

جلوه‌های طبیعت را می‌توان به «dal»‌هایی (واژگانی) تشییه کرد که در آمیزش با ساخت ذهنی انسان بومی، «مدلول»‌های فراوانی را تداعی می‌کنند، به بیان دیگر جلوه‌های طبیعت به مثابه واژگانی در زبان آیینی و افسانه‌ای قوم به شمار می‌آیند.

گبه / محسن مخملباف

و گرگ - تغییر یافته و تصویر می شود، که یا فردی نایهنجار بوده و یا عشقی نایهنجار را در برمی گیرد^۱. این مضمون را در داستان دلی بای او آهنو نیز به گونه ای دیگر باز می یابیم^۲.

در نمادگرایی قومی از «نماد»‌هایی استفاده می‌شود که صورتی ملموس داشته و با مفهومی آشنا بابر می‌نشینند. در سکانس مرگ خواهر کوچک (شعله) نیز پیشتر ما «عقابی» را بر فراز آسمان می‌بینیم که چون تقدیری مقدر بالگشوده است. «نماد» مزبور نیز به نیکی بازتاباننده باورها و نگاه قومی گستره‌ی داستانی یعنی قومی طبیعت گرا و کوچنده (عشاری) است. مرگی مقدر که چون عقاب بر آسمان با گشده است.

در رقص خاک اثر ابوالفصل جلیلی نیز با تصویر زندگی گروهی از مردم - خشت مalan - رویه رو هستیم که زندگی آنان با خشم یا مهر طبیعت رو به آسایش یا ویرانه خواهد نهاد. در

تسلی هاست. «عشق» از نظرگاه زنانه‌ی آن در جامعه‌ی پدرسالار مضمونی «ممنوع» و «تابو» است. بار ممنوع این مضمون در نمادگرایی قومی و نگاه بومگارا و تمثیلی آن به زیبایی دیده می‌شود. به تعبیر دیگر کارگردان به درستی نمادگرایی قومی را برای بیان ارزش‌های مردانه جامعه‌ی پدرسالار برمی‌گزیند. «عشق» از نظرگاه زنانه‌ی آن امری ممنوع تلقی می‌شود و از این روی «عشق» چونان گرگی که گله‌ی ارزش‌های قوم را بر می‌آشوبد، نموده می‌گردد. به همین دلیل صدای عاشق در عشق منوعش در «زووزه‌ی مرگ» تجسم می‌باید و نگاه دختر داستان که به ناچار علی‌رغم آرزوهای پنهان و نامقبول با نگاه پدرزاد قوم خوبیش همگون و همراه است، با چشم‌انداز ارزش‌های پدرسالار جامعه هم افق می‌شود. جالب آن است که در افسانه‌های قومی (folktales) «مرد» زمانی به صورت حیوانی مزوم و درنده - چون خرس

آثار مورد نظر در این بررسی است. فضای بومی این آثار، زبان آنها را از گویشی سمبولیک و قومی متاثر می‌سازد.

گبه یکی از آثاری است که نمادگرایی قومی در آن جلوه‌ای آشکار دارد. در این اثر کارگردان (محسن مخلباف) به کمک مهم‌ترین دستبافت عشاير قشقایی که در این حال تاریخ روایی و آئینه‌ی زندگی آنان است، به تصویر زندگی مردم کوچنده و آرزوهای آنان می‌پردازد. گبه در عین حال که تصویرگر زندگی زن (و مرد) داستان است که با شستن گبه (تصویر گریز پسر و دختر عاشق) به گذشته و خاطرات خویش باز می‌گردد، تصویرگر زندگی یک قوم با تمام فراز و فروز آن و تصویر آرزوهای منوع و تقابل ارزش‌های موجود میان

علیرضا حسن‌زاده

طبیعت و نمادگرایی قومی در سینمای ایران

نظرگاه خود را نسبت به تصویرگری مفهوم قومیت و طبیعت تا حدی دگرگون می‌سازد، و زندگی دشوار اقوام ایرانی و فقر آنان را به تصویر می‌کشد. گستره‌ی آثار مزبور جغرافیای مرزی منطقه‌ی کردستان است، تخته سیاه (سمیرا مخلباف) و زمانی برای مستی اسبها (بهمن قبادی) از جمله آثار مزبور است. در این آثار تراژیک، انسان قومی در فراز و فرود سخت زندگی بومگاه خویش، می‌کوشد تا علی‌رغم همه‌ی رشتی‌هایی که می‌خواهد او را از جوهره‌ی انسانی اش تهی کند، زندگی و عشق را پاس دارد. او با فقر می‌ستیزد و جان زخمی و رنجور خود را سپر همنوعان خویش و باورهای اهورایی اش می‌سازد.

