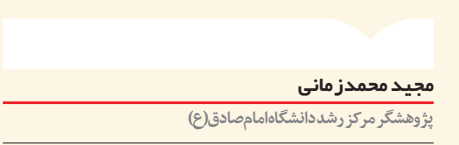

داود مهدوی‌زادگان

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

سیدجلال آل احمد(۱۳۰۲-۱۳۴۸ش)^(۱) روشنفکری سخت‌کوش، پرجنبه‌وجوش، بی‌قرار با ذهنی دغدغه‌مند، پرسشگر ومسأله‌آفرین بود. کمتر روشنفکر ایرانی مثل او می‌توان یافت که پیرامون خود، عالمی از حرف و حدیث، له و علیه پدید آورده باشد. هنوز هم بعد از ۵۰ سال از درگذشت وی کانون بحث محافل روشنفکری است و درباره او مطلب می‌نویسند.^(۲) البته توجه به سیدجلال در طول این ۵۰ سال بلکه در زمان حیات وی، یکسان نبوده است. نظرات آل احمد در زمان حیاتش محل بحث بوده و خود سیدجلال سعی می‌کرد به خیلی از آنها پاسخ دهد. مانند کتاب «یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات»(۱۳۴۳، رواق) که در آن درباره سرگذشت و ماجراهایی که با برخی دوستان فرهنگی خود داشته گفته است یا کتاب «مکالمات» که مجموعه‌ای از گفته‌ها و شنیده‌های سیدجلال است و زیر نظر سیدشمس آل احمد گردآمده است.(به کوشش مصطفی زمانی‌نیا، ۱۳۷۴، نشر فردوس) محتوای هر دو کتاب مربوط به سال‌های ۴۰ تا قبل فوت اوست؛ یعنی دوره‌ای که نوشته‌های انتقادی جلال بیشتر رنگ‌وبوی اجتماعی‌وسیاسی‌پیدامی‌کند و نه‌فقط به مذاق حکومت خوش نمی‌آید و کتابش را در همان چاپخانه توقیف کردند، بلکه کم‌کم برخی دوستانش هم با او زاویه پیدا می‌کنند و در صدد نقد نظراتش برمی‌آیند. عمده این موضع‌گیری‌ها مربوط به کتاب «غربزدگی» است. به گفته خودش چاپ ثلث از این اثر در نشریه «کتاب‌ماه»(۱۳۴۱ش) موجب توقیف شدنش شد و کل اثر هم زیر چاپ توقیف شد(۱۳۴۲ش) و ناشر (بنگاه جاوید) هم ورشکسته‌شد(آل احمد جلال، ۱۳۷۶، ۱۶). از نقدهایی که بر غربزدگی نوشته شده یکی مربوط است به داریوش آشوری با عنوان «نگاهی به غربزدگی و مبانی آن»^(۳) و دیگری از ناصر وثوقی با عنوان «جهان‌بینی و پیامش»^(۴). اما با درگذشت جلال آل احمد اظهارنظر‌ها درباره دیدگاه‌های آل احمد فروکش می‌کند. حتی مرگ جلال هم انعکاس مطبوعاتی چندانی پیدانمی‌کند. نویسنده‌ای که گفته‌هایش را در زمان حیات مطبوعاتی‌ها تعقیب می‌کردند، از مرگ سیدجلال‌ش سادگی می‌گذرنند. گویی جلال آل احمد تا زمانی که زنده بود خیلی‌ها را مجبور ساخته بود درباره حرف بزنند و بنویسند اما حالا که مرده، این زحمت از دوش آنان برداشته شده است. در همان روزهای بعد از فوت آل احمد، یکی از علاقه‌مندان او، فریدون تنکابنی، نحوه انعکاس خبری درگذشت سیدجلال در مطبوعات را گزارش کرده و جمع‌بندی تحقیق خود را در همان آغاز سخن چنین آورده است:

