

مخاطب: آری یا نه!

آرامش در حضور دیگران

مخاطب‌شناسی سینمای ایران

اکرم السادات ساخت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

زمانی که غارهای کهن در فرانسه و اسپانیا کشف می‌شد، شاید باستان‌شناسان هرگز در پی دریافت این نکته نبودند که خالقان تصاویر شکار روی دیوارهای غارها به چه فکر می‌کردند، اما نقاشی‌های روی دیوارها نشان از نخستین روایت زندگی را بر دیوارهای غارها «ثبت» می‌کرد. در سیر تاریخی بشر، این امر یعنی قصه‌گویی با «چیز» دیگری تکمیل می‌شد و راه تکامل می‌پیمود و این چیز «تصویر» از لئوناردو دا وینچی تأثیرگذاری‌های بروگل از چشم اندازهای زمستانی تصاویر سایه روش رامبراند و غوغای امپرسیونیست‌ها در اواسط سده‌ی نوزده، همه و همه نشان از یک نکته داشت و آن میل به روایت در قالب تصویر بود. انقلاب صنعتی سده‌ی نوزده شاید راه را برای پیدایی هنر مدرن گشود و این

رویداد مصادف با اختراع یک «دستگاه» شد. دستگاه نه به معنی شیء ای برای ثبت تصویر، بلکه یک دستگاه فکری که نگاه بشر مُدرن به هنر و زیبایی را به شدت دگرگون کرد، این دستگاه «سینما» نام داشت. برادران لومی ییر شاید در زیرزمین آن کافه‌ی پاریسی هرگز فکرش را نمی‌کردند که اختراع آن‌ها بتواند همان نیمه‌ی گمشده‌ی بشر امروز باشد، و بدین شکل سینما بر بستری از تفکر مدرن توانست سده‌ی بیستم و شاید بی اغراق نخستین سال‌های هزاره‌ی بعدی را تحت تأثیر خود قرار دهد. از همان سال‌ها، همواره دو گرایش عمده در نزد هنرشناسان و اصحاب سینما پیش آمد. جالب آن که، هم ژرژمه لیس شعبده باز فرانسوی و هم برادران لومی ییر این بنیان را بی افکنند. لومی بر در نخستین گام ثبت تصویر روی نوار سلولوئید به «واقیت» پرداختند و مه لیس «خيال» را هدف قرار داد. او از خیال سیال ژول ورن مدد گرفت و ترندیهای شعبده گونه‌ی خود را در قالب سینما به نمایش گذاشت و به این ترتیب یک جریان غالب و چه بسا همیشگی سینما را از آن خود کرد، و به زبان دیگر سینما ابزار روایت و قصه‌گویی شد؛ دیگر نیازی نبود افسانه‌ها و قصه‌ها سینه به سینه نقل شوند تا به نسل‌های بعدی برسند. سینما این وظیفه را برعهده گرفت.

شاید این امر ناخودآگاه اتفاق افتاده باشد، اما برادران لومی ییر در همان کافه‌ی (اکتون، دیگر، شهره‌ی عالم و خاص) پاریسی برای نخستین بار حکمی صادر کردند که پس از صد و اندی سال هم چنان جاری است و هم چنان حرف اول را می‌زند. به یاد داشته باشیم که لومی ییرها آدم‌هایی را دعوت کردند تا فیلم شان را تماشا کنند. پس، گام نخست سینما، جلب مخاطب شد، و این جمله‌ی طلایی را بارها و بارها از سینماگران جهان به شکل‌های گوناگون شنیده و حتی خوانده‌ایم که کسی برای سالن خالی فیلم نمی‌سازد. چه معتقد به فلسفه‌ی سینما باشیم، و چه آن را صنعتی بدانیم که در روند تکامل سرمایه‌داری باید «دخل و خرج» کند و چه آن را یکسر سرگرمی بدانیم، در یک نقطه به اشتراک نظر می‌رسیم؛ یعنی سینما بی وجود مخاطب خویش زنده نیست، همان‌طور که چه بسا مخاطب نیز بی وجود سینما چیزی در زندگی اش کم خواهد بود.

بنابراین، بسیار طبیعی است که هالیوود در صنعت سینمای امریکا پا بگیرد و یک شعار و یک هدف را سرلوحه‌ی کارش قرار دهد. هالیوود برای مخاطب فیلم می‌سازد و تمام سامان‌های ایدئولوژیک و سرمایه‌انگاری خویش را چونان یک ذره‌بین بر یک نقطه متمرکز می‌کند؛ مخاطب و مخاطب و مخاطب. اما، همان طور که به عنوان نمونه سیر تکامل اجتماعی ما از رویکردی فنودالی به سرمایه‌داری بالفت و خیز فراوانی رویه روست، نوع نگاه سینماگران ما به مخاطبان خویش نیز دیگرگونه است. شاید عبدالحسین سپتا در نخستین فیلم ناطق ایرانی یعنی «دختر لر گوشه چشمی» هم به مخاطب‌های خود داشته است، ولی تم و درونمایه‌ای که برای ساخت این فیلم در ذهن دارد؛ کمتر می‌تواند در برابر مخاطب تفسیر شود، چون درونمایه‌ی «دختر لر» بیش تر در خدمت ارایه‌ی ناسیونالیسمی است که ریشه‌هایش را از فرهنگ بومی و حتی ادبی خویش وام می‌گیرد.

