

۲۳۸۳۸۴۷
کد سیارس :

کووزه باندورا

زنان در اسطوره‌های یونانی

نویسنده: ناتالی هینز

مترجم: نیکی نصیری

ویراستار: مارال فرخی

عنوان کتاب: کوزه پاندورا	عنوان و نام پدیدآور
نویسنده: ناتالی هینز	مشخصات نشر
متوجه: نیکی نصیری	مشخصات ظاهری
تیراژ: ۵۰۰	شابک
قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان	وضعیت فهرست
حق چاپ برای انتشارات آنجا محفوظ است.	لوگو
آدرس مرکز پخش و فروشگاه: اقلاب - ۱۲ فروردین - پلاک ۳۱۶ - طبقه اول	شناسه الفروض
تلفن: ۰۶۴۹۲۸۷۶ - ۰۶۴۹۷۶۱۳	رده بندی کنگره
لایک: www.aanjapub.ir aanja.pub@gmail.com	رده بندی دیویس
	شماره کتابشناسی ملی
	اطلاعات رکورد
	کتابشناس

عنوان اصلی: Pandora's jar : women in the Greek myths, c.

کلوئیمینستر، ملکه یونان

Clytemnestra, Queen of Mycenae

آرتمیس (خدای یونانی)

Artemis (Greek deity)

اساطیر یونانی

Mythology, Greek

زنان -- اساطیر

Women -- Mythology

نصیری، نیکی، ۱۳۷۶، مترجم

BL۷۸۳

۱۲/۲۹۲

۹۱۹۳۴۵۶

۰۱

۹۷۸-۶۲۲-۶۵۹۹-۵۲-۸

فیبا

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

شابک

وضعیت فهرست

لوگو

باداشت

موضوع

شناخت از زرده

رده بندی کنگره

رده بندی دیویس

شماره کتابشناسی ملی

اطلاعات رکورد

کتابشناس

درآمد

من و برادرم میخکوب صحنه‌ای از فیلم نبرد تایتان‌ها^۱، ساخته ری هری‌هاوزن^۲، شدیم که در آن هری هملین^۳، در نقش پرسنوس، با صورتی پوشیده از عرق، در تاریکی مخفیگاه مدوسا^۴، پشت ستونی ایستاده بود و آتش از کناره‌های سپرشن زبانه می‌کشید. پرسنوس^۵ سپرشن را جلوی چشم‌هایش نگه داشت تا از خودش در برابر نگاه مرگبار مدوسا محافظت کند. او هیولای خزنده را تماشا می‌کرد که پشت سرش آتش زبانه می‌کشید و فقط غایبی کلی از او دیده می‌شد. مدوسا هم موهای ماری معروفش را داشت و هم دمی مارمانند و تازیانه‌وار. او تیر و کمانی هم در دست داشت و می‌توانست فقط با یک تیر یکی از یاران هم‌زرم پرسنوس را از پا در آورد. در همان حال که مرد خودش را روی زمین می‌کشید، مدوسا به روشنایی وارد شد. ناگهان چشم‌هایش برق سبزی زد. مرد در همان وضعیتی که بود به سنگ تبدیل شد.

مدوسا تیر دیگری پرتاب کرد و این بار سپر پرسنوس از دستش افتاد. او صابون قتل بعدی را هم به دلش زد و دُم مارزنگی طورش از هیجان بهدام انداختن قربانی بعدی به لرزه افتاد. پرسنوس سعی کرد تصویر او را که می‌خواست سومین تیر

۱ Clash of the Titans

Ray Harryhausen^۶ (۱۹۱۲ - ۲۰۱۳)؛ اینیاتور، متخصص جلوه‌های ویژه و کارگردان امریکایی Harry Hamlin (... - ۱۹۵۱)؛ بازیگر، نویسنده و کارآفرین امریکایی Medusa^۷؛ مشهورترین هیولای گورگن در اسطوره‌های یونان باستان که مولوً بصورت زنی بالدار با موهایی از مارهای زنده تصویر شده است و هر کس به چهره او می‌نگریست به سنگ بدل می‌شد.

Perseus^۸؛ قهرمان اسطوره‌های یونان باستان و یکی از فرزندان زئوس، خدای خدایان؛ او مدوسا را از پای درآورد.

را پرتاب کند، در تیغه درخشان شمشیرش بیند. در همان حال که پرسنوس منتظر بود و شمشیرش را در دست می‌چرخاند، مدوسا چند قدم نزدیک شد. پشت لب بالایش دانه‌های عرق جمع شده بود. در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز، پرسنوس دستش را بالا آورد و سر او را از بدن جدا کرد. بدن مدوسا در میان خون سرخ غلیظی که از گردنش جاری بود به خود می‌پیچید. وقتی خون مدوسا به سپر پرسنوس رسید، صدای هیسِ خورده‌گی فلز شنیده شد.

