

سینما نظریه‌اندیشه

نوشته: پیتر وولن
ترجمه: نیره توکلی

راعمیقاً تشریع کنند و از لحاظ زیبایی شناسی جدی بگیرند. این معتقدان می‌توانستند به جای محدود کردن زیبایی شناسی به روسیانی یا برگمن، یا به جای اینکه هالیوود را فقط با تلاق بین سرونه «فرهنگ عوام» به شمار آورند، از ارزش زیبایی شناختی آثار بود بتویچریا ساموئل فولر هم سخن بگویند (در عین حال، کارگردانان اروپایی راهم نادیده نگیرند).

سیاست را اوژن آرچر آندرو ساریس به آمریکا آوردند و در بریتانیا از طریق مجلهٔ موروی پسند همگان شده بود. تا آنجاکه من می‌دانم تنها اشکال آن این بود که نظریهٔ تألف واقعی نبود. در واقع، جنبهٔ نظری نداشت.

دومین نقطهٔ امید بخش برای من کشف نظریهٔ فرانسوی بود. در واقع، علاقهٔ سینما دوستانه به کایه به علاقهٔ کلی به نظریهٔ فرهنگی فرانسوی سراپت کرد و مرا به کارکلودلوی اشتر اووس، رونالدیارت و کریستین متز رهنمون شد. این نویسنده‌گان رهیافتی نظری را دربارهٔ افسانهٔ فرهنگ عوام و سینما، بر شالودهٔ انتقال و پذیرش عقاید زبان شناسان تدوین کرده بودند. ولی بر خلاف زبان معیار، در اینجا می‌باشد مفاهیم تصویری، روایتی و ناآگاهانه بررسی می‌شد. این سه تن نشانهٔ شناسی را تکوین

من کتاب مربوط به نظریهٔ فیلم، نشانه‌ها و معنادر سینما را در ماه مه ۱۹۶۸ نوشتم. ماهی که همچون مظہر انقلاب عصر خویش است. هنگامی که کار نوشتن پایان گرفت، بروشنی دریافت که به انقلاب در فیلم پژوهی کمک خواهد کرد. امروز یادآوری اینکه در دههٔ شصت فیلم پژوهی تاچه پایهٔ فلاکت بار و بی رمق بود دشوار است. اگر بخواهیم بی پیزایه سخن بگوییم، باید گفت که این حوزهٔ میان پژوهش‌های «ادبی»، آثار مشتی کارگردان یا هنرمند (کبیر) (و معمولاً اروپایی) و رهیافت‌های «رسانه‌های گروهی» تقسیم شده بود. رهیافت‌هایی که به گونه‌ای بی رمق تجربی و افکت محوری بودند و ترکیب کودنانه‌ای از بدترین نوع جامعه‌شناسی تجربی و آماری با یک روان‌شناسی جهالت بار و ساده اندیشه‌انهار را ایجاد کرده بود. عناصر تشکیل دهندهٔ این آشن درهم جوش یکی بی‌ایکی بدتر بودند.

در آن هنگام به نظر من سه نقطهٔ امید بخش وجود داشت که همان‌هارا بنای کارم گرفتم. نخست تألف گرامی بود. اهمیت کایه دو سینما (Cahiers du Cinema) در آن بود که منتقدانش با سیاست مؤلفان (Politique des auteurs) راهی یافته بودند که سینمای هالیوود

کارمن شایسته خودسرانه بود، ولی ضرورت داشت. هدفم راهی از شر برخوردهای تسلیم طلبانه در برابر هالیوود و پیوند دادن نظریه والا مرتبه با همه سوراخ و سبکها بود.

کازهای گودار انگیزه این نیز شد که درباره اینکه چه سینمایی با چه خصوصیاتی ممکن است جانشین سینمای هالیوود باشد بیندیشم. این بررسی مستلزم مطالعه درباره نشانه شناسی فیلمهای جریان اصلی به مثابه مقدمه کار بود. زیرا معتقد بودم که جانشینها را فقط با موضوعگیری متقابل در برابر عملکرد جریان اصلی و بادرک آن می‌توان مشخص کرد. در واقع، مطالعه‌ام درباره نشانه شناسی در آن هنگام از الگوی فرانسوی که ریشه در زبان شناسی سوسور داشت، دورم کرد و به الگوی متفاوتی کشاند که مبنی بر کارپرس و در راستای خطوطی بود که او مبرتو اکور در ایتالیا کاریده بود. و در همان حال بار دیگر به سوی آیزنشتاین بازگشتم و کوشیدم پیوندی میان کار پیش روی او، در مقام فیلمساز نشانه شناس، و کارهای معمول دهنده شصت ایجاد کنم. البته، در پس این کارهارویای دیرینه وحدت نظریه و عمل نهفته بود.

