

از : دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی

انسان تماشاگر

« قسمت دوم »

دستکاری واقعیت « مونتاز » و « برش » فیلم بمنظور حذف زوائد و انتخاب قسمتهای مطلوب و از « نو سازی » یا در فیلم « باز سازی » واقعیت ، همچنین مثال دیگری

برای شناختن طبیعت «سور رئالیست» یعنی «بیشتر از واقعیت» فیلم و مجهز بودن آن بیک وسیلهی افسونگر دیگر ، برای تسخیر حواس ماست . ما را در انتخاب و تصرف در این صحنهها - چنانکه می بینیم - یارانی نیست . وظیفهی تماشاچی - خواسته یا ناخواسته تنها همین است که آنچه را که بوی عرضه میدارند ، درک و هضم کند . بدین ترتیب آشکار میشود که حواس ما در هنگام مشاهدهی یک فیلم از لحاظ تمرکز ، تناسب ، وضع ، و غیر آن ، بمراتب بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند ، تا در مواقع عادی که بمطالعهی یک کتاب یا مشاهدهی یک منظره از اجتماع یا طبیعت می پردازیم .

نکاتی را که تاکنون خاطر نشان ساختیم ، وضع روحی تماشاچی بیشتر مربوط به جنبهی فیزیولوژی و وضع بدنی ، در برابر فیلم بود . اینک بجاست که وضع و زمینهی روحی تماشاچی - یعنی جنبهی روانشناسی او را - نیز ، هنگام ورود بسالون سینما ، در نظر گیریم .

در میان کسانی که از قدیم بمجالس روضه خوانی رفته و هنوز هم میروند ، نظیر این کلمات بسیار شنیده میشود که : « دلم خیلی گرفته . بیا برویم یکی دو آخوند گوش کنیم ، و قدری گریه کنیم ! » . همچنین بتجربه میدانیم که بسیاری از زنان داغدیده یا مصیبت کشیده بروضه خوانی میروند ، تا باصطلاح باریختن چند قطره اشکی ، « دلشان وا بشود » . برای اینگونه افراد ، بنا بمثال مشهور « مدینه گفتی و کردی کبابم » ، شنیدن نام « علی اکبر » یا « علی اصغر » و غیر آن ، تنها بهانه ایست که بفضشان بترکد ، و کمتر

توجه باصل مضمون گفتار روضه‌خوان دارند . هنوز مطلب وی شروع نشده آنها تنها با بلند شدن صدای مخصوصی که عنوان پیش درآمد گریز بصحرای کربلا را دارد ، فغان و شیون و گریه را سر میدهند .

وضع بسیاری از کسانی که امروزه مرتب سینما میروند ، بی‌شبهت بوضع این مشتریان پرو پا قرص مجالس روضه‌خوانی نیست . دسته‌ای بسینما میروند تا یکی دو ساعتی را بگذرانند ، و دشواریهای زندگی را فراموش کنند . و گروه دیگری هستند که برای باز شدن دلشان به سینما میروند و از ریختن ، اشکی هم در مواقع مقتضی ، درحین مشاهده‌ی فیلم هائی خاص ابائی ندارند .

حس کنجکاو
سابقاً اشاره کردیم که يك تفاوت مهم میان ماجراهای واقعی حیات ، و ماجراهای روضه‌خانه ، و سینما در اینستکه گروه نخست پیش‌بینی نشده ، و گروه دوم پیش‌بینی شده و انتخابی است این تفاوت در وحله‌ی اول بیشتر بر اثر خواست تهیه‌کننده‌ی فیلم بوجود آمده است . لیکن اگر از نقطه‌ی نظر تماشاچی بخواهیم تعیین اختلاف کنیم ، آن بدین صورت خواهد بود که وی در برابر يك امر پیش‌بینی نشده و اتفاقی کمتر آمادگی دارد و بویژه چون قبلاً از حدوث آن بی‌اطلاع است ، طبعاً نسبت بان نیز دارای حس کنجکاو نیست . در صورتیکه درحین رفتن بسینما کاملاً با يك حس کنجکاو — که بمثابه‌ی اشتهای قبلی است که بر اثر اطلاع بچیدن سفره‌ی رنگین پیشاپیش انگیزته شده — با بدرون سینما میگذارد .

تلقین پذیری
این حس کنجکاو ما هنگام ورود به سینما که به‌بینیم فیلم چیست ، و در آن چه رخ تماشای میدهد ، خصوصاً زمانیکه با میلی شدید به استفاده‌ی تفریحی یا تسکینی از مشاهده‌ی فیلم توأم شود ، **مقدمت روانی** شدید و **فزونی تلقین پذیری** را در تماشاچی فراهم میسازد . مردمان بطور کلی کمتر برای **انتقاد** به سینما میروند . همین «زمینه‌ی انفعالی» را بازمینه‌ی انفعالی یکفرد که بقصد خرید و یا بقصد فروش به بازار می‌رود ، اگر مقایسه کنیم ، بخوبی متوجه خواهیم گشت ، که تنها همین که کسی باصطلاح روزی از دنده‌ی چپ بلند نشده قصد انتقاد نداشته باشد ، و روز دیگر غیر آن باشد ، چه تفاوت فاحشی ممکن است در میان قضاوت‌های دو روز وی ایجاد کند .
انسانی که بسینما می‌رود از این قاعده مستثنی نیست .

رفتن بسینما برای بسیاری از افراد ، تنها برای تفریح و یافتن تنوعی در زندگانی خسته کننده و یکنواخت روز مره‌ی آنان است - بوژه کسانی که در شب و یا در اواخر هفته پس از اتمام کار روز یا هفته بسینما میروند . عبارت دیگر عامل «**خستگی روحی**» باز خود نقش مهمی در تلقین پذیری ، بازی میکند .

عادت و تماشاچی عامل چهارمی که علاوه بر عوامل برشمرده‌ی بالا ، در مورد بسیاری از تماشاچیان سینما و تأثر صدق میکند ، عامل روانی «**عادت**» است . یعنی همانطور که عده‌ای به سیگار ، دسته‌ای بمشروبات الکلی و گروهی دیگر به قمار و غیر آن خو گرفته‌اند ، دسته‌ای هم بر رفتن مرتب بسینما یا تأثر برای وقت گذرانی و امثال آن خو میگیرند . بطوریکه میدانیم زمانی که امری عادت شد ، دیگر شخص کمتر در برابر آن رویه‌ی انتقادی داشته و ضممش بیشتر بحالت تسلیم شبیه میشود .

اینها و یک سلسله عوامل دیگر همه نکاتی هستند که اگر شخص در نظر گیرد ، دیگر چون آقای «**هاگسلی**» از سینما یا تأثر رفتن منظم بسیاری از مردم هوشمند ، دچار شگفتی نخواهد شد - حتی هزارانده هم که موضوع فیلم یا نمایش بنظر مبتذل جلوه کند . اما بارها در ضمن این مقاله وضع تماشاچی را خستگی ذهن و تماشاچی با وضع شخص معمول هیپنوز و تلقین پذیری وی تشبیه کرده‌ایم . در اینجا باز اضافه میکنیم - بطوریکه قبلا نیز اشاره کردیم - بسیاری از افراد در شب ، و یا در اواخر هفته یعنی در مواقعی که بیشتر خسته بوده و کمتر آمادگی برای فعالیت فکری و دماغی دارند ، بسینما میروند . این شرط باز خود یکی از شرائطی است که در مورد معمول هیپنوز حتی المقدور رعایت میگردد . زیرا در مواقع خستگی ذهن ، بطور کلی شخص برای تلقین پذیری و تسلیم آماده تر است .

تهیه کنندگان و بدیهی است برای تهیه کنندگان بسیار جالب و ضروری است که بر نیاز های روحی روانشناسی فیلم مشتریان خود اطلاع حاصل کنند . برای آنانکه خواستار خنده‌اند ، خنده و برای آنانکه دوستدار گریه و زجر دیده‌اند ، گریه و زجر تولید نمایند . افراد «**سادیست**» (Sadist) در فیلم های مخوف و خونین برای ارضاء «**خس تعلی**» خود تسکین و ارضاء می‌یابند . و افراد «**مازوخیست**» (Masochist) یعنی عکس سادیست - در همینگونه فیلم ها که

گاه چون سوهانی برای روح و اعصاب بشمار میروند ، و بر اثر ایجاد هول و هراس ، نفس را بشماره می‌افکنند ، در حقیقت شلاق‌ی برای روح رنج پرست و « جس شکنجه‌جوی » خویش می‌یابند .

