

Asian Culture and Art Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 1, No. 1, Autumn and Winter 2022-2023, 179-207

<https://www.doi.org/10.30465/acas.2019.2694>

A Semantic-Syntactic Examination of a Cinematic Genre, Case Study: The Samurai Genre

Mohammad Ali Safoora*, **Basir Salim Alaqlband****

Amir Hassan Nedai***

Abstract

Samurai genre, as one of most important parts of Japanese cinema history, had a significant role, in its seven decades of life, in emerging artistic threads in Japanese cinema, bringing about a relative economical constancy for this cinema, and attracting attentions around the world to this cinema. Since genre studies in cinema mostly have been concentrated on Hollywood, especially on its studio system period, other cinemas, including valuable genres like Samurai genre in Japan on which great filmmakers from Mizoguchi and Kurosawa to Kobayashi and Oshima made films usually were neglected. This article applies Semantic/Syntactic approach of Rick Altman in genre theory, which regarded by genre theory experts most authentic theory for explaining cinema genres, into Samurai genre. So we will analyze this genre through the approach in two semantic and the syntactic sections by a descriptive/analytic method, and finally will provide a general vision of the class of this genre.

Keywords: Genre, Samurai Genre, Japanese Cinema, Chambara, Semantic/Syntactic approach, Rick Altman

* Assistant Professor, Department of Animation - Cinema, Science of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, safoora@modares.ac.ir

** Master of Cinema, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University (Corresponding Author), basir.alaqlband@gmail.com

*** Assistant Professor of Animation-Cinema Department, School of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, amir_nedai@modares.ac.ir

Date received: 24/09/2022, Date of acceptance: 26/01/2023

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی - نحوی مطالعه موردنی: ژانر سامورایی

محمدعلی صفورا*

بصیر سلیمانی علاقه‌بند**، امیر حسن ندایی***

چکیده

ژانر سامورایی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ سینمای ژاپن در طول هفت دهه از حیات خود، نقش بهسزایی در نضیج‌گرفتن جریان‌های هنری شکل‌گرفته در بطن صنعت سینمای ژاپن، پدیدآمدن ثبات اقتصادی نسبی برای آن، و شناساندن ظرفیت‌های هنری و درعین حال سرگرمی‌سازش به جهانیان داشت. ازان جاکه مطالعات ژانری در حوزه سینما معمولاً بر سینمای هالیوود و به ویژه دوران استودیویی آن متمرکز بوده است کمتر به سینماهای خارج از این محدوده توجه شده است. با این حال، ژانرهای ارزشمندی چون ژانر سامورایی که عده قابل توجهی از فیلم‌سازان بزرگ سینمای ژاپن از نسل‌های مختلف چون میزوگوچی (Kenji Mizoguchi، 1898-1956)، کوروسووا (Akira Kurosawa، 1910-1998)، و کوبایاشی (Masaki Kobayashi، 1916-1996) در بستر آن کار کرده‌اند و آثار قابل توجهی هم ارائه داده‌اند مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با به‌کارگیری نگره معنایی - نحوی ریک آلتمن که براساس بررسی پیشینه نگره‌های گوناگون ژانر و به‌نظر اغلب صاحب‌نظران این حوزه کارآمدترین رویکرد موجود در زمینه تحلیل ژانرهای سینمایی به‌شمار می‌آید ژانر سامورایی را تشریح کنیم، مؤلفه‌های اصلی آن را در دو بخش معنایی و نحوی با روش توصیفی - تحلیلی بررسی کنیم، و چشم‌اندازی کلی از ردۀ ژانری یادشده به‌دست دهیم.

* استادیار گروه انیمیشن - سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، safoora@modares.ac.ir

** کارشناس ارشد سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)، basir.alaqeband@gmail.com

*** استادیار گروه انیمیشن - سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، amir_nedai@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

کلیدواژه‌ها: چامبارا، ریک آلتمن، ژانر، ژانر سامورایی سینمای ژاپن، نگره معنایی - نحوی

۱. مقدمه

پژوهش‌گران بسیاری برای جواب دادن به مسائل تئوریک ژانر تلاش کردند. از آن میان پژوهش‌های تام رایال (Tom Ryall)، استیو نیل (Steve Neale)، و ریک آلتمن (Rick Altman) طی چهار دهه اخیر هریک رهیافت‌هایی راه‌گشا در رابطه با نظریه ژانر مطرح کردند. دست‌مایه نقد و نظریه قاطبه نظریه‌پردازان و تحلیل‌گران ژانر فیلم‌های تولیدشده در هالیوود بوده است و گرچه باید ادعان کرد فیلم ژانری در واقع محصول تولید انبوه صنعت سینمای هالیوود است (اوحدي، ۱۳۸۵)، این مانع از آن نمی‌شود که هر صنعت سینمایی دیگری نیز دارای ژانر باشد. پُربی راه نیست اگر ادعا کنیم همه سیستم‌های استودیویی اروپایی و امریکایی که در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفتند کمایش متکی بر تولید ژانر بودند (لنگفورد، ۱۳۹۳). سینمای ژاپن نیز از همان ابتدا و حتی پیش از شکل‌گیری اغلب استودیوهای بزرگ اروپایی و امریکایی سیستم فیلم‌سازی استودیویی را تجربه کرد. همان ضروریات تجاری و بازاریابی‌ای که هالیوود را مجبور به دسته‌بندی فیلم‌هایش ساخت در سینمای ژاپن نیز سبب شد تا استودیوها با نظم خاصی الگوهای تولیدی خود را سامان بخشنند. جالب این جاست که یکی از ریشه‌های اصلی دسته‌بندی فیلم‌ها در هالیوود، یعنی وجود یک سنت تئاتری/دراماتیک قدرتمند و ریشه‌دار که خود انواعی گوناگون دارد، در پیشینه سینمای ژاپن نیز وجود داشت. دو نوع تئاتر ژاپنی موسوم به کابوکی (Kabuki)^۱ و شیمپا (Shimpa) پایه‌های دراماتیک سینمای ژاپن را ساختند و به تناسب، ژانرهای سینمایی ژاپنی نیز از آن‌ها نشئت گرفتند (Richie, 2005).

۲. رویکرد نظری و روش انجام‌دادن تحقیق

رویکرد نظری این تحقیق براساس دیدگاه‌های ریک آلتمن درباره ژانر طرح شده است. نگره پیش‌نهادی او که به رویکرد معنایی - نحوی مشهور است ابتدا ژانر مورد مطالعه را به صورت جداگانه در دو محور مؤلفه‌های معنایی و مؤلفه‌های نحوی بررسی می‌کند و سپس از ترکیب این دو به تعریفی نسبتاً جامع از آن دست می‌یابد. روش انجام تحقیق پیش‌رو توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز آن به دو روش مشاهده‌ای و کتاب‌خانه‌ای گردآوری شده است. از آن‌جاکه موضوع پژوهش گسترده وسیعی از فیلم‌های تولیدشده در

سینمای ژاپن از دهه‌های آغازین آن در اوایل قرن بیستم تا آغاز دهه ۱۹۷۰ را شامل می‌شود، بنابراین از این میان تعدادی فیلم شاخص به‌شکل هدفمند مطرح و بررسی می‌شوند.

۳. نگره معنایی - نحوی

در اواسط دهه هشتاد میلادی، ریک آلتمن با ارائه نگره معنایی - نحوی فضای مطالعات ژانر را سخت تحت تأثیر قرار داد، به گونه‌ای که نگره او بدل به معتبرترین تعریف از ژانر سینمایی حاضر شده است. آلتمن با ردکردن دو خوانش رایج از ژانر که یکی تنها بر خصایص معنایی یا محتوایی تأکید می‌کرد و دیگری تنها بر ویژگی‌های نحوی یا ساختاری به تحلیلی التقاطی از ژانر رسید (لنگفورد، ۱۳۹۳). رویکرد معنایی درواقع مجموعه‌ای است از عناصری مانند مشخصات، نگرش‌ها، شخصیت‌ها، مکان‌ها، دکورها، عناصر فنی سینمایی، و غیره که شمار بسیاری از فیلم‌ها را می‌توان با توجه به آن در دسته‌بندی‌های خاصی قرار داد، اما این رویکرد قابلیت پایینی در تشریح دارد. ازسوی دیگر، رویکرد نحوی، همان‌طور که از اسمش پیداست، با ارتباطات میان اجزای متنی مختلف و ساختارهای موجود در این فضای متنی شناخته می‌شود. این رویکرد به‌سبب ویژگی‌های ذاتی اش از قابلیت تشریحی بالایی برخوردار است، اما در مقابل حوزه عمل کرد آن محدود است. آلتمن با کنارهم قراردادن این دو رویکرد به سطوح مختلفی از معنا دست پیدا کرده است؛ یعنی هر عنصر موجود در متن می‌تواند دو دلالت متفاوت داشته باشد: نخست، دلالت معنایی که بر معنای صریح خود عنصر تأکید دارد که می‌توان آن را با دلالت زبان‌شناختی یکی دانست و دیگری دلالت برخاسته از ساختار متن؛ برای مثال، رقص و آواز در ژانر موزیکال، علاوه‌بر جلوه‌های سرگرم‌کننده، نشانه ابراز عشق زوج محوری فیلم به هم‌دیگر نیز است و هیولاها فیلم‌های ترس‌ناک به جز ایجاد حس ترس و جذابیت‌های لازم برای این ژانر، به فراخور پی‌رنگ و اوضاع سیاسی - اجتماعی یا تاریخی، می‌توانند نشانه تهدید کمونیسم، افراطی‌گری، یا عقده‌های روانی باشند. در اینجا لازم است گفته شود که رهیافت آلتمن ادعایی درباره تعریف ژانرها ندارد، بلکه آن‌ها را در سطوح گوناگون شناسایی و تشریح می‌کند (موآن، ۱۳۹۳؛ آلتمن، ۱۳۷۸).

رویکرد حاضر ژانرها را براساس فیلم‌هایی که جزء آن‌ها محسوب می‌شوند شناسایی می‌کند، نه بر مبنای مجموعه‌ای از اصول انتزاعی ارزیش تعیین شده. نگره معنایی - نحوی هم‌چنین دیالکتیک تناظر و تباین ژانرها را توضیح می‌دهد. با مطالعه روندهای تاریخی سینما ارتباط میان ژانرها، به منزله اصلی انکارناپذیر، عیان خواهد شد. نظریه آلتمن نه تنها این ارتباط را توجیه و

پشتیبانی می‌کند، بلکه حوزه تمايز میان ژانرها را نیز با دقتی پذیرفتی از هم تشخیص می‌دهد. در یک جمع‌بندی کلی، رویکرد معنایی - نحوی، به دلیل جای دادن وجهه تاریخی ژانرها در نظام تحلیلی خود، در نظر گرفتن ارتباطات میان ژانری و درون ژانری، و درنهایت انعطاف اصولش که آن را از دیگر روش‌ها متمایز می‌کند، درحال حاضر مناسب‌ترین راه کار تحلیل ژانر را فراروی محققان می‌گذارد (موآن، ۱۳۹۳؛ آلمن، ۱۳۷۸).

