

اسطوره و سینما

مسعود آب پرور

نمی یابد. چرا که، اصولاً، زمینه بروز آن متنفس است. انسان قدیم، به دلیل نزدیکی بیش از حدش به همنوعان خود، دارای تمیزات، آرزوها و افکاهی دید مشترکی با آنان بود. اما انسان امروز، به دلیل وضعیت متفاوتی که یافته، متفرق و غیرتمرکز است. پس، آرزوها و تمیزاتش هم، تا حد زیادی، فردی می شود و چون فردی می شود، ناگزیر هر کس اسطوره‌ای خاص می یابد که ممکن است بر اسطوره فردی دیگر منطبق و یا از آن متفاوت باشد. حال چنانچه هر کدام از این افراد به یک وسیله ارتباط جمعی، چون سینما، دست یابند، هر یک تصویر ذهنی خاص خود را از آبرسانی که آرزومند آن هستند بروز خواهد داد. شک نیست که می توان امیال و آرزوهای کارگردان یک فیلم را هم در قهرمانان مخلوق او و نحوه عملکردشان جستجو کرد و از این راه به

دستیابی به وسائل ارتباط جمعی این امکان را برای انسان خلاق امروز به وجود آورده که آرزوها و نیازهای خود را به شکلی «عینی» ارائه نماید. امروزه هر کس در مخیله خود تصویری از «انسان الگویی» (انسان اسطوره‌ای) را داشته باشد، به محض دستیابی به یکی از وسائل ارتباط جمعی (که سینما نیز می تواند یکی از آنها باشد)، محملی برای به عینیت در آوردن ذهنیات خود یافته و می تواند تصویر ذهنیش را از اسطوره خود فرا روی همکش و همکر و هم تبار خود قرار دهد.

سينما هم قدرت اسطوره‌سازی را دارد. آن هم به شیوه خاص خود! یکی از مشخصه‌های بازی و شناخته شده عصر حاضر، از هم گستگی و عدم تمرکز آحاد ملتها و قبائل است. یعنی آنچه سبب تجلی «آرزوی جمعی» در نزد نیاکان نماند می شده، اینک امکان ظهور را

شناسایی ابعاد خفته و پنهان او می شود. او به مکافته در درون خود می پردازد و به دنبال «من شجاع»، «من از خود گذشته»، «من خردمند» و... می گردد. «من»‌ی که عکس و تصویر و سایه آن را دیده و می داند که اصل آن در جهان مینوی حیات دارد. پس کم کم می آموزد. می آموزد که فراتر از چهار دیوار خانه و مدرسه هم انسانی یافت می شود که تعریفی دیگرگونه و دوست داشتنی دارد. جذاب و شیرین است و به مدد همراهی با او همه مشکلات رنگ می بازند و هر کار «شدنی» جلوه می کند... تجربه حاضر ساختن اسطوره در زمان «حال» و همزمان شدن با آنها ضمن آموزش و یادآوری عملکرد اساطیر، کمک می کند تا «کودک» با متحقق ساختن دوباره آنها، به تکرار آنچه خدایان، پهلوانان و یا نیاکانشان در زمان آغازین کرده‌اند، توانا شود و اعمال و رفتار و فعالیت‌های معنی دار آنها را الگو و سرمشق خود قرار دهد.

استوپره، افسانه و حتی متل می تواند، به شکلی غیرمستقیم، ناقل یک نوع جهان بینی باشد. جهان بینی «که» به قول «نورتوب فرای» تا زنده‌ایم در ما می ماند و جزء لاینکی از دانسته‌هایمان می گردد. او استوپره را، نه تنها نتیجه جهل نمی داند، که آن را یک «زبان» می نامد. زبانی که از کودکی شکل می گیرد و رشد می کند تا به «زبان هنری» برسد. زبانی که اگر در فردی تربیت نشود به میزان درک ادبی ذهن او لطمہ خواهد زد.