در این جستار نگارنده بر سر آن است تا در زبان نمادین چند اثر از سینمای داستانی ایران به معرفی نمادگرایی قومی موجود در آنها پردازد. گبه‌ی (محسن مخلباف)، رنگ خدا (مجید مجیدی)، رقص خاک (ابوالفضل جلیلی)، باشو غریبه‌ی کوچک (بهرام بیضایی)، باران و بومی (رخشان بنی‌اعتماد)، زمانی برای مستی اسبها (بهمن قبادی) و درخت جان (فرهاد مهرانفر)

ظاهر می‌شوند. از این روی جلوه‌های طبیعت را می‌توان به «دال»‌هایی (واژگانی) تشییه کرد که در آمیزش با ساخت ذهنی انسان بومی «مدلول»‌های فراوانی را تداعی می‌کند. به بیان دیگر جلوه‌های طبیعت به مثابه واژگانی در زبان آیینی و افسانه‌ای قومی به شمار می‌آیند.

در سینمای مسنت داستانی ایران به طبیعت و قومیت به صورت دو مفهوم مهم و مرتبط با هم نگریسته می‌شود. البته باید دانست که سینمای ایران نیز در بستر یک جریان فرهنگی بزرگ که می‌کوشد زوایای پنهان و دور از نظر فرهنگ و ذهنیت ایرانی را بشناسد، به تصویر هنری مقاهم یاد شده پرداخته است. نخستین گستره‌ی جغرافیایی این سینما، گیلان و چشم‌اندازهای طبیعی و قومی آن است. زندگی ساده اما پرمعنای بومی و تصویر انسان همزاد، همسرشت و خویشاوند طبیعت یکی از مضماین اصلی آثاری چون خانه دوست کجاست؟، زیر درختان زیتون (عباس کیارستمی)، رنگ خدا (مجید مجیدی)، باشو غریبه‌ی کوچک (بهرام بیضایی) و... است.

سينمای قوم پرداز ایران در چند سال اخیر

اگرچه زندگی قومی و نمادگرایی بومی مربوط به آن را بیشتر می‌باید در آثار مسنت و مردم‌نگارانه‌ی سینمای ایران چون بلوط (نادر افشارنادری) پیر شالیار (فرهاد ورهرام) زار (ناصر تقوایی) و... بازجست، با این حال در بخشی از سینمای داستانی ایران نیز که به دلیل میدان و فضای روایی خویش شکلی کم و بیش «قوم نگار» دارد، می‌توان به روشنی بازتاب عمیق و تأمل برانگیز نمادگرایی قومی و اغلب ارتباط تنگاتنگ آن را با طبیعت مشاهده نمود. این امر به ویژه از آن روی درخور اهمیت است که اثر با نگاهی عمیق و ژرفانگ به کشف بنیادهای فکری و اقلیمی در نمادهای قومی دست می‌یابد. در زندگی بومی، طبیعت، بی‌جان و فاقد روح نیست و منبع تصاویر نمادین قوم است و هریک از چشم‌اندازهای آن معنایی فراتر از یک جلوه‌ی طبیعی یا بومی ساده دارد. هریک از نمادهای اندیشه‌ی قومی که از جلوه‌های طبیعت برخاسته است، دلالت بر معنایی حیاتی و بزرگ می‌کند، به زبان ساده هریک از جلوه‌های طبیعت به صورت یک نماد حیاتی، ارزشمند و پرمغنا، در گویش نمادین زندگی قوم

بیانیه
پژوهشی
کارگردانی
بهمن قادی

تخته سیاه / سمیرا مخلبلاف

در سینمای مستند داستانی
ایران به طبیعت و قومیت به
صورت دو مفهوم مهم و مرتبط
با هم نگریسته می‌شود

رقص خاک / ابوالفضل جلیلی

گردشگرانی است که به سرزمین بومی پا می‌نهند، در اینجا یکی از مهمترین عناصر زندگی مردم جنوب ایران (مراورید) به عنوان یک نماد مورد استفاده خالق اثر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده می‌توان به سینمای قومی ایران جای خاص بخشید و در آن مفاهیم بنیادینی چون قومیت، طبیعت، زندگی، به ناگزیر رنج و مطالبات اجتماعی را مشاهده نمود. سینمای ایران به سمت سینمایی طبیعی - قومی و (بوم زیست - قومی) پیش می‌رود.