۴. ژانر سامورایی

در سینمای ژاپن، فیلم‌ها را به دو ژانر اصلی جیدای گکی یا درام تاریخی (Jidaigeki) و گندای گکی یا درام معاصر (Gendaigeki) تقسیم می‌کنند. فیلم سامورایی (Samurai film) اصطلاحی است که در ژاپن چندان معمول نیست و متنقدان غربی آن را برای زیرشاخه‌ای از فیلم‌های جیدای گکی وضع کرده‌اند (Thorne, 2013). چانبارا یا شمشیرزنی (Chanbara) یا با تلفظ رایج‌تر آن چامبارا (Chambara) اسمی است که خود ژاپنی‌ها برای این دسته از فیلم‌ها به کار می‌برند.

دانلد ریچی و جوزف ال. اندرسون در نخستین تعریفی که از ژانر سامورایی ارائه شده است بر این عقیده‌اند که:

قهرمان در تمام این فیلم‌ها معمولاً یک سامورایی است که امکان دارد بدون ارباب باشد، اما بعضی اوقات یک فرد عادی یا یک قمارباز دارای خصائص پهلوانی که مانند سامورایی‌ها اجازه حمل شمشیر دارد جای آن را می‌گیرد. پی‌رنگ آن‌ها معمولاً با محول شدن یک وظیفه به قهرمان فیلم شکل می‌گیرد که غالب اوقات به صورت تصادفی اتفاق می‌افتد و باید آن وظیفه را با انجام کارهای خطرناک یا ناخوش‌آیندی که در تقابل با دیگر وظایف و تعهداتش قرار دارد به سرانجام برساند. دیگر عناصر شکل‌دهنده پی‌رنگ‌ها، انتقام، و حفاظت از جان بی‌گناهان است (Anderson and Richie, 1959: 64).

استوارت کامینسکی با مقایسه ژانر سامورایی و وسترن، ورای شباهت‌های تماتیک و فرمی، بزرگ‌ترین تفاوت این دو را در ریشه‌های اسطوره‌ای چامبارا می‌دانست. او درواقع سعی داشت با واسطه قراردادن شناخت خود از وسترن و ارتباط‌دادن آن با چامبارا از راه یادآوری تفاوت‌ها و شباهت‌های میان آن دو به درکی از ژانر سامورایی برسد و در این میان با استخراج چند موئیف و قرارداد از پی‌رنگ فیلم‌هایی که عمدها از تولیدات سینمایی پس از جنگ ژاپن بودند کوشید با دیدگاهی شبهمساختارگرا کلیتی تصور پذیر از این ژانر ترسیم کند. ایده کامینسکی نه انسجام

منطقی قابل قبولی داشت و نه حتی می توانست تصویر نسبتاً فرآگیر از شاکله چامبارا بسازد
(Kaminsky, 1972)

دیوید دسر در تکمیل تعریف اندرسون و ریچی از چامبارا آن را به دو دوره قبل و بعداز جنگ جهانی دوم تقسیم کرد. او اعتقاد داشت پی رنگ هایی که این دو نفر براساس آنها تعریف خود را ارائه داده اند بیشتر مربوط به فیلم های قبل از جنگ است. مهم ترین مضمونی که در فیلم های دوران پس از جنگ و از خلال پی رنگ های جدید انعکاس می یافتد عدم اطمینان در تعهد و وفاداری به جامعه ای بود که احتمال می رفت خود نیز پایه هایش بر حق بنا نشده باشد. او با بهره گیری از نگره شمایل نگاری شمایل های بنیادین چامبارا را تحلیل کرد. ازنگاه او، شمشیر سامورایی کلیدی ترین شمایل این ژانر است، عنصری که تماشاگر با دیدنش بلا فاصله ژانر آن فیلم را شناسایی می کند. دسر، با درنظر گرفتن دو مؤلفه میزان خشونت و تمایل به بازنمایی تاریخ، فیلم های سامورایی را به چهار دسته تقسیم کرده است. او برای منبنا چهار زیر ژانر برای چامبارا تعریف کرده است که عبارت اند از: درام سامورایی نوستالژیک (the anti-feudal drama); درام ضد فئودالی (nostalgic samurai drama); جنگ جویان ذن (zen); و فیلم شمشیرزنی (the sword film). به طور خلاصه، نحوه مواجهه دسر با ژانر سامورایی رویکردی کاملاً ساختار گرایانه است (Desser, 1983).

جدیدترین تلاشی که برای توضیح مسئله چامبارا انجام پذیرفته مربوط به کتاب فیلم های سامورایی نوشته رولند تورن است. تورن معتقد است آنچه که واقعاً یک فیلم را در شمار آثار ژانر سامورایی قرار می دهد چیزی است که در پس شمشیرزنی نهفته است؛ به بیان دقیق تر، محور اصلی ژانر گرد مسائل و بحران های درونی و بیرونی جنگ جو می گردد. تورن در بیان با ورود به حوزه شمایل نگاری تعریف خود را کامل می کند. او با توجه به محدوده زمانی - مکانی در پی رنگ فیلم های چامبارا و زمینه های تاریخی - اجتماعی مرتبط با آن در زاین عصر فئودالیته از عناصری چون طبقات و گروه های تیپیک اجتماعی، دست افزارها، و مکان های خاصی نام می برد که بستر شکل گیری پی رنگ های ژانر را فراهم می آورد. تعریف تورن نیز چیز جدیدی ارائه نمی دهد. در واقع، او به تکرار و بازبینی آرای گذشته اکتفا کرده است (Thorne, 2013).

۵. مؤلفه‌های معنایی ژانر سامورایی

۱.۵ چهارچوب

به طور مشخص، قالب فیلم سامورایی روایی است. درام و بیان داستانی - تخيیلی (*fictitious*) اساس این نوع از روایت را می‌سازد. بنابراین، هیچ فیلم سامورایی مستندی وجود خارجی ندارد. اگر به ریشه‌های چامبارا برگردیم، قوی‌ترین جریان‌هایی که باعث قوام هنری آن شده‌اند یکی تئاتر کابوکی و دیگری نمایش عروسکی بونراکو (*Bunraku*)^۲ است. هر دوی این نمایش‌ها از مکتبی در سنت نمایش ژاپنی برخاسته بودند که کیوها (*Kyūha*)^۳ یا مکتب قدیم خوانده می‌شود. مضمون بیشتر این نمایش‌ها داستان‌هایی تاریخی بود با مایه‌هایی از اسطوره درباره طبقه سامورایی و ستایش خصال اخلاقی آن و در عین حال داستان‌هایی عشقی و اخلاقی درباره زندگی مردم عادی. شاخص‌ترین فرم نمایشی کیوها کابوکی بود (Richie, 2005). از مؤلفه‌های برجسته این تئاترهای سنتی اغراق در بازی بازیگران، دوری از واقع‌گرایی، اجرای رقص بهمنزله جزئی بناهاین از نمایش (اغلب تئاترهای ژاپنی از رقص‌های آئینی نشئت گرفته‌اند)، حضور عادی و مستمر ماوراء‌الطبیعه و موجودات افسانه‌ای و اساطیری، و استفاده از صورتک بود (تیری، ۱۳۷۰). برخی از نمایش‌های کابوکی شامل بخش‌هایی بود که تاچیماواری (*Tachimawari*) نامیده می‌شدند. تاچیماواری اصطلاحی بود که برای اشاره به صحنه‌های شمشیرزنی استفاده می‌شد و مانند صحنه‌های رقص کورئوگرافی (*choreography*) ویژه خود را داشت. تاچیماواری بعدها زمینه‌ساز شکل‌گیری چامبارا شد. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا یک فیلم سامورایی بدون شمشیرزنی تصویرپذیر است؟ جواب ما با ذکر پیشینه فوق بالطبع منفی خواهد بود؛ هیچ فیلم سامورایی ای خالی از صحنه‌های شمشیرزنی نیست، اما می‌توان آثاری را یافت که با وجود قرارگرفتن در دایره ژانر تاچیماواری را به عنصری کاملاً حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تقلیل داده‌اند. مثال مشهور برای چنین رویکردی فیلم دو قسمتی ۴۷ رونین یا چوشینگورا (*Chushingura aka 47 Ronin*, 1941-1942) اثر کنجی میزوگوچی است؛ در سرتاسر زمان چهار ساعتۀ فیلم تنها دو صحنه مختصر از شمشیرزنی وجود دارد. حال سؤال دیگری پیش می‌آید: آیا هر فیلمی که ذیل ژانر کلی جیدای‌گکی بوده است و دارای صحنه‌های تاچیماواری باشد لاجرم در دامنه ژانر چامبارا جای می‌گیرد؟ باز هم خیر؛ برای مثال، فیلم کشتار در یوشیوارا (*Killing in Yoshiwara*, 1960) اثر تومو اوچیدا (Tomu Uchida) گرچه صحنه‌های شمشیرزنی دارد، به دلیل این واقعیت ساده که قهرمان داستان نه سامورایی است و نه خصلت پهلوانانه‌ای در خود دارد، به سادگی بیرون از دایره چامبارا می‌ماند.

به طور خلاصه می‌توان گفت هر فیلم سامورایی به لحاظ چهارچوب، در درجه اول، فیلمی روایی - داستانی است و ذیل ژانر کلی جیدایگی قرار دارد. فیلم سامورایی حتماً باید حاوی صحنه‌های شمشیرزنی باشد. این ژانر در نمایش‌های سنتی ژاپن (با مؤلفه‌های خاصی از جمله رگه‌های اسطوره‌ای و حضور ماوراءالطبيعه، اغراق در حرکات و سکنات، تاچیماواری) ریشه دارد و در طول زمان با مدیوم غربی خود نیز سازگار شده است.