در باب اهمیت استوپره برای انسان امروز، بخصوص نویاوه‌گان و کودکان، بسیار می توان

تحلیل استوپره شخصی و دلخواه او رسید. پس هر کس که فیلم می سازد استوپره هم می سازد. خاصیت اولیه استوپره هم آن است که تصویری الگووار را فراروی مخاطبان خود قرار می دهد و او را وامی دارد تا خود را به ارزشی‌های پنهان و بیان ناشده‌ای برساند که در الگوها مشاهده کرده است.

این بحث خصوصاً در رابطه با کودکان و نوجوانان اهمیت و حساسیت ویژه‌ای را دارا می شود. چرا که ذهن و احساس کودک بکر است و آماده دریافت هرچه سریعتر این الگوها. وقتی کودک چشم جان را می گشاید، چه می بیند؟ یکسری مناسبات درهم تبله اجتماعی که تعریف خاص خود را دارند. او چه تعریفی را، از انسان، در ذهنش شکل می بخشد؟ بدیهی است معنای انسان، برای او، از تعریفهای پدر، مادر، معلم، اطرافیان، و بستگان و... که ناچارند برای زنده ماندن همواره کار کنند و برای ادامه حیاتشان به یکسری فعالیت‌های گاه توجیه‌ناپذیر، دست بازنده، فراتر نمی رود. اما براستی این تمام تعریف یک انسان است؟؟

مسلمان الگویی که «استوپره آغازین» از انسان ارائه می کند چنین موجود خرد و حقیر و ناتوانی نیست. بلکه او انسانی است که می تواند هر آنچه را اراده می کند فرا چنگ آورد. انسانی است که دیوارهای تردید و دو dalle شک و گمان و ترس و بزدلی و گاه نیز دیوارهای بخل با جهل و یا ضلالت را فرو می ریزد و به حقیقت انسان، نزدیک می شود، چرا که او به جهان بالا تعلق دارد و مینوی است و بازشناسی آن در کودک، سبب

گفت. در قبایل بدوی و یا حتی در برخی از جوامع دور افتاده امروزی، مراسم و آیینهای وجود داشته و دارد که به «آیینهای گذر» معروف هستند. بخشی از این آیینها و مراسم به محل زدن میزان مردانگی نوجوانان و کودکانی اختصاص دارد که در آستانه ورود به زندگی اجتماعی و پذیرفتن مسئولیت‌های جدید اجتماعی هستند.

در مرحله‌ای از زندگی نوباه، کودک و یا نوجوان زمانی فرا می‌رسد که بایستی تواناییها، قابلیتها و استعدادهای فردی او، توسط مراسمی خاص سنجیده شود. این آیینها از قدیمی ترین و باستانی ترین جلوه‌های فرهنگی جامعه بشری اند که طی آن فرد ثابت می‌کند می‌تواند نقشه‌ای سنگین تری را هم، در چهارچوب قوانین و کارکردهای اجتماعی، بازی کند. چرا که در طول یک دوره فشرده، که همان آیین گذر باشد، نشان داده دوران کودکی را به طور کامل پشت سر گذاشته و آمادگی شروع دوران جدیدی را دارد. جایگاه این آیینهای گذر در تمدن جدید و دوران معاصر و زندگی پیچیده و روابط درهم شهری و مناسبات جدیدی که همگی در آن گرفتار شده‌ایم، کجاست؟

آنچه بدینهی به نظر می‌آید کارکرد مثبت این گونه آیینهایست که نیاکان ما به واسطه آن زندگی انسان را مرحله‌بندی می‌کردند و گذشتن از این مراحل چنان مهم بود که به مراسم و آیینهای ویژه‌ای برای پشت سر گذاشتن آنها دست می‌بازیدند. چرا که انسان و مقام انسانی با ارزشترین مقوله برای آنها بوده و همه چیز هم برای اعتلا بخشیدن به این مقام شامخ

نمای و مطلعه حاضر ساختن اسطوره
در زمان «حال» و همزمان شدن
با آنها، ضمن آموزش و
یادآوری عملکرد اساطیر، کمک
می‌کند تا «کودک» با متحقق
ساختن دوباره آنها، به تکرار
آنچه خدایان، پهلوانان و یا
نیاکانشان در زمان آغازین
کرده‌اند، توانا شود و آنها را
الگو و سرمشق خود قرار دهد.

پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی
پرهاں جلد سیامین

به کار گرفته می شد.

این آینه ها، ضمن آنکه از جایگاه و نقش اجتماعی ویژه ای برخوردار بودند، نقش فکری، فردی، پرورش روانی و معنایی هم داشتند. نوآموزی که مورد سنجش واقع می شد، بایستی به یک ظرفیت فکری و ذهنی رسیده باشد تا بتواند از پس «گذر» برآید و مرحله «نوآموزی» را پشت سر گذارد و به مرحله «رازآموزی» برسد.

به نظر می رسد، امروزه سینما می تواند وسیله ای برای اجرای این مواسم باشد. یعنی پس از شناخت ریشه و بن هر چیز، لازم است آن را توسط «این وسیله» به کودکان امروز و مردان فردا رسانید تا ضمن آنکه خود را با آن محک می زند به رازآموزی و ریشه یابی پدیده ها و خصلتها بنشینند تا رفته رفته ذهنی معنی یاب و استعاره شناس در آنان شکل یابد.

فرض کنید یک اسطوره پهلوانی مدنظر باشد که قرار است بر اسطوره شر غلبه نماید.

بابازیابی و بازشناسی این اسطوره می توان آن را در قالب سینما و ظرف داستانی به بیان نشست. با توان و ظرفیت و استعدادهای متعددی که در سینما می شناسید، مطمئناً سیر و سلوک پهلوان اساطیری و پشت سر نهادن مشکلات و تفوق بر دشمن زیون، همگی می توانند به وسیله عنصر «تعليق ارادی ناباوری» و «حسن همذات پنداری»، که طبعاً در کودک هم بکتر است و هم قوی تر، به مخاطب منتقل شود. بدین شکل می توان گفت که مخاطب آن مراحل را خود، منزل به منزل، پشت سر گذاشته و به پالایش روانی رسیده و تمام احوال و احساسات الگویی را که پیش رو

داشته به اضافه تلاش و کوشش او در پشت سر گذاشتن مشکلات را تجربه کرده است. حال همین الگوی پهلوانی را می توان به قالبهای دیگری چون ریشه یابی و بن جویی عوامل ارضی و سماوی، حیوانی و نباتی و فروپاشی اعتقاد به شکست ناپذیر بودن ظالم و ظالم و مرزبندی بین نیک و بد و... گسترش داد و به شکل دلخواه فرا روی نوآموز و راز نیاموخته قرار داد تا او هم با به تعاشا نشستن و دیدن سرگذشت نیakan و اجداد دیرین خود به رمز و رازهای هستی دست یابد و ذهن خود را آرام آرام به رنگ معانی تازه تر و کارآمدتری آشنا سازد.

برای مثال می توان به فیلم داستان می پایان اشاره داشت. وجه اسطوره ای که این فیلم بدان اشاره دارد می تواند برای «باستیا»، کودک اول فیلم، و باستیاهای مخاطب آن، کارساز و مفید باشد. باستیا که به شدت متزلزل و ترسوست به آینه های گذر نیاز دارد تا با طی مراحل آن به مکاشفه مفاهیم و مدافعت در خویش پردازد تا ابعاد نامکشوف خود را بازشناسد و برمشکلاتش غالب آید. او که خود را باور ندارد و به نظر می رسد، به دلیل نداشتن مادر، رشد شخصیش ناقص مانده باشد، لازم است، طی یک بازنگری در قابلیتها و تواناییهاش به «باور» خود برسد و از تنگنا نجات یابد.

