

آبروداری

زن قرار است قهرمان «تنهای» فیلم باشد تا مدال قهرمانی‌اش با بازنمایی مبارزهای که «به تنهایی» به سرانجام می‌رساند با ارزش تر جلوه کند. گلرخ از ابتدای فیلم در فرودگاه تنهاست و در ادامه چنان تنها و غریب در روایت می‌نشیند که تمامی تلاش‌های او سخت‌تر جلوه می‌کند و از طرفی با ارزش تر نیز می‌شود. او به تنهایی به آدرسی دورافتاده از شهر برای دیدن شوهرش در حوالی باغستان، همان جای سگ‌کشی می‌رود (دقیقه‌ی ۲۷). فرشته در رستوران او را همراهی نمی‌کند (دقیقه‌ی ۸۷). و حتی عیوض سرایدار هم او را تنها می‌گذارد (دقیقه‌ی ۱۰۳). او به سوال‌های پدرش در خصوص زندگی‌اش دروغ می‌گوید تا از پدرش کمک‌نگیرد و به تنهایی به مشکلاتش رسیدگی کند. در واقع گلرخ کمالی که نمونه‌ی یک زن مدرن است، پشت فرمان می‌نشیند، کتاب می‌نویسد و دغدغه‌ی فرهنگ دارد؛ درست همان کاری را می‌کند که زنان سنتی پیش از او انجام می‌دادند؛ یعنی تا جایی که می‌تواند سعی می‌کند که ویتترین زندگی خانوادگی‌اش را حفظ کند؛ طوری که با این حفظ ظاهر بتواند ارزش دیگری بر زنانگی‌اش بیافزاید. هر بار که به پدرش تلفن می‌کند اوضاع را نه تنها عادی بلکه خوب جلوه داده و می‌گوید: «هتلتم، هتل چرا؟ چی بگم؟ راستش گویا قراره خونرو عوض کنیم با یه بهتر...» (دقیقه‌ی ۲۱). وقتی پدر به دیدنش می‌آید؛ در برابر سوال‌ها و نگرانی‌های پدر که می‌گوید: «تو اینجاسی کار می‌کنی؟ شوهرت کجاس؟ جواب درستی به من ندادن!» می‌گوید: «یه سفر کاری بهش خورده؛ همین روزا برمی‌گرده» (دقیقه‌ی ۷۸). این نمونه از کنش‌ها در خصوص زنان سنتی که به اصطلاح با سیلی صورت خود را سرخ می‌کردند و به حفظ آبرو می‌پرداختند پیش از این در نمونه‌های زیادی از متون ادبی و سینمایی بازنمایی شده است و در فیلم سگ‌کشی نیز زن معاصر نه تنها دست به همین کنش‌ها زده بلکه این کتمان‌ها در طول فیلم به نوعی به تنهایی او می‌انجامد و این تنهایی ارزشی برای قهرمان بودگی زن تلقی می‌شود. به این ترتیب است که می‌بینیم این نوع گفتمان‌های سنتی و رایج که در نهایت باعث آسیب و ویرانی بیش‌تر زن در جامعه‌ی مردسالار است چطور در این متن نیز دچار ارزش شده و به کمک مفهوم اسطوره‌پردازی در «زن» معاصر می‌آید.

انکار و تقلیل رنج

اگر چه پایان امیدبخش فیلم به ظاهر به نفع گفتمان زنانه است و گلرخ کمالی را امیدوار و زایا در جهت نوشتن رمانش و از سرگیری زندگی دوباره نشان می‌دهد، اما در پی این امید گویا

بخش زیادی از درد و رنج زن، مغفول مانده یا به اجبار این پایان امیدبخش، «زن» و «زنانگی» محکوم به انکار و تقلیل رنج خود می‌شود. درد و رنج گلرخ را همسرش نمی‌بیند. او به عیوض سرایدار می‌گوید که: «اون حتی نپرسید چی به سرم اومده!» (دقیقه‌ی ۱۳۷). عیوض سرایدار با دلسوزی به گلرخ نگاه می‌کند و می‌گوید: «با زخم باید ساخت؛ طول می‌کشه ولی خوب می‌شه!» مگر نه این که این نقل قول کوتاه از عیوض، همواره نسخه‌ای بی‌دردسر از طرف جامعه‌ی مردسالار برای اغلب زخم‌های زنان بوده است که به شکل‌های متنوعی در طول تاریخ باز تولید شده است؟ این انکار نه تنها توسط گفتمان مردانه‌ی فیلم اتفاق می‌افتد بلکه توسط «زن» نیز تأیید می‌شود، و این درست همان جایی است که گفتمان مسلط با ظاهری مبرا و معصوم بار دیگر باز تولید شده و بدیهی فرض می‌شود. گلرخ سرش را از روی فرمان بلند می‌کند و امیدوارانه می‌گوید: «اره عیوض. طول می‌کشه ولی خوب می‌شه و در جاده راه می‌افتد» (دقیقه‌ی ۱۳۷).

باور به جبر و انفعال

زن فیلم به واسطه‌ی شوهرش در محومه گیر کرده است. او «ناگزیر» به خطر کردن است. این‌ها گزاره‌های بدیهی گفتمان فیلم سگ‌کشی است. اما آیا به راستی زن ناگزیر از خطر کردن است؟ این «جبر» از کجا به زن تحمیل می‌شود؟ این جبر نه در ساختار روایی بلکه در گفتمان مرکزی فیلم و در شیوه‌ی جهان‌بینی گلرخ نهفته است. گلرخ کمالی که بخشی از چک‌ها را پس گرفته با شوق به دیدن ناصر معاصر در زندان می‌رود. «زن» در پاسخ همسرش که با تشکر و شرمندگی به او می‌گوید:

«زن» در چنبره‌ی جبر گرفتار شده است. گلرخ مجبور است. این همان گفتمان معیوبی است که با پیوند زدن شرایط موجود به جبر، موجب انفعال «زن» برای اخذ هر نوع تفکر انتقادی و یا ایجاد تغییری در موقعیت شده است.

در چنین شرایطی است که «زن» نیز خود، مقوم گفتمان مردسالار خواهد شد

«می‌دونم. از عالم تو خیلی دوره؟» می‌کوشد خود را خوشحال نشان داده و می‌گوید: «وقتی مجبوری مجبوری دیگه؛ از ایسن جا بودن که سخت تر نیست؟» (دقیقه‌ی ۵۳). گلرخ کمالی پیمودن این مسیر را برای خودش نوعی اجبار می‌داند. گفتمان او در خصوص این جبر زمانی کامل تر می‌شود که متصدی هتل، کتاب او را نقد کرده و به قهرمان داستان‌های گلرخ ایراد وارد می‌کند که چرا همیشه خطر می‌کند و به گلرخ می‌گوید: «می‌خواهید بگید خطر کردن شجاعانه و اون هیچ وقت نمی‌ترسه؟» گلرخ اما می‌گوید: «برعکس اون خیلی هم می‌ترسه ولی بی‌اون که بخواد جایبه که هر قدمی برداشتن اصلاً بدون خطر ممکن نیست!» (دقیقه‌ی ۵۷). «زن» در چنبره‌ی جبر گرفتار شده است. گلرخ مجبور است. این همان گفتمان معیوبی است که با پیوند زدن شرایط موجود به جبر، موجب انفعال «زن» برای اخذ هر نوع تفکر انتقادی و یا ایجاد تغییری در موقعیت شده است. در چنین شرایطی است که «زن» نیز خود، مقوم گفتمان مردسالار خواهد شد. وقتی او خود را ناچار به بودن در چنین شرایطی تصور می‌کند پس به ناچار، هر گونه کنش‌مندی در جهت رهایی از شرایط موجود را نیز بی‌ثمر می‌پندارد و «مجبور» است برای همان گفتمانی پارو بزند که او را در خطر انداخته است. چرا که او راهی جز خطر پیش چشمش نمی‌بیند. «زن» داشتن شرایطی خطر آفرین که مستعد فداکاری، آسیب و رنج است را بدیهی می‌پندارد.

به این ترتیب نشانه‌ی سطح اول یعنی زنانگی، در این سطح دوم هم چون دالی با مدلول‌های جدید از جمله: عدم بروز احساسات، گذشت و بخشش، نگرانی و فداکاری، تنهایی و حفظ ظاهر، انکار رنج و در نهایت باور به نوعی جبر، در هم آمیخته و نشانه‌ی سطح دوم شکل می‌گیرد. در این جاست که می‌بینیم این ارزش‌های الصافی عمدتاً فرهنگی بوده و به کمک اسطوره، مفهومی مقبول و تثبیت شده پیدا می‌کند. به عبارت دیگر در این جا مشاهده می‌کنیم که چطور «اسطوره‌ها می‌توانند در خدمت پنهان کردن نقش ایدئولوژیکی نشانه‌ها و رمزها قرار بگیرند. قدرت این اسطوره‌ها ناشی از آن است که بدیهی تلقی می‌شوند و به نظر می‌رسد که نیازی به رمز گشایی و تفسیر و ابهام‌زدایی از آن‌ها وجود ندارد» (سجودی، ۱۳۹۳، ۸۵).

نتیجه‌گیری

ابتدا در این مقاله به بیان ضرورت اتخاذ رویکرد نشانه‌شناسی انتقادی در مواجهه با فیلم سگ‌کشی پرداختیم. توضیح دادیم که چگونه تکنولوژی سینمایی وانمود می‌کند که آنچه در برابر تماشاگر قرار می‌گیرد همگی تصاویر و صداهایی رئالیستی هستند و از این منظر واقعیتی خیالی ایجاد کرده که در آن

