

بِاللَّا يُبَيِّنُ بِالْحَادِيثِ
بَيْنَ لَا مُجْبَرَةَ حَيْثُ جَعَلَ لَا خَلَقَ
لَا زَكَرَ مِنْ صَلَاتِ الْقِرَبَةِ وَجَرَى

اگر انسان مجبور بود فقط در شرایطی درست مشابه شرایط انسان معلق در فضا، در مثالی که بوعلى سینا برای اثبات وجود و تجرد نفس می آورد، زندگی کند، شاید با این همه تلوّن و تنوع در سبکهای هنری مواجه نمی شد، یا دست کم ضمن حفظ معنایی به لحاظ سخ و کیفیت واحد، گوناگونی آن سبکها به لحاظ تعدد، بسیار کمتر می بود؛ چرا که چنین انسانی در چنان شرایطی، تنها مشعر به جوهری واحد است یعنی نفس خویش و فقط نفس خود را (ونه حتی نفس دیگران را) ادراک می کند. حتی از جسم خویش هم اطلاعی ندارد، زیرا فرض بر این است که وی، حتی هوارا هم احساس نمی کند و مطلقاً با هیچ چیز تماس ندارد.

خاستگاه تنوع و گوناگونی مفروضی را هم که در مقوله هنر می توان برای چنین انسانی فرض کرد، چیزی جز تلوّن احوالات نفسانی و ملحوظ داشتن مراتب مختلفه نفس ضمن وحدت آن نیست که البته همه این تنوعات که شاید به صورت سبکها جلوه می نمود، به معنای واحدی رجوع می کرد، نفس آدمی.

حال، همین انسان، به همراه نفسی که علی رغم تطور حالات و تعدد مراتب، معنایی وحدانی دارد و به هر حال واحد است، با جهان

لَهُ مَنْعِلُ الْأَطْلاقِ

زَرِيمَهُ حَلَالِ الرُّجُمِ الْذَّكُورِ

اَسْمَ وَلَارْسَمَ وَالْأَذْكُرُ وَالْأَبْيَارِ

لَا يُنْسَى مِنْهُ عَلَى اَقْلِ الْمُتَرَاجِ الْمُحَقَّقِ

ورای خویش که در بادی امر عین کثرات به نظر
می رسد، مواجه می شود.

اما مگر جهانی که در آن به سرمی بریم،
علی رغم کثراتی که همه وجودش را
می سازد، خود، واحد نیست؟

واقع‌آمی توان مثل و مانندی برای جهان
ورای وجود بشری متصور شد؟ این جهان
موجود است یا معدوم؟

پر واضح است که این جهان، معدوم
نمی تواند باشد، چه در این صورت چیزی جز
هیچ نخواهد بود و چنین جهانی در واقع «نیست»
است و ما هم بحثی از آن نمی توانیم کرد. از
طرفی، این جهان (به فرض اینکه مسامحتاً
«وجود» داشته باشد) نه تنها مشابه و مثل جهانی
که در آن به سرمی بریم نیست، که نقیض آن نیز
خواهد بود.

بنابر این، اگر قرار باشد جهانی شبیه به جهان
مادی ما موجود باشد، آن جهان می بایست
مادی و موجود باشد که جهانی با این
مشخصات، همین جهانی است که در آن به سر
می بریم نه جهانی مشابه و مثل جهان ما.

بنابر این، جهانی که در آن به سرمی بریم،
علی رغم کثراتی که به عینه آنها را مشاهده
می کنیم، واحد است و به عبارت دیگر «واقع»

شمرد: هنر حسی، سوررئالیسم و طنز.

با این مقدمه، نویسنده مقاله - آقای ارل - به بررسی دقیق چگونگی پیدایش تنوع سبکهای عرصه سینما که هر کدام واقعیتی جدید را معرفی می کند، می پردازد و نقطه آغازین تنوع و تعدد سبکهای سینمایی را نشان می دهد.