برادران لومی ییر شاید در زیرزمین آن کافه‌ی پاریسی هرگز فکرش را نمی‌کردند که اختراع آن‌ها بتواند همان نیمه‌ی گمشده‌ی بشر را بسیار باشند، و بدین شکل سینما بر بستری از تفکر مدرن توانست سده‌ی بیستم و شاید بی اغراق نخستین سال‌های هزاره‌ی بعدی را تحت تأثیر خود قرار دهد. از همان سال‌ها، همواره دو گرایش عمده در نزد هنرشناسان و اصحاب سینما پیش آمد. جالب آن که، هم ژرژمه لیس شعبده باز فرانسوی و هم برادران لومی ییر این بنیان را بی افکنند. لومی بر در نخستین گام ثبت تصویر روی نوار سلولوئید به «واقیت» پرداختند و مه لیس «خيال» را هدف قرار داد. او از خیال سیال ژول ورن مدد گرفت و ترندیهای شعبده گونه‌ی خود را در قالب سینما به نمایش گذاشت و به این ترتیب یک جریان غالب و چه بسا همیشگی سینما را از آن خود کرد، و به زبان دیگر سینما ابزار روایت و قصه‌گویی شد؛ دیگر نیازی نبود افسانه‌ها و قصه‌ها سینه به سینه نقل شوند تا به نسل‌های بعدی برسند. سینما این وظیفه را برعهده گرفت.

شاید این امر ناخودآگاه اتفاق افتاده باشد، اما برادران لومی ییر در همان کافه‌ی (اکتون، دیگر، شهره‌ی عالم و خاص) پاریسی برای نخستین بار حکمی صادر کردند که پس از صد و اندی سال هم چنان جاری است و هم چنان حرف اول را می‌زند. به یاد داشته باشیم که لومی ییرها آدم‌هایی را دعوت کردند تا فیلم شان را تماشا کنند. پس، گام نخست سینما، جلب مخاطب شد، و این جمله‌ی طلایی را بارها و بارها از سینماگران جهان به شکل‌های گوناگون شنیده و حتی خوانده‌ایم که کسی برای سالن خالی فیلم نمی‌سازد. چه معتقد به فلسفه‌ی سینما باشیم، و چه آن را صنعتی بدانیم که در روند تکامل سرمایه‌داری باید «دخل و خرج» کند و چه آن را یکسر سرگرمی بدانیم، در یک نقطه به اشتراک نظر می‌رسیم؛ یعنی سینما بی وجود مخاطب خویش زنده نیست، همان‌طور که چه بسا مخاطب نیز بی وجود سینما چیزی در زندگی اش کم خواهد بود.

بنابراین، بسیار طبیعی است که هالیوود در صنعت سینمای امریکا پا بگیرد و یک شعار و یک هدف را سرلوحه‌ی کارش قرار دهد. هالیوود برای مخاطب فیلم می‌سازد و تمام سامان‌های ایدئولوژیک و سرمایه‌انگاری خویش را چونان یک ذره‌بین بر یک نقطه متمرکز می‌کند؛ مخاطب و مخاطب و مخاطب. اما، همان طور که به عنوان نمونه سیر تکامل اجتماعی ما از رویکردی فنودالی به سرمایه‌داری بالفت و خیز فراوانی رویه روست، نوع نگاه سینماگران ما به مخاطبان خویش نیز دیگرگونه است. شاید عبدالحسین سپتا در نخستین فیلم ناطق ایرانی یعنی «دختر لر گوشه چشمی» هم به مخاطب‌های خود داشته است، ولی تم و درونمایه‌ای که برای ساخت این فیلم در ذهن دارد؛ کمتر می‌تواند در برابر مخاطب تفسیر شود، چون درونمایه‌ی «دختر لر» بیش تر در خدمت ارایه‌ی ناسیونالیسمی است که ریشه‌هایش را از فرهنگ بومی و حتی ادبی خویش وام می‌گیرد.

از همان نخستین سال‌های ورود سینما به ایران نوعی سردرگمی در مخاطب‌شناسی نزد سینماگران ایرانی مشهود بود، اگر نگاهی نه چندان دقیق به نخستین اثر سینمایی فارسی بیندازیم، می‌توانیم دریابیم که سینما در ایران می‌کوشید دستاوردهای جهان نو را به مخاطب خویش دیکته کند و از آن‌جا که در جهان سوم سیاست و حکومت به شدت در هم تبیده‌اند، پس بسیار طبیعی است که سینماگران ایرانی در همان سال تصمیم گرفتند که الگوی رضاخان را که او با گوشه چشمی به اقدامات آتاטורک در ترکیه انجام می‌داد، به تصویر بکشند؛ یعنی سینما (شاید) به شکلی ناخودآگاه سخنگوی نوگرایی و

به تبع آن نگاه به غرب شد، پس از سال‌های ۱۳۲۰ و روی کار آمدن پسر جوان و بی تجربه‌ای که مایل بود، برای حفظ حکومتش هر آن‌چه را که دارد؛ دو دستی به بیگانگان تقدیم کند، کشور به تمامی صاحب الگوهای جدیدی در روابط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی شد که منشا آن‌ها وارداتی بود. بنابراین، سینمای ایران نیز از این الگوها یاری گرفت و بنیانی را پس افکند که هیچ نسبتی با زندگی واقعی مخاطبان خویش نداشت. فیلم‌های فارسی در این سال‌ها شیپور را از سر گشاد آن نواختند. کارخانه‌ی رویاپردازی سینمای ایران به کار افتاد و تا آن‌جا که توانست به الگوپردازی روی آورد و در این میان هیچ نگران نبود که حتی این الگوها را از کشورهایی هم چون ترکیه و هند و ام‌بگیرد، سراسر دهه‌ی سی سینمای ایران با خوش خیالی هر چه تمام‌تر در این راه گام برداشت و افتان و خیزان فیلم‌هایی از این کارخانه بیرون آمدند که توانستند یا توانستند مخاطب را با خود همراه کند.

