشان می دهد با این تفسیر: «اگر خط زحل را دیدید که در طول کف دست تا میج واضح و عمیق امتداد یافته، بدانید علامت رفاه و شغل و مقام خوب است. اگر خلاف آن باشد، به معنای مرد یا زن متکبر، نوآور و بدعت گذار در علوم است که در عین حال، خسیس و حریص هم هست.»

یک مثلث کوچک در میج مانند تصویر ۲۲۳، زندگی آرام، آرامش روح، افتخار و نیروی فکر و اندیشه را پیشگویی می کند.

اگر خطوط محدود انتهای دست به شکل تصویر ۲۲۴ باشند، به ابتکار شخص، بویژه در اعمال و موضوعات شریانه، به بدشاندی و عدم اطاعت از پدر و تحقیر دلالت دارد. اگر چنین خطوطی به تدریج به طرف بازو محو شوند، افزایش ثروت و نیل به افتخار در اواسط عمر و سپس کاهش هردو را پیشگویی می کند.

قابل توجه آنکه چه بسیارند ترکیب خطوط، که نجس و شوم اند و کف بین های قدیمی، چه راحت و بی خیال بدبینی دیرینه و ریشه دار خود را به دیگران منتقل کرده اند؛ برخلاف روش کف بین های امروزی که در برابر پول خوب آینده خوبی را پیشگویی می کنند و در لابلای صحبت های مطبوع و خبرهای خوشایند خود چند تذکر دوستانه را هم می گنجانند. در کتاب های قدیمی از آدم های موسیاه خطرناک و موبرهای دوست و حامی یا نامه ای که مسیر سرنوشت را بکلی تغییر می دهد خبری نیست. (تصویر ۲۲۵).

کف بینی در قدیم، علم به حساب می آمد و دیدن و خواندن کف دست همانقدر

تصویر ۲۲۳: دست فردی ضعیف‌النفس

تصویر ۲۲۲: دست فردی بی‌خیال

تصویر ۲۲۵: میج دست زنی
که شایستگی مادر شدن ندارد

تصویر ۲۲۴: دست فردی شیطان‌صفت

مهم بود که عیادت پزشک امروزه حائز اهمیت است. کف بینها هم به همین نسبت حرفه خود را جدی تلقی می کردند. اینداجین، رنج و سختی را که لازمه یک تحقیق مؤثر و سودمند است در مقدمه کتابش چنین شرح می دهد:

«من به دست فردی نگاه می کنم، علاوه بر آن تمام بدن او را با خطوط و صفات مشخصه و تناسباتی که قیافه شناسی او نامیده می شود زیر نظر می گیرم. آنگاه فکر خود را بر ساعت تولد، ماه و روز سال که آنها را با قوانین احکام نجومی تطبیق می دهم، متمرکز می نمایم. اما من هیچ یک از اینها را کافی ندانسته باز ب خود می اندیشم، مبدا در ابلاغ رأی و حکم خود بی پروایی و عجله به خرج دهم. پس همه را در ذهن خود جمع کرده آنچه را که به زعم خود مفید می دانم از میان آنها برمی گزینم و فقط در این هنگام است که نظر خود را به آن شخص می گویم. چون معتقدم که خواندن دست با یک نگاه و تعبیر و تفسیر زندگی یا طبیعت یک انسان با نظر اول، دیوانگی است.»

وقتی حکم کف بین با چنین یقینی ادا شود، مسلماً از نیروی تلقین هم برخوردار خواهد بود. گاهی هم حکم و رأی کف بین مبتنی بر معلومات عمومی و استنباط و استنتاج منطقی او و نظایر آن یود؛ مطالبی که زیاد هم محتاج محاسبات احکام نجومی و یا مشاهده و دریافت دقیق خطوط کف دست نیستند. از گفته اینداجین که می تواند دست را هم چون قیافه و سیمای کسی بخواند چنین برمی آید که: تجربه، جریان و راه و روالی را به وجود می آورد که در موارد جدی، نمی توان آنها را پندار بیهوده و خیال باطل نامید.

یک کف بین یونانی دست الکساندرو دو مدیچی را دید و پیشگویی کرد که به زودی با مرگی غیرطبیعی خواهد مرد. وقتی لورنزو (پسرعمویش) او را به قتل رسانید، گفته کف بین به حقیقت پیوست.

در قرن گذشته، یک پزشک به نام بروهیر، داستان واقعی مرد جوانی را گزارش کرد، که زنی در دست او آینده بدی را خوانده بود. کف بین آمانور با دیدن دست

جوان گفته بود: «افسوس که از عمر تو یک ماه بیشتر باقی نمانده است.» چندی بعد جوان به شکار رفت و دچار تب شدید شد و درست در زمانی که زن تعیین کرده بود درگذشت. یکی از موارد مشهوری که پیشگویی کف‌بین به حقیقت پیوسته مربوط به مردی است به نام ریلوا (Raillois). وقتی آقای ریلوا پسر بچه‌ای بیش نبود، یک کولی کف دستش را دیده و به او هشدار داده بود که مواظب دار باشد. مسیر زندگی ریلوا طوری بود که خلاف این پیشگویی را ثابت می‌کرد. خود او گاهی به شوخی می‌گفت که مرگ من بر سر دار و مرگ رسوایی خواهد بود. آقای ریلوا در یکی از بولوارهای مدرن پاریس مشغول ساختن خانه جدیدی بود. روزی هنگام سرکشی به کار ساختمان از پنجره‌ای روی داربست ساختمان رفت. داربست که به حد کافی محکم نبود، فرو ریخت و ریلوا در نتیجه سقوط از داربست مرد. (در انگلیسی Scaffold هم به معنای دار و هم به معنی داربست و چوب بست ساختمان است.)

کوکل در کف دست بنتی و گلیو (Bentivoglio) فرمانروای بولونی خوانده بود که به تبعید محکوم و در جنگ کشته خواهد شد. بنتی و گلیو هم به خشم آمده و تصمیم گرفته بود که کوکل را از میان بردارد و برای اجرای نیت شوم خود یکی از نجبای بولونی را انتخاب کرد که کوکل برای او پیشگویی ارتکاب به جنایت و آدمکشی را کرده بود. مرد مأموریت خود را به انجام رسانید و به کوکل که در شرف مرگ بود به طعنه گفت: «دیدی پیشگویی ات درست از آب درآمد!»

آنتیوکو تیرتو آو سیرنا (Antioco Tiberto of Cesena) یکی از قدیمی‌ترین کف‌بین‌های دوره رنسانس است. آنتیوکو برای پاندولفر مالاتستا، حاکم مستبد ریمنی، مرگ در تبعید و تنگدستی را پیشگویی کرده و حاکم مستبد او را با خنجر از پای درآورده بود. آنتیوکو تیرتو، ادیبی سرزنده و باهوش بود که حتی نزد روشنفکرانی که معتقد به کف‌بینی او نبودند هم اعتبار و مقام شامخی داشت.

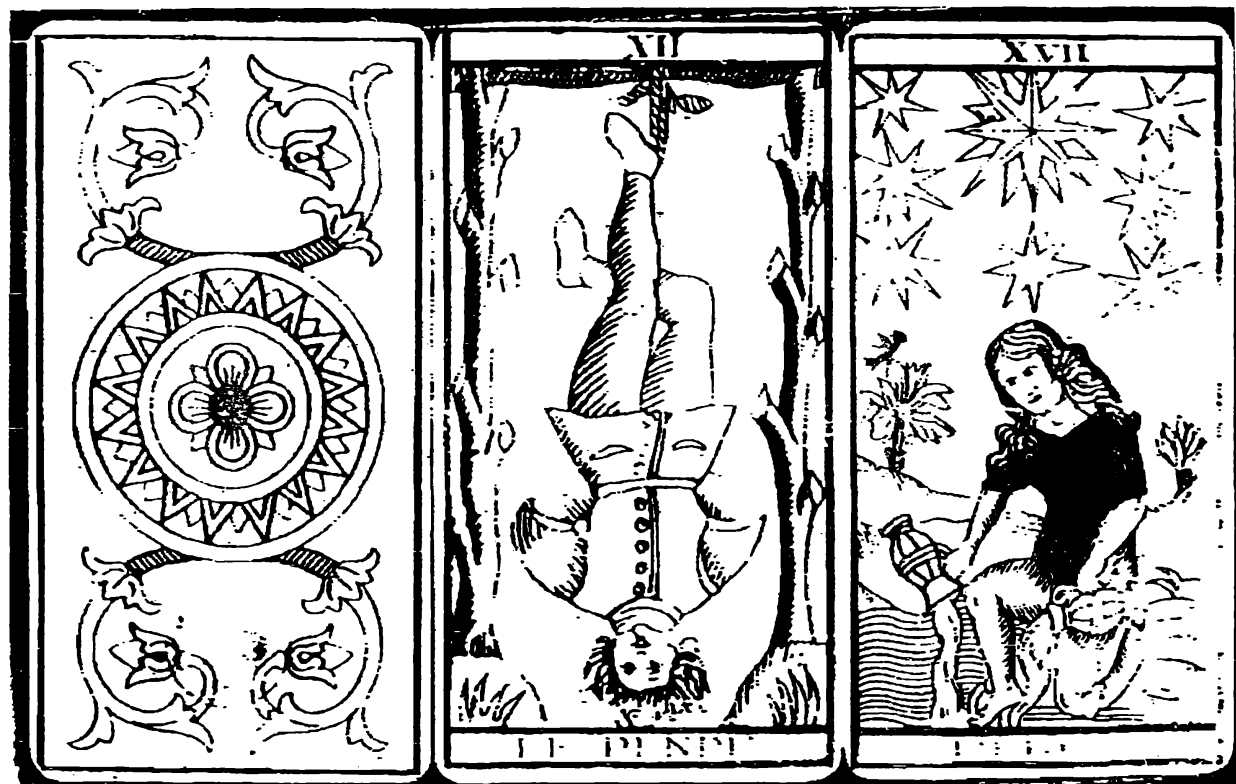
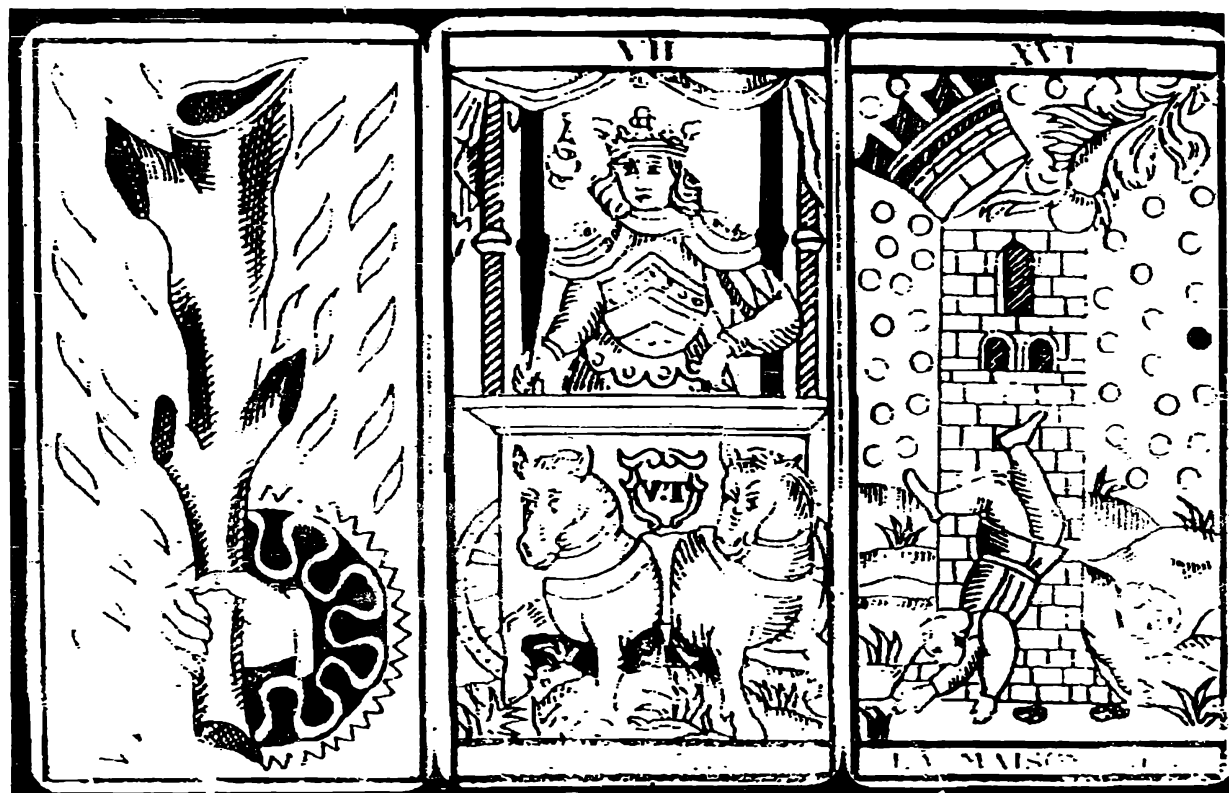
فال ورق تاروت

در فال تاروت، نیازی به محاسبات و یا مشاهدات علمی نیست. کل تئوری جادویی آن بر این باور استوار است که هیچ چیز در طبیعت، عرضی و تصادفی نیست، بلکه سبب هر حادثه در عالم وجود، قوانینی است که از پیش مقرر شده‌اند. بی اهمیت‌ترین رویدادها هم تابع این قانون بنیادی است. ورقها برحسب تصادف اتفاقی کنار هم قرار می‌گیرند، اما نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، تصادفی نیست، بلکه توالی ارقام و صورتهایی است که به‌طور جادویی به فال‌بین، و «فال‌گیرنده» یا صاحب فال بسته و پیوسته است. (تصویر ۲۲۶)

اساس فال‌گیری با ورق‌های تاروت مبتنی بر آن استعداد بشری است، که در شرایط خاصی خود را متجلی می‌نماید. این استعداد را در علوم مکتوم و فوق طبیعی، روشن‌بینی (Clair Voyance) می‌نامند. اما کلمه علمی آن: «hyperaesthesia» یا درک و حس افراطی است.

بدون شک چنین حالتی به دفعات و گاهی بدون آنکه خود بخواهیم در ما رخ می‌دهد. کیست که طی زندگانی‌اش حتی یکبار هم احساسی که پیش‌آگاهی نامیده می‌شود، به او دست نداده باشد؟ بعضی از حوادث آتی با چنان وضوح و تجسمی دیده می‌شوند که بیننده، از همان لحظه و با اطمینان مطلق می‌داند که چنین حادثه‌ای رخ خواهد داد و واقعاً هم رخ می‌دهد!

آدمهائی هستند که در آنها استعداد و آمادگی خاصی در علم غیب یا الهام و اختطازهای قبلی وجود دارد، اینها غیب‌گویان مادرزادی‌اند. چنین افرادی حساسیت فوق طبیعی خود را به طرق مختلف برمی‌انگیزانند. مثلاً خیره شدن به یک بلور شرایط خود تلقینی به وجود می‌آورد. در حقیقت وقتی مدتی به یک شیء براق و رنگی و درخشان خیره نگریسته شود، نیروی تخیل برانگیخته می‌گردد. آنهایی که از نیروی روشن‌بینی برخوردارند، مثلاً می‌توانند بگویند سنگی را که در دست دارند و به پیشانی خود می‌فشارند از کجا آمده است و حتی قادرند منظره‌ای

تصویر ۲۲۶: ورقهای تاروت

را که سنگ قبلاً در آن بوده و شخصی که آن را برداشته بادقت تمام توصیف نمایند. به نظر می‌رسد نقش اولیه ورقهای تاروت، اینجا یک چنین انگیزشی باشد. تأمل در نقوش ورقها با آن رنگهای زنده، نوعی حالت «*autohypnosis*» یا خودتلقینی در فال‌بین به وجود می‌آورد، و در صورت داشتن بهره کمتری از این قریحه یک حالت تمرکز فکری به او دست می‌دهد که منجر به جذب عمیق روانی می‌گردد. پس به این ترتیب خاصیت ورقهای تاروت القاء و فراهم کردن حالت روحی یا فکری مطلوب و مساعد برای پیشگویی است. تصاویر گیزا و شگفت‌آور ورقهای تاروت بویژه ورقهای حکم یا ورقهای راز اعظم، به طور مرموزی توجه ما را جلب کرده نقشها و تصاویر شعور نیمه تاریکمان را بیدار می‌کنند.

بسیاری از تصاویر تاروت، استعاره‌ها و تمثیلات قرون وسطایی است. مثلاً ورق هشتم از ورقهای صورت حکم «عدالت» نام دارد. برای یک شمایل شناس، دریافت استعاره ورق یازدهم (نیرو) کار ساده‌ای است. تم تصویر ورق ده یا «چرخ اقبال» همان تم پنجره‌های مدور و مشبک سبک رومی است.

چنین شباهتها و وجه اشتراک را به آسانی می‌توان در آنها ردیابی نمود. اگر نه همه ولی اکثر آنها به دوره تمدن مسیحی تعلق دارند. معجزه کارشناسان تاروت اصرار در قدمت ورقهای هنوت و خال (هردو) دارند و تاریخچه آنها را به دوران باستان می‌رسانند. مبتکر و نیروی محرک این تئوری ادیب فرانسوی کور دو ژیلین، (Court de Geblin) است (۱۷۸۴-۱۷۲۸) که در جلد هشتم اثر خود به نام "جهان آغاز من" (Primitive World) می‌گوید: «اگر مردم می‌دانستند که در همین روزگار ما هنوز یکی از آثار مصریان- یکی از کتابهایی که از انهدام کینه‌نوزانه جان سالم بدر برده است- وجود دارد، کتابی که درباره ناب‌ترین و خالب‌ترین اصول عقاید مصریان است، مسلماً همه مشتاق شناختن این کار خارق‌العاده و پریها می‌شدند.» به عقیده ژیلین این کتاب مصری همان تاروت است. و این دانش کهن توانست خود را زیرکانه در کسوت یک بازی ساده پنهان کرده به این ترتیب زنده بماند

و حالت ساده و بی‌آزارش آن را از بربریت، جهالت و انهدام رها کنید. در زمان ژیلین همه مجذوبِ مضر شده بودند؛ کشوری که ادبیات و آثارش تا آن زمان بدون پی‌گیری در پردهٔ اسرار مانده بود. مصر سرزمین اسرار بود و برای آگاهی از تمدن آن ناچار به نویسندگان قدیمی چون پلوتارک و هرودوت و یامبلیخوس تکیه می‌شد. فقدان اسناد و شواهد ایجاد احتمالات و حدسیات را پیش می‌آورد، به طوری که ژیلین با تخیل قوی خود به این نتیجه رسیده بود که تاروت چیزی نیست مگر همان کتاب تحوتی که شیرازهٔ اوراقش از هم گسسته است. ژیلین اختراع ورقهای تاروت را به تحوتی - هرمس، نویسندهٔ فرضی قدیمی‌ترین کتابهای هرمی نسبت می‌داد؛ کسی که کیمیاگران او را استاد اعظم خود می‌نامیدند.

تحوتی - هرمس مبتکر جادو، مخترع زبان و خط و نقاشی بود و به روایت اساطیر، همهٔ خدایان را نقاشی کرده بود. کتاب نگاره‌های رازورانهٔ او «A-Rosh» نامیده می‌شد. «A» به معنای اصول عقاید و مکتب و «Rosh» به معنای آغاز. نگاره‌های تاروت از A-Rosh الهام گرفته است و ژیلین می‌گوید که خود کلمهٔ تاروت از دو واژهٔ Tar به معنی راه و رو Ro یا Roy به معنی سلطنت یا شاهانه مشتق شده است. به این ترتیب تاروت به مفهوم راه شاهانه خواهد بود.

گرچه احساس همهٔ تئوری‌های ژیلین بر شن روان است، اما او را می‌توان مروج و مشوق علاقه و بذل توجه به تمدن مضر دانست. تنها یازده سال پس از انتشار کتاب "جهان آغازین" اثر ژیلین بود که در نتیجهٔ اکتشافات جدید، پرتونوری بر قلمرو تاریخ احتمالات و فرضیات تابید. در سال ۱۷۹۹ سنگ نوشته‌ای در شهر روزتا (Rosetta) در کرانهٔ نیل به دست آمد. بر این قطعه سنگ بازالت، دو نوشته وجود داشت: یکی به یونانی و دیگری به خط هیروگلیف، و مقایسهٔ این دو متن به ظاهر همانند پس از قرن‌ها، نخستین ارتباط علمی با حروف هیروگلیف مصر باستان را امکان‌پذیر نمود.

اکثر نویسندگان تحت تأثیر ژیلین ادعا کردند که تاروت منشأ مصری دارد. آلیت

(Alliette) (حدود ۱۸۱۰-۱۷۵۰) سازنده کلاه گیس با نام مستعار اتیلا (Etteilla) سلسله مقالاتی درباره تاروت منتشر کرد. آلیت در نخستین اقدام خود کوشید تا شکل اصلی تصاویر تاروت را که حکاکان ژیلین از ریخت انداخته بودند (تصویر ۲۲۷) به آنها بازگرداند. او که بیشتر افکار و اندیشه‌های هنرمندانه داشت تا علمی، ورقهای تاروت را مطابق سلیقه زمان خویش تزئین کرد (تصویر ۲۲۸). در ضمن صفات و نشان‌هایی کاملاً جدید و غیر معمولی هم به آنها نسبت داد و احکام نجومی و کابالا را هم به این فال افزود.

واقعاً جالب است که بدانیم چند نفر از عالمان علم مکتوم، معترف و معتقدند که اصل یک دانش سری از میان هزاره‌ها گذشته و آنچه به آنها رسیده، روایاتی هستند که خود آنها اکنون کبر به تحریف یا نابودی آن بسته‌اند. ظاهراً آقایان فراموش می‌کنند که چنین عاداتی بدی قبل از آنها هم همیشه وجود داشته، و به همین دلیل خاص است که هیچ مکتب و نظریه‌ای به شکل اصلی خود به ما نرسیده است و اگر دانشی سری تا امروز باقی مانده باشد، مطمئناً چنان تغییر شکل یافته است که حتی مبتکرین آن هم قادر به شناختش نخواهند بود.

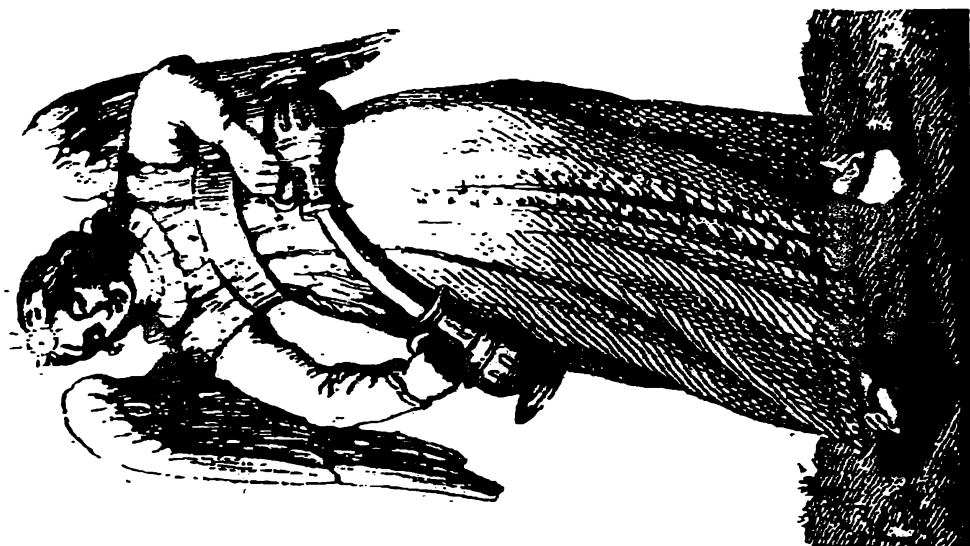
آلیت، آرایشگر از خود راضی و گرافه گو، تصمیم گرفت که ورقهای تاروت بایستی اصلاح شده به شکل شکوهمند اولیه خود بازگردانیده شوند.

و با این نیت توالی ورقها را تغییر داد، بعضی از آنها را حذف کرد و ورقهای جدید - که مدعی بود نگاره‌های قدیمی هستند که در گذرشان از مصر به اروپا از میان رفته‌اند - به آنها افزود. در یک کلام، همه چیز را کاملاً به هم ریخت. اما اصلاحات آلیت، در خلال سالهای قرن نوزدهم مردود شناخته شدند و ورقهای قدیمی بار دیگر جای آنها را گرفت. معهذاً همه کسانی که با تاروت سروکار داشتند، به نحوی در آن دخالت کرده و هیچ یک از افزودن تزئینات و شاخ و برگ جدید به تصاویر آن کوتاهی نکرده‌اند.

مثلاً اوزوالد ویرث (Oswald Wirth) شاگرد مغ مشهور سیتانیسلاس دوگویتا (Stanislas de Guita) (۱۸۹۷-۱۸۶۰) مانند ژیلین تصاویر تاروت خود را - با این باور

تصویر ۲۲۷ و ۲۲۸: ورتهای تاروت

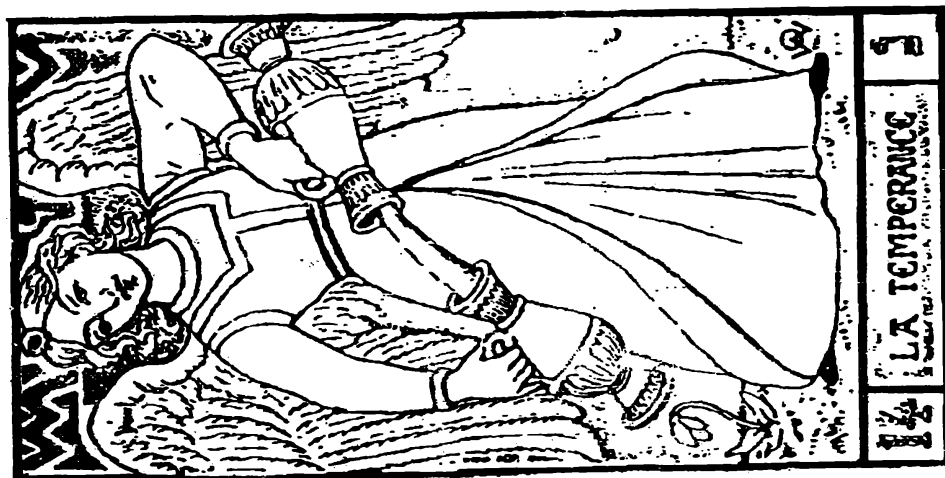

که یک اشتباه قدیمی را اصلاح کند. بکلی زیر و رو کرد، و طرح‌هایی به آن افزود که همه مبتنی بر استنباطات خود اوست (تصویر ۲۲۹). با مقایسه ورق «اعتدال» او با ورق اولیه (تصویر ۲۳۰) متوجه خواهیم شد که ویرث به منظور مراعات سلیقه افراطی زمان خویش صلاح دانسته است که مثلاً زمینه تمثیل را به رنگ طلایی درآورد و یا به جای بوته کوچکی که در تصویر اصلی وجود دارد، یک گل قرار دهد و یا آنکه دو کوزه را که در اصل همانند به نظر می‌رسند، طوری بنمایاند که جنس آنها از دو فلز مختلف دیده شود: یکی از طلا و دیگری از نقره. رنگهای اصلی که شفاف و درخشان هستند جای خود را به رنگهای کمرنگ: ساخارینی، رنگ صورتی مایل به زرد، اخرای کمرنگ، آبی گچی و سبز خزه‌ای داده است. دست‌کم دو تن از خبرگان این فن در قرن نوزدهم، یعنی گویتا و پاپوس، هوادار تاروتی بودند که ویرث آن را دستکاری کرده بود و آن را در آثار خود نیز آورده است.

ورقهای ویرث به جای اعداد رومی سنتی (I II III IV...) با اعداد انگلیسی (که اصل آنها عربی است) یعنی (1 2 3...) و الفبای عبری که مقدار عددی آن با رقم ورق مطابقت داشته شماره‌گذاری شده‌اند. ژرار انکاس (Gérard Encausse) (۱۸۶۵-۱۹۱۷) با نام مستعار پاپوس واجب دانسته که کتابش را با مقدمه‌ای درباره کابالا آغاز کند.

استانیسلاس دوگویتا در رساله‌ای مفصل درباره علوم خفیه به نام "مار سفر پیدایش" (Serpent of Genesis) کار خود را بر حسب اعداد کابالیستی و نگاره‌های تاروت تنظیم کرده است. بخش چهاردهم کتاب که «اعتدال» نام دارد، با تصویر ورق چهاردهم تاروت «اعتدال» مزین شده است. طرح روی این ورق گویای قریحه سرشار دستیار او اوزوالد ویرث است.

آلفونس لویی کنتستان (Alphonse Louis Constant) یا به عبارت دیگر الیفاس لوی (Eliphas Lévi) (۱۸۱۶-۱۸۷۵) نیز تفسیرات و تعبیرات کابالایی تاروت را پذیرفته و در کتاب رنگی خود درباره جادوی آیینی برای شماره‌گذاری فصلهای

تصویر ۲۲۹ و ۲۳۰: درتقای تاروت

کتاب از حروف عبری و اعداد انگلیسی (به جای اعداد رومی) استفاده کرده است. در قرن بیستم شگفتی‌های دیگری به ورقهای تاروت افزوده شد. خانم جان کینگ ون رنسلر (Mrs. John King Van Rensselaer) در سال ۱۹۱۱ کتابی دربارهٔ «ورقهای پیشگویی، آموزشی و بازی» منتشر کرد و قسمت عمدهٔ آن را به‌راه شاهانه (A-Rosh) اختصاص داد. خانم جان کینگ تأکید می‌کند که تحوتی مصری، هرمس یونانی و نبوی بابلی هر سه خصوصیات یکسان دارند که در نوعی الوهیت تلفیقی وحدت یافته و به‌این ترتیب تاروت وقف هر سهٔ آنها شده است. خانم ون رنسلر می‌گوید که منشأ فال تاروت از نوعی تفأل است که در میان مصریان، یونانی‌ها و بابلی‌ها مرسوم بوده و با چوب یا لوحه و نیزه از آینده خبر می‌گرفته‌اند.

در مصر باستان نگاره‌هایی که اکنون در تصاویر تاروت دیده می‌شوند، بر چهار دیوار تالار معبد نقاشی شده بود، و کاهن چوبهایی را می‌چرخاند و پرتاب می‌کرد. «چوبها طبعاً به‌یکی از تصاویر روی دیوار اشاره می‌کردند و از آنجا که این تصاویر نمایانگر تقریباً تمام حوادث زندگی و دستور و حکم خدایان بود، کاهنان آن را تعبیر کرده به‌این طریق ثابت می‌نمودند که تحوتی خدای «گفتار» است...»

چهار صورت ورقهای خال یعنی شاه و ملکه، شهباز و سرباز را می‌توان با علائمی که روی چوبهای تفأل معبد حک می‌شد، مربوط دانست. نمادهای روی چوبها هم پدر، مادر، اولاد و خدمتکاران را نشان می‌داد یعنی کسانی که فال‌گیرنده می‌خواست از وحی خدایان دربارهٔ آنها آگاهی یابد.

خانم ون رنسلر چنین نتیجه می‌گیرد که کاهنان در هنگام زوال معابد و یا در زمانی که کاهنان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند، از معابد گریخته و در عین حال تصاویر دیوارها را هم مخفیانه به‌صورت ورقهای تاروت همراه خود برده‌اند تا وحی خدایان را از طریق این ورقها به‌معتمدین ابلاغ نمایند. کاهنان از مصر و از طریق جادهٔ معروف ذرت بین اسکندریه و بیائنه در نزدیکی ناپل به ایتالیا رسیده‌اند.

دست‌اندرکاران تاروت به‌هر قیمتی، حتی با حفته استدلال‌شان، می‌خواستند این

قال را به فنون پیشگویی باستان ربط دهند. و با این باور که اصل و نسب اصیل به آن عزت و احترام خواهد داد، خواسته خود را منطقی می‌دانستند. به نظر ما چنین تمایلاتی کاملاً بی‌جهت و غیرضروری است. ورقهای تاروت چه با نیاکان اصیل و مشهور و چه بدون آن توانسته است توجه بسیاری را به خود جلب نماید و هنوز هم هستند کسانی که شیفته این ورقها هستند و از تاریخچه فرضی آن خبر ندارند.