«باستیا» ابتدا داستانی را انتخاب می کند (البته با تحریک و هدفگیری آگاهانه و هوشمندانه پیرمرد کتابخوان) که نگاهی اسطوره ای به جهان فانتزی دارد. در این دنیا که شکل کهن الگویی خاص خود را دارد؛ همه چیز در گرو عمل پسرکی است همسن و سال «باستیا» که حرکتی بی امان را می آغازد و

برای او) رهایی می بخشد. یعنی در یک لحظه سرنوشت ساز، ادامه حیات دنیاگی با آن همه هیولا و دیو و موجودات زورمند و توانا، محتاج عمل قهرمانانه قهرمان کوچک ما می شود، تا درس زندگی و ادامه حیاتی سعادتمندانه را به او بدهند.

بی تردید نگاه «bastiya» از فردا، به زندگی و پدیده‌های پیرامونش چیزی غیر از آن خواهد بود که قبل از تجربه جهان «کهن الگوها» بوده است. او اکنون با بینشی تازه به زندگی ادامه

منزلگاههایی را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد؛ به نحوی که «bastiya» با تمام حس و عاطفه خود با او درگیر و همراه می شود تا بدانجا که فتح باب آخر و فصل نهایی افسانه در گرو عمل مستقیم و بی واسطه خود «bastiya» قرار می گیرد. او که از مراحل گوناگون به همراه یک رفیق «گذر» کرده، اینک در لحظه‌ای قرار می گیرد که باید به تنهایی عمل کند و توانایی خود را به اثبات برساند. همان طور که انتظار داریم او، که نسبت به آغاز داستان تغییری اساسی کرده و به بازشناصی خود رسیده، قهرمانانه حرکت می کند و یک دنیا را به تنهایی و با اقدامی شجاعانه (در نوع خود و

**یکی از راههای توفیق تسلط
بر اشیا و پدیده‌ها و دخل و
تصرف در آنها، راه شناخت
اصل و ریشه هر پدیده، که همانا
اسطوره آن پدیده به حساب
می‌آید، است.**

می‌دهد. او با دیو و پری همراه شده و بطن و درون آنها را مورد بازشکافی قرار داده و به معانی درونی هر کدام دست یافته است، پس ترسش تزکیه شده و حتماً ترس در برابر دوستان همسن و سالش، اکنون در چشم او بسیار خرد و عبیث جلوه می‌کند.

پس یکی از راههای توفیق تسلط بر اشیا و پدیده‌ها و دخل و تصرف در آنها، راه شناخت اصل و ریشه هر پدیده، که همانا اسطوره آن پدیده به حساب می‌آید، است. این معرفت هم از دو راه ممکن می‌شود. نقل اسطوره و برگزاری رسوم و آیینهای «گذر». با وسیله‌ای چون سینما براحتی می‌توان از این دو طریق گذشت و مخاطب را با تجربه وقایعی شگرف، برانگیزاننده، قهرمانانه و معنی دار از زمان حاضر جدا کرد و در حضور موجودات فوق طبیعی و در فجر خلقت و زمان اصلی و آغازین حاضر ساخت.

به راحتی می‌توان پذیرفت که الگوهای اسطوره‌ای، حافظ اصول و مبانی پذیرفته شده و مقبول اخلاقی هستند. با این اوصاف آیا اسطوره نمی‌تواند به عنوان یک عنصر اساسی در تمدن انسانی مطرح باشد؟... تنها کسانی پاسخ منفی به این پرسش خواهند داد که قصه و افسانه و اسطوره را بیهوده می‌پندازند. قصه‌ها و افسانه‌هایی که طی دوران مت마다، اندک اندک، قوانین و اصول اخلاقی و انسانی را در مجموعه‌ای ارزشمند گرد هم آورده‌اند. تشریح و تبیین این مقال هم مجالی دیگر می‌طلبد تا ضمن آن، مرزهای بین قصه، افسانه و اسطوره و همچنین فصول مشترک آنها مورد بحث قرار گیرد.