۲.۵ تاریخچه

چامبارا معمولاً به آن بازه از تاریخ ژاپن می‌پردازد که از برآمدن تا برافتادن حکام نظامی فئودال موسوم به شوگون را در بر می‌گیرد، یعنی از سال ۱۱۸۵ میلادی و با روی کار آمدن خاندان میناموتو تا آغاز دوره میجی (Meiji, 1868-1912) در سال ۱۸۶۸. مینامورو یوریتومو (Minamoto Yoritomo)، بزرگ خاندان میناموتو، پایتحت خود را شهر کاماکورا (Kamakura) قرار داد و بدین سان دوران حکمرانی سلسله‌ی وی به دوره کاماکورا (۱۱۸۵-۱۳۳۳) شهرت یافت. از این زمان به بعد، قدرت از طبقه اشراف به طبقه جنگجویان منتقل شد، جنگجویانی که بعدها سامورایی (خدمت‌گزار) نام گرفتند. آن‌ها یک سیستم حکومت غیرمت مرکز نظامی - فئودالی در ژاپن مستقر ساختند (Sansom, 1990a). از نمونه‌های مشهوری که درباره وقایع این دوره ساخته شده‌اند می‌توان به آثاری همچون دروازه جهنم (Gate of Hell aka Jigokumon, 1953) به کارگردانی تینوسوکه کینوگاسا (Teinosuke Kinugasa)، افسانه خاندان تایرا (Taira Clan Saga aka) (Shin Heike Monogatari, 1955) اثر میزوگوچی، و اپیزود «هوئیچی گوش بریده» در فیلم چهار اپیزودی کوایدان (Kwaidan, 1964) ساخته ماساکی کوبایاشی اشاره کرد.

و قایع سده‌های سیزدهم و چهارم، یعنی تحولات پُردمانه دولت کاماکورا تا سرنگونی آن در اواسط قرن چهاردهم، چندان مورد توجه سازندگان چامبارا نبوده است. اما در اواسط قرن پانزدهم، با شروع جنگ ده‌ساله اونین (Ōnin War, 1467-1477) و آغاز دوره جنگ‌های داخلی یا سنگوکو (Sengoku, 1467-1600)، ژاپن به کابوس وارترین برهه تاریخ خود پا نهاد. بیشینه آن فیلم‌های سامورایی که شرح نبردهای بزرگ‌اند درباره جنگ‌های همین بازه تاریخی، به‌ویژه سال‌های سرنوشت‌ساز پایانی اش، ساخته شده‌اند (Sansom, 1990b)؛ اولدفادر و دیگران، ۱۳۷۵. با کناررفتن خاندان آشیکاگا (Ashikaga) در سال ۱۵۷۳ میلادی که پس از سلسله کاماکورا به قدرت رسیده بود بزرگ‌ترین سردار نظامی شوگون سرنگون شده، اودا نوبوناگا (Oda Nobunaga)، زمام امور را به دست گرفت. این رویداد مبدأ دوران دیگری به نام آزوچی - مومویاما

(Azuchi–Momoyama, 1573-1603) بود. پس از مرگ مشکوک نوبوناگا، تویوتومی هیده‌یوشی (Toyotomi Hideyoshi)^۴، یکی از سپه‌سالاران بزرگ تحت امرش، به خونخواهی او برخاست و پس از اندک زد خوردن بر حرفیان فائق آمد و در مقام نایب‌السلطنه امپراتوری قدرت را قبضه کرد. مرگ هیده‌یوشی در سال ۱۵۹۸ بار دیگر سبب ایجاد خلاً در رأس هرم قدرت شد. دو سال بعد، جنگ بزرگ سکیگاهارا (Sekigahara) بر سر جایگاه شوگونی درگرفت. عاقبت قرعه بهنام توکوگاوا یه‌یاسو (Tokugawa Ieyasu) افتاد و با پیروزی او در جنگ زمینه تأسیس حکومت دیرپای شوگونی توکوگاوا فراهم آمد (Sansom, 1990b؛ اولدفادر و دیگران، ۱۳۷۵).

دوره توکوگاوا یا ادو (Edo, 1600-1867)^۵ طولانی‌ترین و آرام‌ترین دوران نظام فرمانروایی فئودالی - نظامی در تاریخ ژاپن است. سیاست‌مداران و مباشران خاندان حاکم برای جلوگیری از بازگشت به سال‌های پُرآشوب دو قرن گذشته سیاست‌هایی محافظه‌کارانه طراحی کردند و به مرحله اجرا گذاشتند. بنابراین، از کشورداری گرفته تا هنر تحت تأثیر ایدئولوژی محافظه‌کاری سخت‌گیرانه توکوگاوا قرار گرفت. از سوی دیگر، برای حفظ روحیه اطاعت‌پذیری سامورایی‌ها، ضمن نظام‌مند کردن قواعد خدمت و به کارگماری آن‌ها در مشاغل دیوانی و اداری، بر یادگیری اصول بوشیدو، که مهم‌ترین اصل آن اطاعت بی‌چون و چرا از مافوق بود، بسیار تأکید می‌شد. علاوه‌براین، طبقه سامورایی به دایره‌ای بسته بدل شد که عضویت در آن تنها از طریق رابطه ارثی امکان‌پذیر بود. دولت توکوگاوا پس از درهم‌شکستن مقاومت آخرین بازماندگان خاندان تویوتومی در سال ۱۶۱۵ ابتدا به سرکوب و تعقیب مسیحیان پرداخت که مهم‌ترین نمونه‌های سینمایی این جریان تاریخی در میان فیلم‌های چامبارا سامورایی جاسوس (Samurai Spy, 1965) به کارگردانی ماساہیرو شینودا (Masahiro Shinoda)؛ و شیرو آماکوسا شورشی مسیحی (Shiro Amakusa, The Christian Rebel aka Amakusa Shirô Tokisada, 1962) ساخته ناگیسا اوشیما (Nagisa Oshima) است و پس از کسب موفقیت کامل در بهانجام رساندن این کار قدرت دایمیوهای (Daimio) ریز و درشت قلمروهای فئودالی پُر‌شمار سرتاسر ژاپن را تعدیل کرد. در نتیجه این جرح و تعديل تعداد بسیاری از سامورایی‌ها از خدمت اربابان خود خلع و به رونین (Rōnin) یا سامورایی بی‌ارباب بدل شدند (Sansom, 1990c). اولدفادر و دیگران، ۱۳۷۵). اغلب فیلم‌هایی که با محوریت شخصیت‌های رونین ساخته شده‌اند در این دوران می‌گذرند. معروف‌ترین داستان رونین محور ژانر سامورایی «راه بودیستوای بزرگ» (Dai-bosatsu tōge) نام دارد. این داستان که نوشتۀ کایزان ناکازاتو (Kaizan Nakazato) است نخست به صورت پاورقی روزنامه در سال ۱۹۱۳ منتشر شد و در دهه‌های بعد اقتباس‌های سینمایی بسیاری از آن صورت

گرفت؛ از جمله: دو فیلم دو قسمتی به کارگردانی هیروشی ایناگاکی (Hiroshi Inagaki) در سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶^۶ با بازی دنجیرو اوکوچی (Denjirô Ôkôchi 1898-1962) در نقش ریونوسوکه تسوکوئه (Ryûnosuke Tsukue)، شخصیت اصلی داستان؛ سه‌گانه کونیو واتانابه Chiezô Kataoka 1903-^۷ (Kunio Watanabe) با همان نام اصلی رمان^۸ و بازی چیهزو کاتائوکا (Kazuo Mori) در قسمت سوم بازی ۱۹۸۳؛ سه‌گانه تومو اوچیدا به نام شمشیر در مهتاب در فاصله سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۹^۹ باز هم با نقش آفرینی کاتائوکا؛ سه‌گانه شمشیر شیطان (۱۹۶۱-۱۹۶۰)^۹ به کارگردانی کنجزی میسومی (Kenji Misumi) در دو قسمت اول و کازوئو موری (Kazuo Mori) در قسمت سوم با بازی رایزو ایچیکاوا (Raizô Ichikawa) فوق ستاره پُر کار دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سینمای ژاپن و یکی از شمايل‌های چامبارا؛ و درنهایت اقتباس یک قسمتی و موجز اما درخشان کیهاجی اوکاموتو (Kihachi Okamoto) در اواسط دهه ۱۹۶۰ به نام شمشیر انتقام (Sword of Doom aka Dai-bosatsu) با نقش آفرینی تاتسویا ناکادایی (Tatsuya Nakadai 1966).

در سال ۱۷۰۱ ماجرایی اتفاق افتاد که بعدها به افسانه «۴۷ رونین» یا چوشینگورا معروف شد، داستان انتقام‌گیری و سپس خودکشی رونین‌های وفادار ارباب آسانو که جان و مال و اعتبار خود را در راه زنده‌کردن خون سرورشان فدا کردند. هیچ‌یک از رخدادهای تاریخ ژاپن به این اندازه فرهنگ و هنر و وجودان جمعی مردم آن کشور را تکان نداده است (Turnbull, 2011). نخستین تجربه سینمای ژاپن با داستان چوشینگورا و یکی از نخستین آثار ژانر سامورایی به فیلم کوتاهی به نام چوشینگورا بر می‌گردد که ریو کونیشی (Ryo Konishi) آن را در سال ۱۹۰۷ ساخت. هیچ نسخه‌ای از این فیلم باقی نمانده است. سه سال بعد، در سال ۱۹۱۰ فیلم دیگری به نام چوشینگورا در پنج صحنه چوشینگورای ماتسونوسوکه (Chûshingura go-dan-me aka Matsunosuke Onoe no Chushingura) با بازی ماتسونوسوکه اونوئه (Matsunosuke Onoe) به نمایش درآمد. این فیلم نه تنها قدیمی‌ترین نسخه اقتباسی از داستان «۴۷ رونین»، بلکه قدیمی‌ترین فیلم داستانی به جای‌مانده از تاریخ سینمای ژاپن است.^{۱۰} محبوبیت چوشینگورا به گونه‌ای بود که شوزو ماکینو (Shozo Makino)، پدر چامبارا و درکل جیدای‌گکی، خود به تنها یی چهارده نسخه از این داستان را به فیلم برگردانده است؛ موفق‌ترین چوشینگورای او آخرین آن‌ها، به نام چوشینگورا: حقیقت، محصول سال ۱۹۲۸ (Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura aka).