بیشتر و دو ورق حکم، «انسان» نامیده شده‌اند و مربوط به انسانند، مربوط به آرزوها و بیم و امید بشر به دانش و فعالیت او، و به نیکی و بدی و خصوصیات فیزیکی او. تمام عالم برای انسان می‌جوشد، جز دو ورق که در آن از انسان خبری نیست: یکی ورق شماره X (ده) چرخ اقبال که حیوانات کاریکاتور انسان شده‌اند و دیگر ورق XVIII شماره هجده (ماه) که یک سگ و یک پسرک رو به ماه زوزه می‌کشند و جای اخترشماران قرن شانزدهم را گرفته‌اند، اینها هم کاریکاتور آدمها هستند. با این کیفیت ورقهای تاروت به نگاره‌های دیگر رشته‌های هنری مثل نقاشی‌ها، تندیسها و پنجره‌های پرنقش و نگار کلیساها که در آنها نیز اندیشه‌ها در هیئت انسان ابراز می‌شوند، شباهت دارند؛ با این تفاوت که عالم آنها، عالم بالاست در حالی که جهان تاروت همین جا در پایین است.

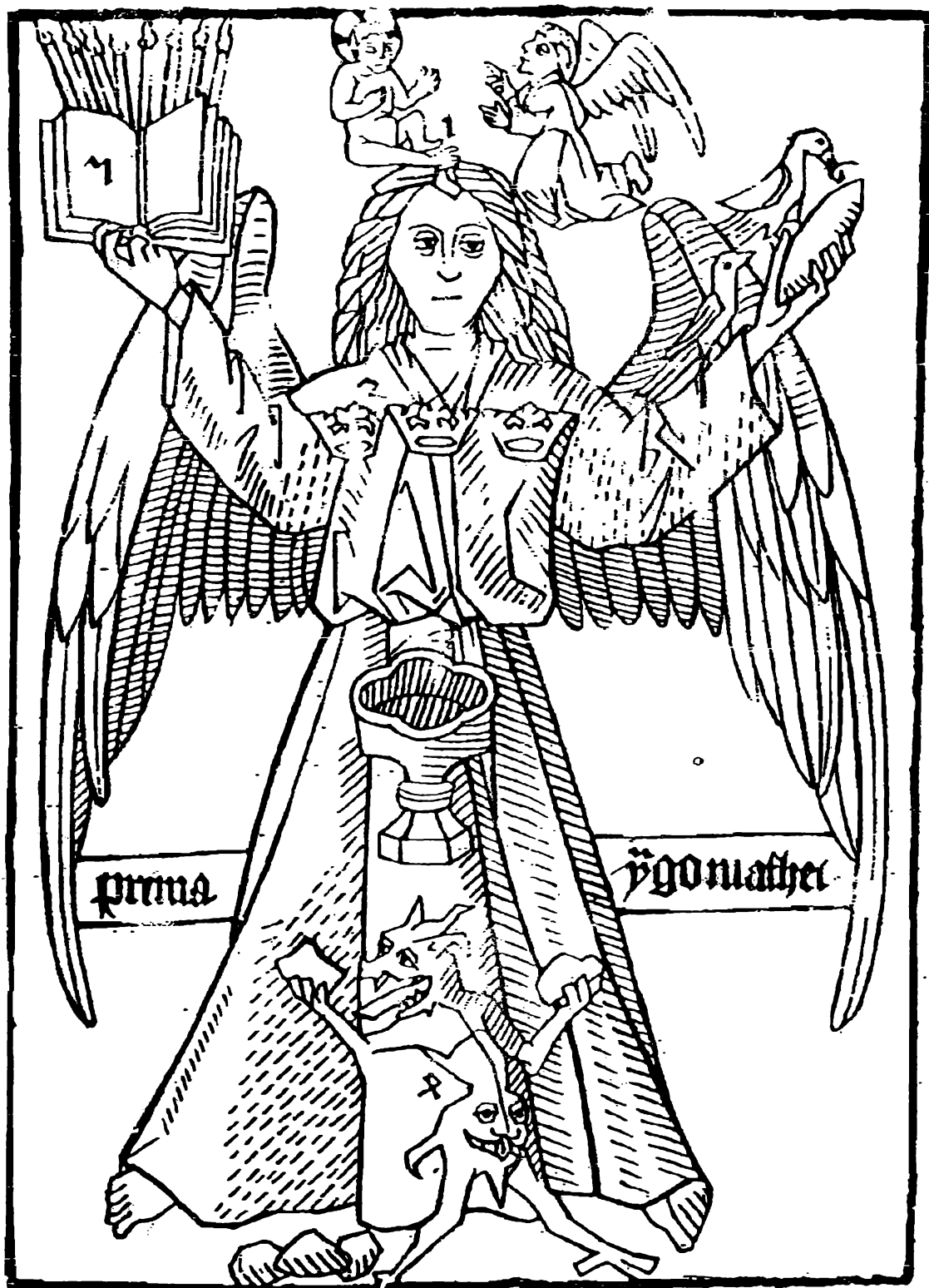
ورقهای حکم، توانایی‌ها و فضیلت‌های مربوط به انسان را می‌نمایانند، اما کلیسا تجسم رابطه انسان با عالم علوی است. معهذاً هر دو به یک نحو فکر انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر دو ممد ذهن و هوش افزایشند، در هر دو چنان اندیشه وسیعی نهفته است که اگر نوشته شوند چندین جلد کتاب قبطور را پر می‌کنند. باسواد و بی‌سواد به یکسان می‌توانند آن را «بخوانند» چون برای هر دو آنها در نظر گرفته شده: قزون وسطی متوجه تکنیک‌هایی بود که از طریق آنها به بشر توانایی به خاطر سپردن و قیاس چنین اندیشه‌هایی را بدهد. و با همین انگیزه رامون لول کتاب "هنر حافظه" (Ars memoria) را نوشت. و در نتیجه همین تمایلات در سال ۱۴۷۰ کتاب "Ars Memorandi" با حروف درشت قدیمی به چاپ رسید. مؤلف

کتاب با کوشش و زحمت بسیار متون اناجیل چهارگانه را به صورت عینی و ذات درآورده است.

او برای هر انجیل نقشی آفریده: فرشته، گاو نر، شیر و عقاب که هریک نشان خاص یکی از مبشرین یعنی، متی، مرقس، لوقا و یوحنا هستند. سپس به این نشانها چیزها و اشبایی افزوده که هریک القاکننده داستانهای همان انجیل است. تصویر ۲۳۱ فرشته متی را نشان می دهد. هشت تمثیل دیگر همراه فرشته است که هشت فصل نخست انجیل متی را تداعی می کنند. انسان با دیدن تصاویر کتاب (Ars Memorandi) با همه نشانه ها و تمثیلاتی که دارد، بی اختیار داستانهای انجیل را به خاطر می آورد. شاید برای ما حافظه دیداری مایه حیرت باشد، اما در زمانی که عده کمی خواندن و نوشتن می دانستند و تصاویر، نقش نوشته ها را به عهده داشتند این امر زیاد هم غیرعادی نبوده است.

ورقهای تاروت در ویژگی تمدد ذهن به نگاره های کتاب "Ars Memorandi" شباهت دارند و اگر این روایت را بپذیریم که تمام جزئیات و تفصیلات ورقهای تاروت با تزئینات و اجزای تکمیلی و رنگ و غیره همه نمادین اند، پس ورقها مجنوی تعداد زیادی عناصر به یادماندنی خواهند بود.

اما پرسش این است که دقیقاً چه چیزی را باید به خاطر سپرد؟ تفاوت مهم ورقهای تاروت با تصاویر به یادماندنی "Ars Memorandi" در این است که اینها به داستانهای آشنای انجیل اشاره می کنند، در حالی که تاروت مقداری معما در برابرمان می گستراند. راه شاهانه ما را به حصاری می رساند که در آنجا باشعور ناخودآگاه خویش مواجه ایم. تاروت هم ژنراتور است و هم باتری، زیرا از یک سو باعث اندیشه است و از سوی پروراندن این اندیشه. با نگاه کردن به ورقهای تاروت و بررسی آن، تصاویر تجارب ذهنی و روانی خودمان در برابر ما مجسم می شود، یعنی با رجعت به این تصاویر آنها را به خاطر می آوریم، در حالی که اگر به کمک چنین وسیله ای نبود «همه آنها در خلأ باقی می ماندند». تاروت برای ما عالمی مستقل و

تصویر (۲۳): تقویت حافظه

قیوم به وجود می آورد که روان ما در آن فعال شده برای تأمل و خلسه رها می گردد. گرچه تصاویر تاروت ثابت و کلیشه‌ای است اما چیزی که الفا می کند سیال و پرتغییر است، که نه نظریه خاصی را بیان می کند و نه در پی آن است که ما را به مکتب و اصول از پیش تعیین شده‌ای برساند، بلکه برعکس ما را از چنین قیودی رها می سازد. این رهایی گرچه به قول دانشمندان امروزی ممکن است اثر روان درمانی داشته باشد، اما مهم تر آن است که توانایی فکری ما را که عرف و رسوم قراردادی و جریانات عادی روزمره واپس زده است، آزاد می نماید. تصاویر تاروت نیروی خلاقه‌ای را برمی انگیزانند که در هنرمند وجود دارد، آنها همان «شعر همگانی» اند که اصل مسلم سورئالیسم است.

کلیدی برای تفأل با تاروت وجود ندارد و تعداد تعبیرات و تفسیرات ورقهای آن به تعداد کسانی است که با آن سروکار دارند. چنانکه قبلاً گفته‌ایم، باز هم تکرار می کنیم که در تفأل با ورقهای تاروت هیچ تئوری یا نظریه و اصول خاصی دخالت ندارد، بلکه این کار از طریق قریحه طبیعی انجام می گیرد که در عالم و عامی یکسان وجود دارد. مغهای قرن نوزدهم در صدد یافتن مکتبی سری برای تاروت بوهند و آرزوی آنها پیدا کردن چیزی شبیه اصول عقاید هرمسی بود. شاید این آرمان به عنوان واکنشی در برابر کونه نظری و کم مایگی و خوش بینی افراطی هم عصرانشان محق جلوه کند، ولی جزم انعطاف ناپذیرشان تاحدی به اصطلاح «آنتی تاروتی» و فاقد خوی پسندیده بعضی از ورقهای تاروت مثل طنز و گوشه و کنایه است. آنها چنان قدرت نبوغی برای آنچه که خود آن را حقیقت می پندارند قائل اند که تحمل حتی یک کلمه مخالف را ندارند. آنچه را که ما یک نشان و خصیصه دیرپای بشری توصیف می کنیم، آنها اسرار والایی می دانند که از دانایان قدیمی به ارث برده‌اند. اما اگر داشتن تعصب در مورد تاروت خطاست، ایجاد تغییرات و یا «تصحیح» تصاویر آن هم که نمونه‌هایی بارز از زمانهای بسیار دورند، خود اشتباه دیگری است.

ورقهای زیبای حکم تاروت از جای خاصی برنخاسته‌اند و این دقیقاً یکی از

جاذبه‌های آنهاست. اکنون اصلاح آنها به این نیت که با تمدنی محو شده درخور گردند، به مفهوم نابودی ارزش دائمی و پایدار آنها خواهد بود. کسانی که قرن‌ها همین تصاویر را پذیرفته‌اند و هنوز هم در آنها به شگفتی‌هایی دست می‌یابند، هرگز چنین «تصحیحاتی» را طالب نبوده‌اند.

تاروت هم مانند علم احکام نجوم شیوه‌ای برای پیشگویی آینده و خوی باطنی انسانهاست. با این تفاوت که تاروت جنبه علمی احکام نجوم را ندارد. آنهایی که فال ورق می‌گیرند می‌گویند با علم ریاضی نمی‌توان آینده را کاوش نمود، این اخترشمارانند که می‌خواهند با محاسبات و انتزاعات به نظام عالم پی ببرند. آنها همچون سگان به ماه بی تفاوت و خونسرد رو می‌کنند و زوزه می‌کشند. اما کسانی که با تاروت پیشگویی می‌کنند، آینده را با کشف و شهود و با تصاویر پیشگویانه‌ای که از قعر ذهن ناخودآگاه بیرون کشیده شده‌اند، آشکار می‌سازند.

کار این ورق‌بینان وجوه اشتراک زیادی با فلسفه هرمسی ندارد، زیرا در واقع جنبه اجتماعی این دو، صد و هشتاد درجه باهم مغایر است. صنعت هرمسی، استاد کیمیاگر را منزوی می‌کند، در حالی که تاروت یک وسیله ارتباطی است. استاد هرمسی فقط نگران مقتضیات و بهبود کار خویش است، اما مشغله فکری تاروت بین دلوپسی‌ها و ناراحتی صاحب فال است و بس.

استاد هرمسی به همان نسبت که در کار خود به مقالات پالاتری دست می‌یابد، همانقدر هم نسبت به حوادث زندگی بی‌اعتنا می‌شود، اما استاد تاروت می‌خواهد بداند در اینجا، در پایین چه اتفاقی خواهد افتاد، نیروهای فوق‌طبیعی بر انسان چگونه عمل خواهند کرد. او علاقه‌مند به عالم خاکی است و ریشه در زمین دارد.

ورقهای خال و حکم تاروت

تاروت پنجاه و شش ورق خال دارد که به چهار دسته: چوب و شمشیر و سکه و جام تقسیم شده‌اند و هر دسته ده ورق از یک تا ده، و چهار ورق صورت: شاه، ملکه، شهباز و سرباز دارد. (تصاویر ۲۲۲ و ۲۲۳)

چهار گروه خالها به تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی قرون وسطی شباهت دارند. چوب نماد طبقه کشاورزی و روستایی است و طبقه اشراف با شمشیر، سوداگران و پیشه‌وران با سکه و روحانیت با جام نمایانده می‌شوند. (تصویر ۲۲۶ و ۲۳۲: بالا و پایین سمت چپ)

ترتیب ورقهای خال تاروت مثل ورقهای بازی امروزی است و بدون شک از ورقهای حکم که خود دسته مستقلی را تشکیل می‌دهند جدا بوده است. این دو دسته ربط زیادی باهم ندارند.

تصاویری که بر بیست و دو ورق حکم نقش شده‌اند از این قرارند:

I شعبده‌باز یا pagad: پشت میزی ایستاده و مشغول نوعی تردستی است.

II مادر روحانی popess: زنی با نیم‌تاج بر تخت جلوس کرده.

III امپراتریس: زنی با عصای سلطنتی و زره.

IV امپراتور: نیم‌رخ مردی تاجدار، نشسته بر اریکه سلطنت.

V پدر روحانی (پاپ): دو مرد را که در برابرش زانو زده‌اند برکت می‌دهد.

VI عشاق: نوجوانی بین دو زن، کوپید فرشته عشق با تیر و کمانش بالای سر آنهاست.

VII ارابه: دو اسب، ارابه‌ای را که شاه یا قهرمانی در آن است، می‌کشند.

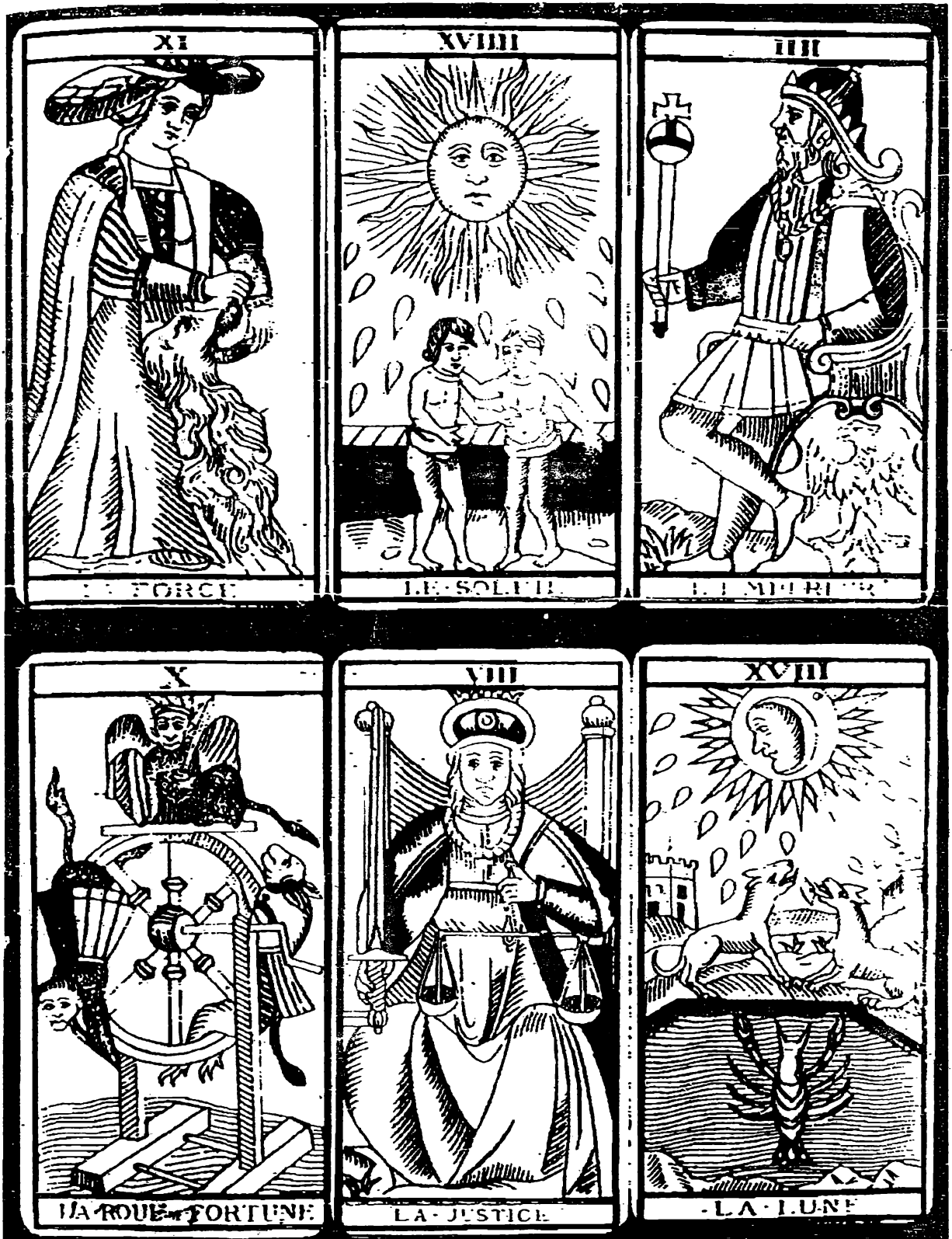
VIII عدالت: تمثیل عدالت، زنی با ترازو و شمشیر.

IX زاهد: پیرمردی با فانوس و چوبدستی.

X چرخ اقبال: به دور سه جانور می‌گردد.

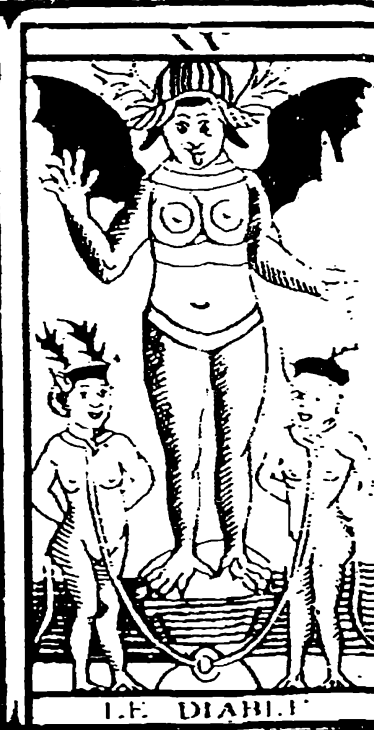
تصویر ۲۳۲: ورقهای تاروت

- XI نیرو: زنی به زور دهان شیری را می گشاید.
- XII مرد آویخته: مردی از یک پا به صلابه کشیده شده.
- XIII مرگ: با داس خود مشغول بریدن سرها و اعضای تن انسان است.
- XIV اعتدال: زن جوانی مایعی را از یک کوزه به کوزه دیگر می ریزد.
- XV شیطان: همراه دو ملازمش.
- XVI برج: چند مرد از یک برج صاعقه زده یا در حال سوختن به پایین پرتاب شده اند.
- XVII ستارگان: زنی در آب زانو زده دو مایع از دو کوزه در آب خالی می کند: هشت ستاره بالای سر اوست.
- XVIII ماه: دو سگ رو به ماه پارس می کنند. علامت صورت فلکی سرطان یعنی منزل ماه در میان حوضی دیده می شود.
- XIX خورشید: دو کودک کنار دیواری ایستاده اند و خورشید بالای سر آنهاست.
- XX داوری: فرشته ای در شیپور می دمد و رستاخیزیان را فرامی خواند.
- XXI جهان: زنی برهنه، در قابی بیضی شکل، که در چهار گوشه آن نشان خاص چهار حواری (فرشته، شیر، عقاب، گاو نر) نقش شده است.
- تنها یک ورق حکم بدون شماره است: ورق دلک. دلک در لباس مسخره های درباری دیده می شود که بقچه اش را بر سر چوبدستی یا کج بیلی زده و بر دوش گرفته و غافل از سگی که در حال گزیدن ران اوست بی خیال به راه خود می رود.
- فهرست کامل معانی ورقهای خال (برحسب پاپوس) از این قرار است:

خال چوب

- شاه: مرد موسیاه، متأهل، دارای خانواده، یک دوست.
- ملکه (بی بی): زن موسیاه، جدی، مشاور خوب، مادر.
- شهسوار: مرد جوان، موسیاه، دوست.

سرباز: کودک، موسیاء، دوست، فرستاده‌ای از سوی یک خویشاوند نزدیک.
 تک‌خال: آغاز یک اقدام مهم، یک کار متهورانه.
 دو: مشکلات، موانعی در راه اقدامات پیش‌بینی نشده.
 سه: آغاز موفقیت، زمینه کار فراهم می‌شود، پیشرفت و دلگرمی.
 چهار: مشکلات قبلی بار دیگر شروع می‌شوند.
 پنج: با پشتکار و کوشش موانع از سر راه برداشته خواهند شد، موفقیت.
 شش: شکست، اقدامات مغلوب موانع خواهند بود.
 هفت: موفقیت، توفیق در بخشی از اقدام.
 هشت: مخالفت و مانع در توفیق نهایی.
 نه: موفقیت نهایی، کار انجام می‌پذیرد.
 ده: عدم اطمینان و دودلی در تنظیم اقدام.

خالهائی جام

شاه: مرد موبور، دوست، قاضی، روحانی، مجرد..
 بی‌بی: زن موبور، دوست، پشتیبان، معشوقه، نامزد.
 شهسوار: مرد جوان، موبور، عاشق، معشوق.
 سرباز: کودک موبور، تازه‌وارد، تولد.
 تک‌خال: آغاز یک عشق.
 دو: موانعی که منشأ آن یکی از زوجین است.
 سه: هر دو گرفتار عشق شده‌اند.
 چهار: نفر سوم به مخالفتها دامن می‌زند.
 پنج: موانع از میان می‌روند.
 شش: عشق نابود شده، پیوگی.
 هفت: پیروزی عشق.

هشت: فریب.

نه: حاملگی.

ده: شک و دودلی.

خال شمشیر (پیک)

شاه: مرد موسیاه، بدجنس و خبیث.

بی بی: زن موسیاه، مفتری و رسواکننده، عمل خبیثانه.

شهباز: جاسوس، مرد جوان، موسیاه، دشمن.

سرباز: خبرهای بد، تأخیر، بنچه بد.

تکخال: آغاز یک رابطه تیره و پرتنش. (این ورق و ورقهای بعدی نشان می دهند که

مخالفت از خارج است.)

دو: مخالفتی که زیاد دوام نخواهد داشت.

سه: نفرت.

چهار: موفقیت علیه دشمن.

پنج: مغلوب شدن، اکنون پیروزی با دشمن است.

شش: غلبه بر مخالفتها، دشمن بی آزار شده.

هفت: دشمن توانسته نقشه های پلیدش را اجرا کند.

هشت: ولی موفقیت دشمن جزئی است.

نه: نفرت مداوم.

ده: عدم امنیت در دوستی.

خالهای سکه

شاه: مرد موبور، دشمن یا بی تفاوت.

بی بی: زن موبور، دشمن یا بی تفاوت.

شهبسوار: مرد جوان، بیگانه، موبور، از راه رسیده.
 سرباز: نامه، فرستاده، کودک موبور.
 تکخال: ارثیه، هدیه، صرفه جویی.
 دو: مشکلات مربوط به پابرجا کردن ثروت و دارایی.
 سه: برد متوسط.
 چهار: زبان.
 پنج: یک معامله دیگر، تعادل را به حال اول باز می گرداند.
 شش: خسارت سنگین.
 هفت: بخت و اقبال.
 هشت: ضرر و خسارت دوباره باعث کاهش ثروت می گردد.
 نه: بخت و اقبال ماندگار.
 ده: شانس متغیر، برد و باخت.

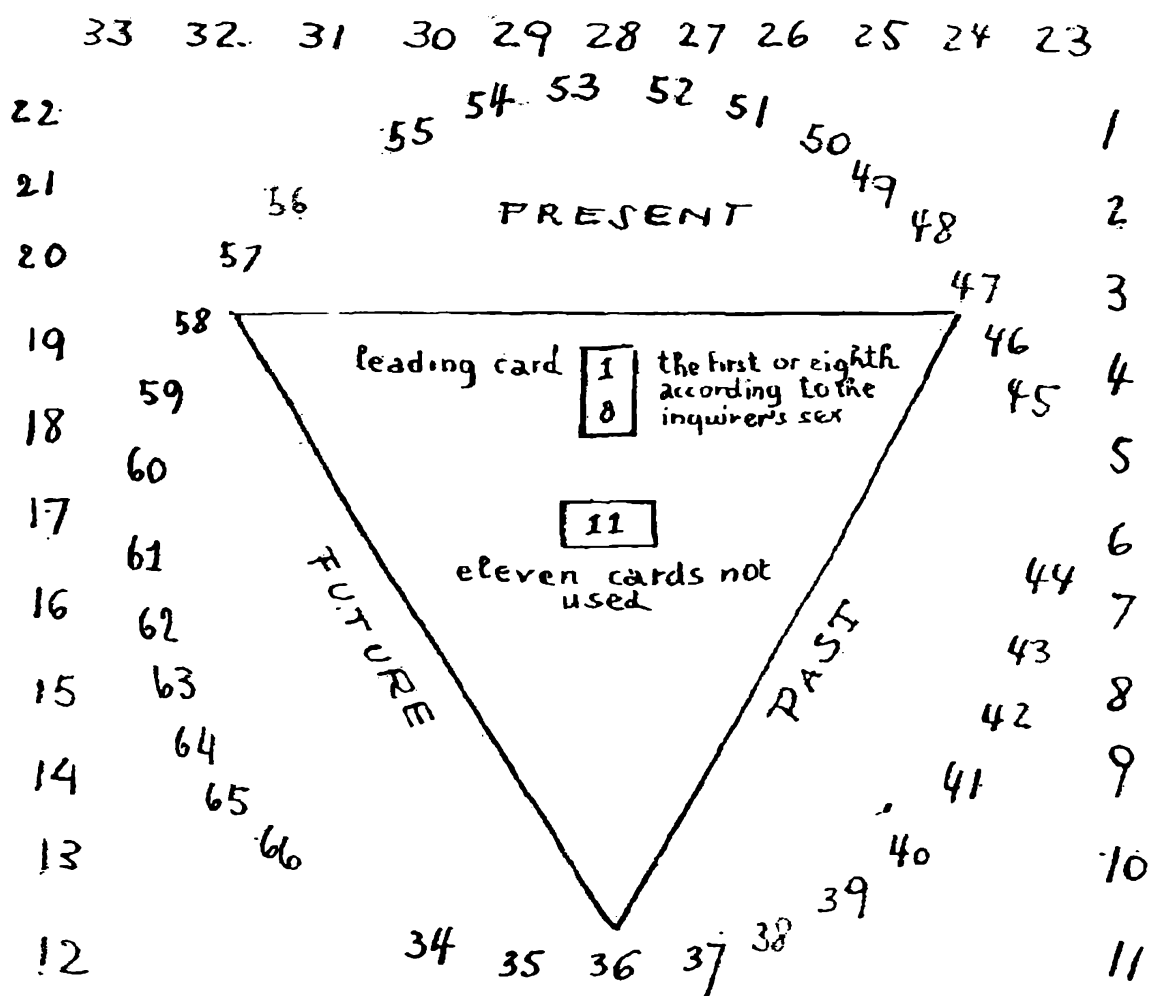
خالهای سکه بر چیزهایی که از بلندی، از ییلاق و یا از خارج می آیند و می رسند، دلالت می کنند. چند نمونه از ورقهای خال در تکخال سکه و تکخال چوب و در (تکخال پیک شمشیر) شاه جام، بی بی پیک، تکخال جام، شهبسوار سکه و سرباز چوب) داده شده.

ورقهای حکم

- برای این «اسرار بزرگ» فقط معانی مستقیم آنها را در فهرست زیر آورده ایم:
- I شعبده باز صاحب فال است، ورقهایی که کنار این ورق قرار می گیرند، از نظر سرنوشت صاحب فال مهم اند.
- II مادر روحانی (پاپس) صاحب فال (مؤنث) این ورق دارای همان خصوصیات شعبده باز است، منتهی برای صاحب فال زن.
- III امپراتریس ابتکار، عمل

IV امپراتور	اراده
V پاپ	وحی، الهام
VI عشاق	احساسات تند
VII اراابه	پیروزی، محافظت به فضل الهی و دوراندیشی
VIII عدالت	عدالت
IX زاهد	معرفت، احتیاط
X چرخ اقبال	سرنوشت
XI نیرو	قدرت، توانایی
XII مرد آویخته	فداکاری، قربانی، محک آزمایش، امتحان دشوار
XIII مرگ	مرگ
XIV اعتدال	صرفه جویی، میانه روی
XV شیطان	بیماری، قدرت بزرگ
XVI برج	انهدام، فریب، اغفال
XVII ستارگان	امید
XVIII ماه	خطر، دشمن، دوستان رباکار
XIX خورشید	ازدواج، خوشبختی، سعادت
XX داوری	تغییر، تحول
XXI جهان	موفقیت، هماهنگی
-- دلقک	ناذاتی، حماقت، الهام

ازوالد ویرث توصیه می کند که برای یک نیت با فال مختصر کافی ست که فال با پنج ورق از بیست و دو ورق حکم گرفته شود. به این ترتیب که بیست و دو ورق را برمی زنند، سپس فال گو از صاحب فال می خواهد که شماره ای را (از یک تا بیست و دو) بگوید اگر او مثلاً عدد هفده را بگوید، فال گو ورق هفدهم را از میان ورقها بیرون می کشد و در جای مخصوص این ورق می گذارد. معنای آن «مثبت» است. پس از

تصویر ۲۳۵: طرح کلی بردهای تاروت برای بازیهای بزرگ

آنکه پنج ورق به این ترتیب معلوم شدند، ورقها طبق طرح زیر چیده می شوند:

شماره یک مثبت یا تأییدکننده است. شماره دو منفی یا انکارکننده، شماره سه بحث یا مذاکره، شماره چهار راه حل و شماره پنج تصمیم یا قیاس کلی مطالب است.

ترتیب چیدن ورقها:

۳ بحث

۱ مثبت (تأیید)

منفی ۲ قیاس ۵ کلی

۴ راه حل

قیاس کلی یا تصمیم، با ترکیب مطالب و بررسی «اقتران» ورقها در کل به دست می آید. اما در مواردی که منظور گرفتن فال مفصل و یا مصلحت بینی و مشورت در مورد یک تصمیم مهم باشد، ورقها به ترتیب شماره هایی در تصویر ۲۳۵ داده شده، چیده می شوند.

ورقهایی که در قسمت بالا، یعنی دورتر از فال گو قرار می گیرند، زمان حال را بیان می کنند. ورقهای سمت چپ بازگوکننده آینده و ورقهای سمت راست بیانگر گذشته اند. یک ورق که سر دسته یا ورق مقدم نامیده می شود در وسط قرار می گیرد. واضح است که هر چه تعداد ورقها بیشتر باشد، رسیدن به تصمیم نهایی یا قیاس کلی مشکل تر و محتاج روشن بینی و هوشیاری بیشتری از سوی فال گو خواهد بود. از این جهت توصیه می شود که با فالهای کوچک و ورقهای کم شروع به کار کرد. دیگر آنکه نباید بیخودی و به نیات و دلایل پوچ تمام ورقها را باز کرد و به کار گرفت. باید منتظر یک لحظه تمرکز فکری یا احساسی بود که «عمل کند».

به عقیده اکثر اهل تاروت اگر ورقهای حکم وارونه قرار گیرند، معنی آنها تغییر می کند، مثلاً تصویر برج که مشعر بر امر ناگوار است در این حالت به دلسردی یا دمد می بودن تعبیر شود.