بشر در میان دو قطب فاعلیت و مفعولیت ، تمایل روانی تماشاگر سادیستی و مازوخیستی ، یا «میل آزار» و «شکنجه‌پذیری» در حرکت است . افراد عادی نیز بسهولت بر اثر حوادث و ماجراهائی ، گاه یکی از این دو قطب بیشتر متمایل میشوند . لیکن تماشاچی معمولاً بیشتر بطرف قطب «انفعالی» یا «مازوخیستی» متمایل است - یعنی حد اقل ، تا مدتی که وی در سینما یا تئاتر است ، وضع روحی او بیشتر متمایل به قطب انفعالی و حالت غیر انتقادی و تحملی است .

در بحث خوددرباره‌ی فیلم وانسان تماشاگر ، منطق فیلم ضروریست عطف توجه به‌زبان خاص ، شاید بهتر گفته شود ، به منطق مخصوص فیلم ، نیز مبذول داریم . مدیر سابق مجله‌ی «فیلم وزندگی» - شاءالله ناظریان - در سرمقاله‌ی نخستین شماری مجله - «سینما در خدمت بشر» - نکاتی را یادآور میشود که پیش درآمد مناسبی برای بحث کنونی ما بشمار می‌رود :-

«اگر هنر را جنبه‌ی جهانی دهیم ، هنر سینما از این لحاظ ، جامع‌تر است . سینما دارای زبان کامل بین‌المللی است و اگر آنچه که پیشقدمان و هنرمندان واقعی سینما معتقد بوده و هستند ، کاملاً مورد توجه قرار گیرد و تصویر ، هر چه بیشتر جای گفتار را در فیلم اشغال کند ، میتوان باین موضوع اطمینان زیادتیری داشت .

«... تنها مشاهده‌ی چهره‌های مختلف که معرف عشق ، عاطفه و دوستی و احساسات بشری است ، مناظر مختلف ، کلبه‌ها ، عمارات ، شهرها و زندگی روزمره‌ی کشورهای گوناگون - بدون آنکه کوچکترین بیانی بدنبال داشته باشد ، بدون آنکه داستانی در آن نهفته باشد ، خود سبب نزدیکی و تفاهم میشود .

این خدمت بزرگ در يك طریقه‌ی ساده ، هرگز

از عهده‌ی هیچ واسطه‌ی علمی و هنری دیگری
غیر از سینما ساخته نیست ...»

باوجود آنکه وصف ناظران از جنبه‌ی جهانی فیلم بیشتر متوجه نوعی چند از فیلم ، مانند «فیلم مستند» و «فیلم خبری» و نظیر آن میشود ، باین وصف بیان وی ، ذکر یکی از صفات عمومی فیلم بشمار میرود . در تأیید این سخن یادآوری واقعه‌ی مربوط به فیلم و نقش آن در تسهیل تفاهم بین‌المللی ، خالی از فایده نیست .
در «دارم شتات» - یکی از شهرهای آلمان باختری - در سال ۱۹۵۳ انجمنی بین‌المللی از جامعه شناسان و علمای آموزش و پرورش تشکیل گردید . موضوعی را که این انجمن برای گفتگو برگزیده بود ، عنوان «فرد و تشکیلات» داشت . شرکت کنندگان این انجمن را افرادی از خود آلمان ، فرانسه ، اسپانیا ، سوئیس ، یوگسلاوی ، و امریکا تشکیل داده بودند . اداره کنندگان انجمن می‌اندیشند که چگونه ، و بچه وسیله افراد شرکت کننده را برای ورود به بحث ، باوجود اشکالات مربوط بعدم زبان واحد و تکلم به زبانهای مختلف آماده گردانند . در این میان نمایش فیلمی از «ونه کلر René Clair» بنام «آزادی از آنما Anous La Liberté» پیشنهاد میشود که بسیار مفید واقع میگردد .

بدیهی است عواطف و نظرهایی که در نتیجه‌ی مشاهده‌ی این فیلم برانگیخته شده بوده است ، در تمام افراد که به فرهنگ و ملیتهای گوناگونی تعلق داشتند ، در اثر اختلاف در میدان **تداعی خاطرات** ، بهیچوجه واحد و یکسان نمی‌توانسته است باشد . لیکن هدف کار گردانان از نشان دادن فیلم - موضوع معینی برای بحث که هرکس بداند سخن از چه در میان است - بطوری که جریان مباحثه نشان میدهد ، بخوبی حاصل میگردد 1 .

اینک نکته‌ای را که میتوانیم از مقدمات بالا ، بطور خلاصه نتیجه بگیریم اینستکه : در فیلم - برای تفهیم و تفهم - «زبان» و گفتگو نقش اول را بازی نمیکند ، بلکه بیشتر «تصویر» عهده دار آنست .

این نکته همچنین هنگام مقایسه‌ی «فیلم» با «تئاتر» در مورد «دوبله کردن» ، یعنی «واگردان کردن مکالمه‌ی فیلم از زبانی به زبانی دیگر» ، بخوبی آشکار میشود . مکالمات اصلی فیلم را میتوان

1 - Egon Vietta: Der Film als Mittel der Voelker-
verstandigung, Der Film in Europa, Offenburg in
Baden- 1955, S. 27-32

«پاک» کرد ، و بجای آن به زبان دیگری مکالمات را ترجمه و تنظیم و ضبط نمود . در صورتیکه این امر در تاتر ، میسر نیست . بعبارت دیگر زبان اصلی فیلم مرکب از **کلمات** نیست ، بلکه مرکب از **تصاویر** است .

امروز کارشناسان فیلم ، ترقی و تعمیم جهانگیر آنرا بیشتر در این میدانند که فیلم حتی المقدور ، بر قدرت «**تعبیر تصویری**» خود بیفزاید ، و از توضیحات زبانی ، مانند مکالمات ، در طول صحنه‌ها و توضیحات مقدماتی در پیش درآمدها ، بکاهد .

«**فیلم گنگ**» در واقع بر مبنای اصل «**تعبیر تصویری**» تهیه گردیده است . از این رو تفهیم و تفهم بوسیله آن ، و صدور آن از نظر اقتصادی بکشور های دیگر در آغاز اشکال چندانی را بوجود نمی‌آورد . فیلم های «**چارلی چاپلین**» شاهد گویائی برای این سخن بشمار می‌روند .

لیکن تهیه و کشف «**فیلم گویا**» یا ناطق ، وقفه‌ای در پیش-رفت «**تعبیر تصویری**» و جنبه‌ای اقتصادی و فروش فیلم در بازار های جهانی ، بوجود آورد . تا جائیکه برخی از کارشناسان را دوچار تردید ساخت که - آیا اصولاً میتوان ، فیلم های ناطق را با استفاده از اصل تعبیر تصویری ، تهیه ساخت . یا اینکه «**گویائی لفظی**» و «**تعبیر تصویری**» در فیلم دو اصل متنازع و آشتی ناپذیرند . پیشرفتهای بعدی در زمینه‌ی تهیه فیلم نشان داد که «**تعبیر تصویری**» زبان اصلی فیلم است ، و فیلم و سینما **کمال** خود را بطور کلی ، در اجرا و تحقق آن می‌جوید .

از فیلم هائی که اخیراً بر اساس آرمان «**تعبیر تصویری**» تهیه شده است ، و در حقیقت یکی از شاهکار های اندیشه و هنر خلاق در جهان سینما بشمار میرود ، فیلمی است فرانسوی بنام «**بالون سرخ**» که در آن حتی يك واژه هم بکار نرفته است . «**بالون سرخ**» بدون هیچ زحمت و نیاز به «**دوبله کردن**» در کشور های غیر فرانسوی زبان عیناً بمثابه‌ی فرانسه ، با موفقیت و تفهیم کامل بمعرض نمایش گذارده شده است . نویسنده خود سه بار ناظر نمایش این فیلم در آلمان ، در انگلستان ، و در ایران ، و شاهد اثر مسحور کننده و اعجاز آمیز آن ، در تماشاگران آلمانی ، انگلیسی و ایرانی بوده است . «**بالون سرخ**» در ایران نخستین بار بوسیله‌ی انجمنی هنری در تالار اداره‌ی کل هنر های زیبا ، نه در سینماها ، به تماشاگران معرفی شده است .