«با انتشار خبر در گذشت آل احمد، مسلم بود که ژورنالیسم خوراک لذیذی به چنگ آورده است. در مقایسه با آنچه پس از مرگ فروغ روی داد، همه به آسانی می‌توانستند حدس بزنند که ژورنالیسم این بار چه خواهد کرد، اما خوشبختانه یا متأسفانه حدس همه غلط از کار درآمد. ژورنالیسمم این خوراک لذیذ را ناگهان‌ها کرد و همین ناگهانی بودن ما را به شک می‌اندازدکه داوطلبانه این کار را کرده باشند. وقتی به آنچه روزنامه‌ها، مجله‌ها و ماهنامه‌های ادبی درباره جلال نوشته‌اند نگاه می‌کنیم، این اندیشه‌به‌ذهن‌مان می‌آید که اجباری در کار بوده‌است که درباره آل احمد آن‌طور که شایسته و بایسته اوست، چیزی نوشته نشود و در عین حال چیزهایی نوشته شود تا نشان دهند این واقعیت ساختگی باشد که اجباری در کار نبوده بلکه او «ارزش واهمیت» بیش از این را نداشته است(دهباشی علی، ۱۳۶۴: ۶۱) فرض عوامل حکومتی و روشنفکران منتقد سیدجلال بر این بود