بعلاوه باید به خاطر داشت که اعداد ورقها هم تعبیر می‌شوند و در پیشگویی مؤثرند. مثلاً اگر صاحب فال بنخواهد از تاریخ برآورده شدن نیت خود آگاهی یابد، باتوجه به آنچه ورقها پیشگویی کرده‌اند می‌توان شماره آنها را به تعداد روزها و ماه‌ها و سالها تعبیر کرد. بعضی از کارشناسان تاروت شماره ورقها را برحسب کابالا تعبیر می‌کنند.

برای ما دادن اطلاعاتی بیش از این مقدور نیست. در این مورد کتابهای اختصاصی وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از: آثار پایوس، ویرث، مارک هاون (Mark Haven)، اودوسه (Odoucet)، ویلان (Vaillant)، پیلادان (Pelladan)، دوسیوری (de Sivry)، مثرز (Mathers) و ویت (Waite) که همه آنها کتابهای مرجع و حاوی بیشترین اطلاعات اند. متأسفانه اکثر این کتابها بسیار کمیاب و نادرند و آثار متأخرین نیز قابل توصیه نیستند. در مورد تاروت، نظریات علمی و باارزشی در کتابها و مقالات تاسین (Tassin)، فوسترکیس (Foster Case) مک میونیز هازارد (Mac Monnies Hazard)، الیزابت ویتنی (Elizabeth Whitney) و چند نفر دیگر وجود دارد.

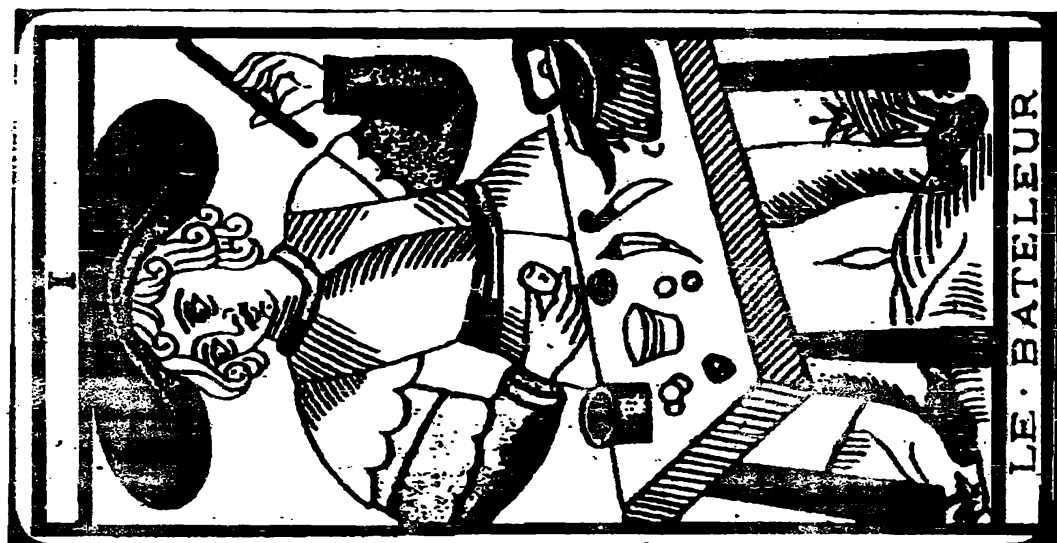
شعبده باز

گویندگانِ داستانهای تخیلی را به خاطر
خطایشان در مراعات نکردن قوانین
زبان و حقایق می توان عفو کرد.

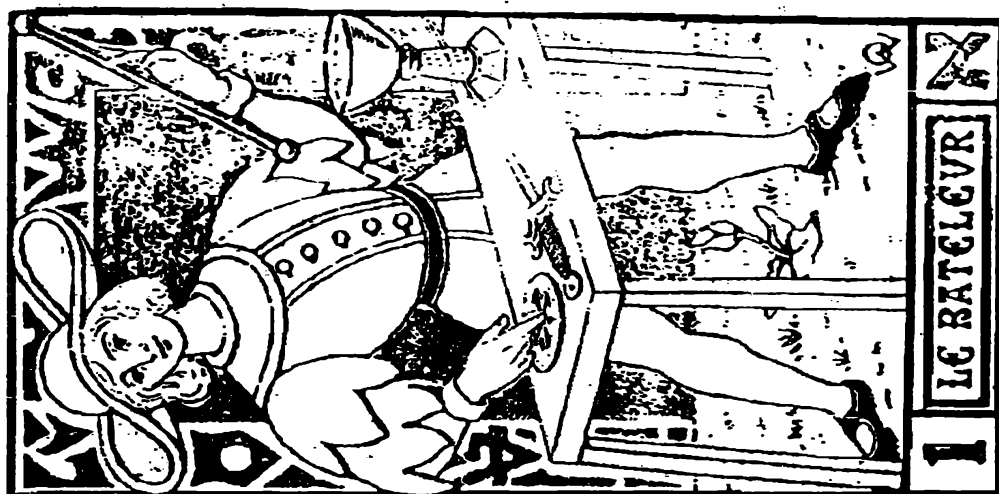
الیفاس لوی

مشکل بتوان، حتی یکی از ورقهای تاروت را، بدون پرداختن به جزئیات آن
گذاشت و گذشت. ما با این نیت، نخستین ورق یعنی شعبده باز را برگزیده ایم.
(تصویر ۲۲۶)

شماره این ورق «یک» است و در ورقهای تاروت جدید، حرف الف عبری هم
به آن افزوده شده (تصویر ۲۲۷). اکنون پرسش این است که چرا یک تردست در رأس
این ورقهای اعجاز انگیز قرار گرفته؟ آیا منظور القای این مفهوم بوده است که
علیرغم کوششهای بسیاری که برای استنباط نظام جهان شیده انسان هنوز پای بند
توهم و چشم بندی است؟ در کابالای الف بیانگر روح خداست، و از نسبت دادن عدد
یک به شعبده باز بوی کفر به مشام می رسد. چون شعبده باز هم دشمن جادوگر است
و هم روحانی. او با تردستی خود تقلید معجزات را در می آورد و هم مروج شکاکیت
است. معهذای بعضی از اهل تاروت این تصویر را از نظر کابالایی با روح خدا یکسان

تصویر ۲۳۶: شبیه‌باز

تصویر ۲۳۷: ورق تاروت: شبیه‌باز

می‌پنداشتند و می‌گفتند که شکل شعبده باز در حرف الف عبری \aleph مستقر است. زیرا نیم تنه اش به عقب برگشته و یک دست در بالا دارد و یک دست در پایین. او الف است، روح برتر کائنات که مانند میز شعبده باز در برابرش گسترده شده. او چنان آفریدگان را جابه جا و از این سو به آن سو پرتاب می‌کند که گویی وسایل تردستی شعبده بازی باشند.

اشاره او هم به بالا و هم به پایین است، و به این ترتیب نظریه هرمس تریس مگیستوس را تأیید می‌کند که آنچه در عالم سفلی است شبیه همان است که در عالم علوی است. و انسان - این جهان کوچک - تمام عناصر عالم وجود را در خود دارد. پس از طریق بررسی انسان می‌توان به شگفتی‌های کل آفرینش پی برد.

اما کور دورژلین تفسیر بسیار معقول و منطقی تری از شعبده باز دارد که گویای بدبینی خاص دانشمندان قبل از انقلاب فرانسه است. او می‌گوید: «ورقها با یک حقه باز آغاز و با یک دلقک پایان می‌یابند و انسان در این میانه سزاوار همنشینی این دو است.» چه کسی در زمان ژلین دلقک بود و چه کسی شعبده باز؟ شاه فرانسه: که نیمی از سیاستش شعبده یازی بود و نیم دیگر پیروی از احساسات، بی‌اراده و بی‌مقصد همه چیز را به دست پیشامدها سپرده بود. از آنسو ظاهراً عالمان و بشردوستانی که فکر می‌کردند برگزیده شده‌اند تا مردم را به روزگار بهتری رهنمون شوند، از یاد برده بودند که رؤیاها و تئوری‌های آنها نمی‌تواند توده‌های گرسنه را - که چون حیوانات خشمگین آماده دریدن آنها بودند - سیر کنند. شعبده باز چوب پرچم یا عصای ملت را بلند کرده است و در یک چشم به هم زدن، سکه‌های تجار و جامه‌های روحانیون و شمشیر اشرافیت را از روی میز خواهد زدود!»

ژلین می‌گوید که مصری‌ها ورقهای تاروت را از بالاترین عدد تا کمترین می‌شمرند و شعبده باز در نظر آنها تمثیلی از جهان سفلی بود. «او در رأس یک حکومت دنیوی است، و مشعر بر این است که زندگی چیزی جز یک رؤیا، یک چشم‌بندی و قمار ابدی نیست، که به هزاران رویداد جزئی و تصادفات و مقتضیات

وابسته است.»

در سال ۱۵۰۰ تصویر شعبده‌باز با انگ سیاسی به چاپ رسیده است (تصویر ۲۳۸). در این تصویر شعبده‌باز در کسوت چوپانان یا مغ دیده می‌شود که

تصویر ۲۳۸: شعبده‌باز

مشغول اندرز دادن شاه است. شاه در کنار نقشه‌ای گسترده بر میز ایستاده و غرق در افکار خویش است. در حرکات او تشویش و تفکر باهم وجود دارد؛ ظاهراً در فکر حل مسئله غامضی است. نفر ستومی هم در تصویر دیده می‌شود: دلقک شاه که با علاقه تمام به صحبت‌های آن دو گوش می‌دهد و در عین حال متوجه دستهای شعبده‌باز است که دو جهت مختلف را روی نقشه نشان می‌دهند. آیا این دو جهت مخالف همان بالا و پایین نیست، و یا دلالت بر آن ندارد که شعبده‌باز با نیروی عقلانی خود قادر است عناصر مغایر را هماهنگ نماید؟ شاه و دلقک و شعبده‌باز مشغول بحث درباره سرنوشت سرزمین پادشاهی اند، اما آنها موفق نخواهند شد، چون چد و جهد آنها به صورت کاریکاتور میمونی درآمده که در میان پشیمای یک سگ خوابیده به دنبال کمک می‌گردد.

آلیت به شعبده‌باز تنزل مقام داده، زیرا به عقیده او این شخصیت بی‌شان و مقام نمی‌تواند سرسلسله و «گشاینده» راه شاهانه باشد. آلیت شماره پانزده را که قاعدتاً جای شیطان بود به زیرق شعبده‌باز اختصاص داده در این باره می‌گوید: «شعبده‌باز به معنی بیماری است و آن وقت به ناحق نماد سلامتی تصور شده». شیوه‌های ساده‌شده تعبیرات تاروت از این دست به مذاق مغهای مشهور قرن نوزدهم چندان خوشایند نبود. گرچه ایلفاس لوی، آلیت را «آرایشگر الهام بخش» می‌نامید، اما نظریات بی‌مایه و مبتذل او را مردود می‌دانست. مفهوم یک ورق باید در قلمروهای متعدد کشف شود: یعنی در جهان علوی، در قلمرو طبیعت و در عالم انسان، عالم عقل و جهان تاریکی! ورقهای تاروت از نظر لوی، اوج نقطه عطف و یادگار تمام مکاشفات قدیمی است. تاروت کلیدی برای گشودن مغمای هیروگلیف مصری و برای سلیمان و نوشته‌های کهن خنوخ و هرمس است. این نوع مفاهیم ضمنی، افقهای جدیدی برای ورق‌بین‌ها گشود و پاپوس تحت تأثیر لوی تفسیر پرآب و تابیی در مورد شعبده‌باز نوشت: «او انسان» در حکم یک وحدت جمعی است، اصل حکمفرمایی و استیلا بر کره زمین. نظریه «وحدت» و اصلی که به وحدت «منتهی

می‌شود، از این مفهوم هیروگلیفی نشأت گرفته‌اند. انسان یا عالم صغیر، وحدت و اصل: این است مفهوم شعبده‌باز. ولی دقت و تأمل در ورق اول ذهن ما را از این هم روشن‌تر خواهد کرد. «به عقیده پاپوس کلاه شعبده‌باز به شکل زندگی جاوید ∞ یا به قول ریاضی دانان علامت بی‌نهایت است. قسمت پایین تصویر، مفهوم زمین را القا می‌کند که به نمادهای طبیعت آراسته شده. بخش میانی، بدن انسانی را نشان می‌دهد که پشت میزی که جام و شمشیر و سکه بر آن قرار دارند، ایستاده است و نشان چهارم خالهای تاروت، یعنی چوب را در دست خرد بالا گرفته. پاپوس مفهوم این چهار نشانه (جام، شمشیر، سکه و چوب) را به روش کابالایی چنین توضیح می‌دهد:

این نشانه‌ها چهار حرف «یهوه» یا تترآگامون (کلمه چهارحرفی عبری به معنی «خدا») را در خود مکتوم دارند: yood شبیه چوبدستی ست و دلالت بر اصل کنای خداوند دارد. Hey جام است و اصل پذیرایی کائنات را نشان می‌دهد. Wav شمشیر، و نماد اصل موازنه و داوری عادلانه است. Hey دوم با آخرین حرف «نماد دوره گردش ابدیت است که سه اصل دیگر را به هم می‌پیوندد.

پاپوس می‌گوید: «این نمادها با چهار طبقه و صنف بشری ارتباط یک به یک دارند: افراد نماد Yood، مخترعین و مبتکرین هستند، نجبگان عقل و بصیرت. افراد نماد Hey نگهبان آن حقیقت‌های بزرگ‌اند که می‌خترعین کشف کرده‌اند. طبقه سوم مردان شمشیرند. یعنی مدافعان دست‌آوردهای متفکران. آنها جنگجویان و نجبای اهل شمشیرند. طبقه چهارم توده‌ها هستند. توده مردم که سه طبقه قبلی از میان آنها ظاهر می‌شود.»

این نمادها جای خاصی روی ورق شعبده‌باز ندارند، هرطور که پیش آیند گذاشته می‌شوند، در حالی که نشانه‌ها بر ورق بیست و یکم یعنی «جهان» با نظم خاص و در چهار گوشه ورق قرار می‌گیرند. چهار نشان خاص چهار حواری (فرشته، شیر، عقاب، گاو نر) در چهار گوشه ورق «جهان» همان تترآگامون است. (تصویر ۲۳۹)

تصویر ۲۳۹: ورق تاروت: جهان

این دو ورق، یعنی شماره یک و بیست و یک یکدیگر را تکمیل می‌کنند: یک به علاوه بیست و یک مساوی ست با بیست و دو، یعنی دست کامل ورقهای حکم. پاپوس پس از جمع‌بندی مطالب چنین می‌گوید: «در عدد قسمت بالای تصویر،

مقدار عددی حروف نهان‌اند، اما در قسمت پایین نام «عامیانه» آن نوشته شده. در سمت راست تصویر جهان سه گانه خدا، انسان و طبیعت قرار گرفته و در پایین، کلید مطلق موافق با نقش تغییرات کلمه یهوه (YHVH) دیده می‌شود.»

پاپوس پاسخ واضحی برای این پرسش که چگونه می‌توان از این اشارات مکتوم برای تفسیر ورق شعبده‌باز سود برد، ندارد. الیفاس لوی مدعی بود که «حقیقت را باید در پرده پوشیده داشت، و در عین حال از مردم مخفی نکرد» و ما معتقدیم که پاپوس پرده دیگری هم بر روی شعبده‌باز کشیده است!

پس بیاید دست به‌دامن اوزوالد ویرث مهربان شویم که می‌گوید: «اگر این تصویر با یک بار معنایی مثبت تعبیر شود، مربوط به این صفات انسانی است: قوه ابتکار، خودانگیزی عقلانی، قدرت تشخیص و درک، حاضرالذهنی و تیزهوشی، توانایی خودداری، اراده و اختیار، قرار نگرفتن تحت تلقین دیگران و رهایی از قید-تعصبات.»

«و اگر شعبده‌باز را با برداشت منفی تعبیر کنیم، عبارت است از: تردستی، زیرکی، موشکافی، سیاستمداری، قدرت تلقین و اغواء، حقوق‌دان، ناقل و آب‌زیرکاه، حيله‌باز و زورنگ، آشفتگی و هیجان، بی‌باکی، مهاجم و متجاوز، پشت هم انداز و دسیسه‌باز، دروغگو، دغل، شارلاتان و سوءاستفاده از صفای باطن و خلوص انسانی» به این ترتیب تعبیر کاملی از ورق شعبده‌باز در دست داریم و فال‌بین می‌تواند با توجه به این تعبیرها و ورقهای دیگری که کنار آن قرار گرفته‌اند، به نتیجه مطلوب دست یابد. واضح است ورقهایی که به شعبده‌باز نزدیک‌ترند تأثیر بیشتری بر آن دارند تا ورقهایی که دورتر قرار گرفته‌اند. اگر ورقهای اطراف همه ناخوشایند باشند، بدیاری و سرنوشت شوم صاحب فال پیشگویی می‌شود. یکی دیگر از موارد مؤثر در تعبیر این ورق طرز قرار گرفتن آن است که در صورت وارونه بودن معنای منفی و در حالت درست مفهوم مثبت دارد. ویرث در تعبیر متافیزیکی این تصویر بیشتر به تعبیرات پاپوس متکی است. ضمناً او چهار حرف عبری «یهوه»

و چهار نشان خاص حواریون را هم مشخص کرده. و برای هرچه بیشتر غنی کردن اریعه‌های رازورانه خود، عناصر چهارگانه را هم به آن افزوده است. طرح او از این قرار است:

چوب	جام	شمشیر	سکه
خال گشنیز (گرز)	دل (خال دل)	پارو (پیک)	الماس (خال خشت)
آتش	آب	هوا	خاک
شیر	فرشته	عقاب	گاو
۶	π	۶	π

برای تصرف و به دست آوردن ابزار رازورانه باید از محک آزمایش عناصر گذشت. باید بر هوا غلبه یافت، چیزی که کابالست از راه کلمه به آن نائل می شود. این پیروزی منتج به شمشیر می شود، یعنی نماد کلمه‌ای که شبح وحشت را می راند. مفهوم غلبه بر آب، به دست آوردن «جام مقدس»، جام معرفت است. پاداش دشوارترین آزمایش یعنی گذشتن از آتش؛ چوبی است که عصائی سلطنتی شاه است و نشان می دهد که آدم دانا با نیروی خویش حکومت می کند و اراده، قدرت عالیه را مجسم می نماید.

ویرث نه تنها تقدیرات فال گیرنده را نشان می دهد، بلکه نکات اصول اخلاقی را در مورد خود پیروزی هم ارائه می کند. او می گوید: «شرط نخست فعال بودن است، حتی اگر بی ثمر باشد؛ چه، حتی فعالیت بیهوده هم از رخوت و سستی بهتر است.» در حقیقت، ورق شعبده باز بازگوکننده پویایی مداوم و مستمری است که در جهان و در جسم و فکر انسان وجود دارد. به گفته ویرث «فرد باید رسالت خود را در «آفریدن خویشتن» برای رسیدن به مرحله یک انسان کامل، یک «Homo totus» به انجام رساند». امروزه دانشمندان یک چنین خصوصیتی را «خودسازی» یا پیدایش فرد از عام می نامند. به عقیده ویرث انسان کامل، بازتاب *علة العلل* یعنی، اصل کل در «خود» است. این نظریه خیلی با تئوری های روانشناختی یونگ (Jung) بیگانه

نیست. روانشناسی، که وقتی کارشناسان تاروت برای انجام کارشان، به عنوان وسیله به فلسفه هرمسی روی می آورند، به یاد او می افتیم. تصادفی نیست که میز شعبده باز فقط سه پایه دارد، به عقیده ویرث این سه پایه نشانگر: گوگرد، نمک و جیوه یعنی سه ستون جهانی مادی است. «بنیاد مواد اولیه ای که ما از آنها آگاهی داریم».

در این میان خانم جان کینگ ون رنسلر هم به نکات جالبی اشاره کرده است. این خانم با اعتقاد کامل به اینکه نیزه و چوبهای پیشگویی، نیاکان ورقهای تاروت هستند، بر این مطلب پافشاری می کند که شعبده باز چوبدستی خود را در برابر میز به کار گرفته، پس این همان چوبدستی جادوگر است «که فرانسوی ناقلا (ژیلین) هم قبلاً آن را تشخیص داده و شناخته بود».

«این چوب، یکی از علامتهای خالهای تاروت است که در ورق تکخال چوب یا عصا و یا عصای سلطنتی بازسازی شده... قرار دادن این عصا یا چوبدستی در دست شعبده باز که نمایانگر صاحب فال است، به این معناست که قدرت مشاوره با وجی و پاسخهای غیبی به او داده شده».

خانم ون رنسلر معتقد است که میز شعبده باز میزی است که در آیین کهن تری مورد استفاده قرار می گرفته. در عهد باستان مرسوم بود که شغل و پیشه آینده کودکان را از خدایان سؤال کنند. در میان مصری ها و یونانی ها هم مرسوم بود که پسرانی را که به سن بلوغ می رسیدند، به معبد می بردند و از آنها می خواستند شیئی را به دلخواه خود از محراب معبد بردارند. اگر پسر شمشیر را برمی گزید معنایش این بود که در آینده سرباز خواهد شد و جام مفهوم کهنات و عشق را داشت.

با این برداشت شاید بتوان گفت که چگونه شعبده باز یا صاحب فال هم برای شنیدن پاسخهای غیبی در مورد آینده خود، در یک نقطه تعیین کننده قرار می گیرد. آنچه اتفاق خواهد افتاد مکنون در این ورقهاست و حال است که تاروت حکم خود را صادر کند. شعبده باز هم با حرکات دست خود می گوید: «آنچه که هست همین است، خوب و بد در برابر ما گسترده است» پاپوس در جایی اشاره می کند که:

«انسان با یک دست در بالا خدا را می‌جوید و با دست دیگر در پایین شیطان را فرامی‌خواند و بدین‌سان، الهی و دوزخی را در بشریت به هم می‌پیوندد.» فال‌بین باید تصمیم بگیرد که آیا آنچه صاحب فال یا کسی که با او به مشورت پرداخته، چه خوب و چه بد و آنچه برمی‌گزیند، آیا درست همان چیزی است که مطلوب نظر وی هم هست و آیا همان است که درخور و مناسب اوست و یا چیزی است که با ذات او مغایرت دارد.

برای صاحب فالی که خود را در حیطه جاذبه فال‌بین رها کرده است، این لحظه‌ای است سرنوشت‌ساز و پرخطر. احساس او در این لحظه همانند بیماری است که بدون اطلاع از مهارت جراحش به اتاق عمل می‌رود. الیفاس لوی به خوانندگان آثارش هشدار می‌دهد که «فال ورق در مفهوم درست خود، مشاوره لفظی با ارواح است» و شرط لازم برای آن یک مدیوم خوب است. «در غیر این صورت، تاروت خطرناک است و ما آن را به هیچ‌کس توصیه نمی‌کنیم.»

اگر کسی با یک فال‌بین شارلاتان سروکار داشته باشد، ممکن است او شق نادرست را تجویز کند مانند پینه‌دوز (تصویر ۲۴۰) که در یک دست ورق تاروت ایتالیایی جای شعبده‌باز را گرفته است. نخستین ورق تاروت یعنی همین شعبده‌باز «Pagad» نیز نامیده می‌شود، کلمه اسرارآمیزی که با عقیده پاراوینچینیو (Parravicinio) از کلمه «Paghead» به معنی پخت و اقبال گرفته شده و از قرار معلوم ایتالیایی‌ها این کلمه را به «bagatto» یعنی پینه‌دوز تعبیر کرده‌اند. روی میز هم چیزهایی از قبیل درفش و امثال آن دیده می‌شود؛ یک انتخاب بد برای صاحب فال!

دیگران هم شعبده‌باز را Il bagatel نامیده‌اند یعنی ناچیز! ولی تا آنجایی که از کارشناسان تاروت شنیده‌ایم، نه در ورقه‌های تاروت و نه در تصاویر آن، هیچ چیز ناچیز و کم‌اهمیت وجود ندارد.

اصلاح طلبان

روزن کروتیسیان یا برادران صلیب گلگون (Rosicrucians)

بیاموز تا همه چیز را بشناسی،
اما خود را ناشناس نگه دار.

شعار گنوستیکی

پاراسلسوس در قرن شانزدهم پیش‌گویی کرده بود که جهان به زودی دگرگون خواهد شد. او در رساله‌ای درباره فلزات گفته است: «به زودی، به خواست خداوند، کشف بسیار مهمی انجام خواهد شد. اما این کشف باید تا ظهور الیاس صنعتگر در نهان بماند.» دنیای آگاه و بخصوص پیروان پاراسلسوس در مورد این دگرگونی جهانی و بدعت‌گذار آن، حدس‌هایی از روی قرائن می‌زدند، اما همه یقین داشتند که یک تغییر بنیادی - چیزی که همه در آرزویش بوده‌اند - در راه است.

مگر نهضت مذهبی مارتین لوتر نقطه عطفی در تاریخ بشریت نبود؟ اما نگرش پاراسلسوس نسبت به اصلاحات مذهبی لوتر تا حدی مبهم به نظر می‌رسد. گرچه پاراسلسوس لوتر را مصلح بزرگی می‌دانست، اما خود در مذهب کاتولیک مانده بود

منتشر شده و سال بعد خود او به قتل رسیده بود.

نسخه آلمانی «اصلاح جهان» ترجمه یک فصل از این کتاب بود، اما اعلامیه‌ای هم به آن افزوده شده بود: «Fama Fraternitatis» یا کشف برادری، ستوده‌ترین فرقه صلیب گلگون. عبارات زیر خلاصه‌ای از محتویات آن است: کشفیات جدید، از جمله کشف آمریکا به دانش بشری افزوده شده و او را امیدوار کرده است که از این پس علوم و فنون به چنان مرتبه‌ای از کمال خواهند رسید که تا کنون نظیر نداشته است. سرانجام انسان به شرف و قابلیت و مفهوم واقعی خود به عنوان جهان صغیر ارج خواهد نهاد.

اگر در میان صالحان و عالمان به جای استهزا و ریشخند، توافق وجود داشت، بشریت می‌توانست به بزرگترین اسرار طبیعت دست یابد. مرتجعین با آن جالینوس و فرنوریوس و ارسطویشان باید به خود آورده شوند.

بنیان‌گذار محترم مجمع برادری، پدر اشرافی، برادر C.R.C (کریستیان روزن کروتیس)، یک بار به چنین اقدامی دست یازید. این مرد بزرگ در شانزده سالگی به ارض اقدس، ترکیه و عربستان سفر کرد. او در این سرزمینها به معرفتی سری و مکتوم دست یافت که آن را در کتابی موسوم به «M» به لاتین ترجمه کرد. سپس بنا به توصیه علما به شهر فاس در مراکش رفت و در آنجا هرکه با او روبرو شد چیزی از اسرار سر به مهرش را به او بخشید. او در شهر فاس به تمام دانشهای سری تسلط یافت: بشر باید هماهنگ با خداوند، زمین و آسمان باشد. دین انسان و خط مشی او و سلامت و طبیعت و زبان و کلام و اعمالش باید در تطابق یا «کل» باشد. امراض را فقط شیطان به بار می‌آورد. روزن کروتیس با دلی شاد از آن همه دستاورد خوبی که با خود داشت، از فاس به اسپانیا رفت.

او با عالمان و دانشمندان اسپانیا به کنکاش نشست و چشم‌انداز میوه‌های تازه و اعجاب‌انگیزی را که بر درخت کهن فلسفه رویده بود به آنها نشان داد. ولی آنها که نمی‌خواستند چیز جدیدی بیاموزند او را به باد مسخره گرفتند و گفتند: «هرکه طالب

بی‌قراری‌ست، بگذار اصلاح شود! و روزن کروئیس بارها این را در اروپا شنید. و به این ترتیب طبقه روشنفکر و آگاه جامعه اروپایی دست رد بر سینه این نعمت بزرگ گذاشت. با وجود این جهان در آن زمان آستن حوادث بود و با رنج بسیار چند دانشمند انگشت‌شمار را هم به عرصه رسانده بود. از آن جمله پاراسلسوس که گرچه عضو مجمع برادران نبود، اما از آن دسته فیلسوفان و طبیبان کوتاه‌فکر و پرحرفی هم نبود که دشمن قسم‌خورده کابالا و جادو و اسرارند. اما آنچه که ذوق و نبوغ پاراسلسوس را شکوفا کرد، خواندن کتاب «M» اثر روزن کروئیس بود.

روزن کروئیس سرانجام به آلمان بازگشت و چون جهان را هنوز آماده اصلاحات خود نمی‌دید، خانه‌ای ساخت و زندگی آرامی را در آن شروع کرد و خود را وقف مطالعاتش نمود.

روزن کروئیس حجرالفلاسفه در اختیار داشت، یعنی می‌توانست به آسانی طلا و جواهر تهیه کند، اما از این کار ابا داشت، چون به گنجی که نمی‌توانست در آن با لایقان شریک شود، نیازی نداشت.

روزن کروئیس فقط و فقط سه تن را به شاگردی پذیرفت و آنچه را که می‌دانست به آنها آموخت. این سه تن کسانی بودند که می‌بایستی اصول مکتب او را برای اعضای آینده مجمع بنویسند.

به این ترتیب مجمع برادران فقط با چهار تن شروع شد و بعدها وقتی عده آنها به هشت نفر رسید، در اصول و تعهدات زیر به توافق رسیدند:

۱- هیچ‌یک از آنها جز به مداوای رایگان بیماران به کار دیگری اشتغال نخواهند ورزید.

۲- آنها جامعه مخصوصی نخواهند پوشید.

۳- همه اعضا هر ساله در «خانه روح القدس» یکدیگر را ملاقات خواهند کرد.

هر برادر پیش از مرگ باید جانشین خود را تعیین نماید.

۴- حروف R.C باید یگانه نقش مهر و نشان خاص آنها باشد.

۵. مجمع برادران باید تا صد سال در اختفا بماند.

بنح تن از اعضای انجمن برگزیده شدند تا باموریت بشردوستانه خود را به مرحله عمل درآورند. این برادران به کشورهای بسیاری سفر کردند و همه جانایات خیرخواهانه و نوع دوستانه خود را به اجرا درآوردند. اما در مورد ایدئولوژی آنها کتابهای زیادی نوشته نشده. در سال ۱۴۸۴ روزن کروتیس در سن صد و شش سالگی چشم از جهان فروست و جسدش مخفیانه به طوری که حتی کسی جای قبر او را هم نمی دانست، به خاک سپرده شد. اما طولی نکشید که یکی از برادران دری را که به مقبره او منتهی می شد کشف کرد. بر سر در مقبره نوشته شده بود: POST CXX «ANNOS PATEBO» پس از صد و بیست سال ظهور خواهم کرد.

این کشف باعث تهییج جنبش روزن کروتیسیان شد و به آن جان تازه ای بخشید. بنا به پیشگویی استاد، اکنون هنگام آن فرارسیده بود که مجمع برادران سکوت خود را بشکنند، و برادران جدیدی درسلك برگزیدگان انجمن پذیرفته شوند. مؤخره بیانیه رساله حاوی شهادت نامه برادران پر دین مسیح بود و اعلام اینکه هر سال کتابچه دیگری برای طبقه آگاه اروپا منتشر خواهد شد. رأی و نظریات مجمع به اطلاع عموم برادران حتی آنهایی که نامشان را فاش نکرده اند، خواهد رسید و افراد شایسته ای که مشتاق پیوستن به مجمع باشند، پذیرفته خواهند شد.

این بیانیه تأثیر بسزایی بر جای گذاشت و با پاسخی همگانی مواجه شد. کنجکاوها می خواستند از کار این مجمع اسرارآمیز سردرآورند، آنهایی که افکار هنرمندانه در سر داشتند، مفتون طرح گیرای آن شده بودند و دانشمندان هم مشتاق آن بودند که از دانش فوق انسانی که کتابچه با یقین تمام از آن سخن گفته بود، آگاهی یابند. و عارفان و جادوگران. یا مردم پای بند اصول اخلاقی والا. شیفته اهداف شریف آن شده بودند. سیاستمداران می خواستند که از آن، شیوه حفظ صلح، نظم و ترتیب، موازنه مالی و تفاهم بین المللی را بیاموزند. و حریصان و طمع کاران (که حتماً عده آنها زیاد نبوده است) بوی گنج به مشامشان خورده بود.

بیماران در آرزوی «داروی کل» یا «اکسیر اعظم» بودند که سلامتی را به آنها بازگرداند و در یک کلام همه می خواستند مانند روزن کروتیس صد و شش سال یا بیشتر عمر کنند.

کتابچه دوم به نام «اعتراف» طبق وعده منتشر شد. این سرعت عمل و وقت شناسی انتظارات طبقه آگاه جامعه را برآورده کرد. راستی که این برادران آدمهای معتاد به کلمات پوچ و بیهوده نبودند!