در اثر استفاده از اصل **«تعبیر بوسیله‌ی»** منطق فیلم و منطق عادی **«تصویر»** در فیلم ، برخلاف ادبیات ، تحولی در منطق عادی و منطق فیلم ملاحظه میشود . در **«منطق عادی»** جهت حرکت فکر بدین ترتیب است که آن **«از - جزئی - به کلی»** ، **«از - ذات - به معنی»** یا **«از عینی - به ذهنی»** میگراید ، و از مصداق و تصویر ، به انتزاع مفهوم مجرد ، می‌پردازد . در صورتیکه در فیلم ، عکس این تکاپو را ملاحظه می‌نمائیم .

در فیلم های بزرگ و برجسته همت بیشتر بر این استوار است که مفاهیم مجرد و فلسفی را ، حتی المقدور ، عینی و مشهود ، و در ضمن صحنه و تصویر ، محسوس گردانند . فیلم با **«زبان تصویری»** خود ، متمایل به **«سمبلیسم»** ، یعنی زبان رمز و کنایه است که تا حد امکان ، مانند علائم قراردادی راهنمایی و رانندگی ، جنبه‌ی جهانی و بین‌المللی داشته باشد .

منطق فیلم در اختیار شیوه‌ی تعبیر بزبان تصویری ، در واقع بزبان اولیه بشر - زبان کودکان و زبان اقوام وحشی - نزدیک می‌گردد .

زبان فیلم و زبان رؤیا نیز بی‌شباهت به زبان فیلم و رؤیا یکدیگر نیستند . در حالیکه زبان معمولی بویژه جنبه‌ی مترقی آن ، یعنی زبان فنی و علمی - عموماً منطقی است ، و در قالب مفاهیم مجرد ، به اندیشه و تفهیم و تفهم می‌پردازد ، **زبان رؤیا** ، بر عکس دور از آستانه‌ی مفاهیم مجرد و قیاسهای انتزاعی منطقی ، بیشتر چون زبان کاریکاتوری ، بصورت مصور و مشهود ، ادای مقصود میکند . بطوریکه بخش بزرگی از محتویات رؤیا هارا ، تصاویر ، نه‌اندیشه‌ها ، تشکیل میدهند . عبارات دیگر جنبه‌ی **بصری رؤیا** ، بر تمام جنبه های دیگری حسی آن می‌چربد . نظریه های گوناگون **روانشناسی رؤیا** ، برای تعبیر و درک زبان خواب ، در حقیقت کم و بیش همه ، پنداشته‌ها و فرضیه های مربوط به توضیح **سمبلیسم یا زبان رمزی رؤیا** ، بشمار می‌روند :

همسایه‌های دیگر فیلم و رؤیا ، اشتراك و شباهت زیاد زبان فیلم و منطق رؤیا ، در شیوه‌ی **«تعبیر بوسیله‌ی تصویر»** خصوصیات همسان دیگری را در آندو بوجود آورده است که باختصار از چهار وجه مهم آن ، میتوان در اینجا یادآور شد - :
 ۱ - در فیلم نیز ، مانند رؤیا ، راه تعبیر و تفسیر های گوناگون باز است . وبستگی زیادی با اطلاعات افراد . بینش و

زمینه‌ی انفعالی و واکنش روانی، و میدان تداعی فردی و قومی آنها، دارد و از همین خصوصیت است که در **روانکاوی** - چنانکه بعداً خواهیم دید - بعنوان **یک تست‌برون‌فکن** در تشخیص نوع شخصیت، و ناراحتی‌های روانی افراد، از فیلم و بازگوئی داستان آن، استفاده شده است.

۲ - خیلی از نکته‌ها که در فیلم بصورت رمز و تصویر بیان میشود، عیناً مانند بسیاری از محتویات رؤیا، بر شماره‌ی زیادی از افراد پوشیده و نامفهوم و غیر مدرک میماند.

۳ - چون شیوه‌ی منطقی فیلم با اسلوب منطقی عادی تفاوت دارد، از اینرو محتویات فیلم، بویژه اگر قبلاً روی آن مطالعه نشود، و بعداً نیز در پیراموی آن به بحث نپردازند، ناچار بطور مستقیم در دسترس «**منطق نظری**» واقع نمیشود، و از همین رو در برابر «**نیروی انتقاد**» تماشگر، نسبت بیک نوشته یا کتاب، مصنوعیت بیشتری را دارا خواهد بود. بمبارت دیگر موضوعات فیلم، عموماً نخست همه محسوس، و مصور و عینی هستند. و برای آنکه تحت بررسی و نقد «**منطق نظری**» قرار گیرند، قبلاً ذهن باید آنها را، پس از درک و هضم، بمفاهیم مجرد تبدیل نموده از زبان تصویری به زبان اندیشه‌ای ترجمه کند، تا فکر تحلیلی بتواند درباره‌ی آنها به تکاپو پردازد. این ترجمه و انتقال - بویژه با توجه به شرایطی که مردم تحت آنها به تماشای فیلم و تأثر میروند، مانند خستگی، گرفتگی خاطر و نیاز به تفریح و انصراف طبع - برای غالب از آنان بسیار دشوار است. خصوصاً که تندی جریان حدوث و قایع در فیلم، فرصتی برای **یک چنین «سرعت انتقال»** و فعل و انفعالی را در اختیار هر مغزی سهولت نمی‌گذارد.

بدین ترتیب ما در اینجا، بایک عامل جدید روانی دیگر - اشکال و اگر دانی زبان تصویری به زبان فکری - که مانع از سرعت انتقال بیننده نسبت به خواننده و موجب تضعیف قدرت انتقاد انسان تماشگر است، آشنائی حاصل میکنیم. در این مورد هم مقایسه‌ی توده‌ی تماشاجی با وضع انسان در حال خواب تلقینی یا هیپنوز، بی‌وجه نیست. چون در هیپنوز نیز قدرت فکر انتقادی واپس زده میشود. عامل خواب تلقینی کم و بیش به «تخدير وجدان ظاهر» می‌پردازد، و مانند رؤیا، با استفاده از منطق تصویری به تشدید زمینه‌ی تلقین پذیری شخص معمول مبادرت می‌ورزد.

۴ - با وجود آنکه بسیاری از نکات فیلم، احیاناً برای پاره‌ای

از افراد - چنانکه در بالا (ش ۲) یادآور شدیم - نامفهوم و غیر مدرک میماند، زبان فیلم برای مردم واضح تر از زبان نوشته و تقریر جلوه میکند. زیرا معمولاً صورت سازی و ترسیم و تجسم افکار را که معمولاً ذهن پس از دریافت و درک مجرد، باید باتکاپوی فراوان انجام دهد، فیلم و تأثر پیشاپیش، به کمک صحنه پردازی، و اشخاص، انجام دادهاند. و بدین ترتیب از تماشاگر توقع فعالیت دماغی چندانی را برای هضم موضوعات خود، ندارند. بهمین سبب بسیاری از افراد که از لحاظ فکری غالباً خستهاند، هنگام تماشای جدی ترین فیلم ها، حتی بسهولت گاه احساس تفریح و انبساط میکنند. در صورتیکه شاید در آن وضع و موقع بهیچ وجه روحاً یارای مطالعه‌ی یک کتاب را نداشته باشند.

اینها تمام از جمله نکات فراوانی است که آقای «هاکسلی» متأسفانه هنگام تعجب خود از آنها، ظاهراً بکلی، غافل بوده است. تاکنون هم ما بیشتر بر این مصروف بود که تنها نفوذ فیلم جنبه‌ی انفعالی و غیرانفعال روان انسان تماشاگر را نشان بدهیم. اینک میمورد نیست شمه‌ای نیز بذکر انواع تأثیر فیلم، جادوگر سحر قرن بیستم، بر لوح پذیرا و منفعل روح بشر، و تنوع نفوذ آن، در افراد مختلف، بپردازیم.