چوشینگورا: The Truth (Chushingura: The Truth) است. در دهه ۱۹۳۰، فیلم‌سازان بزرگ دیگری نیز از جمله تینوسوکه کینوگاسا، هیروشی ایناگاکی، دایسوکه ایتو (Daisuke Itô)، ماساهیرو ماکینو (Masahiro Makino)، و کاجیرو یاماکوتو (Kajirô Yamamoto) هر کدام با دیدگاهی متفاوت به سراغ این داستان

فرق العاده محبوب رفتند. اما مطرح‌ترین چوشینگورای دهه ۱۹۴۰ متعلق به کنجی میزوگوچی است که پیش از این نیز بدان اشاره شد. پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ باز هم شاهد اقتباس‌های قابل توجهی از داستان ۴۷ رونین هستیم که مهم‌ترین آن‌ها ساخته ساداتسوگو ماتسودا (Sadatsugu Matsuda)، کونیو واتانابه، کانتو شیندو (Kaneto Shindo)، و هیروشی ایناگاکی هستند.

در سال ۱۸۶۷ بالآخره دولت توکوگawa از میان رفت و بساط حکومت شوگونی و همراه با آن نظام فتووالیته برچیده شد. با این تحول مهم، نیروی نظامی سامورایی نیز دیگر معنا و مفهوم خود را از دست داد (Sansom, 1990c؛ اولدفادر و دیگران, ۱۳۷۵). این برهه تاریخی به‌دلیل نقش سرنوشت‌سازش در حیات طبقه سامورایی یکی از مهم‌ترین دست‌مایه‌های ژانر سامورایی محسوب می‌شود و فیلم‌های بسیاری درباره این دوران ساخته شده است. از مهم‌ترین این اثار می‌توان به مجموعه فیلم‌هایی که درباره شینسینگومی (Shinsengumi)^{۱۱} به‌ویژه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ساخته شده است و آثاری مانند ترور (Assassination aka Ansatsu, 1964) از ماساهیرو شینودا؛ هیتوکیری (تنچو) (Tenchu aka Hitokiri, 1969) ساخته هیدئو گوشما (Hideo Gosha)؛ وقایع‌نگاری شینسینگومی (Shinsengumi Chronicles, 1963)؛ و آخرین سامورایی (The Last, 1974) به کارگردانی کنجی میسومی؛ و سامورایی آدم‌گش (Samurai Assassin, 1965)؛ و شیر سرخ (Akage aka Red Lion, 1969)؛ و ندای جنگ (Battle Cry aka Tokkan, 1975)، هر سه، اثر کیهانی اوکاموتو اشاره کرد.

۳.۵ مکان

وقتی درباره فیلم سامورایی حرف می‌زنیم، شاید نخستین واژه‌ای که به ذهنمان برسد ژاپن باشد. هیچ فیلم سامورایی ای سراغ نداریم که مکان اتفاقاتش جایی بیرون از سرزمین ژاپن باشد. حال با توجه به خصوصیت تاریخی ژانر می‌توان آن را به دو بخش فیلم شهری و فیلم غیرشهری تقسیم کرد. اغلب فیلم‌های سامورایی که روایت یکی از جنگ‌های تاریخی ژاپن و در موارد نادری جنگ‌هایی خیالی‌اند در محیطی خارج از شهر اتفاق می‌افتد. در فیلم‌های غیرشهری به‌غیر از مناظر طبیعی بیش از هرچیز به سه عنصر معماری، یعنی قلعه و معبد و مسافرخانه، برمی‌خوریم. فیلم‌های چامبارای روایت‌گر جنگ در قلعه و معبد و بقیه آثار غیرشهری، خاصه نماهای داخلی، در مسافرخانه‌های بین‌راهی می‌گذرند.

شکل ۱. توری (Torii)^{۱۲} و معبد فوشیما ایناری (Fushima Inari) در شهر کیوتو،
عکس از سایت: justwanderlustblog.com

در فیلم‌های شهری بالطبع نماهای داخلی بیشتر است و تنوع معماری بالاتر. پُرتکارترین مکان‌ها در این‌گونه از چامبارا قصرها، قلعه‌ها، باشگاه‌های شمشیرزنی یا دوجو (Dojo)، می‌خانه‌ها، عشرت‌کده‌ها، و خانه‌های سامورایی‌اند. در آثاری که طبقات بالای سامورایی‌ها یا افراد بر جسته دستگاه حکومتی را به تصویر می‌کشد معمولاً قصر یا قلعه بر دیگر مکان‌ها غلبه دارد، اما در فیلم‌هایی که شخصیت‌های محوری بر جستگی خاصی به لحاظ مقام ندارند تنوع مکان‌ها بیشتر است. ویژگی خاصی که درباره چنین امکانی یادکردنی است همان خصوصیات معماری بناهای قدیمی ژاپن است. در این نوع معماری سازه‌ها عمده‌تاً با مصالح چوبی ساخته می‌شوند، بر خطوط راست و مستقیم تأکید بسیار می‌شود، سقف‌ها شیروانی و درب‌ها همه کشویی بودند، به جای شیشه از نوعی کاغذ استفاده می‌شد، و حیاط و ایوان ستون‌دار دورادور فضای مسقف داخلی قرار می‌گرفت که از سطح زمین فاصله داشت. در خانه سامورایی‌های بر جسته نمونه‌هایی از باغ‌آرایی ژاپنیِ ذن و اتاق‌های مخصوص برگزاری مراسم چای نیز وجود داشت. با این اوصاف، فیلم‌های چامبارای شهری را می‌توان به دو گونه طبقات بالا و پایین تقسیم کرد.

۴.۵ شمایل

مهم‌ترین شمایل در ژانر چامبارا شمشیر است. شمشیر از دیدگاه فرهنگ سامورایی همان روح سامورایی است. شمشیر غیر از نمادی برای خود مفهوم سامورایی نماد مرگ نیز است، همان هدف اعلای سامورایی. سامورایی‌های برجسته اجازه بستن دو شمشیر را داشتند: شمشیر بلند، کاتانا (Katana)؛ شمشیر کوتاه، واکیزاشی (Wakizashi). این هر دو را با هم دایشو (Daishō)^{۱۳} می‌گفتند. شکل خاص و کاربری این شمشیرها یکی دیگر از وجود شمایلی آن‌هاست. کاتانا برای جنگیدن بود و واکیزاشی بیش از آن‌که در رزم به کار آید برای انجام دادن سپوکو (Seppuku) یا شکم‌درانی، خودکشی به شیوه سامورایی، بود. این پارادوکس در کاربرد شمشیر که هم مرگ دشمن و هم مرگ خود سامورایی را رقم می‌زد تأکیدی بر این گفتهٔ یاماموتو تسونه‌تومو (چونه‌تومو) (Yamamoto Tsunetomo)، مؤلف کتاب هاگاکوره (Hagakure)، انجیل سامورایی، درباره سرنوشت سلحشوران است: «چنین یافته‌ام که طریقت سامورایی مرگ است ... سامورایی راستین باید که همواره، روز و شب، خود را آمادهٔ مرگ دارد» (یاماموتو و رجب‌زاده، ۱۳۷۱: ۱۲۶). از سوی دیگر، شمشیر مظہر اقتدار طبقهٔ سامورایی بود. در سال ۱۵۸۸ به فرمان تویوتومی هیده‌یوشی، بستن شمشیر برای افرادی غیر از طبقهٔ سامورایی ممنوع اعلام شد (Sansom, 1990b؛ اولدفادر و دیگران، ۱۳۷۵). از آن زمان به بعد، شمشیر به نشان ممیز این طبقه در ژاپن بدل شد. شمشیر و رای آن خاصیت نمادین خود در متن روایت چامبارا ابزاری راه‌گشاست، ابزاری برای گره‌افکنی و گره‌گشایی.

شکل ۲. دایشو: شمشیر بلندتر کاتانا و شمشیر کوتاه واکیزاشی نام دارد.

عکس از سایت: www.swordforum.com

واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی ... (محمدعلی صفورا و دیگران) ۱۹۳

شکل ۳. عکسی قدیمی مربوط به قرن نوزدهم از سه سامورایی با آرایش ظاهری کامل در حال اجرای مراسم سپوکو یا شکم درانی. عکس از سایت: feldgrau.info

اگر شمایل را به مثابهٔ عنصری بصری بگیریم که با دیدن آن بلا فاصله ژانر یک فیلم را تشخیص می‌دهیم، غیر از شمشیر سامورایی، آرم‌های مخصوص هر خاندان، زره، لباس، و آرایش ظاهری (مانند کاکل سامورایی یا چوننماغه (Chunmage)) نیز واجد چنین خصلتی در نسبت با چامباراست. سامورایی‌ها نه تنها در بستن دایشو، بلکه در پوشیدن لباس‌ها و نوع آرایش مخصوص خود انحصار داشتند.

دیگر عنصر بصری که می‌تواند نقش شمایل را برای چامبارا ایفا کند معماری خاص ژاپن قدیم و إلماں‌های منحصر به‌فرد آن است. غلبهٔ خطوط مستقیم در طراحی سازه‌ها، شیروانی‌های عمده‌تاً سفالی و در بعضی موارد چوبی، حداکثر استفاده از مصالح چوبی در ساختمان‌سازی، توری‌ها یا سردرهای معابد بودایی و شیتویی، محراب زیارتگاه‌ها که محل نگهداری تندیس کامی‌ها و بودیستوها هستند، درهای کشوبی، باغ‌های ذن و انواع باغ‌آرایی ژاپنی، و درنهایت یکی از بارزترین نشانه‌های معماری ژاپنی، یعنی پاگودا (Pagoda)، از نشانه‌های بارز این نوع از معماری است.

شکل ۴. پاگودای پنج طبقه گوجونو تو (Goju-no-to)
متعلق به معبد تویوکونی یا سنجوكاکو (Toyokuni or Senjokaku)
عکس از سایت: visit-miyajima-japan.com

شکل ۵. قلعه ماتسوموتو (Matsumoto) نمونه‌ای از معماری اصیل ژاپنی.
عکس از سایت: en.wikipedia.org/wiki/Japanese_castle

۵.۵ طبقات جنگجویان

جامعهٔ ژاپن در زمان نظام فرمانروایی فئودالی - نظامی به صورت طبقاتی اداره می‌شد. در دورهٔ توکوگاوا، جامعهٔ ژاپن به ترتیب چهار طبقهٔ اجتماعی داشت: سامورایی‌ها، کشاورزان، پیشه‌وران، و بازرگانان. این جوامع کاملاً بسته بودند و هیچ‌کس حق نداشت از طبقه‌ای به طبقهٔ دیگر راه یابد. درادامه، جایگاه و رتبه‌بندی طبقات جنگجویانی که در ژاپن عصر شوگونی می‌زیستند به‌اجمال بررسی خواهد شد.