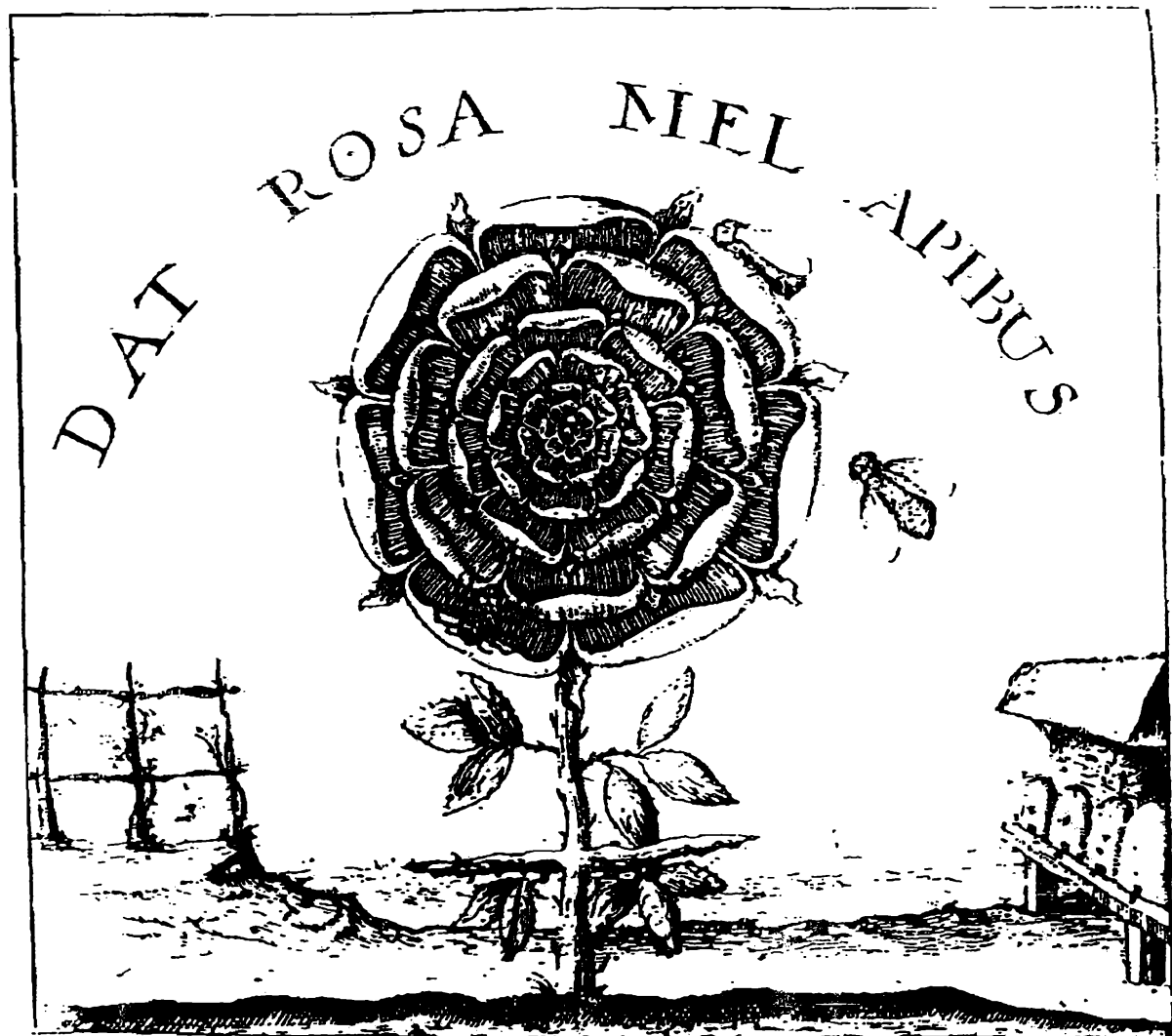
کتابچه دوم که در سال ۱۶۱۵ در شهر کاسل توسط وِسلِیوس انتشار یافته بود، با بیانی منین و موقر، خواننده را از پیش داوری یا باور و شک عجولانه برحذر می داشت. پس از این مقدمات و مبادله اولیه بسیار عالمانه، نوبت روبرو شدن با حقایق فرامی رسید، و بعضی از این حقایق زیاد هم دلگرم کننده نبودند.

این برادران، هم شرق و هم غرب (محمد و پاپ) را به کفرگویی و توهین به مقدسات متهم می کردند.

کتابچه «اعتراف» پاپ را به شدت مورد حمله قرار داده بود: «باید با چنگ و ناخن تکه تکه اش کرد.» ضمناً پیشنهادی هم برای امپراتوری روم در مورد کمک برادران به آن دولت داشت، که البته منظور کمکهای مادی بود: پول و جواهر و نصیحت. (تصویر ۲۴۱)

فصل دوم «اعتراف» به فلسفه تاخته بود که «نفس های آخر را مپی کشید». در جهانی که جوانی را از سرگرفته بود فلسفه هم بایستی اصلاح و نو می شد. «اگر از عالمان کسانی به دعوت برادرانه ما لبیک گویند، در مجمع ما با چیزهایی روبرو خواهند شد، که از آنچه تا کنون معتقد بوده و یا بر آن حیرت یا اذعان کرده اند، بسیار شیگفت انگیزتر است.»

در فصل سوم لافزنی ها با لحن شدیدتری ادامه می یافت: «اسرار ما ارجمندتر از آن است که برادران بخواهند از آن برای نفوذ در عوام سود جویند.» فصل بعدی نیز پر از گزافه گویی است: «هر دانش و معرفتی که به رحمت

تصویر ۲۴۱: اندیشه روزن کروی

خداوندی با توسط فرشتگان و ارواح و از طریق فراست و مشاهدات به بشر ارزانی شده باشد، پدر ما C.R. قبلاً بر همه آنها مسلط بوده! اگر تمام کتابهای جهان هم از میان بروند چه باک، برادران با یک جلد کتاب می توانند همه دانش ها را دوباره به دیگران بیاموزند.

لحن گفتار بار دیگر متواضعانه می شود: «دانش ما بیشتر برای مردم عادی است، تا شاهزادگان. ولی اسرار بزرگ ما در افراد کورذهن و کودن مؤثر نخواهد بود، در نتیجه تازه واردین باید مورد آزمایش برادران قرار گیرند.» «اعتراف» با لحنی که زیرکانه پرده آهنگ را تغییر داده است ادامه می یابد. آهنگی که اگرچه با هارمونی جهانی میزان نیست اما مسلماً با واکنشهای بشری هماهنگ است و می تواند امید و شک و تردید را در دل انسان بیدار کند. در همین حال بیان ملایم و ابراز فروتنی از قبیل اینکه برادران خود را لایق این همه عطیه خداوندی نمی دانند و قول می دهند که پیروان خود را هرگز مایوس بنمایند یا آنها را فریب ندهند این شک و تردید را هم از میان می برد.

در فصول بعدی خواننده با نظریات و اندیشه های آنها آشنا می شود که مهم ترین آنها را به شرح زیر برگزیده ایم: خداوند بر مکانیزم جهان، حروف و نشانهایی را نقش کرده است که دانایان می توانند آن را بخوانند و به درک راز آفرینش نائل شوند. پایان جهان نزدیک است، ولی جنبش جدیدی که بنیاد آن بر نیکی است می تواند فاجعه را تا حدی کاهش دهد. مجمع برادران، شایستگی افکار والای دیگران را بی جهت به خود نسبت نمی دهد.

خداوند نشانه ها و پیام آورانی را فرستاده است. در دو صورت فلکی دجاجة (Cygnus) و حبة (Serpentarius) ستارگان جدیدی ظهور کرده اند. زبان به تجلیل گشوده خواهد شد، هنگامی که مردان دانا، با قلبی باز و سروپای برهنه، هنگام طلوع خورشید، شادمانه بیرون آیند. ستارگان، کسوف یا زوال موقت کلیسا و طول مدت آن را پیشگویی می کنند. حرفها و نشانهایی که خداوند در کائنات جای داده

است، همه حیوانات و زمین و افلاک را شامل می شود. خط جادویی ما، و این زیان جدید، برگرفته از همان رمز سری است.

از همان آغاز جهان، کتابی بسیار والاتر از انجیل وجود داشته است. خوشا به حال آنکه این کتاب را در اختیار دارد. سعادت‌مندتر از او، آنکه این کتاب را می خواند، و سعادت‌مندترین کسان، آنکه آن را می فهمد.

تبدیل عناصر یک اعجاز طبیعی است و «داروی کل» یا اکسیر را می توان با وسائل طبیعی تهیه کرد. اما هرگز نباید از این شگفتی ها سوء استفاده شود. کتابهای کیمیاگران قلابی، این فریب دهندگان انسانها را به دور افکنید. نمادهای هیولایی آنها را نابود کنید. آنها تثلیث مقدس را در چیزهای بیهوده و باطل به کار گرفته و آن را ملعبه خود کرده اند! مجمع برادران هیچ گونه وجهی را دریافت نمی کند، بلکه خود پول می دهد. کنجکاوان و حریصان ممکن است در طمع تنبلی و بیکاری و زندگی پرتجمل و شکوهمند باشند، اما چنین آدمهایی نباید مزاحم ما و سکوت مقدسمان شوند. آنها به خواست خدا تنبیه شده اند، و گرچه ما امکان یاری شان را در اختیار داریم، اما باید حکم و فرمان خداوندی را گردن نهیم. مسلماً برای خواننده ای که با افکار و نظریات پاراسلسوس آشنا بود، مجمع برادران، هیچ چیز تازه برای گفتن نداشت مگر فراخوانی مردم به توافق در مورد دانش استادان متزوی و فراموش شده صد سال پیش از آن.

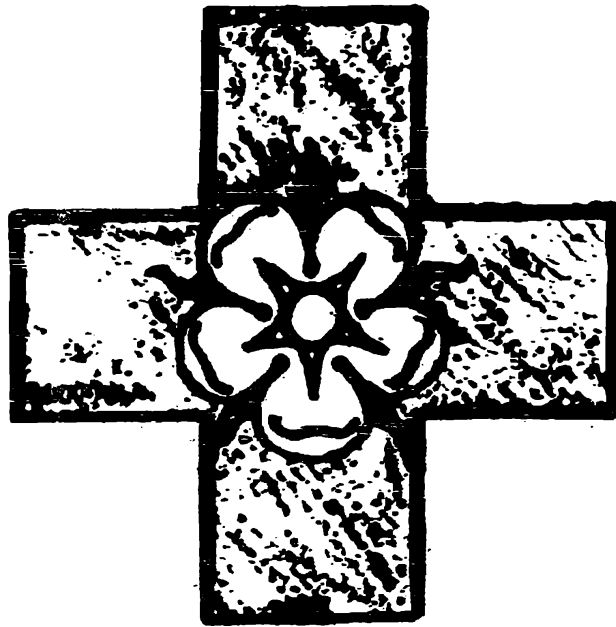
اما این رساله چیز تازه ای را که آشکار می کرد، افکار نیرومند نویسندگان و رهبران مجمع بود، که از قدرت تلقین بسیار قوی برخوردار بودند؛ اما اینکه عده آنها چند نفر بود، مشکل بتوان تعیین نمود. از فحواي کلام «اعتراف» چنین بر می آید که مجمع کاملاً دایر و در جریان بوده است، و همه چیز برای آنهايي که می خواستند به آن بپیوندند، آماده بود، مضافاً اینکه از مشقات دایر کردن چنین انجمنهایی (که مستلزم زحمات فراوان بود) نیز معاف بودند. سری بودن جنبش، بیشتر مشوق کسانی بود که از افشای نامشان به خاطر تمسخر یا تحت تعقیب قرار گرفتن واهمه

داشتند؛ و اصل و رمز موقیّت مجمع، آن هالهٔ اسرارآمیزی بود که کلّ قضیه را پوشیده نگه می داشت. انجمنهای سری همیشه برای مردم جذاب بوده اند؛ به این دلیل مجمع برادران روزن کروتیسیان موضوع بحث و جدل روز شد. عده ای از ادیبان مانند رابرت فلاذ، مایکل مایر، جان هیدون و هرمسی ها برای مجمع برادری، دفاعیه نوشتند، در حالی که دیگران ناسزا نثارشان کردند، البته باید افزود که مدافعین در سطح بالاتری قرار داشتند. کسانی هم در صدد پیوستن به مجمع بودند، اما هیچ کس از محلّ زندگی برادران و «خانهٔ روح القدس» نشانی نداشت. داوطلبان عضویت به ناچار نامه های خود را در تالار شهر به امانت می گذاشتند و بیهوده چشم به راه دوخته بودند تا روزی مسافری از راه برسد و نامه های آنها را جمع آوری کند. ولی روزن کروتیسیان ها هرگز پیدایشان نشد. و به این ترتیب جدال ادیبان در مورد این مجمع نامرئی ادامه یافت. وقتی کاسهٔ صبر مردم لبریز شد، عده ای شارلاتان از فرصت استفاده کرده خود را نمایندهٔ مجمع جا زدند، حتی معدودی موفق به اخاذی هم شدند، اما عاقبت یا سر از زندان درآوردند یا طناب دار نصیبشان شد. در پاریس نیز که برادران، مانند آلمان حضور خود را با پوستر اعلام کرده بودند، عقاید متفاوتی دربارهٔ آنها پدید آمد. مأمورین به دنبال یک توطئهٔ سیاسی می گشتند که طراح و محرک آن احتمالاً دولتهای کرانه های براین بودند. به دستور دکارت قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفت و جاجوسهایی به آلمان اعزام شدند، اما هیچ برادر روزن کروتیسیان یافت نشد.

مردم خوب فرانسه معتقد بودند که این برادران، جن گیرها و افسونگرانی هستند که در خدمت شیطانند، و در صورت لزوم می توانند نامرئی بشوند. در برابر خزیده های خود طلایی به فروشنده می دهند، که در یک چشم به هم زدن تبدیل به چشم و شاخ می شود. در بین مردم شایع بود که علامت شناسایی آنها انگشترهای بزرگی از یاقوت کبود است که بر انگشت دارند، و کشیشان امت خود را از خطر این جادوگران بر حذر می داشتند.

دریانوردان ادعا می‌کردند که در سواحل انگلیس یک برادر روزن کزوتیسیان را دیده‌اند که سوار بر شیطان در حال پرواز بوده است و خود مشاهده کرده‌اند که آنها ناگهان در آب و امواج دریا فرو رفته‌اند.

تعداد زیادی کتابچه و رساله هم منتشر می‌شد، اما از برادران خبری نبود؛ آنها همچنان نامرئی بودند.

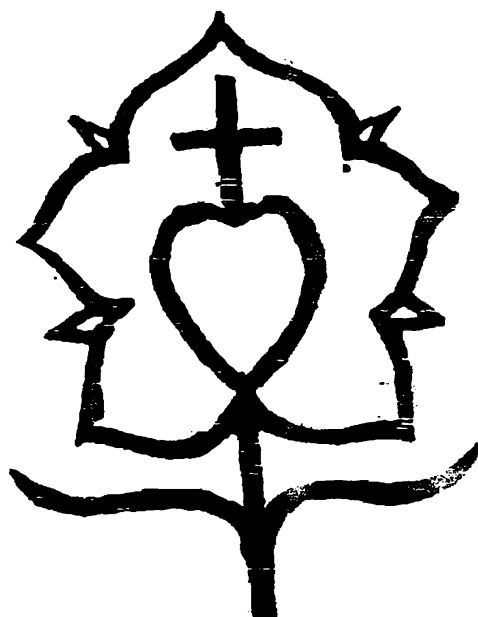
تصویر ۲۴۲: پرچم روزن کروسی

والنتین آندریا (Valentine Andreac)

نام آلمانی روزن کروتیس، به معنای صلیب گلگون یا صلیب گل‌های سرخ است و نام این مجمع از بنیان‌گذار فرضی آن مشتق شده است. نماد آنها یک صلیب تیره‌رنگ و یک گل سرخ روشن بود، که به شیوه‌های گوناگون ترکیب می‌یافت. (تصویر ۲۴۲)

صلیب تیره‌رنگ نماد فداکاری و مشقت بود و گل سرخ روشن، نشانه لذت و صفا و پاداش.

یکی از اعضای روزن کروتیس‌یان معاصر به نام آندرا لباویوس می‌گوید که نقش مهر مارتین لوتر (تصویر ۲۴۳) به‌طور عجیبی شبیه بعضی از نمادهای روزن کروتیس‌یان است و نتیجه می‌گیرد که مجمع برادران تحت سلطه روحانی مارتین لوتر شکل گرفته است. اما روزن کروتیس‌یان، به‌رغم بعضی نکات غیرقابل قبول در مراسم‌شان، آرمانی والاتر از فکر مبارزه با پاپ را دنبال می‌کردند. آرمان آنها تنها لوتر

تصویر ۲۴۳: مهر مارتین لوتر

نبود، اساس ایدئالیسم آنها بر مبنای نظریات تثو فراستوس پاراسلسوس نهاده شده بود؛ افکاری عملی و در عین حال غیرمنطقی. اعجازهای آنها، آدمک (Homunculus)*، ارواح میانجی و ازلی، اعتقاد به نشانه‌ای که طبیعت با آنها موجودات را علامت‌گذاری می‌کند، همه و همه برگرفته از پاراسلسوس بزرگ بود. اما پاراسلسوس و روزن کروتیس، سالها پیش چشم از جهان فرو بسته بودند.

گرچه در میان مردم این حدس قوت گرفته بود که حتماً نویسنده بیانی‌ها اشباح و شیطان‌اند، اما بالاخره باید کسی - آدمی با گوشت و خون و استخوان - آنها را نوشته باشد.

در میان مدافعان مجمع برادران، یک کشیش لوتری به نام والنتین آندریا یا آندراس وجود داشت (۱۶۵۴-۱۵۸۶). آندریا رسالات متعددی داشت که در

* Homunculus = آدمک یا انسان کوچکی که بنا به عقیده پاراسلسوس، می‌تواند با فراست و نیروی جادویی ساخته شود.

موجودات را علامت‌گذاری می‌کند، همه و همه برگرفته از پاراسلسوس بزرگ بود. اما پاراسلسوس و روزن کروتیس، سالها پیش چشم از جهان فرو بسته بودند. گرچه در میان مردم این حدس قوت گرفته بود که حتماً نویسندهٔ بیانیه‌ها اشباح و شیطان‌اند، اما بالاخره باید کسی - آدمی با گوشت و خون و استخوان - آنها را نوشته باشد.

در میان مدافعان مجمع برادران، یک کشیش لوتری به نام والنتن آندریا با آندراس وجود داشت (۱۶۵۴-۱۵۸۶). آندریا رسالات متعددی داشت که در استراسبورگ بین سالهای ۱۶۱۹ تا ۱۶۲۰ چاپ شده بودند.

مفاد آثار او چون «برج بابل» و «جمهوری جهان مسیحیت» و دیگران همه از نوعی دگرگونی همه‌گیر جامعهٔ اروپایی حکایت می‌کرد که مستلزم گردهم‌آیی مصلحین و آدمهایی با عزم و ارادهٔ قوی بود.

آندریا، ادیب برجسته‌ای بود. پنج زبان را بخوبی می‌دانست و در جوانی در اکثر کشورهای اروپایی به سیر و سفر پرداخته و پس از تصدی مقامات گوناگون کلیسایی به منصب کشیشی دربار وورتمبرگ ارتقا یافته بود. اما از این مقام هم به دلیل ضعف جسمانی و خصوصتهایی که با آن مواجه می‌شد و بالاتر از همه بدبختی و فلاکتی که آسمان - سرزمین پدری‌اش - پس از جنگهای سی ساله در آن غوطه‌ور بود، استعفا کرد. بالاخره پأس شدیدی و تلخی‌های روزگار عمر او را کوتاه کرد و او در اثر تشکته درگذشت.

نشان آندریا (تصویر ۲۴۴، گوشهٔ سمت راست، بالا) یک صلیب سنت آندریو (X) و چهار گل سرخ است. بسیاری او را بنیان‌گذار مجمع برادری می‌دانند. شباهت آرمهای او با نمادهای روزن کروتیسian بیش از آن است که شبه‌های برنینگیزد. به علاوه مؤلف کتاب "رمانس هرمنسی" یا عروسی کیمیایی، اثر آلمانی، کریستیان روزن کروتیس، خود آندریاست. خود وی نیز خلق این اتوبیوگرافی تمثیلی را که در سال ۱۶۱۶ به چاپ رسیده پذیرفته بود. در داستان این عبارت به چشم می‌خورد:

«از این رو، من خود را آماده راه کردم، کت کتانی ام را پوشیدم، نواری قرمز به رنگ خون بر کمر بستم که تا شانه هایم می رسید، و چهار گل سرخ بر کلاهم نصب کردم.» مفهوم همه اینها آن است که کریستیان روزن کروتیس خود را با نشانهای خانوادگی آندریا می آراسته است و از همین جاست که می توان گمان برد، روزن کروتیس همان آندریاست. معهذاً هنوز توضیح روشن و کاملی از منشأ روزن کروتیس به دست نیامده و عده ای از نویسندگان امروزی معتقدند که این مجمع از قرون وسطی نشأت گرفته است.

«عروس کیمیایی» را «رمانس کمیک یک استعداد خارق العاده» نام نهاده اند. این قدردانی موزبانه، تنها نقدی است که در مورد آثار صلیب گل سرخ وجود دارد، و این خود جای شگفت است؛ چه، عروسی کیمیایی اثر بدیع و بی نظیری است که ما را به سرزمین عجایب هرمسی می برد.

اگر نه در همه رسالات کیمیاگری، در اکثر آنها، نمادهای متعدد به طور نامتجانس روی هم انباشته و با توضیحاتی خشک و اصولی عقیدتی به هم پیوند یافته اند، به طوری که حتی رازوری آن از فرط یکنواختی و طمطراق، کسل کننده به نظر می رسد. مطالعه آثار هرمسی، بویژه آنهایی که در دوره باروک نوشته شده اند، کاری طاقت فرسا و خسته کننده است. زیرا ظاهراً هیچ یک از نویسندگان یا شعزای آنها قادر نبوده اند نمادهای کلیشه ای و تکراری را به صورت شکل پذیر و تجسمی درآورند. اما آندریا این روش سنتی را زیر پا نهاد. او ژرف ترین رازهای کیمیاگری را خیلی ساده و حتی گاهی با طنز به هم می بندد. در کتاب او تمثیلات کیمیایی، به صورت موجودات اساطیری، انسان و حیوان و ابزار و آلات جان می گیرند و در اعمال و کارها سهیم می شوند.

داستان آندریا برخلاف دیگر رسالات کیمیایی که آهنگی کند دارند، پر از جنبش و عمل است.

قهرمان داستان، روزن کروتیس، مشغول خوردن گوشت بره قربانی عید پاک است که فرشته‌ای با یک نامه طلایی سر می‌رسد:

امروز، امروز، امروز

عروسی شاهانه است امروز

آیا تو به همین دلیل زاده شدی

تا شادی، قدر الهی ات باشد

و برای سرور خداوند گمارده شوی؟

عروسی شاهانه همان فرایند کیمیایی، یعنی هفت مرحله است که طی آن دو اصل مذکر و مؤنث، شاه و شاهزاده خانم باهم پیوند می‌یابند. نامه‌رسان ملکوتی بر می‌زند و روزن کروتیس را ترک می‌گوید «اما پیش از آنکه به بالا اوج گیرد، چنان در شیپور خود دمید، که پژواک آن در کوه‌ها پیچید و من تا یک ربع ساعت حتی نتوانستم صدای خود را نیز بشنوم». روزن کروتیس با خواندن نامه فرشته متوجه می‌شود، این همان عروسی موعودی است که هفت سال قبل در یک رؤیای زنده، به او گفته شده، از ترس بیهوش می‌شود. در رؤیا او خود را در سیاه‌چال تاریکی می‌بیند که همراه سایر رنج‌دیدگان از سر و کول هم بالا می‌روند و زنجیرهای سنگین خود را به صدا در می‌آورند. ولی روزن کروتیس و عده کمی می‌توانند با طنابی که به سیاه‌چال انداخته شده خود را نجات دهند. او پس از آراستن خود با نشانه‌های خاص روزن کروتیسیان، عازم سفری پرماجرا به سوی عروسی طلا و نقره می‌شود. توشه تمثیلی او نان و نمک و آب است. و در طول سفر با درختان و پرندگان عجیب و خیرت‌انگیز، روز و شب، کاخهای نمادین، و یک دربان محترم و دوشیزگان زیبا و نوشته‌های غریب بر میزهای طلایی، چرخاغهای پرنور و دروازه‌ای مرموز پوشیده از نقوش و تصاویر اسرارآمیز مواجه می‌شود، کوه‌ها و صخره‌ها و دشتها یکایک در برابرش آشکار می‌شوند، تا سرانجام به قصر می‌رسد؛ قصری که سالها می‌توان در آن

گشت بدون آنکه بتوان همه اتاقهای مجلل، زیرزمینها، راه‌پله‌ها، ساعتها، آلات نجومی، درها، نقاشی‌ها، چراغها و مشعل، فرشتگان نامرئی، نوازندگان، جنگجویان زره‌پوش، غلام‌بچه‌ها و باکره‌های زیبا با تاج برگ غار و لباس مخمل آبی آسمانی را تمام و کمال دید.

روزن کروتیس در تالار ضیافت با سایر استادان کیمیاگری که بادعوت و بی‌دعوت آمده‌اند تا شاهد «عروسی» باشند، ملاقات می‌کند. حجب و تواضع او باعث خنده حضار می‌شود. بر سر میز شام نالایقان بیش از همه سر و صدا به‌راه می‌اندازند و شلوغ می‌کنند، و بالأخره دوشیزه مقدسی اعلام می‌دارد که روز بعد روز داوری است.

برای سنجیدن میزان شایستگی هرکس او را با هفت سنگ که بر ترازویی قرار دارد، وزن می‌کنند. اکثر حضار در این سنجش رد می‌شوند. لباسهای حقه‌بازهایی را که حتی یک امتیاز هم کسب نکرده‌اند، از نشان درمی‌آورند و با تازیانه بیرونشان می‌کنند. کیمیاگران درباری را که نتوانسته‌اند به‌درجه استادی نائل شوند با احترام بیرون می‌کنند و یک نوشابهٔ نسیان هم به آنان می‌خورانند تا بیهوده عذاب نکشند. عدهٔ معدودی را هم که توهین و مسخره کرده‌اند گردن می‌زنند.

شایستگان را به باغی هدایت می‌کنند که شگفتی‌های بیشتری را در آنجا می‌بینند: شیری شمشیر درخشان را بالای سر می‌چرخاند و ناگهان در میان بیم و تحسین حاضران تک‌شاخی از میان انبوه درختان ظاهر می‌شود. گردن‌بند طلائی‌اش را به صدا درمی‌آورد و با متانت زانو می‌زند.

«شیر که همچون مجسمه‌ای برنجی بی‌حرکت ایستاده بود، شمشیرش را دوباره کرد، تکه‌های شمشیر در چشمه فرو رفتند و شیر به‌غرش درآمد. آنقدر غرید تا کبوتری سفید، با نوک خود یک شاخهٔ زیتون آورد. شیر شاخه را حریصانه بلعید و خاموش شد. تک‌شاخ شادی‌کنان به جای خود بازگشت و باکره‌ها را از پتله‌های

مارپیچی پایین برد.»

پس از آنکه از ۳۶۵ پله فرود می آیند، بر سرشان تاج برگ غار می گذارند و جامه های مزین به خورشید طلایی و ماه نقره ای بر تنشان می پوشانند. و بعد همان چیزی اتفاق می افتد که مدتها با دلهره انتظارش را می کشیدند.

آنها به حضور شاه که تمام مدت در پشت پرده مخفی شده بود، بار می یابند. پس از آن کمدی جالبی از هفت مرحله کیمیا به نمایش درمی آید. همه رؤیاها عاری از نمادهای قراردادی هستند و شاه و ملکه چنان با استادی تصویر شده اند که از بصیرت روانشناختی نویسنده حکایت می کنند.

پوسیدگی و فساد که شاه «مرداب» است، شاهزاده خانم را به قلمرو تاریک خود می کشاند. یکبار او را نجات می دهند ولی شاهزاده خانم، داوطلبانه، خود را تسلیم شکنجه گرش می کند. بار دیگر شاه جوان او را می رهاوند و باز ملکه در جنگال هیولا اسیر می شود. این بار او را به مرگ با زهر محکوم می کنند. شاهزاده خانم از این سم نمی میرد، اما مبتلا به جذام می شود، و در زندان از پذیرفتن سفیران شاه جوان امتناع می کند. او افتخارات شاهانه اش را از دست داده و آلوده دامن و بیمار خود را تسلیم عذاب دهنده اش کرده است، اما پس از یک جنگ سرنویشت ساز، برخلاف میلش دوباره نجات می یابد. مرحله هفتم فراموشی رسد، ازدواج عرفانی: «والدین را به عروسی فرامی خوانند. ملکه به اندازه کافی زندانی بوده، پس عزتش افزونتر، تا هزاران برخیزند و از خون تو برویند.»

مراسم عروسی باشکوه و دیدبانه عصر باروک برگزار می شود، بدون آنکه انسان متوجه شود از صحنه نمایش پا به واقعیت می گذارد، درحالی که واقعیت از افسانه هم عجیب تر است. سپس کابوس شروع می شود: مهمانان بر سر میز ضیافت نشسته اند، یک احساس قبلی همه را دچار بیم و هراس کرده است. فواره کوچکی از بلور با یک لیوان بسیار کوچک و بلورین به مجلس آورده می شود. شاه و ملکه از آن

می‌نوشتند و سپس به همه مهمانان تعارف می‌شود و این را «جرعه سکوت» می‌نامند.

«صدای موسیقی شنیده می‌شود، و اگر چیزی می‌پرسیدیم، فقط پاسخهای کوتاه می‌شنیدیم. آنچه رخ می‌داد چنان غریب بود که سرپای من خیس عرق شد.» در تالار ضیافت که یکباره با مخمل سیاه تاریک شده است، خانواده سلطنتی را سرمی‌برند، و روز بعد با آن حوادث بسیار شگفتش به دنبال یک روز نومیدی و عزا فرامی‌روند: ونوس، در سیاهچالی ژرف بر بستر خیال‌انگیز خود برهنه دراز کشیده. کوپید در راهروهای ساکت و خاموش می‌گردد. درختی ثوب می‌شود، و میوه‌های درخشان را به سوی حوضچه‌ای پرتاب می‌کند. «حوریان و پریان دریایی و خدایان دریای به سراغ ما می‌آیند.» شاهزاده‌ها و شاهزاده‌خانمها با آیین و تشریفات رؤیایی به خاک سپرده می‌شوند. گوی‌های طلایی، آینه‌ها «یه اجبار دم پتجره مراقب‌اند» و قایق‌های خیال‌انگیز در دریاچه مجاور ظاهر می‌شوند.

باکره‌ها کیمیاگران را در برجی زندانی می‌کنند تا برای زنده کردن شاه و ملکه دست به کار شوند. کیمیاگران فتنوسی می‌سازند و تخم آن را با الماس می‌برند. پرنده از خون کشته‌شدگان تغذیه می‌کند و خون او به نوبه خود کشته‌شدگان را زنده می‌کند، آنها ابتدا به صورت آدمکها (homunculi) ظاهر می‌شوند؛ موجودات کوچولویی که قدشان بیش از چهار اینچ نیست و سپس به طور معجزه‌آسایی رشد می‌کنند. پس از این تولد دوباره، عروس و داماد را «کنار هم» در فرشهای مخملی می‌پیچند و آنها را بر بسترشان در پشت پرده‌های بسته می‌گذارند. (تصویر ۲۴۵)

در اینجا است که مراسم زفاف این عروسی عرفانی با حضور کوپید انجام می‌گیرد. داستان با تصاویر متغیر و رویدادهای گوناگون ادامه می‌یابد: «شاه و ملکه برای سرگرمی شروع به بازی کردند. بازی آنها چیزی شبیه شطرنج بود اما با قوانینی متفاوت. چون فضیلت و شرارت در برابر یکدیگر بودند. بادقت در بازی آنها

مشاهده می شد که اشرار با چه نقشه‌هایی در کمین فضائل می ماندند و چگونه دوباره با آنها مواجه می شدند. این بازی چنان بدیع و خوب اجرا می شد که من آرزو کردم، کاش ما هم یک چنین بازی می داشتیم.»

داستان چند صفحه بعد ناگهان به اتمام می رسد «چون دو صفحه کم دارد» و خواننده همچنان از سرنوشت قهرمان داستان و ماجرای شاه و شاهزاده خانم بی خبر می ماند.

Christiani Rosencreutz.