در دهه‌ی چهل، اما دیگرگونی از همان سال‌های ابتدایی و با فرم‌هایی که شاه در پوشش انقلاب سفید به آن دست زد؛ آغاز شد. از آن‌جا که جهان سرمایه داری به این نکته بی بود که می‌تواند مخاطبان خویش، یعنی بازار خرید کالاهای خود رانه به ضرب زور، بلکه با شیوه‌هایی نرم خوبیانه با خود همراه کند؛ پس فضادر کشورهای جهان سوم اندکی بازتر شد. سینمای ایران در دهه‌ی چهل توانست اندکی تنفس کند و از خیال‌پردازی و رویاپاگی دهه‌ی سی اندکی جان به در ببرد. دو فیلم اکنون دیگر کلاسیک شده‌ی سینمای

ایران یعنی گاو و قصر نمود این دیگرگونی در سینمای ایران هستند. هرچند مهر جویی در ابتدا با الماعام ۳۳ در بی جذب مخاطب بود، اما با هوشمندی چرخشی در کارش پدید آورد و کوشید برای نخستین بار در سینمای ایران به «مخاطب سازی» دست بزند. قصر نیز چنین کرد، اما راه آسان تری برای این کار پیدا کرد؛ نمایش گاو در آن سال‌ها نمی‌توانست هاضمه‌ی مخاطب را در جامعه‌ی آن سال‌های ایرانی پیرواراند. نعادپردازی غلام حسین ساعدی و توجه او به روان‌کاری جامعه‌ی ایرانی چونان آئینه‌ای بود که در برابر مخاطب گرفته شود، با تمامی تلخی‌های یک واقعیت.

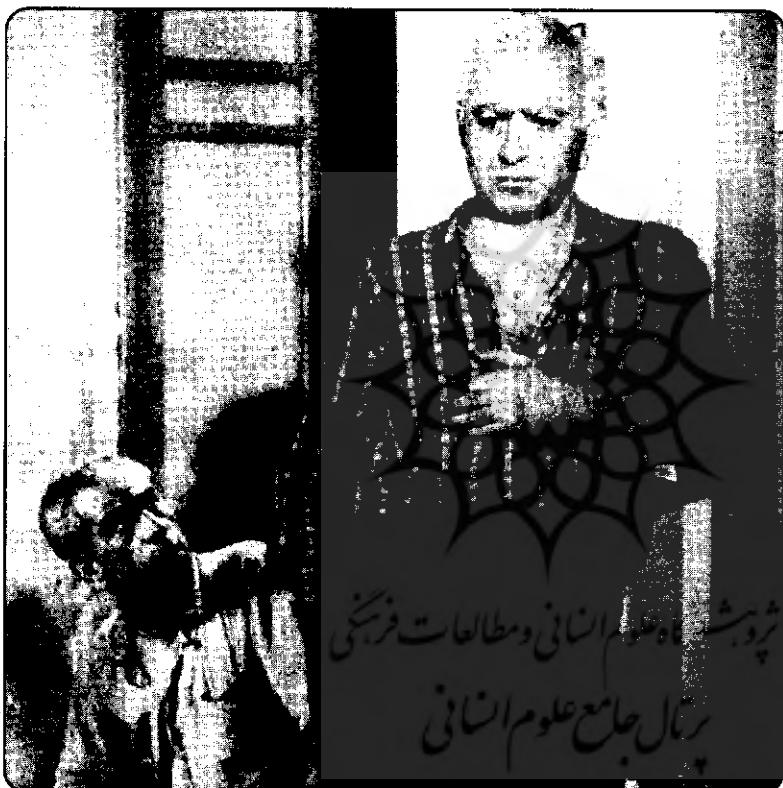
بنابراین، همان گونه که نثورآلیسم ایتالیا در کشور ایتالیا نمی‌توانست «مخاطب پرور» باشد، گاو نیز چنین نبود؛ اما قصر با انکا به لایه‌های درونی تر رویکرد اجتماعی مردم و کاوش در این لایه‌های هاتوانست تصویری دلپذیر ارایه کند. مخاطب قصر قشر پایین جامعه بودند، آن‌ها خود را در شخصیت عاصی و تک روی قصر می‌دیدند؛ قصر می‌توانست کاری کند که مخاطبان از عهده‌ی آن برآیند. قصر می‌توانست شورش کند و یک تنه بی‌آن‌که دلخوش به دستگاهی به نام قانون باشد، انتقام خود را بگیرد؛ قصر برای مخاطب ایرانی سال‌های دهه‌ی چهل نمادی از یک قهرمان بود. جامعه در برابر قدرت، قادرت دستگاه حاکمه، دست و پابسته می‌نمود. شاه هرچه می‌خواست، می‌کرد و هیچ اعتراضی را برآیند تافت؛ اما اکنون آدمی پیدا شده بود که فکر می‌کرد باید به خودش انکا کند و حرکت کند. هرچند که تک روی او درنهایت محکوم به شکست بود. شاید یکی از دلایل جریان سازی این فیلم در سینمای ایران همین باشد. فیلم توانست مخاطب را با خود همراه سازد. چهره‌های دیگر به تدریج از راه رسیدند. ناصر تقویی نیز هم چنان بر مبنای اثری از غلام حسین ساعدی فیلمی ساخت که می‌توانست تصویری واقعی از جامعه‌ی دوران خویش ارایه دهد، اما هم چنان سینمای فارسی مایل بود که مخاطب را با خود همراه داشته باشد؛ پس بسیار طبیعی است که گنج قارون با انکا به همان قاعده‌ی بسیار امتحان شده‌ی سینمای هند بتواند در جلب مخاطب خویش موفق باشد. به یاد داشته باشیم که در دهه‌ی پنجم قارون و فروش حیرت‌انگیز آن که نشان از جلب مخاطب داشت، شاید تنها یک اتفاق محسوب شود؛ به راستی که هیچ فیلم دیگری پس از آن توانست بر مخاطبان خود این چنین تأثیر بگذارد، اما شاید بتوان گفت که سینمای ایران در دهه‌ی پنجم به نوعی دچار «یک بازگشت» شد. سردرگمی تهیه کنندگان در شناخت علاقه‌های و سلیقه‌های تماشاگر راه به جایی برد که در این سال‌ها بعضی از مبتذل ترین آثار سینمایی در ایران ساخته و به نمایش درآمدند. درواقع سینمای ایران بار دیگر به الگوهای دهه‌ی ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ بازگشت، اما معنی کرد که این بازگشت را با بی‌پرواپی هرچه تمام تر به نمایش بگذارد. نزول کمی سینمای ایران از ۱۳۵۵ خود را به شکلی بارز نشان داد. فیلم روی پرده به نمایش درمی آمدند که فقط نمایش داده شده باشند. فروش متوسط و حتی نامطلوب سینمای ایران، که اکنون دیگر رقیبی بسیار قدرتمند به نام فیلم خارجی را در کنار خود احساس می‌کرد نشان داد که ریزش مخاطب در سینمای ایران گریزناپذیر

