

المصدر: الأهرام

التاريخ: 11 مارس 1999

قراءة في ظاهرة «العنف للتسلية»

.. كيف نحمي أطفالنا من خطر الأفلام والمسلسلات؟

من بين أهم التحديات التي تواجهنا، مثلما تواجه غيرنا، في عالم اليوم، ذلك التحدي المتعلق بكيفية مواجهة ظاهرة العنف المتفشية في جميع وسائل الإعلام سواء في أفلام السينما أو مسلسلات التليفزيون وعلى صفحات الصحف، والتي يوشك البعض على ادمان مشاهدتها أو قراءتها باعتبارها إحدى أدوات التسلية التي تتفق مع ايقاع العصر الذي نعيشه.

وفي معظم دول العالم المتقدم تدور حلقات نقاش واسعة حول هذه الظاهرة المخيفة التي تمثل هاجسا مقلقا لهذه المجتمعات التي قطعت شوطا طويلا على طريق التقدم العلمي والرفاهية الاقتصادية، ولكنها باتت تعاني تحديات اجتماعية وسلوكية تنذر بمخاطر مفرجة لأجيال المستقبل.

ومن بين أحدث الكتب العالمية التي رصدت هذه الظاهرة ولخصت حلقات النقاش الدائرة في عدد من العواصم الأوروبية حولها، كتاب MAYHEM ومعناه «الاذى المتعمد» للكاتبة السويدية «سيسيليا بوك» الذي ترصد فيه «ظاهرة العنف بغرض التسلية والترفيه... وتعود بالظاهرة إلى جذورها وكيف أنها ليست وليدة اليوم، وإنما نشأت منذ أيام الرومان.. ثم كيف تطورت حتى الآن.. وكيف يجب التعامل معها دون فرض قيود على حرية التعبير من ناحية، وحماية المجتمع الإنساني من أية مخاطر جديدة يمكن أن تنشأ عنها سواء على مستوى الأفراد أو العائلات.. أو مستوى الدول والشعوب.. بل إنها تتحدث أيضا عن كيفية علاج التشوهات القائمة حاليا.

ويهمني قبل أن نبدأ في طرح هذه الدراسة المهمة أن أشير إلى أن مؤلفة الكتاب «سيسيليا بوك» ولدت في استكهولم بالسويد وتلقت تعليمها في سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد عام 1970، ثم التحقت بالتدريس الجامعي وعملت أستاذة للفلسفة بجامعة «برنديز»، وحصلت على لقب زميلة بمجلس الأمناء في مركز «شور نشفاين بارون» للصحافة والسياسة الحزبية والسياسة العامة بمدرسة جون كيندي بجامعة هارفارد.

وحاليا تعمل «سيسيليا بوك» محاضرة في مركز هارفارد لدراسات التنمية والسكان، وتكتب مقالات وتحليلات منتظمة في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية.. وقد صدر لها العديد من المؤلفات التي حظيت بجوائز أكثر الكتب مبيعا ومن بينها كتاب «الكذب خيار أخلاقي في الحياة العامة والخاصة» وكتاب «الأسرار بين الكشف والاختفاء» وكتاب «مذكرات فتاة» وكتاب «قيم عامة»... الخ.

ثمة سؤال بات يفرض نفسه على كل حلقات النقاش - ولا بد أن نلتفت نحن أيضا إليه - وهذا السؤال يقول: ماهي انعكاسات مشاهد العنف والرعب التي ترتدى ثوب الوحشية على نفسية الأطفال الصغار؟

والحاقا لهذا السؤال يجيء سؤال آخر هو:

إلى أي حد يجب أن يخضع الانتاج الفني والإعلامي الذي يجسد مشاهد العنف لمقصر الرقيب؟ وما هو الحد الفاصل بين حرية التعبير التي يجب أن يحترمها الجميع وبين متطلبات توفير سبل الوقاية والحماية للأجيال الجديدة من خطر وباء العنف الذي ينتشر بسرعة فائقة عبر الفضائيات وفي ظل ثورة الاتصالات؟

ولا شك أن هذين السؤالين المطروحين يعكسان ذعرا حقيقيا من مخاطر استمرار بث مشاهد العنف باسم حرية التعبير دون تقدير للمخاطر التي ستترتب على ذلك، خاصة وأن نسبة المشاهدين لهذه النوعية من الأفلام والمسلسلات باتت في تزايد مستمر باعتبارها نوعا من أنواع التسلية، ودون ادراك إلى أنها تسلية قاتلة مدمرة يتسلل سببها الزعاف إلى أعماق الأطفال، وبالتالي فلن يكون مستغربا - إذا استمرت هذه الظاهرة - أن يفيق العالم بعد سنوات لكي نكتشف أن المجتمع البشري قد تحول إلى غابة من الوحوش التي يأكل بعضها بعضا.