127

sahelch Frato Venerem gang bloß (dann die *Descriptio*
 Dacten hatte er auch auff gehebt) in solcher alt *corporis*
 vñ s. schön da lagen / das ich schier erstarrte / auch *neru* der-
 noch nicht w. iß / ob es nur also geschnitten / oder *mientes*,
 ein Mensch todt hie lig / dan sie war gang unbe-
 wußtlich / noch dorffte ich sie nicht anrühren. Die-
 mit wurde sie wider bedeckt / vñd der fürhang
 fürgezogen. Wir aber war sie noch als in Augen/
 doch ersah ich bald hinter dem Bett ein Taffel /
 darauff stund also geschrieben :

ωχö 6 p f s u a h g ö p z ö p b
 d x u ö s w s g u ö g p ö ö b
 u p s b a h ö p g t p ö , w p s b p z d h
 x u f w x a h p ö u ö b p z ö
 ö u g p s b p z ö p z ö p b
 K ö ö z g b *

Ich fraget meinem Knaben vber die Schrift/
 Er aber lachet / mit versprechen / ich solte es noch
 wol erfahren / Also leschet er die Taffel auß / vñd
 stiegen wir wider herauff : Da besah ich alle
 Thü. sein besser / vñd befand erst / das auff jedem
 Eck / ein P. r. des Luchlein brante / deren ich zu-
 vor nicht war genommen / dann das Feuer war so *Arboris* sa-
 hell / das es einem Stein viel gleicher sahe / denn *lor ex faci*
 ein Luch. Von dieser hie mußte der Baum jmer *liw.*

G ij

das

انجمن‌های سری

کتاب «عروسی کیمیایی» اشتیاق انسان را در روبرو شدن با شگفتی‌ها و تجدید رؤیاهای کودکانه و برای گریز از ابتذال زندگی روزمره، ارضا می‌کرد. در درون هر آدم بالغ کودکی جای دارد که عاشق بازی است و جالب‌ترین بازی‌ها چیزهای اسرارآمیز و پراز رمز و راز است. دنیای زیرین و سری روان انسان متوجه راه‌های پریپیچ و خم هزارتوی افسانه‌هاست و به ملاقاتهای سری در زیرزمینهای تاریک در نور شمع و درهای پنهانی در دیوارهای دوخداره قصرهای قدیمی و گنجهای مخفی در دره‌ها، می‌اندیشد.

فراماسونری، که احتمالاً تاریخ تشکیل آن، قرون هفتم یا هشتم است، بار دیگر به وسیله آندریا، تحرک و جنبش یافت. در سال ۱۶۴۵ عده‌ای از برادران روزن کروتیسیان انگلیسی به منظور سروسامان دادن به امور مجمع خود گردهم آمدند. این افراد عبارت بودند از ویلیام لیلی عالم احکام نجوم و طالع‌بین مشهور، الیاس اشمول (Elias Ashmole) کیمیاگر و باستان‌شناس، جان پارسون (John Parson)، رابرت موری (Moray) و عده‌ای دیگر. آنها در این جلسه، به این دلیل که جامعه، آن هم جامعه چنان عصر دشواری، هرگز تحمل آنها را نخواهد داشت، بار دیگر بر سری ماندن مجمع خود مهر تأیید گذاشتند، و در عین حال در صدد یافتن راهی برای قبول اعضای بیشتر برآمدند. الیاس اشمول در این میان راه حلی یافت. از آنجا که بنا بر سنت، هر لندنی مجبور بود، در یک اتحادیه عضویت داشته باشد، اشمول هم در اتحادیه صنف بناهای سنگتراش ثبت نام کرد. و دیگران هم از او پیروی کردند و از آن پس به عنوان اعضای صنف بنا یکدیگر را آزادانه در تالار اجتماعات اتحادیه ملاقات نمودند و آداب و آیین‌های فراماسونری از همین گروه پیروان اشمول نشأت گرفت. آیین تشرف در مجمع برادران روزن کروتیسیان، مانند آداب تشرف در عهد کهن، بسیار جدی بود. دلیل و محرک آن هم جادوی واقعی بود، نه چشم‌بندی. جادو نمادگر نیروی انسان بر جهان مادی بود، و این باور را نشان می‌داد که انسان از

طریق اندیشه و عمل می‌تواند بر فراز اقلیمی صعود کند، که آنجا همه باهم برادرند. و توفیق در این امر جادویی بسیار مهم‌تر از واداشتن یک چوب جارو به راه رفتن بود. همه مجامع برادری در مورد شأن انسان، نیروی لایزال و حقوق و وظایف او در پیوستن به دایره «روح مقدس» توافق داشتند، ولی برادران روزن کروتیسیان، قبل از آنکه چنین کار عظیمی به تحقق بپیوندند و قبل از آنکه بشریت بتواند به چنین میثاق و پیوستگی جهانی دست یابد، می‌خواستند با آدمها نه در سطوح رفیع عقلانی، بلکه در تالار مرموز روح عادی پیشروی رویرو شوند. آندریا آن را «کاخ شباه» می‌نامید و سنت مارتین مغ (۱۷۴۳-۱۸۰۳) آن را معبدی توصیف می‌کرد که روزی انسانهای شیفته صلح و آرامش و معنویت وارد آن خواهند شد.

«عروسی کیمیایی» کتاب راهنمای این وعده گاه است. هادی، روزن کروتیس در سیر و سفرش سوزن مغناطیسی بود و به کمک آن توانست راه ورود به کاخ را بیابد. این قطب‌نمای حکیم است که عمق انسانها را می‌سنجد، «پیمانی که انسان باید مدام در خود تجدید کند». تهذیب نفس والاترین اصول اخلاقی است و اصول اخلاقی و اعمال نیک آیینهای رفتار و نظامی هستند، که مانع به وجود آمدن غرور شریانه‌ای می‌شود که ممکن است در برادران آگاه به رهالت خویش بروز نماید. خیرخواهی و نیکوکاری نیت انسان را به واقعیت درمی‌آورد و نشان می‌دهد که آنچه تنها در اندیشه است، می‌تواند تحقق هم بیابد.

سنت مارتین می‌گوید: «برای هر واقعیت جسمانی، همسایه‌ای از حقیقت ذهنی وجود دارد.»

«عروسی کیمیایی» این تنها گل ادبیات بی‌روح باروک آلمانی، جادوی پاراسلسوسی را به رمانتیسم قرن نوزدهم پیوند می‌دهد. وقتی نووالیس (Novalis)* می‌گوید: «جهان رؤیا می‌گردد و رؤیا جهان»، آیا سفرهای اسرارآمیز روزن کروتیس

* Novalis = نام مستعار شاعر آلمانی (Freidrich Leopold Freiherr, von Hardenberg) (۱۷۷۲-۱۸۰۱) یکی از شاعران پرشور رمانتیسم است.

را به یادها فرانمی خواند؟ و یا وقتی هولدرلین (Hölderlin) می‌سراید:

«ای خورشید، ای هوا، قلب من فقط با شما زنده است، چون با برادران» آیا منظور او عالم صغیر بودن انسان نیست؟ هاینریش فون کلیست (Heinrich von Kleist) اندوه خود را در قالب اصطلاحات یک کیمیاگر چنین بیان می‌کند: «اکنون به اعماق قلبم فرو می‌روم، به یک معدن زیرزمینی، و در آنجا احساس مرده را می‌کاوم، سرد همچون سنگ معدن، من این سنگ را در کوره رنجهایم می‌پالایم...» در نظر ژان پل کودکان قادر به تهیه طلای کیمیایی اند:

«اگر یادبودهای کودکی تا این حد مسحورکننده‌اند، نه به خاطر آن است که آنها خاطره‌اند... این جذابیت باید از ابهام جادویی آنها و از یادبود امید و انتظاراتی مایه گرفته باشد، که در آن زمان با آن می‌زیستیم، یادبودهای یک شادمانی بی‌پایان.»

در دوران جنگ سی ساله، مردان ناشناسی، اینجا و آنجا مردم را یاری می‌دادند و از خود هیچ نشانی برجای نمی‌گذاشتند. آنها یاد فلاسفه نامرئی را در خاطره‌ها زنده می‌کردند. آیا اینها همان برادران مجمع صلیب گلگون نبودند؟ آیا داوطلبان ورود به جرگه برادران نبودند که از این طریق منی خواستند شایستگی خود را ثابت کنند، و یا افرادی نبودند که از دیدار برادران قطع امید کرده و خود به امور خیریه پرداخته بودند؟

ظهور و ناپدید شدن حکیمان هرمسی نیز در سبالهای بعد، خصوصیات بارز ماسونی را آشکار می‌کرد.

احتمالاً خوانندگان با حوادثی که در سال ۱۶۶۶ برای هلو تیوس اتفاق افتاد، و با سفرهای عجیب الکساندر ستون آشنایی دارند؛ سفرهایی که طی آن ستون از هر جا گذشت، اثری از گرد فلاسفه یا طلای کیمیایی برجای گذاشت. همیشه آدمهایی بوده‌اند و اکنون هم هستند که به رمز و راز علاقه‌ای ندارند. مثلاً ناسیونالیستهای پرشور و افراطی از این انجمن‌ها که هدف غایی شان نابود کردن دیواره‌های

جداکننده ملیت‌ها بود، دل‌خوشی نداشتند.

در سال ۱۶۷۰ داستانی در پاریس منتشر شد که همین نظر را داشت. عنوان کتاب "کنت گابالیس" یا "رموز افراطی کابالیه‌ها و روزن‌کروسیان" بود. مؤلف کتاب مونفوکون دو ویلارز "Montfaucon de Villars" در فصل نخست چنین می‌گوید: «از آنجایی که همیشه شعورم مرا واداشته تا به توخالی بودن آنچه علوم خفیه نامیده می‌شود، معتقد باشم، هرگز حتی یک برگ از کتابهای آنها را تاکنون نخوانده‌ام. معه‌ذا چون محکوم نمودن چیزی که از آن آگاهی کامل نداریم دور از عقل و منطق است، من خود را یکی از هواداران پرشور این علوم جا زدم و تصمیم گرفتم با این آدمهای دانشمند که در مواردی هم بسیار آگاهند و مناصب بالای لشکری و کشوری دارند آشنا شده درباره این طایفه از آنها اطلاعاتی کسب کنم.»

ظاهراً کتاب برای سرگرم کردن مردم پاریس نوشته شده، اما از آن جهت جالب است که نشان می‌دهد حتی پیروان پاراسلسوس تا زمان ویلارز هم تئوری‌های قدیمی ارواح ازلی و نشانه‌های کابالایی و طلسمها و کل دستگاه مغهای قرن شانزدهم را نگه داشته بودند. به علاوه متوجه می‌شویم که این انجمن‌های سری یک رهبر آلمانی موسوم به کنت گابالیس داشته‌اند که به نیت وارد کردن ویلارز به مسلک مجمع، و انجام آداب تشرف او به فرانسه سفر کرده بود.

کتاب ویلارز نزد مدافعان عقل سلیم و منطق-واژه‌هایی که در آن زمان برای حمله به ایدئالیست‌ها زیاد به کار برده می‌شد- ارج بسیار داشت. این درست، کم نبودند نویسندگان آگاه و عالی‌رتبه‌ای که مخالف علوم خفیه یا ظنن به آن بودند، اما، در اکثر موارد، مباحثات کسل‌کننده و بی‌ارزش در لاف عقل سلیم پوشانیده می‌شد.

مسئلاً اعضای آکادمی فرانسه جادوگر نبودند، اما نگرش و احساس بعضی از آنها هم به مسئله خیلی روشن نیست.

حتی عقیده ریشیلیو، بنیان‌گذار آکادمی فرانسه در این مورد قاطع نیست. یک

کیمیاگر قلابی مثل دوبوا (Dubois) توانسته بود او را با وعده کوه - کوه طلا که بر ثروت فرانسه می‌افزاید - فریب دهد، و همین ریشیلیو بود که از ژاک گافارل و توماس کامپانلای اهل علوم مکتوم حمایت می‌کرد.

افشای اسرار روزن کروتسیان توسط ویلارز تأثیر دیگری هم برجای گذاشت. به‌رغم ماهیت انتقادی و طنزآمیز کتاب "کنت گایالیس"، این کتاب توانست توجه همه را به علوم مکتوم جلب نماید. شاید به‌همین دلیل است که بسیاری عقیده دارند، قصد ویلارز از نوشتن آن ترویج این اسرار بوده است، نه از میان بردنشان. البته چندسالی بیشتر از انتشار کتاب نگذشته بود که ویلارز به‌دست اعضاء روزن کروتسیان به انتقام افشای راز و امانت به قتل رسید.

در آن زمان گرچه علم هنوز در قنداق بود، اما هواداران عقل سلیم از پیشرفت دانش سرمست بودند. آنها ندانسته همان مباحثات و استدلالاتی را به کار می‌گرفتند که در اعلامیه‌های برادران صلیب گلگون به چشم می‌خورد: علم به‌زودی همه مسائل و اسرار و رموز را حل خواهد کرد. «عصر طلایی» دارد از راه می‌رسد، پس ناچار تلامذها و برادران مجامع سری به اسباب خنده بزرگترها و لولوی ترساندن بیچه‌ها بدل خواهند شد.

هر قدر شکست اقتصادی و سیاسی بیشتر و به تبع آن این نتیجه‌گیری که علم قادر به حل همه مشکلات نیست، شدت یافت، به‌همان نسبت نیز تمسخر مدافعان عقل سلیم شدیدتر شد.

آرمان کلاسیک

شاید بتوان با ارائه چند فقره از دادرسی‌هایی که در زمان ویلارز صورت گرفته، فقدان عقل سلیم را در فرانسه آن دوره توجیه کرد.

بانویی زیبا و نجیب‌زاده به نام «مارکیز برنوییر» به اتهام مسموم کردن والدین و دوستان و خدمتکارانش، آن هم بدون دلیل و انگیزه، تحت محاکمه بود. زن متهم به قصد یافتن قربانیان بیشتر به بیمارستانها رفته و بین بیماران فقیر جوشانده‌های زهرآلود توزیع کرده بود. حکم دادگاه او را به عنوان جادوگری شناخت که شیطان اغواش کرده، و او در سال ۱۶۷۶ زنده در آتش سوزانده شد.

مردی به نام سن سیمون از اهالی اوامل در ترماندی، ادعا می‌کرد که جسم مسیح است، قضات «معقول و منطقی» پاریس با نادیده گرفتن جنون مسلمش او را محکوم کردند که زنده در آتش سوزانده شود.

تقریباً در همان زمان بیوه ثروتمندی اعتراف کرد که با شیطان هم‌خوابگی کرده و بنا به حکم پارلمان پاریس ابتدا او را با آهن گداخته نشان داغ زدند و سپس از پاریس تبعید کردند. (تصویر ۲۴۶)

در سال ۱۶۷۹ محاکمه پرسر و صدای کاترین دشی (Catherine Deshayes)

تصویر ۲۴۶: معجزه مدارد مقدس که بیماری را شفا می دهد

معروف به لاوازن (la Voisin) در پاریس آغاز شد. دادگاه در «تالار غضب» که معمولاً محاکمه جنایات بزرگ در آن برپا می شد، تشکیل گردید. بررسی های انجام شده پای عده ای از مقامات طبقه اشراف را نیز به میان کشید. لاوازن، فال قهوه می گرفت. و با یک گوی بلورین غیب گویی می کرد، اما تحت این فال بینی ساده، کارهای بزرگتری نزد او انجام می گرفت: او ارواح مردگان و شیطان را احضار می نمود و در اتاقهای عقبی منزلش آیینهای هیبت آور جادویی برپا می داشت. لاوازن عده ای دستیار داشت، از آنجمله دو دژخیم پاریس که از چوبه دار سوغاتی های نفیسی برای او می آوردند. و با آبه گیورگ، از یک خانواده اشرافی، که در آن زمان شصت سال داشت و آیینهای سياه شیطان را به جا می آورد. مادام دومنتسپان نقش «پوشش محراب» را به عهده داشت یعنی برهنه روی محراب

می خوابید، جام بر روی شکمش گذاشته می شد و آبه گیبورگ همانجا گلوی کودکی را می شکافت، خون را درون جام می ریخت و بسیاری اعمال دهشتناک دیگر که از این نوع صورت می گرفت. لاوازن در سال ۱۶۸۰ زنده در آتش سوزانده شد و عده زیادی از کسانی که درگیر ماجرا بودند، یا در زندان مردند و یا خودکشی کردند. سی و شش نفر اعدام شدند، پنج نفر را برای پارو زنی کشتی فرستادند و ضد و چهل و هفت نفر محکوم به زندان شدند. در میان متهمین گلهای سرسبد اشرافیت فرانسه نیز دیده می شدند: دو خواهرزاده کاردینال مازارین، دوشس های بویون، لوییینیان، ویوون و ویتری؛ کنتس های سواسون، پولینیاک، مون موزنی، پرنسس دوتینگری، شوالیه دووارین، کنت دو لانگوال، مارکی دوفوکویر و شاید هم دوک بوکینگهام! (نصیر ۲۴۷)

به هر حال از سر تقصیر اشراف گذشتند و بسیاری از اسناد را از میان بردند. در نظر کنتها و دوشسها همه چیز به صورت یک شوخی بد جلوه کرد. وقتی دادستان از دوشس دوبویون پرسید: که آیا هرگز شیطان را در جریان این آیینها دیده است، او پاسخ داد: «من همین الان او را می بینم، او خود را در هیئت دادستان آورده و خیلی هم زشت است!» همه خندیدند، اما همین آدمهای شوخ و باهوش در آیینهای سیاه، شاهد کشتار دوهزار و پانصد طفل معصوم بودند.

در این میان لویی چهاردهم در موقعیت دشواری گیر کرده بود. او که قبلاً قانون لغو اعدام جادوگران را صادر کرده بود، حالا مجبور به وضع قوانین جدیدی برای جادو بود. او هم کوتاهی نکرد و دستور داد تا کلمه جادوگر با عبارت «کسانی که خود را جادوگر می نامند» تعویض شود. و کیفر آن هم نه مرگ بلکه اعمال شاقه در نظر گرفته شد. جنایت به عنوان جنایت دادرسی می شد نه جادوگری و جن گیری. رسوایی مارشال دو لوکزمبورگ هم با ماجرای وازن بی ارتباط نبود. مارشال لوکزمبورگ یکی از مشهورترین فرماندهان جنگی فرانسه بود که «فقط» مرتکب یک جنایت شده بود، آن هم قتل دوپن؛ زن باجگیری که به کمک همدستاتش او را تکه تکه کرده بود. در میان کاغذهای مارشال، پیمان نامه ای با شیطان به دست آمد و

تحقیقات نشان داد که او با وزن هم در ارتباط بوده است. شاید هم این ارتباط ساختگی برای آن بود که گناه را متوجه وزن کرده لوکزمبورگ را تبرئه نماید. قضات سردرگم، چهارده ماه بیهوده کنکاش کردند و سرانجام حکمی صادر نشد. لوکزمبورگ چند روزی از شهر خارج شد و دوباره بر سر کار و زندگی خود بازگشت. ده سال بعد ماجرای تازه‌ای سر و صدا به راه انداخت. این بار متهمین چوپانها بودند، در نتیجه قضات در صدور رأی خود دچار ناراحتی و اشکال نشدند. قضیه از این قرار بود که در ناحیه بری (Brie) دامها از یک بیماری مشری تلف می شدند. روستائینان ناحیه معتقد بودند که گله‌های آنها را سحر و جادو کرده‌اند. تبه کاران پس از شناسایی دستگیر و به پایتخت اعزام شدند و جادوگر اصلی به نام «Bras defer» (بازو آه‌نین) و عده‌ای از همدستانش به مرگ محکوم شدند. هرج و مرج حاکم بر این دوره را که واقعاً غیر قابل باور و احتمالاً وقف «آرمان کلاسیک» بود، می توان با یک سری از کتابهای دیوشناختی روشن و آشکار نمود؛ کتابهایی که همزمان با شاهکارهای ادبیات فرانسه مثل آثار راسین، کورنی، مولیر و لافونتن انتشار می یافتند.

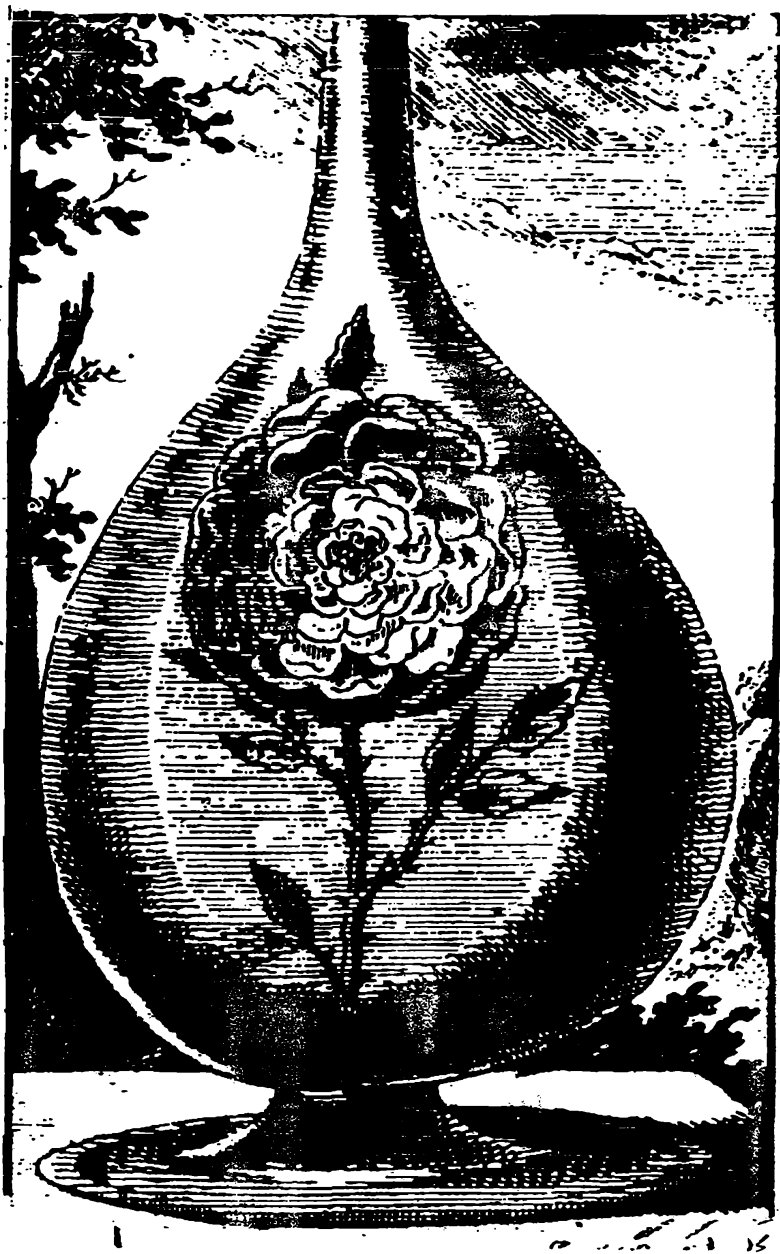
فرانسوا پلاسه (Francois Placet) در کتاب "بحرافات زمان ما" اعتقاد به طلسمها و دوا و درمان جادویی را که نویسنده ناشناسی آن روزها از آن دفاع و تعریف کرده بود، به شدت مورد حمله قرار داده، البته پلاسه به قدر کافی عاقل و منطقی بود که از روایات و حکایات شیطان نامی به میان نیاورد. به همین دلیل رساله مختصر او نزدیک به واقعیت و جالب است.

بنجامین بینه (Benjamin Binet) در کتاب "Pagan Theology" با شور و حرارت تمام از وجود دیوها و شیطانها دفاع کرده و به کشیش هلندی «بالتازار بکر» به شدت تاخته است. این کشیش در سال ۱۶۹۱ اثر خود را به نام "دنیای طلسم شده" (De Betoverde Weereld) برای خوشایند دستگاه تفتیش عقاید و ادعانامه‌ای علیه تمام روایات و معارف شیطان، عرضه کرده بود.

ژان باپتیست تیرز (Jean Baptiste Thiers) در رساله خود ادعا می‌کند، که جادو همان خرافات است، ولی چون مغرب مذهب و کلیساست باید با آن به طور جدی مبارزه شود. در ضمن آیینهای جادویی و رسومی را که یکایک برمی‌شمارد بسیار جالب است.

دقیق‌ترین این نوع آثار کتابی است به قلم کاپوچین شوانس (Capuchin Chevannes) با عنوان پرمعنای «بی اعتقادی آگاهانه و ساده‌لوحی جاهلانه». این ادیب با ظرافت طبع سعی کرده است نظریات نامتجانس و مغایر موجود در کلیسا و بین حقوقدانان و فقها و در میان اشراف و مردم و دیوشناسان را تحت قاعده‌ای درآورد، و برای تحقیق بخشیدن به چنین امری ناچار از گروهی به‌گروه دیگر مراجعه کرده و سرانجام پس از استدلالات و بحثهای بی‌پایان به این نتیجه رسیده است که وجود دیوها یا دمنوها مغایر نظریات کلیسا نیست. توصیف او از مراسم نسبت خود شامل هفت فصل از کتاب است، پس از آن هم نوبت دست و پنجه نرم کردن با علم احکام نجوم و طالع‌بینی است، که کاپوچین همه را در یک کلام «adabsurdum» تا حد مزخرف و بی‌معنی خفیف کرده است. فتوا و نظریه او که قبل از وی هم غالباً گفته شده این است که اگر محاسبی یک حرف راست بگوید مشهور می‌شود ولی ممکن است هزاران دروغ بگوید بدون آنکه از اعتبارش کاسته شود.

به این ترتیب پس از به‌رخ کشیدن «عقل و منطق» خود، در فصل بعد «ساده‌لوحی جاهلانه» را به دام انداخته و برای آن دندان فروچه کرده است. او می‌گوید: «ساحران می‌توانند به کمک شیطان بیماران را مداوا کنند، ولی هر قدر هم کارشان مؤثر باشد، درمانهای ساده‌لوحانه آنها خنده‌دار است. اعداد و حروف ابزار جادوگری آنها هستند. از طریق سحر و افسون هم مداوا می‌کنند، به این طریق که نداوی‌کننده دست خود را بر بدن بیمار می‌گذارد. در اینجا نویسنده پس از تعظیم و تقدیم احترام به تاج و تخت، ادامه می‌دهد که: «به‌خواست خداوند همه شاهان فرانسه، صاحب چنین کراماتی هستند و همه می‌دانند که تماس دست آنها شفای خنازیر است!» (تصویر ۲۴۸)

تصویر ۲۴۸: تخیلی از یک گل سرخ

شوانس پس از دست انداختن دربار به سراغ کلیسا می‌رود: شیطان، ساحره را علامت‌گذاری می‌کند، این قصه جن و پری نیست، اما - و در اینجا نگاه موزیانه‌ای به آنسوی دریای مانس می‌اندازد و ادامه می‌دهد: اما نباید آنها را در آب «خفه کرد»، این رسم بربریت است. (تصویر ۲۴۹)

تصویر ۲۴۹: تصویری از دوران قرن هجدهم

رساله به هر چیزی نوک می زند و هر مطلبی را می آزمايد تا به آگريپا می رسد، که صد و چهل سال از مرگش گذشته. رساله، او و پاراسلسوس را تجسم شیطان می نامد و می گوید که آگريپا مدعی بود که دانش دوزخی خود را از روح القدس دریافت کرده است. شوانس خوب می داند که با حمله به آن مغ بزرگ در عین حال به انجمن های سری تاخته است، که در این آشفته بازار، آرمان جادویی خود را دنبال می کردند.

کتاب شوانس بارها و بارها تجدید چاپ شد و در عصری که به قول و روایت «تاریخ ادبیات فرانسه»: «بوآلو* کاملاً بر دشمنان عقل و حقیقت غلبه کرده بود» موفقیت چشمگیری داشت.

۵

* Boileau Despreaux (Nicolas) = بوآلو دپرتو نیکلا: شاعر و منتقد فرانسوی (۱۶۳۶-۱۷۱۱) نویسندهٔ مجریات (Satires)، مکاتیب (Epitres) و هنر شاعرانه (L'Art Poétique) و غیره. وی به تقلید هوراس، هم خود را مصروف شعر اخلاقی و هجایی کرد و مخصوصاً در انتقاد ادبی زیردست بود. (فرهنگ معین)

بخش سوم

قرن هجدهم

طغیان علیه عقل و منطق

جنبش مذهبی ژانسیسم، به سرعت در حال گسترش بود. بنیان‌گذار این جنبش کرنلیوس ژانسیوس؛ (Cornelius Jansen) اسقف ایپرس در هلند بود. (۱۶۳۸-۱۵۸۵)

این روحانی آرام و فروتن در اثر خود دربارهٔ آگوستین قدیس نظریاتی را بیان کرده است که نه تازگی داشت و نه منحصر به او بود. او می‌گفت: «از آنجا که بشر مذام تحت تأثیر موسهای گناه‌آلود خویش است، توان آن را ندارد که خداوند را با عشقی ناب و بی‌آلایش بپرستد. فقط با رحمت آسمانی است که می‌توان خود را از شهوات رهانید و به پاکی و سعادت دست یافت. انسانی که این رحمت شامل حالش شود، نجات خواهد یافت در حالی که بدون این رحمت اسیر و بردهٔ گناه جبلی خواهد ماند.»

یکبار دیگر، این سؤال همیشگی که آیا انسان از خود اختیاری دارد، و یا به نیروهای بالاتر وابسته است، مطرح شد و مسئلهٔ جبر و اختیار، جنجال و سرو

صدایی به پا کرد که تا اواسط قرن هجدهم ادامه یافت. اگر به خاطر پافشاری مدافعان «اختیار» که مسبب این توفان شدند، نبود، حتماً عده کمی رساله آگاهانه ژانسیوس را می خواندند.

اکنون فرانسه به دو جناح تقسیم شده بود: ژرژیت‌ها (یسوعیان) که از طرف دولت حمایت می شدند، و ژانسیست‌ها. ولی اگر در جناح ژانسیست‌ها معجزاتی رخ نمی داد - که بسیاری آن را به حساب کرامت نمی گذاشتند - این جدال و مباحثات پزشور به کتاب جادو راه نمی یافت.

در ربع اول قرن هجدهم، یک شماس جوان به نام فرانسوا دوپاری (۱۷۲۷-۱۶۹۰) که از پیروان ژانسیوس بود با کمال تقوی و پرهیزکاری، در انزوای خود در پاریس می زیست.

پس از مرگش در کنار قبر او در گورستان سن مدار (St. Médard) اتفاقات عجیبی رخ داد. بیمارانی که به زیارت قبر او می رفتند، از درد و مرض جسمانی شفا می یافتند.

جماعتی که بر سرگور او گرد می آمدند، با تشنجات عصبی می لرزیدند و نیایش می کردند، بسیاری از خود بی خود می شدند و حال خلسه و جذبه به آنها دست می داد.

مفلوج‌ها و از کار افتاده‌ها را بر سر قبر او می آوردند. دیوانه‌ها، کورها، سرطانی‌ها و مبتلایان به استسقا خود را به سنگ قبر شماس می مالیدند و شفا می یافتند. دارا و نِداری به زیارت این گورستان می رفتند و اکثر آنها شفا یافته به خانه باز می گشتند.

گورستان سن مدار بی شباهت به سبت جادوگران نبود. حالت برانگیختگی و شوریدگی جمعیت، بیماری‌های پنهانی که آنجا به نمایش درمی آمد، ضجه و ناله مردم و فضای مرگبار حاکم بر گورستان، کمترین شباهتی به وقار و ظرافت طبع خاص قرن هجدهم نداشت. این صحنه‌ها تجلی نور معجزه و کرامات بود.

خواهرزاده دانشمند بزرگ پاسکال (۱۶۶۲-۱۶۲۳) به طور معجزه‌آسایی از یک

بیماری دردناک چشم شفا یافته بود و این معجزه باعث گرویدن پاسکال به ژانسیسم شد. دختر کوچک نقاش مشهور فیلیپ دوشامپانی (۱۶۷۴-۱۶۰۲) هم به همین ترتیب از بیماری فلج رسته بود، و پدر نقاشش به پاس این کرامت به آیین ژانسن درآمد، و شمایل قدیسه‌ها را در پرور رویال نقاشی کرده بود.

این کرامات شفافبخش، در زمانی که هنوز علم پزشکی تحول نیافته بود، می‌توانست منشأ اثر چشمگیری باشد به علاوه نادیده گرفتن کلاسیک غیرقابل انعطاف و تنخیر، ایذثال آپولوئی و پذیرفتن شور و شیدایی انجام‌گسیخته دیونیسوسی، در عصر بعد از لویی چهاردهم، که خود را هم ملت می‌دانست و هم دولت، و شاه خورشید (آپولو) نامیده می‌شد، بسیار حائز اهمیت است.