همه دیده‌ایم برش جدیدی از لباس یک هنرپیشه، و آرایش تازه از موهای زیبای یک ستاره‌ی محبوب، چه سرعت درسراسر دنیا، یعنی بهر کجا که فیلم راه دارد، شایع میشود. این تنها نمونه‌ی ساده‌ایست از نفوذ فیلم در تغییر مد و سلیقه‌ی بشر. یک دوشیزه‌ی هفتده ساله‌ی انگلیسی، در پاسخ پرسشنامه‌ای مربوط به نفوذ فیلم در رفتار انسانی، چنین نوشته است :-

« هیچ فیلمی تاکنون مرا در موضوعات مهم زندگیم، تحت تأثیر قرار نداده است، بلکه نفوذ آن بیشتر مربوط بموارد کوچکی مانند نظریه لباس، و شیوه‌ی راه رفتن و نظیر آن بوده است. من میدانم که هیچگاه بزیبائی ویوین لی - ستاره‌ی فتن و فراموش نشدنی فیلم بر باد رفته - جلوه نخواهم کرد، لیکن هیچ موجهی هم در دست نیست که من طرز رهپیموندن دلربا و یا شیوه‌ای را که وی بر حسب آن سرین خویش را حرکت میدهد، تقلید نکنم. من میدانم که هیچگاه نخواهم توانست مانند گریر گارسون بازی کنم، ولی باین وصف میکوشم که چون او

بخندم یا تبسم نمایم . برای گرفتن سیگاری در دست، بدون شك، يك روش زشت و يك روش زیبا و دلانگیز وجود دارد . ستارگان معمولاً بهترین طرز آنرا در روی صحنه انتخاب میکنند . و من هرگاه بخواهم سیگار بکشم، سعی میکنم که چون کاترین هبورن در فیلم داستان فیلا دلفی سیگار بکشم. » ۱

با تقسیم بندی رفتار و ادراک به آگاه و ناآگاه از زمان فروید به بعد ، برای ما اینک دیگر زیاد دشوار نیست که به بررسی درپیرامون تأثیر و نفوذ ناآگاه فیلم در رفتار و شیوهی زندگانی مردم امروز پردازیم . غالب از مردم بدون آنکه خود متوجه باشند تحت تأثیر شدید بسیاری از اندیشه ها، آرمانها و وضع رفتار و گفتار نویسندگان و ستارگان فیلم و تأثر قرار میگیرند . دوشیزه ی مورد بحث که هم اکنون به نقل گفتار وی در بالا مبادرت ورزیدیم ، تنها متوجه نفوذ واضح و ظاهر فیلم و سینما ، در روی خویشتن است . او می پندارد که نفوذ آن در وی بهمینجا پایان پذیرفته است . و دیگر آنچه را که خود از آن آگاهی ندارد ، و غالباً نفوذش به تدریج در تغییر بیش و رفتار انسان تحقق می پذیرد ، بی اثر تلقی میکند . لیکن در میان پاره ای از افراد که بیشتر به خود کاوی و تحلیل اثر و نفوذ عوامل خارجی در روح خود می پردازند ، کسانی یافت میشوند که به نفوذ ناآگاه فیلم ، در اعمال و بیش خویش نیز توجه دارند ، و یا حتی المقدور امکان آنرا انکار نمی کنند . در پژوهش مایر ، محقق انگلیسی، که شاهد بالا را از وی نقل کردیم ، دوشیزه ای دیگر بدو نوع تأثیر فیلم - آگاه و ناآگاه یا حاد و مزمن - در خود اشاره میکند . این دوشیزه که دختر خانمی هیجده ساله است در پاسخ پرسشنامه ی مایر چنین نوشته است - :

« پس از مشاهده ی هر فیلم من خودم را می بینم که آگاهانه یا ناآگاهانه یعنی بدون آنکه خود متوجه باشم، طرز حرف زدن و آهنگ صدا ، راه رفتن ، لباس پوشیدن و رفتار پاره ای از ستارگان را تقلید میکنم . لیکن این امر دیری نمی باید ، مگر آنکه بحدی دقیق باشد که من خود دیگر بر آن آگاهی نداشته باشم ... »

فیلم و رؤیاسازی هولیوود - بزرگترین شهر سینمایی جهان - بکرات « کارخانه رؤیاسازی » نامیده شده است - تشبیهی که زیاد عاری از حقیقت نیست . فیلم معمولاً - و غالباً از فیلم های هولیوود خصوصاً - بیشتر نیمرخ زیبای زندگی را ، با تکیه

I - J. P. Mayer : Sociology of the Film and British Cinemas and their Audiences Faber - 1946-9

و آکسنت بر روی ثروت ، لباسهای فاخر ، خانهها ، مناظر و حوادث پرشکوه و فریبا ، بانمکی نسبتاً همه پسند ، خیالانگیز و پروسوسه از زندگانی عاشقانه و جنسی ، مورد توجه قرار میدهد . - آیا دلی پرامید و سودائی ، و سری پرشور و رؤیائی از زندگی غیر از این چه می‌خواهد ؟

پرسش‌های دقیق و مکرر از صدها هزار تماشاگر ، و تحقیقات روانشناسی و جامعه‌شناسی فیلم ، نشان داده است که یکی از فونکسیون‌های مهم فیلم درامروز ، ساختن جهانی رؤیائی و شیرین برای مردم است - جهانی که بکام دل آسان می‌گردد ! بسیاری از تماشاگران ، صحنه‌ها و حوادث طلائی و خیالانگیز فیلم را تجسم آمال خویش می‌بینند . فیلم درنظر آنان ، بمثابة « وهم مجسم » و « هالوسیناسیون » چون خود واقعیت جلوه میکند پاره‌ای از افراد تماشاگر ، خویشتن و اطرافیان خود را گاه بکلی فراموش میکنند ، و چون افرادی که درجذبه‌ی عمیق زهرهای تحذیری مانند حشیش و نظیر آن فرو رفته باشند ، خود را در صحنه‌ها و حوادث فیلم شریک ، و حتی فراوانی ، بجای قهرمانان ظاهراً خوشبخت آن ، احساس می‌نمایند . از این کیفیت غالباً بنام « همسانی » ، « هوهویت » ، « عینیت » ، « این همانی » و بالاخره « یکتاگرائی من و تو » در « انسان تماشاگر » و « انسان بازیگر » ، یاد کرده‌اند .

رؤیاسازی زن
در سینما

احساس وحدتی صوفیانه ، تحت‌تأثیر جادوی فیلم از طرف تماشاگر با بازیگر ، اگرچه اختصاصی به زنان یا مردان ندارد ، لیکن با این وصف ، فراوانی آن درمیان زنان ملاحظه شده است . پژوهشهای آماری نشان داده است که زنان بیشتر هوادار فیلم‌های عشقی و رؤیایانگیز هستند^۱ . دوشیزه‌ای درپاسخ پرسشنامه‌ی مایر ، محقق انگلیسی ، درباردی نفوذ فیلم ، که درگذشته نیز از وی شاهدهی ذکر کردیم ، چنین می‌نگارد - :

« غالب از فیلمهایی که من دیده‌ام ، درحقیقت‌ماده‌ی اصلی برای خیالات رؤیائی من گشته‌اند . من پس‌ازدیدن اینگونه فیلم‌ها که محبوب من‌اند ، ساعتها را بروی تختخواب

۱- دراین باره همچنین رجوع کنید به تحقیقات گرانامیدی محقق آمریکائی- لئوناجل - که به پیشنهاد کمپانی معروف فیلم برداری « مترو- گلدوین- مایر » به پژوهش درباره‌ی اثر فیلمهای امریکائی درتماشاگران خود پرداخته است :
Leo A. Angel: Hollywood looks at its Audience, 1950

خود دراز کشیده غرق در خیالات طلائی پرافسون میشوم ، و خود را در میان صحنه‌های آن مشاهده میکنم . پس از دیدن يك فیلم خوب ، خصوصاً زودتر از هر وقت دیگر به رختخواب میروم که در آن از تنهایی و تاریکی بیشتر استفاده کنم ، تا بدون هیچگونه مزاحمی رویاهای زیبا در تخیل من به جلوه‌گری و فعالیت پردازند» ۱ .

