

گفت‌وگوی «فرهیختگان» با نجم‌الدین شریعتی، مجری برنامه «سمت خدا»

سلیقه‌های مختلف فرهنگی مخاطب ما هستند

۱۳، ۱۲

«فرهیختگان» از جالش‌های سیاسی پیش‌روی اعضا و حامیان دولت روحانی در انتخابات ۱۴۰۰ گزارش می‌دهد

گزینه‌های ادامه وضع موجود

برخی کالاهای اساسی و پر مصرف در ۲۰ روز آغاز سال بیشتر از پیش‌بینی سالانه بانک مرکزی گران شدند

سلطان تورم

گزارش نتایج سفر رئیس دانشگاه آزاد به منطقه مکران در سیستان و بلوچستان

طراحی وسیع دانشگاه برای توسعه اقتصادی با ظرفیت‌های منطقه

۱۶

گزارش میدانی از تجمع اعتراضی کارگران بیکار شده صنعت مرغ

پای قاچاق و بی‌تدبیری در میان است

۱۷

رونمایی رئیس‌جمهور آمریکا از ۶ فرمان اجرایی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه

هر آمریکایی ۱/۲ اسلحه

۱۸

یادداشت

کلوزآپ از عدالت در سینما

میدان ونک به پایین نمی‌آید؟! حال باید بگویم بفرمایید این هم حلیی آباد و زورآباد! آیا قضیه حل شد؟ آیا همین بازنمایی کفایت می‌کند؟ با چه جهت گیری فیلمسازان به این جغرافیا گرایش پیدا می‌کنند؟ جشنواره‌پسند است یا سوژه ملت‌پسند و جذاب دارد؟ اگر صرفاً این زیست اجتماعی و آدم‌هایش، سوژه فیلمساز باشد و درک درستی از روابط آنها در کار نباشد، تصویر کاریکانوری از آنها بازنمایی می‌شود. البته گذر زمان نشان می‌دهد آیا یک اثر هنری به مثابه یک موجود زنده اجتماعی و یک موجودیت تحول‌آفرین فرهنگی باقی می‌ماند یا به آرشو سپرده می‌شود. برای طرح دغدغه عدالت در سینما باید قسه گفت، شخصیت ساخت، بیش از آنکه با چراغ‌سبز نهادهای حاکمیتی، شعارهای کلی و عوام‌فریبانه سرداد. برای بیان قصه و خلق شخصیت هم باید آدم‌های این طبقه را شناخت، با آنها تماس مستقیم داشت و درک‌شان کرد تا امکان نوعی همدلی متعهدانه فراهم آید. یکی از مسی‌های کشف نسبت فیلمساز با سوژه‌های مرتبط با دغدغه عدالت، نوع نگاه او به جامعه و البته مردم است. فیلمساز متعهد نه عوام‌زده است و نه به مردم توهین می‌کند. سینما، سیاست نیست تا فیلمساز بسان سیاستمداران پشت وازه جذاب مردم پنهان نشود؛ اما نقد مردم از توهین به مردم متفاوت است. به عنوان مثال، می‌تواند این فهم از عدالت در جامعه را که با نفع شخصی آدم‌ها تغییر و نوسان دارد، زیر تیغ نقد هنرمندانه برد، اما در این مسیر منفذ و راهی برای شورش علیه این وضعیت را باز گذاشت. آرزوهای تحقق نیافته جامعه را بیان کرد اما خواست‌های مبتذل اجتماعی که نابرابری‌ها را عمق داده، ضریب نداد. قصه مردم سرزمین خود را گفت و برای جایزه و جشنواره آن طرف آبی‌ها فیلم ساخت. سرمایه‌داری جدید را نقد و مناسبات طبقاتی جامعه را زیر سوال برد و فراتر از ظواهر روابط، به عمق روابط اجتماعی نگریست. ج) بیش هنرمند به انسان به عنوان یک موجود تاریخ ساز و دگرگون‌آفرین نه صرفاً تاریخ‌مند لازم است. موجودی کنشگر که می‌تواند علیه وضعیت خود شورش کند، شرایط را تغییر دهد نه آنکه اسیر سلطه موقعیت و شرایط به این سو و آن سو کشیده شود. تفکر انسان گرفتار محیط، بیش از آنکه انقلابی باشد، محافظه‌کار است و بیش از آنکه امید و روحیه تغییر را تزریق کند، ناامیدی و تحقیر را پمپاژ می‌کند. این نوع عدالتخواهی