ولتر در مورد مسئله ژانسیسم حق مطلب را ادا نکرده است، او می‌گوید: «ظاهراً هیچ مزیتی در اعتقاد به آنچه ژانسیوس به آن معتقد بوده وجود ندارد، مثلاً اینکه خداوند غیرممکن را از یسر می‌طلبد، نه مبنی بر حکومت است نه نایه تسلی. معهدا، لذت پنهانی پیوستن به یک گروه، و اکراه از ژزویت‌ها و آرزویی برتری و ناراحتی روحی عمومی، همه دست به دست هم داده منجر به تشکیل یکی فرقه می‌شود.»

سرانجام وقتی بنا به فرمانی در گورستان سن مدار را به روی مردم بستند، یک پارسی نکته‌سنج روی دروازه آن چنین نوشت:

به نام شاه، در این مکان، آفریدن اعجاز

برای خداوند، ممنوع است.

دینداران و سرسخت‌ها نمی‌خواستند شکست را بپذیرند.

کاره دو مونثرون (Carré de Montheron) (۱۷۵۴-۱۶۸۶) عضو شورای پارلمان

که به چشم خود معجزات را دیده بود، نکاتی از حقایق به اثبات رسیده، از جمله کرامات سن مدار را منتشر نمود.

این کتاب که "صحت معجزات" نام دارد در هلند به چاپ رسیده، و مزین

به مقداری کلبشه بسیار زیباست. در سال ۱۷۳۷ درست یک ساعت پس از ظهور کتاب در پشت ویتترین کتابفروشی‌ها، نویسنده آن، موثرون، دستگیر و در باستیل زندانی شد. او پس از هفده سال اسارت در والنس وفات یافت. ولی افراد بانفوذی مانند شوالیه فولار (Folard) و فونتین، منشی مخصوص اوامر شاهانه کار او را دنبال کردند.

به علاوه این هیجان و هیستری به شهرهای دیگر هم رسید. واقعیتی که کمتر از آن سخن به میان آمده است - مخصوصاً والنس، که موثرون آنجا محبوس بود، بیش از نقاط دیگر صحنه تشنجات گردید.

چون گورستان سن مدار را بسته بودند و از آن محافظت شدید به عمل می آمد، فرقه گراها سعی کردند این معجزات را در خانه‌های خود احیا نمایند. ولی لویی پانزدهم هرگز چنین گردهم‌آیی‌هایی را تحمل نمی کرد. پلیس و مأموران فعال شاه همه جا مؤمنین به این فرقه‌ها را بیازداشت می کردند، ولی به رغم همه سخت‌گیری‌ها، جنبش از میان نرفت.

گرچه تعداد معجزات شفابخش کمتر شد، اما به جای آن تمایل به خودآزاری - چیزی شبیه خودآزاری مرتاضان - رواج یافت. یک شاهد عینی موسوم به کندامین، صحنه‌هایی را که در یکی از این جلسات دیده است مو به مو شرح می دهد:

این سکانس یا جلسه در سال ۱۷۵۹ در آپارتمان خواهر فرانسواز مسن ترین فرد گروه تشکیل شده بود. خواهر فرانسواز به مدت بیست و هفت سال دچار شوریدگی بود، چنانکه کندامین در گزارش خود می گوید: دویار او را به صلیب کشیده بودند. روزی که کندامین به دیدن خواهر فرانسواز رفت، قرار بود دو نفر مصلوب شوند. زن جوان بیست و دو ساله‌ای به نام خواهر ماری در وسط اتاق زانو زده و منتظر فرارسیدن عذاب خود بود. در حدود بیست نفر از هواداران، افرادی چون مرین ویل، عضو شورای پارلمان و لاتور دوپن فرمانده تیپ ارتش پادشاهی، ژانسن افسر تفنگدار و عده دیگری از مقامات و مناصب پایین تر در زمره این عده بودند. نخست

خواهر فرانسواز بر زمین خوابید و او را با زنجیر زدند. در ساعت هفت بر صلیب بزرگی دراز کشید و رهبر این مراسم دست و پای او را بر صلیب میخکوب کرد و یک ربع به ساعت هشت صلیب را برپا کردند. خواهر ماری از این منظره دچار حمله و تشنج شد. فرانسواز تا ساعت ده و نیم بر صلیب بود. در ضمن خواهر ماری هم بر صلیب دیگری مصلوب شد، ولی پس از چهل و پنج دقیقه فریاد زد: «زود مرا پایین بیاورید دارم می میرم.» دستیاران دست پاچه و وحشت زده او را بی درنگ از صلیب پایین آوردند و به اتاق دیگری بردند و با «آب معجز آسا و متبرک فرانسوا دوپاری» شستشو دادند. طولی نکشید که زن لبخند زنان به اتاق بازگشت تا شاهد از صلیب پایین آوردن خواهر فرانسواز باشد.

کندامین می افزاید: «هردوی این زنان کارگرند و برای امرار معاش، به دستهایشان نیازمندند، لابد فردا باید با همین دستهای مجروح بر سر کار خود حاضر شوند.» آیا عقاید و نظریات ژانسیوس، پیش از آنکه به آپارتمان خواهر فرانسواز در خیابان فلیپو رسوخ کند، از کندامین مسیرها و عوالم عجیب گذشته بود! ولی عصر پرشکوه شیدایان هم دیگر سپری شده بود. فدیسن به جای شفا، عذاب را بسط می دادند. حتی طاقت خواهر فرانسواز بر دبار هم طاق شده بود. یکبار وقتی پدر تیموتی می خواست لباسهای او را به آتش بکشد و به او اطمینان می داد که هیچ صدمه ای نخواهد دید، زن برای اولین بار تمرد کرد. کشیش اصرار کرد و زن تسلیم شد، اما به محض آنکه آتش شعله کشید، فریاد زن بلند شد. یکی از برادران آب ریخت و آتش را فرونشاند، پدر تیموتی به خشم آمد و با غیظ و تغیر فریاد زد: «چه کار می کنی! معجزه ما را از میان بردی، چند دقیقه صبر می کردی تا کار تمام می شد!» و همه چیز تمام شد، بدون معجزات پدر تیموتی.

آتش ژانسیسم، همراه لباسهای مندرس فرانسواز فرونشست و خاموش شد. تا سال ۱۷۸۷ زیر خاکستر به ملایمت سوخت و یک سال قبل از آتش سوزی بزرگ «روز باستیل» بکلی از میان رفت.

خون آشام‌های شبانه، وامپیرها

اگر هرگز در جهان، تاریخی قابل اطمینان و ثابت شده وجود داشته است، تاریخ وامپیرهاست. از گزارشات رسمی گرفته تا شهادت شهود عینی، به گواهی جراحان و کشیش‌ها و فضات هیچ چیز را کم ندارد. متضمن تمام مدارک قضایی است.

ژان ژاک روسو

استتباط ما از آنچه که در گورستان سن مدار رخ داد این است که دوران به اصطلاح شکاکیت که پیش درآمد قرن هجدهم است، از آنچه که راجع به آن گفته می‌شود دارای شکاکیت کمتری است.

تألیف کتابهای سری نه فقط کاهش نیافت، بلکه بر تعداد آن هم افزوده شد. پیشگویی‌های قدیمی احیاشده همراه کتابهای جدیدی در این باب برای جامعه در حال گسترش تجدید چاپ می‌شد.

انجمن‌های سری رهبران جدیدی یافته و به سرعت در حال رشد بودند. مغها و غینگوها مورد توجه همگانی بودند، دوا و درمانهای جادویی، کیمیاگری و عصای آب یاب، قیافه‌شناسی و فرقه‌های عرفانی همه و همه نقل محافل شهر بودند.

بارونس داوربرکیرچ (Baroness d'Oberkirch) در خاطرات خود می‌نویسد:

«هرگز تاکنون تعداد برادران گل سرخ و استادان کیمیاگر و غیبگوها تا به این حد زیاد نبوده است و آنها نیز هرگز این همه شنونده ساده لوح نداشته‌اند. موضوع صحبت و بحث دائماً همین است. آنها توانسته‌اند، اندیشه و تخیل همه - حتی آدم‌های جدی - را تسخیر نمایند...»

لونی پانزدهم علاقه به کار در آزمایشگاه کیمیاگری خود داشت و این سرمشق شاهانه، نجبای دریاری و شهروندان پاریسی را بر سر شوق آورده بود.

متون کهن جادویی گردآوری و تألیف می‌شد، البته مشکل بتوان باور کرد که انگیزه آن هم صرفاً علاقه به علوم بوده باشد. بازسازی متون و اشعار جادویی، رسوم و اורاد و اذکار و کتابهای تعبیر خواب پر عرض و طول خوانندگان را بیشتر جلب می‌کرد تا رسالات مربوط به شکاکیت. و مؤلفان و ناشران ناچاراً هم مسلماً این مطلب را خیلی خوب می‌دانستند. نیکلاس لنگلت دوفرسنوی (Nicolas Lenglet Defrensnoy) (۱۶۷۴-۱۷۵۵) بسیاری از این اسناد قدیمی را به چاپ رساند. این اسقف اعظم در کار خود از نشان دادن شکاکیت بیش از حد امتناع می‌ورزید و کتابهای او مانند ورق زر به فروش رفت. ولی در روزهای آخر عمر، برای ادیب‌ها حفظ این حالت تاحدی مشکل شد و در رساله‌ای درباره ژاندارک ناگهان بغضش ترکیب و احساسات واقعی‌اش را بروز داد: «اینکه برای این دختر، مکاشفه، وحی و الهامی رخ داده باشد، من کمترین باور را هم ندارم.» اما تقدیر او همچون ژاندارک سوختن در آتش بود: یک روز کنار بخاری دیواری مشغول مطالعه بود، در حال چرت روی هیزمهای مشتعل افتاد و سوخت.

جناب آگوستین کالمه (Dom Augustine Calmet) (۱۶۷۲-۱۷۵۷) عضو فرقه بندیکتین و مفسر مشهور انجیل نیز به علوم مکتوم روی آورد و به موضوع غریب و خارق عادت وامپیرها و مرده‌های شریری که از قبر برمی‌خیزند تا خون زنده‌ها را بکنند، پرداخت و توانست برای نوشته‌هایش مواد فراوان و خوانندگان مشتاق

دست و پا کند.

وامپیرها در هیچ دوره‌ای به اندازه قرن هجدهم فراوان نبوده‌اند. چون قضیه وامپیرها بندرت در فوانسه بازگو می‌شد، داسیتانهای مربوط به آنها از روسیه و سیلسیا، موراویا و اسلوواکیا یا مجارستان به آنجا می‌رسید. در لهستان وامپیر را اوپیر (Upir)، در یونان بروکولاکا و در عربی غول می‌نامیدند. اکنون روایات مشهوری را که درباره وامپیرها وجود دارد نقل می‌کنیم:

پطر بلوگورویوچ که در یکی از دهکده‌های مجارستان موسوم به کیسیلوا زندگی می‌کرد، پس از مرگ به وامپیر زبردستی تبدیل شد و برای مکیدن خون اهالی ده مرتباً به سراغشان رفت. روستاییان ناچار قبر او را شکافتند و پطر را دیدند که با آرامش کامل در قبر خود خفته است، اما با آنکه شش هفته از خاکسپاری او می‌گذشت هنوز پوستش شاداب و گونه‌هایش به سرخی می‌زد و ناخنهایش نیز کمی بلند شده بودند. ولی دهانش پر از خون تازه‌ای بود که به تازگی از بدن قربانیانش مکیده بود. همه قربانیان او پس از هشت روز جان باخته بودند. او را از قبر بیرون کشیدند و سوزاندند و تا وقتی این خوش‌آشام مبدل به خاکستر نشد، دست از مکیدن خون برنداشت.

وامپیرها همیشه هم خون قربانیان خود را نمی‌مکیدند، در همان دهکده کذابی کیسیلوا مرد شصت و دو ساله‌ای درگذشت. سه روز از مرگش می‌گذشت که نزد پسرش ظاهر شد و از او غذا خواست، و پس از آنکه غذایی را که به او داده شده بود خورد، به قبرش بازگشت. اما دو روز بعد دوباره ظاهر شد و باز هم خوراک خواست، ولی شاید این بار از غذایش راضی نماند، چون فردای آن روز پسرش مرد و پنج نفر به سختی بیمار شدند و طولی نکشید که آنها هم یکی پس از دیگری جان سپردند. روستاییان، پدر و پسر و پنج قربانی را از گور درآوردند و همه را سوزاندند چون می‌دانستند قربانیان وامپیرها، خود وامپیر خواهند شد. این واقعه در سال ۱۷۳۲ در روزنامه «Gallant Mercury» به چاپ رسیده است.

این که مردگان احساس گرسنگی می‌کنند یکی از باورهای رایج آن زمان بود. عده‌ای از استادان و متخصصان آلمانی بادقت کامل این مسئله را پی‌گیری کردند و یکی از آنها به نام مایکل رنفیت (Micheal Ranfft) کتابی منتشر نمود به نام "رساله‌ای دربارهٔ مردگانی که در گور هم می‌جویند". نظریات او در این باب چنان بیمارگونه است که ما را از بازگویی آن معاف دارید.

داستان دیگر مربوط به دو افسر قرارگاه نظامیان بلغراد است که همراه عده‌ای از مأمورین دولتی یک پزشک و کنت کابراس به دهکده‌ای رفتند که داستانهای هولناکی از آن نقل می‌شد. سربازی برای آنها تعریف کرده بود که یکی از روستاییان آن دهکده او را به شام دعوت کرده بود. وقتی همه مشغول صرف غذا بودند بیگانه‌ای وارد اتاق شده و بدون هیچ تعارفی به مهمانان پیوسته بود. همه دچار وحشت شده بودند، ولی سرباز از ترس آنکه مبدا سوالش حمل بر بی احتیاطی شود، دلیل ترس آنها را نپرسیده بود. اما فردای آن روز میزبان او مرده بود. و تازه روستاییان برای او تعریف کرده بودند که آن بیگانه پدر بزرگ خانواده بوده که ده سال قبل مرده و اکنون به یک خون آشام تبدیل شده. بقیه داستان از صورت جلسه رسمی هیأت اعزامی و بازرسان نقل می‌شود: مأمورین پس از نبش قبر، وامپیر را کاملاً صحیح و سالم یافتند. پزشک یکی از رگهای او را گشود و خون تازه فوران زد. کنت کابراس دستور داد، سر جسد از تن جدا شود و بدن بی سر را دوباره در گور دفن کردند. با دیدن این صحنه عده‌ای از روستاییان، پیش آمدند و اظهار کردند، با فرصتی که پیش آمده، بهتر است دهکده را از دست بقیه وامپیرها هم نجات داد. کابراس دستور داد چهار قبر دیگر نیز گشوده شود. قبر یک روستایی که سی سال پیش مرده بود و قربانیان او که همه اعضای خانواده‌اش بودند و یک سرباز که همه پس از مرگ وامپیر شده بودند. جسد سی ساله، مانند دیگر وامپیرها هنوز تازگی خود را حفظ کرده بود، و در جسد او و اجساد دیگری که نبش قبر شده بودند، خون تازه جریان داشت. به دستور کابراس اجساد را در قبرهایشان میخکوب کردند، که

البته باعث شد تا صدای اعتراف روستاییان از این همه بی خبری و ندانم کاری کنت، برخیزد و در نتیجه کنت دستور داد، جسد بعدی که گیش قبر شده بود سوزانده به خاکستر تبدیل شود. این مرد شانزده سال پیش مرده بود، و دو پسرش نیز قریاتی خون آشامی او شده بودند. افسری که مأمور ثبت وقایع بود گزارش خود را برای افسران ارشد فرستاد. به او دستور داده شد گزارش شفاهی خود را به دربار امپراتور تقدیم کند. به دستور امپراتور هیأت جدیدی مرکب از افسران پلیس، چند پزشک و چند تن از علما برای تحقیقات بیشتر به آن دهکده اعزام شدند.

داستان مشهور دیگری از وامپیرها، قضیه آرنولد پل اهل مدیگار در مرز ترکیه - صربستان است که وقتی زنده بود غالباً از اینکه مورد آزار و شکنجه یک وامپیر ترک قرار می گیرد، شکایت می کرد. یک روز هم زیر یک گاری پر از یونجه ماند و قبل از آنکه فرصت خوردن مشتی از خاک قبر یک وامپیر را داشته باشند مرد گفته می شد که این خاک تنها داروی آرامش مرده در گور است.

آرنولد پل به صورت یک وامپیر بزرگ درآمد. پس از چهل روز گور او را شکافتند. گزارش شده که خون در رگهای او می جوشید و تمام بدن و کفن او از خون پوشیده بود. وقتی کدخدا دستور داد خنجری در قلب او فرو کنند، فریاد مخوف وامپیر به هوا خاست. اما این آخرین اعتراض او بود که چون لهیب آتش جسدش را کاملاً بلعید. این حادثه در سال ۱۷۳۰ رخ داد.

شارل فردیناند دوشرتز (Charles Ferdinand de Schertz) در اثر خود به نام "Magia Posthuma" که آن را به پرنس شارل دو لورن تقدیم کرده است، داستان وحشتناکی را چنین تعریف می کند:

در دهکده بلو (Blow) در بوهم، وامپیری وجود داشت که مردم را به نام می خواند و وقتی به او نزدیک می شدند آنها را می کشت. عده زیادی با شنیدن صدای خون آشام به سویش رفته و جان خود را از دست داده بودند. تا سرانجام روستاییان قبر هیولا را گشودند و جسدش را با یک تیر چوبی به زمین قبر دوختند.

خون‌آشام گفت: «چه آدم‌های مهربانی هستید که به من چوبدستی هم دادید تا بتوانم سگ‌ها را از خود برانم.» و همان شب از قبر درآمد و پنج نفر را خفه کرد. فردای آن روز دژخیم او را از قبر درآورد و با ضربه‌های پی‌پی. دشنه جسدش را سوراخ سوراخ کرد. اما وقتی خون‌آشام را برای سوزاندن درگاری انداختند تا به‌سوی توده هیزم ببرند تمام مدت زوزه می‌کشید و دست و پا می‌زد. پس از سوزاندن جسد وامپیر، دهکده بوهمی آرامش خود را بازیافت. این واقعه در سال ۱۷۰۶ رخ داده.

جناب آگوستین کالمه در اینجا می‌افزاید: «خدا را شکر که ما آدم‌های ساده‌لوحی نیستیم، معه‌ذا باید قبول کرد که علوم پزشکی نتوانسته است انوار خود را بر این قضیه بتاباند.»

جناب کالمه این رخداد را «Epidemic Fanaticism» می‌نامد و بحث را از مسیر حالت روانی به جسمانی برگردانده سعی می‌کند برای پدیده وامپیرها توجیهی علمی بیابد: مواد شیمیایی ممکن است جسد را تا بی‌نهایت سالم نگه‌دارند. در اثر گرما، شوره و گوگرد موجود در خاک، امکان دارد خون منعقد شده را دوباره به حالت مایع درآورند. اما جیف‌های وامپیر در اثر هوایی است که می‌خواهد از گلورد شود، و فشاری که تابوت بر جسم وارد می‌کند هوا را به حرکت درآورده ایجاد صدا می‌کند. گاهی مردم زنده به گور می‌شوند و در موارد خاصی - مانند تکفیر شده‌ها - مرده‌ها می‌توانند از گور برخیزند. ولی امکان اینکه بدون کنار زدن گور بتوانند از آن خارج شوند از محالات است و در هیچ‌یک از داستان‌های وامپیرها، به‌هم‌خوردگی خاک قبر ذکر نشده است.

جادوی بی‌استار

به عقیده پیردولورن کشیش و المون (۱۶۴۹-۱۷۲۱) تمام راز و امپیرها در نمک و حرارت و حرکت نهفته است. آنچه یک زمان بوده است، دوباره ظهور خواهد کرد، و هیچ چیز ترسناک و نگران‌کننده‌ای در آن نیست! همان‌گونه که گیاهان و حیوانات می‌توانند زندگی را از سر بگیرند، لااقل به‌طور موقت، مرده‌ها هم می‌توانند به‌زندگی بازگردند. یک ظرف آزمایشگاه را بردارید و ماده و جوهر حیات بخش بذری گل سرخ را در آن بریزید سپس بسوزانید تا خاکستر شود. آن را با شبنم خیس کنید. به‌قدر کافی شبنم صبحگاهی جمع‌آوری کنید، تا بتوانید آن را تقطیر کنید. نمک را از خاکستر جدا کنید و آن را با شبنم تقطیر شده بیامیزید. در بطری را با شیشه‌ی سائیده محکم ببندید. این ظرف را به مدت یک ماه در پهن تازه اسب نگه‌دارید.

بعد به تناوب در معرض نور خورشید و ماه قرار دهید. وقتی ماده‌ی ژلاتینی در ته بطری متورم شد، بدانید که آزمایش شما قرین موفقیت بوده است. اکنون هر بار بطری را در معرض نور خورشید قرار دهید، منظره‌ی یک گل سرخ با تمام برگها و گلبرگهای زیبایش در آن نمایان خواهد شد و وقتی آن را در جای خنک بگذارید این تصویر ناپدید خواهد شد. باز اگر آن را گرم کنید منظره‌ی گل سرخ نمایان می‌شود و اگر سرد کنید از بین می‌رود، تا بی‌نهایت می‌توان این فرایند را تکرار کرد.

در هیچ دوران و قری، چون قرن هجدهم سابقه نداشته که گلبرگهای گل سرخ، و امپیرها، ماشین بخار، برق، اشباح، وحشت و شکوه بالونها و تاج گلها، شعبده‌باز و علوم خفیه، آیینهای والا و هیجان و هیستری تا این حد به هم نزدیک شده به هم آمیخته شوند.

گذشته‌ی پراز تخیل هم درست مانند تصویر گل سرخ در ظروف آزمایشگاهی علوم نورسیده، پدیدار می‌شد. هر جا هم که نمکها کارایی نداشتند، رطوبت و بخارات و تعریف و تصعید و اتم و مانیه‌تسم به خدمت توجیه استدالات پدیده‌های مکتوم درمی‌آمدند. آخر، همه چیز باید یک توضیح علمی می‌داشت، و

گذشته تاریک هم بایستی روشن و قابل قبول می‌شد و چون پژوهشها، احتیاج به حمایت طبقه اشراف داشت، هرکای باید با ظرافت طبع و زیبایی و بی خطر انجام می‌شد تا باب طبع حامیان قرار گیرد.

کاشفان چیزهای جدید و مکتوم می‌گفتند: دلیلی برای ترس وجود ندارد، آزمایشها را می‌توان حتی در سالن‌های شیک هم به‌نمایش درآورد. نگران کت‌های مخمل زردوزی شده خود مباشید، فقط تماشا کنید و سرگرم شوید. بنیامین فرانکلین طی یک ضیافت که «شب برق» نامگذاری شده بود، برای سرگرمی مهمانان، کشفیات خود را به‌نمایش درآورد و آنها را شناساند.

در آن زمان، نیرویی که به‌تازگی و بار دیگر کشف شده و قرار بود برای بشر، نور و نیرو تولید کند، فقط در آتش‌یازی‌ها و مواردی مانند آن به کار رفت.

برادران مونگلفیه، بالون خود را- که شاید خطرناکترین ماشینی است که بشر توانسته سوار آن شود- با حروف نام لویی و حلقه‌های گل و دیگر تزئینات آراسته بودند تا از خوف تماشاچیان بکاهند.

✓ بخار و برق هنوز در انسانهای اوائل قرن نوزدهم ایجاد ترس و وحشت می‌کرد. آدلبرت فون چاسیمو که با یک کشتی بادبانی ششصدتایی دور دنیا را گشته بود، در دفتر خاطراتش می‌نویسد: «به‌جای این کشتی‌های بخار، باید نهنگها را تربیت کنند، تا کشتی را بکشند و من فکر می‌کنم سرعت آنها از هر ماشینی بیشتر خواهد بود». در اواخر قرن هجدهم هنری دکران (Henri Descamps) که یک دانشمند ریاضی‌دان بود (۱۸۲۶-۱۷۴۶) کتابهای خود را درباره «علم فیزیک سرگرم‌کننده» منتشر کرد و در آنها پدیده‌های جادویی را با استدلالات شعبده‌بازی توجیه نمود. او در یکی از آثارش موسوم به «رازگشایی از جادوی سفید» (پاریس ۱۷۸۵) نخستین صفحه کتاب را به‌تصویر یک استاد و نمایش دهنده علم فیزیک اختصاص داده، که در زمینه‌ای از زنجبهای آرم بوربون‌ها کار خود را به‌نمایش گذاشته است. (تصویر ۲۴۹)

در همین صفحه از جلد دوم کتاب، شیوه‌ای را که دکران برای آرام کردن اقوام

وحشی توصیف کرده، به تصویر کشیده شده است: از یک بالون مون گلفبه‌ای، سه الهه کاغذی در حال فرود آمدن در میان سیاه‌پوستان وحشت‌زده افریقای جنوبی هستند. وقتی که گوگرد سوزان، نخی را که به انتهای وزنه سربی که به رب‌النوع بسته شده و آن را پایین می‌آورد، بسوزاند، رب‌النوع دوباره به آسمان صعود خواهد کرد. سپس حاکم جزیره، هدیه‌ای را که پالاس آتنا از آسمان آورده است به رئیس قبیله اهدا خواهد کرد و به این ترتیب باعث دوستی شده مردم خشمگین و خطرناک را آرام خواهد کرد.

دکران می‌گوید که این راه حل خوبی برای آرام کردن قبایل وحشی است که اسندالشان گرچه نام‌مقبول است. اما مانند سفیدپوستان متمدن تکان‌دهنده هم نیست. (تصور، ۲۵۰)

ولی جالب‌ترین قسمت کتاب دکران این است که آدمهای ماشینی و یا دستگاهایی که باید شگفتی و تردستی را با آنها انجام داد، به قول خود نویسنده با یک مغناطیس یا قلاب زنجیر مخفی کنترل می‌شوند. اما در واقعیت و در صورت اجرا هیچ‌یک از آنها تاب تحمل کشش، وزن و سایش را نخواهند داشت، یا چنانکه ژان باپتیست فیارد (۱۷۳۶-۱۸۱۸) (Jean Baptist Fiard) اشاره کرده است، ریاضیات دکران و محاسبات او بیش از یک غیرممکن را نشان داده‌اند. این روحانی در سال ۱۸۰۳ کتابی کینه‌توزانه را با لحنی تند منتشر کرد که نام آن "فرانسه در فریب جادوگران و شیطان‌پرستان" بود.

بسیاری از جادوگران و غیبگوها در این کتاب پدنام شده بودند، و نام دکران نیز راه‌گریزی از نیش زبان او را نیافته بود: «این آدمهای ماشینی، فقط به یک وسیله می‌توانند حرکت کنند، شیطان». اکنون دوباره سراغ آبه‌والمون می‌رویم که قبل از پرداختن به بررسی‌هایش درباره تناسخ روح موضوع «چوب یا عصای آب‌یاب» را مورد مطالعه قرار داده.

این ابزار مرموز که در اثر واکنش آن می‌توان به محل آب، زغال‌سنگ و فلز در

تصویر ۲۵۰: تصاویری اساطیری از بالون

زیرزمین پی برد، از آن زمان تاکنون موضوع حدس و گمان بوده است. بعضی از دانشمندان امروزی در مورد کارایی چوب آب یاب شک دارند. یک زمین شناس آمریکایی که در بسیاری از نواحی برزیل، بدون چوب آب یاب و فقط با ابزار مدرن به منابع آبهای زیرزمینی دست یافته است، همیشه چوب آب یاب سنتی را به عنوان نوعی تظاهر به باور در دست می گرفت. بسیاری از دانشمندان مدرن، کارایی «Virgula divina» یا چوب جادویی یا آب یاب را به عنوان یک حقیقت پذیرفته اند. مثلاً ژرین ریکا (Gérin Ricard) که نمی توان او را در زمره ساده لوحان دانست، جزء این گروه است.

گاهی انسان وسوسه می شود این چوب مشهور را که علوم مدرن آن را تحقیر کرده نادیده می گیرند به اصطلاح شارل فور از پدیده های «لعتی» به شمار آورد. اینکه کارگران معدن قرن شانزدهم از این چوب حداکثر استفاده را می کردند از تصویر کتابی درباره کانی ها اثر جورج اگریکولا (انتشار ۱۵۷۱) روشن می شود (تصویر ۲۵۱). این لوحه، عملیات مقدماتی کشف معدن را نشان می دهد: دو معدن یاب، ابزار خود را به کار گرفته اند، در حالی که دیگری مشغول بریدن ترکه ای از درخت بید است. دو مرد معدن یاب، به نقطه ای که چوب «لگدن» مشخص کرده اشاره می کنند. کتاب اگریکولا، یک کتاب فنی است و ربطی به علوم سری ندارد. کار با چوب آب یاب همچنان ادامه داشت تا در سال ۱۶۹۲ پزشکی از مونپلیه، به نام پیرگاریه، گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد: این چوب قادر است جنایات را هم کشف نماید! آیمار، کارگری از ناحیه دوفینه توانسته بود به کمک چوب آب یاب خود چند سارق و جانی را دستگیر کند.

و وقتی یک تاجر و همسرش به قتل رسیدند، آیمار را برای کشف جنایت به لیون، محل وقوع جادئه، فراخواندند. چوب آیمار در انباری که قتل آنجا رخ داده بود، به طور سرسام آوری به نوسان درآمد. و آیمار به هدایت چوب خود، رد قاتلان را گرفت و میخانه ها و هتل های سرراه، که جانیان شب را در آنجا گذرانده بودند و

تصویر ۲۵۱: در جستجوی زمین

حتی بطریقه‌های مشرونی را که دست زده بودند، شناسایی کرد، تا به جنوب فرانسه رسید و سرانجام در برابر زندان «بزرگ» (Beaucaire) متوقف شد و گفت قاتل در همین زندان است. ادعای او درست از آب درآمد. یکی از قاتلان که در زندان بود، جنایت را به گردن گرفت و گفت که دو تن از همدستانش از مرز گریخته‌اند.

آبه دو والمون بار دیگر سعی کرد که برای این پدیده جادویی یک توجیه علمی دیگر بیابد و در این مورد علت‌های طبیعی اعجاز‌آمیز را به عنوان عمل «ذره‌ها» توصیف نمود: «آنها، در دست کسی که چوب آب‌یاب را گرفته، عروق از خود تراوش می‌کنند؛ از گستره‌های زیرزمینی یا معادن این «ذره‌ها» ساطع یا متصاعد می‌شود. از عرق تن قاتلان فراری نیز ستونی از آنها صادر می‌شود. این ذره‌ها باعث واکنشهای چوب آب‌یاب می‌گردد.» (تصویر ۲۵۲)

البته علوم سری چه با تعبیر و تفسیر چه بدون آن، همچنان به راه خود می‌رفتند. چگونه می‌توان کرامات شفابخش سن مدار را تفسیر کرد؟ حتی اگر علم بتواند چگونگی انجام معجزات را بر ملا کند، باز هم این اعجاز که توده مردم به طور خودجوش و همگانی، پی به کارایی و تأثیر آن برده بودند، به جای خود باقی می‌ماند.

حتی امروز هم هیچ آدم کور یا مغفوجی نیست که تنها به خاطر ایمان خود به علم، از امتحان معجزه سن مدار چشم‌پوشد. هیلدگارد فون بینگن (Hildegard von Bingen) قدیس قرون وسطی بیماران خود را با خواص سنگهای گرانبها و نانی که بر آن صلیب کشیده بود، معالجه می‌کرد. البته بیماری‌هایی مثل آپاندیسیت که نیاز به دخالت جراحی داشت با این تجویزات مداوا نمی‌شد، ولی با بسیاری از امراض هم با همین روشهای دور از استدلال و منطق، مبارزه می‌کردند.

اگر آنها را تلقین بنامیم، حق مطلب را در مورد کیفیات شگفت‌انگیزی که در انسان وجود دارد و تأثیر آنها را بر سلامتی انسان ادا نکرده‌ایم. انسان‌شناسان می‌گویند که در میان قبایل بدوی، شکستن تابوت یا بی حرمتی به آن، کافی ست تا در

تصویر ۲۵۲: در جستجوی زمین، قرن هفدهم

یک چشم به هم زدنِ خطاکار را نابود کند.

این را جز به جادو به چه چیز دیگری می توان تعبیر نمود؟ اگر شما کلمه تلقین را ترجیح می دهید، به یک هیپنوتیزور مراجعه کنید و بپرسید نیروی او چرا عمل می کند؟ پاسخی جز همان حرفهای کهنه و پیش پا افتاده نخواهید شنید. چون خود او هم توضیحی در این مورد ندارد. عقیده و ایمان، هم شفا می دهد و هم می میراند، و این به اندازه هر کابالایی جادویی است. فردریک آنتوان مسمر (Mesmer) (۱۸۱۵-۱۷۳۴) کاشف خاصیت مغناطیس حیوانی، جادوگری است که معتقد بود می داند بیمارانش را چگونه معالجه می کند.