۶.۵ سامورایی

محوری‌ترین شخصیتی که تمثاگر فیلم چامبارا با آن رو به رو می‌شود سامورایی است. واژهٔ سامورایی در لغت به معنای ملازم و همراه است. سلسله‌مراتب طبقهٔ سامورایی بدین‌گونه بود که همهٔ آن‌ها از شوگون یا فرمان‌دار نظامی کل ژاپن اطاعت می‌کردند. شوگون در پایخت نظامی ژاپن مستقر بود و وظایف مملکت‌داری و اداره امور سیاسی کشور را بر عهده داشت. هر سامورایی تحت امر خاندانی بود. ارباب هر خاندان را که بر تیول فئودالی خود حکم می‌راند دایمیوها مستقیماً تحت نظرارت شوگون قرار داشتند و وظیفهٔ رتوفتق همهٔ امور منطقهٔ فئودالی تحت امرشان را بر عهده داشتند. سامورایی‌ها از طریق سهمی که از محصول برنج کشاورزان بر می‌داشتند امرار معاش می‌کردند. در سلسله‌مراتب سامورایی، پس از دایمیو، مباشران و استادان شمشیرزنی و دیوان‌سالاران و بالآخره سامورایی‌های جزء قرار می‌گرفتند که در حکم پیاده‌نظام بودند (یامamoto و رجب‌زاده، ۱۳۷۱). آن‌چه بینده، به عنوان قهرمان، در فیلم‌های چامبارا می‌بیند معمولاً استاد شمشیرزنی یا جنگ‌سالاران بزرگ‌اند که در رده‌های بالاتر از سامورایی‌های عادی جای می‌گیرند. از معروف‌ترین جنگ‌سالارانی که در چامبارا به دفعات تصویر شده‌اند عبارت‌اند از: اودا نوبوناگا، تویوتومی هیده‌یوشی، توکوگاوا یه‌یاسو، و هاتوری هانزو (Hattori Hanzō).

۷.۵ رونین

شاید مهم‌ترین و پُرکاربردترین شخصیت قهرمان در فیلم‌های سامورایی همین رونین‌ها باشند. رونین در لغت به معنای گرفتار امواج دریا و دراصل به سامورایی بسیار باب اطلاق می‌شود (Thorne, 2013). یک سامورایی ممکن بود برای مرگ یا خلع اربابش از قدرت یا حتی

موردنقضب قرارگرفتن ازسوی او به رونین بدل شود. تا قبل از دوره ادو که قانون منع جابه‌جایی میان طبقات اعمال شد رونین‌شدن برای سامورایی‌ها بحران چندان بزرگی محسوب نمی‌شد، اما از آن زمان به بعد همراه با پایان یافتن جنگ‌های داخلی و نیازنداشتن نیروی نظامی اضافی در خاندان‌های سامورایی و بهدلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها تعداد زیادی از جنگجویان به زمرة رونین‌ها پیوستند. بسیاری از رونین‌ها به سبب فقر شدید به راهزنی و دزدی و جرایم سازمان یافته در شهرها روی آوردند. در این زمان، نامیدی و سرگردانی و تنگ‌دستی گریبان‌گیر هزاران رونین شده بود (Sansom, 1990c). بی‌پناهی انسان رونین، تنها‌یی او در مقابله با مصائب زندگی، تلاش برای مبارزه با نامیدی، و منزه‌ماندن از اعمال غیراخلاقی دست‌مایه آثار هنری بسیاری قرار گرفت که زندگی این بخش از جامعه سامورایی را بازنمایی می‌کرد. از برجسته‌ترین نمونه‌های چنین آثاری در ژانر سامورایی نسخه‌های مختلف محله رونین‌ها (Rônin-gai) است که شوزو ماکینو و پسرش ماساهیرو ماکینو به همراه شیtarو شیرایی (Shintarô Shirai) از فیلم‌سازان و تهیه‌کنندگان پُرکار ژانر اکشن‌آن‌ها را تهیه و کارگردانی کرده‌اند. بسیاری از شاخص‌ترین و پُرتکرارترین شخصیت‌ها در فیلم‌های چامبارا دراصل رونین‌اند. میاموتو موساشی (Miyamoto Musashi) (تا اوایل دهه ۱۹۷۰، با بیش از سی عنوان)؛ ساساکی کوجیرو (Sasaki Kojirô) (تا اوایل دهه ۱۹۷۰، با بیش از پانزده عنوان)؛ تانگه سازن (Tange Sazen) (Tange Sazen) (تا اوایل دهه ۱۹۷۰ حدود چهل عنوان) تنها چند تن از شخصیت‌های رونین واقعی و تخیلی‌اند که دهها فیلم درباره شخصیت آن‌ها ساخته شده است.

۸.۵ نینجا

نینجا (Ninja) یا شینوبی (Shinobi) به مبارزان و مزدوران مخفی دوران نظام فتووالی در ژاپن گفته می‌شد. آن‌ها در نفوذ، اختفا، جاسوسی، و ترور مهارت ویژه‌ای داشتند (Ratti and Westbrook, 1991). طرز کار مخفیانه و عمل‌گرایی نینجاها آن‌ها را از سامورایی‌ها که به حفظ انصاف و شرافت در رو به رویی با دشمن تأکید داشتند جدا می‌کرد. تنوع سلاح‌های آن‌ها بسیار بالا بود، اما در این میان شوریکن (Shuriken)، ستاره‌آهنی معمولاً چهارپری که به سمت دشمن پرتاب می‌شد، یکی از شمایل‌های نینجاست. مجموعه فیلم‌های شینوبی نو مونو (Shinobi no mono) که بالغ بر هشت قسمت است و در فاصله سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ با بازی رایزو ایچیکاوا در نقش ایشیکاوا گوئمون (Ishikawa Goemon) (نینجا) معروف دوره سنگوکو که شخصیتی شبیه به رایین‌هود داشت و دشمن قسم خورده تویوتومی هیده‌یوشی حکمران آن زمان

واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی ... (محمدعلی صفورا و دیگران) ۱۹۷

ژاپن بود) تولید شده است، شاخص‌ترین مجموعه‌فیلم‌های نینجا‌بی در ژانر سامورایی‌اند. از دیگر فیلم‌های نینجا‌بی مجموعه‌فیلم‌های پُرشمار کوراما تنگو مخلوق جیرو اوساراگی (Jirō Osaragi) نویسنده مشهور رمان‌های دنباله‌دار تاریخی شکل گرفته‌اند که تنها با بازی کانجورو آراشی (Kanjūrō Arashi) بالغ بر چهل عنوان از این مجموعه در فاصله سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۲۷ ساخته شده است و درکل از ۱۹۲۴ تا ۱۹۶۵ تعداد آن به بیش از پنجاه فیلم می‌رسد؛ کوراما تنگو (*Kurama Tengu: Kyōfu Jidai aka The Kurama Tengu*, 1928)؛ زمانه وحشت‌ناک کوراما تنگو (*Frightful Era of Kurama Tengu*, 1928)؛ کوراما تنگو در واقعه اوئندو (*Kurama Tengu ōedo ihen*, 1950)؛ و کوراما تنگو (*Goblin in Stirrups*, 1959) با بازی چیونوسوکه آزوما (Chiyonosuke Azuma) در نقش کوراما و کارگردانی ماساهیرو ماکینو و برخی از آثاری که با محوریت شخصیت هاتوری هانزو (یکی از سرداران افسانه‌ای نینجا) ساخته شده‌اند قابل اشاره‌اند.

۹.۵ یاکوزا

رونین‌ها و کشاورزانی که زمانی پیش از قانون منع جابه‌جایی میان طبقات سودای سامورایی شدن در سر داشتند و در اواخر دوره سنگوکو و اوایل دوره ادو به راهزنی و کارهای خلاف روی آورده بودند، با تشکیل دسته‌جات خلاف‌کار، به تدریج خود را سازمان دادند. عمدۀ فعالیت آن‌ها که بعدها یاکوزاها نام گرفتند بیشتر به دو حوزه قاچاق و قماربازی معطوف بود (Hijino et al., 2016). فیلم‌های یاکوزایی در سینمای ژاپن بر دو نوع‌اند: فیلم نینکیو (Ninkyo eiga) و فیلم جیتسوروکو (Jitsuroku eiga). فیلم‌های نینکیو به داستان‌های مربوط به یاکوزاهای دوره ادو و فیلم‌های جیتسوروکو به یاکوزاهای معاصر می‌پردازند. بسیاری از فیلم‌های نینکیو که در محدوده زمانی ژانر چامبارا قرار دارند در زمرة این ژانر می‌گنجند. یاکوزاها در این فیلم‌ها معمولاً گنگسترها‌یی‌اند که برخلاف سامورایی‌ها اکثر اوقات تنها یک شمشیر بلند به کمر می‌بنند، کیمونوهای ساده و جلوبازی که نشانه لایالی‌گری است به تن می‌کنند، برخی خال‌کوبی‌های مخصوص خاندان‌های یاکوزا را دارند، و اغلب با ته‌مايه‌ای از کمدی و شهرستانی‌گری رفتار می‌کنند که به‌نوعی برخاسته از جایگاه اجتماعی پایین آن‌هاست (Phillips, 2007 and Stringer, 2007). از مهم‌ترین این آثار می‌توان به مجموعه‌فیلم‌های زاتویچی (Zatoichi)، شمشیرزن نایینها با بازی شیتارو کاتسو (Shintaro Katsu) در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲ (بالغ بر بیش از ۲۵ فیلم) بر مبنای مجموعه‌دادستان‌هایی نوشته کان شیموزاوا (Kan Shimozawa)

نویسنده رمان‌های تجاری و مجموعه هشت قسمتی گل سرخ قمارباز (Red Peony Gambler aka T) با یک قهرمان یاکوزای مؤنث اشاره کرد.