غوررسی اندیشمندانه نویسنده مقاله در مورد دونوع از حساسیت، شایان توجه است و ارزشمند، اما سؤال اینجاست که چرا (ونه چگونه) با حساسیت نوع دوم (که امری جدید و به قول مقاله غیر واقعی راجعی و معرفی می کند و در هر سه سبک که بدیل واقعیت فرض شده‌اند یعنی در هنر حسی، سوررئالیسم و طنز در کار است) حساسیت و واقعیت به معنای مرسوم و متداول - که مقاله با جمله «آنچه که بتوان در کرد» از آن یاد کرده است - کسالت بار و دعوتی جدی برای مرگ معنوی قلمداد می شود؟

چرا آدمی در حین ویا بعد از تماس و ارتباط با واقعیت، به جعل جهانی غیر واقعی دست می زند و در نهایت واقعیت اصیل را فرو می نهد و امر غیر واقعی را محترم و مفتخم می دارد؟

ابتدا مسئله را مطابق منطق خود مقاله - که به چگونگی این جریان پرداخته - و با نقل قولهایی از آن تحلیل می کنیم.

نویسنده مقاله با عباراتی مثل «هر انسانی اصولاً و در همه حال واقعگر است» و ساده‌ترین تعریف واقعیت «آنچه که بتوان در کرد» صراحتاً واقعیت را در حد «پدیده» محدود می کند. حساسیتها هم در رابطه با همین پدیده‌هاست که معنا پیدامی کند و شالوده سبکهای عمده سینمایی را پی می ریزد.

یک چیز است وند و شریک و شبیه ندارد.

بحث کثرت و تنوع سبکهای هنری از همین جا آغاز می شود. مگر همه این سبکها از انحصار مختلفه برخورد و تماس نفس آدمی با واقعیت (و یاد برخورد خود انسان با نفس خودش به عنوان مرتبه‌ای از واقعیت) به وجود نمی آید؟ چگونه و به چه علت از برخورد دو امر واحد - نفس آدمی در یک طرف و واقعیت یا امر واقع در طرف دیگر - کوهه‌ای از سبکهای هنری به وجود می آیند؟ که گاه یک ماهه متولد می شوند، پامی گیرند و رشد می کنند و در نهایت افول می کنند و گاه فقط در کتب تاریخ هنر یا دایرة المعارفها از آنها یاد می شود.

در مقاله نفی واقعگرایی در جهان فیلم به دونوع حساسیت اشاره شده که در اثر نوع اول، انسان با واقعیت به معنای مرسوم - که با صفات «مانوس» و «مشخص» و «قابل درک» از آن یاد شده است، - آشنایی شود و آن را درک می کند. اما به کمک حساسیت نوع دوم، که واقعیات متعلق نوع اول حساسیت را «کسالت بار و دعوتی جدی برای مرگ معنوی»، قلمداد می کند به دلیل اینکه «حساسیت نوع اول مقارن با ادراک مشهودات قبلی ویا درک پدیده‌های مانوس بر اساس مفاهیم تعمیم پذیر» می داند، می توان «به شناخت بی سابقه تک نمودهای نوکه بر اساس مفاهیم عمومی قابل درک نیستند» و در یک کلام، به پرده برداشتن از آنچه که در متن مقاله از آن با «صفت غیر واقعی» یاد می شود؛ رسید.

چنانکه در مقاله آمده است، به مدد چنین حساسیتی (نوع دوم) است که می توان در سینما برای واقعیت به معنای متداول آن، سه بدل بر

انسان دوره جدید هم، عاشق است و از علم عاشقی بی خبر نیست اما گلرخان انسان دوره جدید، ساخته دست خود اوست و آدمی در عصر جدید به ماهر وی مجعل و مخلوق خود مبتلاست.

درمقاله می خوانیم که: «واقعگرایی نمی تواند در عرض سایر سبکها قرار گیرد، چرا که ادراک آدمی، ماهیت واقعگرای است و واقعیت ذاتاً در دایره ادراک آدمی قابل توصیف است»، «دریک کلام واقعیت یعنی آنچه که بتوان آن را درک کرد و آنچه درک ناشدنی است از وجودی مهم برخوردار است».