مرسى عطا الله

«الذراعان والساقان» لاتزال تنبض وترتعش، بينما الدب ينهش بمخالبه وأنيابه جسد السجين، والمشاهدون يصرخون بجنون»
وعند هذه النقطة تتوقف «سيسيليا بوك» مؤلفة كتاب «الأذى المتعمد» الذي تناقش فيه ظاهرة «العنف من أجل التسلية» لتسأل أو لتتساءل: كيف أن هذا الضرب من «الترفيه» الدموي واللأإنساني لم يحرك مشاعر الفلاسفة والكتاب الرومان العظام من أمثال «ماركوس» أو «ريلوس» أو «ايكيتيتوس» فلم تصدر من أحدهم كلمة نقد واحدة رغم كل ما حفلت به كتاباتهم من معاني النبيل والطيبة والعدل والإيمان بالإنسان؟

وأغلب الظن لتفسير هذا الصمت المريب من كتاب وفلاسفة عظام في ذلك الوقت هو أن هذه الحفلات الترفيهية المصنوعة بالدم البشري، كانت قد أصبحت أمراً معتاداً بحيث لم يعد أحد يفكر في نقده أو استنكاره، حيث كانت الاحتفالات من هذا النوع محلاً للاعجاب والسرور في أحاديث العامة والخاصة الذين لم يكن يصدر عن أحدهم أي نوع من الاستنكار والادانة، إما بسبب الاعتقاد على ذلك، أو بسبب الخوف من غضب النبلاء الذين كانوا يعشقون هذه الهواية ويتحتم على الجميع أن يقبلوا بذلك، وإلا فإن المصير لن يختلف عن مصير من يلقي بهم أمام الوحوش الجائعة في مثل هذه المباريات.

ولست أظن أن بمقدورنا أن نواصل الصمت.

مثلما فعل قدامى الفلاسفة والمفكرين - ونحن نرى

بأعيننا بشائر التمهيد للعودة إلى لغة ومشاهد

العنف كإحدى وسائل التسلية والامتناع عبر وسائل

الإعلام التي تقترح البيوت دون استئذان!

وربما يخرج علينا من يقول إن ما يحدث على شاشة التلفزيون «الآن» يختلف تماماً عن ذلك العنف المرفوض الذي اعتاده الرومان «قديمًا»، لأن مشاهدي التلفزيون ليسوا حشداً من السكارى جاؤوا خصيصاً للاستمتاع بمشاهد القتل وراقاة الدماء، وإنما هم أفراد أو أسر يجلسون في بيوتهم على مقاعدهم الوثيرة ولديهم فرصة كاملة للتأمل فيما يشاهدون أو الانصراف عنه دون خضوع للهوس الجماعي مثل الذي كان يحدث في ملاعب الرومان! بل إن هناك من سيخرج علينا ليقول إن مشاهدي السينما أو التلفزيون يدركون تماماً أن ما يرونه على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة إنما هو مجرد تمثيل وان ما يتابعونه من مشاهد عنف ليست مشاهد حقيقية، وإنما هي مجرد خيال.

في البداية لابد من الاعتراف بأن العنف ظاهرة قديمة وأن الإنسان عرف العنف منذ بدء الخليقة.. منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل.. وفي الزمن الأول كانت القبائل تتبادل القتل والسلب والأذى.. ولكن عندما جاء الرومان كانوا أول من اتخذ من العنف وسيلة للترفيه والتسلية.. هكذا يقول التاريخ!

وقد عبر عن هذا الواقع التاريخي المؤرخ القديم نيقولا الدمشقي عندما قال: «إن المضيف قد يدعو ضيوفه لوليمة عشاء ولكن الوليمة لا تقتصر على مجرد تناول الطعام والشراب، وإنما الضيوف مدعوون أيضاً لمشاهدة مباراتين أو ثلاث مباريات للمصارعة حتى الموت، بينما هم ياكلون ويشربون.. وعندما يجهز المصارع على خصمه فيفصل رأسه عن جسده بضربة سيف أو بلطة أو شوكة أو مطرقة، يضح الضيوف بالهتاف والتهليل من فرط الابتهاج بمنظر دماء القتيل!».

وهذه العروض الدموية لم تكن مقصورة على الولاثم الخاصة، وإنما كان لها مسارح عامة يرتادها الألوف تماماً مثلما يرتادون اليوم عروض المصارعة الحرة مع فارق واحد هو أن المباراة هنا لا بد وأن تنتهي بمصرع المهزوم!

ثم طور الرومان عروض المصارعة حتى الموت فأضافوا إليها المصارعة مع الوحوش الكاسرة مثل الأسود والنمور، على أن يكون الطرف الآخر آدمياً محكوماً عليه بالإعدام أو أسيراً قاده سوء الحظ أو قيادته الهزيمة إلى هذا المصير فيقاتل الوحش حتى يسقط بين أنيابه ومخالبه وسط تهليل المشاهدين وفرحهم الجنوني.

وفي هذا السياق تحدثنا «سيسيليا بوك» مؤلفة الكتاب عن وثيقة مكتوبة يرجع تاريخها إلى عام ٦٤ قبل الميلاد ورد بها: «أن القنصل السابق «بروتس بييرا» أقام بالاشتراك مع أخيه حفل مصارعة حتى الموت تضمن ٣ مباريات على سبيل التآبين لو الدهما بعد وفاته، وأن المباريات الثلاث انتهت بذبح ثلاثة مصارعين تمجيداً لذكرى الراحل العزيز وحتى تستقر روحه هادئة مسرورة في مرقدتها الأخير!».

وحتى القرن الثالث الميلادي كانت صالات «المصارعة حتى الموت» سواء بين المصارعين الأدميين أو بينهم وبين الوحوش الكاسرة، قد أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للرومان.. حيث يستعدون لها ويلبسون أفخر الثياب ويصحبون زوجاتهم أو عشيقاتهم إليها.

وفي كثير من الأحيان كان بعض النبلاء يتبرعون بتقديم الطعام للمتفرجين حتى تكون المتعة كاملة والمسرة بغير حدود، بينما الفرق الموسيقية تعزف ألحانها المرححة لتختلط مع زئير الجماهير.

وفي الملحمة الشعرية المعروفة «المتفرجون» التي كتبها الشاعر الروماني «مارشال» عام ٨٠ بعد الميلاد يصف الاحتفال العظيم الذي أقيم بمناسبة افتتاح مسرح «الكولوسيوم» فنكاد كلماته أن ترقص من فرط الإعجاب بروعة مباريات الموت مع الوحوش الكاسرة.. ويتوقف بنوع خاص عند سجين حكم عليه بمصارعة دب «كاليدوني» ضخم فلم يصمد أكثر من بضع ثوان.

ويستطرد الشاعر الروماني «مارشا»

المشهد بلذة واضحة فيقول: «إن

السجين وفصل أطرافه عن جسده

العنف الذي يروونه على الشاشة إنما هو انعكاس لما يحدث في الحياة خصوصا إذا كانت لديهم تجارب شخصية من سوء المعاملة في محيط عائلاتهم أو مع جيرانهم.

ومعنى ذلك أن الأطفال - صغارا وكبارا - معرضون لأن يتأثروا سلبيا بهذا الكم الهائل من العنف الترفيهي الذي تعرضه شاشة التلفزيون لأنهم لم ينضجوا بعد ويصلوا إلى درجة القدرة الكافية على التمييز بين ما يشاهدونه على الشاشة وما يجري في واقع الحياة.

ولعل ما حدث في بريطانيا قبل عدة سنوات هو خير دليل على صحة ما نقول به وننبه إليه ونحذر منه.. فقد حدث أثناء عرض مسلسل «قصة طفل» أن أقدم طفلان لم يتجاوزا العاشرة من عمرهما على احتجاز طفل «مغوق» أصغر منهما سنا ثم قاما بتعذيبه قبل أن يقتلاه.. وفي نفس الفترة تم اختطاف صبية صغيرة في نفس السن تقريبا، وتعرضت للتعذيب ثم أشعلت فيها النيران على يد مجموعة من زملائها وهم ينشدون أغنية المسلسل التي تقول على لسان الشرير: «أنا تشوكي.. هل ستلعين معي».

وأغلب الظن أن الأطفال القتلة كانوا يتصورون بالفعل أنهم يلعبون مثل «أنا تشوكي»، لأن الأمر لم يكن بأي منظور تحليلي يبتعد كثيرا عن كونه نوعا من المحاكاة والتقليد لما شهده على شاشة التلفزيون في مسلسل «قصة طفل».

وتقليد العنف ومحاكاته عند الأطفال ظاهرة قديمة قدم التاريخ الإنساني ذاته، وإذا لم يتم ترشيده هذه الظاهرة فإن المحاكاة التي يمارسها الأطفال على سبيل اللهو والتسلية قد تتحول كما قال الفيلسوف الاغريقي العظيم افلاطون في رائعته «جمهورية افلاطون» إلى شيء مفزع ورهيب، لأنها قد تصل إلى حد تشويه أكثر الناس لطفا ووداعة.

وربما يحتاج الموضوع إلى مزيد من القراءة والابحار، لعل وعسى أن نستطيع الإسهام بأي قدر من الاجتهاد في تسليط الضوء على هذا التحدي الذي لانملك منه فكاكا وهو.. كيف نحمي أطفالنا من أفلام ومسلسلات العنف؟

ربما نكون بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا.. هل أفلام وبرامج شاشة التلفزيون تقدم ترفيها لا ضرر منه.. أم أنها أصبحت كبش فداء أو شماعة نعلق عليها عجزنا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الجريمة.. ثم إلى أي مدى تساعد هذه الأفلام والمسلسلات والبرامج على إضفاء الشرعية على العنف وإعلاء شأنه لدى المشاهدين؟! في الأسبوع المقبل قراءة جديدة ومحاولة أخرى للإجابة على الأسئلة المطروحة..

وينسى هؤلاء وهؤلاء أنه كثيرا ما يتطابق الواقع مع الخيال.. وفي هذا الصدد تستشهد «سيسيليا بوك» بواقعة حدثت قبل عدة سنوات وبالتحديد عام ١٩٩٢ عندما عرض فيلم «السلاح الفتاك» الجزء الثالث منه لأول مرة.. فقبل العرض الافتتاحي ببضعة أسابيع شهدت مدينة لوس انجلوس موجة هائلة من الاضطرابات والحرائق وأحداث العنف أسفرت عن مصرع ٣٧ شخصا واصابة أكثر من ١٥٠٠ آخرين عقب تبرةءة المحلفين «البيض» لساحة رجال الشرطة «البيض» الذين كانوا قد اعتدوا بشدة على شاب «أسود» اسمه رودني كينج ونقلت شاشات التلفزيون الأحداث الخطيرة إلى جميع أنحاء العالم.

وكما نرى فإن هذه الاضطرابات قدمت صورة حية تلاشت فيها تماما كل الفوارق بين الواقع والخيال، ليس فقط أمام أنظار الجمهور العادي، وإنما أيضا أمام أعين منتجي ومخرجي وممثلي هوليوود الذين كان لسان حالهم يقول وهم يشاهدون أعمال العنف الحقيقية أنهم كانوا يستطيعون اخراج تلك الأحداث على نحو أكثر اثارا باستخدام ما هو متوافر لديهم من أحدث أجهزة التصوير وأساليب الخداع السينمائية.

وإذا كان صحيحا أن العنف والقتل في السينما

والتلفزيون مجرد خيال فإن الذين يشاهدونه رجالا ونساء وأطفالا حقيقيون وليسوا خيالا ومن ثم فإن تأثيره عليهم أيضا حقيقي وليس خيالا.

وعلى أن نتجاهل نقطة مهمة وهي أن المقياس الفني لبراعة المخرج هو قدرته على الاقتراب بخياله من الحقيقة وإيهام المشاهد بأن ما يراه شيئا حقيقيا.. ثم ان تكنولوجيا الفيديو أصبحت تتيح بسهولة امكانية تكرار مشهد العنف مرتين وثلاث مرات وأكثر، وهو ما يساعد على ترسيخ منطق العنف في ذهن المشاهد.. ونفس تكنولوجيا «الفيديو» تتيح أيضا امكانية محو مشاهد العنف، ومن ثم فإن الضرر من توظيف التكنولوجيا في التكرار أو توظيفها في المحو والمنع، يتوقف على أي الخيارين سيترجمه المخرج؟

ولست أظن أنه يغيب عن الذين يفهمون في حرفية العمل الفني «سينما أو تلفزيون» أن الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال تبدو باهتة جدا بالنسبة للأطفال بصفة خاصة.. فالطفل في الثالثة أو الرابعة من عمره لا يميز بين هذا وذاك.. وحتى الأطفال الأكبر سنا يكونون أميل إلى استنتاج أن