مسمر با اتکا بر تئوری های قدیمی از جمله تئوری های ون هلمون معتقد بود که از جنس انسان و همه اجرام زنده دیگر اشعه ای جسمانی و دارای ماده صادر می شود که به وسیله نفس کنترل می گردد. روح حیوانی که برای مغهای عهد کهن شناخته شده بود، از آسمان فرود می آید و می توان آن را با یک دستگاه گیرنده گرفت و نگه داشت و سپس این نیرو را از آنجا به بیماران منتقل نمود. با حلول آن، روح تضعیف شده، تقویت می شود و نیروی تازه ای به خود می گیرد.

کسانی که روح حیوانی قوی دارند، اگر از طرز هدایت اشعه این نیرو آگاه باشند، می توانند سلامتی خود را به دیگران منتقل نمایند. و برای این کار کافی است، دستهای خود را بر بدن بیمار بگذارند و یا آنکه جهت صدور نیرو را به وسیله یک میله آهنی، یعنی هادی، مشخص نمایند.

دستگاه گیرنده، سطل عظیمی بود که مسمر آن را در آپارتمان زیبایش کار گذاشته بود. این دلو شکل جعبه مدور بسیار بزرگی را داشت که پر از بطری های متقارب یا همگرا بود که نیروی حیات بخش آنها به طرف بطری اصلی در وسط دلو هدایت می شد. این بطری ها حاوی آب مغناطیسی شده، گرد شیشه و براده آهن بودند. روی این خازن به وسیله سرپوشی بسته می شد و تعدادی میله های فلزی از آن خارج شده بود.

بیماران این میله‌ها را در دست می‌گرفتند و با عضو دردناک خود را به آن تکیه می‌دادند. دورِ تادور این وسیله، صندلی‌های راحت چیده شده بود و یک ارکستر کوچک، تمام مدت آهنگهای زیبایی می‌نواخت، زیرا موسیقیِ خود شفاف‌بخش بسیار خوبی است.

مسمر به تأثیر ستارگان، به تعاطف و جاذبه آنها نیز توجه داشت. در این کلینیک خصوصی چیزی که ناخوشایند و یا شبیه بیمارستان باشد، وجود نداشت. اکثر مردم برای نوشیدن قهوه یا یک گفتگو و ملاقات دوستانه به آپارتمان مسمر می‌رفتند. تابلوهای زیبا، ساعت‌های گرانبها و ظروف کریستالی که در هر گوشه چیده شده بود، فضای ثروتمند و اشرافی را القا می‌کرد.

مسمر در عین آنکه آدم بسیار فروتنی بود، اما در سخن گفتن جاذبه خاصی داشت، همه پاریس به دیدن او می‌رفتند، از جمله فقرا که مرد نیکوکار بعضی از بعد از ظهرها را به آنها اختصاص داده بود.

موفقیت او عظیم و مداوایش معجز‌آسا بود و به رغم گزارشات خصمانه آکادمی پزشکی، این معالجات همچنان ادامه داشت. شاید مسمر به این نوع مخالفتها عادت کرده بود، چون وین را هم با دلیل مشابهی ترک گفته بود. لویی شانزدهم مدافع و حامی او بود و حتی مقدار معتابیهی هم مقرری سالیانه به او پیشنهاد کرده بود که مسمر آن را نپذیرفت.

مسمر فقط می‌خواست یک کلینیک برای او ساخته شود، اما این نقشه‌های بلندپروازانه هرگز تحقق نیافت و سرانجام روزی فرارسید که مسمر دیگر باب روز نبود. و بر تعداد مخالفان و دشمنانش روزبه‌روز افزوده‌تر می‌شد. کور دو ژیلین (Court de Géblin) زبانشناس معروف یکی از بیماران پابرجا و مشتاق مسمر به‌شمار می‌رفت که ظاهراً شفا هم یافته بود، اما یک روز تاگهان در مقابل همان دلو عظیم افتاد و مرد.

در عصر ما چند بیمار باید بمیرد تا یک پزشک بی اعتبار شود؟ ولی پاریسی‌های

قرن هجدهم با امروز تفاوت داشتند؛ آنها شبیه همان میمون‌هایی بودند که در خانه‌های مجلل پاریسی نقاشی می‌شدند.

آنها با شور و هیجان به‌چیزی روی می‌آوردند، از آن دل می‌کنند و به‌چیز دیگری علاقه‌مند می‌شدند. مسمر فرانسه را ترک کرد، مدتی به‌طور ناشناس در انگلستان ماند و سپس به‌آلمان رفت و همانجا درگذشت.

لژهای ماسونی

در قرن هجدهم، جادو و فلسفه و دین و سیاست، چنان به هم پیوسته و جوش خورده بودند که توصیف ماهیت راستین جمعیت‌های سری که مثل سیل سراسر اروپا را فراگرفته بود، امری مشکل و حتی غیرممکن می‌نماید. همه شعار نوع‌پرستی و بشردوستی سر داده بودند: پادشاهان، اشراف، شهروندان عادی، کارگران و فلاسفه. ولی اکثر آنها تنها به **ژست** قضیه بسنده می‌کردند.

آنها تصور می‌کردند که اگر کنت و کارگر با هم بر سر یک میز در تالار مجمع ماسونها غذا بخورند و هردو پیش‌بند سفید ماسونی ببندند و با هم سرود بخوانند و هردو با هم یک اندیشه را ابراز دارند، برابری پابرجا و مستقر شده است. اما بعد از آنکه جلسه تمام می‌شد و همه تالار مجمع را ترک می‌گفتند، کنت به رفاه و شبکه خود بازمی‌گشت و کارگر بر سر بی‌نوازی خودش.

عقاید سیاسی مغایر، و منافع ناممگون طبقات مختلف اجتماعی، با عباراتی پراحساس و نیکوکاری متظاهران، که با نیت خیرخواهانه برادران ناشناس صلیب گل سبز زمین تا آسمان تفاوت داشت، به هم پیوند داده می‌شد. همه چیز به شکل صحنه‌ای و نمایشی ترتیب یافته و برای ایجاد تعاطف و همدردی محاسبه شده.

بود. با توصیف یکی از این جلسات که در سال ۱۷۸۲ در لژ کاندور برگزار شده است، می‌توان تصویری کلی از جریان این جلسات اشک‌انگیز را به دست آورد. این رویداد ضیافت شامی بود که به افتخار برادران مون‌گلفیه، مخترعین بالون برپا شده و به این مناسبت قرار بود ماسونها از یکی از قهرمانان جنگ به نام کلود تیون (Claude Thion) تجلیل به عمل آورند. صد و پنجاه زن و مرد در جلسه حاضر بودند. رئیس جلسه مارکی دوسسوال، نطق پرشوری درباره اختراعات ایراد کرد و ضمن آن تأکید نمود که حضور یکی از برادران مخترع در این جلسه افتخار بزرگی است. مسیو مون گلفیه بسیار بی‌تکلف و با تواضع تمام روی صحنه رفت و از کنتس شواسول گوفیه تاج گلی دریافت نمود. در همین لحظه صدای طبلها از دور به گوش رسید، بعد صدا بلندتر شد، درها گشوده شدند و سربازها، در حالی که پرچم‌های سفید و طلایی فرانسه را به اهتزاز درآورده بودند، وارد تالار شدند. در میان سربازان، تیون جوان، قهرمانی که یک بازویش را هنگام حمل نارنجک از دست داده است، حرکت می‌کند. او با گام‌های استوار پیش می‌آید و روی صحنه می‌رود و آنجا باتوان زیبا از وی تجلیل به عمل می‌آورند و تاجی از برگ غار طلایی بر سرش می‌گذارند. طبلها دوباره نواخته می‌شوند و شیشه‌ها از صدای شیپور می‌لرزند. مادام لاکنتس در میان کف زدنهای حضار مدالی را به جوان شجاع اهدا می‌نماید.

دوباره شیپورها به صدا درمی‌آیند و همه به میزهای انباشته از خوراکی بیورش می‌برند. یکی از اعضای لژ شعری را که سروده است می‌خواند:

«من قربانی سرتوشت و جنگم

ضربه سلاح‌ها نتوانست به زانویم درآورد

اما در این لحظه دلفریب

اشکهایم به جای من سخن می‌گویند

اشکهایی که در لحظات پررنج از دیدگانم نیاریدند.»

از این ابیات بسیار حساب شده چه توقع دیگری می‌توان داشت جز آنکه بغض

نیون جوان بترکد و اشک از چشم او فروریزد و بقیه همه خوشحال باشند و گریه کنند.

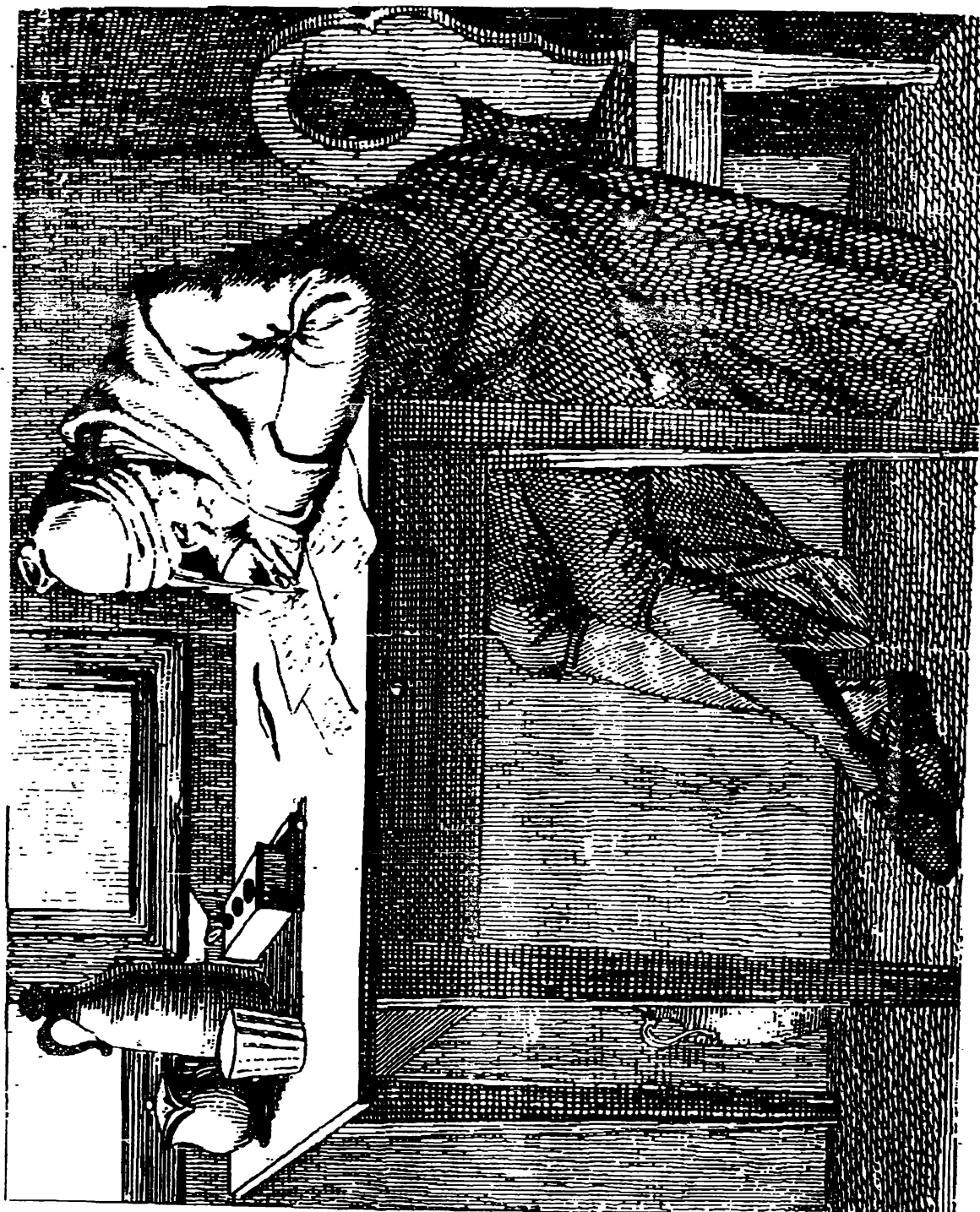
ولی نسبت دادن این همه پوچی و بی‌مایگی به همه جمعیت‌های سری خطای بزرگی است. چه بسیار لژهای ماسونی که شاه از آن حمایت نمی‌کرد. گاهی استاد اعظم لژ افراد را به شورش و انقلاب وامی‌داشت و گروه‌هایی هم بودند که مرام کاتولیکی افراطی را دنبال می‌کردند.

انجمن‌های برادری، اگر نه همه ولی اکثراً، تا حدت تمام می‌کوشیدند تا اگر دستگاه تفتیش عقایدی بر سر قدرت است از میان بردارند.

فراماسونها، مارتینیستها، روزن کروتیسیان و سوئدن بورگ‌ها (فراماسونری‌های لژ سوئد) همه کم و بیش از مخالفین نظام حکومتی در حال تلاش حمایت می‌کردند، گرچه در اکثر موارد این مخالفت‌ها از حد نمایی آن تجاوز نمی‌کرد، و تظاهراتی بدون نتیجه‌آنی بود. ولی سرانجام از امتزاج فقیر و غنی و اشراف و مستضعف، نتایج نیکویی به بار می‌آمد. و عبارات تو خالی برادری، برابری، حقوق و وظایف، به ثمر می‌نشست، چون در آن یک راستی و حقیقت وجود داشت. با یک نگرش کلی، می‌توان گفت لژهای ماسونی بیشتر برای ترویج دموکراسی، پیشرفت سیاسی و دفاع از آرمان می‌کوشیدند.

در اکثر موارد برادران ماسونی شهروندان صلح‌دوستی بودند و خوفی که از وجود آنها همه‌جا گسترده بود، بیشتر از خطری بود که عملاً دربر داشتند. این درست که مقامشان متغی بود، ولی به هر حال مقاومت بود. (تصویر ۲۵۲)

ترسی که برادران در میان اولیای امور ایجاد کرده بودند، باعث تعقیب و آزار و شکنجه آنها می‌شد. و همین سیاست، شهیدان و قهرمانان و مخالفان زیادی آفرید. در سال ۱۷۳۸ پاپ کلمنس هفتم همه فراماسون‌های اروپایی را تکفیر کرد و لویی پانزدهم ماسونری را در فرانسه تحریم نمود. بسیاری از اعضای آن دستگیر و زندانی شدند. در سال ۱۷۴۴ با آنکه استاد اعظم لژ فرانسه لویی دوبوربون بود، بار

تصویر ۲۵۳: لواتر در حال مطالعه

دیگر فرمانی مبنی بر ممنوعیت جمعیت ماسونی صادر شد. ولی لژها قلع و قمع ناپذیر به نظر می آمدند، و این واقعیتی بود که جامعه آگاه را تحت تأثیر قرار داد، و اعمال اولیای امور دینی و دنیوی را زیر سؤال برد. از سوی دیگر بیشتر رهبران ماسونری آدمهای نالایقی بودند، به طوری که برخوردها و منازعات داخلی مانع اقدامات متحد و به هم پیوسته می شد. آشوب و فرقه گرایی حاکم بر فرانسه قبل از انقلاب، شاید با هرج و مرج قرن اول مسیحی قابل قیاس باشد. ماسونی ها بویژه مارتنیست ها معتقد به آرمان کهن اعتلای بشر از گناه به سعادت بودند.

آیینهای تشرف و پذیرش عضو جدید در میان آنها، یادآور آیینهای پاگانی است. تشریفات قبول یک عضو و امتحانات پرمشقتی را که باید می گذارند، همه ملهم از سابقه یونانی و مصری این نوع آیینهاست. ماسونها نیز مانند سالکان مبتدی آیین الوسیس، باید از نوزاده می شدند تا بتوانند بر فراز قلمروهای متعالی صعود کرده بر دانش و مکاشفه و علوم سری دست یابند. معهذاً مفهوم آیین تشرف ماسونی بسیار والاتر از آن بود که از گذشته مرده و فراموش شده برگزیده شود. در عصر فساد و تباهی، تمایل به نوزایش، مفهوم و اهمیت خاصی داشت. کسب دانش به نیت خیر و رفاه عموم، امید به آینده بهتر و اعتماد به بشریت و تجدید میثاق با لایزال، همه و همه دارای ارزشهای بدیع اخلاقی بودند. (تصویر ۲۵۴)

هنوز زمانه به درجه ای از کمال نرسیده بود که این تولد دوباره از طریق دانش امکان پذیر باشد. پس بناچار باید از دین یاری می جستند. تقریباً همه برادران دین دار و مؤمن بودند، ولی دین رسمی نمی توانست همه آمال و آرزوهای آنها را ارضا کند در نتیجه شگفتی هایی را که در دوران پالایش کلیسا از گرافه های شرقی (اوریان) مطرود شده بودند، دوباره بر سر جاهایشان پیوند زده شدند. این پالایش چنان بنیادگرایانه انجام شده بود که در فرآیند آن معرفت گرانهایی از میان رفته بود، و اکنون باید از نوزنده می شد.

تصویر ۲۵۴: تصویری از کاکلیوسترو

بی دلیل نیست که یکی از لژها «گراند اوریان» نامیده شده. عدم اعتماد به علوم در مورد دانشمند سوئدی امانوئل سوئدن بورگ (۱۷۷۲-۱۶۸۸) کاملاً آشکار است. او روح پر جنب و جوش همه جمعیت‌های سری زمان خویش است. او خود را وقف یادگیری زبان یونانی، لاتینی و زبانهای شرقی و چندین زبان اروپایی کرده بود و مروج و توسعه‌دهنده علوم و فنونی چون متالوژی، کالبدشکافی، ریاضیات و زمین‌شناسی بود؛ در یک کلام نمونه کامل و تمام‌عیار یک ادیب اهل اسلوب، عاقل، مبیانه‌رو و شکاک بود، تا آنکه ناگهان برای او وحی، سیر و سفر به فراسو و مکاشفات پیش آمد و او را مشغول کرد، به‌طوری که مذاقع و مبارز علم و دانش، یک غیب‌گو از آب درآمد و اگر قول امانوئل کانت، فیلسوف شهیر را بآورد کنیم، غیب‌گویی راستین. سوئدن بورگ با روشن‌بینی خود حریق بزرگ استکھلم را از مسافت سیصد مایلی دید. و کلیسای او «اورشلیم جدید» (New Jerusalem) هنوز هم صدها هزار پیرو دارد. ولی نفوذ او از این هم فراتر رفت.

پاسکوالی، سن مارتین، پرنیتی (Pernety) و کاگلیو مسترو اندیشه‌ها و نظریات او را به رعایت گرفتند. بعضی از مغها که به بیهودگی شعار «برابری» پی برده بودند از جلب توده‌ها در مجامع خود دست برداشتند. آنتوان ژوزف پرنیتی (۱۸۰۱-۱۷۱۶) فقط اشراف و شاهزادگان را دور خود جمع کرده بود.

این عضو سابق فرقه بندیکتیان و کتابدار شاه پوونس یکی از تحسین‌کنندگان سوئدن بورگ بود و آثار لاتین او را به فرانسه ترجمه کرده بود.

پرنیتی همراه بوگن ویل (Bougainville) سفری به دور دنیا کرده بود و دانش وسیعی که از آدمها و کشورهای جهان داشت، محرک او برای این اندیشه بود که افراد بشر را تحت نشانه حجرات الفلاسفه باهم متحد نماید. پرنیتی تحت تأثیر پلوتارک کتابی درباره افسانه‌های یونانی و مصری نوشت و نشان داد که همه این تمثیلات را می‌توان در یک هسته جادویی یعنی فرایند کیمیایی یا راز بزرگ کیمیا، متمرکز نمود. مارتینس پاسکوالی (Martines Pasqually) عضو روزن کسروتیسیان نیز از

طرفداران فن هرمنسی بود که در سال ۱۷۵۴ آیین ماسونی جدید (Chosen Cohen) را تأسیس کرد. نظریات او نیز اکثراً از سوئدن بورگ برگرفته شده: آفرینش آدم، نافرمانی و هبوط او، کیفر و رنجهای ذهنی اش؛ اینها هسته مرکزی آیینهای دخول نوآموز به لژ او بود. بشر باید «شان اولیه خویش را دوباره باز یابد، و اگر از طریق غور و تأمل، به آفریدگار خود دست یابد از دم الهی، روح تازه ای خواهد یافت و سرزنده خواهد شد و رازهای طبیعت یعنی کیمیا و کابالا و عالم غیب را خواهد شناخت».

دوست پاسکوالی، لویی کلود دوسن مارتین (۱۸۰۳-۱۷۴۳) تاحدی آیینهای سوئدن بورگی او را تعدیل نمود و هنگامی که پاسکوالی کناره گرفت و در پورت دوپرنس، در جمهوری سن دومینگو اقامت گزید، لویی کلود اصول عقاید خود را در سراسر اروپا گسترش داد. مارتینیستها شاخه ای هم به رهبری پرنس گالیتزین در روسیه و مخصوصاً در میان طبقه اشراف داشتند. دلیل جذابیت مارتینیستها آیینهای جادویی آنها بود که شبیه احضار ارواح امروزی است. روح مردگان را فرامی خواندند و با دواير جادویی برای حضار توهمات و اشباح خیالی ایجاد می کردند: گیاهان معطر، لباسهای ابریشمین سیاه و مدالهای جواهر نشان.

آنهايي که به خلسه فرومی رفتند، قدرت ارتباط با نیروهای آسمانی را می یافتند و درباره ترویج آرمان انسان دوستانه خود با این نیروها مشورت می نمودند.

در میان این مغها، یوهان کاسپار لاوآتر، کشیش کلیسای پروتستان زوریخ، قبل از هرچیز مروج و حامی شعه نظر و آزادمنشی بود. این نویسنده بی تکلف کتاب مشهور "قیافه شناسی" در مورد دین هم نظریات مخصوص به خود داشت: کسانی را که در کلیسای او به آرامش دلخواه نمی رسیدند، به سراغ «مادر مهربان» - کلیسای کاتولیک - پس می فرستاد.

او هم نوعان خود را با بصیرتی ژرف می نگریست چون معتقد بود که قیافه شناسی بررسی سیماهای بشر است، به عنوان نشانه ها و خصوصياتی که طبیعت برای برملا کردن انسان درونی در چهره او به وجود آورده است. غالباً نزاکت

و طبع بردبار او بیش از جوش و خروش همکارانش مؤثر واقع می‌شد. میرابو می‌نویسد: «من نامه‌هایی را که لاواتر برای سلاطین فرستاده است، دیده‌ام... دیده‌ام که چگونه پادشاهان یا بیشترین احترامات به او پاسخ می‌دهند. شاهان از او اطاعت می‌کنند و مطیع و فرمانبردار او می‌شوند.»

شاید تصور شود که چنین آدم پرنفوذ و آگاهی نیاز به مشورت با همکاران را نداشته، ولی در سال ۱۷۸۰ لاواتر به استراسبورگ رفت تا از کنت کاگلیوسترو دانش بیشتری بیاموزد ولی کنت از دیدار با وی امتناع ورزید و نامه‌هایی بین آن دو رد و بدل شدند. وقتی لاواتر در نامه‌ای از او پرسید: «معلومات شما دقیقاً در چه چیزی مستتر است؟» کاگلیوسترو در یک جمله مختصر و مفید پاسخ داد: «In verbis, therbis, lapidibus» یعنی در کلام، در گیاهان و در سنگها. اشاره او به تداوی معجز‌آسایی بود که با جوشانده‌های تهیه‌شده از کانی‌ها و ریشه گیاهان انجام می‌داد و به نیروی تلقینی که در کلام خود داشت. این پاسخ بیش از اندازه خاضعانه است، چون کنت (که نام اصلی او جوزپه یا ژوزف بالسامو است) از اسرار و شگردهای کارش و از سفرهای پرماجرایش در مشرق‌زمین و از نیاکان نجیب‌زاده‌اش، سخنی به میان نیاورد و از اقامت خود در لندن که مرتکب چند فقره کلاهبرداری و شیادی شده بود، اصلاً حرفی نمی‌زد و از تبعیدش به روسیه هم ذکری به میان نمی‌آورد، که به دلایل مشابهی انجام گرفته بود.

گفته در سفر به ایتالیا به کاگلیوسترو اشاره کرده می‌گوید: «من پاسخ دادم واقعاً که او در مقابل دیگران خود را یک آریستوکرات اصیل و از تبار اشرافی جا می‌زد ولی میل داشت دوستانش از اصل و نسب او که از طبقه پایین جامعه بود، آگاه شوند.» علیرغم گذشته تاریک و مبهم کاگلیوسترو، حتی دشمنانش هم هوش و ذکاوت بارز او را انکار نمی‌کردند. اما دوستان و پیروانش، رسوایی‌ها و دروغ‌گویی‌های او را در برابر آن همه دانش و خیرخواهی و قریحه ابرانسانسی در غیب‌گویی و شفا و کیمیاگری، چیزی جز شایعات نامعقول و انحرافی نمی‌دانستند.

کاگلیوسترو، در استراسبورگ، از طریق کیمیاگری یک الماس ساخت و آن را به کاردینال لویی دوروهان تقدیم نمود و جواهرساز اسقف اعظم قیمت این نگین را در حدود بیست و پنج هزار لیور برآورد کرد. یک روز هم روح یک بانوی متوفی را که برای کاردینال بسیار عزیز بود، احضار نمود. علاقه کاردینال دوروهان به کاگلیوستروی جادوگر حد و حصری نداشت. در اتاق کارش مجسمه نیم تنه او را با این نوشته «به کاگلیوستروی آسمانی» قرار داده بود. شاید این هم یکی دیگر از بازیهای سرنوشت بود که این دوستی در ماجرابی ازم پیاشد که خود کاگلیوسترو هیچ دخالتی در آن نداشت:

ماجرا بر سر یک «گردن بند» بود. کنتس دولاموت گردن بندی برای لویی دوروهان گیر آورده بود که کاردینال قصد داشت آن را به ملکه فرانسه هدیه کند. مادام دولاموت، وجه بهای گردن بند که کاردینال به او داده بود، و خود گردن بند را در جایی پنهان کرده بود. اما گردن بند و پول هر دو ناپدید شدند. مادام دولاموت در بازجویی های قضات پای کاگلیوسترو را هم به میان کشید. زمان غروب ستاره کاگلیوسترو فرارسیده بود. او می خواست از آن پس زندگی شریف و آرامی را آغاز کند، چیزی که معلوم شد انجامش برای او از انجام شیادی و ماجراجویی مشکل تر است.

کاگلیوسترو مؤسس «لژ مصری» بود. قدرت کلامش پیروان بی شماری به سوی او جلب کرد. همه گروه های فراماسونری آیینهای خود را به کناری نهادند و به آیینی که «قبطی اعظم» (او خود را چنین می نامید) ابداع کرده بود، روی آوردند. در جلسات یا سکانس های ماسونی، آیینها و تشریفات جادویی به نیت ارتباط با هفت روح مطهر به عمل می آمد. یک دختر معصوم «کبوتر» بر سر میزی برده می شد که یک بطری شیشه ای روی آن قرار داشت و در دوشش دو مشعل افروخته شد بود. دخترک به این بطری که تصویر اشخاص غایب، رویدادهای آینده و فرشتگان، در آن ظاهر می شد، نگاه می کرد و آنها را بازگو می نمود. یا اینکه او را به پشت پرده ای

می بردند تا پیوند عرفانی با فرشته را تجربه نماید. در لژ مصری «ایزیس» هم که خاص باتوان بود، آیینهای مشابهی اجرا می شد. استاد اعظم لژ ایزیس لورنزا فلیچیانی همسر کاگلیوسترو بود و در سکانسهای آنان، برادران هم اجازه ورود داشتند. نخبه ترین اشراف پاریس برای شرکت در این لژ سرو دست می شکستند، اما نفوذی که کاگلیوسترو بر توده مردم داشت از این هم چشمگیرتر بود.

روزی که او از زندان باستیل - که مدتی به دلیل تهمت های ناروا در آن زندانی بود - آزاد شد، ده هزار پاریسی او را روی دوش گرفتند و از خیابانهای پاریس عبور دادند. فردای آن روز بولوار سن آنتوان که اقامتگاه او در آنجا قرار داشت، مملو از انبوه جمعیتی بود که فریاد می زد: «زنده باد کاگلیوسترو».

برای جلوگیری از ایجاد بلوا و آشوب به غیگو دستور داده شد تا در عرض هشت روز پاریس را ترک کند. وقتی خبر این فرمان به گوش مردم رسید، جمعیت دوباره در اطراف خانه او راه افتاد. کاگلیوسترو از روی بالکن با دست جمعیت را به آرامش دعوت کرد و گفت: «لحظه ای که من بتوانم صدایم را به گوش شما برسانم، فراخواهد رسید.»

کنت دوسن ژرمن

او که بود و از کجا آمده بود؟ این معما هرگز حل نشد. تاریخ تولد و مرگش هم نامعلوم است، اما در مورد او مطالب باورنکردنی بسیاری گفته شده. فردریک کبیر او را به عنوان کسی که نمی تواند بمیرد می شناخت و خود کنت ادعا می کرد که با کشف شریتی که به طول عمر انسان می افزاید توانسته است ۲۰۰۰ سال زندگی کند. او با جرأت از گپی که با ملکه سبا زده بود و اتفاقات با مزه ای که در مراسم عروسی شهر کنعان رخ داده بود تعریفها می کرد. از شایعات دربار بابل کاملاً باخبر بود و با این قصه های چند هزار ساله که شباهت عجیبی هم به داستانهای دربار آن روز فرانسه داشتند همه را مسحور خود می نمود. اطلاعاتی که از تاریخ اروپا داشت غیرطبیعی و غریب به نظر می رسید. وقایع زمان هانری چهارم یا قرانسیس اول را با تمام جزئیات تعریف می کرد و می توانست اسرار خانوادگی بانویی را چنان برایش بازگو کند که زن متخیر و انگشت به دهان بماند و ناچار بگوید: این را از جدش که در میدان جنگ مارینیانو بوده شنیده است. (تصویر ۲۵۵)

کنت نه بالابند بود و نه خوش قیافه ولی همیشه چهل ساله می نمود. موهایش تیره بود، سرزنده و شاداب به نظر می آمد و تبسمی همیشگی بر لب داشت،

تصویر ۲۵۵: تصویری از کنت از سنت ژرمن

خوش لباس بود و سراپایش را با جواهر می پوشاند. او به زبانهای یونانی، لاتین، سانسکریت، عربی، چینی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیولی هم حرف می زد و هم می نوشت. اما تبخرو ورزیدگی او در ماوراء الطبیعه بود و در عین حال نقاش باذوق و استعدادی هم به شمار می رفت. در نواختن هارپ و ویلون استاد بود و در علم کیمیاگری از همعصرانش پیشی داشت. او می دانست که لکه الماس را چگونه باید زدود و این هنر بعد از او از میان رفت. یکی از الماسهای معیوب لویی پانزدهم را با همین روش اصلاح کرد و مقدار معتنا بهی

پنجاه سالی داشته یعنی کمی مسن تر از سن او در سال ۱۷۴۳ بوده.

سن ژرمن به فرمان لویی پانزدهم در قصر شامفور اقامت گزیده بود و در سالهای بعد آزادانه در اتاقهای خصوصی شاه رفت و آمد می کرد.

اکنون بیایید پرده های اسرار پرفریب و گمراه کننده را به کنار بزنیم و سیمای واقعی این مغ را آشکار کنیم. نخستین نشانه های بدگمانی از گفته فردریک کبیر در ما ظاهر می شود که گفته بود سن ژرمن نمی تواند بمیرد. چرا و به چه دلیل باید شاه شکیاک پروس چنین افسانه و تخیلی را رواج دهد؟ شاید تنها توجیه مطلب این باشد که منافع او چنین ایجاب می کرده و با شایع کردن این داستانها هدفی را دنبال می نموده. سن ژرمن همراه موسیو Bell Isle سفیر فرانسه، به آن کشور آمده بود. لویی از او استقبال پرشکوه و شاهانه ای به عمل آورده و کنت را همچون یک نجیب زاده از طبقه اشراف در کاخ سلطنتی جا داده بود. این خود نشان می دهد که کنت با مأموریتی به دربار آمده بود، آن هم یک مأموریت سری. و به همین دلیل شخصیت او در هاله ای از رمز و راز پوشیده شده بود. این یکی از دلائل، اما دلیل دوم سوءظن ما، اظهارات خودنمایانه کنتس گرگی است. کنتس زمانی «سفیر» بوده یعنی مأموریت سیاسی داشته، پس چنین زن زیرک و باهوشی می توانسته محرم راز شاه باشد و شاید تنها زن مورد اعتماد برای دخالت در چنین امر ظریفی بوده. چه کسی بهتر از یک درباری می تواند داستان شایع کند و بر سر زبانها بیندازد، پس به وجود او نیاز بوده.

