

شیخ قاجار و سینمای حاتمی

بهزاد عشقی

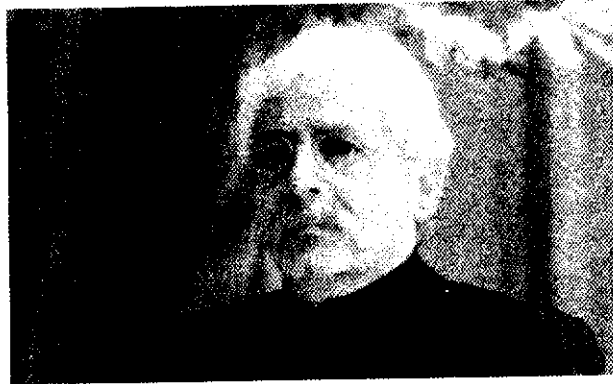
هنر از دیدگاه نقد مدرنیستی، بازآفرینی واقعیت فیزیکی نیست و هنرمند، نمی‌تواند واقعیت ناب را ثبت کند. هر هنرمندی، واقعیت را از زمان - جایگاه خاص خود می‌نگرد و به کمک نشانه‌های هنری، دنیای مصنوعی را می‌آفریند که با واقعیت خارجی، قابل انطباق نیست؛ یعنی، میان هنرمند به عنوان شناساننده واقعیت و واقعیت به مثابه موضوع شناسایی، ارتباطی درونی وجود دارد. به این ترتیب، هر هنرمندی به این دلیل به طرف واقعیت می‌رود که نسخه خاص خود را از واقعیت بنویسد. با توجه به این انگاره، ببینیم که واقعیت در فیلمهای علی حاتمی، چگونه مورد تأویل قرار می‌گیرد.

حاتمی در آثار خود، همدلی چندانی با واقعتهای معاصر ندارد و بیشتر، مروج و مبلغ مناسبات ماقبل صنعتی و به طور مشخص، دوران سیادت خاندان قاجار است. حاتمی، چه هنگامی که به طور مشخص به تاریخ قاجار می‌پردازد (ستارخان، سلطان صاحبقران، هزارستان، دلشدگان و...)، و چه در هنگامی که از فرهنگ عامه مایه می‌گیرد (حسن کچل، بابا شمل، قلندر، خواستگار و...) تفسیر مثبت و جانبدارانه‌ای از فرهنگ فتودالی و دوران قاجار، ارائه می‌دهد. این تلقی، البته فقط در درونمایه آثارش متجلی نمی‌شود، بلکه در درجه نخست در فرم فیلمهایش، شکل می‌گیرد. حتی در مواردی که فیلمساز، نگاه منتقدانه‌ای نسبت به عصر قاجار اتخاذ می‌کند، فرم اجرایی فیلم، تلقی فیلمساز را نقض می‌کند و احساسات مثبتی در تماشاگر برمی‌انگیزد. به عنوان مثال، حاتمی در بخش نخست مجموعه تلویزیونی «سلطان صاحبقران»، تعارضهای سیاسی دورانی را تصویر می‌کند که به عزل و قتل فجیع امیرکبیر منجر می‌شود. کشمکش اصلی درام به ظاهر از تخاصم امیرکبیر و ناصرالدین شاه، سر برمی‌آورد. امیر، مصلحی اجتماعی است که می‌خواهد به اتکای قدرت شاه جوان، اصلاحات اساسی در موازین سیاسی و فرهنگی جامعه پدید آورد و فساد و رشوه‌خواری و بی‌قانونی و بی‌عدالتی و سرسپردگی در مقابل بیگانگان را ریشه کن کند. اما ناصرالدین شاه به مثابه مجری اراده درباریان فاسد، در مقابل اصلاحات ترقی خواهانه امیر، قرار می‌گیرد. از معرجه این تقابل، ظاهراً واقعتهای عصر قاجار، تفسیر منفی و نابهنجاری در فیلم پیدا می‌کند. صف آزایی خونین ترقی خواهی و واپس‌گرایی، قانون و بی‌قانونی، استقلال و بیگانه‌پرستی و... طبیعتاً از عدم توازی درونی آن دوران، برده برمی‌دارد. اما فرم اجرایی فیلم به گونه‌ای است که این نابهنجاری به صورت ظریفی

استعار می‌شود و شاه هویت موجهی پیدا می‌کند. رفتار موقر، لباسهای فاخر، کلام شعرگونه، میزانشن و زوایای دوربین، به سلطان شخصیت سمپاتیکی می‌بخشد.