۱۰.۵ اخلاق

اخلاقیات و مکاتب اخلاقی همواره بخش جدایی‌ناپذیر زندگی جنگ‌جویان ژاپنی و به‌ویژه سامورایی‌ها بوده است. برای فهم کردار و نوع ارتباطات انسانی این جنگ‌آوران با یکدیگر و با دیگر اقشار جامعه نخست باید فهمی کلی از این مکتب‌ها حاصل کرد. بوشیدو برای سامورایی‌ها روش‌نگر راه زندگی و هنجارهای اخلاق شخصی و حرفاًی آنان بود و درلغت بهمعنای راه و طریقت سامورایی است (یاماموتو و رجب‌زاده، ۱۳۷۱). بوشیدو در آئین‌های کنفوشیانیسم، شیتو، بودیسم (خاصه نحلهٔ ذن – بودیسم) و تائویسم ریشه دارد. هریک از فضایل بوشیدو برگرفته از یکی از این آئین‌های است. به عقیدهٔ برخی از مفسران بوشیدو مهم‌ترین فضایل آن عبارت از شرافت و وفاداری‌اند. حال آن‌که کسی چون یاماموتو چونه‌تومو مرگ را والاترین هدف سامورایی و مرگ‌آگاهی را برترین خصلت او می‌دانست. وفاداری به ارباب تا آخرین نفس وظیفهٔ بنیادین و اصلی هر سامورایی بود، چون ارباب یک سامورایی نماد شرافت او بود (قرایی، ۱۳۸۲؛ ناس، ۱۳۵۴). یاماموتو چونه‌تومو در هاگاکوره دربارهٔ آن چنین می‌گوید:

مرد سلحشور را نمی‌توان به حقیقت سامورایی خدمت‌گزار امیر دانست، مگر آن‌که جان و دل با امیر داشته باشد و اندیشه و هدف را بر خدمت او نهد و خود را در راه این مقصود، بی‌چون و چرا، مرد داند (یاماموتو و رجب‌زاده، ۱۳۷۱: ۱۳۱).

یکی دیگر از تعالیم بوشیدو که تأثیر به‌سزاگی بر روحیه و فرهنگ سامورایی گذارد قانون انتقام بود. به موجب این اصل، هر سامورایی اگر یک نفر از نزدیکانش به‌دست کسی دیگری کشته شود باید تا ریختن خون قاتل از پای نشینید. انتقام ریشه در اهمیت فوق العاده ناموننگ نزد فرهنگ سامورایی داشت. یاماموتو در هاگاکوره دربارهٔ کین‌خواهی می‌گوید: «سلحشوری که از کسی خواری و ناشایستی دیده و به کین‌جوبی برخواسته بود آبرویش را باخت ... سامورایی که پیکار جوید، اگر هم بمیرد، هرگز شرمش نباشد» (یاماموتو و رجب‌زاده، ۱۳۷۱: ۱۳۷). بخش چشم‌گیری از بی‌رنگ‌های پُرتکرار چامبارا برپایهٔ همین اصل انتقام شکل گرفته‌اند.

باری، می‌شود گفت وجه عملی بوشیدو در کنجوتسو (Kenjutsu) یا شکل مدرن آن کن‌دو (Kendo) تمرین می‌شود. کنجوتسو به معنای سبک و شیوهٔ شمشیرزنی و کن‌دو به معنای راه و

رسم شمشیر است. گرچه ظاهر تعلیمات این هر دو آموزش مهارت‌های شمشیرزنی است، هدف راستین آن‌ها پرورش اخلاق و مرام جوانمردی سامورایی در کنار فنون رزمی است، کما این‌که رعایت اصول اخلاقی را از تبحر در تکنیک‌های شمشیرزنی بالاتر می‌دانند. بنابر آموزه‌های فدراسیون ملی کن‌دوی ژاپن، مفهوم کلی کن‌دو در تربیت شخصیت انسان به آموزش اصول کاتانا (شمشیر سامورایی) خلاصه می‌شود و هدف از آن سرشتن ذهن و بدن و پرورش روحیه‌ای نیرومند است تا فرد با انجام دادن تمرین‌های سخت و درست برای پیشرفت در هنر کن‌دو بکوشد، ادب و شرافت انسان را ارج بنهد، با دیگران ارتباط صادقانه برقرار کند، و شخصیت خود را تا پایان عمر پرورش دهد تا بتواند به کشور و جامعه خود عشق بورزد؛ به پیشرفت فرهنگ کمک کند؛ و مبلغ صلح و کامیابی میان همه مردم باشد (Sato, 1995).

۶. مؤلفه‌های نحوی ژانر سامورایی

۱.۶ راهبرد روایی

فیلم سامورایی سنت روایی خود را از همان چهارچوب کلاسیک تقابل خیر/شر یا پروتاگونیست/آنتاگونیست وام گرفته است. با این حال، چنین رویه‌ای بر تمام فیلم‌های ژانر سامورایی صدق نمی‌کند. بهتر است بگوییم آثاری که با محوریت شخصیت‌های عرفی سامورایی ساخته شده‌اند از این نوع روایت پیروی می‌کنند، اما اگر نقش اول داستان رونین یا کوزا یا در مواردی نینجا باشد، به دلیل خصائص ضداجتماعی و ضدعرفی این تیپ‌های اجتماعی، قهرمان به ضدقهرمان بدل می‌شود. منظور از اجتماع در اینجا بیش تر نهادهای حاکم بر جامعه‌اند که عملاً خود را به مثابه نمایندگان آن می‌شناسانند؛ چون اساساً مفهومی که از جامعه مدرن وجود دارد بر جامعه طبقاتی - فئودالی زمانه سامورایی صدق نمی‌کند.

چنین مسئله‌ای از همان ابتدای کار ژانر به روشنی دیده می‌شود؛ یعنی این دو راهبرد روایی (قهرمان‌سالاری - ضدقهرمان‌سالاری) هم‌پای هم‌دیگر شکل گرفته‌اند؛ مثلاً در فیلم مار (Orochi, 1925) ساخته بونتارو فوتاگوا (Buntarō Futagawa) داستان یک رونین سرگردان را شاهدیم که از سوی جامعه خود طرد شده است و درنهایت به سمت شورشی تکنفره سوق داده می‌شود. از دیدگاه روان‌شناسی، این چنین شخصیت‌هایی جامعه‌ستیز (sociopath) نامیده می‌شوند؛ افرادی که تنها فرق اساسی آن‌ها با آدمهای عادی نوع نگاه متفاوت‌شان به هنجارهای (درست و نادرست‌ها، بایدها و نبایدها) مرسوم در جامعه است (Babiak and Hare, 2006). این رفتارهای

هنچارشکنانه تنها مخصوص رونین‌ها نبود، بلکه در فیلم‌های دوره پس از جنگ جهانی دوم به شخصیت‌های سامورایی نیز سرایت کرد. برجسته‌ترین و واضح‌ترین مثالی که برای این رویکرد می‌توان مطرح کرد فیلم شورش سامورایی (*Samurai Rebellion aka Jōi-uchi: Hairyō tsuma*) (shimatsu, 1967) ساختهٔ ماساکی کویایاشی است.

کشمکش اصلی در فیلم‌های چامبارای سامورایی محور بیش تر پیرامون درگیری شخصی میان دو جنگجو یا درگیری دو خاندان با یکدیگر است؛ به دیگر سخن، کشمکش در این گونه فیلم‌ها اغلب در حیطه‌های شخصی یا درون‌طبقاتی روی می‌دهد. اکثر اوقات وقتی دو خاندان سامورایی یا دو گروه جنگجو از هر رستهٔ دیگری، مثلاً در یکی از جنگ‌های داخلی تاریخ ژاپن یا دعواهای محلی با هم روبه‌رو می‌شوند، داستان چندقهرمانی (multiprotagonist) می‌شود؛ مانند هفت سامورایی (*Seven Samurai*, 1954) (بین دسته‌ای متشكل از هفت جنگجوی سامورایی و کشاورزان تحت حمایت آن‌ها و یک دستهٔ رونین راهزن)؛ یا کشتار بزرگ (*The Great Killing*, 1964) (بین دسته‌ای از طبقات مختلف جنگ‌جويان و سامورایی‌های حامی شوگون عزل شده) ساختهٔ ئیچی کودو (Eiichi Kudo). از طرف دیگر، کشمکش در فیلم‌هایی که شخصیت‌های رونین یا یاکوزا در محوریت داستان قرار دارند بیش تر بین شخص یا مجموعه‌ای از جنگ‌جويان و اجتماع پیرامون آن‌هاست. رونین‌ها و یاکوزاهای قمارباز یا دوره‌گرد، به سبب تعلق‌نداشتن به گروهی خاص، اکثراً به مزدوری در میان جمع باز هم موجب فاصلهٔ جمعی می‌شوند. با این حال، میل به تکراری و تکافتدگی در میان جمع باز هم موجب فاصلهٔ میان آن‌ها و گروه می‌شود تا جایی که این پیوند چندان پایدار نمی‌ماند. اما شخصیت‌های نینجا، به دلیل روحیهٔ انزواطلبانه‌شان، به تنها یا با دشمن خود روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، کشمکش‌هایی که یک سر آن یک نینجا باشد بیش تر به درگیری‌های بین فردی و در مواردی فرد با اجتماع محدود می‌شود. در یک جمع‌بندی مختصر، دو دلیل برای تشیت در راهبرد روایی فیلم سامورایی می‌توان اقامه کرد: نخست، به موجب تاریخی بودن ژانر و ارجاع‌های مستقیم آن به زمینه‌های تاریخی، تصویر کردن هر نوع پی‌رنگی با توجه به محدودیت‌های تاریخی امکان ندارد؛ دوم، حضور شخصیت‌های مختلف در جایگاه قهرمان داستان با اصول عقاید و اخلاقیات گوناگون به شکل‌گیری پی‌رنگ‌هایی با درون‌مایه‌های متفاوت دامن می‌زند.

۲.۶ پی‌رنگ / ایدئولوژی / اخلاق

قهرمان ژانر سامورایی همواره در یک تنگنای دوگانه اخلاقی - ایدئولوژیک قرار می‌گیرد که باعث واکنش او به وضعیت فعلی می‌شود. او بالقوه یا در طرف ایدئولوژی قرار دارد یا در طرف اخلاق. ایدئولوژی در اینجا بهمثابه روندها و مدهای فکری مستقر و جاری در اجتماع به همراه اشکال اجرایی آن است. اخلاقیات به معنای لاتین مورال (morals)، یعنی درک عام انسانی از تمیز خوب و بد یا خیر و شر، در چامبارا ناگزیر رودرروی ایدئولوژی قرار می‌گیرد. در حالی که اخلاقیات به معنای لاتین اثیک (ethics) بسیاری اوقات خود در چهارچوب ایدئولوژی قرار دارد یا حتی مواد اولیه بررسازنده ایدئولوژی از آن فراهم می‌آید؛ مانند آنچه دولت توکوگاوا در دوره ادو با بوشیدو انجام داد. قهرمان سامورایی برسر دوراهی اخلاق و ایدئولوژی عموماً سمت اخلاقیات را می‌گیرد، حتی اگر به ضرر او تمام شود یا به مرگ محتمل او بینجامد. او در اوج یأس و نومیدی در مقام ضدقهرمان نیز مظهر انسان آرمان‌گراست. آرمان‌گرایی، نه به مفهوم فلسفی آن، بل بهمنزله نوعی از تسلیم‌ناپذیری مطلق دربرابر وضع نامطوب جاری وجه غالب تمام قهرمانان چامباراست؛ نوعی از کردار سلحشورانه که با معیارهای امروزین بیشتر ناپاختگی یا بی‌سیاستی به‌نظر می‌رسد تا شجاعت.