این فیلم و جیسون و آرگونات‌ها^۱ پای ثابت برنامه‌های دوران کودکی ام بودند، بهندوت پیش می‌آمد در تعطیلات مدرسه یکی از آن‌ها از تلویزیون پخش نشود. به‌نظرم قطع کردن سر مدوسا اتفاق عجیبی نبود چون او برایم نه شخصیت که یک هیولا بود. چه کسی برای موجودی غصه می‌خورد که به جای موروی سرش مار دارد و آدم‌های بی‌گناه را تبدیل به سنگ می‌کند؟

بعدها، به‌خاطر همین فیلم‌ها و اختیال‌ناسخه‌های کودکانه اسطوره‌های یونان (فکر می‌کنم نسخه پایین‌کتاب‌راجر لسلین گرین^۲، برادرم می‌گوید نسخه نورس^۳ را هم داشتیم)، در دانشگاه یونانی خواندم. سال‌ها بعد اتفاقی به نسخه دیگری از داستان مدوسا برخوردم، این یکی هم نمی‌گفت که او چطور یا چرا به هیولا تبدیل شد. در زمان تحصیلم، در آثار نویسنده‌های دوران باستان مدام به جزئیاتی برمی‌خوردم که با آنچه در داستان‌های ساده‌شده خوانده و دیده بودم کاملاً تفاوت داشتند. نه مدوسا همیشه هیولا بود، نه هلن تروآ^۴ از اول زناکار و نه پاندورا^۵ شرور بود. حتی شخصیت‌های بدذات تمام‌عیاری مثل مدها^۶،

^۱ Jason and the Argonauts

^۲ Puffin edition

^۳ (1918 - 1987): زندگینامه‌نویس و نویسنده کودکان بریتانیایی Roger Lancelyn Green^۷

^۴ Norse

^۵ Helen of Troy: شاهزاده اساطیری یونان که به زیباترین زن جهان مشهور بود.

^۶ Pandora: نخستین انسان زن که هفائیتوس، خدای صنعت، به سفارش زنوس، خدای خدایان، ساخت.

^۷ Medea: دختر آئیتس پادشاه کولخیس در اسطوره‌های یونانی و نویه هلیوس خدای خورشید. او به جیسون کمک کرد تا پوست بره زرین را پیدا کند.

کلیتمنسترا^{۱۳} و فائدرای^{۱۴} هم نسبت به آنچه که در نگاه اول به نظر می‌آمد، ریزه کاری‌های بیشتری داشتند و پلیدتر از آنچه بودند، نشان داده شده‌اند. سال آخر دانشگاه، پایان‌نامه‌ام را درباره زنانی نوشتم که در تراژدی‌های یونانی فرزندکشی کرده‌اند.

چند سال گذشته را به نوشتن رمان‌هایی براساس اسطوره‌های به دست فراموشی سپرده‌شده یونانی گذرانده‌ام. در نسخه‌های باستانی این داستان‌ها زنان اغلب چهره‌های اصلی بودند. اثر اورپیدس^{۱۵} *نمایشنامه نویس هشت تراژدی درباره جنگ تروا* نوشته که تا امروز باقی مانده و به دست ما رسیده‌اند. یکی از آن‌ها، اورستس^{۱۶}، نام یک شخصیت مذکور را بر خود دارد. هفت تراژدی دیگر نام زنان را بر خود دارند: آندروماخه^{۱۷}، الکترا^{۱۸}، هکابه^{۱۹}، هلن، ایفیگنیا^{۲۰} در اویس^{۲۱}، ایفیگنیا در میان توریزها^{۲۲} و زنان تروا^{۲۳}. وقتی شروع کردم به جست و یافتن داستان‌هایی که موخواستم تعریف کنم، احساس دقیقاً مثل پرسنوس در فیلم

۱۳: Clytemnestra؛ همسر آکاممنون پادشاه یونان در نبرد تروا که پس از بازگشت او از تروا او را کشت.

۱۴: Phaedra؛ دختر مینوس پادشاه کرت

۱۵: Euripides؛ پیش از میلاد؛ تراژدی نویس مشهور یونان باستان.

۱۶: Orestes؛ پسر آکاممنون پادشاه یونان و کلایمنسترا

۱۷: Andromache؛ همسر هنکتور فهرمان مدافعت تروا که به دست آشیل کشته شد، پس از شکست تروا و اشغال شهر او را به عنوان کیزی به نتوپتونوس پسر آشیل دادند.

۱۸: Electra؛ دختر آکاممنون پادشاه یونان و کلایمنسترا. پس از آن که کلایمنسترا آکاممنون را کشت، او برادرش اوریستیس را نجات داد و بعدها با کمک او انتقام پدر را از مادر و معشوقش گرفت.

۱۹: Hecuba؛ همسر پریام و ملکه تروا

۲۰: Iphigenia؛ یا ایفی زنی دختر بزرگ آکاممنون، در آغاز جنگ تروا آرتمیس الهه شکار و طبیعت بر آکاممنون خشم گرفت و طوفانی را در سر راه کشته او قرار داد، آکاممنون تصمیم گرفت ایفی زنی را برای آرتمیس قربانی کند اما آرتمیس گوزنی را بجای ایفی زنی به قربانگاه فرستاد و او را به عنوان کاهن به معبد خود در تورید (کریمه کونی) برد.

۲۱: Aulis؛ نام شهری بندری در یونان باستان. مکانی که ارش یونان برای حمله به تروا آنجا جمع شدند.

۲۲ *Iphigenia in Aulis*

۲۳ *Iphigenia Among the Taureans*

۲۴ *The Trojan Women*

هری‌هاوزن بود: در تاریک روشنای چشم‌هایم را تنگ کرده و با دقت به بازتاب‌ها نگاه می‌کردم. این زنان در میان صفحات نمایشنامه‌های انورپیدس و اوید، از دیدرس پنهان بودند. تصویر آن‌ها بر گلدازهای نقاشی شده که در موزه‌های سراسر دنیا نگهداری می‌شوند. می‌توان آن‌ها را پاره‌های به‌جامانده از شعرهای گمشده و مجسمه‌های شکسته یافت. اما به‌هرحال آن‌ها وجود داشتند.