۱۹۶۸ روزگار رؤیاهای شادی بخش بود. در آن روزگار چنین می‌نمود که اگر توان جهان را دیگر گون کرد، دست کم می‌توان در یک دم کلیشه‌های آن، رسوم کنه، جزمیات و مقدسات آن را واژگون کرد و رهسپار مسیرهای نو و مت حول شد. البته امروز کسانی که در آن هنگام متأثر از اوضاع بودند با دلتگی یا بدون توهّم به گذشته می‌نگرند. اما بر ماجه گذشت؟ فکر من کنم در حوزه نظریه فیلم

کردند که نظامهای علامت را از افسانه گرفته تا آشپزی و مد و سینما در برمی گرفت.

سومین نقطه امید بخش که باز هم در فرانسه بود، پیشرفتهای شگفت انگیز خود سینما بود. من از آن کسانی بودم که وقتی از نفس افتاده گودار برای اولین بار نمایش داده می‌شد، یک هفتۀ تمام هر روز به تماشای آن رفتم. در طول دهه شصت فیلمهای اوروپه دیگر گونی نهادند. هم سیاست‌زدند و هم نظریه گراتر. طرح سینمای نظری الهمابخش آیزنشتاین نیز بود، ولی تادهه شصت در حاشیه مانده بود. اما اکنون گودار فیلمهای می‌ساخت که فقط در بافت نظریه نشانه شناسی و فرهنگی، مفهوم می‌شد. در همان حال، در ایتالیا بازولینی درباره نشانه شناسی و آرمانهای فیلم سخن می‌گفت و می‌نوشت و فیلم‌سازان دیگر تنها با سریچی از رمزهای معیار در سینما ماراوا می‌داشتند که بار دیگر پرسیم فیلمها دقیقاً چگونه معنی پیدامی کنند.

کوشیدم که در کتابم تالیف گرایی را با ساختگرایی ترکیب کنم یا بدان شالوده نظری بدhem. اکنون که به گذشته می‌نگرم، در می‌یابم که این حرکت هم ضدیت با نخبه گرایی (نوشن درباره هالیوود و سینمای عوام) بود و هم ضدیت با عوام گرایی (یعنی از خارج از گود نظر دادن درباره آن و تاکید بر جزمیات نظریه). توجه من به تنظیم نشانه‌ها و نمودارهای پیچیده صوری بود تا بتوانم دونووانز ریف (Donovan's Reef) یا شی (The Thing) را درک کنم - یعنی نه فقط از فوردوهاکس، بلکه از فوردوهاکسی که در حاشیه مانده بود (یا راستش را بخواهید از نیی) سر در بیاورم. این

براسنی تحولات انبوه صورت گرفت. نمی خواهم بگویم که اکنون گردهمایهای مربوط به بررسی فیلم یا بخشهای سینمایی پراز افراد نشانه شناسی یا ساختگرایان یا پس ساختگرایان است. ولی نشانه شناسی آن اتفاقی را که برای نابود کردن آت و آشغالها لازم بود ایجاد کرد و زمینه را برای هر نوع پیشرفت تازه فراهم آورد. در این میان، آثار کریستین متزوریموند بلور و نیز آثار او میرتو اکو، از گروه اسکرین، چنان بتیادین، جدی و بحث انگیز بودند که در این زمینه دگرگونی ایجاد کردند.

البته، امروز تالیف گرانی بخش از دانش همگانی است. پائولین کائل ممکن است به روی آندروساریس شمشیر بکشد، ولی این ربطی به موضوع اصلی ندارد. ارزشیابی نوین هالیوود، که با تالیف گرانی آغاز شد، ایستادی ناپذیر بود.