اما برخی اوقات ایدئولوژی دوپاره می‌شود و قهرمان درواقع بین دو ایدئولوژی متخاصم مردد می‌ماند. بیشینه فیلم‌هایی که در مزد دو دوران تاریخی بهویژه در پایان دوره ادو و شروع دوره میجی می‌گذرند این چینین‌اند. در چنین آرایشی، معمولاً اخلاق مورال صحنه را به‌کلی ترک می‌کند و جایگاه خود را به اخلاق اثیک می‌بخشد. این‌جا بُرد با آن ایدئولوژی است که اخلاقی‌تر می‌نماید، اما قهرمان در غیاب وضوح نقاط تقابل عقیدتی هیچ‌گاه به‌کلی جذب هیچ‌یک از این دو جبهه نمی‌شود و اغلب در پایان ترجیح می‌دهد راه و روش شخصی خود را در پیش گیرد. از برجسته‌ترین نمونه‌های این بخش از ژانر سامورایی فیلم‌هایی چون ترور (*Assassination aka Ansatsu*, 1964) و سامورایی جاسوس (*Samurai Wolf aka Kiba Ôkaminosuke*, 1966) و سامورایی گرگ ۲ (Samurai Wolf II, aka *Kiba Ôkaminosuke : jigoku giri*, 1967) شینودا؛ سامورایی گرگ ۱ (Shinoda; *Samurai Wolf aka Kiba Ôkaminosuke*, 1966) و هیتوکیری (تنچو) (Samurai Wolf II, aka *Kiba Ôkaminosuke : jigoku giri*, 1967)، هر سه، به کارگردانی هیدئو گوشما هستند.

۳.۶ پی‌رنگ / خشونت

گرانیگاه تمام این دسته‌بندی‌های نحوی حضور مستمر خشونت و اعمال فیزیکی آن در گره‌گشایی پایانی داستان است، آنجایی که دو قطب مخالف روایت تعارض روبه‌تزاید میان خود را در نقطه اوج تنش با زبان شمشیر حل می‌کنند. صحنه‌های نبرد و شمشیرزنی باید چنان در بافت پی‌رنگ تئید شده باشند که حکم جزئی الصاقی و صرفاً تزئینی برای متن پیدا نکنند. البته نبردها به دلیل جذابیت‌های بصری و هیجانی جنبه تزئینی ژانر سامورایی‌اند، اما این باعث نمی‌شود تا به چشم یکی از اجزای عرضی ژانر به آن نگاه کرد. همین هویت ذاتی خشونت است که وجود آن را در چامبارا (واز نگاهی دیگر، وجود خود چامبارا را) معنا می‌کند. خشونت اجتناب‌ناپذیر از سرشت جنگ‌آورانه شخصیت‌های حاضر در ژانر سامورایی بر زمینه تقابل اخلاقی / ایدئولوژیک نیروهای خیر / شر و اجتماعی / ضداجتماعی پدید می‌آید. در واقع، خشونت نماد وجه آئینی چامباراست. البته محدود استشناهایی به صورت صوری از این اصل پیروی نمی‌کنند؛ برای مثال، میزوگوچی در اقتباس خود از افسانه «۴۷ رونین» در گره‌گشایی پایانی فیلم هیچ صحنه جنگ‌وجدالی نگنجانده است، ولی در عوض با نشان‌دادن نمایی دور از مقدمات آئین سپوکو و اطلاع تماشاگر از خودکشی کردن هر ۴۷ سامورایی در آن روز، به صورت غیرمستقیم، خشونتی به مراتب عریان‌تر و منقلب‌کننده‌تر را به نمایش می‌گذارد. در واقع، میزوگوچی با فرار از بازنمایی مکانیکی خشونت تصویر را از زیر بار نمایش تحمیلی آن خلاص کرده است. اگر زیاده در بند تقسیم‌بندی‌های خشک علمی نباشیم، چنین استدلالی می‌تواند کاملاً منطقی به نظر برسد، و گرنه دست‌کم می‌توان چنین مواردی را به آن مفهوم که ریک آلتمن در مقاله برای طبقه‌بندی برخی فیلم‌های مستند کنسرت، هم‌چون ووداستاک (Woodstock, 1970) در چهارچوب ژانر موزیکال به کار می‌برد، نمونه‌های جنبی (marginal) ژانر به حساب آورد، یعنی فیلمی که با بیش‌تر قواعد ژانر هم خوانی دارد؛ چنان‌که در پیکره آن جای می‌گیرد، اما در برخی جنبه‌های معنایی یا احیاناً نحوی مختصری با آن سازگاری ندارد (آلتمن، ۱۳۷۸).

۴.۶ پی‌رنگ / انتقام

پیش‌ازاین، در بخش مؤلفه‌های محتوایی ذیل توضیحاتی درباره بوشیدو درباره تاریخچه و اهمیت اجتماعی مفهوم انتقام در طبقه جنگ‌جویان ژاپن بحث شد. اینجا نقش نحوی آن را جهت تعریف ژانر سامورایی بررسی می‌کنیم. اصولاً، انتقام یکی از پُر تکرارترین عناصر تماییک

در چامبارا به شمار می‌آید، تا جایی که ردپای آن در هر فیلمی از این ژانر دیده می‌شود. قطب‌های خیر/شر و اجتماعی/ضداجتماعی معمولاً تا انگیزه انتقام‌کشی نداشته باشند با هم درگیر نمی‌شوند. هریک از این دو قطب، جدای از برق‌بودن یا نبودن، برای دفاع از اعتبار و شرافت اجتماعی خویش (شاید واژه آبرو دقیق‌ترین تعبیر برای این صفات باشد) حاضر است دست به خشونت بزند. گرچه ایدئولوژی و اخلاق رانه‌های درونی کشمکش قطب‌های متناخص در چامبارا هستند، نمود بیرونی این تقابل در هیئت انتقام و کین‌کشی ظهور می‌کند، کما این که یکی از ثمرهای برجسته بزرگ‌ترین دستگاه اخلاقی - ایدئولوژیک ژاپن عصر فئودالی - نظامی، یعنی بوشیدو، است. در چامبارا یا به صورت مستقیم به انتقام اشاره و پایه نصیح‌گیری پی‌رنگ می‌شود یا انتقام در توالی جدال‌های بین دو قطب به الگویی تکرارشونده از کین‌کشی‌های مکرر بدل می‌شود. بارزترین شاهدمثال برای حضور پی‌رنگ انتقام در چامبارا اقتباس‌های پُرشمار و گوناگون از داستان «روتین» ۴۷ یا چوشینگوراست.

۵.۶ پی‌رنگ / نینجو / گیری

در هنر سامورایی و به‌ویژه هنرهای نمایشی، خاصه کابوکی، دوگانه بسیار مهمی وجود دارد که اساس کردارهای نمایشی برپایه آن بنا می‌شود: نینجو (Ninjō) و گیری (Giri). نینجو به معنای احساسات شخصی و عواطف انسانی است و گیری به معنای وظیفه و تکلیف اجتماعی (یاماومتو و رجب‌زاده، ۱۳۷۱). تقابل این دو اساس درام‌های سامورایی محور کابوکی را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، ژانر چامبارا برپایه نمایش کابوکی بنا شده است. بنابراین بالطبع، دوگانه یادشده در ژانر سامورایی نیز مصدق پیدا می‌کند. تباين نینجو و گیری در هنگامه پیداشدن تضاد میان وفاداری به ارباب یا پای‌بندی به اخلاقیات و در مقابل احساسات درونی قهرمان پیش می‌آید، خواه این تضاد بر سر یک موضوع باشد و خواه بر سر دو امر جداگانه که در یک زمان حادث شده‌اند.

آشکال کلیشه‌ای این تضاد که به‌وفور در نمایش‌نامه‌های کابوکی استفاده شده‌اند تقابل احساس وفاداری سامورایی به اربابش دریابر عشق و تعلقات خانوادگی (قهرمانی که معمولاً در این نقش ظاهر می‌شد، اگر نگوییم به‌طور مطلق، ولی غالباً وقت‌جنب وفاداری به ارباب را برمی‌گزید. الگوی این نوع قهرمان را در کابوکی تاته‌یاکو (Tateyaku) می‌نامیدند: فردی با خلقیات و ظاهر خشن، احساسات زمحت، به‌شدت خوددار، متکی به نفس و راسخ که حاضر است همه‌چیز را به پای پیمان وفاداری با ولی نعمتش بریزد) و تعارض عشق یک مرد و زن

به یکدیگر با الزامات و تعهدات اجتماعی و اخلاقی (معمولًا قهرمان این پی‌رنگ نمایشی جوانی بود که در عنفوان جوانی و خامی به عشق زن یا گیشاپی گرفتار می‌شد که طبق قراردادهای اجتماعی و اخلاقی عشق میان آن‌ها ممنوعه دانسته می‌شد. این‌گونه از قهرمان را نیمایمه (Nimaime) می‌نامند؛ سامورایی یا تاجر جوان خوش‌قیافه، عاشق‌پیشه، مردد، و ضعیف‌النفسی که عاقبت کار خود و مشوقه‌اش را به خودکشی دونفره (Double Suicide or Shinjū) می‌کشند) است (ساتو، ۱۳۶۵). اما دوگانه نینجو- گیری در ژانر سامورایی کارکرد گسترده‌تری یافت و برای هر کدام از تیپ‌های تاته‌یاکو و نیمایمه کارویژه‌های جدیدی تعریف شدند. تقابل نینجو و گیری دیگر تنها محدود به تضاد بین تعهد اجتماعی و عواطف شخصی نبود، بلکه در این بین تضاد دوگانه میان پای‌بندی به اخلاق مورال دربرابر نفع شخصی (شاخص‌ترین شاهدمثال: مجموعه‌فیلم‌های زاتویچی) یا تعارض میان ایدئولوژی یا اخلاق اثیک با احساسات شخصی و انسانی (مثال‌های برجسته: هاراکیری، شورش سامورایی) نیز پا به میدان گذارند. تحول مهم دیگر در این بود که انتخاب قهرمانان چامبارا بین نینجو و گیری از اکثریت مطلق به نفع گیری به تعادل بین این دو و حتی چربش به نفع نینجو انجامید.