آیامی توان گفت آنچه برای آدمی درک ناکردنی است، خالی از واقعیت یا غیر واقعی است؟ در این صورت ادراک را تاسطع نازل احساس نزول نداده ایم و امکانات سینما را در حیطه محسوسات محدود نکرده ایم؟ با منطق مقاله، این جریان شدنی است و هیچ اشکالی هم ندارد، چنانکه نویسنده مقاله در مورد سه شیوه هنر حسی، سوررئالیسم و طنز که از حساسیت نوع دوم ریشه می گیرد، توضیح داده است که مدام بیننده فیلم را توجیه می کند که شاهد امری غیر واقعی است و فقط باید آن را «حس» کند و نیازی به ادراک نیست!

نویسنده مقاله با عبارت «اما ادراک، کار مستمر و هماهنگ حواس است که وجود مستقل اشیا را بر ما آشکار می سازد. در سینما دیدنیها و شنیدنیها (از مجموع محسوسات) واقعیت به شمار می آیند» به نازلترین سطح واقعیت یعنی مادیت، محدود شده و سینما را هم در همین حد محدود می کند چرا که سینما به هر حال ترکیبی از تصویر و صداست یعنی همان دیدنیها و شنیدنیها و به زعم نویسنده مقاله، نمی تواند حاوی معنای اصلی که مستقل و مشخصاً در تصویر و صدایافت نمی شود، باشد. معنای اصلی که شاید اتفاقاً همان، واقعیت به معنای درست کلمه است و در سایه آن، همه آنچه را که

می ورزد و آن را محترم می دارد و بردیدگان
می نهد.

۱ برای وی، واقعیت مجعلو و جدید که دست
پروردۀ خود اوست، معنادار است و واقعیت
اصیل بی معناست و خام!

علم نبود غیر علم عاشقی
ما بقی تلبیس ابلیس شقی
هر که نبود مبتلای ماهر وی
نام او از لوح انسانی بشوی
سینه فارغ زمه رگلرخان
که نه انبانیست پراز استخوان
کل من لم يعشق الوجه الحسن
قرب الجل الله والرسن
(= آنکه را که نبود عشق یار
به او پالان و افساری بیار)
(شیخ بهائی)

انسان دورۀ جدید هم عاشق است و از علم
عاشقی بی خبر نیست اما گلرخان انسان دورۀ
جدید، ساخته دست خود اوست و آدمی در
عصر جدید به ماهر وی مجعلو و مخلوق خود
می‌باشد (نویسنده مقاله در، بندی که سوررثالیسم
را توضیح می دهد به معنیوت جدیدی که دست
ساخت بشر است اشاره می کند).

به هر حال، هر گروه و دسته ای برای خود بتی
می تراشد و به عبودیت آن می نشیند و به تعبیر
آیات قرآن، کل حزب بمالدیهم فرخون، از این
عبدیت شاداب و سرخوش است. آدمی و پری
طفیل هستی عشق اند و گرچه انسان دورۀ جدید
بادائر مداری نفس خویش، عاری از عشق
حقیقی و اصیل و قادر روحانیتی واقعی است، آن
را برای خود و به شیوه ای که خود می خواهد خلق

ما واقعیت می نامیم، معنا پیدا می کند و بدون
آن همه چیز خالی از معناست.

حق این است که با تنزل ادراک به احساس،
واقعیت به پدیده و نمودار و قسمت اصلی آن- به
قول نویسنده مقاله- به امری درک ناشدنی و
برخوردار از وجودی مبهم تبدیل می شود و با این
مقالات مخدوش به این جمله می رسیم که
نویسنده رسیده است: «آدمی در سینمای
معاصر، با تغییر انتظام یافته هریک از وجوه
ادراک، مبادی حساسیتها را متعارف را عرض
می کند و بدینسان برای واقعگرایی که ذاتاً با
ادراک سازگار است، بدیلهای خلق می کند».

تا اینجا، نویسنده- صواب و ناصواب- به
چگونگی پیدایش سبکهای عمده سینمایی اشاره
کرد؛ اما به سؤال نخستین خود باز گردید که چرا
آدمی واقعیت را فرمی نهد و با امر غیر واقعی
مانوس می گردد؟

حق این است که آدمی، وقتی واقعیت را تا
حد پدیده هایی متکثراً خالی از ماهیت و معنایی
واحد و شریف نزول می دهد، نمی تواند با
معنای اصیل و روحانی که نه تنها در عمق و
لایه های زیرین واقعیت که در سراسر وجود آن،
حتی ظاهرش، حاضر است، رابطه ای عاشقانه
(که خود موحد هنری به سامان است) برقرار
کند، از طرفی همین آدمی نمی تواند بدون
معنایی که می توان به آن عشق ورزید، به مقوله
هنر دست یازد، بنابر این راحت ترین راه یعنی
خلق واقعیتی نو که مخلوق نفس خود اوست- را-
بر می گزیند که متضمن روحانیتی مجعلو و قابل
عشق ورزیدن نیز هست. مثل شازده کوچولوی
سنت اگزوپری که به گل سرخ دست پروردۀ خود
عشق می ورزد، به واقعیت جدید التأسیس عشق

نویسنده مقاله به نازلترين سطح واقعيت يعني ماديت، محدود شده و سينما را هم در همين حد محدود مى کند.

آورده است، هر چند از «چرايی» و «علت وجودی» اين سبکها غفلت و رزيمده یا تغافل مى ورزد.

علت اصلی اين غفلت، همان تنزل واقعيت به پدیدار است (كه ظاهراً سينما هم كه باديدنهاو شنيدنها سروکار دارد، اين مرتبه از واقعيت را تأييد مى کند و متعاقباً با آن سروکار دارد) كه در بند «الف» تحت عنوان «ويژگی ارجاعی ادراك» به اين مطلب اشاره شده است.

به هر حال، مقاله، بررسی موشکافانه ای است در باب چگونگی پیدايش سبکهاي عده سينمايی، اما وضعيت آشفته بشر در دوره جديده، بهي اختيار اين بيت از حافظ شيرازی را تداعی مى کند كه:

دونها تيره شد باشد كه از غيب

چراغي بر کند خلوت نشيني
با اميد به اينكه عنایت شود و وضع نابسامان
هنر با تلاشهای خلوت نشيناني كه خاک را به نظر
کيمياكتند، سامان پذيرده هنري در خورو
شايسته تفکر ديني، كه مى رو د تازده شود، زاده
شود، رشد کند و پا بگيرد.

مي کند و هر کس و يا هر گروهی به شيوه و سبک خود به انحصار مختلفی آن را مى آفريند و ابداع مى کند.

آيا در سایه يافت وجود آن معنای فدوسي و اصيلی كه در همه تکثرات در کار است و به واسطه همان معنای واحد، همه تکثرات در وحدتی حقيقي جمع مى شوند، تنوع سبکهاي هنري كه ظاهرآ هر کدام بذاته باديگري متباین است ولی بازگشت همه به نفس انساني است، برچيزده نمى شد؟

آيا واقعاتفاوت سبکها و قول ادبیات عرفانی خودمان - عراقی و خراسانی و هندی و...، غزل و مشنی و... - مثل تفاوت سبکهاي کلاسيك و کوبیسم و اوپر سیونیسم و سورئالیسم و... در هنرهاي مختلف است؟ فقدان الوهیت وقداست و نورانیتی كه در پرتو آن همه تکثرات را مى توان در وحدت جمع کرد، آدمی را به تکثرات فاقد معنای در خور عشق و رزیدن دلمشغول کرده است، واقعيت اصيلی را كه متفقمن قداست و نساجی معنوی بشریت است، به قول نگارنده مقاله، آقای ارل، «به صورتی کسالت بار در دعوی جدی برای مرگ معنوی» قلمداد کرده است.

بشریت مهجور از واقعيت اصیل و مأنوس با جهان خود ساخته موهوم، در مثل گروهی راماند كه در تمثیل مولانا جلال الدین رومی در تاریکی و کورمال، فیل رایا مثل ستون می دانستند و یا مثل تخت و بادبزن! حال آنکه هر کدام یا پای فیل را لمس می کردند، پا پشت و یا گوش حیوان را!

در مقاله فوق الذکر نویسنده ضمن بررسی دقیق در چگونگی پیدايش سبکهاي اصيلی در سینما، موشکافيهای قابل تحسينی را به عمل