بشری و میل او برای فرار از واقعیت اتکا نکند، نمی‌تواند به عشق‌های مجازی نپردازد، نمی‌تواند زیبایی‌های ظاهری را فراموش کند، نمی‌تواند روابط ساده اجتماعی را دور بریزد، نمی‌تواند از سهولت بیان و سسادگی پرهیز کند. اما آوینی معتقد بود در تمامی این موارد، هرگز نباید از اصول معینی فارغ شود؛ مانند عدم اصالت دادن به ضعف‌های بشری، پاسداری از آزادی انسان و عقل و اختیار او، عدم قرار گرفتن جذابیت در کانون اهداف و البته معتقد بود اعتنا به نیازهای انسان جهت ایجاد جاذبه نباید به ممانعت از سلوک او به سوی کمال وجود خویش منجر شود، لذا در بیش او، آنچه مذموم است نه مطلق جذابیت، بلکه اصالت دادن به آن است. آن که می‌خواهد دغدغه عدالت را طرح کند، باید تکنیک سینما را بداند و فهم درست از این دغدغه را در یک زیست عالمانه و مجاهدانه یافته باشد و درعین حال از پس سرگرمی و با جذابیت هنری طرح مساله خود را بیسان کند. فیلم بدون جذابیت، فیلم نیست و آوینی اصرار داشت جذابیت شرط لازم (نه شرط کافی) یک اثر سینمایی است. سرگرمی‌ای که به ابتذال نیفتد و هنری که گرفتار ذهنیت نشود، همراه یکدیگر لازم است.

ت) واقعیت سینمایی به معنای واقعیتهایی که در فیلم به مخاطب نمایش داده می‌شود، چه در زمان و چه در مکان از واقعیت معمول متمایز است. معماری این واقعیت توسط هنرمند نیازمند تعریف درست نسبت خود با آن پدیده است. بیان انتقادی فقر، تبعیض، فساد، نابرابری، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، مسائل کارگران و فاصله طبقاتی لزوماً از یک اثر سینمایی، فیلم‌پرداز عدالت‌نمی‌سازد، چه بسا برخلاف نیت فیلمساز، در نهایت اثری ضدعدالت و در خدمت سرمایه‌داری متولد شد؛ اتفاقی که متأسفانه در سینمای ایران جریان غالب است. آنچه موجب می‌شود موضع حقیقی فیلمساز نسبت به عدالت را عیان سازد، نسبت او با این پدیده‌های اجتماعی است. این نسبت از درون دوربین و کارگردانی فیلمساز و نگاه او به این پدیده‌ها حاصل می‌شود. نگاه از بالا به پایین و سوژه کردن آدم‌های گرفتار این وضعیت به بهای دیده شدن، نوعی پوپولیسم عیان است که به راحتی بعد از مدتی در افکار عمومی رسوا می‌شود. زمانی برخی چهره‌های مشهور عدالتخواهی معترض بودند که چرا سینمای ایران از

جشنواره فیلم فجر اخیر. طبعاً تعریف و نوع نگاه فیلمساز به مقوله عدالت در هریک از این آثار به صورت جداگانه قابل تأمل مستقل است. با این حال در یک نقد توأم با پیشنهاد از روند کلی پرداخت به مساله عدالت در سینمای ایران، نکات زیر قابل توجه است:

الف) سینما، سینما است؛ بنابراین هر ایده و دغدغه‌ای در باب عدالت، با بیان و زبان این مدیوم قابل قبول و تأمل است نه پیش از آن. سینما ساحت سرمقاله ژورنالیستی یا حتی یک کتاب علمی نیست. فیلمساز باید اولاً تکنیک متعلق به دنیای سینما را بلد باشد، ثانیاً در زیست و سلوک ذهنی و عینی خود درک والا و منسجمی از دغدغه عدالت داشته باشد. متأسفانه بسیاری از آثار تولیدشده در سینمای ایران فاقد یک یا هر دو ویژگی است. آن که سینما و دنیای تصویر متحرک را نمی‌شناسد و علاوه بر این شناخت، زیست و تجربه اصیل ذهنی و عینی از عدالت ندارد، نمی‌تواند از سینما برای دغدغه عدالت بهره برد؛ زود در منظر و مرئی مخاطب رسوا می‌شود.

ب) برآمده از ویژگی نخست، برخلاف تصور شایع و متداول، سینمای اصیل عدالتخواه، دنبال شعارهای دهان‌پرکن یا طرح رادیکال اما شعاری برخی مضامین نیست. آن که بتواند یک ایده متمایز و معین را با پرداخت و عمق بیشتر مطرح کند، در تاریخ سینما باقی می‌ماند. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی فیلمسازان با حمایت سازمان‌های شبه‌دولتی تصور کرده‌اند اگر سخنان نزدیک به خط‌قرمز در باب فساد، روابط اجتماعی و نقد مناسبات قدرت را پشت سرهم ردیف کنند و با انواع جاذبه‌های مشروع و غیرمشروع، سراغ مخاطب عام روند، حرف‌شان دیده و اثرشان پذیرفته می‌شود. این دسته بیشتر با عدالت سلفی می‌گیرند تا اثری هنرمندانه خلق کرده باشند.

پ) آوینی هنرمند و درعین حال تئوریسین سینما بود. سینما در ۳ چهره هنر، رسانه و صنعت را می‌شناخت و به محدودیت‌های آن اشراف داشت. با دغدغه عدالتخواهانه گروه تلویزیونی جهاد راه‌اندازی کرد و بعدها بعد از جنگ، در سوژه دست‌به‌قلم شد و با الگوی توسعه‌یافته مبارزه کرد. او معتقد بود در سینما از پس سرگرمی باید سخن گفت؛ «بنیان جذابیت سینما بر ایجاد و ایهام و تعجب و تفنن و تلذذ است و نمی‌تواند که نباشد. جذابیت سینما نمی‌تواند بر عواطف انسانی متکی نباشد؛ نمی‌تواند بر آمل و آرزوهای

هنر به نحو عام و سینما به طور خاص، روایت خاصی از جهان است که با ساحت علم و فلسفه متمایز است. هنر اساساً در حیطه حسن و در قلمرو ضمیر آدمی است و جان‌ودل آدمی را مخاطب خود قرار می‌دهد. طبعاً این بیان با ابعاد صنعت و رسانه یک اثر نیز ارتباط تنگاتنگ داشته و در رابطه‌ای تقویت‌شونده با آنها قرار دارد. سینما به‌عنوان یک رسانه مدرن، متعلق به دنیای عینیت است و با تصویر متحرک در کوششی همیشگی برای تسخیر ذهن و روح مخاطب، بیگانه از جامعه و مسائلش نیست. بازسازی واقعیت حسب درک و زیست واقعی فیلمساز از جامعه بیرونی او انجام می‌پذیرد و به میزان سطح تسلطش بر تکنیک فیلمسازی و قدرت دستیابی او به برپایی جهانی خاص فیلم، بهای آن اثر هنری مشخص می‌شود.

در سال‌های اخیر در مقیاس جهانی و ملی، گرایش به سینمایی که می‌خواهد دغدغه عدالت را بازنمایی و انعکاس دهد، افزایش چشمگیری داشته است. نقد نظام سرمایه‌داری و مناسبات اجتماعی برآمده از این نظام اجتماعی، دستمایه خلق آثار هنری مختلفی در سراسر جهان شده است. از جوکر و دادگاه شیکاگو هفت در آمریکا تا ۲ اثر اخیر کن لوچ (اینجانب دنیل بلیک، متأسفم جا ماندی) در بریتانیا، کفرناحوم در لبنان، پلنفرم در اسپانیا یا آثار تحسین شده جنوب شرق آسیا مانند پارازیت و دله‌دزها بخشی از آثار متعدد چندسال اخیر با دغدغه نقد سرمایه‌داری و نابرابری ساختاری برآمده از این نظام اجتماعی است. با این همه، قضاوت یکپارچه در مورد همه این آثار ممکن نیست و آنها را باید به آثار خوب و بد، آثار در خدمت عدالت و در خیانت به عدالت تقسیم کرد.

در سینمای ایران و ملحقات آن (سریال‌های نمایشی) نیز پرداخت به مساله عدالت با تعاریف و رویکردهای مختلف از آن گسترش یافته است. آثار متعدد جشنواره‌های ۳۸ و ۳۹ فیلم فجر و محصولات شبکه نمایش خانگی در ۲ سال اخیر شاهد این مدعا است؛ از آقازاده، ملکه گدایان، هیولا و... در شبکه نمایش خانگی گرفته تا ابلق، شیشلیک و بی‌همه چیز در