در پژوهش . «مایر» ، یکدختر خانم بیست و یکساله‌ی دیگر انگلیسی می‌نویسد - :

«موسیقی ، فیلم و نوشتن تنها چیزهایی هستند که میتوانند واقعاً مرا بیک جهان زیباتر و پرسعدت‌تری ، سوق دهند . خواندن معمولاً مرا ، بیشتر از آنچه که هستم ، جدی کرده به تفکر برمی‌انگیزد و تاحدودی بمن کمک می‌کند که از نگرانیها و دشواریهای زندگی فاصله بگیرم . لیکن زندگی امروز خیلی سطحی‌تر و درعین‌حال دشوارتر از آنست که تنها با خواندن بتوان آنرا جبران کرد . از اینرو برای چاشنی این زندگی من میکوشم ، حتی‌المقدور موادی را که فیلم‌ها می‌توانند در اختیار من بگذارند ، از آنها بدست آورم.»

فیلم و جنسیت چنانکه سابقاً اشاره کردیم ، زنان بیشتر از مردان ، در اثر نفوذ فیلم ، دستخوش حالت جذبه‌ی رؤیائی و خلسه‌ی «خود در صحنه‌بینی» ، یا «خودبازیگری» میگردند . کیفیت شگفت‌انگیزی در مورد زنان که نظر پژوهندگان روانشناسی فیلم را جلب کرده است ، اینستکه بسیاری از آنان که بمشاهده‌ی فیلم‌های عشقی مشتاقند ، نه از آن جهت است که مرد و قهرمان ایده‌آل خود را در آن می‌یابند ، بلکه بیشتر از آنروست که خود را بجای هنرپیشه‌ی زن می‌گذارند ، و حتی از لذت معاشره‌ی آنان لذت جنسی می‌برند . اینکه زنان در سینما همچنان از بدن برهنه و زیبای ستارگان زن متمتع میشوند و احساس رقابت و حسادت نمیکنند در واقع بیشتر ناشی از همان کیفیت «خود بازیگری بینی» است که کم و بیش در تحت نفوذ پرافسون و خیال‌انگیز فیلم ، حجاب «منی - و توتی» از میان تماشگر و بازیگر برداشته می‌شود ، و اصل «هوهویت» و «همسانی» در میان آنها قرار میگیرد . لئونل محقق آمریکائی ، در اثر ارزنده‌ی خویش - هولیوود به تماشگران خود مینگرد - که در پانویس بحث «رؤیابپرستی زن در سینما» از وی یاد کردیم ، پاسخ دو تن از زنان را در مورد علت عشق ورزیدن آنها به ستارگان زن ، بعنوان نمونه بدست میدهد . بانوی نخستین اظهار میدارد - :

1 - J. P. Mayer: Ibid.

« وقتی من اینگرید برگمن - ستاره‌ی فیلم زنگها برای که صدا درمی‌آیند را می‌بینم ، وی را ایده‌آلزن بودن خود می‌یابم ، و آرزو می‌کنم که چون او باشم . »
و بانوی دیگر در پژوهش انجل میگوید - :
« هر زنی آرزومند است که صفات گیرنده‌ی ستاره‌ی محبوب خود را داشته باشد . و طبعاً هیچ زنی نمی‌تواند يك هنرپیشه‌ی مرد را بعنوان ستاره‌ی مدل محبوب برای خویش اختیار کند . من این زنان زیبای سینما را می‌پرستم ، و آرزو میکنم که مانند آنها باشم . »

بدون شك این خصوصیت بی‌رابطه با کیفیت عمومی «حیات جنسی زن» و تفاوت آن با «حیات جنسی مرد» نیست . بطور کلی نظریه‌ی مقبول درمخالف «جنسیت‌شناسی» اینست که محرك «رفتار جنسی زن»، بیشتر جنبه‌ی بدنی داشته تحت تأثیر عوامل فیزیولوژی است ، و محرك «رفتار جنسی مرد» ، بیشتر روانی است ، و شدیداً تحت نفوذ فعل و انفعاله‌ی نیروی خیالی و تداعی روحی است . نتیجه‌ی تحقیقات «کینسی» و همکاران او ، درباره‌ی «رفتار جنسی زن و مرد» در امریکا ، بویژه توجه به اختلاف زن و مرد در مسئله‌ی استمناء و استشه‌اء همچنین مؤید این نظریه است .

طبق تحقیقات «کینسی» ، بیش از صدی نود از مردانی که با استمناء اشتغال دارند ، درحین عمل ، عموماً صورت يك معمول و شريك جنسی یا قسمتی از بدن او را ، ناچار درنظر خود مجسم می‌نمایند ، و عیناً مانند يك نزدیکی واقعی ، با معشوق خیالی ، به معاشقه و مغالزه تا سرحد ارضاء جنسی ، می‌پردازند . در صورتیکه در میان زنانی که به «استشه‌اء» یعنی ارضاء جنسی بوسیله‌ی خود ، مبادرت کرده‌اند کمتر کسانی نیازمند بوده‌اند همچنان چهره و اندام یا قسمتی از بدن «فاعلی» را درحین عمل درنظر مجسم نمایند * . عبارت دیگر درمردان برای ارضاء جنسی علاوه بر تماس بدنی ، و حتی بیشتر و قبل از آن ، تحريك تخیل ، یعنی عامل روانی ، ضروری است . در زنان - در صورت عدم نگرانی و پریشانی خاطر بطور کلی - تحريك مداوم نقاط جنسی آنها کافی است . بدیهی است که این کیفیت ، اولاً خالی از استثناء نیست ، و ثانیاً نسبی است . یعنی آنطور

* - برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع کنید به بیض استمناء از گزارش کینسی درباره‌ی رفتار جنسی زن - :

A. Kinsey: Sexual Behavior in the Human Female,
Phil adelphia, 1953

نیست که در حیات جنسی زن ، عامل روحی بهیچ وجه مؤثر نباشد . بطور خلاصه سینما برای زن بسبب تأثیر مستقیم نور و تصویر بر روی پرده‌ی چشم ، و موسیقی در گوش ، و داستانهای رؤیا انگیز جاندار و کمک به تحقیق میل « خود بازیگر بینی » ، بویژه نیز اگر مردی در کنار وی نشسته تماس بدنی نیز حاصل باشد ، محیط مناسبی جهت جمع عوامل فیزیولوژی و بدنی لازم برای تحریک جنسی فراهم می‌آورد . و همین علت کافی است که زنان ، چنانکه پژوهشهای فراوان نیز نشان داده است ، مشتری پر و پا قرص تر سینما ، بویژه فیلمهای عشقی باشند .

در اینجا ، چون سخن از ارتباط فیلم و جنسیت میان آمد ، بيمورد نیست یادآور شویم که طبق تحقیقات مختلف ، بویژه پژوهش لئوانجل ، محقق نامبرده‌ی امریکائی ، در کشورهای اروپا و امریکا ، در حدود دوسوم از سینما روندگان ، زوج‌های متشکل از زن و مرد هستند ، و قسمت اعظم از این زوج‌های سینما رو نیز عموماً ، عاشق و معشوق ، نامزد و یا زنان و شوهران جوان میباشند که در روابط نزدیک و عاشقانه بایکدیگر بسر می‌برند . بسیاری از عشاق جوان ، سینما را بی‌دردسرتین ، بی‌مزاحمتین ، و ارزانترین خلوت می‌دانند که دست کم دوساعتی را در کنار هم نشسته به معاشقه پردازند . ازینرو در خیلی از موارد برای چنین جفتی ، زیاد تفاوت نمی‌کند که محتوی فیلم چیست ، آیا ارزش زیاد علمی و ادبی و هنری دارد یا نه . آنها تنها محیطی سر بسته و تاریک ، و سرگرمی اندکی برای وصال خود میخواهند .

بدین ترتیب سینما و تأثر در جهان مترقی - و در ایران ما هم - دارای فونکسیون دیگری بعنوان خلوتگه عشاق است . و همین عامل دیگری است که اگر آقای « هاگسلی » در نظر می‌گرفت ، نیازی به اظهار شگفتی نداشت . فیلم و تأثر در اثر صحنه‌سازی ، و تحریک سمعی و بصری و خیالی شدید تماشاگر ، بمراتب دارای چاشنی جنسی خوش‌آیندتر و نیرومندتری از کتاب‌اند که هاگسلی تعجب میکند چگونه مردم آنرا رها کرده سینما و تأثر « مبتذل ! » را بر آن ترجیح میدهند .

فیلم و بزه
آیا فیلم و بزه دارای ارتباطی با یکدیگر هستند ؟ در آثار مربوط به روانشناسی و جامعه‌شناسی فیلم و سینما ، تاکنون چهار نوع پاسخ بدین سؤال داده شده است که ما نخست آنها را باختصار بر شمرده سپس به تحلیل هر یک جداگانه می‌پردازیم :

۱- فیلم دارای تأثیر سوء نبوده افراد را وادار به بزه و جنایت

نمی‌کند .

۲- سینما نه تنها موجب جنایت نیست ، بلکه یکی از موانع مهم آن بشمار می‌رود .

۳- فیلم و سینما یکی از عوامل مهم شیوع تبه‌کاری است .

۴- سینما میل به جنایت را در کسی ایجاد نمی‌کند ، بلکه تنها طریقه‌ی ارتکاب بدان را تعلیم میدهد . - و اینک توضیحی بیشتر درباره‌ی هر یک از چهار نظریه‌ی فوق - :

فرضیه‌ی عدم تأثیر بد فیلم
غالب از کسانی که دارای منافعی در تهیه‌ی فیلم هستند ، خواه و ناخواه ، در جبهه‌ای دفاعی نسبت به فیلم ، بسر می‌برند . دکتر گوستاو مورف

روانشناس سوئیسی که اینک در کانادا بسر می‌برد ، اخیراً در شماره‌ی ماه مه ۱۹۶۰ مجله‌ی آلمانی زبان سوئیسی «روانشناسی» ، بمناسبت ارتباط و وقوع بزهی در کانادا با یک فیلم ، طی مقاله‌ای باین دسته از هواداران فیلم که مطلقاً منکر اثر سوء فیلم هستند ، اشاره می‌کند . دکتر مورف می‌نویسد - :

«... استدلال اساسی تهیه‌کنندگان فیلم و سایر وسائل

تفریحی در آمریکا که پیوسته آنرا تکرار می‌کنند اینستکه در سینما و تلوزیون هیچگاه یک جنایت خوش فرجام ، و جانی کامکار به تماشاچیان عرضه نمی‌شود . تبه‌کار همواره محکوم پنجه‌ی عدالت می‌گردد . از اینرو چنین عرضه‌ی داشته‌هایی بیشتر موجب عبرت است ، تا جنایت . زیرا جنایت مثر ثمر نیست »

این منطق ، چنانکه دکتر مورف نیز بدان تصریح میکند ، از نظر روانشناسی کاملاً سست و نادرست است . زیرا تمام افراد بشر از نظر هوش ، مافوق یا نزدیک به حد وسط نیستند که بتوانند فرجام اندیش بوده طبق منطق و نمونه‌ی استدلال سوداگران فیلم به‌تعمقل پردازند ، و از مکافات عمل انسان تبه‌کار ، در پایان کار ، درس عبرت گیرند . بسیاری از افراد درجهانی مادون منطق ارسطوئی و استدلال برهانی زندگی می‌کنند . آشنایان به‌الفبای روانشناسی آنورمال یا روانشناسی آسیبی بخوبی بامنتطق غیرعادی و واکنش‌های غیرمنتظره و دور از خرد بسیاری از افراد بشر ، در برابر حتی منطقی‌ترین موقعیت‌ها ، بخوبی آشنا هستند . بسیاری از خوانندگان ما شاید فیلم « مرد بازو طلائی » را که

1 - G. Morf: Hintergruende einer Kindesentfuehrung, - Der Psychologe, Bern, Mai 1960, S. 172

هنرپیشه‌ی مشهور امریکائی « فرانک سیناترا » نقش اول آنرا عهده‌دار است ، دیده باشند . فرانک سیناترا که بنا بر معروف خود واقماً معتاد به هروئین بوده است ، در این فیلم نقش يك معتاد به‌هروئین را به‌بهترین‌وجه بازی می‌کند . در تهران از روی این فیلم نمایشنامه‌ای بعنوان « مرفین » تهیه و بمعرض نمایش گذارده شد که با شرایط محیط سازگارتر بود ، و مورد توجه فراوان قرار گرفت . تهیه‌کنندگان و هنرپیشگان «مرفین» مایل بودند با کمک وزارت بهداشتی ، بنام مبارزه با مواد مخدره ، برای فیلمبرداری از نمایشنامه‌ی مرفین کمک بگیرند از این‌رو مراجعات و مذاکراتی نیز در کمیته‌ی بهداشت روانی بهمین مناسبت بوقوع پیوست . نویسنده از نظر مسئولیت اداری و حرفه‌ای خود ، در این مورد به تحقیق درباره‌ی اثر فیلم « مرد بازوطلاتی » و «مرفین» روی تماشاگران ایرانی پرداخت . نتیجه متأسفانه نشان داد که فیلم و نمایشنامه‌ی ظاهرأ ضد هروئین و مرفین ، خود یکی از علل شیوع هروئین و مرفین در بسیاری از جوانان ما شده است . نقل عکس‌العمل و نظر یکی از افراد که در اثر دیدن فیلم « مرد بازو طلایی » بنا به اعتراف خود ، هراسش از اعتیاد به هروئین زائل شده بود ، شاهد گویائی برای بیان ماست . این فرد ضمناً یکی از کارداناں مؤثر در صنعت فیلمبرداری و سینما در ایران بشمار میرود . وی چنین اظهار داشته است - :

« چون کارم زیاد بود ، و ناگزیر بودم شبها را غالباً بیدار بمانم ، یکی از رفقا هروئین را بمن تجویز کرد ، و بر اصرار و وسوسه‌ی خود افزود . مدتی من در نگرانی و تردید بسر می‌بردم تا فیلم مرد بازو طلایی را دیدم . در این فیلم برخلاف ادعای تهیه‌کنندگان آن ، هیچ چیز که دلیل بر بدی هروئین باشد نیافتم . مرد معتاد ، در فیلم ، هرگاه هروئینش دیر میشد ، دچار حمله‌های جانفرسا می‌گشت . لیکن هر وقت هروئین خود را بموقع دریافت می‌کرد با نیروئی خارق‌العاده و مافوق انسانی به‌بازی و شب‌زنده‌داری می‌پرداخت و در قمار از همه می‌برد . در اندیشه فرو رفتم که چه فرق است بین این منبع نیرو و انرژی و سایر ویتامینها و مواد غذایی . فقدان ویتامینها هم ایجاد يك سلسله امراض و ناراحتیها در بدن می‌کنند ، و هر وقت به بدن برسند ، بدان نیرو می‌بخشند . پس زیان هروئین بعد از اعتیاد ، تنها نرسیدن به بدن است . در واقع اجتماع و دولت باید سعی کنند ، این داروی انرژی‌بخش را به افرادی که دیگر رشید و بالغ‌اند و احساس نیاز بدان

می کنند برسانند . نه آنکه آنها از آنها دریغ دارند . بدین ترتیب بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی ، بدامن هروئین پناهنده شدم . . . »

بدیهی است این منطق از نظر دانش پزشکی محکوم و ناسالم است . لیکن این منطق با همه سستی و نادرتی ، منطقی است زنده و بانفوذ که خواه و ناخواه در توده‌ی خلق پیروان فراوان دارد . منظور ما از « بینش روانشناسانه » که پیوسته روی آن تکیه کرده‌ایم ، همین است که در تحقیق درباره‌ی علل رفتار ، و هنگام پیش‌بینی واکنش‌های روانی مردم ، حتی المقدور از حدود چهارچوبه‌ی محدود و ظاهری استدلال منطقی پافراتر نهیم . در ماورای وجدان آگاه که عرصه‌ی حکومت منطق ارسطویی است ، به‌غواصی و روانکاوی در اعماق روح و وجدان ناآگاه ، و مکانیسم‌های نیرومند آن پردازیم . در غیر این صورت جز بهت و حیرت و غافل گیر شدن در برابر اعمال غیرمنتظره و شگفت‌انگیز انسان ، این طرفه و معجون ناشناخته ، نصیبی نخواهیم داشت .

ما سابقاً اشاره کردیم که منطق فیلم بیشتر جنبه‌ی تصویری دارد . همچنین نیز یادآور شدیم که ترجمه و نقل زبان تصویری فیلم به « منطق فکری » ، برای بسیاری از مردم عادی دشوار است ، و از همین رو گاه بخش مهمی از محتویات فیلم برای آنان نامفهوم باقی می‌ماند* . اینک اگر این دشواری ویژه را ، هنگام تماشای فیلم ، در نظر گیریم ، بخوبی درمی‌یابیم که چرا « توطئه » و « هدف » یا « نتیجه‌گیری » به اصطلاح « اخلاقی » بسیاری از نمایشنامه‌ها در فیلم و تئاتر ، برای شماره‌ی انبوهی از توده‌ی تماشاگر ، نامفهوم و درک نشده باقی میماند . تماشاگر در بسیاری از موارد ، در برابر صحنه‌های پرافسون و رؤیائی فیلم ، چنان دچار حالت جذب و بیخودی می‌شود که مانند سهدی سرمست و بیخبر از یاد « تحفه‌ی اصحاب » ، در گلستان دامن اختیار از کف میدهد . و ارمغان مطلوب و خواسته را با خود بر نمی‌گیرد . بویژه اگر این ارمغان جنبه‌ی یک درس اخلاقی غیر مستقیم را داشته با انواع لطائف‌الحیل به‌تحریک شدید غریزه‌ی جنسی و حس کنجکاوی تماشاگر نیز پرداخته باشد .

همچنین علاوه بر عوامل فوق ، در بسیاری از موارد عامل « خودخواهی » و « خود برتر بینی » خود برترین و نتیجه‌ی اخلاقی فیلم افراد ، در خنثی کردن اثر مثبت اخلاقی فیلم‌ها ، مزید بر علت میگردد . خود برتر بینی غالباً مانع از آنست که ما از اشتباه دیگران عبرت گیریم . بویژه اگر حس کنجکاوی و علاقه‌ای شدید نسبت

به چیزی در ما برانگیخته شده باشد. در چنین مواقع بسیاری از افراد تماشاگر دستخوش وسوسه‌های « حس خودبتریبینی » شده می‌اندیشند « تبه‌کار ناگام فیلم » در اثر کمی دقت یا مهارت و زیرکی، شکست خورده است. لیکن آنان - البته بگمان خودشان - بالاتر از آنند که دوچار چنان لغزش و خطائی گردند. پند و عبرتی که ممکن است تماشاگر از شکست تبهکار ناخوش فرجام فیلم بگیرد، گاه تنها محدود به این می‌شود که از بی‌احتیاطی و اشتباهی که مجرم در حین ارتکاب جرم مرتکب شده است، احتراز جوید. تا باصطلاح رازش فاش نگردد.

اعتقاد به شانس و نتیجه‌ی بسیاری از تماشاگران، ناآگاهانه، به شانس

و بخت و اقبال، بمراتب بیشتر اعتقاد می‌ورزند
اخلاقی فیلم تا به « اصل علیت ». شیوع قمار، بخت‌آزمایی‌ها

و شرط‌بندیها، در مرقی‌ترین کشورهای جهان، خود دلیل آشکاری بر این سخن است. از اینرو افراد زیادی، در میان توده‌ی تماشاچی یافت می‌شوند که شکست تبهکار فیلم را بیشتر حمل بر طالع نحس و بخت‌بد وی حمل می‌کنند، تا بر مکافات طبیعی و منطقی عمل او. بدین ترتیب شکست تبهکار در نظر آنان، بیشتر به باخت احتمالی در قمار شبیه‌تر است تا به یک شکست ضروری. - آیا کم‌اند کسانی که، حتی با احتمال قوی به باخت در قمار، تنها به یک امید بسیار ضعیف برد، و یا ارضاع نیازمندیهای دیگری به بازی تن در میدهند؟ تجربه نشان داده است که طبایع ضعیف و شخصیت‌های متزلزل مخصوصاً ناتوانی و شیفتگی خاصی برای کارهای بخت‌آزمایی که در برابر احتمال برد، امکان باخت آنها بمراتب بیشتر است، از خود نشان میدهند. نیازی گنگ و اسرارآمیز به یک از آنان نهیب میزند که با احتمال قوی تنها وی نفر برنده خواهد بود. کیست که انعکاس نوای پروسوسه و فرمان آمرانه‌ی این نهیب گنگ و اسرارآمیز را در درون خود بکرات شنیده و در موارد گوناگون باطاعت کورکورانه‌ی آن نیز تن در نداده باشد، افراد خویشتن‌دار که تحت دسیپلین و نظامی سخت اخلاقی خوی گرفته‌اند، ممکن است عموماً تحت تأثیر هیچ فیلم و نوشته‌ای به جنایت دست نیالیند - هر چند که این نکته را نیز بطوریکه بعداً اشاره خواهیم کرد، نمی‌توان مطلقاً پذیرفت - لیکن اکثریت از توده‌ی مردم در چنین سطحی از تربیت اخلاقی و استواری شخصیت قرار ندارند.

در تخلیص خود از نظر به‌های مربوط به ارتباط
فیلم و بزه ملاحظه کردیم که گروهی - گروه
دوم - معتقدند سینما نه تنها موجب جنایت نیست
فرضیه‌ی سینما مانع از
جنایت است

بلکه یکی از موانع مهم آن نیز بشمار میرود بانفوذترین نماینده‌ی ایندسته سر سموئیل هور Sir Samuel Hoare لرد تمپل وود Lord Tempelwood کنونی انگلیسی است که هنگام تصدی وزارت کشور، دربرابر پارلمان آن کشور در دفاع از سینما، اظهار میدارد: -

« بهترین کارشناسان و مشاوران با تجربه‌ی من در وزارت کشور معتقدند که سینما بیشتر مانع از وقوع جرم می‌شود تا سبب ارتکاب بدان. سینما، پسران را از بدسگالی و رفتار ناهنجار دور نگاه می‌دارد، و آنانرا برمی‌انگیزد که دراین باره اندیشه کنند. عقیده‌ی وزارت کشور براین است که اگر سینما نبود، شاید جرم و جنایت بیشتر از آنچه که هست اتفاق می‌افتاد... » ۱

شك نیست که سینما در اثر جذب بسیاری از افراد، مانع بزرگی برای ولگردی، و وسیله‌ی نیکوئی برای جلوگیری از خیابان گردی و پرسه‌زدنهای بیهوده و عواقب زیان‌بخش آن بشمار می‌رود. لیکن آیا تنها بصرف جذب و جمع کردن يك عده از تبهکاران بالقوه، و کسانی که در غیر صورت وجود سینما ممکن بود در اثر بیکاری و ولگردی، مرتکب جرم و جنایت گردند، دیگر کار تمام است و محتویات فیلم یا نمایشی که با آنها عرضه می‌شود، فاقد هرگونه اهمیت است؟

هیچکس امروزه - اگر فرزند زمان خویشتن باشد - منکر فایده‌ی سینما نیست. ولی کدام سینما؟ سینمائی که در آن فیلمهائی مفید و آموزنده نمایش داده شود، یا سینمائی که مکتب انواع وسوسه‌های جنائی و زیان‌بخش بشمار می‌رود؟ فوائد سینما را، بعنوان يك کانون اجتماعی که مانع از ولگردی است، بهیچوجه نمی‌توان بحساب هر نوع فیلمی برشمرد.

نظریه‌ی فیلم عامل
تبه‌کاری

بسیاری از گزارشها و مقالات در دفاع از فیلم و مدح سینما، در واقع واکنش و پاسخی است به این نظریه‌ی شایع که بسیاری از فیلمها، با شرح انگیزنده‌ی جزئیات تبهکاریها، موجب فساد اخلاق جوانان، و مکتبی جنائی بشمار می‌روند. در این مورد ما تنها بذکر بیان منصفانه‌ی دو نویسنده‌ی انگلیسی - آرتور کولین - و راپول ۲ - که متفقاً آنرا در کتاب محققانه‌ی خود - این کودکان ما ۳ - اظهار داشته‌اند، می‌پردازیم: -

1 - R. Manvell: The Film and the Public, Penguin Books' 1955, p. 225-6

2 - Arthur Collin - Vera Poole

3 - These Our Children

« در اینجا قصد آن نیست که وارد گفتگوهای متضاد فراوان درباره‌ی نفوذ سینما در کودکان و بستگی آن با مسئله‌ی بزهکاری جوانان شویم. بدیهی است دسته‌ای جداً استدلال می‌کنند که بسیاری از فیلمها آشکارا، محرک جوانان تازه بالغ و تلقین پذیر، در ارتکاب بزه بشمار می‌روند، و گروهی دیگر این ادعا را بی‌اساس تلقی می‌نمایند در هر حال اثر فیلمهایی که امروزه در سینماهای ما نشان داده میشود هر چه باشد، در این نکته کمتر توان تردید ورزید که فیلمهایی که همواره برجسته‌ی طلایی زندگی، با توجه شدید به ثروت، لباسهای فاخر، و موضوعات عشقی و جنسی تکیه می‌کنند، ناچار بطور اجتناب ناپذیر در همسازی و حیات اجتماعی کودکان تازه جوان، نفوذی بی‌قرار وانگیزنده دارند.»^۱

بطور خلاصه هر کس که معتقد به نفوذ کلی فیلم در بشر است، منطقاً نمیتواند منکر نفوذ فیلمهای بد در افراد گردد. سینما و فیلم، و اخلاق و تربیت بطور کلی، هنوز واکنس و وسیله‌ای بدست نداده‌اند تا بشر تنها تحت نفوذ محاسن فیلم قرار گیرد، و در برابر مفاسد و زیانهای آن، مصونیت داشته باشد. از اینرو سینما در برابر محاسن و اشاعه‌ی نکات مثبت خود، بدون شك عامل مؤثری در شیوع بسیاری از بزهها نیز بشمار می‌رود. البته هنوز جای بحث است که آیا محاسن یا معایب فیلم، کدام يك بیشتر است. لیکن نفی مطلق يك جنبه، بسود تمام جنبه‌ی دیگر، دور از شیوه‌ی يك محقق بی‌غرض است.

فرضیه‌ی: «فیلم میل به تبهرا برمی‌انگیزد» سینما میل بجنایت را در کسی ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها طریقه‌ی ارتکاب بدان را تعلیم میدهد. —

بیش از هر نظریه‌ی دیگر، نیازمند به تجزیه و تحلیل است. زیرا ظاهراً از هر سه نظریه‌ی مورد بحث، بی‌غرض‌تر و جامع‌تر بنظر میرسد. این نظریه، از زبان آقای فرخ غفاری، کارگردان ایرانی، در سومین میزگرد سینما و تعلیم و تربیت، چنین تقریر شده است: —

«... میخواستم مطلبی عرض کنم، و آن موضوع

1 - Quoted by R. Manvell: *Ibd.*, , 223

درباره‌ی کیفیت رؤیاسازی فیلم و زیانهای آن برای انسان تماشاگر، از نظر يك محقق مردم‌شناسی، رجوع کنید به کتاب پرارزش هولیوود — کارخانه رؤیاسازی — :

H. Powdermaker: *Hollywood - The Dream Factory*, See er-Warburg, 1951

زبان بخشی یا خوب بودن فیلم است . . .
 . . . فیلم بهیچوجه وادار به قتل نمیتواند بکند .
 در اروپا در نتیجه مطالعات عمیقی به این نتیجه رسیده اند که
 فیلم قتل یا دستبرد را میتواند بیاموزد ولی هیچوقت آدمکشی
 را ترویج نمیدهد .

آمار دقیقی در این مورد هست و در شماره های ۱۴ و ۱۵
 مجله‌ی بین‌المللی فیلمولوژی ، مسائل جالبی راجع به این
 موضوع نوشته شده است . چند فقره دزدی که اخیراً در ایران
 انجام شده است ، روی مطالعه‌ی دقیق دزدی‌ها نیست که در
 فیلم‌های خارجی دیده میشود . در ایران سابقه‌ی دزدی با
 کامیون و تقاب و هفت تیر و دستبرد به بانگ نموده است .
 پس نتیجه میگیریم که طریقه‌ی سرقت را از فیلم آموخته‌ایم .
 اما خود میل به سرقت را فیلم در ما ایجاد نکرده است .

کارگردان ایرانی سرانجام علت تأکید و تکیه‌ی خود را در روی
 تفاوت « میل به بزه » ، و شیوه‌ی ارضاء آن ، - که بیشتر منبعث از
 نگرانی يك کارگردان از محدودیتهای حرفه‌ایست ، تا مبتنی بر پیش
 روانشناسانه - چنین بیان میدارد - :

« من می‌ترسم که با گفتن جملاتی از قبیل : سینما وادار
 به آدم کشی میکند ، بعضی‌ها و بخصوص افرادی که صلاحیت
 تشخیص فیلم را ندارند ، و به دقایق علم روانشناسی واقف
 نیستند ، نتایج نادرستی بگیرند ، و ممنوعیتهای و محدودیت‌های
 زیادتری برای فیلم‌سازها ، ایجاد کنند . » ۱ .

فیلم طبق این نظریه ، که کارگردان ایرانی آنرا اظهار میدارد
 نقش کلاغ راهنما را در افسانه‌ی هابیل و قابیل بازی میکند . بنابراین
 افسانه ، قابیل برادر خود هابیل را در اثر حسادت میکشد . لیکن
 نمی‌داند جسد مقتول را چه کند ، از این‌روی آنرا روی دستها گرفته
 سرگردان بدین سوی و آنسوی میرود . سرانجام کلاغی را می‌بیند که
 با کلاغی دیگر مشغول تزاغی خونین است . کلاغ بر رقیب پیروز
 شده او را میکشد ، و آنگاه با منقار خود گودالی را کنده قربانی خویش
 را در آن در خاک پنهان میکند . قابیل نیز به تقلید از کلاغ ، جسد
 برادر را بخاک می‌سپرد . بعبارت دیگر - اگر بزبان ارسطو تغییر مقصود
 کنیم - بگمان کارگردان ایرانی و سایر هم اندیشان اروپائی او ، فیلم
 موجب میشود که استعدادی از مرحله‌ی قوه به فعل درآید . شاهد این

مدعا نیز بیان خود کارگردان ایرانی است که میگوید: در ایران سابقه‌ی دزدی با کامیون و نقاب و هفت تیر و دستبرد به بانک نبود است، بلکه - بزعم وی - این بزها « روی مطالعه‌ی دقیق دزدی هائیت که در فیلمهای خارجی دیده میشود ». در اینصورت مجملاً میتوان پرسید آیا وسیله‌ای که ماری خفته و میلی خطرناک و سر کوفته را بیدار و رها کند، خود خطرناک نیست، و استعمالش نباید محدود شود؟

بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که استدلال کارگردان ایرانی، هرچند هم که فرضاً درست باشد، برای رفع نگرانی وی، و انصراف مریبان از کنترل شدید فیلم کافی نیست.

اینک برای دقت بیشتر در تحلیل این نظریه که: سینما میل به جنایت را در کسی ایجاد نمیکند، بلکه تنها طریقه‌ی ارتکاب بدان را تعلیم میدهد، موضوع را از دو لحاظ مورد بررسی قرار میدهم - :

- ۱ - از لحاظ مفهوم بزه و جنایت .
- ۲ - از لحاظ مصونیت یا عدم مصونیت انسان اخلاقی در برابر جرم و جنایت .

ناتمام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی