

ساختار و فصل‌بندی اثر که به درک بهتر و عمیق‌تر این گذار مدد می‌رساند با تعریف اسطوره و خاستگاه آن آغاز می‌شود. با وجود تعابیر و نظرات مختلف درخصوص چیستی اسطوره، تعریف و دیدگاه خاصی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد. درواقع با توجه به مکاتب فکری و رویکردهای مختلف، تعاریف گوناگونی درخصوص اسطوره می‌توان ارائه داد. مؤلف در پیشگفتار کتاب مروری کلی بر مهمترین آراء و نظرات اسطوره‌شناسان از دیدگاه‌های متفاوت نموده است. پارهای از این اندیشمندان مانند برونيسلاو مالینوسکی، ارنست کاسپیرر، کلوبلوی استروس، فروید و یونگ نظرات خویش را در مورد اساطیر بربایه دوگانگی جهان ببرون و دنیای درون استوار ساخته‌اند. به عبارت دیگر آنها در تحلیل خویش یا اسطوره را در قلمرو جهان عینی مطالعه کردند و یا آن را پدیده‌ای صرفاً درونی به شمار آورده‌اند. همچنین اکثر این اندیشمندان تاریخ را به دوران اسطوره و دوران فلسفه و علم تقسیم کرده و مدعی هستند که جهان‌بینی اسطوره‌ای در قیاس با جهان‌بینی علمی - فلسفی دارای ارج و منزلت فکری فروتنی است. نگارنده پس از اینکه به طور اجمالی آراء اندیشمندانی که چنین رویکردی برگزیده‌اند را در بوته نقد و سنجش قرار می‌دهد به

شرح رهیافت‌های جدید و نظرات اندیشمندانی چون میرچا الیاده، مایکل نوواک، هاروی کاکس، ادوارد مازیارز درخصوص اسطوره می‌پردازد. این اندیشمندان و «بطور کلی تمام کسانی که در قرن بیستم اسطوره را مورد بحث و

بررسی قرار داده‌اند بر آن اند تأثیت نمایند که مدرنیته و اسطوره دو معنای معارض نیستند، بلکه به اعتقاد آنها مدرنیته نیز همچون مؤلفه‌های ماقبل خود، اسطوره‌های خاص خویش را دارد» (ضمیران، ص ۳۷). به عبارت دیگر اسطوره تنها به گذشته مربوط نمی‌شود. به عنوان نمونه میرچا الیاده معتقد است «در جهان‌بینی مدرن می‌توان عناصر اسطوره‌ای را در عرصه سیاست، فرهنگ و جامعه به واضح ملاحظه نمود. اما از آن جا که این اساطیر ماهیتی متعارف یافته‌اند، کشف و تشخیص آنها بسیار دشوار می‌باشد» (ضمیران، ص ۲۳). الیاده مارکسیسم و داروینیسم را از مهم‌ترین اسطوره‌های عصر جدید قلمداد می‌کند. به اعتقاد او مراسم سال نو، جشن عروسی، بتوارگی اشیاء تجملی و حتی افسانه‌های شدن شخصیت‌ها به وسیله رسانه‌های همگانی و بسیاری از موارد دیگر دلیلی بر حضور بقایای اساطیر در فرهنگ مدرن است.

در پایان پیشگفتار که خود فصلی کامل می‌نماید تعریفی نوین از اسطوره ارائه می‌شود. در این تعریف ویلیام دوئی «تعریف تک‌معنایی اسطوره را به باد انتقاد گرفته و مدعی است که باید رهیافتی چندساختی (multidimensional) را در شناخت

éstorه به کار گرفت. او از اسطوره تعریفی به دست داده که در آن هفده خصوصیت مطرح شده است. او در این هفده خصوصیت «هفده کار ویژه اسطوره را مورد بررسی قرار داده است» (ضمیران، ص ۳۸).

تعریف دوئی، با کمی اغماض با تعریف تاتارکیویچ درخصوص هنر قابل قیاس است. درواقع هنر همانند اسطوره کارکرد واحدی ندارد. دوئی و تاتارکیویچ با در نظر گرفتن این نکته برای دستیابی به تعریفی جامع‌تر در صورت‌بندی تعاریف خود، کارکردهای مختلفی را بشمرده‌اند.

گذار از جهان اسطوره به عرصه فلسفه به یکباره صورت نگرفت. فصول بعدی کتاب به شرح چگونگی این چرخش مهم تاریخی اختصاص می‌یابد. اندیشه‌ای که در طول این بررسی مورد تأکید قرار می‌گیرد این مسئله است که اندیشه فلسفی در بستر فرهنگ اسطوره‌ای شکل می‌گیرد و نوعی تداوم منطقی میان این دو وجود دارد. مؤلف در بخش‌های مختلف کتاب به شرح و بسط این تداوم و پیوستگی مضامین اسطوره‌ای در اندیشه‌های هزیود، تالس، گسنوфанس، آنا کسیمندر، هراكلیتوس، پارمنیدس، افلاطون و ارسطو می‌پردازد و نشان می‌دهد که فیلسوفان نخستین یونان به

هیچ وجه در پی نفی و جایگزینی اساطیر دوران پیش از خود برباید بلکه با طرح انگاره‌های فکری نوین، درونمایه‌های اساطیر کهنه را صورتی عقلی بخشیدند. به عبارت دیگر «سنن‌های اساطیری به رشد و گسترش اندیشه‌هایی مدد رساند که بعدها پیش‌زمینه‌ی تأمل فلسفی قرار گرفت. درواقع نخستین فیلسوفان یونانی مضامین و مفاهیم را مطرح ساختند که همگی ریشه در فرهنگ اساطیری داشت» (ضمیران، ص ۸۸). برای درک عمیق‌تر تداوم منطقی فرهنگ اساطیری و نگرش فلسفی، برخی از عناصر، مضامین و مفاهیم اصلی فرهنگ اسطوره‌ای مانند: فوزیس، آرته، گولوس، مفهوم زمان، روح یا پسخوی، مفهوم تئوس، قبل و بعد از سیرپروردگران اندیشه فلسفی از لحاظ تحولات معنایی و ارزشی مورد بررسی تطبیقی قرار می‌گیرد.

آنچه کتاب «گذار از جهان اسطوره به فلسفه» را نسبت به آثاری از این دست برتری می‌بخشد رویکرد متفاوت آن و توجه به چگونگی و چرایی چرخش نگاه فرهنگی از جهان اسطوره به دنیای فلسفه است. مؤلف اثر کوشیده است به جای بررسی انتزاعی و صرف اسطوره یا فلسفی تأکید ورزد و این دو برهه‌ی مهم تاریخی را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهد

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: چیستی هنر، اسوال دهنفیلینگ؛ ترجمه علی رامین، تهران: هرمس، ۱۳۷۷.

جهان اسطوره و فلسفه

فاطمه شاهروودی

○ گذار از جهان اسطوره به فلسفه
○ محمد ضیمران
○ انتشارات هرمس

در سال‌های اخیر شاهد توجه بیشتری از سوی نویسنده‌گان و اندیشمندان به مبحث اسطوره بوده‌ایم و در این زمینه آراء و نظرات متفاوتی به رشتۀ تحریر درآمده است. با پیگیری جدی و دامنه‌دار اندیشمندان و پژوهشگران در این حوزه به نظر می‌رسد که این تلاش از سر آگاهی به اهمیت اسطوره در دنیای دیروز و امروز و نیاز جامعه به طرح و بحث این امر می‌باشد و نمی‌توان آن را در زمرة مباحث مقتضی و گذرانی قلمداد کرد که هر از چندگاهی در فضای فرهنگی کشورمان رونق می‌گیرد و پس از اندک زمانی هیجان تند اوایله فروکش می‌کند.

از جمله کسانی که آگاهانه در این زمینه به تحقیق و تأليف پرداخته‌اند دکتر محمد ضمیران است. وی دکترای معرفت‌شناسی خود را از دانشگاه ماساچوست آمریکا دریافت کرده و اکنون در زمینه اسطوره و رابطه آن با فلسفه و هنر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تدریس و تحقیق مشغول است. دکتر ضمیران در آثار و نوشته‌های قلی خود همچون «جستارهای پیدارشناسانه پیرامون هنر و زیبایی» به سیر انسان از جهان اسطوره به عرصه فلسفه و تأثیر این گذار بر هنر پرداخته بود. اما اینک اقدام به تأليف کتابی با عنوان «گذار از جهان اسطوره به فلسفه» نموده است که صرفاً به مناسبت و رابطه اسطوره و فلسفه می‌پردازد. همان‌طور که مؤلف در پیشگفتار این کتاب آورده: «اگرچه در چند سال اخیر کتاب‌ها و نوشته‌های پژوهشگاهی درباره اسطوره و خاستگاه آن به فارسی منتشر شده است، اما هنوز هیچ‌یک از آنها به رابطه اسطوره و فلسفه پرداخته‌اند. مناسبت میان این دو را شاید بتوان از تاریک‌ترین و ناشناخته‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین عرصه‌های پژوهش به‌شمار آورد».