بازیگر نقش سلطان، جمشید مشایخی است که در فیلمهای آن دوران، همواره ایفاکننده نقشهای مثبت بود. به همین دلیل در تماشاگر دافعه‌ای نسبت به سلطان به وجود نمی‌آورد. پرداخت دراماتیک فیلم نیز به گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم سلطان را مسؤول اعمال ناصوابش بدانیم. چرا که او ساده لوحانه به دام نیرنگ اطرافیان و بیشتر از همه، مادر حیلہ گرش، گرفتار شده است. در نتیجه، ما او را سلطانی جتایتکار نمی‌بینیم، بلکه فریب خورده‌ای می‌بایم که ناخواسته دچار وضعیتی تراژیک شده است؛ وضعیتی مثل ادیب، لیر، اتللو و... سایر قهرمانان تراژیک. همان گونه که قتل فجیع دزدمونا به دست اتللو، نمی‌تواند خشم تماشاگر را بر علیه این سردار سیاه پوست برانگیزد، به همان نسبت که فاجعه پدرکشی ادیب، او را در مظان نفرت مخاطبان قرار نمی‌دهد، به همان سیاق ما نمی‌توانیم ناصرالدین شاه را مقصر بدانیم. اتللو، فریب یاگو را خورده است. ادیب، تحت انقیاد خدایان بوده است و ناصرالدین شاه نیز قربانی خدعه مادرش شده است؛ یک مار - مادر، یک ملکه اهریمنی که همچون بسیاری از ملکه‌های شرقی، در پشت پرده، سیاستهای درباری را شکل می‌دهد. اما علی حاتمی، حتی در خصوص این ملکه شرّ، انصاف را رعایت می‌کند. مثلاً، بازیگر نقش ملکه از مهد علیای تاریخی جوانتر و زیباتر است. این ملکه، سلبس به پوشش اسلامی است و با مردان سیاسی از پشت پرده حرم معاشرت و مشاورت می‌کند. این ویژگیها، هرچه بیشتر، ملکه شرّ را در هاله‌ای از اخلاق گرایی مذهبی قرار می‌دهد و خصوصاً در مقیاس هرزه گرایی عصر پهلوی، به او مشروعیت می‌بخشد.

از نیمه دوم این مجموعه، ناصرالدین شاه، کاملاً در محور حوادث قرار می‌گیرد و ارتباط او و ملیجک، بخش اساسی رویدادها را شکل می‌دهد. در روایت تاریخی، ارتباط بیمارگونه سلطان و ملیجک، مؤید انحطاط اخلاقی دربار ناصری است. اما در روایت حاتمی، این ارتباط، سرشتی شاعرانه و عارفانه پیدا می‌کند و به عنوان نمونه زیبایی از فرهنگ مرید و مرادی، همدلی تماشاگر را برمی‌انگیزد. این ارتباط، خصوصاً به یمن بازی فراموش نشدنی پرویز فنی زاده در نقش ملیجک، آن چنان وزنی پیدا می‌کند که زمینه سیاسی و اجتماعی فیلم را در سایه قرار می‌دهد. در صحنه‌ای از این فیلم، پیشگویان، مرگ سلطان را در

کمال الملک

می شود و صحنه ای پدید می آید که صرفاً متفنن است. کمال الملک نیز در مقام نقاشی قاجاری، بیش از اندازه واقعی خود، بزرگ نمایی می شود. گرچه کمال الملک در مقیاس زمانی خود، هنرمند پیشگامی بود، اما در برآورد نهایی، منطبق با هنجارهای درباری کار می کرد. هر چند که پیشگامی هنری نقاش نیز، بعدها به عنوان تاثیر پذیری مکانیکی از نقاشی واقع نمایانه اروپایی، در معرض تردید قرار گرفت. اما در روایت حاتمی، محافظه کاری هنری و عافیت طلبی سیاسی نقاش، مورد توجه قرار نمی گیرد. کمال الملک تا مرتبه مغز متفکر انقلاب مشروطیت، صعود می کند. البته، اولین نطفه های مشروطه خواهی از طریق اقشار متمکن و تحصیل کرده، و حتی شماری از وابستگان قاجاری، بر اثر تاثیر پذیری از فرهنگ و مدنیت غرب، شکل گرفت. اما وقوع انقلاب مشروطیت، نه فقط از طریق اراده نخندگان فرهیخته، بلکه تا حدود زیادی بر اثر تعارضهای درونی جامعه پدید آمد. اما در روایت حاتمی، مردم غایب اند، و رادیکالیسم اراده گرایانه کمال الملک به تنهایی انقلاب را به ثمر می رساند. مظفرالدین شاه نیز نه از سر استیصال، بلکه بر اثر پذیرش خرد سیاسی کمال الملک به صدور فرمان مشروطیت، مبادرت می ورزد. به این ترتیب، مظفرالدین شاه قاجار، رهبر خردمندی معرفی می شود که با مشاورت نقاش ترقی خواه خود، با تحولات نوین جامعه همسو می شود. در نتیجه تضاد نقاش و سلاطین، مادام که شاهان قاجار در قدرت اند، جز در موارد استثنایی، منجر به آشتی و مودت زاینده-ای و باعث تحولات برجسته ای چون انقلاب مشروطیت می شود. این تضاد، تنها در برخورد با رضاشاه پهلوی، وجه آشتی ناپذیری پیدا می کند. رضا شاه، نه به خاطر همسویی نقاش با سلاطین قاجار، بلکه به دلیل انقلابی گری کمال الملک، با او به مخالفت برمی خیزد. کمال الملک نیز که عمری آداب مماشات با سلاطین را آموخته، یکباره متحول می شود و در برخورد با رضاشاه، شیوه ای غیرمسالمت جویانه اختیار می کند.

نمونه ای دیگر: در فیلم «دلشدگان» که وقایع آن در دوران حکومت احمدشاه می گذرد، گروهی از اهل موسیقی، درصد برمی آیند که به خارج از کشور بروند و از یک موقعیت مساعد، برای ثبت موسیقی خود در صفحه گرامافون استفاده کنند. به نظر

تاریخ معینی پیشگویی می کنند. در آن تاریخ خاص، سلطان خود را به همراه ملیجک در قصر حبس می کند. در این صحنه، نوع مکالمات سلطان و ملیجک، تعلیقهایی که فیلمساز به وجود می آورد، آن چنان احساسات تماشاگر را برمی انگیزد که آرزو می کند، سلطان از هر خطری رهایی یابد. بنابراین، وقتی در روز بعد، آن هم به هنگام زیارت شاه عبدالعظیم، سلطان به وسیله میرزا رضا کرمانی به قتل می رسد، احساس شفقت تماشاگر به نفع سلطان برانگیخته می شود و میرزا رضا در وضعیت بد یک تروریست قرار می گیرد.

نمونه ای دیگر: در فیلم «کمال الملک» حاتمی زندگی این نقاش قاجاری را از زمان ناصرالدین شاه تا مظفرالدین شاه، از انقلاب مشروطیت تا هنگامه قدرت گیری رضا شاه، به تصویر می کشد. در صحنه ای از فیلم، کمال الملک، جمله ای قریب به این مضمون می گوید: «هنرمندان زمان حافظ تا دوره او، همواره در ستیز با قدرتمداران بوده است.» به این ترتیب، کشمکش در فیلم پدید می آید که کمال الملک سویه خیر آن را نمایندگی می کند و سلاطین در صف شر قرار می گیرند. اما در اینجا نیز حاتمی، آن گاه که به شاهان قاجار می پردازد، با ترفندهای اجرایی ظریفی، شرارتشان را تلطیف می کند. مثلاً، در نخستین صحنه فیلم، ناصرالدین شاه را در متن مراسم نوروز می بینیم. تالار آینه، سفره هفت سین، سبزه و سیب و ماهی و آینه قران، موسیقی سنتی، خلیجان باشکوه تحویل سال. مراسم آیینی نوروز، بخشی از یادهای زیبای تماشاگران را شکل می دهد. ناصرالدین شاه در این صحنه، همان پدر قدرتمند، اما مهربانی است که در هنگامه تحویل سال، دست نوازش به سوی فرزندان خود دراز می کند. یعنی، حاتمی با تمسک به ناخودآگاه قومی تماشاگران، شاه جاهل قاجاری را در فضایی می نشاند که احساسات مثبت تماشاگر را برمی انگیزد. در یکی دیگر از صحنه های این فیلم، نوکری را می خواهند در ملاءعام، گردن بزنند. این صحنه، به ظاهر، بخشی از بیداد شاهان قاجاری را بر ملا می کند. قبل از اجرای حکم برای محکوم غذا می آورند. تاکید دوربین روی چلوخورش اشتهاآور و خوش رنگ و شکل مضحک غذا خوردن محکوم، به این صحنه حالتی خنده آور و نمایشگرانه می دهد و خشونت آن را استار می کند. به این ترتیب، سبعیت سلطان پنهان

فیلمهای حاتمی متأثر از سینمای هیچ فیلمسازی
 در ایران و جهان نیست
 و از الگوهای شناخته شده سینمایی
 تبعیت نمی‌کند.
 در ایران نیز
 هیچ فیلمسازی از حاتمی دنباله روی نمی‌کند.

سینمای حاتمی
 چون جزیره جدا افتاده
 در خود شروع می‌شود
 و با خود به اتمام می‌رسد.

به عنوان یکی از مهره های حاکمیت قاجار، در برخورد با
 زبردست خود فرج، استادی دلسوز، عادل و ایثارگر جلوه گر
 می‌شود. کسی که جای خود را در گروه موسیقی به شاگردی
 می‌سپارد که از اقشار فرودست جامعه است. یا این که سفیر
 قاجار، نه تنها چکمه لیس بیگانگان نیست، بلکه از منافع ملت در
 مقابل آنان، دفاع می‌کند. به این ترتیب، حاتمی بار دیگر شعر
 خود را در مدح عصر قاجار می‌سراید و کاری به حقیقت تاریخی
 این دوران ندارد.

نمونه ای دیگر: در فیلم «مادر»، افراد خانواده ای امروزی،
 جملگی وضعیت نابهنجاری دارند. شیء وارگی، از
 خودبیگانگی، بحران خانوادگی و تهی شدن از عاطفه های
 انسانی، زندگی آنها را به مخاطره افکنده است. مادر این افراد که
 نماد انسان ماقبل صنعتی است، از آسایشگاه به خانه قدیمی خود
 می‌آید. فرزندانش را دور خود جمع می‌کند، آداب و مناسبات
 دورانش را می‌آورد و به صورت عارفانه ای، مرگ محتومش را
 استقبال می‌کند. فرهنگ و اخلاقیات سنتی مادر، فرزندان از

می‌آید که حاتمی، می‌خواهد، مشکلات هنرمندان موسیقی را در
 عصر قاجار تصویر کند. حاتمی، طبق معمول، تصویر بسامانی
 را از آن دوران ارائه می‌دهد. البته در مسیر اهداف این افراد،
 موانعی بیار می‌آید که ربطی به ساختار سیاسی دورانشان ندارد.
 مثلاً، تمبک نواز گروه، عیسی خان وزیر، به خاطر مشکلات
 کاری از همراهی با گروه بازمی‌ماند. کمپانی خارجی، به سبب
 اختلاف با سفارت ایران، از دادن امکانات مالی، خودداری
 می‌ورزد. خواننده گروه به بیماری سل مبتلا می‌شود. اما افراد به
 آسانی، مشکلات را برطرف می‌کنند. فرج، شاگرد چلوکبابی،
 جانشین استاد خود عیسی خان می‌شود. استاد دلتواز، خانه
 قدیمی اش را می‌فروشد تا مخارج ضبط موسیقی را تأمین کنند.
 حکام و وابستگان قاجاری نه تنها در ایجاد موانع برای اهل
 موسیقی نقشی ندارند، بلکه برعکس، به عنوان خاندانی اهل فضل
 و هنر، با گروه موسیقی همسویی نشان می‌دهند. در صحنه
 کوتاهی از این فیلم، با احمد شاه مواجه می‌شویم که سلطانی
 آزادمنش و هنرپرور معرفی می‌شود. یا این که عیسی خان وزیر،

مادر

حاتمی در آثار خود

همدلی چندانی با واقعیت‌های معاصر ندارد

و بیشتر مروج و مبلغ

مناسبات ماقبل صنعتی و به طور مشخص دوران سیادت خاندان قاجار است.

تفسیر مورخان، روایت آنها از این واقعیت، و هیچ کدام نیز بر واقعیت فیزیکی قاجار، منطبق نیست؟ پاسخ به زعم نگارنده، مثبت نیست. روایت‌های هنری، ضمن این که واقعیت ناب نیستند، در عین حال، جدایی مطلق از واقعیت ندارند. در عین این که تفسیر ذهنی هنرمندی خاص از واقعیت هستند، در عین حال، تا حدودی، واقعیت عینی را باز می‌تابانند. اما به طور نسبی، پاره‌ای از روایتها، به واقعیت عینی نزدیک‌ترند و پاره‌ای، دورتر. برای تشخیص میزان وفاداری روایت‌های هنری به رخداد‌های واقعی، تا حدودی، ملاک‌های عینی وجود دارد. اسنادی که در چهارچوب روابط سببی یک اثر هنری، ارائه می‌شود، و مقایسه آن با واقعیت‌های عینی، یکی از این ملاکها، می‌تواند تلقی شود. گذشت زمان نیز معیار مناسبی برای تشخیص حقیقت به وجود می‌آورد. آن گاه که تفسیرهای شخصی از غبار منافع سیاسی و گروهی پالوده شده، واقعیت‌های بر حق و ناب‌رحق در آینه حقیقت جلوه گر می‌شوند. امروزه، ماهیت خاندان قاجار، به عنوان حاکمیتی خونریز و جاهل و وطن فروش بر همگان آشکار شده است. آیا در

خودبیگانه را با ریشه هایشان آشتی می‌دهد و ارزشهای انسانی را در آنها احیا می‌کند. در اینجا نیز حاتمی، به صورتی رمانتیک و خیالپرورانه، آرمان شهر خود را در فرهنگ فتودالی بازمی‌یابد.

بنابراین، حاتمی، خسته و دلزده از تعارض‌های عصر حاضر، حقیقت را در دوران قاجار بازمی‌یابد و آن روزگارا به صورت جامعه‌ای بسامان، تصویر می‌کند. این تلقی رمانتیک، تقریباً در اغلب قریب به اتفاق آثار حاتمی، ردی از خود به جای گذاشته است. اما اگر این نگرش را در مقیاس واقعیت‌های تاریخی بسنجیم، به نتایج کاملاً معکوسی می‌رسیم، بی‌کفایتی و استبداد سلاطین قاجار، فساد دربار، بی‌قانونی و ملوک‌الطوایفی، سرسپردگی در مقابل بیگانگان، فقر و فاقه و محرومیت مردم، شکست‌های مداوم در مقابل هجوم بیگانه، تمکین در مقابل قراردادهای ننگین، از دست رفتن اراضی ایران، به غارت رفتن منابع ملی و بسیاری از عوارض دیگر، میراث شومی است که سلاطین قاجار به جای گذاشته‌اند. آیا در اینجا می‌توانیم هماوا با شارحان نقد مدرن بگوییم که: تفسیر حاتمی، روایت او از واقعیت قاجار است و

دلشدگان

جزئیات، حتی در حد دگمه سردست یک سلطان، به مستندات تاریخی وفادار می ماند. اما در کلیات جوهره تاریخی یک دوران را تحریف می کند. بنابراین، به دلیل مضمون ناصواب فیلمهای حاتمی، نمی توانیم با سینمای او همدلی داشته باشیم، حاتمی از نظر اجرایی نیز سلوک چندانی با آداب سینما ندارد. بلکه بیشتر متأثر از نمایشهای آیینی- سنتی ایرانی است. حاتمی، جدا از توجه و سواس آمیز به صحنه پردازی و بازیگری، توجه ویژه ای به دیالوگهای ریتمیک و نمایشی دارد. این نوع دیالوگ نویسی، گرچه به فیلمهای حاتمی نوعی تشخیص می بخشد، اما اعتبار هنری چندانی برایش به بار نمی آورد. دیالوگ نویسی حاتمی که در بهترین جلوه تقلید از نثر مسجع کلاسیک، یا نثر منشیهای درباری است، از نظر دینامیزم نمایشی و شخصیت سازی زنده و قابل باور، شدیداً به آثار حاتمی لطمه می زند. در فیلمهای حاتمی، صدای روح آدمها در زبانشان جاری نمی شود و این زبان متصنع حاتمی است که از دهان آدمهای فیلم به گوش می رسد. آدمها، چه عامی و چه فرزانه، چه سلطان و چه رعیت، چه در خلوت و چه در مقابل اغیار، جملگی با نثر مسجع حاتمی سخن می گویند. این نوع عبارت پردازی جلوه دیگری از تحمیل نگرش ذهنی بر مناسبات واقعی است. سینمایی که تاریخ را با نوعی گذشته گرایی رمانتیک، تأویل می کند، طبیعی است که زبان زنده آدمها را از آنها می گیرد، تا زبان متصنع مؤلفش را در دهانشان بنشانند.

با این همه، از یک منظر، فیلمهای حاتمی، جایگاه یگانه ای در سینمای ایران دارد. فیلمهای حاتمی، متأثر از سینمای هیچ فیلمسازی در ایران و جهان نیست و از الگوهای شناخته شده سینمایی تبعیت نمی کند. در ایران نیز هیچ فیلمسازی از حاتمی دنباله روی نمی کند. سینمای حاتمی، چون جزیره جدا افتاده در خود شروع می شود و با خود به اتمام می رسد. در واقع، این شیخ قاجار است که در کالبد حاتمی به حیات خود ادامه می دهد و با انقراض سینمای حاتمی، شیخ قاجار نیز برای همیشه از دست

ا می رود. □

پرتو این حقیقت مدفن، باز هم می توانیم بگوییم که روایت جانبدارانه حاتمی، تفسیر او از واقعیت خاندان قاجار است و روایت مخالفان، تفسیر شخصی آنها و هیچ کدام نیز منطبق بر حقیقت قاجار نیستند؟

شکل دیگر حاتمی، اسلوب تاریخ نگارانه فیلمهای او است. سازندگان فیلمهای تاریخی، باید دو اصل اساسی را مطمح نظر قرار بدهند:

۱. نسبت به پهنه های زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دورانی که درباره اش فیلم می سازند، اشرافی محققانه داشته باشند و قوانین درونی حاکم بر آن عصر را بشناسند.

۲. وقایع تاریخی را از صافی انضباط سینمایی بگذرانند، تا اثری که می آفرینند به گزارش تاریخی خشک و موعظه واری تبدیل نشود و در عین حال، افراط در حفظ ارزشهای سینمایی، نباید منجر به مسخ واقعیتهای تاریخی شود.

«اسپارتاکوس» اثر استانلی کوبریک، به عنوان یکی از نمونه های موفق اثر تاریخی، در این مورد، مثال زدنی است. در روایت کوبریک، اسپارتاکوس زن و فرزند دارد و در انتهای فیلم، مصلوب می شود. فیلم «اسپارتاکوس» از زمانی به همین نام، نوشته هوارد فاست، اقتباس شده است. اما چه در رمان و چه در روایت تاریخی، اسپارتاکوس در میدان جنگ، جان می بازد و زندگی خصوصی او نیز در ابهام می ماند. در واقع، استانلی کوبریک به منظور ایجاد تناسبی دراماتیک و افزایش بار عاطفی فیلم، جزئیات زندگی اسپارتاکوس را تغییر می دهد. اما مختصات تاریخی آن دوران را به صورت وفادارانه ای، حفظ می کند. در این فیلم، تقابل اساسی درام، از تعارض اسپارتاکوس و کراسوس، حاصل می شود. اسپارتاکوس به عنوان نماینده بردگان و کراسوس در مقام نماد برده داران، در ضمن داشتن ویژگیهای فردی، سرشت دو طبقه متخاصم آن دوران را عیان می سازند. به این ترتیب، کوبریک، موفق می شود که اسپارتاکوس را از غبار تاریخ بیرون بیاورد و روشن تر از هر تاریخ مکتوبی، موقعیت زمانه اش را در ذهن جهانیان ثبت کند. اما علی حاتمی به شیوه معکوس عمل می کند. حاتمی در ترسیم