با این حال، هنگام گفت‌وگو درباره یک شخصیت زن غیریونانی بود که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم. در رادیو سه درباره نقش دیدو^{۲۵}، ملکه فنیقی که بنیان‌گذار شهر کارتاف بود، صحبت می‌کردم. به‌نظر من، دیدو قهرمانی تراژیک از خود گذشته، شجاع و دل‌شکسته بود. اما به‌نظر کسی که با من مصاحبه می‌کرد او شخصیتی بود دیسیه‌باز و بدطیلت. من براساس تصویر او در آن‌اید^{۲۶} ویرژیل^{۲۷} صحبت می‌کردم و او برمبنای دیدو، ملکه کارتاف^{۲۸} اثر مارلو^{۲۹}. مدت‌هاست چنان در مایع‌باستان غرق شده‌ام که فراموش کرده‌ام که بیشتر آدم‌ها برای خواندن کلاسیک‌هایه متألم بسیار مدرن‌تری مراجعه می‌کنند (مارلو نسبت به کلاسیک‌ها مدرن است). مثلاً بلایک که به نظرم فیلم ترو^{۳۰} نامید کننده است اما احتمالاً تعداد افرادی که این فیلم را دیده‌اند بیشتر از کسانی است که ایلیاد^{۳۱} را خوانده‌اند.

۲۵ Dido: ملکه افسانه‌ای و بنیان‌گذار شهر کارتاف (تونس کنونی)

۲۶ Aeneid

۲۷ Virgil: ۱۹ - ۷۰ پیش از میلاد؛ شاعر اهل جمهوری روم، او الهام بخش و راهنمای دانته در کمدی الهی است.

۲۸ Dido, Queen of Carthage

۲۹ Christopher Marlowe: ۱۵۶۴ - ۱۵۹۳؛ کریستوفر مارلو یکی از مشهورترین شعراء نمایشنامه‌نویسان بریتانیا در عصر الیزابت.

۳۰ Troy

۳۱ Iliad: به معنای شعری برای ایلیوم (ترو) بخش نخست منظومه جاودانه هومر (بخش دوم ادیسه نام دارد).

همین شد که تصمیم گرفتم داستان ده زن را که در نقاشی‌ها، نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها، اپراهای، نمایش‌های موزیکال و غیره بارها ببارها بازگو شده، انتخاب کنم و نشان دهم آن‌ها در دنیای باستان چقدر متفاوت بازنمایی می‌شدند، اینکه چطور شخصیت‌های مونث اصلی آثار اویید در آثار سینمایی قرن بیست و یک به همسرهای هانیوودی‌ای تبدیل شدند که انگار وجود ندارند. اینکه هنرمندان چطور هلن را از نو خلق می‌کنند تا بازتاب ایده‌آل‌های زیبایی عصرشان باشد و ما کم کم آن هلن زیرک، بانک و گاهی ترسناک آثار هومر و اتورپیدس را فراموش می‌کیم و اینکه چطور بعضی نویسنده‌ها و هنرمندان مدرن، مثل خود من، این زنان را پیدا کرده و آن‌ها را به کانون داستان‌هایشان بازمی‌گردانند.

هر اسطوره درون خود چندین سیر زمانی دارد: زمان وقوع داستان، زمانی که برای اولین بار بازگو می‌شود و هر بازگویی پس از آن. شاید در افسانه‌ها اتفاقات معجزه‌آسا و خارق العاده‌ای رخ دهد، اما آن‌ها بازتاب ما هم هستند؛ اینکه انتخاب کنیم کدام نسخه از داستان را تعریف کنیم، کدام شخصیت‌ها را برجسته کنیم و بکذاریم کدام‌ها در سایه‌های معمول شوند؛ این انتخاب‌ها به همان میزان که شخصیت‌های اساطیری را نشان می‌دهند، بازتاب راوی و خواننده هم هستند. ما فضایی ایجاد کرده‌ایم تا زنانی که گم یا فراموش شده بودند را کشف کنیم و داستانشان را بگوییم. این زنان شرور، قربانی، همسر و یا همولا نیستند؛ آن‌ها آدم‌اند.

پاندورا

احتمالاً نام پاندورا را که می‌شنویم تصویر خاصی در ذهنیان نقش می‌بنند، زنی که کوزه یا جعبه‌ای در دست یا در کنارش دارد. در جعبه را باز می‌کند، حالا یا از سرِ کنگکاوی که بفهمد داخلش چیست و یا این که می‌داند توی آن چه خبر است و می‌خواهد محتویاتش را بیرون ببریزد. محتویات کوزه یا جعبه مفاهیمی انتزاعی، اما بسیار خطرناک بودند و بعد از بازشدن در آن تمام نیروهای شر در

دنیا رها شدند و خوشبختانه حالا می‌دانیم بابت این اتفاق باید چه کسی را سرزنش کنیم؛ زن زیبایی که نباید تنها می‌ماند.

واضح است که این داستان به نوعی پژواک داستان حواس است. خداوند به آدم گفت در بیهودت، هر آنچه دوست می‌داری انجام بده. از هر درختی که می‌خواهی تغذیه کن؛ جز آن یکی، درخت دانش که، در کمال تعجب، در دسترس ترین نقطه و در نزدیکی مار اغواگر قرار داشت. بعد حوا آفریده شد اما خدا به او نگفت اجازه دارد چه چیزهایی را بخورد و چه چیزهایی را نه. اگرچه احتمال دارد از آدم شنیده باشد، چون پاسخ پرسش مار را (که او هم آفریده خداست) واز او پرسید آیا اجازه دارید میوه‌های درخت‌های این باغ را بخورد، می‌دانست و پاسخ می‌داد بله می‌توانیم. فقط نباید از آن درخت میوه‌ای بخوریم و گرنه می‌میریم. مار پرسید، درخت دانش؟ نه، نخواهی مرد، اگر میوه آن درخت را بخوری می‌توانی خیر را از شر تمیز بدهی، مثل خداوند. حوا میوه را با آدم تقسیم کرد، همان طور که در سفر پیغمبر اهل نقل شده آدم هم همراه او بوده. مار درست گفته بود، آن‌ها نمردند، ولی به حواله داده شد زایمان‌های دردناکی خواهد داشت و این سزای تبعیت از مار است که خداوند به تمامی مستول بودن اوست و آنچه بر زبان می‌آورد.

اما تاریخ نسبت به پاندورا، حتی در مقایسه با حوا، خصوصیت بیشتری به خرج داده است. حوا دست کم به حرف مار گوش داد و میوه‌ای را خورد که به او هشدار داده بودند خوردنش خطرناک است. اما پاندورا از سر کنجه‌کاوی یا خباثت در جعبه را باز نکرد. در واقع، جعبه از اول در داستان پاندورا وجود نداشت، اراسموس^{۲۲} که در قرن شانزدهم اثر هزیود^{۲۳} با عنوان کارها و روزها را که دو هزار سال پیشتر به یونانی نوشته بود به لاتین ترجمه کرد، سروکله جعبه در داستان پیدا شد.

۲۲ Erasmus (۱۴۶۶ - ۱۵۳۶): فیلسوف، ادیب و لغت‌شناس هلندی

۲۳ Hesiod (پیش از میلاد): مشهورترین شاعر یونان باستان پس از هومر، نگارنده

منظمه تبارنامه خدایان

اراسموس دنبال کلمه‌ای می‌گشت تا بتواند معنای واژه یونانی پیتوس را منتقل کند. به گفته محقق و مترجم دوره کلاسیک، آم. ال. وست^{۱۰}، منظور هزیود کوزه‌ای سرامیکی به بلندی حدود یک متر بوده که از آن برای انبار کردن محصول استفاده می‌شده. کف و پایه کوزه‌های یونانی باریک است و به سمت بالا پهن‌تر می‌شوند و دهانه‌شان گشاد است. به خاطر باریک بودن پایه، این کوزه‌ها معمولاً ثابت و ایستا نیستند، به هر موزه آشیای آنتیک کلاسیک که سر بر زنید روی این کوزه‌ها آثار ترک و مرمت را می‌بینید که نشان‌دهنده شکننده بودنشان است. ظرف‌های سرامیکی، معمولاً آثار هنری زیبا و پر نقش و نگاری هستند، اما این دلیل نمی‌شود کسی جمعی از دیو و دد و اهریمن را که قرار است اسباب بدینختی و غم و اندوه بشر را در هزاران سال آینده فراهم می‌کنند، در کوزه نگه دارد. از این‌ها گذشته -هر کس دست کم یک بار کف آشپزخانه را جارو کشیده باشد با ناراحتی صحبت این گفته و تأیید می‌کند که در پوش ظرف‌ها لزوماً همیشه چفت و محکم نیستند. با این‌که امروز ما از نعمت درهای پیچی برخورداریم، اما قطعاً در روزگار پاندورا خبری از ذرهای پیچی نبود و به تبع پاندورا هم از آن بی‌بهره بود.

وست احتمال می‌دهد اراسموس داستان‌های پاندورا و پسوخه^{۱۱} (یکی دیگر از شخصیت‌های اسطوره‌ای یونان که در سفر اکتشافی به جهان زیرین جعبه‌ای - پوکسوس؛ که بیشتر به پیکسیس ترجمه می‌شود - را حمل می‌کرد) را باهم اشتباه گرفته باشد. قطعاً این شک و تردید قابل اعتنا است. بنابراین، اراسموس احتمالاً یا دوزن - پاندورا و پسوخه - را باهم اشتباه گرفته یا دو کلمه نسبتاً هم صدا یعنی پیتوس (کوزه) و پوکسوس (در یونانی پوکسوس می‌شود و در لاتین پیکسیس به معنای جعبه) را؛ چه این باشد و چه آن، ماجرا به ضرر پاندورا تمام شده. چون باز کردن جعبه زحمت و تلاش زیادی لازم دارد، اما در پوش ممکن است اتفاقی باز شود و یا یک کوزه سرامیکی سنگین خیلی راحت می‌افتد زمین و خرد

۲۵ M. L. West (۱۹۳۷-۲۰۱۵): مارتین لیچفیلد وست: واژه‌شناس و پژوهشگر بریتانیایی آثار کلاسیک

می شود. اما تصویر عامدانه دستکاری شده پاندورا که با بدجنسی و نقشه قبلي در جعبه را باز می کند، به فرهنگ ما راه پیدا کرده. اگر به بازنمایی های پاندورا در آثار هنری، تا قبل از فراگیرشدن خوانش اراسموس که در ۱۵۳۶ در گذشت، نگاهی بیندازید می بینید او با کوزه ای در کنارش به تصویر کشیده شده است، حتی اگر نقاش قصد داشته از او شخصیتی شور ارائه دهد، او را کوزه به دست نقاشی کرده. جین کازین^{۳۷} حوالی سال ۱۵۵۰ نقاشی ای کشیده با عنوان پاندورا، حوای پیشین^{۳۸} که ترکیبی است از حوا و پاندورا، پاندورای جین کازین عربان دراز کشیده و با ملحفه ای چین خورده خود را پوشانده، یک دستش روی کوزه است و دست دیگر را روی یک جمجمه. نقاشی های دیگری هم هستند که او را با کوزه نشان داده اند، از جمله گشودن کوزه پاندورا^{۳۹} اثر هنری هوارد^{۴۰} که در سال ۱۸۳۴ کشیده شده. اما می شود گفت معروف ترین نقاش از پاندورا چهل سال بعد از اثر هوارد خلق شد و به نظر می آید تا آن زمان دیگر تصویر اراسموس از پاندورا به خوبی جایش را در ناخودآگاه جمعی هنرمندان بلو کرده بود.

روزتی^{۴۱} در سال ۱۸۷۱، پرتره ای از پاندورا های جمعی کوچکی در دست، را تکمیل و عرضه کرد. در این نقاشی، در جعبه با سنجک های میز و بنفش درشتی تزیین شده و این جواهرات با سنجک های کارشده روی دستبندی که پاندورا در دست راستش دارد، هماهنگ هستند. انگشت های کشیده و باریک دست راست او به سمت در جعبه دراز شده تا آن را باز کند و دست چیز زیر جعبه قرار دارد و آن را محکم نگه داشته. او در جعبه را کمی باز کرده و با اینکه فاصله ایجاد شده بین در و بدنه جعبه خط باریکی بیش نیست اما حلقه های دود نارنجی از آن بیرون زده و لابه لای موهای مجعد قرمز مایل به قهوه ای پاندورا پیچ خورده و

۳۷ Jean Cousin . ۱۵۹۲ - ۱۵۰۰)؛ نقاش، مجسمه ساز، حکاک و هندسه دان فرانسوی

۳۸ Eva Prima Pandora

۳۹ The Opening of Pandora's Vase

۴۰ . Henri Howard ۱۸۴۷ - ۱۸۱۹)؛ نقاش پرتره و نقاش تاریخی بریتانیائی

۴۱ . Dante Gabriel Rossetti ۱۸۲۸ - ۱۸۸۲)؛ دانه گابریل روزتی شاعر، تصویر ساز و نقاش

بریتانیائی

را هش را کشیده و به هوا رفته: دقیقاً نمی‌دانیم در جعبه چه هست، اما هر چه که باشد شوم است. با دقت به دیواره جعبه نگاه کنید، درست زیر شست دست چپ پاندورا، نوشته‌ای به زبان لاتین هست که تمام فرضیه‌ها را به هم می‌ریزد: زاده میان آتش.^{۴۳} روزتی خودش جعبه را ساخته بود، اما بعد از این نقاشی جعبه مذکور گم شد.

طول این پرتره بیش از یک متر است و عمق رنگ‌هایش به نافذی که متنی است در مرکز تابلو می‌بینیم: پاندورا پیراهن سرخ تیره یقه بسته‌ای به تن دارد که بدن و بازوهاش را پوشانده. لب‌هایش که قوس زیبایی دارند، به همان رنگ سرخ آراسته شده‌اند. سایه مختصّری که در مرکز دهانش دیده می‌شود، درست زیر لب پایینی، این حس را ایجاد می‌کند که انگار لب پایینی به سمت بیننده پیش آمده. چشم‌های آبی درشت‌ش، بی‌آنکه کوچک‌ترین اثری از شرم‌مندگی در آن‌ها هویدا باشد، به ما خیره شده‌اند. مدل نقاش، جین موریس^{۴۴}، همسر ویلیام هنرمند بود، که منطق حکم می‌کند تئیجه مکریم روزتی رابطه پنهانی پرشوری با او داشته. برای منتقدان آثار هنری این سوال مطرح بود که ویلیام موریس^{۴۵} درباره اینکه مرد دیگری پرتره همسرش را کشیده و اول راه شکل انکارناپذیری اروتیک نشان داده چه نظری داشته. اندک آدم‌هایی به این فکر می‌کردند به جین موریس چه احساسی دست داده وقتی دیده به شکل پاندورای تبارنامه خدایان^{۴۶} هزیود- در قامت شیطان زیبا^{۴۷}. به تصویر کشیده شده و هیچ کس نپرسید پاندورا درباره شیءای که آنقدر محکم و خطرناک در دست‌های زیبایش نگه داشته، چه فکری می‌کرد.

۴۲ Nascitur Ignescitur

۴۳ . Jane Morris (۱۸۳۹ - ۱۹۱۴)؛ هنرمند گل‌دوزی و مدل نقاشی بریتانیانی که تزد گروه نقاشان پری‌رافائلیت به عنوان بنوان مظهر زیبایی شناخته می‌شد

۴۴ . William Morris (۱۸۳۴ - ۱۸۹۶)؛ طراح پارچه، شاعر، نویسنده تخبلی و فعال سوسیالیست بریتانیانی

۴۵ . Theogeny؛ مشهورترین اثر هزیود شاعر یونان باستان

حالا شاید وقتی باشد داستان پاندورا را از آغاز بررسی کنیم و بینیم تصویر او چطور کم کم دگرگون شد و هژمندان و نویسنده‌های مختلف او را به شکل متفاوتی تصویر کردند. برای اینکه بینیم این ماجرا از کجا آب می‌خورد باید گریزی بزنیم به یونان باستان که ریشه خیلی از چیزهای عالی و درجه یک به آنجا می‌رسد و این مورد هم مستشنا نیست. اثر هزیود که در اواخر قرن هشت پیش از میلاد در بوتیا^{۷۷} در یونان مرکزی زندگی می‌کرد، قدیمی‌ترین منبعی است که در دست داریم، او دوبار داستان پاندورا را روایت می‌کند. اولین بار نسبتاً مختصر در تبارنامه خدایان به او اشاره می‌کند.

این شعر داستان پیدایش است و فهرستی از تبارنامه خدایان ارائه می‌دهد. خاتوس^{۷۸} در صدر فهرست قرار دارد، سپس زمین و بعد از آن دنیای زیرین^{۷۹}، احتمالاً اروس^{۸۰}؛ اولین شخصیتی است که برایمان آشناست، همان کسی که بدن‌ها را شل کرده و پر مطلق غلبه می‌کرد. خاتوس، شب و اربوس^{۸۱} را پدید آورد و شب، هوا و روز را و زمین نهشت را و ماجرا به همین ترتیب ادامه دارد. دو نسل بعد به زنوس^{۸۲} می‌رسیم: بهشت (اورانوس^{۸۳}) و زمین (گایا^{۸۴}) چند فرزند دارند، از جمله کرونوس^{۸۵} و رئا^{۸۶}.

اورانوس والد چندان جالبی نبود چون فرزندانش را دو جهان زیرین پنهان کرده و از روشنایی دور نگه داشته بود. در نهایت کرونوس برای اینکه از ظلم پدر

۴۷ Boeotia

۴۸: در لغت به معنای آشوب است. در اسطوره‌های یونان فضای خلائی است که پیش از وجود آمدن جهان (کائنات) وجود داشته.

۴۹: جهان مردگان در اسطوره‌های یونان

۵۰: خدای عشق و آمیزش جنسی در اسطوره‌های یونان

۵۱: یکی از خدایان نخستین در اسطوره‌های یونان و تجسم تاریکی

۵۲: در اسطوره‌های یونان خدای خدایان

۵۳: آسمان و پدر از نسل نخستین خدایان اسطوره‌های یونانی

۵۴: زمین و مادر از نسل نخستین خدایان اسطوره‌های یونان باستان

۵۵: جوانترین و رهبر تایتان‌ها، فرزندان خدایان نخستین گایا (مادر زمین) و اورانوس (پدر آسمان)

۵۶: دختر گایا و اورانوس و همسر کرونوس، در اسطوره‌های یونان او بعنوان مادر تمام خدایان شناخته می‌شود.

خلاص شود، اندام جنسی او را با داس سنگی عظیمی که مادرش به او داده بود بربرد و آن را به دریا انداخت (که آفرودیت^{۵۷} از آن زاده شد. دیگر کم کم وقتی است بینیم فروید در این باره حرفی برای گفتن دارد یانه). کرونوس و رنا هم به نوبه خود چند فرزند داشتند که این خدایان پیشالمپی معروف هستند به تایتانها^{۵۸}. بعدها کرونوس تصمیم گرفت فرزاندانش را هنگام تولد قورت بدهد و به همین خاطر در آزمون اولیه صلاحیت پدری رد شد. رئا برای اینکه زنوس به این سرنوشت دچار نشود، مخفیانه او را به دنیا آورد. بعدها زنوس کرونوس را وامی داشت خواهر و برادرهای بزرگترش را بالا بیاورد و او را سرنگون کرده و خود ردای پادشاهی خدایان را به تن کرد. به نظرم گفتن ندارد که ظاهراً دورهمی‌های خانوادگی در آن دوران بسیار پرترنش بودند.

زنوس اغلب خدایی باهوش و مدبر و باسیاست معرفی می‌شود، اما پرومته^{۵۹}، تایتان حیله‌گر، دوبار جوب لای چرخ او گذاشت. کاملاً مشخص است هزیبد دنبال داستانی بود تا به طرقی رفتار رفقاء یونانی‌اش را توجیه کند که استخوان‌های قربانی را به خدایان تقسیم کرده و بهترین قسمت گوشت را برای خودشان نگه داشته بودند. با توجه به اینکه قربانی کردن یعنی فداکردن چیزی بازرس و در این شکی نیست که استخوان بهترین قسمت گاو نر نیست، باید این کار توجیه شده و ابهامات رفع شوند. هزیبد به ما می‌گوید پرومته، در مکانی به نام مکونه^{۶۰}، چند ترددستی انجام داد. مسئولیت به تساوی تقسیم کردن گوشت قربانی بین خدایان و انسان‌ها به او سپرده شده بود و او گوشت را زیر شکمبه گاو پنهان و به زنوس تعارف کرد و برای انسان‌ها هم استخوان‌ها را زیر دنبه چرب‌وچیلی قرار داد. زنوس اعتراض کرد و گفت که سهم او به اندازه آن یکی سهم اشتہارانگیز نیست و پرومته پاسخ داد زنوس حق انتخاب دارد و می‌تواند هر کدام را که دوست دارد انتخاب کند. پادشاه خدایان انتخاب کرد و بعد متوجه

^{۵۷}Aphrodite: الهه عشق، هوس، لذت، عواطف و زایش در اسطوره‌های یونان

^{۵۸}Titan؛ خدایان پیشالمپی که فرزندان کرونوس و رئا بودند.

^{۵۹}Prometheus؛ در زبان یونانی به معنای خدای آتش است.

^{۶۰}Mekone؛ مکان رخدادی که در آن پرومته، زنوس خدای خدایان را فریب می‌دهد تا نژاد بشر را از گرسنگی برها ند.

شد حسابی فریب خورده است: قسمت خوب قربانی نصیب میراها شد و خدایان مانند و چند پاره استخوان.

تردمتی بعدی پرومته آشکارا دزدی به حساب می‌آید: او آتش را (که به خدایان تعلق داشت) دزدید و به میراها داد. مجازات این عمل زبانزد خاص و عام است، او به سنگی بسته شد و عقابی جگرش را با منقار بیرون کشید. نامیرابودن به این معنی است که جگر مدام از نورشد می‌کرد و این ماجراهای هولناک هر روز از نو تکرار می‌شد. پیشترنی که آتش در زندگی انسان‌های فانی به وجود آورده بود زنوس را بسیار خشمگین کرد و تصمیم گرفت کاکونی^{۶۱} (شیطان) برایان بفرستد تا اوضاع را کنترل کند. او هفاستنوس^{۶۲} را وامی داشت پیکر زن جوانی را از زمین قالب بگیرد. الهه آتنا^{۶۳} لباس‌هایی از نقره بر تن دوشیزه می‌نام کرد و تور و تاجی از طلا که به طرح هایی از حیوانات وحشی مزین شده بود به او بخشید. هنگامی کمکار هفاستنوس و آتنا تمام شد شیطان زیبا، بهای خوبی^{۶۴} را به دیگر خدایان نشان داد و آن‌ها درمی‌یافتد انسان‌های میرا در برابر او هیچ سلاح و راه فراری ندارند. هریوود می‌گوید جنس خطرناک زن از تبار این زن است. خواستنی بودن همیشه خوشایند و دلنشیو است.

این روایت کوتاه ککاش زیادی لازم دارد. اول از همه این که چرا هریوود اسم پاندورا را نمی‌آورد. بعد هم این که آیا واقعاً منظور هریوود این است که زن‌ها گونه جداگانه‌ای از مردها هستند؟ اگر این‌طور باشد پاندورا از خیلی جهات با حوا متفاوت بود: آدم و حوا، به یک اندازه جد تمامی مردها و زن‌ها هستند اما پاندورا به تهایی جد تمام زن‌ها است. بعد هم کوزه، جعبه یا اسمش هرچه که هست اصلاً کجاست؟ باید دوباره منتظر داستان دوم هریوود که مفصل‌تر است بهانیم. آخر از همه این که از خود پاندورا چه چیزی دستگیرمان می‌شود؟ او بومی زمین است و از خاک همین گره ساخته شده است. صنعت‌گر اعظم

۶۱ kakon

۶۲ Hephaestus؛ خدای صنعتگران و پیشهوران در اسطوره‌های یونان باستان

۶۳ Athena؛ الهه خرد، جنگاوری و صنایع دستی در اسطوره‌های یونان باستان

۶۴ kalon kakon, ant' agathio

خدایان، هفاستوس او را طراحی کرده و ساخته و آراستن شد بر عهده الهه آتنای زیرک و ماهر بوده. ما می‌دانیم پاندورا زیبا بوده است. اما او واقعاً چه شکلی بود؟ در متن هزیود تنها یک عبارت وجود دارد که به ما می‌گوید پاندورا چه شکلی بود، پیش از آن که او بیراهه برود و برایمان توضیح بدهد که زن‌ها فقط در صورتی که مرد فقیر نباشد خواهان او هستند و بعد مغرضانه زن‌ها را با زنborها مقایسه کند؛ در این عبارت آمده که در هیان حین که پاندورا را برداشت و به خدایان دیگر نشان دادند و خدایان مذکور از زیبایی و کمال او حیرت‌زده شدند، پاندورا از پیراهنش خوش آمده و شادمان بود. انگار هزیود با این که او را شیطانی و وحشتاک توصیف می‌کرد، افسون این زن جوان شده بود. پاندورا تازه پا به این دنیا گذاشته و از این که پیراهنی زیبا به او داده‌اند معصومانه حظ می‌کرد.

هزیود نسخه دوم و مفصل‌تر داستان پاندورا را در کتاب کارها و روزها آورده است. او این شعر را برای ملامت برادر تن پرورش، پرسیس^{۱۶}، نوشته تا ثابت کند پرخاشگری منفعل شاعر تنها معطوف به زنان نیست. خواهر و برادرها هم در خط مقدم شعر شش وندی او هستند. باز دیگر زنوس از دست دزدی پرورته به خشم آمده و فریاد می‌زد «شیطانی به سوزانی اتش نصیلان خواهم کرد». به این اکتفا نکرد و پیشتر رفت و گفت: «پاندورا شیطانی است که تمام مردان را خشود خواهد کرد و همه‌شان او را با آغوش باز خواهند پذیرفت». این جا به هفاستوس دستور داد تا قسمت سخت کار، یعنی آفریدن را انجام دهد؛ پاندورا از زمین و آب به وجود آمد و صدا و قدرت انسانی به او بخشیده می‌شد اما چهره و قالب الهه‌ای نامیرا را خواهد داشت. آتنا مستول آموختن بازدگی به او شد و آفروزیت باید به او شکوه، میل دردنگ و رنج جانکاه می‌بخشید (دو ویژگی آخر احتیالاً احساساتی هستند که قرار است پاندورا در مردان بیدار کند اما آن‌ها در اصل در خود او وجود دارند).

خدایان خیلی سریع مشغول اجرای فرمایشات و دستورات زنوس شدند. در واقع حتی خدایان بیشتری به پروژه پیوستند: الهه‌های رحمت و زیبایی^{۶۹}، الهه وسوسه^{۷۰} و ساعت^{۷۱} همه و همه در آراستن او به جواهر و گل کمک کردند. هرمس^{۷۲} به او ذهنی شبیه ذهن یک سگ (این تعریف نیست: یونانی‌ها سگ‌ها را به این شکل که ما امروز دوست می‌داریم دوست نداشتند) و طبیعتی فربیکارانه می‌بخشد. مسئولیت صدا و نام بخشیدن به این زن هم به او واگذار شده، او این زن را پاندورا نامید چون هر خدایی که در کوه المپ می‌زیست هدیه‌ای به او داد، مصیبت و بلای برای مردان. هرمس او را از حریم خدایان بیرون برد و در زمین، به اپیمدوس^{۷۳}، برادر پرورته هدیه داد. پرورته (که اسمش در اصل به معنی «نگاه به آینده» است) به برادرش هشدار داده بود هیچ هدیه‌ای را از جانب زنوس نپذیرد. نام اپیمتوس به معنی «نگاه به گذشته» است و شاید به همین حاطو است که فراموش کرد هدیه زنوس چیزی فراتر از جعبه‌ای کادو و رویان پیچ شده است. به این ترتیب اپیمتوس هدیه را دریافت کرد و زندگی بی‌دغدغه انسان‌های فانی به آخر نزدیک شد. هزبود توضیح داده بود تا آن زمان انسان‌ها بدون وجود شیاطین و بدون کار سخت و بیماری در زمین زیسته بودند. اما به محض اینکه پاندورا درپوش بزرگ کوزه را بردارد آن روزها به پایان می‌رسد و نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها و غم و غصه و ماتم میان میراها منتشر می‌شود. تنها امید (الپیس^{۷۴}) است که داخل کوزه، زیر لبه آن، در خانه‌اش که صدمه ندیده باقی می‌ماند.

این نسخه مفصل‌تر از شروع داستان پاندورا به چند پرسش پاسخ می‌دهد و چند پرسش تازه هم پیش می‌کشد. پاندورا به معنای واقعی کلمه هدیه است: هرمس

۶۹ The Graces

۷۰ Persuasion

۷۱ The Hour

۷۲: خدای سرعت، روشنایی و پیام‌رسان خدایان المپ در اسطوره‌های یونانی

۷۳: برادر پرورته و خدای دوراندیشی و آینده‌نگری

۷۴: روح امید در اسطوره‌های یونان که معمولاً به شکل زنی زیبا با شاخه گل با شاخ فراوانی در دست تصویر می‌شود.

او را به ایمپتیوس داد. او صاحب تمام موهبت‌ها هم هست، از آنجا که تعداد زیادی از خدایان در خلقت او نقش داشتند، مهارت‌ها و توانایی‌های گوناگونی داشت. ممکن است این قسمت داستان ما را به یاد داستان زیبایی خفته^{۷۲} بیندازد، پیش از آن که مهمان ناخوانده بذات خودش را بیندازد وسط ماجرا و مرگ با دوک نخ‌ریسی را به پرنسس نوزاد هدیه بدهد (که به همت یکی از پری‌های مدعو خوابی بسیار طولانی جایگزین آن شد) و همه‌چیز را خراب کند، پری‌هایی که به مهمانی تولد شاهزاده خانم دعوت شده بودند قابلیت‌ها و برتری‌های زیادی به او هدیه داده بودند. اما پاندورایی که این هدایا را دریافت کرده بود، نه نوزاد که یک پارتنوس بود، دوشیزه‌ای جوان در سن ازدواج. پس این‌ها قابلیت‌هایی نبودند که در آینده به کارش بیایند و الان به او ارزانی شده باشند، همین حالا هم می‌توانست از آن‌ها استفاده کند: صدا، لباس، استعداد بافنده‌گی. و سوسه می‌شویم نامش را به این صورت بخوانیم: «همه‌چیز به او بخشیده شده» (پان - «همه‌چیز»، دورا هم از فعل «دیدومی» به معنای من می‌بخشم مشق شده). اما فعل موجوه در اسم پاندورا معلوم است، نه مجھول: از نظر لغوی او بیشتر بخشندۀ‌ای تام است تا کسی که همه مواهب به او اعطای شده باشد. پاندورا در زبان یونانی در نقش صفتی به کار می‌رود و توصیف‌گر زمین است، منبع بخشایش تامی که به زندگی قوت می‌بخشد. به نظر می‌رسد صحنه‌ای که هزیود توصیف کرده روی یک جام شراب آتنی متعلق به سال ۴۶۰ پیش از میلاد، منسوب به نقاش تارکوئینیایی^{۷۳} تصویر شده که اکنون در موزه ملی بریتانیا نگهداری می‌شود. در این تصویر، هفاستیوس و آتنا در دو طرف پاندورای خشک و بی‌روح ایستاده‌اند که جسمی است از جنس خاک تا یک زن و در حال تبدیل شدن به پارتنوس است اما این روند هنوز کامل نشده است، مثل عروسکی است که در دست‌های ماهر خدایان آراسته و پیراسته می‌شود.