

فیلم «بوگونی» که یکی از نامزدهای اسکار ۲۰۲۵ است، پایان بشریت را پیش بینی می‌کند

تخیلِ ضد آمریکا

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

سورهٔ «مسافران» را که حتماً خاطرتان است، رامبد جوان زمانی سراغ آن قصه رفت که بحث سوراخ شدن لایه اوزون و بحران‌های زیست‌محیطی تازه افتاده بود بر سرر زبان‌ها و صغیر و کبیر دامن از لایه‌ای بالای سر زمین می‌گفتند که با گازهای گلخانه‌ای دارد سوراخ می‌شود. دهه هشتاد آغاز بحث‌ها پیرامون بحران‌های زیست‌محیطی، معضلات اجتماعی و بحث‌های پیرامون تأخر فرهنگی بود و جوان هم متأثر از آن اتفاقات سسوره خلاقانه «مسافران» را ساخت. گروهی از فضایی‌ها را از طرف کنفدراسیون‌راه شیری به زمین فرستاد تا وضعیت را بررسی کرده و ببینند اگر زمین دار جهان را به نابودی می‌کشاند درنهایت زمین را نابود یا به قول خودشان فِرِت کنند و بشریت نابود شود و برود پی کارش؛ اما هر بار که گروه فضایی می‌خواستند تصمیم به نابودی زمین بگیرند، چند دلیل باعث می‌شد این کار را نکنند و درنهایت همان فضایی‌ها احوالات زمینی پیدا کردند. «بوگونیایی» لاتیموس از جهانی به «مسافران» شبیه است با این تفاوت که در «بوگونی» درنهایت تصمیم به مرگ نبش بشر گرفته می‌شود؛ اما چرا؟ چرا سوره‌ای که در حوالی سال ۲۰۱۰ به ذهن یک ایرانی می‌آید در سال ۲۰۲۵ به ذهن یک فیلمساز اروپایی می‌رسد و او تصمیم به مرگ زمین می‌گیرد؟

«بوگونی» حاصل زمان ما

ماجرای فیلم لاتیموس از این قرار است؛ دو جوان از خدا بی خبر که از زمین و زمان باخفته‌اند و گمان می‌کنند، بی کسی و بی چارگی‌شان به خاطر شرکت دارویی‌ای است که باعث شده مادر قصه به کما برود، علیه این

تاریخ جنون

ایمان عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

وضعیت سینمای آمریکا به گونه‌ای است که می‌توان از آن در آینده به‌عنوان یک نمونه قابل بحث برای اشاره به وضعیت جهان در قرن بیست‌ویکم یاد کرد. زیست انسان در زمانه کنونی درگیر خصم ترامپیسیم و رفتارهای پارانوئیدی حاملان این اندیشه منحرفانه و به‌غایت خطرناک است. «بوگونی» فیلم تازه از تئور درآمده فیلمساز پرکار این روزها، یعنی «یورگوس لاتیموس» مانند «نبرد پشت نبرد» و «چاره دیگری نیست» پرده از واقعیت زیست مادی بشر و آمال و آرزوهای آن بر می‌دارد و رها از قضاوت‌های سطحی و دم دستی تعدادی از ریویونیس‌ها و منتقدانی که قصد دارند اثر را با خط‌کش سینمای معیار و جنبه نمادین پررنگ فیلم‌های ژانری ببینند، راه خودش را به سمت غیردراماتیک جلوه دادن فضای پیرامون طی می‌کند و بسا زبانی بیانگرانه و آکنده از تمثیل و همین‌طور از جاعات فراوان به جهان بیرون، راست‌ودروغ زندگی فانی روی کره زمین را در ترسناک‌ترین شکل خود به مخاطبش ارائه می‌دهد.

«میشل فولر» (اما ایستون) مدیرعامل یک شرکت داروسازی قدرتمند تحت عنوان آکسولیت است که توسط «تدی» (جسی پلمونز) و «دان» (آیدان دلیبس) ربوده می‌شود. مادر تدی سال‌ها پیش به‌خاطر شرکت در آزمایش بالینی داروی آکسولیت به کما رفته و حال این تدی است که نه‌تنها میشل را مقصر می‌داند، بلکه وی را فردی فضایی که با عضویت در گروه فرازمینی «آندرومدان» درصدد نابودی زنبورها عسل‌ زمین به‌منظور انتقال حس فرمانبرداری در میان جوامع است، قلمداد می‌کند. تدی و دان، میشل را به‌منظور ارتباط با سفسینه آندرومدان‌ها زندانی کرده و او را شکنجه می‌دهند تا مدیرعامل شرکت آکسولیت را وادار به اعتراف کنند که یک فضایی است و می‌توانسد راهی برای برقراری ارتباط با آندرومدان‌ها برای انتقال این دوبه فضا پیدا کند. «بوگونی» در سطح بیرونی پیرنگ شباهت زیادی به فیلم‌های جریان اصلی سینمای سرگرم‌کننده جهان که قصد دارند از راه محتوا علیه

جوابیه

برنامه «گپ» که هفته گذشته از مجله تصویری «فرهیختگان» منتشر شد، به طور مشخص «طرح ارائه‌شده در مجلس» را مورد نقد و بررسی قرار داد، نه نهاد ساترا. از همان ابتدا نیز تلاش کردیم مسیر گفت‌وگو را باز نگه داریم و به همین دلیل، چندین بار از نمایندگان ساترا دعوت شد تا در فضایی رسانه‌ای و شفاف، دیدگاه‌ها و توضیحات خود را مطرح کنند.
باین حال، این دعوت‌ها بی‌پاسخ ماند و به نظر می‌رسد گفت‌وگو، دست‌کم در این مقطع، اولویت نبوده است. نکته‌مهم‌تر آن است که اساساً مخاطب اصلی این نقدها، مجلس شورای اسلامی است؛ نه‌ادی که مطرح و تصویب‌کننده چنین طرح‌هایی است و طبیعتاً مسئولیت پاسخ‌گویی در باره منطق، پیامدها و تبعات اجرایی آن‌ها را بر عهده دارد. انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس در برابر پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده، توضیحاتی روشن و افتاح‌کننده ارائه دهند، نه اینکه بار پاسخ‌گویی به‌نهادی دیگر منتقل شود.
باین‌وجود، ساترا در واکنش به این نقدها، جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه این جوابیه را بدون دخل و تصرف منتشر می‌کنیم تا خوانندگان خود در باره آن داوری کنند.

□ □ □ □

پیر و انتشار مطلبی باعنوان «چرا طرح ساترای جدیدعملی نیست؟» در آن رسانه، مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌طور خاص ماده ۲۳ قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی آن، «هرگاه در مطبوعات یا خبرگزاری‌ها نسبت‌ناروا، ادعای خلافواقع یا مطالبی مشتمل بر نقدو اتهامنسبت‌به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی منتشر شود، رسانه مکلف است پاسخ‌دی‌نفع را بدون دخل و تصرف، در همان صفحه، همان اندازه‌و یا همان برجستگی منتشر نماید.»
نظر به‌اینکه محتوای منتشرشده مشتمل بر نسبت‌دادن وظایف و اختیارات قضایی به سائزبر خلاف جایگاهقانونی آن، القای تعارض منافع و جناحی‌بودن بدون استناد حقوقی و طرح گزاره‌هایی است که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتبار نهادی شود سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در چارچوب حقوق قانونی خود، پاسخ رسمی و مستند خود را تنظیم و به‌پیوست این نامه ارسال می‌نماید، بدین‌وسیله تأکید می‌شود آن خبرگزاری محترم موفق تصرییح قانون، مکلف است جوابیه‌پیوست را در اولین

شرکت دست به توطئه چیدن می‌زنند و با توهم‌هایی که یوتیوب به ایشان می‌دهد گمان می‌کنند صاحبان شرکت، آندرومدایی هستند و می‌خواهند بشر را به استضعاف بکشند. دو جوان قصه هم برای اینکه در برابر این مقاصد شوم قد علم کنند، رئیس شرکت را با این فرض که آدم فضایی است می‌گیرند. تا اینجا ی کار ما گمان می‌کنیم این دو جوان توهم زدند؛ اما در پایان می‌فهمیم که واقعاً رئیس شرکت آدم فضایی بوده و یوتیوب خیلی هم دروغ نگفته است. درنهایت آدم فضایی ماجرا باز می‌گردد به فضا و دستور به نابودی جهان می‌دهد.

اما چرا قصه نسبتاً تخیلی «بوگونی» سیاسی است. رامبد جوان وقتی به سراغ سوره «مسافران» رفت درست در زمانی بود که بحث‌ها پیرامون مدیریت زیست‌محیطی بالا گرفته بود و «مسافران» به نوعی واکنشی بود نسبت به آن ماجرا‌ها و البته هشدارهای جهانی درباره آینده زمین. فیلمی هم که لاتیموس می‌گوید در «بوگونی» از آن الگو برداری کرده، یعنی فیلم کراهی «سیاره سبز را نجات دهید!» تقریباً مربوط به همان دورانی است که ناگهان خطرات محیط‌زیستی جدی شد. حالا فیلم لاتیموس در زمانی ساخته می‌شود که ترامپ روی کار است و بحث‌ها درباره آینده بشریت بیش از پیش بر زبان‌ها افتاده. از طرفی ماجراهای زیست‌محیطی دوباره باز شده و از طرف دیگر نگاه‌های سیاسی جامعه هنری نتیجه‌ای جز بن‌بست با ترامپ را ارزیابی نمی‌کنند و این مسئله به فیلمسازان اروپایی نیز سرایت کرده. آن‌ها از دوران بحث‌های سیاسی پیرامون ایدئولوژی‌های مختلف عبور کرده‌اند و حتی آثارش را هم دیگر جواب نمی‌بینند و به‌قول شخصیت اصلی فیلم لاتیموس از اساس کنگره و چپ و راست‌ها برایشان کشک است. آن‌ها به‌واقع برای بشر امکان دیگری برای زیستش روی زمین نمی‌بینند و از اساس وقتی بشر دچار بن‌بست می‌شود دست به تخیل می‌زند تا مغزش و روانش را آرام سازد. همان‌طور که

ساختارهای مسلط سر مایه‌دارانه، قدرت توده را به رخ بکشند، دارد. حتی در طراحی میزانسن و بازی‌های آشنایی بازیگرانش که طعنه به جریان دیوانه‌وار آثار پُست‌مدرن می‌زند نیز چیزی جز این به مخاطبش ارائه نمی‌دهد؛ اما این مسئله حامل تمام واقعیت در مورد «بوگونی» -که آن را تبدیل به اثری مهم در نسبت با عده‌ه تولیدات سینمایی در این سال‌ها می‌کند- نیست. به عبارت دیگر، زیبایی‌شناسی «بوگونی» در سطح بیرونی روایت و در پالت رنگی فیلم در بردارنده تمام آن چیزی است که مخاطب عادی را به سمت خود فرامی‌خواند؛ اما این لایه درونی‌تر اثر است که با آشنایی‌زدایی باعث تاراندن تماشاگران از دور خودش می‌شود، به‌طوری‌که اگر بخواییم با فهم ساختارگزایانه و کلاسیسیم موجود فیلم را نقد کنیم باید لاتیموس را به‌خاطر «پلات تونیس» (پیش‌روایی) ناگهانی‌اش -آن‌هم بدون لحاظ کردن کاشت‌های دقیق در ساختار روایی و بصری فیلم- یا تحمیل جهان استعاری به‌صورت گُل درشت و ماکسیمال مورد شماتت قرار دهیم و تکلیفش را یکسره کنیم؛ اما باید به این نکته اذعان داشت که فیلم بیانگر بسیاری از تئوری‌های موجود برای بی‌ثمر بودن تلاش انسان به‌منظور رسیدن به میلی همیشگی و فناپذیر و رهایی از ساختارهای سرکوب‌گر است. میل انسان در حقیقت بدون وجود یک دیگری بزرگ‌تر شکل نمی‌گیرد و تلاش تدی و دان برای دستیابی به آرزوها و امیالش‌شان در درون یک ساختار قدرتمند و لوپ‌آتان‌گونه به نتیجه‌ای جز مرگ و نیستی نمی‌رسد. وقتی میشل فولر در قامت زنبور ملکه به فضا می‌رود، زیست‌انسانی آن‌روشن را از دست می‌دهد و نبض زندگی در لحظه از حرکت بازمی‌ایستند. جنگلی افراد کره زمین در این فیلم در قالب زنبورهای کارگری به‌تصویر در می‌آیند که جز رساندن نفع به دیگری بزرگ را به همان نظم نمادین، کارکردی برای این دنیا ندارند، پس می‌توان آنها را در اسرع وقت، آن‌هم بدون اینکه ترجمی در نگاه بیننده نسبت به تصویر بی‌جان و آش‌لاشان به‌وجود بیاید، حذف کرد و خلیی هم در نظم طبیعت به وجود نیاورد.

در کویر دست به ساخت سراب می‌زند، با این تفاوت که سراب لاتیموس از اساس به حیات نمی‌انجامد.

تمایز رامبد و لاتیموس

وقتی رامبد جوان دست به نوشتن «مسافران» زد قصدش فوکوس کردن روی مسائل و به قول ادبیات سیاسی آن زمان، فرهنگ‌سازی بود اما مسئله لاتیموس فرهنگ‌سازی نیست. ذهن لاتیموس درگیر بحران‌های بشریت است و از اساس چنین کلافگی‌ای که از یک سو باعث و بانی آن سر مایه‌دارها هستند و از سویی دیگر خود بشر که ژن فسادخیزی دارد، او را به این نتیجه می‌رساند که اصولاً بد نیست این بشر فاسد کارش را روی زمین تمام کند و به قولی یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی‌پایان است. لاتیموس حتی یک فرض بامزه را هم در نظر می‌گیرد و می‌گوید شاید بخشی از ظلم‌هایی که روی زمین اتفاق می‌افتد باعث و بانی‌اش فضایی‌ها باشند و شاید همین ترامپ هم فضایی است و مایخیر نداریم. شاید در وهله اول گمان کنید فیلم لاتیموس دارد تئوری توطئه را به‌سخره می‌گیرد؛ اما با کمی تأمل بر سر روایت و قصه می‌بینیم که از اساس لاتیموس همین تئوری‌های توطئه یوتیوبی را به‌عنوان یک امکان در نظر می‌گیرد که اگر به آن کمی فکر کنیم، مرگ این بشر لا‌کردار می‌تواند آرامان کند. بشری که آدم‌های خوش‌هم یا مجبور به کشتن خود می‌شوند یا دیگری با زجر می‌کشدشان،

پس چه‌بهره که یک فضایی‌وبه

صورت‌همگانی نسلش‌را

منقرض کند و به قولی

آدم و زمین عصر

ترامپ، فرت.

برنامهٔ «برمودا» نجف‌زاده توانست در قلاب یکنواخت سیما کمی متفاوت باشد

پلدای کامران

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ

در شب پلدا، شبی که تلویزیون سال‌هاست آن را به ویترینی تکراری از شوخی‌های از پیش تعیین‌شده، مهمانان ثابت و گفت‌وگوهای قابل‌پیش‌بینی تبدیل کرده، اما کامران نجف‌زاده در برنامه «برمودا» مسیری متفاوت را امتحان کرد؛ مسیری که بیش از آن‌که متکی به زرق‌وبرق و هیجان‌های تصنعی باشد، بر «محتوا»، «گفت‌وگو» و «انتخاب آگاهانه مهمان» تکیه داشت. همین تفاوت، برنامه نجف‌زاده را از بسیاری از ویژه‌برنامه‌های پلدایی شبکه‌های دیگر متمایز کرد و آن را به یکی از برنامه‌های مورد توجه این شب بدل ساخت.

کامران نجف‌زاده پیش از این، با تجربه‌های متعدد در حوزه اجرا، گزارش‌گری و گفت‌وگوهای چالشی شناخته می‌شد؛ مجری‌ای که پیش از آن‌که خود را در قالب یک چهره صرفاً سرگرم‌کننده تعریف کند، به گفت‌وگوی عمیق، شنیدن روایت‌های کمتر شنیده‌شده و عبور از سطح علاقه دارد. حضور او در شبکه نسیم، آن هم در شبی مانند پلدا که معمولاً میدان رقابت برنامه‌های ششاد اما کم‌عمق است، از همان ابتدا این انتظار را ایجاد می‌کرد که با برنامه‌ای متفاوت مواجه باشیم؛ انتظاری که تا حد زیادی برآورده شد.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ویژه‌نامه، انتخاب مهمانان بود. برخلاف روال مرسوم تلویزیون که در چنین مناسبت‌هایی به سراغ چهره‌های تکراری، سلبریتی‌های همیشه‌حاضر و ترکیب‌های امتحان‌پس‌داده می‌رود، برنامه نجف‌زاده تلاش کرد ترکیبی متنوع‌تر و معنادارتر ارائه دهد؛ مهمانانی که صرفاً برای خنداندن یا پر کردن آنتن دعوت نشده بودند، بلکه هرکدام حامل تجربه، روایت یا زاویه دیدی متفاوت بودند. همین مسئله باعث شد گفت‌وگوها از سطح شوخی‌های مناسبتی فراتر برود و به سمت روایت‌های شخصی، اجتماعی و حتی تأمل‌برانگیز حرکت کند.

از منظر محتوا، برنامه تلاش می‌کرد پلدا را نه فقط به‌عنوان یک آیین شاد، بلکه به‌مثابه فرصتی برای مکث، شنیدن و بازاندیشی بازتعریف کند. نجف‌زاده در اجرای خود، کمتر به دنبال اجرای پرهیجان و شوخی‌های پشت‌سرهم بود و بیشتر بر «گوش دادن» تأکید داشت؛ ویژگی‌ای که به‌ویژه در برنامه‌های مناسبتی، کمتر دیده می‌شود. او اجازه می‌داد مهمانان حرف بزنند، روایت کنند و حتی در سکوت‌های کوتاه، معنای گفت‌وگو شکل بگیرد؛ سکوت‌هایی که برخلاف تصور رایج، نه نقطه ضعف، بلکه بخشی از قدرت برنامه بود.

در مقایسه با دیگر ویژه‌برنامه‌های پلدایی تلویزیون، تفاوت این برنامه بیش از هر چیز در رویکرد رسانه‌ای آن نمود داشت. بسیاری از برنامه‌های مشابه، پلدا را صرفاً بهانه‌ای برای تکرار فرمول‌های سرگرمی می‌دانند؛ چند چهره شناخته‌شده، چند آئیم نمایشی، موسیقی زنده و شوخی‌های قابل حسد. اما برنامه نجف‌زاده تلاش کرد این مناسبت را به فرصتی برای گفت‌وگوهای انسانی‌تر تبدیل کند؛ گفت‌گوهایی که الزاماً خنده‌دار نبودند، اما صادقاته، ملموس و قابل‌همدات‌پنداری بودند.

البته این رویکرد، خالی از چالش هم نبود. طبیعی است که چنین برنامه‌ای ممکن است برای بخشی از مخاطبان عادت‌کرده به رتم تند و شوخی‌های دم‌دستی، کمی کند یا کم‌هیجان به نظر برسد. اما همین انتخاب آگاهانه، نشان می‌دهد که برنامه‌ساز به دنبال جلب رضایت حداکتری به هر قیمت نبوده و ترجیح داده کیفیت گفت‌وگو را فدای کمیت مخاطب نکند. در شرایطی که تلویزیون با بحران جدی مخاطب مواجه است، چنین انتخابی می‌تواند نشانه‌ای از جسارت و اعتماد به شعور بیننده باشد.

نکته قابل‌توجه دیگر، لحن اجرا بود. نجف‌زاده نه در جایگاه یک مجری همه‌چیزدان ظاهر می‌شد و نه تلاش می‌کرد با شوخی‌های اجباری، فضا را کنترل کند. او بیشتر نقش تسهیل‌گر گفت‌وگو را داشت؛ کسی که مسیر بحث را هدایت می‌کند، اما اجازه می‌دهد روایت‌ها خودشان شکل بگیرند. این لحن، به‌ویژه در کنار مهمانانی که حرفی برای گفتن داشتند، به برنامه هویتی مستقل بخشید.

در نهایت، ویژه‌برنامه پلدای شبکه نسیم با اجرای کامران نجف‌زاده را می‌توان تلاشی موفق برای فاصله‌گرفتن از کلیشه‌های رایج تلویزیونی دانست؛ تلاشی که نشان می‌دهد هنوز هم می‌توان در قاب رسمی صداوسیما، برنامه‌ای ساخت که هم محترمانه باشد، هم متفاوت و هم مبتنی بر گفت‌وگو. شاید این برنامه بی‌نقص نبود و می‌شد در بخش‌هایی رتم یا ساختار آن را بهبود بخشید، اما نفسی انتخاب این مسیر، خود یک امتیاز مهم محسوب می‌شود.

در شبی که اغلب شبکه‌ها به دنبال رقابت در میزان شادی ظاهری بودند، نجف‌زاده و تیمش ترجیح دادند روی معنا، روایت و ارتباط انسانی تمرکز کنند؛ انتخابی که اگرچه پر ریسک است، اما می‌تواند راه تازه‌ای برای برنامه‌سازی مناسبتی در تلویزیون ایران باز کند. راهی که بیش از هر چیز، به مخاطب احترام می‌گذارد و او را نه صرفاً مصرف‌کننده سرگرمی، بلکه شریک یک گفت‌وگوی جمعی می‌بیند.