یادداشت

محمّد محمدز مانی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

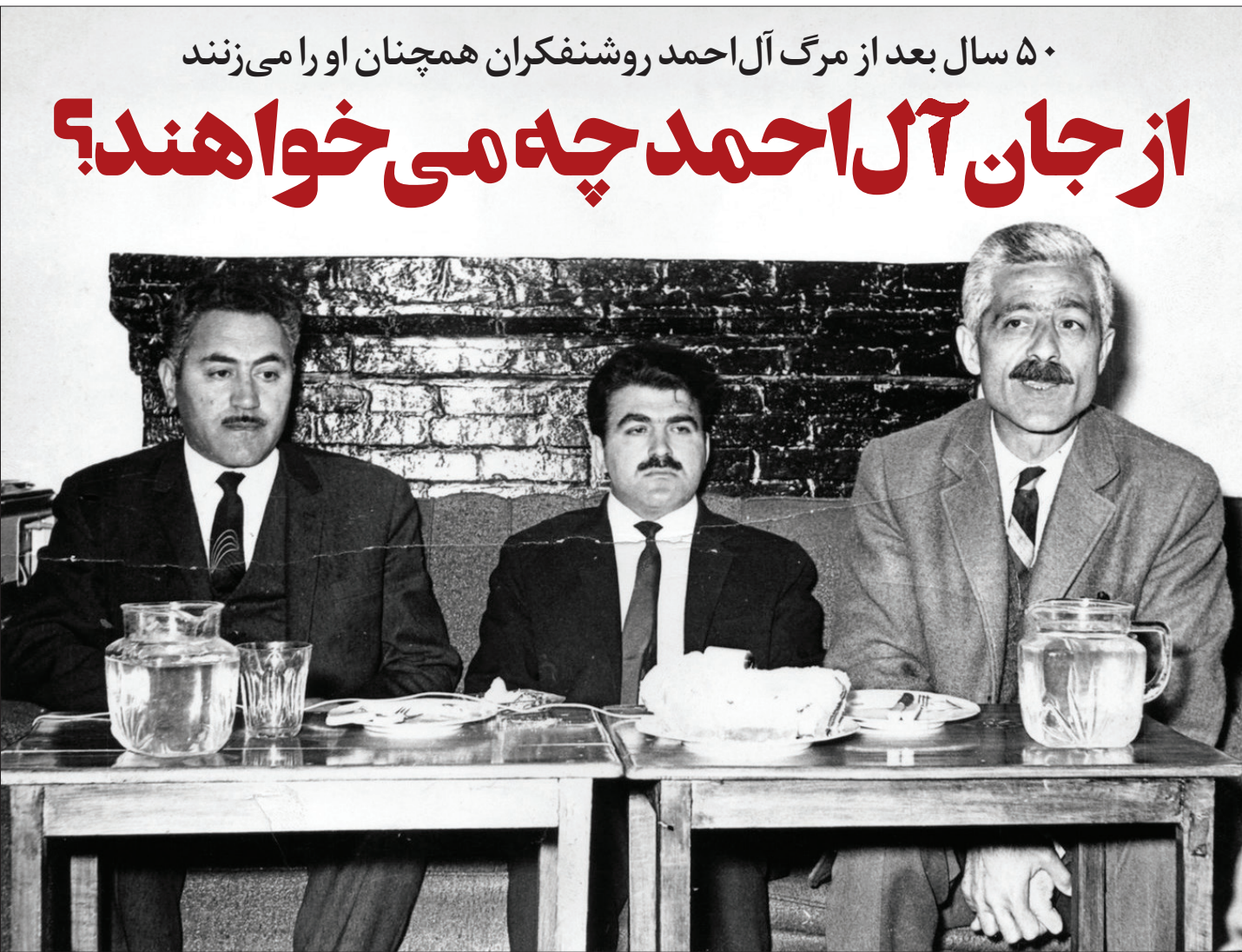
پرده اول: سینمای حسرت

مظفرالدین‌شاه که ۱۰۰ سال پیش اولین سینماتوگراف را به‌عنوان سوغات فرنگ به ایران آورد، قطعاً نمی‌دانست این جعبه جادو چه بر سر خودش و چه بر سر این ملت خواهد آورد. اوایل، این میهمان ناخوانده فقط وسیله‌ای برای سرگرمی و به رخ کشیدن شکوه دربار قجری بود، اما کم‌کم فهمیدند این جعبه جادو می‌تواند روایتگر زندگی یک ملت باشد.

با تاسیس اولین سالن سینما آن‌هم در گراند هتل لاله‌زار در سال ۱۳۲۰، کم‌کم سینما از کاخ‌های درباری به میان مردم تهران سرک کشید و مثلاً شد عمومی، اما چه عمومی؟! جریان غالب سینمای دهه ۳۰ تا ۵۰ ایران، یک سینمای سفارشی و وابسته بود. سفارشی بود، چون ابزار نمایش تجددخواهی پهلویان و وابسته بود، چون به‌جای تعلق به ملت، چشم‌به‌سینمای مبتذل غربی داشت؛فیلمفارسی‌هایی که فقط زبان فارسی را یکد می‌کشیدند، اما هیچ پیوندی با مسائل و فرهنگ جامعه ایرانی نداشتند، یک سینمای هرزه، پر از داستان‌های تکراری، سطحی و کوچهبازاری و به‌دور از واقعیت‌های اجتماعی آن روز ایران. خبری از فکر فرهنگی، اسارت استقلال و آزادی، اختلاف طبقاتی، بی‌عدالتی و فراموشی ارزش‌های انسانی و دینی در آن وجود نداشت؛ نه بیانگر حقایق روز اجتماعی بود و نه زمینه‌ساز واقعیت آیند، مخدري بود برای حفظ قدرت طبقه حاکم و مسکنی بود برای فراموشی ناخوشی‌های روزمره مردم؛ برای همین، این سینما مشتری خاص خودش را داشت. البته در این سینما چند قهرمان بودند که خشم‌شان دالخواشی‌ای برای فریادهای خاموش یک ملت بود، اما به قول «النادر المacedوم»، هنوز حسرت سینمای ملی در دل‌ها مانده بود!