بزرگ از فیلم‌های تأثیرگرا (اکسپرسیونیستی) تاریخ سینمای آلمان مانند شخصیت سزار در فیلم انافق دکتر کالیگاری، گولم و نوسفراتو دیده می‌شود. سپس صدای سخنرانی هیتلر و گوبن به گوش می‌رسد. این، صدای واقعی و مستند آنها در یکی از مراسم حزب است که از رادیو آلمان پخش شده بود. همراه با این صدا، قطعاتی از فیلم‌های مستند سیاه و سفید مربوط به رژه شبه نظامیان جوان هیتلری بالباس یکرنگ که مخالفان آنها را «قهقهه‌ای» کنایه از مدفوع انسان، می‌خوانند به نمایش در می‌آید.

تخیل هنری در کنار خردگرایی

به نظر سبیر برگ، آلمان بدون خردگرایی، هیچ چیز نیست و برای جلوگیری از انفجار روح آلمانی به صورت‌های مخفی مانند ظهور هیتلر، بایستی اجازه داد این خردگرایی در اشکال هنری بروز کند. بنابراین، هنر، جایگاه ادامه حیات بینش اسطوره‌ای است که نقش متعادل کننده‌ی زندگی عقلانی ما را بر عهده دارد. به این ترتیب، قلمرو هنر از عقلانیت فراتر می‌رود و هنر در جایی قرار می‌گیرد که در آنجا، رویاهای، اسطوره‌ها و آرمانشهرهایی که ساخته و پرداخته تخیل ماست، متولد می‌شوند. از این روند، بایستی سبیر برگ را ادامه‌ی رمان‌تیسم در فلسفه آلمان دانست. او به راستی از اسلاف لسینگ، گوته، شیلر، هولدرلین، نیچه و بالآخر، واگنر است اما نمی‌خواهد همانند رمان‌تیک‌ها شوریدگی و هیجان را بر حیات اجتماعی و فردی مسلط سازد بلکه می‌کوشد غول اسطوره را در شیشه‌ی عقلانیت مهار سازد و آثار هنری را فرucht بیرون آمدن این غول از محبس خویش معرفی کند. تحصیلات دانشگاهی سطح بالا و پرورش یافتن در یک خانواده اشرافی فرهیخته آلمانی این امکان را برای سبیربرگ فراهم آورده است تا هنر سینمای موردنظرش را به صورت ترکیبی از اپراه، تئاتر، نقاشی، اساطیر و تاریخ آلمان به متابه یک فیلم یعنی آن محبس شیشه‌ای جایگاه تخیل انسان، پدید آورد. طرح او کاملاً جاه طلبانه به نظر می‌رسد، زیرا او در بی‌دستیابی به جهان فائوستی هنرمند است.

* این مقاله در کلاس‌های دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس تهیی و تنظیم شده است.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱ - رولان بارت، اسطوره، امروز، مترجم: شیرین‌دخت دقیقیان، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۵، ص ۷۲.
- ۲ - پیشین، ص ۷۳.
- ۳ - همان.

4- Jean Narboni, Jean - Luccomoli, "Cinema/Ideology/Criticism" in Movies and Methods, ed. Bill Nichols, University of California, 1976, P. 23

۵ - ارنست کاسیرر، افسانه دولت، مترجم: نجف دریابنده‌ی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۲، صص ۱۴-۱۵.

6- Theodor Adorno, Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, newyork, Continuum publishing Company, 1995, P 61.

۷ - نک: برای توضیح پیرامون زمینه‌های تاریخی و اجتماعی این دو پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران، ۱۳۷۷، فصل دوم، صص ۱۷۹-۱۴۷.

8- Hans Jurgen Syberberg, Hitler, Ein film aus Deutschland, Reinbek, Rowholt, P. 19.

9- Anton Kaes, From Hitler to Hiemat, Harvard University Press, 1989, P. 67.

10- Hitler, Ein Film..., P. 362.

11- Hitler, Ein Film..., P. 118.