۷. نتیجه‌گیری

براساس دیدگاه ریک آلتمن درباره ژانرهای سینمایی، هرگاه ابتدا دسته‌ای از مؤلفه‌های معنایی مشخص در یک مجموعه‌فیلم پدیدار شوند و در پی آن مؤلفه‌های یادشده در نحوی منسجم سازماندهی شوند، به گونه‌ای که با اقبال بازیگران چرخه اقتصادی سینما از تولیدکننده تا مصرف‌کننده مواجه شوند، آن‌گاه ما با یک ژانر سینمایی طرفیم (آلتمن، ۱۳۷۸). در بخش‌های پیشین دیدیم این درست چیزی است که درباره ژانر سامورایی صدق می‌کند. درواقع، اثبات این ایده هدف اصلی پژوهش حاضر بود. شمای کلی ایده ژانر سامورایی را در جدول‌های ۱ و ۲ مشاهده می‌کنید. پیوند تنگاتنگ یک مدیوم هنری غربی چون سینما با هنر و فرهنگ سلحشوران ژاپنی و به‌طور خاص سامورایی‌ها پدیده‌ای را ایجاد کرده است که شرقی‌ترین مفاهیم را با مختصاتی غربی پیش‌روی ماقرар می‌دهد. اگر از صاحب‌نظران عرصه نظریه ژانر در سینما پذیریم که هر ژانری دو کارکرد ایدئولوژیک و آئینی دارد، اولی بازتاب گفتمان حاکم بر نهادهای قدرت و دیگری بازتاب منیات جامعه مخاطبان، چاره‌ای نیست، جز شناخت دقیق‌تر ژانر ازراه تجزیه آن به مؤلفه‌های معنایی و نحوی‌اش (موآن، ۱۳۹۳). بنابراین، دو فایده بر رویکردی که در این پژوهش درپیش گرفتیم مترب است: یکی اثبات موجودیت خود ژانر

سامورایی و دیگری ایجاد موقعیتی برای شناسایی کارکردهای اجتماعی - سیاسی آن که خود می‌تواند موضوع پژوهشی جداگانه باشد. با این حال، هم‌پای بررسی تقسیمات معنایی و نحوی به شماری چند از عناصر فرهنگی تاریخ ژاپن، از معماری بومی آن تا بوشیدو و از نینجو - گیری تا کابوکی و بوذرگو، اشاره کردیم. بنابراین، شناخت دقیق از ژانر سامورایی متضمن دست‌یابی به شناختی کلی از فرهنگ و تاریخ ژاپن است.

جدول ۱. مؤلفه‌های معنایی ژانر سامورایی

چهارچوب	
روایی - داستانی، زیرژانری از جیانی‌گکی، شمشیرزنی - تاچیماواری، ریشه‌های بومی و غربی	زمان
از اواسط قرن دوازدهم تا اواسط قرن نوزدهم میلادی	مکان
ژاپن، شهری (چامبارای شهری: عوام، خواص)، غیرشهری	شمایل
شمشیر، زره، پوشش، آرایش ظاهری، معماری	طبقات جنگ جویان
سامورایی، رونین، نینجا، یاکوزا	اخلاق
بوشیدو؛ وفاداری، مرگ‌آگاهی، انتقام کنجوتسو، کن دو	

جدول ۲. مؤلفه‌های معنایی ژانر سامورایی

راهبرد روایی	
تقابل خیر / شر و اجتماعی / ضداجتماعی، قهرمان و ضدقهرمان، انواع کشمکش‌ها در فیلم‌های سامورایی، رونین، یاکوزایی و نینجایی، تک‌قهرمانی و چندقهرمانی	پی‌رنگ / ایدئولوژی / اخلاق
رابطه و تعارض میان ایدئولوژی و اخلاق مoral و اخلاق ایشک، تقابل دو ایدئولوژی	پی‌رنگ / خشونت
حضور همیشگی خشونت، قاعده‌گره‌گشایی خشونت‌آمیز و استثناهای آن	پی‌رنگ / انتقام
انتقام به‌متابه عامل انگیزش در گیری و کشمکش و شکل گیری پی‌رنگ	پی‌رنگ / نینجو / گیری
رابطه چامبارا با کابوکی، تاته‌یاکو و نیمایمه، احساسات و عواطف انسانی و شخصی (نینجو) در مقابل وظیفه و تعهد اجتماعی (گیری)، واژگونی اولویت‌های نینجو و گیری	

پی‌نوشت‌ها

- یکی از انواع اصلی تئاتر سنتی ژاپن که در اوایل قرن هفدهم پدیدار و طی دو قرن هجدهم و نوزدهم به محوری‌ترین فرم نمایشی ژاپن بدل شد (تیری، ۱۳۷۰).

۲. بونراکو که با نام نینگیو جوروری (Ningyō jōruri) نیز خوانده می‌شود یکی از آشکال تئاتر عروسکی است که سال ۱۶۸۴ میلادی در شهر اوساکا بنیان نهاده شد (همان).

۳. Kyuha یا مکتب قدیم بیشتر به همان معنای کابوکی بود و لفظ آن در مقابل با مکتب تئاتر شیمپا (مکتب جدید) به کار برده می‌شد و بعدها به واژه‌ای بدل شد که اختصاصاً به تئاتر پساکابوکی گفته می‌شود (Richie, 2005).

4. Toyotomi Hideyoshi (1536 or 1537-1598)

۵. نام قدیم توکیو، پایتخت حکومت توکوگاوا.

6. *Great Bodhisattva Pass I aka The KOGEN-ITTO-RYU School* [Dai-bosatsu tōge: DAI-IPPEN, KOGEN ITTO-RYU NO MAKI] (1935).

7. Daibosatsu Tōge (1953).

Daibosatsu Tōge - Dai-ni-bu: Mibu to Shimabara no maki; Miwa kamisugi no maki (1953).

Daibosatsu Tōge - Dai-san-bu: Ryūjin no maki; Ai no yama no maki (1953).

8. Dai-bosatsu tōge Trilogy aka Sword in the Moonlight (1957-59).

9. Satan's Sword: Great Buddha Pass aka Daibosatsu tōge (1960).

Satan's Sword 2: The Dragon God aka Daibosatsu toge: Ryūjin no maki (1960).

Satan's Sword 3: The Final Chapter aka Daibosatsu toge: Kanketsu-hen (1961).

۱۰. تصاویری از پیش از آن تاریخ نیز موجودند، اما متعلق به فیلم مشخصی نیستند. آن‌ها اغلب یا به نمایش‌های فیلمبرداری شده مربوط‌اند یا تصاویر پراکنده‌ای از موضوعات مختلف‌اند.

۱۱. پلیس مخفی شوگون، در دهه پایانی حکومت توکوگاوا معروف به دوره باکوماتسو (Bakumatsu).

۱۲. دروازه معابد ژاپنی.

۱۳. کوتاه و بلند.

کتاب‌نامه

آلمن، ریک (۱۳۷۸). فیلم موزیکال: مسائل تاریخ ژانر، ترجمه فتاح محمدی؛ فصل نامه فارابی، ش ۳۵.

اوحادی، مسعود (۱۳۸۵). دیروز و امروز مطالعات ژانرشناسی سینما، فصل نامه هنر، ش ۶۸.

اولدفادر، فلیشیا، جون لیوینگستون، و جو مور (۱۳۷۵). شناخت ژاپن، ترجمه احمد بیرشک، تهران: خوارزمی.

تیری، سولانژ (۱۳۷۰). نمایش ژاپنی: زنده هزارساله، ترجمه سهیلا نجم، تهران: سروش.

ساتو، تادائو (۱۳۶۵). سینمای ژاپن، ترجمه پرویز نوری، تهران: عکس معاصر.

قرایی، فیاض (۱۳۸۲). انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور، فصل نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش ۵۹

لنگفورد، بری (۱۳۹۳). ژانر فیلم؛ از کلامیک تا پس‌کلامیک، ترجمه حسام الدین موسوی، تهران: سوره مهر.

موآن، رافائل (۱۳۹۳). ژانرهای سینمایی، ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: مینوی خرد.

ناس، جان بی. (۱۳۵۴). تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چ ۳، تهران: مؤسسه انتشارات فرانکلین.

یاماوتو، چونه‌تومو و هاشم رجب‌زاده (۱۳۷۱). رسم و راه سامورایی—آئین‌نامه سلحشوران ژاپن (هاگاکوره)، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

Anderson, J. L. and D. Richie (1959). *The Japanese Film: Art and Industry*. New York: Grove Press, Inc.

Babiak, P. and R. Hare (2006). *Snakes in Suits: When Psychopaths Go To Work*, New York: Harper Collins Publishers Inc.

Desser, D. (1983). ‘Toward a Structural Analysis of the Postwar Samurai Film’, *Quarterly Review of Film Studies*, Vol. 8, Issue 1.

Hijino, S. et al. (2016). ‘Japan: The bakuhō system’, on: *Encyclopædia Britannica online*. Retrieved from <https://www.britannica.com/place/Japan/The-bakuhō-system>.

Kaminsky, S. M. (1972). ‘The Samurai Film and the Western’, *Journal of Popular Film*, Vol. 1, Issue 4.

Sato, Noriaki (1995). *Kendo Fundamentals*, Tokyo: All Japan Kendo Federation.

Phillips, A. and J. Stringer (2007). ‘Introduction’, in: A. Phillips and J. Stringer (eds.), *Japanese Cinema: Texts and Contexts*, Oxon: Routledge

Ratti, O. and A. Westbrook (1991). *Secrets of the Samurai: A Survey of the Martial Arts of Feudal Japan*, Rutland: Charles E. Tuttle Company, Inc.

Richie, D. (2005). *A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History, with a Selective Guide to DVDs and Videos*, Tokyo: Kodansha International.

Sansom, G. (1990a). *A History of Japan to 1334* (7th ed.), Rutland: Charles E. Tuttle Company, Inc.

Sansom, G. (1990b). *A History of Japan: 1334-1615* (7th ed.), Rutland: Charles E. Tuttle Company, Inc.

Sansom, G. (1990c). *A History of Japan: 1615-1867* (7th ed.), Rutland: Charles E. Tuttle Company, Inc.

Thorne, R. (2013). *Samurai Films*, Harpenden: Oldcastle Books.

Turnbull, S. (2011). *The Revenge of the 47 Ronin*, Oxford: Osprey Publishing.