که با سکوت و بی‌اعتنایی می‌توان مانع تاثیرگذاری اندیشه او بر نسل جوان اندیشه‌گر دانشگاهی شد. یکی از همان منتقدان غربزدگی (مصطفی رحیمی) همان ایام درگذشت آل احمد، ضمن تجلیل از او، عدم لزوم ادامه مباحثه را این‌گونه توجیه کرده بود که «حمله به نظریه غربزدگی در حکم تیراندازی به قلعه‌ای بی حفاظ است. جنگی که افتخار فتحی در آن باشد، نیست. پیشروی، اگر باشد، به طرف لشکری است که سردارش بیرون از میدان از پا در آمده است و برای آن همه صمیمیت و اصالت و حرکت، جان‌بینی نیست. با در گذشت جلال فضایی تهی به وجود آمد که به این زودی پرشدنی نیست.» (همان: ۹۵) در حالی که یک اندیشه‌وقتی متولد شد، بسته به عوامل زیادی می‌تواندمستقل ازپدیدآورنده خودپایدار بماند. چنانکه[همان] گزارش‌دهنده بازتاب مرگ سیدجلال [یعنی فریدون تنکابنی]، سخن مصطفی رحیمی را با تاکید بر همین نکته این‌گونه پاسخ داده است که «نوشته آقای دکتر رحیمی، در همین مجله[نشریه جهان نو] مثل نوشته‌های دیگرشان، خوب و صمیمانه است و اندیشمندانه و اندیشه‌زا. اما از گفتن این سخن ناگزیرم که هر نوشته‌ای، ازجمله غربزدگی همین که چاپ و منتشر شد دیگر ملک شخصی و خصوصی نویسنده‌اش نیست. جزء میراث فرهنگی ملتی است. بنابراین سخن از «لشکر سربا» و «قلعه بی حفاظ» گفتن درست به‌نظر نمی‌آید. این وظیفه اندیشمندان است که عقیده و نظر خود را درباره غربزدگی بگویند و بنویسند. برای غربزدگی اگر هم پر از ایراد و اشتباه باشد، این افتخار بس که مبداجنبش فکری روشنفکران، اندیشمندان، جوانان و دانشجویان این سرزمین بوده است.» (همان: ۶۵)

اما این سکوت لغزنده بیش از ۹ سال دوام نمی‌یابد و با وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷.ش) شکسته می‌شود و دوباره میراث جلال آل احمد بر سر زبان‌ها می‌افتد. زیرا این انقلاب کمابیش به استقبال و تایید نظرات سیاسی و اجتماعی سیدجلال آمده است. به همین خاطر، دوست و دشمن سهم جلال در پدید آمدن این انقلاب را نادیده نمی‌انگازند. از نگاه آنان غربزدگی در متن بیانیه انقلاب اسلامی حضور پررنگی دارد. همین امر باعث شده بود که محافل روشنفکری منتقد آل احمد سکوت را جایز نشمرند و هرچه می‌توانستند در رد نظرات آل احمد مطلب نوشتند و می‌نویسند. کمتر روشنفکری را می‌توان یافت که با بی‌اعتنایی از کنار قلعه آل احمد گذر کند و حرف و حدیثی درباره وی نداشته باشد. آرامش دوستدار اسلام‌ستیز در کتاب «درخشش‌های تیره»(۱۹۹۹م، پاریس) به تفصیل در مقام نقد آل احمد برآمده است. او جلال را یکی از مسببان فکری وضع کنونی ایران می‌داند. گویا جلال با وی مرادواتی داشته است.^(۵) مهرداد بروجردی در بررسی نسبت روشنفکران ایرانی با غرب، گریزی از پرداختن به آل احمد نمی‌بیند و او را «سخنور سرکش» خوانده است (۱۳۹۳، روشنفکران ایرانی و غرب، نشر فرزانه روز، چاپ ششم). بروجردی در گفت‌وگو با نشریه «مهرنامه» روشنفکران زیادی از معاصرین آل احمد که بعضاً با او رفاقتی هم داشتند، نام می‌برد که با غربزدگی آل احمد مخالف بودند. به عقیده وی «هم کتاب غربزدگی آل احمد و هم نظریه بازگشت به خویشتن شریعتی خوراک فکری انقلابی‌هایی را که در سال ۵۷ به قدرت رسیدند فراهم می‌کردند.»(مهرنامه، شماره ۱۵، شهریور ۱۳۹۰)
بیژن عبدالکریمی در چند جا، ازجمله در کتاب «هایدگر در افق تاریخی ما»(۱۳۹۵، نشر نقد فرهنگ) وارد نقد غربزدگی آل احمد شده است. او در این اثر تلاش دارد نشان دهد گرچه دکتر احمد فریدد از غربزدگی سخن گفته است و در عین حال با غربزدگی آل احمد موافق نیست ولی چون نظر فروید مبتنی بر هایدگر است، بهتر می‌توان با آن همدلی کرد. همه‌ساله حوالی سالگرد درگذشت آل احمد، اصحاب رسانه و برخی از محافل علمی بهانه‌ای پیدامی‌کنند تا میراث آل احمد را مورد نقد و بررسی قرار دهند. برخی‌شان از آل احمد به بزرگی یاد

گذری بر کارنامه ۴۰ ساله سینمای ملی به‌مناسبت روز ملی سینما

سی‌نما در چهل‌نما

با روی کار آمدن دوره اصلاحات و قدرت بخشیدن به اصناف، خصوصی‌سازی در تولید عملاً منجر به خصوصی‌سازی در اداره شد و با ساماندهی اکران‌های خارجی و تشویق سینمای اقتباسی، عملاً سینمای ملی بی‌هویت شد. چند وقتی سینماها به‌ظاهر رونق گرفتند و پردیس‌ها ساخته شدند؛ اما این سینمای غیرملی برای عامه مردم جامعه در بلندمدت جذابیتی نداشت! اواسط دهه ۸۰ بود که به اسم ژنالیسم و در هوس تندیس‌های خارجی، چوب حراج به افتخارات ملی خود زدیم و خیانت، حماقت و فلاکت را چنان نشان دادیم که حتی خودمان دروغش را باور کردیم. بعدها هم کمی به فکر جوان‌ها و جوانه‌های جدید سینما افتادیم.

کالایی‌کردن سینما و هویت‌زدایی از سینمای ملی موجب رشد قا‌رچ‌گونه سوداگرانی شد که تمام هدف‌شان فروش در گیشه بود.

باید گفت در این سال‌ها، سیاست‌های میلی دولت‌ها سبب شکل‌گیری سینمای غیرملی، بی‌هویت، خنثی و بی‌اثری شده که هنوز با اکثر مخاطبانش در جامعه بیگانه‌است، البته‌بگذریم از انگشت‌شمار فیلم‌های اصیل مساله‌مند اجتماعی و دفاع مقدس که برخلاف این جریان، حرکت و مقاومت کرده‌اند.

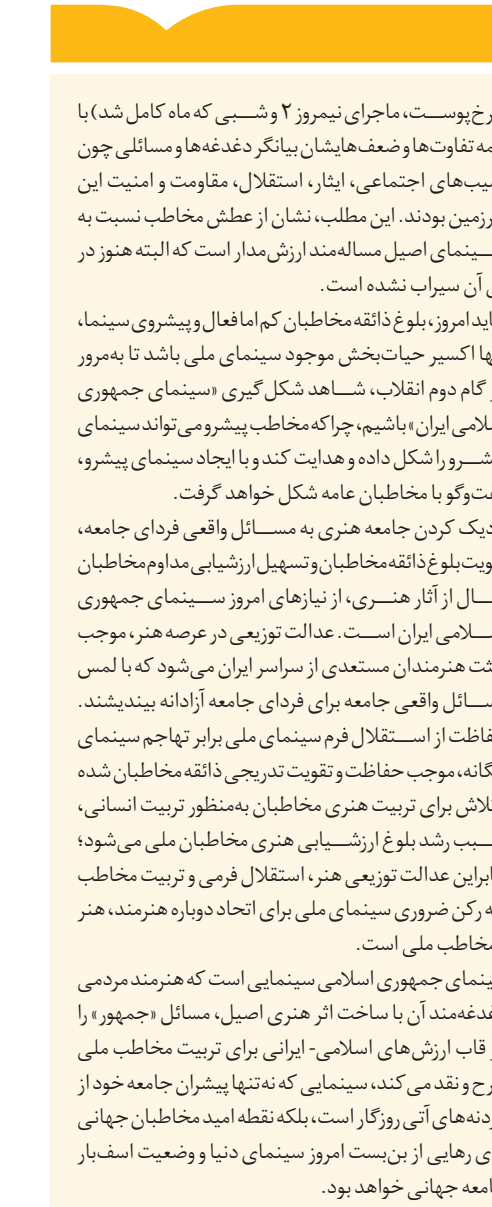
پرده آخر: سینمای ملت

جریان غالب سینمای بی‌هویت امروز ما، نه همچون سینمای آمریکا راه‌حل برای آینده دارد و نه همچون سینمای اروپا به طرح مساله می‌اندیشد؛ نه تاریخ دارد و نه آینده می‌سازد، نه واقعیت‌نماست و نه واقعیت‌ساز، نه به افتخارات جامعه‌خود در علم، امنیت، آزادی، استقلال و معنویت می‌بالد و نه عرضه نقد کم‌کاری‌ها و کاستی‌ها را دارد، نه مظلومیت تاریخی این ملت

می‌کنند و برخی دیگر گویی به قصد مصاف با آل احمد، ویژه‌نامه تهیه می‌کنند و حتی پروایی از بیان تمنای درون خود ندارند و موضوع «زوال آل احمد» را پیش می‌کشند. البته اندیشه‌گران و نویسندگان انقلابی نیز به سهم خود در مقام دفاع از سیدجلال بر آمده‌اند و در این زمینه ویژه‌نامه‌هایی منتشر کرده‌اند.^(۶) تمام این توجهات، ما را به یک نکته اساسی رهنمون می‌سازد و آن زنده بودن میراث آل احمد است. گرچه سیدجلال ۵۰ سال است که نقاب در خاک کشیده است و خیلی زود هنگام جامعه ایرانی را در شرایطی که به تلاش علمی و مسئولانه وی نیاز مبرم داشت، ترک کرد لیکن میراث فکری آل احمد باقی است و قلعه وی بی‌سردار نمانده است. این امر، یازگو‌کننده آن است که ارزش و اهمیت تحقیق درباره جلال آل احمد تا زمان‌های دور همچنان به قوت خود پابرجاست. لیکن پرسش اولیه در انجام چنین پژوهشی‌هایی آن است که میراث آل احمد را حول چه مفهوم کلیدی می‌توان تحقیق کرد. از آنچه گفته شد می‌توان فهمید که کانون توجه به سیدجلال آل احمد همان مفهوم غربزدگی است. آنچه جلال را از یک نویسنده برجسته ادبی فراتر برد و در متن توجهات عام قرار داد، پرداختن به مساله عام سیاسی و اجتماعی است. مسلماً پرداختن به مساله ادبی مهم نمی‌تواند تا این اندازه فردی را عام‌البوا سازد. حالا بعد از فرض کانونی بودن غربزدگی، پرسش‌های بسیاری را می‌توان پیرامون آن طرح کرد. چرا غربزدگی آل احمد مهم است؟ و چرا باید آن را خواند؟ چه تفاوتی میان غربزدگی آل احمد با غربزدگی دیگران وجود دارد؟ چرا آل احمد از نظر برخی خطرناک است؟ و چرا باید او را زوال یافته فرض کرد؟ آیا غربزدگی آل احمد ایدئولوژیک است؟ آیا او در کار گفتمان‌سازی بوده است؟ اساساً موضوع غربزدگی آل احمد چیست؟ چه تفاوتی میان غرب و غربزدگی وجود دارد؟ و دهه‌پرسش دیگر که می‌توان از رهگذر پاسخ به هر یک از آنها، راه‌حل معضلات فکری و اجتماعی اکنون جامعه ایرانی را در اندازه میسور معلوم کرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. معلوم نیست چرا عنوان سید در آثار منتشره مرحوم جلال از قلم افتاده است حتی در صفحه شناسه کتاب‌ها هم‌نیا‌مده است. ۲. برخی از علاقه‌مندان و پژوهشگران پیرامون آل احمد سعی کرده‌اند اغلب این نوشته‌ها را در مجموعه‌هایی به یادگار نگاه دارند. ازجمله می‌توان به کار علی دهباشی با عنوان «یادنامه آل احمد» (۱۳۶۴، تهران: انتشارات پاسارگاد) و کار قاسم میرآخوری و حیدر شجاعی با عنوان «مرغ حق» (۱۳۷۶، تهران: انتشارات جامی) و نیز کار محمود بشیری با عنوان «جلال پژوهی» (۱۳۹۰، تهران: انتشارات خانه کتاب) یاد کرد. ۳. آشوری بعدها در سال ۱۹۸۹ م. در کنفرانسی در دانشگاه کملمیا درباره آل احمد با عنوان «نظریه غربزدگی و بحران تفکر در ایران» سخنرانی می‌کند و متن آن سخنرانی را در کتاب «ما و مدرنیّت» (۱۳۷۶، تهران: انتشارات صراط، چاپ اول) جا می‌دهد ولی آن مقاله را در این کتاب نمی‌آورد. ۴. هر دو مقاله در کتاب «یادنامه آل احمد» (۱۳۶۴ش) به کوشش علی دهباشی آمده است. ۵. علی دهباشی در نامه‌های جلال آل احمد دو نامه کوتاه‌از جلال به آرامش دوستدار آورده است. تاریخ یکی ۴۵ر است و دیگری مهر ۴۶. ۶. ازجمله می‌توان به کتاب «جلال مرد امروز» اشاره کرد که مجموعه مطالب کیهان فرهنگی درباره آل احمد است. (۱۳۸۳، تهران: انتشارات موسسه کیهان). و نیز کتاب «جلال شناسی» اثر ذبیح‌الله علیزاده اشکوری که جوابیه‌ای است که خطاب به یکی از نویسندگان خارج‌شمن نوشته شده است(۱۳۸۱، تهران: نشر فردوس).

سرخ‌پوست، ماجرای نیمروز ۲ و شبی که ماه کامل شد) با همه تفاوت‌ها و ضعف‌هایشان بیانگر دغدغه‌ها و مسائلی چون آسیب‌های اجتماعی، ایثار، استقلال، مقاومت و امنیت این سرزمین بودند. این مطلب، نشان از عطش مخاطب نسبت به سینمای اصیل مساله‌مند ارزش‌مدار است که البته هنوز در پی آن سیراب نشده است.

شاید امروز، بلوغ ذائقه مخاطبان کم‌اام‌افعال و پیشروی سینما، تنها اکسیر حیات‌بخش موجود سینمای ملی باشد تا به‌مرور در گام دوم انقلاب، شاهد شکل‌گیری «سینمای جمهوری اسلامی ایران» باشیم، چرا که مخاطب پیشرو می‌تواند سینمای پیشرو را شکل داده و هدایت کند و با ایجاد سینمای پیشرو، گفت‌وگو با مخاطبان عامه شکل خواهد گرفت.

نزدیک کردن جامعه هنری به مسائل واقعی فردای جامعه، تقویت بلوغ ذائقه مخاطبان و تسهیل ارزشیابی مداوم مخاطبان فعال از آثار هنری، از نیازهای امروز سینمای جمهوری اسلامی ایران است. عدالت توزیعی در عرصه هنر، موجب بعثت هنرمندان مستعدی از سراسر ایران می‌شود که با لمس مسائل واقعی جامعه برای فردای جامعه آزادانه بیندیشند. حفاظت از استقلال فرم سینمای ملی برابر تهاجم سینمای بیگانه، موجب حفاظت و تقویت تدریجی ذائقه مخاطبان شده و تلاش برای تربیت هنری مخاطبان به‌منظور تربیت انسانی، سبب رشد بلوغ ارزشیابی هنری مخاطبان ملی می‌شود؛ بنابراین عدالت توزیعی هنر، استقلال فرمی و تربیت مخاطب سه رکن ضروری سینمای ملی برای اتحاد دوباره هنرمند، هنر و مخاطب ملی است.

سینمای جمهوری اسلامی سینمایی است که هنرمند مردمی دغدغه‌مند آن با ساخت اثر هنری اصیل، مسائل «جمهور» را در قاب ارزش‌های اسلامی- ایرانی برای تربیت مخاطب ملی طرح و نقد می‌کند، سینمایی که نه تنها پیشران جامعه خود از گردنه‌های آتی روزگار است، بلکه نقطه‌امید مخاطبان جهانی برای رهایی از بن‌بست امروز سینمای دنیا و وضعیت اسف‌بار جامعه جهانی مردمی (متری شش‌ونیم، غلامرضا تختی، فیلم منتخب آرای مردمی)