راموی پیر حتماً یا سن ژرمن را با کس دیگری که در آن تاریخ دیده اشتباه کرده و یا او هم از اسرار خبر داشته. سن ژرمن با داستانهایی که از گذشته سیاسی خود تعریف می کند، دیپلمات و اهل سیاست بودن خود را برملا می سازد، بسیار خوب، او به پرونده های سری دسترس داشت و تاریخ اروپا را به طور دقیق. البته به نیتی خاص. مطالعه و بررسی کرده، اما سایر استعدادهایش چه؟ آنچه افسانه ها درباره او می گویند، کارهایش از حد یک آماتور تجاوز نمی کند!

حتماً قریحه او در نقاشی چندان با اهمیت نبوده چون هیچ تابلویی از او به جا نمانده. کشفیات شیمیایی و داروسازی او هم در حد مسکن بوده و همه از میان رفته. دو نقاش مشهور یعنی ون لو و لاتور هم یقیناً قصد تملق یا دلخوشی دادن به او را داشته‌اند، چون چیزی عادی‌تر از این نیست که یک هنرمند حرفه‌ای از کار یک آماتور تعریف کند.

اما در مورد زبانها، بدون شک معلومات او در زبانهای مختلف بسیار چشمگیر بوده ولی این قضیه را هم باید پادقت حلاجی کرد. ساهدی تعریف می‌کند که کنت به هر کشوری که سفری کند به زبان مردم آن سرزمین درست مانند افراد همان کشور صحبت می‌کند، گفته می‌شود که او چندین زبان می‌داند. نمی‌دانم این مطلب را چه کسی در مورد چین با دلیل و مدرک ثابت می‌کند که سن ژرمن بنا به لاف و گزافهای خودش غالباً به آنجا سفر می‌کرد؟ در مورد سانسکریت چه؟ آیا سانسکریت هم حرف می‌زده؟ اگر این همه زبان را بخوبی و در حد کمال می‌دانسته، پس چرا زبان فرانسه را که تنها زبان مورد استفاده او در فرانسه بود، بنا به روایت شاهدان، با لهجه غلیظ بیگانه صحبت می‌کرده؟

درباره کنت سن ژرمن چیزهای عجیبی گفته می‌شود و داستانهای مبالغه‌آمیزی درباره او رواج داشت و شاهان فرانسه و پروس هم پیش از همه به این اغراق‌گویی‌ها دامن می‌زدند و آنها را ترویج می‌دادند. اما در مورد معلومات او در فن کیمیاگری و تبدیل فلز پست به طلا، مشکل بتوان گفت که کنت از راز کیمیا باخبر بوده. در میان یادداشتهای کازانوا (کازانوای مشهور)، داستانی هم در این مورد وجود دارد: کازانوا در «هاگ» (Hague) به دیدار سن ژرمن می‌رود، کنت در حضور او تکه‌ای نقره را به طلا مبدل می‌کند، کازانوا که تلاشیدن نقره را باور نکرده به کنت می‌گوید که این چشم‌پندی است. کنت خیلی مؤدبانه مهمان را از خانه خود بیرون می‌کند و دیگر هرگز او را نمی‌پدیرد.

خوب، آیا بهتر نبود کنت به جای رنجیدن از او به خاطر باور نکردن چیزی که

باورش مشکل است، دلیل قانع کننده و انکارناپذیری ارائه می داد؟

در مورد الماس شاه که یک ماه تمام نزد کنت بود، آیا یک ماه کافی نیست تا کنت این الماس را به آمستردام که منسوبین زیادی آنجا داشت بفرستد و با نگینی با همین اندازه و تراش معاوضه کند؟ احتمالاً منظور کنت این بود که شاه را متقاعد نماید که به هر حال وجود فوق العاده و اسرارآمیز او خیلی هم ساختگی نیست و این عامل و مأمور ثروتمند حاضر بود برای آنکه هاله رمز و راز در اطراف او برقرار بماند و بهای سنگین تعویض الماس را هم بقبل نماید. حتی مجموعه تابلوهای ارزشمند او هم تاحدی مورد سوءظن است. آثار هنری، آن کارهای مشهور، حتماً تاریخچه و اصل و نسب دارند و تا آنجا که ما می دانیم تابلویی از ولاسکز (Velasquez) یا موری لو (Murillo) که رد پایش در مجموعه کنت سن ژرمن باشد وجود ندارد. ظاهراً کنت آنقدر مشغله داشت که دیگر به کلکسیون نقاشی و سفر چین نمی رسید. شاید هم به شرق سفر می کرد اما این سفرها فراتر از برلین که فردریک در آنجا انتظارش را می کشید یا وین که مقر روزن کروتیسیان بود نمی رفت. آنچه مسلم است اینکه او در خدمت فردریک بود و احتمالاً از مجمع برادران هم دستوراتی می گرفت.

ولی چگونه امکان داشت که منافع برادران و منافع شاه پروس در یکجا آن هم در کنت سن ژرمن باهم تلاقی نمایند؟ از این به بعد به قلمرو حدس و گمان صرف پا می نهیم. گرچه اگر مسئله را با دقت و تأمل بررسی کنیم نتیجه حاصله زیاد هم دور از واقعیت و تخیلی نخواهد بود.

اکثر گروه های ممتاز روزن کروتیسیان آلمان، محافظه کار بودند یعنی آرمان سیاسی یوهان والتین آندرا را دنبال می کردند که معنی آن پادشاهی و استیلا و پیشوایی آلمان بر اروپا و پاپ بود. بسیار خوب، فردریک چرا باید از این طرح و برنامه ناخشنود باشد؟ او خودش می خواست فرانسه را تضعیف کند. و همه چیز ظاهراً مساعد بود. ولی با وجود این نه فردریک عملاً هدف از میان بردن فرانسه را دنبال می کرد و نه مجمع برادران. پیشنهاد مشترک آنها به شاه، حفظ پادشاهی

فرانسه بود، اما به یک شرط. لابد در برابر این خدمت خواستار خدمت متقابل بودند.

موقعیت فرانسه در زمان لویی شانزدهم تأحیدی وخیم بود اما نومیدکننده و لاعلاج نبود.

دوک دوشواسول، وزیر امور خارجه لایق و کاردان فرانسه هنوز سیاست و خط‌مشی لویی چهاردهم را که تضعیف پروس بود دنبال می‌کرد ولی خصیصه بارز لویی پانزدهم این بود که شخصاً به بعضی از موضوعات و بدون مشورت با وزرا می‌پرداخت. مثلاً پیمان نامه‌هایش را با کنت سن ژرمن در خفا تنظیم می‌کرد. کنت «بی مرگ» با خصوصیات که برای او برشمرده بودند یک اعجوبه به نظر می‌رسید و شاه به شدت مجذوب مهارت کیمیاگری او شده بود. به طوری که شاه و کنت اکثر اوقات خود را در لابراتوار کیمیاگری لویی می‌گذراندند.

شواسول به تحقیقات هرمسی شاه اعتقاد چندانی نداشت و پس از مدتی به کنت سن ژرمن هم بدگمان شد و پس از تحقیقات بسیار محتاطانه برایش آشکار شد که کنت از خارج وجهی دریافت نمی‌کند، ولی مبالغ معتابهی پول از متبعی در خود فرانسه، که احتمالاً سفارت آلمان یا خزانه ماسونی‌ها بود، به او پرداخت می‌شود. اقدامات و عملیات مزورانه سن ژرمن زمانی آشکار شد که او ناگهان از هلند سردرآورد. قصد کنت این بود که از طریق دولت هلند با انگستان قرارداد صلح امضا کند. احتمالاً این نظریه و ابتکار خود او بود چون نه دافیری، سفیر فرانسه در هلند، از قضیه خبر داشت و نه شواسول وزیر امور خارجه، و مطمئناً هیچ یک از آنها هم با چنین اقدامی موافق نبودند.

دافیری به کازانو شکایت برد و او را به سراغ کنت سن ژرمن فرستاد، ولی کنت این دیدار را زیاد جدی تلقی نکرد و وقت را به شعبده‌بازی و تردستی گذراند و در پاسخ کازانو که پرسیده بود کنت در هلند چه می‌کند، گفت که مشغول تهیه قرارداد وام برای فرانسه است.

کازانوای زیرک و اغواگر استاد خود را یافته بود. او بی درنگ سن ژرمن را به شام دعوت کرد، ولی کنت دعوت او را به این بهانه که تاکنون دیده نشده او با آدمهای ناشناس سر میز شام بنشیند و جز قرص و دارو و نان و بلغور چیزی نمی خورد (که این یکی کاملاً درست بود)، رد کرد.

شواسول نمی توانست اجازه چنین پنهان کاری هایی را بدهد، پس با همدستی دافیری دستور داد تا سن ژرمن را دستگیر کنند. اما دولت هلند از استرداد کنت به فرانسه امتناع ورزید. شاه کارگزار و عامل خود را رسماً منفصل نمود، البته فقط رسماً، چون چند روز بعد، مادام داورفه در برادوبولونی با کنت روبرو شد، مادام داورفه با هیجان تمام نزد شواسول شتافت. اما وزیر امور خارجه با خوشسردی و آرامش تمام به اطلاع مادام رساند که کنت تمام شب را نزد او و در دفتر کارش بوده است.

قضیه از این قرار بود که دیگر امکان پنهان کردن اسرار وجود نداشت و لویی به کنت دستور داده بود تا نقشه ها و طرحهایش را به وزیر گزارش دهد. شواسول که کاملاً از حمایت دولت انگلیس از پروس و مخالفت این کشور با چنین نقشه هایی مطلع بود، دستور داد تا کنت از کار برکنار شود. اما لویی او را از دست نداد و به عنوان جاسوس نزد خود نگه داشت. کنت با مأموریت جدید عازم آلمان و روسیه شد. ولی هنوز پایش به روسیه نرسیده بود که تزار روس سیاست هواداری از فرانسه را تغییر داد و با فردریک پیمان اتحاد بست.

لویی پانزدهم، قبل از آنکه کنت فرانسه را ترک کند، سوالاتی در مورد یک جنایت مرموز از کنت - تنها کسی که از جزئیات ماجرا اطلاع داشت - کرده بود. و کنت پیشنهاد کرده بود که تنها به یک شرط حاضر است حقایق را برای شاه فاش نماید. او به شاه گفته بود: «آقا، عضو مجمع روزن کروتسیان شوید تا من همه چیز را به شما بگویم.» اگر لویی این پیشنهاد را پذیرفته بود، سلسله و خاندان خود را از انقراض نجات می داد. ولی وقت تنگ بود و برای یک مداخله مؤثر و کارا بسیار دیر.

از سوی دیگر انگار سن ژرمن به رگم «بی مرگی» داشت پیر می شد. لویی شانزدهم تازه بر تخت سلطنت جلوس کرده بود که بار دیگر مأمور برادران صلیب گلی سرخ در فرانسه ظاهر شد. کنت با تلاش تمام و با آنچه که در توان داشت سعی کرد تا نظر سلطان جدید را به هدف و نقشه‌ای که داشت جلب نماید، اما موفق نشد.

او را برای نجات تاج و تخت و خانواده سلطنتی به فرانسه فرستاده بودند، ولی پس از آنکه برای آخرین بار سعی کرد لااقل ماری آنتوانت را متقاعد و با خود همدست نماید و ناکام ماند، فرانسه را ترک کرد. او خوب می دانست که اگر برای قبولاندن مقصودش بیش از حد پافشاری کند، عامل دشمن قلمداد خواهد شد؛ بویژه آنکه موریا (Maurepas)، وزیر مختار لویی، او را تحت نظر داشت و یک اقدام دور از احتیاط، یعنی مانند بیش از حد در پاریس، درهای زندان را به روی او خواهد گشود. کنت با وجود آنکه از همه مرزها مراقبت می شد، توانست به طریقی از کشور خارج شده به آلمان بگریزد.

کنت در آلمان، در قصر کنت هسن کاسل که کیمیاگر باذوق و باحمیتی بود، اقامت گزید. اکنون سن ژرمن به هشتاد و هشت سالگی خود اذعان داشت و روزی هم در غیاب دوست آلمانی اش در میان بازوان دو تن از مستخدمه‌های قصر جان باخت.

اما به رگم این مرگ فرضی موارد متعددی از ظهور مجدد او گزارش شده است: پس از سيقوط زندان باستیل، نامه‌ای از سوی یک ناشناس برای ماری آنتوانت فرستاده شد، که مضمون آن چنین بود: «با تمام توان روش خود را عوض کنید، دیگر هیچ تمهیدی لازم نیست. خود را از مردمی که دوستشان ندارید پنهان کنید و بهانه به دست انقلابیون ندهید. پولینیاک و امثال او را از خود برانید. آنها دشمن قسم خورده شما و همدست همان جنایت کارانی هستند که افسران باستیل را کشتند.» در همان ساعت مادام اوهمار، ندیمه مورد اعتماد ماری آنتوانت، نیز یادداشتی دریافت کرد با این مضمون: «همه چیز از میان رفت. شما خود شاهدید که

من با تمام توان کوشیدم تا حوادث را به مسیر دیگری برگردانم اما کسی به من توجه نکرد. دیگر خیلی دیر است. می خواستم در کاری که آن کاگلیوستروی شیطان آماده کرده بود تأمل نمایم... یک کار جهنمی است، قول می دهم به ملاقاتتان بیایم، اما هیچ چیز از من نخواهید، دیگر از دست من برای شاه و ملکه و خاندان سلطنتی کاری ساخته نیست...». هردوی این نامه ها را کنت دوسن ژرمن نوشته بود.

مادام اوهمار با کنت که پنج سال پیش مرده بود، قرار ملاقات گذاشت. محل ملاقات یک کلیسای کوچک بود. سن ژرمن که می دانست بانوی دریاری انگیزه های او را کاملاً نادیده می گیرد به افسانه های قدیمی و تخیلی خود متوسل شد. او تازه از ژاپن بازگشته بود: «خدای من، آنها چقدر تسلیم سیاستهای لویی شانزدهم بودند، مادام شما که خبر ندارید، من همه چیز را از آغاز دیده ام.» او بارها خود را نشان داد و در دوران انقلاب، اینجا و آنجا، در پاریس پدیدار شد و چندین بار هم او را در پلاس دولاگره یعنی همانجا که گیوتین را کار گذاشته بودند دیدند. او می گفت که می خواهد کار دوزخی را که شاگردش، کاگلیوسترو، بنیاد نهاده است ببیند.

اما کاگلیوستروی ضد سلطنت، آن هغ و جادوگر بزرگ، توسط دستگاه تفتیش عقاید پاپ در رم دستگیر و به زندان افکنده شد. کاگلیوسترو کمی قبل از دستگیری خود نامه ای به مجلس ملی انقلابیون فرانسه نوشته و تقاضا کرده بود که او را «به خاطر زحماتی که در راه آزادی مردم متحمل شده است» در خاک فرانسه بپذیرند. ولی درخواست او بی پاسخ ماند.

نیازی نیست آدم غبنگو باشد تا بداند که دستگاه پاپ با صبر و حوصله انتظار صید را می کشید. کاگلیوسترو در رم دستگیر شد، چون همه ایالات ایتالیا او را از خاک خود رانده بودند.

کاگلیوسترو صدها نفر را از طریق جادو مداوا کرده بود. خانه او در استراسبورگ پر از چوب زیر بغل مفلوجها و چلاقهایی بود که کاگلیوسترو سلامتی را به آنها بازگردانده بود. او سرمایه ای را هم وقف صدقه و خیرات مؤسسات خیریه کرده

بود. کاکلیوسترو مؤسس چندین لژ ماسونی بود که آیین‌ها و تجویزات او را اجرا می‌کردند. او در دفاعیه خود گفته بود: «یک میلیون اروپایی به آیینهای مصری لژی که من بنیان‌گذار آن بوده‌ام، اعتقاد دارند.» ولی او اکنون تنها بود، تنها و مطرود. آخرین کوشش او برای فرار از چنگال دستگاه تفتیش عقاید، این بود که با نامه از تمام لژهای مصری خواسته بود تا نماینده‌ای به‌رم بفرستند و طی دستوراتی به آنها تعلیم داده بود که در صورت دستگیری چگونه برای رهایی وی اقدام کنند و در صورت لزوم، کاستلو، یا هر زندان دیگری را که ممکن است در آن محبوس باشد، به آتش بکشند. اما او نامه‌هایش را به دو آدم ناشایست سپرده بود که در دم آن را تحویل دستگاه تفتیش عقاید دادند.

مؤخره

در فرانسه، حوادث همچنان در جریان بود، و در حالی که گیوتین کار خونبارش را اجرا می‌کرد، جادو هم نفوذش را حفظ کرده بود.

آلیت به عوام الناس کابالا یا دمیرا و قهرمانان انقلاب، دانتون، دمولن، مارا، سن ژوست و حتی رویسپیر در تالار خانه مادموازل لنورمان (Lenormand) گرد می‌آمدند تا فالشان را بگیرند. بعدها وقتی گردن مشتریان مادموازل زیر تبر رفت، مشتریان جدیدی از هیأت مجریه انقلاب و بعد از آن از دوره امپراتوری، نزد او گرد آمدند. ناپلئون که با جادو ناآشنا نبود، وجود مادموازل لنورمان را در کاخ مالمرزون بخوبی تحمیل می‌کرد. ضمناً مادموازل در فال ژوزفین دیده بود که ناپلئون ناچار از او جدا خواهد شد.

ناپلئون هم مانند سقراط یک دمون یا دیو داشت، مردی سرخ‌موی بود که گاهگاه در راهروهای تریلری پدیدار می‌شد.

ناپلئون به شیوه امپراتوران قدیم روم، جادو را برای خود جایز و برای دیگران حرام می‌دانست. مگر به دستور ناپلئون نبود که فابر دولیوه (Fabre d'Olivet) که بیماران خود را به سبک کاهنان مصری مداوا می‌کرد تحت تعقیب و شکنجه قرار

گرفت؟ دولیوه سعی کرده بود که سبک فیثاغورثی را به یاری نیروی روشن بینی همسرش از نو زنده کند، اما در پای همان محرابی که برای خدایانش ساخته بود جان باخت. هنوز رؤیاهای تخیلی و توهمات، مرتباً به سراغ مردم مغرب زمین می آمد و در عصری که علم و دانش با گامهای بلند به پیش می تاخت، جادوگران، بی خیال مشغول کار خود بودند و در طول قرن نوزدهم، غیبگوها و منغا همان مسیری را می پیمودند که مردان دانا و حکیمان عهد کهن پیموده بودند. در این عصر بود که: هون ورونسکی (Hoen Wronski)، افسر سابق توپخانه ارتش ناپلئون، تئوری هایی بر مبنای ریاضی فیثاغورثی و کابالا تعریف و بیان کرد.

شارل فوریه (Fourier)، فیلسوف و جامعه شناس، نهایت سعی خود را کرد تا با تمهیدات نیمه جادویی به اصلاح کامل جامعه دست یابد.

در سال ۱۸۱۴ مادام دالدیر (d'Eldir) که بانویی دلفریب و وسوسه گر با اِصالت شرقی بود، الهامات و رؤیاهایی را که در عالم منظر به او می رسید برای ثروتمندان فرانسوی بازگو می کرد.

ویلیام اوگر، کشیش کلیسای نتردام، پس از ملاقات با یهودای اسخریوطی در انگلستان! اهل علوم مکتوم از آب درآمد.

آلفونس کالج کنت که یک صنعتگر ساده بود مکاشفات خود را برای پاپ پیوس نهم می فرستاد. بارون دوپوته (Dupote) نیروی مانیه تیسیم خود را با جادو مرتبط می دانست.

الیفاس لوی، شماس اسبق کلیسای سن سولپیسوس پاریس، مکاتب سری عهد کهن را احیا کرده می خواست آنها را با دین و علم بیامیزد.

لویی لوکاس در باب فیزیک و شیمی ماوراءطبیعی می نوشت. بارون گولدنستوب (Guldenstubbe) ارواح افراد برجسته و مشهور را احضار می کرد، افلاطون، سزار، ژرمانیکوس، آبلار و دیگر ارواح توسط او احضار می شدند و امضا و نظریات خود را بر میز او می نوشتند.

آلبر پواوسون شغل پزشکی را رها کرده به کیمیاگری می پرداخت. سن ایودالویدر St. Yves d'Alveydre سیستم وجوه اشتراک و نسبت بین اعداد، رنگها، بوها، حروف، گیاهان و غیره را ابداع کرد و در سال ۱۹۰۳ سیستم خود را به ثبت رساند. مادام هلن بلاواتسکی و آنی بسان، دنیا را مبهوت نوشته های سری و رمزی و پیشگویی های خود کرده بودند. استانیسلاس دوگویتا، اسوالد ویرث و ژرار انکاس کارهای الیفاس لوی را دنبال می نمودند. عصر علوم تحقیقی و یقین نتوانسته بود طلسم را بشکند.

بسیاری از دانشمندان نیروهای اسرارآمیز و فوق طبیعی را به عنوان نیروهای ناشناخته ای مانند نیروی برق تعبیر می کردند که هنوز کشف نشده بود. آنها حتی پدیده های جادویی را وزن می کردند و اندازه می گرفتند، از ظهور ارواح و اشباح عکس می گرفتند و در سالنهای تاریک احضار روح، دست در دست مدیومهای کمابیش موفق خود می گذاشتند. آنها شاهد مواردی بودند که آدمها و اشیاء بدون هیچ وسیله مکانیکی به هوا بلند می شدند و در همان حالت معلق می ماندند. آنها روشی را که ارواح با ضربه های متوالی بر روی میز، احضار می شدند، و یا حضور خود را اعلام می کردند آزموده بودند و اکتوپلاسم (Ectoplasm) یا ماده ای را که باعث تجسم روح و ایجاد جنبش از راه دور می گردید، مورد بررسی قرار داده بودند. تحقیقاتی درباره روشن بینی و نیروی حس ششم و اخطارهای قبلی به عمل آورده و خانه هایی را که ارواح در آنها رفت و آمد داشتند واریسی کرده بودند و کارهایی دیگر از این دست.

بعضی از آنها باور کردند که به حقیقت اسرار پی برده اند و بعضی دیگر محتاطانه اعتراف کردند که هیچ چیز را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، نمی توان انکار نمود.

نتیجه گیری

هگل می گوید که جادو در همه زمانها و بین همه ملل وجود داشته است. بررسی مختصر ما هم در مورد تاریخچه علوم مکتوم در دنیای کهن، نشان می دهد که گفته هگل به هیچ وجه اغراق آمیز نیست. جادو تأثیر زیادی بر ذهن و تفکر انسان گذاشته و دانشمندان مدتها در مورد خوب و بد این تأثیرات بحث کرده اند.

یوزیه سالورته در مقاله ای به نام «علوم مکتوم» که در سال ۱۸۲۹ منتشر گردید می گوید که سران ملل باستانی، از جادو به عنوان وسیله ای برای فریب مردم استفاده می کردند. در ضمن سالورته معتقد است که علوم، بشر را از خرافاتی که حاصل خطایای او در درک طبیعت بوده است، رها ساخته. سرجیمز فریزر، نیز در پایان قرن گذشته، عقاید مشابهی را ابراز داشته می گوید که جادو خود یک دروغ بود، ولی دروغی که نتایج مثبت، یعنی پیشرفت اجتماعی و علمی به همراه داشت. انسان شناسان امروز مثل هربرت و مونس معتقدند که جادوگر عهد باستان، دغل باز و غاصب نبود، بلکه خود نیز مانند سایر مردم اعتقاد داشت که از نیروی فوق طبیعی برخوردار است و مقام او با رضای عامه به وی عطا گردید. این نظریه، در چارچوب روانشناسی مدرن و در پرتو آن، قابل قبولتر از تئوری

است که عقیده دارد اقلیت کوچکی، طی هزاران سال، دانش راستین طبیعت را عمداً پنهان کرده‌اند.

عمر بسیار طولانی جادو نشان می‌دهد که این پدیده، ریشه‌های عمیقی در روح و افکار مردم دارد. ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی ثابت کرده که انسان تا سن شش هفت سالگی در دنیایی جادویی زندگی می‌کند و او در این دنیا، همانقدر با عادت و اعتقادات گذشته دور شریک است که به عادات اولیهٔ امروزین. جادو هنوز هم در میان همه ملل رایج و موردپسند است. در میان ما، مشکل کسی بتواند ادعا کند که مطلقاً خالی از فکر یا عمل مربوط به جادو است. مالدینوسکی می‌گوید: «در هر یک از ما، این هوس یا آرزو نهفته است که از جریان عادی روزمره و از «حتم» بگریزیم. برای اکثر مردم چیزی بسالت‌آورتر و ظالمانه‌تر از ثبات و جزم و قطعیت جریانی که جهان بر آن می‌گردد وجود ندارد. حتی شکاک‌ترین آدم‌ها نیز گاهی علیه زنجیرهای ایجاب غیر قابل‌گریزی که همه چیز به استثنای تحرافات و شانس و اقبال را دربر می‌گیرد، سر به طغیان برمی‌دارند.»

شاید تعداد احکامی‌ها، ظالع‌بین‌ها، کف‌بین‌های جامعه ما به همان اندازهٔ روم قدیم باشد. روز به روز به تعداد فرقه‌های عرفانی و مرموز که کتاب‌فروشی‌ها انباشته از آثار و کتابهای آنهاست، افزوده می‌شود و همانگونه که پروست و بلاکلا گفته‌اند، حتی تحت تفکر علمی نیز، جادو نهفته است:

تمدن‌ها و به همراه آن معتقداتشان، از میان رفته‌اند، ولی آرزوهای بشر بدون تغییر **بیر جا** مانده است.

هرآنچه که بتواند جامه عمل بر این آرزوها بپوشاند، شایسته آن است که از تمامی جزمهای جدید و از همه عقل و منطقهای دیگر چاودانه‌تر باشد.

جادوگر افسانه‌ها و قصه‌ها، به آدم فقیری که او را از سوراخ کوچکی به درون غار فرستاده تا برایش گنج بیاورد می‌گوید که سیر و پر بخورد، تا گنج مال خودش شود و یا فرمان داستان، همه دشمنانش را شکست می‌دهد و به پادشاهی می‌رسد و بر

تخت می نشیند و با شاهزاده خانم زیبایی عروسی می کند و از این قبیل ... این قصه ها بیانگر آرزوها و هوسهای بشرند و نشان می دهند که امکان دارد روزی، آمال او به طرز اعجاز آمیزی به حقیقت پیوندد.

ساحره یا جادوگر دهکده و عده چیزهای خوب به مردم می داد. اما کارهای او حتی برای خودش هم مستدل و دارای توجیه منطقی و عقلانی نبود. او فقط می دانست که این آیین، این نتیجه را به بار می آورد و آن آیین، نتیجه دیگری به دست می دهد. اما نه خود از علت آن سردر می آورد و نه مشتریان. بهترین افکار اروپا، تحت تأثیر نوع والاتری از جادو قرار داشت، پژوهشگران طبیعت، قرنهای همان مسیری را می پیمودند که قبل از آنها فلاسفه و مغها زیر پا نهاده بودند. آنها اعتقاد داشتند که راز هماهنگی جهان در معرفت جادویی نهفته است. ادیان غرب پذیرفته اند که قیام شیطان عالم هستی را شکافته است و او جهان ماده را آلوده کرده و مؤمنی که دائم در معرض وسوسه است تنها پس از مرگ به سعادت جاودانی خواهد رسید. سیستمهای جادویی قدیم، عدم هماهنگی و ناسازگاری را قبول نداشتند، برای آنها کل هستی، خیر و شر، زندگی و مرگ، مرئی و نامرئی همه در یک دایره گنجانده می شد. «کل» در «کل» جای گرفته و «کل» «واحد» است. دنیای فوق طبیعی جدا از دنیای ماده نیست بلکه در هر شیئی نفوذ و حلول کرده. خیر و شر، از یک منبع نشأت گرفته اند و هر دو از یک قانون تبعیت می کنند. جهان جادویی چرخ دنده عظیمی است که میله محور اصلی آن انسان است، اگر این میله، یا هر چیز دیگری از آن حذف شود، ساعت جهان از کار خواهد ایستاد.

اما این ترکیب، تصویر گویا و کاملی از انسان جادویی را نشان نمی دهد. او نه تنها کامل کننده «کل» است بلکه می تواند آن را برانگیزد و به آن جان دهد. او برای درک مکانیزم جهان می کوشد و باور دارد که دانایان می توانند به این رمز دست یابند و جهان ماده را به حرکت در آورند و نیروهای ماوراء طبیعی و فرشتگان و ارواح ازلی را فراخوانند.

در مسیحیت، جادو در خالص‌ترین و ناب‌ترین شکل آن، از آرزوی بشر برای سهیم شدن در جهان علوی از راه دانش، و از خواست او برای رسیدن به سعادت، آن هم نه پس از مرگ، بلکه در همین کره خاکی، نشأت گرفت. این نوع جادو بی‌شباهت به عرفان نبود. ولی با وجود این، انگیزه پژوهش علمی هم در بر داشت. زیرا سهیم شدن در جهان علوی از طریق شناخت آفرینش، مستلزم بررسی طبیعت بود.

در قرون وسطی، یگانه وزنه برابر با باورهای کور، پژوهشهای ناشیانه و غالباً غلطی بود که دانشمندان دارای افکار جادویی، در «خواص طبیعی» چیزها انجام می‌دادند.

تورندیک (Thorndike) در اثر خود به نام «تاریخ جادو و علوم تجربی»، اشاره‌ای هم به این مسئله دارد که قبلاً موری (Maury) و بعضی دیگر بر آن تأکید کرده‌اند. جادو انگیزه‌ای برای تجربه به وجود آورد و به مفهومی گسترده‌تر، تفکر را نه تنها در مسیحیت بلکه در تمام دنیای قدیم برانگیخت.

مردان دانای قدیمی، پس از آنکه سنتها و روایات جادویی را به ارث بردند، با وظیفه دشواری مواجه شدند و آن تبدیل و تغییر شکل مشتی معتقدات پوچ و نامعقول، به سیستمی دینی- جادویی بود که درخور تمدنهای پیشرفته آنها باشد. هرچه این باورها بی‌معنی‌تر بود کوشش آنها نیز برای تندیس تارهای پرتلاکوی فلسفه یا اصول عقاید ماوراءطبیعی بر اطراف آن، شدیدتر می‌شد. اگر باز هم در گذشته پیشتر و پیشتر رویم تا به انسانهای اولیه برسیم، متوجه می‌شویم که جادو در آن زمان هم امر بیهوده‌ای نبوده. جادوگر برای افراد قبیله خود بانی خیر بود و در برابر ناشناخته‌های ترسناک به آنها وعده کمک می‌داد و درست همانگونه که انسان امروز، نیاز دارد که برای سبک کردن بارگناهایش نزد کشیش اعتراف کند یا به روانکاو رو آورد، انسان اولیه یا به اصطلاح وحشی هم، دلوپسی‌ها و نگرانی‌های خود را نزد جادوگر می‌برد. اعمال جادویی نظامی را به وجود می‌آورد که انسان را قادر

می ساخت تا از طریق توسل به نیروهای ماوراءطبیعی، کارهای روزانه را بگرداند و بر موانع واقعیت معاند و پرخصومت غلبه یابد.

اینها هدایایی بودند که انسان می توانست از جادوی اختراعی خود به دست آورد و جادو تنها شیوه ای در روزگار خود بود که می توانست به اهداف انسان جامه عمل بپوشاند.

البته نیروی جادو می توانست در خدمت مقاصد شر هم به کار گرفته شود، زیرا بر شر هم همان قانونی حاکم است که بر خیر حاکمیت دارد و این وسیله همیشگی هم وجود داشت که می توان نیروهای مکتوم و ماوراء طبیعی را رام نمود و در اختیار درآورد و آنها را در نیات مخرب به کار گرفت، گرچه این موضوع منحصر به جادو نیست و سران هر جامعه ای می توانند از نیروی نفوذ خود، هم در امور خیر استفاده کنند و هم شر.

سیستمی که هزاران سال بر جامعه حکمفرما بوده، نیازی به دفاعیه ندارد، و این واقعیت همیشه برجای خواهد ماند که جادو تمدنهای بزرگ جهان باستان را برپا داشت و هرگز مانع از آن نشد که انسان از خود کارها و آثار پرارزشی را برجای بگذارد و با همسایه خود بسازد و او را تحمل کند و خائنواده اش را با دلبستگی پیروانند و در زمان درست کار درست انجام دهد.

جادو انگیزه تفکر بود، و انسان را از ترسهایش می رهاند، و به او این موهبت را بخشید که به قدرتش در حکمفرمایی بر جهان پی ببرد و یا آخره جادو نیروی تخیل انسان را قوی تر کرد و رؤیاهایش را برای نیل به هدفهای بالاتر، همیشه بیدار نگه داشت.