از آن جا که جهان
سرمایه‌داری به این
نکته پی برد که می‌تواند
مخاطبان خویش، یعنی
بازار خرید کالاهای
خود را نه به ضرب
زور، بلکه با شیوه‌هایی
نرم خویانه با خود
همراه کند؛ پس فضای در
کشورهای جهان سوم
اندکی بازتر شد. سینمای
ایران در دهه‌ی چهل
توانست اندکی تنفس
کند و از خیال‌پردازی و
رویابافی دهه‌ی سی
اندکی جان به در ببرد

است.

در ۱۳۵۷ توفانی وزیدن گرفت و گرددبادی پیچید که نظم ظاهری پیشین را در هم شکست. زمانه دگرگون شد. ارزش‌های پیشین به غربال دیگری ریخته شدند و انقلاب پدید آمد. معیارها و شاخص‌های سینما در ایران شکل دیگری یافتند، اکنون دیگر بنای تازه بایستی بی افکنده می‌شد که حتی حضور یک چهره‌ی سینمایی رژیم سابق را در فیلم‌های خود نمی‌پذیرفت و به واقع از سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۵۷ سینمای ایران دچار تحول شد؛ ولی این تحول در همین سال‌های ذکر شده رخ نداد، سینما در این سال‌هادر

پی جلب مخاطب نبود؛ رویکرد سیاسی جامعه اکنون وجه غالب داشت، گروگان‌گیری و آغاز جنگ میان ایران و عراق سیر دیگری برای جامعه رقم زد؛ و سینما افتان و خیزان کوشید روی پای خود بایستد، اما نمی‌توانست داعیه‌ی رهبری مخاطب و مخاطب پروری داشته باشد. بسیار طبیعی به نظر می‌رسید که سینمای ایران پس از انقلاب به دلیل جایگاه پیشینی که در رژیم گذشته برای خود دست و پا کرده بود، در دوران جدید نتواند چندان جلوه کند؛ به عنوان نمونه همان سال‌ها شاهد بودیم که مسؤول سینمایی وقت، دستور تعطیلی سالن‌های سینما را داد و به سبب همین دیدگاه‌ها در ابتدای انقلاب سینما چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ اما چه موفق باشیم و چه مخالف، عده‌ای گرددنامه آمدنند و بنای را بی‌افکنند که بعدها راه گشای سینمای ایران (دست کم به لحاظ کمی و کیفی) شد. در همان سال‌های ابتدایی دهه‌ی شصت

جوانی که رشته‌ی معماری خوانده بود، ولی به سینما نیز دلستگی داشت، اهرم سینمای ایران را به دست گرفت و برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران سینما دولتی شد؛ سید محمد بهشتی توانست سینمای دولتی در ایران را بباورداند. اکنون نفوذ و اقتدار نگاه دولتی به سینما در دستور کار قرار گرفت و فیلم‌نامه‌ها به مرکزی ارجاع داده می‌شدند که تصمیم می‌گرفت کدام فیلم‌ها ساخته شوند یا این که ساخته نشوند. این سکه، نیز دو روی دارد؛ حمایت دولت از سینما می‌توانست یاری رسان این صنعت پرخرج باشد. سینما مسلماً هنر گرانی است [هم صنعت و هم هنر]. حمایت‌های دولتی می‌توانست

کاری کند که سینمای پس از انقلاب روی پای خود بایستد. در همین سال‌ها بدون کمک دولت به سینمای ایران، سینما نمی‌توانست به حرکت خود ادامه دهد. این نکته، اما روی دیگری نیز دارد. هرجا که دولت به نهادی یاری رساند، مسلماً آن‌چه را که با سلیقه‌ی خود هم سان می‌داند؛ ارایه می‌کند، یعنی این امکان را نباید از نظر دور داشت که سلیقه‌های دولتی می‌توانند بعد غالب باشند. بنابراین، سینمای ایران در پس از انقلاب، توانست بی‌نیاز از حمایت دولت به حیاتش ادامه دهد. این امر یک نکته‌را الزامی می‌کرد و آن این بود که نقش مخاطبان در سینمای ایران به تدریج رنگ باخت. مسلماً سینمایی که وابسته به سرمایه‌ی مخاطبان خویش نیست، بی‌نیاز نمی‌بیند که سلیقه‌ها و علاقه‌های آن‌ها را پاسخگو باشد. شاید اکنون بتوان این رویکرد را «باشه‌ی آشیل» سینمای ایران قلمداد کرد، به زیان دیگر سینمای دولتی هم توانست کاری کند که سینمای ایران هم بار دیگر حیات یابد و هم کاری کرد که مخاطبان سینمای ایران پراکنده شدند. وجه خوش بینانه‌تر حضور سینمای دولتی این بود که سینما در ایران توانست به عرصه‌هایی سر برکشید که پیش از این و در تاریخ سینمای ایران نشانی از آن‌ها نبود. یکی از بهترین نمونه‌ها در این زمینه فیلم هامون ساخته‌ی مهرجویی است. فیلمی که توانست مخاطبان جدیدی برای سینمای ایران دست و پا کند. هر چند مهرجویی پیش از آن و به واسطه‌ی ساخت اجواره‌نشین‌ها توانسته بود فیلم پر مخاطبی بسازد، اما رویکرد او در فیلم هامون نشان داد که این فیلم با همان و در جهت همان هدف‌های حمایتی و هدایتی سینمای ایران ساخته شد؛ ولی موفق از آب درآمد. بنابراین، هامون نشان داد که در این رابطه هم چنان دور روی یک سکه رخ می‌نمایاند.

هامون و اندکی پس از آن نوگی، که در بخش خصوصی ساخته شد، نشان داد که سینمای ایران این قابلیت بالقوه را دارد که مخاطبان را به خود جلب کند. ترکیبی که مهرجویی در فیلم هامون پذید آورد، شاید مهم ترین و نخستین وجه مشخصه‌ی این فیلم آن است که توانست حرف‌هایی را به غالب و زبان سینما درآورد که همواره مخاطبان خاص دارد. رویکرد عرفانی و فلسفی حمید هامون و شخصیت پردازی‌ی بدلیل او در این فیلم توانست بی‌آن که لزومی داشته باشد، سینماگر در برابر مخاطب خود کوتاه بیابد، او را با خود همراه سازد. اگر بخواهیم فیصر را با هامون قیاس کنیم، شاید چندان بی‌پایه نباشد؛ اما نه مقایسه‌ای تحلیلی و درونمایه‌ای، بلکه قیاسی بر اساس پذیرش مخاطب عام از یک فیلم سینمایی. هامون نیز توانست مخاطب را با خود همراه کند و آئینه‌ای در برابر او بگیرد. می‌دانیم که قشر متوسط در جامعه‌ی ایرانی قشر غالب است، پس مخاطبان هامون خویشتن خویش را در تصویر هامون می‌دیدند. هامون برای مخاطب برداشتی آزاد از یک شخصیت خیالی بود، که واقعی می‌نمود. مخاطب ایرانی هامون در اواسط دهه‌ی شصت مخاطبی بود که فراز و فرود شخصیت‌های هامون را با گوشت و پوست خود احساس می‌کرد و می‌توانست با او همدلی پیدا کند. دغدغه‌های درونی هامون به دغدغه‌های مخاطب ایرانی نزدیک بود و چه بسا یکی از دلایل ماندگاری

این فیلم در تاریخ سینمای ایران نیز همین موضوع باشد. سینمای ایران هرگاه در پی این بوده است که مخاطب را به شکلی واقعی با خود همراه کند، به موفقیت رسیده است. شوکران (با اندکی اغماض) می‌تواند یک نمونه از این همدلی و همراهی مخاطب باشد، اما همان گونه که همواره رویکردهای متفاوت نسبت به سینما وجود دارد؛ در سینمای ایران نیز برخی سینماگران و به تبع اولی برخی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران نگاهی که به مخاطبان خویش دارند، نگاهی تکامل یافته نیست، یعنی به سادگی در سینمای ایران فیلم‌هایی ساخته شدنده که دغدغه‌های مخاطب داشتند؛ ولی نتوانستند این دغدغه را پاسخگو باشند. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و

تحولات ایجاد شده در نوع و نگاه دولتی به جامعه، مسلماً سینمای ایران نیز همراه این موج به حرکت درآمد؛ اما به جز چند نمونه‌ی نادر نتوانست مخاطب‌شناسی سینمای ایران را به درستی «پردازش» کند و این چنین است که می‌بینیم فیلم‌هایی در این چند ساله‌ای اخیر بروزده جان می‌گیرند که نه تنها نمی‌توانند مخاطب را با خود همراه سازند، بلکه عاملی می‌شوند در جهت ریزش مخاطبان سینمای ایران. می‌توان باور داشت که این اتفاق تنها و تنها به یک دلیل روی می‌دهد و سینماگران عصر مامخاطب‌شناسان خوبی نیستند، فاصله‌ای که همواره (و گاهی) به شکلی ناخودآگاه و میان عامه و نخبگان ایجاد می‌شود، مانع است در برابر شناخت فرهنگ عامه و به تبع اولی تر سینمای عام پسند. وقتی گفته می‌شود سینمای عام پسند لازم است این نکته را بارها و بارها، با اصرار و پافشاری

اعلام کنیم که سینمای عام پسند سینمایی نیست که مطرود اعلام شود، همان‌طور که قرار نیست تمام سینما، سینمای عام پسند باشد، ولی شناخت و تحلیل رویکرد جامعه و مخاطبان می‌تواند یاری رسان باشد؛ به زبان دیگر شناخت فرهنگ عامه و تحلیل آن می‌تواند در نهایت به یک تعامل اجتماعی منجر شود، رویکرد دوسویه از نخبگان به سوی عوام و از عوام به سوی نخبگان در بطن خود واجد نوعی تکامل اجتماعی در جامعه است. شاید هیچ گاه نتوانیم با تکیه بر آمار و احتمالات مخاطبان واقعی سینما در ایران را شناسیم، به راستی مخاطبان سینمای ایران چه کسانی هستند، آیا می‌توان مخاطبان را

دسته بندی کرد؟ آیا طبقه‌ی خاصی از جامعه به سینما می‌روند؟ آیا حضور ویدیو و راه یافتن دستگاه‌های دیجیتال نمایش خانگی مانع در برابر حضور سینما هستند؟ نقش تلویزیون در این میانه چیست؟

شاید پاسخی برای هر یک از مورد های بالا وجود داشته باشد که مسلم‌آ پاسخی نخواهد بود که حرف اول و آخر را بزند. در واقع پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌تواند پاسخی همه جانبه تلقی شود، چراکه فعل و افعالات جامعه شناختی جامعه‌ی ایرانی آن‌چنان است که به تمامی نمی‌توان بر استغراق تکیه کرد و بر اساس آمار و ارقام زیربنای رفتاری جامعه را ارزیابی کرد.

یک نکته که در این میان و همواره، چه از سوی سازندگان آثار سینمایی و چه در میان سیاستگذاران دولتی در عرصه‌ی سینما نادیده گرفته می‌شود و مغفول می‌ماند، این است که سینما به عنوان رسانه‌ای فرهنگ ساز باید بررسی جدی تر شود، این بحث در میان جوامع روشنفکری همواره مطرح است که آیا روشنفکری بایستی دنباله رو جامعه‌اش باشد یا این جامعه است که می‌تواند رهیافت‌های روشنفکران جامعه‌ی خود را گردن بگذارد؟ اگر نخواهیم مخاطبان سینمای ایران را مخاطبانی منفعل در نظر بگیریم، باید به وظیفه‌ی هر فیلم سازی که فیلمی می‌سازد و روانه‌ی اکران می‌کند به عنوان یک وسیله‌ی فرهنگ ساز بنگریم. هر سال در سینمای ایران در حدود پنجاه و یا شصت فیلم تولید می‌شود. بسیاری از این آثار وقوعی به جستارهای جدی جامعه شناسی نمی‌گذارند. سازندگان این نوع آثار فیلمی می‌سازند فقط! با این نیت که فیلمی ساخته باشند. در واقع اصل اساسی سرمایه و بازگشت سرمایه در نگاه فیلم سازانی از این دست، نگره‌ی اساسی است. بسیار طبیعی است که هر کس بتواند ساخت یک فیلم را فراهم کند، این اجازه را فی نفسه در خود می‌بیند که بر اساس دانسته‌هایی که در سطح جامعه با آن‌ها روبرو می‌شود، اعمال نظرهایی در نوع و نحوه ساخت فیلم می‌کند؛ حتی این امر گاهی به شکلی طنزآمیز در یکی دو فیلم ایرانی که به مسائل پشت صحنه‌ی سینما در ایران پرداخته‌اند، دیده شده است. در واقع می‌توان گفت که بسیاری از تهیه‌کنندگان فیلم‌هایی از این دست فکر می‌کنند که آماده اند به جامعه همان خوارکی را بدھند که جامعه از آن‌ها طلب می‌کنند. بنابراین، بسیار طبیعی است که حضور یکی دو هنرپیشه‌ی سرشناس و قصه‌ای عاطفی برای ساخت یک فیلم کفایت می‌کند.

این نوع نگرش هیچ تفاوت ماهوی با سینمای فارسی با به تعبیر آشناز «فیلمفارسی» ندارد. بسیاری از کارگردان‌هایی که این نوع فیلم را می‌سازند، هیچ نقطه‌نظری پیرامون وجوده فکری، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه‌ی خویش ندارند. آن‌ها فیلم سازی را یک شغل می‌دانند؛ شغلی که قرار است معاش عده‌ای از جمله کارگردان فیلم را تأمین کند. مسلماً چنین آثاری هیچ گاه داعیه‌ی رهبری اجتماعی جامعه‌ی خویش را ندارند. این افراد مانند صنعتگرانی هستند که ماده‌ی اولیه ساخت یک کالا در اختیارشان قرار می‌گیرد و آن‌ها اقدام به ساخت آن کالا می‌کنند و در این میان گاهی از نمونه‌های پیش ساخته نیز

یک نکته که در این میان و همواره، چه از سوی سازندگان آثار سینمایی و چه در میان سیاستگذاران دولتی در عرصه‌ی سینما نادیده گرفته می‌شود و مغفول می‌ماند، این است که سینما به عنوان رسانه‌ای فرهنگ ساز باید بررسی جدی تر شود، این بحث در میان جوامع روشنفکری همواره مطرح است که آیا روشنفکری بایستی دنباله رو جامعه‌اش باشد یا این آثار وقوعی به جستارهای جدی جامعه شناسی نمی‌گذارند. سازندگان این نوع آثار فیلمی می‌سازند فقط! با این نیت که فیلمی ساخته باشند. در واقع اصل اساسی سرمایه و بازگشت سرمایه در نگاه فیلم سازانی از این دست، نگره‌ی اساسی است. بسیار طبیعی است که هر کس بتواند ساخت یک فیلم را فراهم کند، این اجازه را فی نفسه در خود می‌بیند که بر اساس دانسته‌هایی که در سطح جامعه با آن‌ها روبرو می‌شود، اعمال نظرهایی در نوع و نحوه ساخت فیلم می‌کند؛ حتی این امر گاهی به شکلی طنزآمیز در یکی دو فیلم ایرانی که به مسائل پشت صحنه‌ی سینما در ایران پرداخته‌اند، دیده شده است. در واقع می‌توان گفت که بسیاری از تهیه‌کنندگان فیلم‌هایی از این دست فکر می‌کنند که آماده اند به جامعه همان خوارکی را بدھند که جامعه از آن‌ها طلب می‌کنند. بنابراین، بسیار طبیعی است که حضور یکی دو هنرپیشه‌ی سرشناس و قصه‌ای عاطفی برای ساخت یک فیلم کفایت می‌کند.

استفاده می‌کنند که مثلاً سینمای هند همواره بهترین الگو و نمونه است. بسیار طبیعی است که آثار تولید شده به دست این صنعتگران هرچند ممکن است گاهی شکیل هم از آب دریایند، اما مسلماً هیچ گاه «عيار» بالای ندارند. گاه مثلاً مشابه سازی خوبی از نسخه‌های اصل هستند. فیلم سازان دیگری هستند که همواره سعی می‌کنند رگاه واقع گرایانه تری به سینما داشته باشند که تعداد این فیلم سازان در سینمای ایران شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. این در اقلیت بودن مانع از آن می‌شود که آثار ساخته شده‌ی این فیلم سازان بتوانند جریان سازی کنند و راهبر مخاطب ایرانی باشند. بنابراین، هر از گاهی می‌توان جرقه‌ای را مشاهده کرد که تنها برای لحظه‌ی کوتاهی باقی می‌ماند، اما به زودی جای خودش را به همان آثار پیش گفته می‌دهد. به معنای واقعی کلمه مخاطبان سینمای ایران را نمی‌توان طبقه‌بندی کرد. توعی طعم و ذایقه‌ی مخاطب در سینمای ایران آن گونه است که هر مجالی را برای طبقه‌بندی می‌گیرد. طبق غالب مخاطب در سینمای ایران جوانان هستند، اما فیلم‌هایی که پس از خرداد ۱۳۷۶ به پرده‌ی سینماها راه یافتد و داعیه‌ی جوان پسند بودن را نیز بدک می‌کشیدند توانستند به اثری ماندگار بدل شوند؛ چون بر اساس همان شناخت غیردقیق تهیه کنندگان و سینماگران ساخته شدند. در ظاهر برخی از این آثار در شمار فیلم‌های پرفروش هم قرار گرفته‌اند، اما آیا از خودمان پرسیده‌ایم که آیا امروز و در این لحظه حتی نام یکی دو فیلم از آن مجموعه‌ی پرفروش را به خاطر داریم؟ آیا صرفاً پرفروش بودن این یا آن فیلم می‌تواند ملاکی بر پر مخاطب بودن آن‌ها باشد؟ این پرسش، پرسشی آسان نیست و نیازمند تأمل بیش تر است.

مخاطبان جوان سینمای ایران به هر حال تأثیر خود را بر فیلم سازان دولتشی و غیردولتشی گذاشته‌اند، اما این تأثیر همواره یک طرفه بوده است. سیل فیلم‌های جوان پسند بر پرده‌ی سینماها نشان می‌دهد که مخاطبان جوان سینما توانته اند این میل و رغبت به سینمای «جونانه» را ایجاد کنند، اما باز خوردها عموماً مایوس کننده است.

بسیاری را باور بر این است که بحران سینمای ایران را باید در ضعف فیلم نامه‌های فیلم‌های ایرانی بازجست، اما به واقع چنین نیست؛ مخاطب گریزی در سینمای ایران، اگرچه معلول ضعف و سستی فیلم نامه‌های است، ولی هم چنان علت اصلی را باید در جای دیگر جست وجو کرد. بیاییم و با خود راحت و صادق باشیم، هیچ گاه و به تأکید هیچ گاه سینما در ایران آن چنان که باید و شاید جدی پنداشته نشده است. جدی به چه معنا؟ آیا باید فیلم‌های عبوس بسازیم تا به سینما جدی فکر کرده باشیم؟ آیا سینما باید محل پرداختن به فلسفه باشد؟ آیا قرار است هر فیلم به یک کلاس بدل شود؟ پاسخ هم ثابت و هم منفی است. یادتان باشد که برخی از آثار فلسفی مآب در سینمای ایران ساخته شدند و به نمایش درآمدند، اما هیچ گاه نتوانستند به مذاق مخاطب خوش بنشینند.

شاید هیچ چیز برای یک مخاطب ناگوارتر از این نباشد که یک فیلم بخواهد به شکلی بی واسطه و مستقیم گره‌های ذهنی او را یکی یکی باز کند. برخی از فیلم‌های سینمای ایران چنین هستند. درواقع چندان نباید وقت صرف کنیم تا این نوع آثار را بشناسیم.

کافی است سری به سینماهای شهرمان بزنیم تا پی بیریم که گاهی هر فیلم در تک تک فریم‌هایش مایل است سالن سینما را با کلاس و تخته سیاه و مدرسه اشتباه بگیرد. بسیار طبیعی است که مخاطب مایل نیست این چنین بی‌واسطه برای او تصمیم گرفته شود و به او بگویند چه باید بکند و چه نباید بکند. درس اخلاقی که فیلم‌های ایرانی می‌دهند حاوی همان پیام‌های اخلاقی همیشگی است که اگر مثلاً هیچ رادیو پیام را باز کنید، ارایه می‌کند. فیلم ایرانی (به معنای همان فیلم بی مخاطب) دائم‌آ در پی این است که داستان فیلم را به حفره‌های اخلاقی مخاطبان بکشد. قهرمان این نوع فیلم‌ها هیچ نشانی از قهرمانی ندارد، جز این که به مخاطب اعلام کند که «من راه خطارفت، تو نزو». آیا هم چنان اشکال در فیلم‌نامه‌های فیلم‌های ایرانی است؟ هرگز این چنین نیست. عیوب از این نقطه نشأت می‌گیرد که سینمای پروپاگاند نمی‌تواند ابزار و رسانه‌ای را که در اختیار دارد، به درستی بازشناسی کند. شاید پاسخی که رئیس کمپانی فیلم‌سازی مترو-گلدن مهیر در مورد مسئله پیام و پیام‌مداری فیلم‌ها اعلام می‌کند؛ از زیرکی او برمی‌آید، پاسخ او این است که «اگر دنبال پیام در فیلم هستید، سری به تلگراف خانه بزنید». اما با اطمینان می‌توان گفت که هر فیلمی که از زیردست صاحبان این کمپانی و دیگر کمپانی‌های فیلم‌سازی امریکایی بیرون می‌آید، مشحون از پیام‌های نامربی است. پیام‌هایی که به زمزمه شده‌اند. پیام‌هایی که برای رمزگشایی آن‌ها باید حتی به شکل و ظاهر هنریشه‌های فیلم و عادت‌های روزانه آن‌ها نیز با دیده‌ی دقیق نگریست. شاید گوبلز در دوران ظهور هیتلریسم حق داشت بگوید که وقتی صحبت از فرنگ می‌شود بی اختیار دستش به سوی سلاحش می‌رود. لینین نیز این را دریافت که سینما دست افزار تبلیغی مناسبی برای اوست. سرمایه سالاران سینمای امریکا نیز چنین کرده‌اند، اما کمتر پیش می‌آید که مثلاً مخاطب امریکایی آثار مشحون از پیام‌های دنیای سرمایه‌داری مثلاً اسپلیرگ را استقبال نکنند.

مسلم است که در این نوشته بحث الگوی‌داری از سینمای کشورهای دیگر یکسره متنفی است به یک دلیل بسیار ساده. هر جامعه‌ای بافتی مخصوص به خود را دارد، اما می‌توان الگوهای مورده بحث را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که چگونه سینما می‌تواند مشحون از پیام‌های مختلف باشد؛ بی‌آن که مخاطبانش را از سالن سینما فراری دهد. آیا هم چنان باید معضل و مشکل سینمای ایران و بحرانی را که هرچند وقت یک بار گریبان آن را می‌گیرد، به گردن فیلم‌نامه و ضعف‌های آن انداخت؟ فیلم‌نامه‌نویس سینمای ایران مصالح و مواد خام خود را از جامعه اش نمی‌گیرد، خواست مخاطب خود را نمی‌شناسد. روان‌شناسی مخاطب برای او بیگانه است؛ بنابراین، نمی‌تواند معجزه کند و فیلم‌نامه‌ای بنویسد که پرمخاطب ارزیابی شود. به جرأت می‌توان گفت که بسیاری از فیلم‌های ایرانی (همان‌هایی که در مسیر جریان غالب سینما یعنی پر فروش بودن گام برمی‌دارند) هیچ نسبتی با زندگی روزمره‌ی مخاطب خود ندارند. دنیایی که این فیلم‌ها برپا می‌کنند شیوه به ناکجا‌بادی است ناشناخته. آدم‌های اصلی این نوع فیلم‌ها هیچ ربطی با آن‌هایی ندارند

**مخاطبان جوان
سینمای ایران به هر
حال تأثیر خود را ببر
فیلم‌سازان دولتی و
غیردولتی گذاشته‌اند،
اما
این تأثیر همواره یک
طرفه بوده است**

که مخاطب هر لحظه با آن‌ها بروخورد می‌کند. شکل لباس پوشیدن، نوع گفتار و نحوه روایت این فیلم‌ها ملغومه‌ی عجیبی است از فیلم‌های دیگر و هیچ ربطی به مخاطب ندارد. مخاطب این جایی هیچ گاه خودش را بر پرده نمی‌بیند. فیلم ایرانی قرار نیست آینه‌ای در برابر آینه‌ی مخاطب بگذارد تا از آن ابدیتی بسازد. در سیاری موردها، فیلم برای خودش و روی پرده در جریان است و مخاطب نیز برای خودش در سانن نشسته است. این مصادف فرامتنی می‌طلبد که سیار پرفروش نیز بوده‌اند. فروش این دسته از آثار بعنجی فرامتنی می‌طلبد که دخلی به فیلم به نمایش درآمده ندارد.

در آثاری از این دست هیچ گاه نمی‌توان مشاهده کرد که قهرمان اصلی فیلم حتی نیاز به رفع حاجت‌های روزانه‌اش داشته باشد. او حتی تپق نمی‌زند. همه چیز در این نوع آثار تمیز، مرتب و پاستوریزه شده است. کارگردانی این نوع آثار نیز به این مسأله دامن می‌زند. حتی شکل نورپردازی و طراحی صحنه و لباس نیز در خدمت این پاستوریزه کردن است. در این نوع فیلم‌ها هم اتو کشیده‌اند. اگر کسی در فیلم نقش منفی بر عهده دارد، از همان ابتدا و در اولین حضورش این را بی می‌بریم و تا انتهای فیلم هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد که اندکی در خدمت شخصیت پردازی شخصیت (که چه عرض کنم، تیپ) منفی قرار بگیرد. دغدغه‌ای که آدم‌های فیلم‌هایی از این دست دارند، همان دغدغه‌ی مخاطب نیست. یکی جوانی است بسیار ثروتمند که پول و شروت پدر را کرده و زندگی فقیرانه‌ای پیش گرفته و دیگری دختری است که در خانواده‌ای متمول زندگی می‌کند و سرانجام به این فکر می‌افتد که

دختر ایرانی خودش به خواستگاری پسر ایرانی برود!! و تماشاگر حیران در سینما نشسته، در همان نخستین پلان‌های فیلم بی می‌برد که این دو سرانجام با هم ازدواج می‌کنند. بنابراین، چه انگیزه و قصد و هدفی باید در مخاطب جست و جو کرد که او را وادار کند؛ همراه فیلم لحظه به لحظه زندگی کند؟ همه چیز بر اساس پیش‌بینی او پیش می‌رود. هیچ نکته‌ی کنگکاوی برانگیزی در فیلم نمی‌بیند که او را به فیلم وصل کند و سرانجام همان می‌شود که او حدس زده بود. همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود

و او سالن سینما را ترک می کند، بی آن که نیاز عاطفی او را ارضاء کند.

چرا مخاطب با یک اثر هنری همذات‌پنداری می کند؟ چه عاملی باعث ماندگاری یک اثر (و دراین جا یک فیلم) در ذهن مخاطب می شود؟ بر سبک و سیاق دسته‌بندی ارسسطو باید گفت «وحدت عاطفی»، یکی شدن مخاطب با آن چه که «دستگاه» سینما به او ارایه می کند. مخاطب خود را به جای آدم‌های روی پرده فرض می کند. به سادگی و اگر نشانه‌های آشنایی بیند، با آن آدم‌ها خود را یکی فرض می کند. آن چه بر آدم‌های روی پرده می رود بی هیچ کم و کاستی گویی بر او رفته است. این رازی پنهانی نیست که کسی نداند و یا این که کشف نگارنده بوده باشد، اما خیل بی شماری از فیلم‌های ایرانی از این نکته‌ی اصلی غافل مانده‌اند. بسیار غمگین کننده است که آثار سینمایی ما از این نکته‌ی ساده به سادگی عبور می کنند و آن را نادیده بر جای می گذارند. راز ماندگاری بسیاری از آثار سینمایی (چه در سینمای ایران و چه در سینمای جهان) نهفته در همین نکته است. بلای اصلی و اساسی فیلم‌های فارسی در همین یک نکه پنهان است. در واقع خشت اول که سنگ زیربنای موقوفیت یک فیلم در عرصه‌ی فیلم داستانی است، در همان اول نادیده انگاشتن می شود و این آن چیزی است که آفت سینمای ایران شده است.

**چرا مخاطب
با یک اثر هنری
همذات‌پنداری می کند؟
چه عاملی باعث
ماندگاری یک اثر در ذهن
مخاطب می شود؟ بر
سبک و سیاق دسته‌بندی
arsسطو باید گفت
«وحدة عاطفی»**

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی