

علیرضا وزین

ویژه هنر آفریقا

جایگاه ماسک یا صورتک در اساطیر غرب آفریقا

اشارة: این نوشتار به بررسی موضوع ماسک یا صورتک، یکی از هنرهای بومی و سنتی آفریقا می‌پردازد. این ابداع همانند سایر اشکال هنری ما را به سوی درک والاتری از اشیاء پراخون و فعالیتهای روزمره سوق می‌دهد. اما این امر از آن مفهوم «هنر آفریقایی» مبتنی بر یک فرم بیانی واحد نیست، بلکه میین مجموعه سبکها و شیوه‌های متفاوتی با یکدیگر می‌باشد؛ درواقع جست و جویی برای دستیابی به مناسب ترین وسیله برای نائل شدن به ابدیت و نفوذ در پدیده‌های فوق طبیعی است.

صورتک‌های آفریقایی مورد استفاده در مراسم و آداب بومی و جشن‌های آئینی هرچند نمایش- گرچه‌ره خاصی است، در حقیقت روحی است که حاصل صورتک آن را به طور موقت به وام می‌گیرد و به بیان صفات الوهیت یا روح متجلی در نقاب می‌پردازد.

در ادیان بومی و سنتی آفریقاییان، راه ورود به جهان خدایان، ارواح و نیاکان و درگذشتگان با توسل جستن به این صورتک‌ها و آئین ویژه آن صورت می‌پذیرد، زیرا در باور بومیان اینان در جهان زندگان سهیم‌اند و در اعمال و رفتار و سعادت و نیکبختی آنان سهم بهسازی دارند. از طرف دیگر هر بخشی از آفریقا، اسطوره‌های خاص خود را دارد.

نمادهای این اساطیر به صورت صورتک، تندیس، عصا و ... دارای ویژگی‌های خاص بوده و گویای ابدیت، جهان، انسان، حیوانات و ... است. هر چند تمامی جزئیات این اسطوره‌ها حقیقی نیست و اغلب متأثر از تخیلات می‌باشد، ولیکن در هر حال دربردارنده حقیقت است و از نظر برخی از روان‌شناسان این تمثیل‌ها و اسطوره‌های آفریقایی بیانگر اندیشه‌های فلسفی و فعالیت-

های انسانی هستند و ابزار مهمی برای راهیابی و شناخت ژرفای سرشت مردم بومی آفریقا است.

مقدمه: هر آفریقایی به سبب گوناگونی زبان و نژاد از نوع بسیاری برخوردار است. در آفریقای غربی به تنهایی حدود دو هزار زبان و لهجه بومی (بیش از ۲۵۰ زبان و لهجه در نیجریه و ۵۴ زبان و لهجه در کشور غنا) وجود دارد. لهجه برای جمعیت پنج و نیم میلیون نفری کشور توگو و ۴۴ زبان و لهجه در کشور غنا وجود دارد. این زبان‌ها و لهجه‌ها از ترکیب واژه‌های دیگر زبان‌های آفریقا به وجود آمده‌اند، به طوری که جمعیت‌های چند میلیون نفری مانند یوروبا، ایبو، هوسا و سواحیلی به تعداد مردم آلمان و اروپا به مکالمه با یکدیگر می‌پردازند. اما باید در نظر داشت، هر آفریقا به خاطر جدائی دنیای قبائل مختلف از یکدیگر از ناهمانندی مطلق در مناطق مختلف برخوردار است. برخی مصنوعات هنری مانند صورتک‌های مورد استفاده قبائل از چنان غنایی در زمینه اشکال برخوردارند که نمی‌توان به سهولت از لحاظ زیباشناصی نقاط مشترکی در آنها پیدا کرد. این صورتک‌ها که در سنت هنر اروپایی بسیار نادر می‌باشند، غربی‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. حتی برخی از هنرمندان، سیک‌هایی نو در هنرهای تجسمی و نقاشی معاصر غرب از اشکال هندسی صورتک‌ها در خلق آثار خود تأثیر پذیرفته‌اند.

در منطقه غرب آفریقا مانند سایر نقاط آفریقای سیاه، مذاهب بومی دارای مشخصه‌های مشترکی مانند خدا، ارواح نیاکان، موجودات ماوراء الطبيعه، الله و ... است که بیانگر هویت اساسی این مذاهب در بین آفریقاییان است.

بومیان برای برخی از مراسم و جشن‌ها (تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ، تدفین، باروری زمین، خشک‌سالی، راندن ارواح خبیثه و ...) که گویای رابطه نزدیک انسان و طبیعت است نیز از این صورتک‌ها بهره می‌جویند. در بعضی‌های مختلف آفریقا، اغلب کسانی که از این صورتک‌ها در مراسم استفاده می‌کنند، جمعیت‌ها و انجمن‌های پنهانی (انجمن سری یا نهان) را تشکیل می‌دهند که تنها اعضای آن یکدیگر را می‌شناسند و هیچ گاه با صورت باز در انتظار ظاهر نمی‌شوند. این انجمن‌ها فعالیت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، من جمله؛ اجرای مراسم مذهبی، نیایش نیاکان، آداب تولد و بلوغ و ... همچنین به فعالیت‌های شادتری در زمینه برکت بخشیدن به زمین کشاورزی، موفقیت در شکار و تجارت و بیان افسانه‌های بومی و ... می‌پردازند.

صورتک‌ها در تبیین اساطیر منطقه غرب آفریقا نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند، زیرا غالب اسطوره‌ها شخص و گویای نگرش مذهبی و پاره‌ای اوقات تحلیلی است. اساطیر معمولاً گویای منشاء رب‌النوع‌ها، نیاکان، موجودات ماوراء الطبيعه، جهان، انسان و حیوانات می‌باشند و صورتک‌ها نیز در بینش اساطیری قبائل سهیم‌اند و به تداعی برخی اسطوره‌ها پرداخته و یا با آن آمیخته می‌گردند.

ماسک (صورتک) و اساطیر:

از دیرباز به علت آشنایی مردمان آفریقا با زبان نوشتاری، اساطیر بومی و افسانه‌های مربوط به آن به صورت شفاهی روایت می‌گردید. این امر اغلب با آواز خوانده می‌شد و یا به صورتی آهنگین همراه با یک ساز موسیقی سنتی طی مراسم ویژه‌ای نقل می‌گردید. در آفریقا انواع و اشکال هنر همگی متقابل‌به هم وابسته‌اند؛ فی المثل شعر به واسطه موسیقی به حرکت مربوط می‌شود و توجه

خاص به بیان شعر آن را به هنر نمایش نزدیک می‌سازد. یکی از ابزارهای مهم و تجسم امور معنوی و سنتی در بین اقوام بومی، صورتک (ماسک) است که معمولاً (از چوب) توسط افراد بومی با دست تهیه می‌شود و پس از زنگ‌آمیزی و ترتیب بنابر باورهای قومی، اشکالی از نیروهای مافوق طبیعی ارائه می‌نماید که واجد نفوذ و قدرت بوده و می‌تواند به زندگی و حیات بومیان کمک نماید.

صورتک‌ها را می‌توان براساس مراسم آئینی مختلف و بر حسب نوع کاربرد آن به چند گروه مختلف تقسیم نمود، من جمله؛ رب‌النوع‌ها و الهه‌ها، ارواح نیاکان، طبیعت و کشاورزی، باروری و آفرینش، جنگ و مبارزات قبیله‌ای، حیوانات و شکار، دفع ارواح خیثه، درمان بیماری‌ها و ... یکی از باورهای اصلی مذاهب بومی در غرب آفریقا اعتقاد به خدا است و هر جامعه قبیله‌ای، اسطوره خاص خود را دارد می‌باشد و همه این مذاهب تحت عنوانی مختلف آن را مورد پرستش قرار می‌دهند. برخی از سمبول‌های رب‌النوع‌ها دارای اشکال ویژه‌ای هستند که در قالب صورتک در مراسم و نیایش و دعا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در میان قبیله «دوگون» (کشور مالی)، که دارای دانشی کمایش اسرارآمیز و بسیار پیچیده درباره منشاء جهان و انسان هستند، صورتک‌ها در بینش اساطیری آنها سهیم‌اند. بر بالای صورتک قبیله دوگون به نام «کانگا» نوعی صلیب لورن^۱ وجود دارد که شاخه‌های آن در قسمت انتهایی دارای چهار تخته کوچک است که به صورت موازی نسبت به محور صلیب قرار گرفته‌اند. «صلیب لورن»، خود از اشکال ساده‌تری منتج شده است که یکی تصویری از خالق آسمان و زمین است و دیگری حرکت ماریپسی پروردگاری است که ایستایی خود را رها می‌کند.^۲

«صورتک قبیله منده»، به نام «بوندو-دولبل»^۳ از کشور سیراللون نشانه الوهیت و حامی جامعه به شمار می‌آمد.^۴ در بین برخی از قبائل، الهه‌های دارای ویژگی خاص بوده و آن را بعد از خدا مهم‌ترین قدرت به شمار آورده و کار اصلی آنها حمایت از جامعه و قبیله در قبال تعرض و زیان آسیب‌هast و صورتک‌هایی که بومیان جهت طلب کمک از این الهه‌ها تهیه می‌نمایند، تجسمی از نیروهای مافوق طبیعی را در بردارد.

«مارسل گریول» می‌گوید: «صورتک در نزد قبائل دوگون، پشتیبان (نیاما) است؛ نیاما نیروی در لحظه است، غیر شخصی، ناخودآگاه و تقسیم شده بین تمامی انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و نیز در بین اشیاء و طبیعت، نیرویی که می‌لی ب حفظ حمایت از کسی دارد که به آن شکل درآمده است».^۵ از طرف دیگر آفریقاییان اغلب از نیاکان آغازین خویش داستان‌ها می‌گویند و این روایات در اسطوره‌های رب‌النوع‌ها یا روایات تاریخی جلوه‌گر می‌شود. «صورتک موسوم به نسیریز»^۶ (مریبوط به قبیله دوگون) ارتفاع آن ممکن است از سه متر نیز تجاوز کند، خانه‌ای را با طبقات مختلف نشان می‌دهد که در آن هشتاد لانه که یادآور هشتاد نیای اولیه است، دیده می‌شود. کسی که این صورتک را بر سر می‌گذارد به آن حرکتی در جهت شرق به غرب می‌دهد که نمایان گر خط سیر خورشید است.^۷

«صورتک چوبی سیم‌پیچی شده نمای اولین نیای مردمان دوگون در کشور مالی است. نخستین نیای، آتش را از آهنگری در آسمان دزدید و در هنگام فرار از مسیر رنگین کمان چنان با شتاب لغزید که دست و پای او شکست و هم از آن زمان است که دست و پای انسان مفصل دار شد».^۸ اغلب در قبائل برای اجرای مراسم مذهبی نیایش نیاکان، انجمن‌هایی تشکیل می‌شود که قوم-

نگاران آنها را «جمعیت‌های پنهانی» و یا «انجمان‌های پنهان» می‌نامند. فقط اعضای این جمعیت‌ها یکدیگر را می‌شناسند و هیچ‌گاه با صورت باز در انتظار ظاهر نمی‌شوند. این انجمان‌های مخفی دارای اهداف متفاوتی است که علاوه بر اجرای مراسم مذهبی می‌توان به آداب‌گذر (مراسم ورود جوانان از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر) اشاره نمود. کار اصلی برخی از این انجمان‌ها (مانند انجمان «پورو» در سیراللون) آماده کردن نوجوانان برای پذیرش نقش جوانان و تداوم سنت نیاکان در اجتماع است. اعضای این انجمان در بیشه مقدس نشست دارند و مجری مراسم آئینی برای نیایش نیاکان و آداب‌گذر نوجوانانند. ارواح صورتک پوش در مراسم اصلی و بالباسی که تن آنها را کاملاً می‌پوشاند و از پارچه یا پوست درختان ساخته شده، نمایان می‌شوند.^۱

همپای انجمان پورو، انجمان دیگری به نام «سانده» وجود دارد که خاص انجام مراسم آداب‌گذر دختران به منظور آماده ساختن آنان برای زندگی دوره بلوغ است. رئیس انجمان سانده به هنگام انجام مراسم از صورتکی بار دایی سیاه مزین به نوارهایی از پوست درخت و زنگوله بهره می‌جويد. این افراد صورتک پوش که در نخستین نگاه ترس آور می‌نمایند، نماد ارواح نیاکان جمع حاضر و سرشت فوق طبیعی و قدرت تسلط نیاکان بر مردمگان است.

«این صورتک را بوندو^۲ می‌نامند و نماد نیاکانی است که بر بلوغ و آداب‌گذر دختران نظارت دارند.»^۳

یکی دیگر از جنبه‌های افسانه‌ها و اسطوره‌های غرب آفریقا مربوط به راز تولد و پیدایش انسان است. در افسانه‌ای از مردم بومی قبیله «آشانتی» (در کشور غنا) چنین آمده است که در آغاز خدا، زن و مردی را از آسمان به زمین فرستاد و انسان‌های دیگر (انسان‌های نخستین) از زمین بیرون آمدند. همچنین خدا «اژدرماری» را فرو فرستاد تا در رودی مأوا گزیند و این اژدرمار بود که تولید مثل را به انسان آموخت. مرد و زن از موضوعات اصلی اساطیر آفریقا است و نقش بارزی در روایات بومی دارد.

«صورتک مار» به نام «با»^۴ در کشور بورکینافاسو که چوب بلندی (۴/۵ متر) بر سر این صورتک قرار دارد که خطوط سفید و سیاه زیگزاگ به روی آن نقاشی شده است و در نظر بومیان آفریقا، مار همان اژدرمار غیررسمی، مقدس و نماد چرخه زندگی، ابدیت و در برخی از افسانه‌ها، آموزنده راز تولد به مردمان است.^۵

در افسانه‌های قبیله «فون» نیز اژدرمار ابدی نماد جنبش و تداوم حرکت است. در دیوار کاخ شاه «قزو»^۶ در کشور بنین که اکنون موزه است، آجر سفالینی وجود دارد که نمادی از اژدرماری است که دم به دهان دارد و خود را می‌بلعد، این نقش در آجری سفید رنگ جلوه‌گر گشته که طوق‌های گردن مار به رنگ قرمز است.^۷

عنصر دیگری که در اسطوره‌ها و افسانه‌های غرب آفریقا همواره پیام خود را از طریق روایات منعکس می‌سازد و غالباً در بسیاری از صورتک‌ها نقش بسته است، حیوانات می‌باشند. این عناصر منشاء دیگری از قصه‌های آفریقایی و نیایش‌های آئینی است.

«از جمله صورتک‌ها می‌توان به صورتک نچی وارا^۸ متعلق به مردم بومی ناماانا (کشور مالی) اشاره کرد که به صورت شوکا (بنزکوهی) با شاخه‌های بلندی است و در اسطوره مربوط به آن آمده است که خدا، شوکا را مأمور کرد تا به مردمان کشت و زرع بیاموزد.»^۹

«صورتک دیگری در بین مردم یوروپا (نیجریه) وجود دارد که در پشت آن خرگوشی قرار دارد.

خرگوش نماد انسان عادی است که با زیرکی مشکلات بزرگ را حل می کند.»^{۱۸}

بسیاری از صورتک‌های آفریقایی دارای طرح واقعی سر حیواناتی است که آنان را قادر تمند می‌پنداشند و قدرت‌شان را در سر آنها متصرک می‌دانند. حامل صورتک با اجرای حرکت موزون تقلیدی از حرکات حیوان بر این باور است که از شر اهربین در امان می‌ماند.

منشاء برخی دیگر از صورتک‌ها با طرح حیوانات، القاء قصه‌های عامیانه و اسطوره‌هایی درباره خصوصیات و نوع رفتار حیوانات و درواقع گویای تصویر احساسات و دیدگاه بومیان نسبت به آنها می‌باشد. در آفریقای غربی عنکبوت را «آننسی» می‌نامند و در افسانه‌های آفریقایی، عنکبوت یکی از زیرک‌ترین حیوانات به‌شمار می‌آید.

صورتک ویژه‌ای در کشور کامرون که آفتاب‌پرست بر فراز آن دارد، اشاره به یکی از قصه‌ها دارد: «می‌گویند عنکبوت زیرکی موسم به آننسی، آفتاب‌پرست را گول زد و مزرعه وی را تصاحب کرد و آفتاب‌پرست با واداشتن مردم به تمسخر آننسی از اوی انتقام گرفت. چنین است که عنکبوت خود را در زوایای خانه پنهان می‌کند.»^{۱۹}

برخی از صورتک‌های نیز در فعالیت‌های شاد و جشن‌های سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. «صورتکی به نام ژله ده»^{۲۰} مربوط به مردم یوروپا (نیجریه) بیانگر چهره زنی با چشمان آبی رنگ است که دستمال قرمز رنگی به سر دارد و اجرای مراسم به منظور تفریح و سرگرمی همگانی به کار گرفته می‌شود. در باور بومیان حرکات ژله ده هیجانات اشخاص را تخفیف می‌دهد و سبب می‌شود که آنان خود را با تضادهای موجود هم‌آهنگ و منطبق سازند.^{۲۱}

برخی از صورتک‌ها به منظور شادی و تفریح و حرکات موزون است، اما به نظر می‌رسد ارتباط میان نیروهای مافوق طبیعی و انسان‌ها پاره‌ای اوقات از طریق تفریح و سرگرمی صورت می‌پذیرد و زندگی روزمره را وارد مراسم مذهبی می‌نماید. آفریقاییان سنتی می‌پنداشند که می‌توانند امور عالم را به میل خود تغییر دهند و آنچه را می‌خواهند به سهولت بر طبیعت تحمیل کنند و بدین سبب است که با درست کدن صورتک، رنگ‌آمیزی و تزئین و پوشیدن آن، با جنسش و جست‌و‌خیز، حرکات و حالاتی را نمایش می‌دهند تا قدرت و نیروهای موجود در صورتک را به خود اختصاص دهند. هنگامی که تخم در خاک می‌افشانند برای جلب باران، رقص باران می‌کند، به سرعت خم و راست می‌شود و با دست و سر به سوی زمین اشاره می‌کند. به وقت سربرآوردن غله برای رشد آن به جست‌و‌خیز می‌پردازد و بر این باور است که هرچه بلندتر بجهد، غله نیز رشدش بیشتر و بارورتر خواهد شد. البته این کارها تأثیری در واقعیت تدارد و جریان امور را دگرگون نمی‌سازد. اما فرد بومی، صادقانه به موفقیت خوبیش ایمان پیدا می‌کرد و قوت قلب می‌یافتد و از این رو با اطمینان و جسارت بیشتری به فعالیت می‌پرداخت و همین اطمینان و جسارت نیز در موفقیت وی مؤثر بود.

در این نوشتار موضوع صورتک (ماسک) که بخشی از ابداع هنری مردم آفریقا می‌باشد، مورد بررسی اجمالی قرار گرفت، اما این نمادها و آثار چوبی موضوع اسطوره‌ها و زندگانی مذهبی در مراسم آئینی، حرکات موزون، قربانی دادن‌ها و ترانه‌ها است. همان‌گونه که اقوام سایر نقاط کره زمین برای نشان دادن احادیث به تمثیل پردازی مذهبی روی آوردن، آفریقاییان برای ایجاد ارتباط

بین آدمیان و جهان روحانی که از راههای عادی شناخت نمی‌توان به آن دست یافت، از صورتک در مراسم مذهبی و آئینی خود استفاده می‌کنند.

اغلب این ماسک‌ها با اشکال و قالب‌های مرتبط با روابط هندسی بیان می‌شود و هنرمند آفریقایی همواره مجدوب تناسب، تعادل و هم‌آهنگی اشکال بوده است و چنانچه صورتکی را به دقت بررسی کنیم میزان دقتنی که هنرمند برای ایجاد تقارن در فرم‌ها و حجم‌ها به کار برده، موجب شگفتی می‌گردد. در نظر هنرمند آفریقایی، زیبایی هنری، تصویربری کم و کاست طبیعت نیست، و می‌توان اذعان نمود در پی واقعیت‌گرایی نبوده و به القای درک درونی و معنوی خویش از طبیعت و نمودهای شورانگیز و مرموز از مذهب و جامعه سنتی خویش می‌پردازد و در حقیقت در پی آن است که نامرثی را مرثی سازد.

نوع اشیاء ساخته شده (صورتک) و موضوعات ارائه شده (روح نیاکان و...) دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند. آنچه در هنر سنتی آفریقا پایر جاست، سبک آن یعنی مجموعه‌ای از اشکال و ارتباط‌های بین این اشکال است که بخشی از خصوصیات یک فرهنگ را جلوه‌گر می‌سازد.

هر چند در دوران جدید، ادیان اسلام و مسیحیت، ایده‌های نو و جهان‌بینی خاص خود را به آفریقا آورده‌اند، اما هنوز بسیاری از اعتقادات کهن و سنتی در بین بومیان برقرار است و حتی پیروان این ادیان هنوز تحت تأثیر اساطیر و جهان‌نگری مذاهب بومی قرار دارند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. صلیب لورن، صلیبی است که دارای دو بازوی افقی بر یک پایه عمودی است.

۲. ماک، ژاک، تمدن سیاهان، ترجمه دکتر اسدالله علوی (مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹)، ص ۲۰۸.

3. Bondo-Doubl

۴. دیوید سن، بزیل، تاریخ آفریقا، ترجمه هرمز ریاحی و فرشته موسوی (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸)، ص ۳۸۴.

۵. ماک، ژاک، منبع پیشین، ص ۲۰۵.

6. Sirige

۷. ماک، ژاک، منبع پیشین، ص ۲۰۵.

۸. پاریندر، جنوفری، اساطیر آفریقا، ترجمه باجلان فرخی، (تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۴)، ص ۶۸.

۹. پاریندر، جنوفری، منبع پیشین، ص ۱۶۷.

10. Bundu

۱۱. پاریندر، جنوفری، منبع پیشین، ص ۱۹۲.

12. Bwa

13. African Art Portfolio Published by New Press in Conjunction with the Museum For African Art
New York City. 1993. New York. P. 17.

14. Chezo

۱۵. پاریندر، جنوفری، منبع پیشین، ص ۵۵.

16. Chi Wara

۱۸. پاریندر، جنوفری، منبع پیشین، ص ۸۱۰.

20. Gelede

۱۹. پاریندر، جنوفری، منبع پیشین، ص ۲۰۷.

21. African Art Portfolio. Optic. Cit. P 18.