

سینمای دینی دریچه‌ای به آسمان

و اگرچه اثر هنری، مظهر روح هنرمند و بیان هنگامه شهود و حضور اوست، در حالی که مست کأس دهاق و شراب طهور است، اما اهل ظاهر، چون به آن بزم عرفانی راه ندارند، روی به افیون می‌آورند، افیون نیز، عقل و اختیار را می‌گیرد و مستی و خلسمه‌ای دروغین در خود دارد؛ پس باید ره توشه‌ای برگرفت و قدم در راهی نو گذارد. چرا که آنچه هست جوابگوی نیازهای فطری بشر نیست. چه باید کرد؟ در این راستا سینمای جهان در چند دهه اخیر با آثاری ناب از سینماگران بر جسته، چون تلنگری برناخودآگاه مخاطبانش خود فرو می‌آید و با تلاش جلدی به برخورد تکری - هنری با سینمای کنونی برخاسته، تا اندیشه‌ها را به سوی آنچه باید باشد، سوق دهد.

بررسی این مهم که سینمای اکنون و اکنون سینما، در چه مرحله‌ای از این شناخت قرار دارد، خود بن‌مایه پرسش‌های سیاری در عرصه هنر تجربی - معنوی است. و از طرفی مقام معظم رهبری در تبیین اهمیت و لزوم توجه به سینما و رسالت آن می‌فرمایند: «انجام کارهای سینمایی و هنرهای نمایشی در سطح اعلای آن به لحاظ کیفی و کمی باید مد نظر باشد. فیلم و سینما وسیله‌ای بلیغ و تبیین کننده‌ای رسا برای ارایه برترین حقایق عالم یعنی حقیقت دین به شمار می‌رود و برای این منظور دست اندکاران امور سینمایی باید بر توانایی‌های خود بیفزایند».⁰ امروزه باورپذیر نمودن آنیشه‌های دینی بامداد جستن از قالب‌های روایی - گفتاری، نوشتاری و تصویری؛ خود از ارزشمندی رویکرد هنر معاصر است. و این امید را که بتوان در عرصه سینمای دینی نیز گامی به فراخور برداشت، حکایت می‌کند.

هنر دینی به ویژه سینما با مدد پذیری از سرچشمۀ اصیل روح می‌تواند پنجره‌ای روبرو بادیت جاوید و بهشت موعود انسان را بگشاید. این گونه است که به فرموده رهبر انقلاب «سینما مال تماشاگر است و شکنی نیست که نمی‌تواند خودش را از تماشاچی جدا و منقطع کند؛ اما ضمناً باید فراموش کرد که نقش هدایتگر هم دارد».¹ با وجود این، تفاوت ماهوی سینمای امروز ما با سینمای جهان چیست؟ این نخستین و پیچیده‌ترین سؤالی است که ذهن مخاطب سینمای دینی ما با آن روپرتو می‌شود.

یک برداشت ساده‌انگارانه این است که ما هر فیلمی را که داستانی مذهبی و پیامی اخلاقی - دینی داشته باشد، فیلمی دینی دانسته، آن را در زمرة آثار سینمای دینی قلمداد کنیم. بررسی اجمالی تاریخ سینما در این عرصه نشان می‌دهد که بخش اعظم تولیدات مشهور سینمای دینی، از آثاری شکل

نو راله عطاردی تهرانی

اشارة
کارخانه بمب‌سازی در هالیوود هر روز بمب‌های جدید فرهنگی می‌سازد. سینمای تمدن غرب، پیش قراول فتح «عقایلات لبیرال» است و می‌رود تا دل‌ها و جوان‌ها را جذب کند. در مقابل، سینمای تمدن اسلامی مباید دل‌هارابری شکل دادن انسان متدين عاقل آماده کند و به وسیله سینمایه عمومی کردن «عقایلات اسلامی» پیراذد و روح توحید و مبارزه با بدی را در جهانیان نهادینه سازد. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخی است که کوتاه به پرسش دیرینه امکان اسلامی شدن سینما.

زمان، زمانه حرکت و تصویر است؛ تصاویری سحرآمیز که با جادوی خویش، سعی در پیان رمز و رازهای این جهان بیکران دارند. در همین زمانه است که بشر بُریده از ابهت و ساز و کار حاکم در عصر ماشین و رمیده از سلطه روزافزون فن آوری و درمانده در تنگنای محدود به دنبال زبانی نو می‌گردد، تا ناگفته‌هایش را با آن بازگویید.

جهان درمانده و گرفتار در غرباً انجهطاً فرهنگی، در پی راهی برای نجات است؛ نجات از رنجی که ارزش‌های انسانی را در خود فروبرده و ارمانهای والای بشر را در خویش فرو بلهیده است. در این انجهطاً، جایگاه‌ها چنان تغییر یافته است که هنر ضرورتاً میل به کمال خواهی و حقیقت جویی دارد؛ زیرا هنر نوعی معرفت شهودی در حقایق متعالی عالم وجود است که ریشه در زیبایی‌ها دارد و با آن که زیبایی در حد اعلای آن از صفات باری تعالی به شمار می‌آید، دستمایه‌ای می‌شود برای بیان فرمایه‌ترین پیام‌های دور از ذات حقیقت

است. برای مثال در سینما تضاد و تقابل بین خیر و شر، پیروزی نیکی بر بدی، یکی از قالب‌های اصولی و اولیه نمایش است که محتوای دینی قصص الهی نیز درست بر همین شالوده استوار است. اما نکته در این جاست که قهرمان در نمایش غیر دینی به سبب ویژگی‌های این دنیاگیری در قطب خیر قرار می‌گیرد؛ زیبایی ظاهیری دارد، قوی است، عاشق پیشه و رؤیایی با عضلات پر حجم که دشمن را در آنی منهدم و منهزم می‌سازد و ضد قهرمان نیز باز با ویژگی‌های دنیوی در صفت مقابله قرار می‌گیرد. ولی در نمایشی که ریشه در بینش و بصیرت الهی دارد، قهرمان و ضد قهرمان بر مبنای دوری و نزدیکی به خدا که در رفتار، گفتار و کردارشان ظاهر می‌شود، تعریف می‌شوند. و باز برخلاف هنر غیر دینی، قهرمان به جای پیروزی ظاهیری، به رستگاری می‌رسد. به نظر می‌رسد تقویت زیرینای تئوریک و اندیشه‌ای سینمای اسلامی که نیازمند دخالت دانشمندان علوم اسلامی است، حمایت‌های مالی و ابزاری مسؤولان و مهمتر از همه تهذیب نفس و تقویت‌شگی هنرمندان پر ارج این هنر پر تأثیر و تأثر، سه بازوی اصلی ایجاد تحول و دگرگونی شکرف در روند کنونی سینمای غفلت‌ساز است. و از سه ضلع این مثلث، مورد سوم که آراسته بودن به اخلاق پستنیده اسلامی از جانب هنرمند سینماگر است، مهم‌تر از دو دیگر می‌نماید.

پی‌نوشت‌ها

۱. اوکاسا دهقاو، (جامی لبریز). سوره نبا، آیه ۳۴، «و سقاهم ریهم شراباً طهوراً»، سوره انسان، آیه ۲۱.
۲. سخنرانی در تاریخ ۱۱/۷/۲۰۱۳، روزنامه جمهوری اسلامی.
۳. کتاب هنر، تألیف مقام معظم رهبری، ص ۹۲.

در همین زمانه است

که بشر بر پرده از ابهت و ساز و کار حاکم در عصر ماشین و رمیده از سلطه روزافزون فن آری و درمانده در تنگناهی محدود به دنبال زبانی نو من گرد، تا ناگفته‌هایش را با آن بازگوید

در سینما تضاد و

قابل بین خیر و شر، پیروزی نیکی بر بدی، یکی از قالب‌های اصولی و اولیه نمایش است که محتوای دینی قصص الهی نیز درست بر همین شالوده استوار است.

گرفته که در آن‌ها از «موضوعات دینی»، درجهت «داستان پردازی» استفاده شده و در این بین آن‌چه بیش از همه رخ‌می نماید، این است که آثار مذکور به جای آن که «پرورنده شعور دینی در مخاطب خود» باشند، «به کار گیرنده شعور دینی مخاطب» هستند.

از این منظر، هنر این چنینی «شعور جستجو در مخاطب» رانمی افزاید و روح جستجوگر او را بمنی انگیزاند، بلکه اورادر تودرتوهای جادوی تصاویر غرق می‌سازد.

باید پذیرفت که نخستین رویکرد سینمای دینی باید پرداختن به «روایت خیر و شر» و باور آن» و «ایمان انسان به عالم غیب» باشد؛ چه این که اساس دین «اعتقاد به عالم غیب» است و این اعتقاد نیز جز از طریق توسل به اصلی‌ترین سرچشمۀ هستی، عینیت‌نمی‌پذیرد.

آیاسینماباتوجه به ویژگی‌های مرسومش که بر اساس غافل ساختن تماشاگر از دنیای واقع و سرگرم ساختن او با یک دنیای مجازی بنا شده، می‌تواند در عین غفلت‌انگیزی، راهنمای و مروج حقیقت باشد؟

آیاسینما با علم به مادی بودن آن، می‌تواند بازگو کننده مفاهیم قدسی و راوی عالم تجربید باشد؟ و سرانجام آیا در دوران غیبت و پیش از فرا رسیدن زمان موعود، می‌توانیم به «هنر موعود» - هنری که به طور کامل برگرفته از مفاهیم قدسی باشد - دست یابیم؟ برخلاف دیدگاه هر دو گروه، چه آن‌هایی که از منظر قدرت مقهور کننده فن آری به این موضوع می‌نگردند و چه آن‌هایی که چشم اندازشان از دیدگاه ناتوانی ابزار است؛ سینما می‌تواند به طور کامل در اختیار اندیشه، تفکر و احساس معنوی - الهی باشد؛ زیرا ابزاری که از جنس ماده است، هیچ‌گاه نمی‌تواند در مصاف با محتوا که از جنس اندیشه است، قرار گیرد و تنافر و منافاتی با آن داشته باشد. ابزار فقط وسیله