

پژوهش‌های دینی و سینمای مردم پسند

نوشته: جان لیدن

ترجمه و تحلیص: سودابه نبئی

تأثیر مذهبی فیلم‌های برای تشخیص این که فیلم‌های مردم پسند چه نقشی در شکل‌گیری مذهب در فرهنگ عامه دارند، اسطوره‌شناسی آن‌ها را مورد توجه قرار داده و اغلب (حداقل به طور تلویحی) ارزش‌های بیان شده در این اسطوره‌ها را مردم‌سازیش قرار می‌دهند. از سوی دیگر، رویکرد دوم به این که فیلم بازنمایی از فرهنگ عامه و جنبه‌های مذهبی آن باشد، با دیده شک و تردید نگاه می‌کند. در این دیدگاه، فیلم‌ها به مثابه شکلی از گفتمان استیلاج‌جویانه توصیف می‌شوند که در نهایت از ایدئولوژی‌های برتری طبقاتی، نژادی و جنسی حمایت می‌کنند. بر اساس این رویکرد، فیلم‌های عامه‌پسند را باید به عنوان شکلی از این گفتمان استیلاج‌جویانه در نظر گرفت و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها را برای آشکار کردن تأثیر منفی‌شان روی جامعه، از یکدیگر نفکیک نمود و مورد تحلیل قرار داد. این رویکرد از نظریات فمینیستی و لیبرالیستی در مورد فرهنگ و مذهب نشأت گرفته است.

البته، این نوع شناسی (همانند سایر نوع شناسی‌ها)، نشان دهنده ساده انگاری بیش از حدی است، زیرا معتقدانی وجود دارند که در تحلیل مذهبی فیلم‌ها، از هر دو این مدل‌ها استفاده می‌کنند. بیشتر آن‌ها ارزش‌های برخی فیلم‌ها را «ستایش» کرده و ارزش‌های برخی دیگر را به «نقد» می‌کشند. با این همه پژوهشگران دینی مثل هر کس دیگری، در مورد مولفه‌هایی که باعث می‌شوند فیلم «خوب» یا « بد» در نظر گرفته شود، اتفاق نظر ندارند. البته باید توجه داشت که فرضیات روش شناختی هر پژوهشگری ممکن است منجر به ایجاد نگرش سودار مثبت یا منفی نسبت به فیلم‌های عامه‌پسند شود. در نتیجه محقق ممکن است بی‌چون و چرا ارزش‌های این فرهنگ را قبول کند (با این توجیه که این ارزش‌ها هم مثل سایر ارزش‌ها از اعتبار و نفوذ خاص خود برخوردارند)، یا آن که همان‌ها را رد کند (با این استدلال که هالیوود هیچ چیز خوبی برای عرضه کردن ندارد). هیچ پژوهشگری نمی‌تواند ادعای کند که هنگام مطالعه فرهنگ عامه، قضاوت‌های فردی همیشه هنگام مطالعه پدیده‌ها، گذاشته است، زیرا ارزش‌های فردی همیشه هنگام مطالعه پدیده‌ها، به طور آشکار یا تلویحی، بر دیدگاه محقق اثر خواهد گذاشت. در اینجا، مشابهی با پژوهشگران مسیحی که به مطالعه مذاهب غیر مسیحی می‌پردازنند، مشاهده می‌شود. تنها همین اوآخر کارشناسان الهیات و تاریخ‌شناسان ادبیات توائیست‌اند به گفت و گویی ریشه‌دار با سایر مذاهب پردازنند و به جای آن که بی‌چون و چرا دیدگاه‌های آن‌ها را (که معمولاً با عدم درک درست این دیدگاه‌ها همراه بود) قبول یا رد کنند، به گفته‌های آنان گوش فرا دهند. به نظر می‌رسد پژوهشگران دینی که به مطالعه فیلم‌های عامه‌پسند می‌پردازنند، در

مقدمه: در این مقاله دو رویکرد مطالعات دینی به فیلم‌های عامه پسند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در رویکرد فرهنگی، فرض می‌شود که فرهنگ عامه به اندازه هر فرهنگ دیگری زنده و پویا است، در جهت شناخت نمادتکاری و اسطوره شناسی فیلم به مثابه تجلی مذهب عامه با قدرت نفوذ فراوان، سیر می‌کند. رویکرد دوم، فیلم‌های مردم پسند را به مثابه شکلی از گفتمان استیلاج‌جویانه که مدافعان ایدئولوژی‌های برتری طبقاتی، نژادی و جنسی است و باید از آن پرده برداشت، به نقد می‌کشد.

در این نوشتار، فیلم‌ها هم تجلی فرهنگ و هم تجلی ایدئولوژی به شمار می‌آیند و تلاش می‌گردد تا بر اساس این دیدگاه، تعادلی میان این دو رویکرد برقرار گردد. هر فیلمی دارای «مضامین» و معانی چندگانه است. امتناج این دو، تلفیقی نه کاملاً عقلانی بلکه ذاتی است. به این ترتیب، از آن جایی که همه فیلم‌ها معانی متعددی در خود دارند هستگام تحلیل فیلم، نباید به دنبال تنها یک معنی اصلی در آن باشیم.

پژوهش در سینما از نظر دینی، اجماع نظر گسترده‌ای را به وجود آورده است. فیلم‌ها، دانسته یا ندانسته، حاوی نمادگرایی مذهبی هستند و می‌توانند عرضه کننده شکلی از جهان بینی باشند که به مثابه نوعی مذهب در فرهنگ عمل کند. هر فیلم، یک اثر و فرآورده و بازتاب فرهنگ را پیغام است که آن را پرورده و تولید کرده است. فیلم با خلق اسطوره‌ها، نشانه‌ها و ارزش‌هایی که گرامی داشته شده و به شیوه‌ای آبینی تقویت می‌شوند، از این فرهنگ حمایت می‌کند. پژوهشگران دینی برای مطالعه سینما، مجموعه‌ای از روش‌ها را به کار می‌گیرند. برخی از این روش‌ها عبارتند از: معناشناسی، مطالعات متئی یا شکل گرایانه، روش‌های روان تحلیلی، نقد ایدئولوژیکی یا سیاسی، نظریه‌های مخاطب- پاسخ، پژوهش در گونه‌های فیلم و نگاره مولف و نظایر آن. با این حال، میان این دو رویکرد در مطالعه سینما، تعارضی اساسی وجود دارد. از یک سو، فرهنگ عامه را می‌توان فرهنگی زنده و پویا، همانند سایر فرهنگ‌ها دانست که ارزش‌های خود را از طریق رسانه‌های نظر سینما بیان می‌کند. اگر چه فیلم مخلوق اجتماع نیست، بلکه محصول یک صنعت است، با این حال، فیلم‌ها، برای مردم و (ناحدی) در واکنش نسبت به آنچه که اجتماع به آن اعتقاد داشته و به آن آمید بسته، ساخته می‌شوند.

به این ترتیب، پژوهشگران رویکرد اول در بررسی و تحلیل

مورد، ادرویل برای ایانت می‌نویسد. «مفهوم معنی فیلم آن قدر که وابسته به تجربه ما از خود فیلم است به محظاً یا موضوع آن بستگی ندارد. منظور ما تجربه نظم و هماهنگی است؛ یعنی درست نقطه مقابل آن چیزی که در دنیای واقعی دیده‌ایم».

مطالعات اخیر درباره مذهب و فیلم شاهدی بر این مدعای است. جان می در کتاب تصویرنویس سینمای دینی خاطرنشان می‌سازد که بسیاری از داشمندان الهیات، نسبت به این نظر که فیلم‌های مردم پسند دارای مضامین مذهبی باشند، «بدگمان» هستند. جان می در مقابل، چنین استدلال می‌کند که فرهنگ عامه را باید «بایگری در فراگرد تبلیغ مذهبی» به شمار آورد. علاوه بر آن، نویسنده‌گان کاتولیک که مقالات آنان در کتاب

جان می‌گردآوری شده، فیلم را به مثابه بیان موثر و قادر ترند مفاهیم مذهبی، نظیر عالم غیب و مقدسات در جهان نوین می‌دانند. مثلاً، جوزف مارتی معتقد است که «سینما بر انگیزش باورهای دینی مشترک است» زیرا:

فیلم «با وادر ساختن مابه دوست داشتن آنچه که قابل مشاهده نبوده و فراتر از ظاهر و نمود مادی است، مفهوم غیرزازنده می‌کند. سینما نداعی کننده نادیده‌است ... بنابراین، سینما دوباره ما را با بیان شاعرانه و مذهبی از انسانیت آشنا می‌دهد... هر چیزی که نشانی از پسر بر خود داشته باشد، هر ارتباطی با جهان و با طبیعت، که به طرزی هنرمندانه از طریق سینما به آن پرداخته شود، تبدیل به یک شعر، افسانه، بازخوانی، معنایی جدید، آین - و در یک کلام، چیزی شبیه به اولین گام خداجویانه، می‌شود».

نمونه دیگر اثری که به «ستایش»

جنبهای مذهبی فیلم‌های عامه پسند می‌پردازد، کتاب نمایش تقدس: مذهب، اسطوره و ایدئولوژی در سینمای مردم پسند آمریکا، نوشته جوئل مارتین و کری‌دازوالت است. در بخش‌های مختلف این کتاب، اسطوره شناسی‌های فیلم‌های عامه پسند مورد تحسین قرار گرفته است. اینوتن

چیلدرزیک درباره فیلم «جوخه» ساخته اولیور استون، می‌نویسد، «یک بازاریانی حمامی از جنگ. فیلم به جای آن که تنها گزارش خیره، کننده‌ای از درگیری آمریکا در جنگ باشد، راوی تجربه مذهبی و روحی یک گروه کوچک یا فردی از آن است» به گونه‌ای که «در تاریکی سالن سینما، روح ما با مرهم اسطوره مذهبی التیام می‌یابد. فیلم جوخه، باعمرفت سامان یافته و بی‌دلغذگی شورانگیر روایت‌گری مسیحی ما را شفا می‌دهد». کارون شوارتزالیس نیز در مورد فیلم‌های علمی - تخلیی که «منجی‌های آسمانی را به تصویر می‌کشد، می‌نویسد، «ما برای فضانوردهایمان اعیمت زیادی قابل هستیم. آنها، در جهانی که آلودگی محیط زیست و تهدید خطر جنگ اتمی ستارگانش را تیره و تار ساخته، به ما امید می‌بخشنده». آندره

موقعیت مشابهی قرار دارند، و فقط به تازگی توانسته‌اند کارکرد انواع فیلم‌های عامه پسند را، از لحاظ مذهبی و فرهنگی، مورد بررسی دقیق فرار دهند. با این حال، هنوز هم این پرسش وجود دارد که آیا باید این مذهب به فیلم در آمده را با شکنیابی پذیرا بود یا آن که آن را همانند یک بت سرنگون کرد؟

بسیاری از افراد، به دیدگاه دوم گرایش دارند. اما باید توجه داشت که طرد فیلم‌های عامه پسند بدون تحلیل محتواهای آنها چاره‌ساز مشکل نیست. شاید این فیلم‌ها با وجود معایب فراوان، چیزهایی برای تحسین و ستایش در خود داشته باشند. اگر بتوان فیلم‌ها را جلوه‌هایی از مذهب و ایدئولوژی دانست، ایجاد تعادل میان این دو رویکرد امکان پذیر خواهد بود. از آن جایی که هر فیلم دارای معانی متعدد ذاتی است، هنگام تحلیل فیلم، باید به دنبال تنها

یک «معنی» اصلی و اساسی در آن باشیم.

در این جا، نخست، نظرات کسانی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که فیلم‌های عامه پسند را «ستایش» می‌کنند. در این دیدگاه، پژوهشگران ارزش‌های فیلم‌های عامه پسند را به عنوان جلوه‌ای از فرهنگ جامعه تلقی می‌کنند. همان‌گونه که کاترین آلبانز در پژوهش‌های دینی و فرهنگی

مشاهده کرده، هیچ پژوهشگری که درباره فرهنگ عامه تحقیق می‌کند نمی‌تواند خود را از فرهنگی که در حال توصیف آن است، جدا کرده و به این ترتیب، به آن چنان جایگاهی از داشت و دانقه بی‌نقص بررسد که از انگ «قضاؤت ارزشی» در آمان بماند.

به واقع، هیچ راهی برای «کثار گذاشتن» قضاؤت ارزشی وجود ندارد، بنابراین پژوهشگر (به عنوان مشارکت کننده / مشاهده‌گر فرهنگ) حداقل به طور تلویحی ارزش‌های این فرهنگ را خواهد پذیرفت حتی اگر آن‌ها را آشکارا رد کرده باشد.

در مطالعات سینمایی، محققان دینی برخی از کارکردهای فیلم برای فرهنگ را تایید کرده‌اند، زیرا به تجربه دریافت‌هاند که فیلم‌ها برای انتقال یک جهان‌بینی دینی خاص، قادرت فراوانی دارند. در این

گوردون در مقاله خود، به سال ۱۹۷۸، قالب اسطوره شناختی فیلم «جنگ ستارگان» (که جرج لوکاس داستان آن را از نوشته جوزف کمبل اقتباس کرده بود) را مورد تحلیل قرار می‌دهد. وی چنین نتیجه می‌گیرد که فیلم «اسطوره زمان ما است». او می‌نویسد:

«واقعیت این است که هر نسلی باید اسطوره‌ها و قهرمانان خودش را خلق کرده یا آن‌ها را بازآفرینی کند. ما در دورانی به سر می‌بریم که فجایع ملی نظیر جنگ و یتیام و رسوبی و اترگیت، نامشخص شدن مرز میان خیر و شر، و دگرگونی مفاهیم هویت جنسی که با جنبش زنان به وقوع پیوسته، قهرمانان را به زمین زده است. در این گیر دار، ما دنیایی ماضی‌بازی برای خود خلق کرده‌ایم،

جهانی که عاری از ارزش‌های معنوی به نظر

می‌رسد، جهانی که در آن خود را ضعیف و ناتوان و بیگانه حس می‌کنیم. ما به شدت نیازمند تجدید حیات ایمان در خود به عنوان آدمهای خوب در عرصه جهان، به عنوان مردان و زنان، و به عنوان موجودات بشری ارزشمند هستیم، به همین دلیل به الگوهای ساده‌تر گذشته رجعت می‌کنیم»

اشاره‌های گوردون نشان دهنده ماهیت مشکل آفرین این رویکرد است. او که آماده است تا به ستابش «احساس خوب» ناشی از تمایش فیلم پردازد، نتیجه می‌گیرد که به همین خاطر فیلم‌های

✓ از آنجایی که هر فیلم دارای معانی متعدد ذاتی است، هنگام تحلیل فیلم، نباید به دنبال تنها یک «معنی» اصلی و اساسی در آن باشیم.

مکتب‌ها هستند، فیلم‌های عامه پسند آمریکایی را نمونه بارزی از آنچه که باعث حفظ و تداوم ایدئولوژی در آمریکا می‌شود، تلقی می‌کنند. آنها توانسته‌اند قالب‌های خداشناسانه و اسطوره شناسانه‌ای که برای حفظ این ایدئولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند را مشخص کنند. در پژوهش‌های سینمایی این رویکرد موارد استفاده فراوانی دارد، زیرا نقد ایدئولوژیکی فیلم‌های عامه پسند روش قوام یافته‌ای در این زمینه محسوب می‌شود. جوئل مارتین در کتاب نمایش مقدسات، در نقد فیلم را کی از این نوع تحلیل استفاده می‌کند. به عقیده وی، این فیلم، سیاهان را عامل مشکلات اقتصادی آمریکا معرفی می‌کند. فیلم به طور خاص به آمریکایی‌های سفید پوست طبقه کارگر می‌پردازد، زیرا با استفاده از این نوع نژادپرستی، به شوهای «تهاجمی و ایدئولوژیکی» تاریخ معاصر را از نو تفسیر می‌کند. جنیس هوکر راشینگ در تحلیل فیلم «بیگانه‌ها، آن را فیلمی ضد فمینیستی می‌داند که انگاره «مادر خوب / الهه» را در برابر انگاره «مادر بد / هیولا / الهه» قرار می‌دهد. فیلم، با این شیوه از نویر تلفی محافظه کارانه از زنانگی که خود آگاهی زنانه را به دو نیم می‌کند، مهر تایید نهاده و آن دسته از زنانی که پذیرای نقش «مناسب» خود در نظام پدر سالارانه نیستند، را بدنام و انگشت‌نما کرده است.

براندون اسکات، نیز در کتاب خود به نام رویاهای هالیوودی و داستان‌های انجلی، ایدئولوژی فیلم‌های عامه پسند را به نقد کشیده است. روش وی، برقراری گفتگو میان انجلی و فیلم است. وی این متون را از جبهه «شرطی» با توجه به مضامین خاص (مثلًا) جنیست، جنگ، آخر زمان و نظایر آن) از نزدیک مقایسه می‌کند. او نشان می‌دهد که اسطوره شناسی فیلم‌های عامه پسند به (مثلًا) خشونت و انتقام (در فیلم‌های هری کیف)، نژادپرستی (در تولیدکمل و برباد رفته)، و اغواگری زنان (در آقای مادر و جذابیت مرگبار)، مشروعیت می‌بخشد.

در این معنا، اسطوره به مثابه ایدئولوژی عمل می‌کند، زیرا با سرکوب تعارض از طریق ساختار خیمه‌ای روایت، به تقویت استیلاجوبی فرهنگی می‌پردازد. در اینجا، اسکات از اثر رولاندبارتریه

عامه پسند ارزشمند به شمار می‌آیند. زیرا دوگانگی بی دردرسی را میان خیر و شر، عرضه کرده و به این ترتیب ما را از ابهام سیاست جهانی و فمینیسم دور می‌کنند. آمریکایی‌ها همیشه به سادگی به دام این نوع دوگانگی‌ها مافتند. آیا باید فیلم‌هایی را که در «فرهنگ عامه» نگرش دوگانه «اما در برابر آنها» را تشویق می‌کنند، مورد ستابش قرار داد؟ آیا چنین فیلم‌هایی، برای خشی کردن هر نوع چالش با ساختارهای استیلاجوبانه ساخته می‌شوند؟ آیا فیلمی همچون «جنگ ستارگان» واقعاً همین کار را می‌کند (یا فقط همین کار را می‌کند)، اما سوال اصلی در اینجا این است که آیا ارزش‌هایی را که گوردون از آنها نام می‌برد واقعاً همان ارزش‌هایی هستند که فرد باید بی‌چون و چرا به عنوان ویژگی فیلم‌های عامه پسند قبول کند؟

این پرسش منجر به ایجاد رویکرد دیگری در مورد ارزش‌های فیلم‌های عامه پسند شد، که احتمالاً بیشتر میان محققان دینی رواج دارد. با استفاده از نقدهای لیبرالیست‌ها و فمینیست‌ها در مورد گفتمان استیلاجوبی، پژوهشگران دینی که آموزش دیده این

ساختارهای استیلاجوبی را به چالش می‌طلبد، در تحلیل نهایی میلز، به عنوان فیلم‌هایی که مایه تسلی خاطر مردان سفیدپوست شده و مبارزه خود را تمام و کمال به انتها نمی‌رسانند، معروفی می‌شوند. در تحلیل وی، بستر فرهنگی که این نوع فیلم‌ها در آن تولید و تماشا می‌شوند، و محتوای تصاویر آنها مشروعت است این آثار را به عنوان منابع تولید ارزش‌ها، زیر سوال می‌برد. میلز به عنوان نتیجه کیری می‌نویسد، «تصمیمات مختلفی که در مرحله تولید فیلم اتخاذ می‌شود، اغلب موضوع اصلی مورد نظر فیلمساز را در سایه قرار می‌دهد. همین موضوع، شناخت دهنده محافظه‌کاری عقیق سینمای هالیوود است». در نتیجه، فیلم‌های عامه‌پسند، فقط برای بیان مشکلات و اضطراب‌های جامعه به کار می‌آیند. آنها نمی‌توانند راه حلی برای مشکلات ارانه دهند.

تمایل میلز به رد ارزش‌های فیلم‌های عامه‌پسند و کرایش او به پذیرش فیلم‌های سینمای مستقل که خارج از سیستم هالیوود ساخته می‌شوند، بازنگی از کرایش وی به نقد ایدئولوژیک است. فیلم‌های عامه‌پسند اغلب به عنوان یک متن اپار ایدئولوژیک در نظر گرفته می‌شوند، شاید به این خاطر که این نوع فیلم‌ها محصول یکی از صنایع عمده سرمایه‌داری امریکایی هستند. صنعتی که بیشتر علاقمند به کسب سود و تولید رؤیاهای لذت‌بخش است تا ساخت فیلم‌های هنری چالش برانگیز و مخالف حکومت. رد پای این نوع قضاوت را می‌توان در تحلیل «فرهنگ تولدی» یافت که به وسیله ثوردار آدورنو و ماکس هورکهایم، روشنگران آلمانی مکب

نام اسطوره‌شناسی‌ها استفاده می‌کند (این کتاب تاثیر زیادی روی بسیاری از نظریه پردازان سینما گذاشته است). اسکات همچنین برداشت کلدولوی-اشتروس از مفهوم اسطوره‌ها هم نقل می‌کند. از نظر لوی اشتروس، چنانکه اسکات نقل می‌کند، «هدف از اسطوره، عرضه نوعی الگوی منطقی است تا بتوان بر تعارضات فائق آمد» (دستاوردهای نامحتمل، حتی اگر این تعارض واقعی باشد). ما برای پنهان ساختن تعارضات در باورهای جوامع خود، از اسطوره‌ها استفاده می‌کنیم. مثلاً تحلیل گران گونه‌های فیلم، فیلم وسترن را یانگر تعارض میان تمدن و توحش در جامعه آمریکا می‌دانند. یعنی ماخشوست را به خاطر نیاز به حفظ نظام تایید می‌کنیم. اما در سینما با جدا کردن خشوست از تمدن پس از وقوع آن، بر این تعارض فائق می‌آییم؛ از این جاست که به وجود قهرمانی که پس از نجات خانواده، صحنه را ترک کند، فیلم‌های مثل شین، جویندگان و بیشمار فیلم‌های نظری آن، نیاز پیدا می‌شود.

اگر چه ممکن است اسطوره شکل غالب سینمای عامه‌پسند باشد، اما اسکات به این نکته هم اشاره می‌کند که فیلم‌های مردم پسند، گاهی با اسطوره‌های موجود در جامعه به چالش بر می‌خیزند و حتی آنها را تخریب می‌کند. مثلاً، وی فیلم‌های برانکوبیلی، به عنوان نمونه وسترنی که به تخریب اسطوره می‌پردازد، و سرباز بنجامین، را به مثاله فیلمی که به اسطوره اغواگری زنان حمله می‌برد، مورد تحلیل قرار می‌دهد - شاید گفته شود که فیلم با تقویت اسطوره‌های نظاری گری، این کار را انجام می‌دهد. جان می‌نیز به فیلم‌های غیر اسطوره‌ای اشاره می‌کند. او این نوع فیلم‌ها را به قالب‌های تمثیلی تشبیه می‌کند. از نظر وی، چنین فیلم‌هایی به ما قوت قلب نمی‌دهند بلکه ما را به تغییر جهان بینی مان ترغیب می‌کند. او به عنوان نمونه‌های این شکل از سینمای تمثیلی از آثار کوبیریک و آلتمن نام می‌برد.

مارگارت میلز، در کتاب خود به نام دیدن و باور کردن: مذهب و ارزش‌هادر سینما، رویکرد دیگری را مطرح می‌کند. او با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی به ارزیابی ارزش‌های مطرح شده در فیلم‌ها می‌پردازد و آنها را در شبکه اجتماعی - سیاسی - فرهنگی که بستر تولید، توزیع و تماشای فیلم‌ها است، مورد بررسی قرار می‌دهد. میلز نلاش می‌کند تا از طرد غیر ارادی ارزش‌های فیلم‌ها (که شیوه مذهب محافظه‌کارانه است) و

همچنین رد برخی از فرضیات متقدان ایدئولوژیکی، پرهیز کند. این حال، اگر چه او بر این نکته پای می‌نشارد که تا حد امکان از «بدبینی فرهنگی» پرهیز کرده، اما تحلیل وی تا حد زیادی، با رد ارزش‌های فیلم‌های عامه‌پسند، به استقاد ایدئولوژیکی نزدیک می‌شود. از میان همه فیلم‌های مورد بررسی، میلز تها فیلم دختران غبار (۱۹۹۲) را واحد ارزش می‌داند. البته این فیلم را نمی‌توان نمونه‌ای از فیلم‌های مردم پسند به شمار آورده زیرا محصول سینمای مستقل آمریکا و ساخته یک زن فیلمساز سیاهپوست است.

حتی فیلم‌هایی نظری عیسای موئزال، تلماعلوبیز، و تجنگل، که

فرانکفورت، که از دست رژیم نازی آلمان گریختند و به هالیوود آمدند، مطرح شد. این دو که همه جاذرها افتخارگرایی را به چشم می‌دیدند، تمام فیلم‌های هالیوود را کالاهای سرمایه‌داری می‌دانستند. از نظر آنها، این کالاهای ایدئولوژی خود را به مخاطبان منفعل تزریق کرده و تغیر درباره اقتدار و یا مورد سؤال قرار دادن آن را منع می‌کردند. در واقع، آدورنو و هورکهایم، همه فیلم‌های عامه‌پسند را اساساً «دارای یک طرح داستانی و کاراکترهای مشابه در نظر می‌گرفتند که فردیت هنری بازی فیلمسازان را حذف می‌کرد. تنها فیلم‌هایی که ممکن بود مشروع جلوه کنند، فیلم‌های آوانگارد

یک از این روش‌ها کدام است؟ کدامیک از معیارهایی که در خود فیلم‌ها وجود دارند، ممکن است بر نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک فیلم خاص تأثیر بگذاردند؟ آیا این فقط مربوط به «ذائقه‌ای» است که از جهان بینی ما نشأت گرفته است، یا اصول دیگری وجود دارد که می‌تواند راهنمای محقق دینی سینما برای دستیابی به پاسخ این پرسش باشد؟

به نظر می‌رسد بررسی دقیق تر مفهوم «اسطوره» به حل این معما

کمک کند. اگر چه برخی از پژوهشگران (مثلًاً رولاندارز) یا حتی لوی-اشتروس؛ اسطوره شناسی را بر اساس ایدئولوژی تعریف کرده‌اند، با این حال نیازی نیست تا اسطوره شناسی را با نظریه اصلی مارکسیسم از ایدئولوژی (که حاوی نظریه استیلاجوبی است) ترکیب کنیم. اسطوره در بردارنده تناظراتی است که از لحاظ منطقی نمی‌توان آن را منتقل کرد؛ اما این تناظرات همیشه یا منحصرًا برای حفظ ساختارهای استیلاجوبیانه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. مثلًاً اسطوره مسیحی کفاره (Aporia) تصویری از یک پروردگار دوست داشتنی را شکل می‌دهد. اسطوره پسر خداوند که به خاطر گناهان ما می‌میرد. کسی نمی‌تواند به لحاظ منطقی شرح دهد که چرا مرگ یک

✓ بی‌ارزش دانستن فیلم‌های عامه‌پسند تنها شکل دیگری از نخبه‌گرایی است؛ زیرا نخبگان فرهنگی ذائقه و سلیقه «توده‌ها» را رد می‌کنند تا از سلیقه و ذائقه خود دفاع کنند، و بدین ترتیب، تفوق فرهنگی خود را به عنوان ارزیابان «مشروع» فرهنگی حفظ کنند.

بودند که خارج از سیستم هالیوود ساخته می‌شدند.

این فیلم‌ها سهمی در انحطاط نداشتند و از آن استقاده می‌کردند. علیرغم این واقعیت که مطالعه سینما و رای تحلیل آدورنو و هورکایمرگسترش یافته، بسیاری از نظریه پردازان سینما نمی‌توانستند دیدگاه خود را مبنی بر این که فیلم‌های عامه‌پسند دارای ماهیت ایدئولوژیکی بوده و فقط سینمای آوانگارد ارزشمند به شمار می‌آید، تغییر دهند. از نظر پی‌بربوردیو،

بسیارزش دانستن فیلم‌های عامه‌پسند تنها شکل دیگری از نخبه‌گرایی است؛ زیرا نخبگان فرهنگی ذائقه و سلیقه «توده‌ها» را رد می‌کنند تا از سلیقه و ذائقه خود دفاع کنند، و بدین ترتیب، تفوق فرهنگی خود را به عنوان ارزیابان «مشروع» فرهنگی حفظ کنند.

دوگانگی میان مفاهیم «عامه‌پسند» و «آوانگارد»، درباره محتوای فیلم‌ها بیش از حد به کلی گویی تبدیل شده است. اگر کسی بخواهد فیلم‌های عامه‌پسند را به طور منصفانه‌ای مورد ارزیابی قرار دهد، بدون اشاره به فیلم‌های خاص نمی‌تواند قضایت قطعی در این باره به عمل آورد. گاهی اوقات، تحلیل‌گران ایدئولوژیک فیلم‌ها، آنقدر از محتوای فیلم‌هایی که بررسی می‌کنند، اطمینان دارند. که از

طبقه بندی‌های ثابتی برای تفسیر آنها استفاده می‌کنند و از جزئیات فیلم‌های خاص غافل می‌مانند؛ مثلاً در تحلیل فمینیستی روانشناسانه پاریاکرید، همه هیولاها سینمایی نمادی از زنان به شمار می‌آیند (زیرا در فرهنگ ما از جنس مونث به عنوان هیولا یاد شده است)؛ حتی وقتی هیولاها ظاهراً در داستان فیلم، مذکور هستند. این نوع تحلیل، قبل از بررسی متن، مفاهیم فیلم را تعیین کرده و به این ترتیب، همه فیلم‌های عامه‌پسند را به لحاظ ایدئولوژیکی مورد تحلیل قرار می‌دهد.

البته منظور این نیست که همه مستقدان ایدئولوژیک سینما، به این شیوه، کلی بافی بیش از حدی می‌کنند و یا آنکه محققان دینی، که از آنها نام برده شد، همیشه چنین کاری کرده‌اند. بلکه

مقصود خاطر نشان کردن خطر موجود در نقد ایدئولوژیکی به عنوان شیوه اصلی تحلیل است. همان طور که تحلیل اسطوره شناختی اندروگوردون از فیلم جنگ ستارگان نشان دهنده خطرات پذیرش بی‌جون و چرای انگاره‌های فیلم‌های عامه‌پسند است، به همان ترتیب ممکن است نقد ایدئولوژیکی نیز به رد بی‌جون و چرای جهان‌بینی فیلم‌های عامه‌پسند منجر شود.

بسیاری از تحلیل‌گران، هر دو این روش‌ها را به کار می‌برند. و به این ترتیب تعادلی میان آنها برقرار می‌کنند، اما اصول به کارگیری هر

نفر می‌تواند کفاره گناهان دیگران باشد. آنچه که این اسطوره را پیچیده می‌سازد، خود داستان است، که نمی‌توان با هیچ دکترینی آن را «تبیین» کرد. به همین دلیل، هیچ دکترین معتری برای توضیح اسطوره کفاره در تاریخ فکر مسیحی وجود ندارد. در واقع، مشاهده شده است که روایتگری کلاسیک خود شامل تناظر است، زیرا به دنبال حل تعارض و کشمکش و به تبع آن، یک «پایان» است - اما در دنیا واقعی، پایانی وجود ندارد، زیرا پس از اتمام داستان و قایع دیگری روی خواهدند داد، که ممکن است پایان آن را به کلی در هم

هستند، یعنی از ساختارهای موجود حمایت و همزمان آن را تخریب می‌کنند، و در اثنای انتقاد از ارزش‌های جامعه حافظ همان ارزشها هم هستند، باید ضامین چندگاههای را که در بطن هر فیلم نهفته است، به عنوان عامل موثری در حفظ و پیشبرد ارزش‌های جامعه و همزمان پاسداری غیر مشروع از ساختارهای فاسد قدرت در نظر گرفته شوند.

فیلم‌های عامه پسند از یک سو ممکن است به خاطر گشودن افق‌های جدید یا بیان دویاره آنچه که در گذشته ارزشمند به شمار می‌آمد، به عنوان ویرتین نمایش عالم غیب عمل کرده و بیان کننده پیام‌هایی باشند که پژوهشگران دینی آنها را ارزشمند بدانند و از سوی دیگر، از ساختارهای مزاحم طبقه اجتماعی، نژادی و جنسی نیز حمایت کنند. در هر فیلم، هر دو این موارد ممکن است همزمان با هم روی دهد.

البته این به معنای متباین ساختن فیلم‌های خوب از فیلم‌های بد، یا مردم پسند از فیلم‌های اوانگارد نیست. در یک فیلم می‌توان هر دو نوع پیام را همزمان با هم منتقل کرد و اگر چه بخشی از مخاطبان ممکن است یک نوع پیام را بهتر درک کنند، وجود هیچیک را نمی‌توان نادیده گرفت. مقصود آن نیست که همه فیلم‌ها دارای ارزش یکسان هستند. برخی از فیلم‌ها کم و بیش قویتر از دیگر فیلم‌ها هستند، اما لازم است حداقل این امکان را قبول کنیم که هر فیلمی علیرغم محتوای ایدئولوژیکش می‌تواند پیام‌های مؤثری را

منتقل کند. حضور ایدئولوژی در محتوای فیلم، پیام آن را بی‌اثر نمی‌سازد. ایدئولوژی و اسطوره، هر دو در فیلم حضور دارند و هیچیک را نمی‌توان به تنهایی به عنوان معنای اصلی فیلم در نظر گرفت. به این ترتیب، برای ارزیابی یک فیلم عامه پسند، باید به شیوه‌هایی توصل جوییم که نه تنها ایدئولوژی، بلکه آن نوع اسطوره شناسی را در برداشته باشد که، علیرغم یا شاید به خاطر توهین‌گرایی و آرمان‌گرایی آن، بتواند اصولی را برای زندگی و کشیده‌گذرانی ارائه دهد. ■

برگرفته از: The Journal of Religion and Film

به این ترتیب، همه قالب‌های روایتی، روایتگر اسطوره کلیت هستند که با تجربیات ما از زندگی تناقض دارد. با این حال، این به معنای تقویت ساختارهای استیلا جویانه قدرت نیست؛ بلکه فقط نشان دهنده نیاز ما به توهین اسطوره برای معنا بخشیدن به زندگیمان است که با شسته رفتگی روایتگری ناسازگار است. به این ترتیب، کارکرد مثبت اسطوره‌ها در جوامع عرضه یک ساختار با معنا برای

✓ کارکرد مثبت اسطوره‌ها در جوامع عرضه یک ساختار با معنا برای زندگی، امید و ایمان است.

زندگی، امید و ایمان است. مثلاً «جنگ ستارگان» فیلمی نیست که فقط به تقویت دوگانگی ایدئولوژیکی بپردازد. این فیلم اعتقاد به واقعیتی را رواج می‌دهد که قدرت برتری راهبر آن است و ما هم می‌توانیم در آن سهمی داشته باشیم، (علیرغم شواهدی که برخلاف آن وجود دارد). اسطوره‌ها نه از طریق حذف تفاوت‌ها و تناقض‌های موجود در تجربیات ما، بلکه با حفظ آنها به شیوه‌ای متضاد و غیرعقلانی شده، در صدد از میان برداشتن این تناقضات هستند.

البته موقعی وجود دارد که فیلمهای عامه بسند خود را به نقد می‌کشند. (همانگونه که اسکات و دیگران مشاهده کرده‌اند). در این سطح، اسطوره جنبه‌هایی از ماهیت ذاتی خود را نشان می‌دهد. اگر چه معمولاً این روند با پایان گرفتن فیلم متوقف می‌شود. با این حال، اسطوره، همزمان با نقد خود، رشد می‌کند و برای شرکت در فراگرد تغییر ارزش‌های جوامع، بسط می‌یابد. برای حفظ جامعه، و بسط ارزش‌های آن، اسطوره باید پا به پای اجتماع حرکت کند. با این شیوه، فیلمهای دهه ۵۰ و ۶۰ هالیوود، به انتقاد از نژادپرستی پرداختند، اگر چه این کار به شیوه‌ای به دقت کنترل شده انجام می‌شد. مثلاً، دیدگاه هماهنگ لیبرالی در فیلم حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید، ساخته استیلی کریمرفریادی بر علیه نژاد پرستی از نوع اسپاکلی در فیلم تب جنگل است. دیدگاه کریمرنش نژادی را، با استفاده از اسطوره اتحاد عناصر مختلف اجتماع و یکسان بودن آدمها تحقیر می‌کند. دیدگاه کریمرهمچنین به همان نسبت از نمایش نژاد پرستانه حمله مردان سیاهپوش به زنان سفید پوست پاکدامن در فیلم تولد یکملت، اثر دیوید وارک گریفیث فاصله می‌گیرد. ارزش‌های مطرح شده در فیلم‌ها همگام با پیشرفت جامعه، ارتقاء یافته و بازتاب آن پیشرفت به شمار می‌آیند، با این حال، اثبات اهمیت اسطوره شناسی فیلم نباید ما را از توجه به جنبه ایدئولوژیکی آن باز دارد. در واقع، فیلم هر دو اینهاست. از آنجاکه فیلم‌ها در بردارنده پیام‌های متناقض در خود

جگل است. دیدگاه کریمرنش نژادی را، با استفاده از اسطوره اتحاد عناصر مختلف اجتماع و یکسان بودن آدمها تحقیر می‌کند. دیدگاه کریمرهمچنین به همان نسبت از نمایش نژاد پرستانه حمله مردان سیاهپوش به زنان سفید پوست پاکدامن در فیلم تولد یکملت، اثر دیوید وارک گریفیث فاصله می‌گیرد. ارزش‌های مطرح شده در فیلم‌ها همگام با پیشرفت جامعه، ارتقاء یافته و بازتاب آن پیشرفت به شمار می‌آیند، با این حال، اثبات اهمیت اسطوره شناسی فیلم نباید ما را از اینهاست. از آنجاکه فیلم‌ها در بردارنده پیام‌های متناقض در خود