البته، همچنان که این ارزشیابی نوین جان می گرفت به طور طبیعی از تالیف گرانی، به مفهوم دقیق کلمه، فراتر می رفت. تشریح و بررسی نقش کارگردانها اکنون همتراز است با کار درباره سبک، استودیوها و مؤسسه‌های سینمای هالیوود، یعنی تکنولوژی وغیره. ولی همه این تحولات بر محور مباحثات نخستین درباره تالیف گرانی شکل گرفته است. تالیف گرانی نیاز به فراتر رفتن از بررسی ادبی یا جامعه شناختی سینما را الزم من دارد و خاص بودن سینما را به مشابه یکی از حوزه‌های مطالعه که دارای مفاهیم، روش شناختی و انگارمهای خاص خود- و به طور خلاصه دارای فضای نظری خاص خود است- به رسمیت

در فیلم پژوهی گرایش فزاینده بیشتر به سوی مشخص کردن خود از لحاظ علمی، یعنی نهادی کردن تدریجی آن چیزی بوده است که روزگاری عملی فوق العاده سنت شکنانه به شمار می آمد.

همچنانکه ما به ژرفای عصر الکترونیک پای می گذاریم فیلم کم کم دارد یکی از هنرهای روزگار گذشته می شود.

نهادی شدن از لحاظ علمی بیش از همه این خطر را دارد که نظریه فیلم را از عمل جدا کند. من اکنون معتقدم که هرگز نمی توان نظریه را به آسانی با عمل «متحد» کرد. اعتقاد به یک «سینمای سوم» (نه هالیوود و نه فیلم هنری) روز بروز دشوارتر می شود.

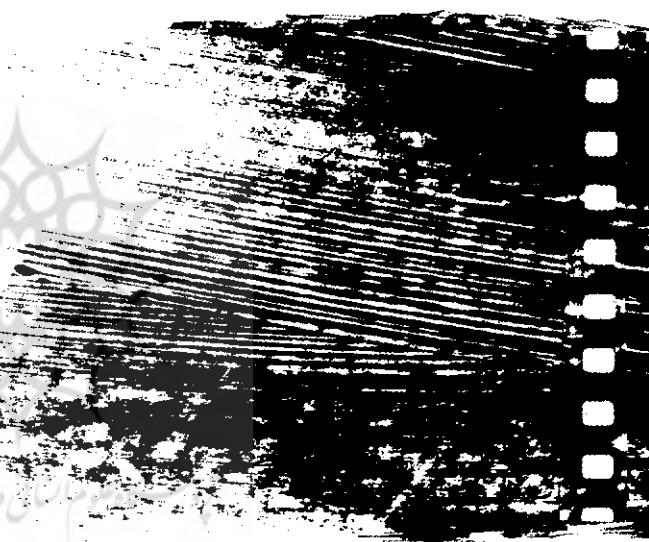
می شناسد.

نشانه شناسی که در دههٔ شصت پشتا زبود، اکنون پیشتر زمینهٔ صحنه شده است. در دهه هفتاد و نیروی بیرونی نشانه شناسی را به حوزه‌های تازه‌ای از مباحثه کشانیدند و مسیر آن را تغییر دادند. این حوزه‌های تازه گاه گیج کننده بودند، ولی در پیشتر موارد بر غنای آن افزودند.

یک از این دونیرو حرکت نظریه فرانسوی از ساختگرایی به سوی پس ساختگرایی بود که بر اثر موج نوی از اندیشمندان رخ داد. این دسته از اندیشمندان دیگر توجهی به تبیین توانفسایی پیک نظام نداشتند، بلکه مایل بودند که هر نظامی را همچون حواشی خود آن نظام، همچون نقطه‌های کورش و همچون نقطه‌های تفریطش از حالت ایستایی در آورند. دو مین نیرو و تأثیر جنبش آزادی زنان بود که بازنوسی نشانه‌ها را ایجاب می‌کرد تا تعیضهای مربوط به جنس، اختلافات و ستمها را نشان بدهد. مجله‌هایی چون کامرا او بسکیورا (Camera Obscura) و کتابهایی که نویسنده‌گان طرفدار آزادی زنان نوشته‌اند، نشانه‌ها را گسترش داده‌اند و از نو تعریف کرده‌اند.