بی‌نوشت‌ها:

۱. ن.ک کلکی، بیژن. «دهکده چغازد». هنر و مردم.
- و قصه‌ی «نی لوله» در کتاب «فسانه زندگان»، انتشارات بقעה و مرکز بازناسی ایران و اسلام، چاپ ۱۳۸۱
۲. معروفی، عباس. دلی بای و آهو، انتشارات گردون - ج اول.

درخت جان اثر فرهاد مهرانفر با بهره‌جوبی از نمادهای بومی به نقد اعتقادات و باورهای مردم عامی می‌پردازد. و این خود تداعی‌گر نگاه تقاضانه‌ی بامداد است. «درختان، جهل معصیت بار نیاکانند». و اثر نیما در «مزار آقا» و نگاه نقادانه‌اش به فرهنگ مردم. در درخت جان نیز «درخت» یک نماد بومی و قومی است که مدلول آن از نظرگاه تقاضانه‌ی بیننده، نقد باورهای غیرعقلانی است. در باران و بومی اثر دخسان بنی‌اعتماد که یکی از چندگانه‌های قصه‌های کیش است که به وسیله تعدادی از فیلمسازان ایرانی ساخته شده است، زندگی درهم‌تنیده‌ی انسان بومی و دریا شنان داده می‌شود. «باران» دختر جوان شهری از پسر جوان بومی صدف مراوریدداری می‌خواهد. اما پسر پس از غوطه در ژرفای آب از آن بیرون نمی‌آید. ما پس از دیدن چهره‌ی گریان «باران»، بومی را در شنگرف غروب بر آستانه‌ی ساحل می‌بینیم که در دریا شنا می‌کند. شاید مقصود کارگردان آن است که انسان بومی نیز چون صدف مراوریدداری که صید نمی‌شود، دور از نگاه و دسترس

زبان جهانگرای اثر در سکانس پایانی با عبور قهرمان داستان از سیم‌های خاردار مرز، نگاه تقاضانه‌ی خود را نسبت به فقر بیان می‌کند. این اثر اعتراض خود را به شرایطی که انسان بومی را در محدوده‌ی فقر رها کرده، بی‌آنکه او درک کند، بیان می‌دارد. این چشم‌انداز، آن ضربالمثل گُردی را که «برای گُرد یک کوه، یک تکه نان و یک بز شیرده بس است» زیر سوال می‌برد و هستی همسرشت فقر و طبیعت سرد و تلح می‌شورد.

در گفتار و گزاره‌های این آثار هنری با همنشینی یاجاشینی زن و کودک در ساختار اثر رو به رو می‌باشیم. جالب آن است که این امر را در ساختار آبینی رسم‌های بومی نیز مشاهده می‌نماییم. به نظر می‌رسد که در آثار هنری معاصر و از جمله سینمای ایران تعدد، جاشینی و همنشینی زن و کودک ناشی از راهیابی گفتمان‌های محلوف و غلبه آنها بر گفتمان‌های رسمی و ناشی از تبعیض است، این امر بر وجود نمادین سینمای ایران و زبان نمادین و هنری آن تاثیر می‌نهد.

رنگ خدا / مجید مجیدی

یکی از مفاهیم و مضامین محوری رنگ خدا «تقدیر» است. تصاویر و صحنه‌های نمادین این فیلم برای نشان دادن چالش انسان با تقدیر، تقدیر ناشی از اعتقاد و تقدیر برخاسته از مناسبات و ارزش‌های اجتماعی است

دشمن از زندگی را نشان می‌دهد. بیضایی برای انتقال مفاهیم یاد شده با توجه به بستر داستان که در جغرافیایی بومی اتفاق می‌افتد، از نمادهای مل莫斯 زندگی قومی بهره می‌جوید. در این اثر «شالیزار» نماد زندگی و «زن» در رخساره و صورت بومی خویش تصویرگر یک حامی است. جالب آن است که تصویر قهرمان زن داستان به عنوان شخصیتی فعال و حامی، با شخصیت زن در صورت‌های اجتماعی «آیینی شمال ایران مطابق است».

در زمانی برای مستی اسبها اثر بهمن قبادی با مفهوم فقر و زندگی شاق قومی خسته و رنجور در مناطق مرزی روبرو هستیم. در این داستان کودکان یک خانواده فقیر گرد در مناطق مرزی پدر خود را از دست می‌دهند و قهرمان داستان که پسرکی نوجوان است سعی می‌کند جای خالی پدر را پر کند. او نیز کار پدر خود یعنی قاچاق کالا میان ایران و عراق را ادامه می‌دهد. در این اثر اگرچه زبان نمادین اثر خالی از جنبه‌های رمزی است، اما به هم تبیینگی زندگی قومی و اقلیمی را به خوبی منعکس می‌نماید. در اثر قبادی انسان و حیوان در موقعیتی برابر به جنگ برف و سرما می‌روند و همانگونه که اسبها در میان برف فروغلتیده و می‌میرند، آدم‌ها نیز در چنبره‌ی یک زندگی سخت و سرد در سرما می‌لغزند و فرو می‌شکنند. در این اثر دیگر طبیعت جنبه رویایی و نوستالژیک ندارد، بلکه بومگاه رنج یک قوم است.

قصد ازدواج با زنی بیوه و جوان را دارد و از این روزی می‌خواهد پسر نایبنا و احتمالاً مزاحمش را از خانه دور کند. یکی از مفاهیم و مضامین محوری رنگ خدا «تقدیر» است. زمانی که پدر پشیمان شده و می‌خواهد پسرک نوجوان خود را (از نزد نجار) به خانه بازگرداند، پسرک همراه با اسبی که بر آن سوار است با شکستن پل چوبی، به درون رودخانه می‌غلند و مرد - منفعل - و بهفت‌آلود تنها به پسرک که آب او را با خود می‌برد، نگاه می‌کند. با به خاطر آوردن قصه‌ها و افسانه‌های سقوط عروس در رودخانه گیشه دمرده (عروش غرق شده) در باورها و افسانه‌های بومی گیلان، اهمیت انتخاب این نماد چالش انسان در ساختار نوین اثر هنری و (بازنولید تصویری قومی) برای نمودن و نشان دادن چالش انسان با تقدیر - تقدیر ناشی از اعتقاد و نیز تقدیر برخاسته از مناسبات و ارزش‌های اجتماعی - معلوم می‌شود. در «رنگ خدا» با حرکت انگشت‌های کودک غرق شده در آغوش پدر قدرت باور به خداوند در فراز هر اعتقاد و باوری قرار می‌گیرد.

در باشو غریبیه کوچک اثر بهرام بیضایی دو مفهوم محوری صلح و همزیستی و پیوند اقوام ایرانی با یکدیگر مطرح می‌شود. در سکانس پایانی این اثر گریزاندن خوک از شالیزار و پرواز کبوترها به نیکی دو مفهوم صلح و دفع

این اثر که ترس انسان فقرزده از قهر طبیعت را نشان می‌دهد، قهرمان داستان آنگاه که دختر محبوبش «لیموآ» بیمار می‌شود در راه عشق، خشت‌های خود را قربانی می‌کند. او «باران» می‌طلبید، تا کوره‌ی شریار یک دختر خاموش شود. او برای این منظور پنجه‌ی مقدس و دعایی را که انبوه فرودستان خشت مال برای جلوگیری از باران بدرخت آویخته‌اند می‌زدد و زیر خاک دفن می‌کند. در این اثر به زیبایی نهایت دلبستگی به معشوق با قربانی خشت‌ها همراه است. قهرمان رقص خاک انسانی بومی است که عشق را فراز از زندگی فرودستانه‌ی خویش می‌خواهد. می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین بنایه‌های افسانه‌ای و آیینی اقوام و از جمله اقوام ایرانی بنایه‌ی «قربانی» است؛ خردباری رنج برای بازافرینی زندگی و حفظ آن! در رنگ خدا اثر مجید مجیدی ما با حکایت پسرکی نایبنا و قومی (اهل گیلان) روبرو هستیم که با رازهای طبیعت آشناست. او زندگی در طبیعت را بیش از زندگی در شهر و آموزشگاه شبانه‌روزی نایبناها دوست دارد. صدای گویش بومی مادربرگ که با ترانه‌های زیبا گوش را می‌نوازد، تنها یادگار او در شهر از روسنای خوب و خواستنی اش است. بازگشت قهرمان داستان به روسنا با عزم پدر برای دوری او از خانه توانم است (پدر که همسرش را از دست داده است).