به نظر من پس ساختگرایی و جنبش آزادی زنان چه جداگانه و چه روی هم رفته انگیزه شورش را در نظریه فیلم بیش از زمینه‌های دیگر حفظ کرده‌اند. و این در حالی است که سیاست و نظریه از یکدیگر جدا شده‌اند و نظریه‌ای غیر سیاسی یا سیاستی غیر نظری ایجاد کرده‌اند. این نکته از آن رومه姆 است که در فیلم پژوهی گرایش فزاینده پیشتر به سوی مشخص کردن خود از لحاظ علمی، یعنی نهادی کردن تدریجی آن چیزی بوده است که روزگاری عملی

مانیاز به این داریم که در بارهٔ ماهیت این نظامهای نوین علامتها و مفاهیم و در بارهٔ مسائل زیبایی شناختی و سیاسی تازه‌ای که موجد آن هستند بیندیشیم.

تشریح و بررسی نقش کارگردانها اکنون همتراز است با کار در باره سبک، استودیوها و مؤسسه‌های سینمای هالیوود، یعنی تکنولوژی و غیره.

فوق العاده سنت شکنانه به شماری آمد.
البته، این تاحدی فقط باعث ثبت قدرت و
انسجام جدید این رشته، در مقابله با ضعف و
شکنندگی سابق آن است. ولی به معنای این نیز
هست که به میراث سیاسی ۱۹۶۸ بیش از پیش
نیاز است.

آشکار است که نهادی شدن از لحاظ علمی
بیش از همه این خطر را دارد که نظریه فیلم را ز
عمل جدا کند. من اکنون معتقدم که هرگز
نمی توان نظریه را به آسانی با عمل «متعدد»
کرد، ولی هنوز هم این اعتقاد را دارم که باید
پلها و برهم کنشهای میان این دو و به سود هر
دوی آنها ایجاد کرد. شکاف میان این دورفته
رفته بسیار عمیق می شود. بسیار عمیقتر از
آنچه در سایر هنرهای است. اعتقاد به یک
«سینمای سوم» (نه هالیوود و نه فیلم هنری) روز
به روز دشوارتر می شود و با آنکه این شکاف تا
حدی به دلیل دگرگونی در ساختارهای تهیه
کننده بودجه است که پیرو تغیرات سیاسی
بزرگ مقیاس اند، ولی فکر می کنم معمول
نبوذ یک جبهه فرهنگی مشترک میان فیلم پژوهان
و فیلمسازان نیز هست، یعنی در حال حاضر
نظریه و عمل یکدیگر را به طور متقابل تقویت
نمی کنند.

شاید این وضع بازتاب طنز تلغی تاریخ
باشد: اکنون می بینیم که دگرگونیهای نظریه
فیلم و فیلم پژوهیها، که پیشتر درباره آنها
توضیح دادم، در زمانی رخ می دهنده که خود
سینما نیز در حال تغییر است. اگر بخواهیم رو
راست باشیم باید گفت (همچنانکه مابه زرفای
عصر الکترونیک پای می گذاریم) فیلم کم کم
دارد یکی از هنرهای روزگار گذشته می شود.

(High Definition TV Computer)
ویدئو-Linked در آینده نزدیک جای فیلم را خواهد
گرفت. تکنولوژیهای دیداری نوینی همچنان در
حال پیشرفتند. فیلم پژوهی در مطالعاتی
مستحیل خواهد شد که درباره آن دسته از
رسانه هایی است که از تصاویر متحرک استفاده
می کنند. این فقط به معنای این نیست که به
جای نمایشنامه های موزیکال متروگلدن مایر
درامهای صابونی را بررسی کنیم. بلکه به این
معناست که از هر جا شروع می کنیم به اصول
نمایشنامه رجوع کنیم. مانیاز به این داریم
که درباره ماهیت این نظامهای نوین علامتها و
مفاهیم درباره مسائل زیبایی شناختی و سیاسی
تازه ای که موجود آن هستند بیندیشیم. نیاز داریم
که عزم و اراده به مبارزه طلبیدن معرفت عالم را
بازیابیم و طرح نظری نویی دراندازیم. یادمان
بپاشد که در قرن بیست و یکم وققی بخواهند
تاریخ گذشته را بررسی کنند، به تاریخ دهه
هشتاد و نوب نظر خواهند داشت.

auteurism.

۲. اشاره به سلسله برنامه های تلویزیونی مبنی است که بگامهای تجاری
و شرکت های تولید کننده مواد پاک کننده نهیه گذشته آن برداشتند.