

گدار، به شکلی فزاینده، اندیشه ضد سینمایی را که معیارهای آن در مقابل با معیارهای سینمای رایج قرار دارند، بسط داده است. در اینجا می خواهم نکاتی در مورد وجوه اصلی این ضد سینما بتوسیم. رویکردی که در این مطلب اتخاذ کرده‌ام، بررسی سه معیار سینما کهنه، یا آنگونه که گدار می‌گوید فیلم هالیوودی، و تقابلشان با معیارهای سینمای ماتریالیستی است. به عبارت دیگر، هفت گناه کبیره سینما در مقابل هفت نیکی بزرگ که می‌توانیم آنها را به شکل زیر قرار دهیم:

روایت متداوم	همذات پنداری
بیگانه‌سازی	وضوح
جلوه‌گری	داستان منفرد
داستان چندگانه	بستار
گستنگی	لذت
عدم لذت	داستان
واقعیت	

واضح است که این عنوانین مبهم، محتاج شرح است. پیش از هر چیز باید یادآور شوم که به نظر من، گدار، حق داشته است از سینمای هالیوود بگسلد و ضد سینما را بنا نهاد و از همین روست که او را مهمترین کارگردان در حال کار می‌دانم. با این وجود، تصور می‌کنم کثر فهمی‌های بسیاری در مورد راهبرد او صورت گرفته است که باعث می‌شود تبع تیز راهبرد گدار، کند و یا گاه حتی بی اثر شود. این کثر فهمی‌ها غلب در مورد اصطلاحاتی همچون داستان، ابهام، ایدئولوژی، دروغ، توهمندی، فربود و بازنمایی است. در پایان این مطلب، به بعضی از نظریه‌های متفاوت در مورد این مسائل اشاره خواهم کرد، ولی قبل از هر چیز به عنوانین باد شده بپردازیم:

گدار و ضد سینما

پیتر وولن
احسان نوروزی

۱ - روایت متداوم در مقابل روایت نامتداوم

(هر چیز در امتداد چیز دیگر، در مقابل شکاف، تقطیع، ساختار اپیزودیک، انحراف غیر داستانی از

موضوع)

نقطه از سکانس یک تا هفت، آرایشی را بنا می کند که با اضافاتی جدید باز هم تکرار می شود. همچنین، در این ساختار، حوادث و توضیحات زیادی نیز گنجانده می شود.

عمل زیادی برای این وجود دارد که چرا گدار روایت تداوم را می شکند. شاید مهم ترین آنها این باشد که بدین وسیله او می تواند تداوم حسی روایت را قطع کرده و بانداخت در جریان روایت، تماشاگر را مجبور به تمکز و جلب توجه مجدد کند. سینمای گدار - که صحبت از آن زیاد است - درون سنت مدرنی جای می گیرد که برش و آتوه به شکلی متفاوت آن را بینان نهادند و به قدرت هنر - بالاتر از همه، سینما - که تماشاگر را بدون فکر و تغییر «تسخیر» می کند - مشکوک است.

۲- همذات پنداری در مقابل بیگانه سازی

(همدردی، درگیری حسی با شخصیت در مقابل اشاره مستقیم، شخصیت‌های چندگانه و منقسم، تفسیر)

به یقین وجوه مختلف بسیاری در سینما باعث مستمامیز شدن همذات پنداری سینمایی به عنوان پدیده‌ای مجزا می شود. در وهله نخست، در سینما امکان همذات پنداری دوگانه با ستاره فیلم و یا با شخصیت وجود دارد. دوم اینکه، همذات پنداری فقط در موقعیت تعلیق باور تماشاگر می تواند انجام شود. سوم، محدودیت مکانی و زمانی برای همذات پنداری یا حضور تصویر وجود دارد.

گست در همذات پنداری، با فیلم‌های نخستین گدار آغاز شد و به طور نامتناوب ادامه یافت تا اینکه در فیلم دانش نشاط‌انگیز به مرحله‌ای جدید رسید. تمهدات نخستین به کار رفته، عدم تطبیق صدا با شخصیت، وارد کردن افراد واقعی به داستان، تماشاگر را به طور مستقیم مخاطب قرار می دهنند. تمام این تمهدات در باد شرق نیز به کار می رود که در آن تبدیل شدن صدای

منظور من از روایت متداوم، سکانسی از حوادث است که در آن هر واحد (منظور از واحد، قطعه‌ای است که نقش آن تغییر روند روایت باشد). با توجه به زنجیره علت و معلولی، در بی واحد بیشین می آید. در سینمای هالیوود، این زنجیره معمولاً رواشتاختی و محصول مجموعه‌ای از انگیزش‌های منسجم است. آغاز فیلم با بنیادی آغاز می شود که موقعیت ابتدایی دراماتیک را بنا می کند که معمولاً حالت تعادل است و کمی بعد در آن اخلال پیش می آید. سپس نوعی زنجیره واکنش‌ها در بی می آید تا در پایان تعادلی آغاز شود.

گدار، در همان آثار نخستین خود، این سنت را شکست. او در ابتدای این کار را با دو روش انجام داد، که هر دو از ادبیات سرچشمه می گرفتند. او ایده فصل‌های مجزا در رمان پیکارسک را به کار گرفت که قادرش می ساخت تقطیع را در روایت داخل کند. پیکارسک، فرم نیمه اتوبیوگرافی است که مجموعه‌ای از حوادث تتفاقی و نامرتبط را جایگزین نظام منسجم طرح داستان می کند تا گستردگی و فراز و فرودهای زندگی واقعی را بازنمایی کند. (قهرمانان این گونه داستان، معمولاً فردی کم اهمیت در جامعه، ولگردی خودسر و اغلب یتیم است که بدون هیچ پیوند خانوادگی، گرفتار دست تقدیر، صعود و افول می کند).

گدار، با ساخت باد شرق، عملآ نتمام روایت متداوم را تخریب کرده بود. حادثی که در فیلم‌های بیشین نشانگر تداخل در روایت بودند به تناوب آنقدر زیاد شدند تا در این فیلم کل اثر را دربرگرفتند. داستان اصلی، اگر از آن چیزی باقی مانده باشد، سکانس قابل تشخیصی را دربرنمی گیرد و بیشتر مجموعه‌ای از لحظات متناوب است. گاه به نظر می رسد که در لحظاتی، نظمی مشخص به خود می گیرد ولی لحظه‌ای بعد خلاف آن ثابت می شود. اصل نظام بخش فیلم بیشتر بلاغی است تا روایی؛ بدین معنا که فیلم نقطه به

شخصیت به سخن او در حاشیه صوتی افراطی تر شده و مبدل می شود به استفاده از یک صدا برای شخصیت های مختلف و استفاده از چند صدا برای یک شخصیت. همچنین این فیلم زندگی واقعی را وارد خود فیلم می کند و به شکلی غامض، ظان ماریا ولونته، رانه به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان کسی نشان می دهد که با او مصاحبه می شود و در مورد فرایند ساخته شدن تصویر صحبت می کند. سکانس طولانی و تأثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که در مورد تماساگر - اغلب به طور منفی - صحبت می شود و او را به جهان بازنمایی دعوت می کند.

پس از تلاش های برشت، دیگر کمتر لزومی برای شرح اهداف تمهید بیگانه سازی وجود دارد. پر واضح است تمهید بیگانه سازی به گستاخی روایت متداوم مربوط می شود. وقتی که شخصیت ها خود نامنجم، منقطع، چندگانه و ناقد خویشتن هستند، ناممکن است که انجام انگیزش را حفظ کرد. ترفند مخاطب قراردادن مستقیم نیز به همین گونه نه تنها همدادات پنداری خیالی را می گسلد بلکه در سطح روایت نیز شکاف ایجاد می کند و این سؤال را پیش می آورد که «این فیلم برای چیست؟» و به خاطر عادت به روایت معمول سینمای هالیوود، این پرسش مطرح می شود که «چرا این اتفاق افتاد؟» و «چه چیز اتفاق خواهد افتاد؟» هر شکلی از سینما که برقرار کردن رابطه ای پویا میان فیلمساز و تماساگر را مورد نظر دارد، به طور طبیعی مسئله کاربرد تکنیکی گفتار و محتوای بیان را مورد توجه قرار می دهد.

۳- وضوح در مقابل جلوه گری

(زبان می خواهد که به نظر نیاید در مقابل آشکار ساختن ساز و کار فیلم / متن)

سینمای مرسوم، در امتداد کشف رنسانس در مورد پرسپکتیو و تدوین هنر نقاشی قرار دارد؛ کشفی که

دریجه های خاص رو به جهان گشوده و به بهترین وجه توسط آلبرتی تشریح شده است. یقیناً، دوربین صرفاً چیزی نیست جز ابزاری تکنولوژیک برای کسب نظام مطلوب پرسپکتیو. پس از رنسانس، نقاشی به عنوان متنی که می تواند همچون تمثیلی شمایل نگارانه درک شود، در نظر گرفته شد و فضای ایده نگارانه نقاشی پیش از رنسانس مطرود شد و مفهوم بازنمایی ناب جای آن را گرفت. زبان نقاشی صرفاً تبدیل به وسیله ای شد که دستاوردهای بازنمایی جهان است. چنین گرایش مشابهی را می توان در بعضی رویکردها نسبت به زبان گفتاری نیز یافت.

از قرن هفدهم به بعد، زبان به طور روزافزون همچون وسیله ای دانسته شد که می بایست خود را در نمایش و ظایاف اش محو کند - این وظیفه انتقال معناست. معنا نیز به نوبه خود همچون بازنمایی جهان دیده می شد.

گدار، در فیلم های اولیه اش، سینما را به عنوان مسئله ای اصلی در روایت مطرح کرد - سکانس لومیر در تفنگداران و فیلم در فیلم تحفیز. ولی بعد از همکاری اش در فیلم دور از ویتمام بود که دوربین فیلم برداری را در فیلم نشان داد. در فیلم هایش که پس از سال ۱۹۶۸ ساخته است به خود فرآیند تولید فیلم، به شکلی نظام مند پرداخته است. در فیلم باد شرق، این مسئله نه به شکل ساده نشان دادن پشت صحنه بلکه با دخالت در خود فیلم نشان داده شده است: بدین گونه تمامی سکانس کنترل کارگران که با فیلم علامت گذاری شده و خط افتاده نمایش داده می شود، اولین بار در آثار گدار روی داده است. در فیلم های خاص (تفنگداران) یا نگاتیو (تفنگداران، آلفاویل) بستنده می کرد.

در نگاه اول، به نظر می رسد که تصمیماتی از قبیل خش انداختن فیلم، گدار را به دیگر فیلمسازان آوانگارد به ویژه آوانگارد های زیرزمینی آمریکا نزدیک

معنایی درون کد تصویری واقعی، چیزی شبیه کدهای باروک در مورد نمادها، فارغ می‌شوند. سکانسی که در آن تصویر استالین به بحث گذاشته می‌شود به سادگی در مورد سیاست استالین نیست بلکه در مورد مسائل یافتن تصویری برای دلالت «سرکوب» است. در واقع کل پروژه نوشتار در تصویر، باید تا حدود زیبادی جلوه‌گری را به کار بندد زیرا به وجود آمدن نظام کدهای مناسب، تنها زمانی ممکن می‌شود که طی فرایند، این نظام تفسیر و تشریح شود. در غیر این صورت، چیزی نخواهد بود مگر زبان ناب شخصی.

۴ - داستان منفرد در مقابل داستان چندگانه (جهان واحد متجانس در مقابل جهان‌های ناهمگن، شکاف میان کدهای مختلف و کانال‌های مختلف)

در فیلم‌های هالیوودی، همه آن چیزی که نشان داده می‌شود متعلق به جهانی واحد است و هر شکل بیانی غامض درون این جهان - همچون فلاش بک - با احتیاط به کار گرفته می‌شود. زیباشناسی غالب در این فیلم‌ها نوعی کلاسیسم آزاد شده است. محدودیت‌های خشک واحدهای دراماتیک آزادتر شده‌اند ولی این بدین خاطر بود که آن‌ها در فشار و محدودیت بیش از اندازه بودند و در واقع هسته اصلی آنها ثابت مانده است. اگر چه لزومی ندارد که از قید و بندهای ناخواسته و مقرراتفадه شود ولی جهان بازنمایی شده در سینما باید منسجم و یکپارچه باشد. زمان و فضا باید در ترتیبی سازگار قرار گیرند. طبق روال مرسوم، تنها به کارگری یک شکل از داستان چندگانه - یعنی بازی در بازی - مجاز است چرا که در این شکل فضای داستانی دوم در اولی قرار می‌گیرد. باید اضافه کرد که موارد نمونه‌ای تخطی از داستان منفرد در ادبیات وجود دارد، همچون زندگی نام کت مور اثر هومن، که شامل زندگی تمام کت مور - داستان نخستین - که با صفحاتی از متنی

می‌کند. ولی واقعیت این نیست. تغییر ایجاد کردن در فیلم توسط این دسته از فیلمسازان در امتداد حرکت‌هایی بوده است که به ویژه در سال‌های اخیر در آمریکا انجام شده است. به طور کلی، کار این فیلمسازان فروکاهیدن فیلم به شالوده دیداری آن است. در فیلم‌های ایشان صدای اضافی آنقدر پرداخته می‌شوند که تبدیل به بخش اصلی حاشیه صوتی می‌گردند و سپس این صدای اضافی مطابق جدولی خاص یا به طور اتفاقی در طول فیلم قرار می‌گیرند. همچنان که در نقاشی، خود بوم در پیش زمینه قرار می‌گیرد، در سینما نیز خود ماده خام فیلم جلوه‌گر می‌شود.

بدین‌گونه، گدار به این نوع مشخص‌سازی تصویر به وسیله جلوه‌گری صدای اضافی و ارایه اصول جدی مطابق آن توجهی ندارد. ولی به نظر می‌رسد آنچه که گدار در جست و جوی آن است راهی برای بیان نقیض است. گفته می‌شود که نقیض، اصل آغازین زبان گفتاری است که آن را از نظام نشانه‌ای حیوانات و دیگر گفتمان‌های انسانی همچون تصویر مجرزاً می‌سازد. به هر حال، وقتی فیلم را به مثابه فرایند نوشتار تصاویر در نظر بگیریم و نه به مثابه بازنمایی جهان، این مسئله ممکن می‌شود که فیلم دستکاری شده را به عنوان نقیض واقعی دریافت کنیم. ظاهرآً به کارگری علامت‌گذاری روی فیلم به عنوان نفی کشته یک تصویر، کاملاً متفاوت است از به کارگری این علامات به عنوان صدای اضافی عمده یا جلوه‌گر کردن شالوده دیداری. چنین کاری، تصویری متفاوت در مورد «نوشتار فیلم» و «خوانش فیلم» را فرض می‌انگارد.

سال‌ها پیش استروک مقاالتی مشهور، در باب دوربین - قلم نوشته بود. تصور او از مفهوم نوشتار - *écritur* - به پنداشت سبک نزدیک‌تر بود. گدار همچون ایرنشتاین بیشتر به «ساختمان تصویر» به مثابه نوعی «عکس نگاری» می‌پردازد که در آن تصاویر از نقش‌شان به عنوان عناصر بازنمایی و ارایه کارکرد

دیگری در ساخت فیلم رانشان می‌دهد تا آنها را مردود شمارد. این یکی از مفروضات زبانشناسی معاصر است که زبان دارای تنها یک بخش معنایی واحد و منفرد است، همانطور که تنها دارای یک نحو است. البته در واقع این تمام مطلب نیست. مؤلفه معنایی زبان مختلط و متناقض است و در یک مرحله فهم را ممکن می‌سازد و در مرحله دیگر کثر فهمی را. گدار، به شکلی نظاممند به شرح حیطه‌های کثر فهمی می‌پردازد.

دیگر - زندگی کرایسلر - درآمیخته و احتمال دارد که در صحافی کتاب این اشتباه پیش آمده است. صحافی از داستان دوم در وسط جملات آغاز شده و به پایان مرسد و در ترتیبی غلط قرار گرفته‌اند. رمانی همچون نویستام شدی شامل چند داستان متفاوت است که به شکل بازی در بازی قرار گرفته‌اند.

گدار از تمهد فیلم در شماری از آثار اولیه‌اش استفاده کرده است. این تمهد معمولاً درست در همان لحظه‌ای که داستان بسط می‌یابد و به بحران نزدیک می‌شود، انجام می‌گیرد. به طور مثال، در فیلم تحقیر، نه تنها فیلم در فیلم وجود دارد بلکه بسیاری از شخصیت‌های اصلی به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند و تنها به وسیله مترجم با یکدیگر ارتباط می‌یابند. (تمهیدی که در نسخه‌های دوبله شده فیلم رعایت نشده است). نخستین گستاخی‌دانی از تک داستانی بودن در فیلم تعطیلات آخر هفته انجام می‌شود؛ زمانی که شخصیت‌های دوره‌های مختلف و شخصیت‌های قصه‌ها به روایت اصلی وارد می‌شوند؛ بالسامو، سن ژوس، امیلی برونته، به جای جهان روایی منفرد، کثرت جهان‌های در هم آمیخته و تلفیق شده وجود دارد.

گدار در عین اینکه ساختار تک داستانی را می‌شکند به ساختار کدهای واحد و منفردی که بیانگر آن هستند نیز حمله می‌کند. نه تنها شخصیت‌های مختلف به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند، بلکه بخش‌های مختلف فیلم نیز به زبان‌های مختلف است. جالب‌تر از همه گستاخی میان حاشیه صوتی و تصویر است: در واقع، گسترش این گستاخی کاملاً بر دو فیلم دانش نشاعانگیز و پراودا غالب می‌شود. متن همچون اشعار قرون وسطی تبدیل به ساختاری ترکیبی می‌شود که از نظامهای مختلف معنایی و نشانه‌ای سود می‌جوید. علاوه بر این، گاه نه تنها این نظامهای متفاوت‌ند بلکه حتی متناقض‌اند. به طور مثال در باد شرق راههای

۵ - بستار در مقابل گستاخی
(ابره خود بستنده که در محدوده خود همگون است، در مقابل پایان باز، زیاده گویی بینا متنی - کنایه، نقل قول، نقیضه) اغلب گفته شده که سینما بر خلاف روزهای مخصوصیت هالیوود، در سال‌های اخیر خودآگاه شده است. خودآگاهی به خودی خود به مثابه بستار است. کاربردی از نقل قول و کنایه هست که گونه‌ای از معنای «اضافی» ارایه می‌کند. سکانس «به من دروغ بگو» در سرباز کوچک که از فیلم جانی گیتا وام گرفته شده است، از این نوع کاربرد دهاست: خیلی فرق ندارد که متوجه این مسئله بشوید یا نه، و حتی دانستن این مسئله هیچ تاثیری بر معنای این سکانس ندارد. یا دیگر نقل قول‌ها، حتی می‌توانند نشانه‌ای از التقادیر گرایی باشد و بیشتر از این که دارای وجه معنایی باشند، سبک گرایانه است. یا آن گونه که ماکاویت نقل قول‌ها را به کار می‌برد، شاید هدف ایجاد معنایی جدید بر ماده، از طریق وارد کردن ماده به زمینه‌ای جدید باشد: گونه‌ای از طعنه.

ولی به هر جهت، گدار، نقل قول را به شکلی کاملاً ریشه‌ای تر به کار می‌برد. در واقع، بهره‌گیری او از نقل قول همیشه از جمله صفات ممیزه آثارش بوده است. در آغاز دوران کاری اش گدار حتی عادت داشت که اطلاعاتی در مورد اندازه نمایهای فیلم‌های قبلی به فیلمبردارش بدهد و در مراحل بعدی اشارات بسیار

در منطق و زیانشناسی مرسوم، زمینه تنها به عنوان داور معانی دیگر عمل می‌کند. در فیلم‌های گدار فرایند متضاد در کار است: همنشین‌سازی و در زمینه قراردادن دوباره گفتمان‌ها نه به مجزاسازی معانی بلکه به رویارویی آنها می‌انجامد.

۶- لذت در مقابل عدم لذت
(تفريح، ارضاء تماشاگر در مقابل برانگيزش،
ارضاء نکردن و در نتيجه ايجاد تغيير در تماشاگر)
حمله به تفريحی بودن سينما، بخشی از حمله‌ای وسیع تر به كل جامعه مصرفی است. سینما را همچون افیونی می‌دانند که نارضایتی توده‌ها را به وسیله فروبردن آنها در رویاهای لذت‌بخش آرام کرد و فرونشاند و بدین وسیله آنان را از وظife و هدف واقعی شان بازداشت. لزومی به تأکید نیست که تا چه اندازه زهد و پاکدینی این مفهوم می‌کوشد تا اصل واقعیت را بر اصل لذت برتری دهد. این درست است، رویای زودگذر (سينمايی) در مقایسه با رویای دیرپا (رویای عصر سلطنت مسيح) و ارضاء‌های زودگذر (رویاهای دروغین، وهمی) در مقابل ارضاء‌های دیرپا (واقعي، حقيقي، اصيل) محکوم هستند ولی اين دقيقاً همان نوع بخشی است که برای توجيه انباشت سرمایه در جامعه سرمایه‌داری می‌کردد؛ بحث به وسیله تعويق مقدمات. برشت، مواطن بود تا هيچگاه به مسئله تفريح پشت نکند و حتى او از هراس، در مورد لذت به عنوان هدف هنرها نقل قول می‌کند؛ البته با شروطی چند اين مسئله را قبول می‌کند. اين بدین معنا نیست که سینمای انقلابی باید تماشاگرانش را از واقعیت برآشفته سازد در موقعیتی که نجات یافتن از وضعیت موجود مشکل‌زا نیست، اصل لذت و اصل واقعیت مانعة‌الجمع هستند و از آنجاکه اصل واقعیت به شکلی بنیادین پذيرفته شده است، پس تغييرات باید از اصل لذت آغاز شود. اين بدان معناست که ميل و بازنمایي ميل در رویا، فارغ از

زياد و مستقيمي به فیلم، نقاشی و ادبیات به وجود آمد. تمام فیلم‌هایش دارای عناصر آشکاری از تلفیق و تقیصه هستند زن، زن است نشأت گرفته از موزیکال‌های هالیوود است، تقدگاران از روسیلینی و تحقیر نماهای هاکس و هیچکاک به شیوه آنتونیونی است، و این همچنان ادامه دارد.

بدین ترتیب، با گسترش آثار گدار، این نقل قول‌ها و کنایه‌ها به جای آن که نشانگر التقاط‌گرایی باشند، به عنوان وجهه ساختاری و معنایی فیلم‌ها استقلال یافتند. درك کل سکانس یا حتی فیلم، بدون مقداری آشنايی با نقل قول‌ها و کنایه‌هایی که فیلم را سامان می‌دهد دشوار و دشوارتر می‌شود. آن‌چه که در ابتدائونه‌ای از ذهنیت ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد، چند آوابی اصیلی است که در آن صدای خود گدار در پس نقل قول‌ها محو می‌شود. فیلم‌های او را نمی‌توان گفتمان سوژه‌ای منفرد یعنی فیلمساز / مؤلف دانست. همان‌طور که چندگانگی جهان‌های روایت وجود دارد، چندگانگی صدای‌های در حال صحبت نیز وجود دارد.

باز هم این نکته ما را به دوره‌ای پیش از زمان ظهور رمان و نقاشی بازمی‌گردانند. یعنی به زمان نبرد کتاب‌ها، به زمان یاوه‌درایی باز می‌گردند. شاید، نویسنده‌ای که پیش از همه به ذهن می‌آید، را به باشد که از نقل قول‌ها، تقیصه و نقد نویسنده‌گی بسیار استفاده می‌کرد. متن / فیلم را تها می‌توان به مثالیه یک عرصه فهمید، یک مکان رویارویی که در آن گفتمان‌های مختلف با هم روبعرو می‌شوند و برای برتری نبرد می‌کنند. افزون بر این، این گفتمان‌ها حیاتی مستقل از مؤلف اتخاذ می‌کنند.

به این ترتیب است که گدار همچون ازراپاند یا جیمز جوین است؛ او نیز همچون آنان دیگر بر صحبت با ما به وسیله لغات خودشان تأکید نمی‌کنند بلکه همچون آدمکه‌های سخنگویی هستند که دیگر نمی‌توانند معین کنند کلام گوینده را بیان می‌کند، یا بازنمایی جهان است.

ندارد. او حتی در چارچوب قصه نیز به زندگی معاصر می‌پردازد. فیلم‌های علمی تخلیه گدار (آنها بیل، پیشست) نیز همگی در حال و هوای آینده در حال قرار گرفته‌اند و از فضای جلوه‌های ویژه نیز استفاده نکرده‌اند.

در تمام فیلم‌هایی که به تشریح آنها پرداختم بر همین از قصه و گاه حتی حمله بدان، در آثار گدار گسترش یافته است و تا فیلم‌هایی همچون دو سه چیزی که در باره‌اش می‌دانم به اوج می‌رسد. به ویژه پس از حوادث مه ۱۹۶۸، حمله به سینمای قصه گو دارای منطقی سیاسی شد. (قصه = بہت = ایدنولوژی بورژوازی) ولی پیش از آن و در اوایل دوران کاری گدار، این عمل بیشتر به علایق خودش (بیشتر دکارتی تا مارکسیستی) به ماهیت منحرف پدیدارها، به ناممکن بودن درک شخص از طریق دیدن کالبد منجر شد. گاه به نظر می‌رسد که گدار حتی رمانیسمی افراطی را پذیرفته است که سکوت را تنها ارتباط حقیقی می‌داند.

آشکار است، که رویکرد گدار به داستان با رویکردش به بازیگری در ارتباط است. این مسئله در فیلم زن شوه‌دار بسیار مشهود است، هنگامی که بازیگر در مورد خویشتن حقیقی اش و رابطه‌اش با نقش، به پرسش گرفته می‌شود. گدار به مسئله گفتار حقیقی، گفتار دروغ و گفتار نمایش می‌پردازد. دیر زمانی است که گدار ترس بازیگری را به نمایش می‌گذارد؛ بازیگری بنیان یافته بر «کلام محوری» که فرد را به گفتن کلام دیگری مجبور می‌سازد. سرانجام به نظر می‌رسد که گدار در رویکرد اصلاحاتی انجام می‌دهد که مطابق آن اگر بازیگران به حال خود رها شوند، به گفتن کلام دیگران بدگمان هستند. این مسئله باشد آگاهی او در مورد این نکته همراه شد که هیچ‌کس حرف‌های خودش را نمی‌زنند و گفت و گوی حقیقی ناممکن است و گفت و گوها به مصاحبه‌های دو جانبه تقلیل می‌یابد.

تضادشان با واقعیت، موقعیت‌هایی ضروری هستند. به یقین، مشکل از یک سو به ماهیت رویاهای باز می‌گردد و از سوی دیگر مربوط می‌شود به شیوه ظهور آنها در متن / فیلم، شیوه‌ای که مطابق آن سنتاریوی رویاهای ایدنولوژی‌ها و باورها و تحلیل علمی ارتباط می‌یابد. سینمای انقلابی باید در مراحل مختلف عمل کند - رویا، ایدنولوژی، علم - و بیان این مراحل که شامل شیوه‌های مختلف گفتمان‌ها و موقعیت‌های مختلف سوژه می‌شود، مسئله‌ای پیچیده است.

در فیلم باد شرق، «نبرد با خواست بورژوازی در مورد بازنشایی» به رویا بودن مسئله اشاره نمی‌کند: رویای شلیک به منتخب نمایندگان، رویای کشتن خردباران سوپر مارکت. در واقع تا زمانی که تصویر وجود داشته باشد، حذف رویا ناممکن است. ولی این رویاها به لحاظ محتوا کاملاً سادو - مازوخیستی هستند و به نظر می‌رسد که همین درونمایه رویا بر روابط میان فیلمساز و مخاطب نیز حاکم است، ولی بر روابط میان نوازنده فلوت در فیلم و تماشاگرانش حاکم نیست. شمار زیادی از تمهداتی که گدار به کار می‌برد برای ارایه روابط کار جمعی میان فیلمساز و تماشاگر است که در این روابط تماشاگر گدار در مورد کار جمعی بسیار مبهم بیان می‌شود. نقد او از وضعیت موجود هم شامل توهین است و هم پرسش.

۷ - داستان در مقابل واقعیت (بازیگران گریم می‌شوند و داستانی را بازی می‌کنند در مقابل زندگی واقعی، گستاخ از بازنشایی، حقیقت)

عدم ارضاء گدار از سینمای قصه گو از همان آغاز کارش به چشم می‌خورد. در فیلم «گذران زندگی» دیگر خبری از سینمای قصه گو نیست - قطعه‌ای است درباره اقتصاد و جامعه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی. در کارهای گدار تا زمان فیلم باد شرق، درام تاریخی وجود

دهد، تولید معناست، و معناه تنها در رابطه با معیارهای انتزاعی حقیقت، بلکه در ارتباط با دیگر معانی نیز معین می‌شود. به همین خاطر است که اعتراض گذار برای ارایه ضد سینما، اعتراضی به جاست. ولی اگر فکر کند که این ضد سینما می‌تواند وجودی مستقل داشته باشد، در اشتباه است. این ضد سینما تنها می‌تواند در کنار باقی سینما وجود داشته باشد. کارکرد آن نباید با روایا، ایدئولوژی و تمہیدات زیباشناختی سینما به کمک روایا، ایدئولوژی و تمہیدات زیباشناختی خود است. این آثار نقطه خوبی برای کار بر سینمای انقلابی هستند ولی خودشان سینمای انقلابی نیستند.

در فیلم بادشوق تقریباً به هیچ وجه دیالوگ وجود ندارد (تنهای چند مونولوگ) و این به کاریکاتوری مربوط می‌شود که گذار از کار جمعی ارایه می‌دهد. به یعنی، مصاحبه ناب ترین شکل ترین بیان زبانی است، بیانی که گذار برای حقیقت انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد گذار هنوز امید دارد که اگر مردم کلام خودشان را بیابند شاید بتوانند به شکلی معجزه‌آسا آن را در حضور ما ارایه کنند ولی اگر چنین چیزی ممکن نشود، باید در کتاب‌ها به دنبال آن گشت. این گونه مسایل ذهن گذار را در سرتاسر دوران کاری اش مشغول ساخته است. به طور مثال، در از نفس افتاده تقابلی مهم میان میشل پوواکار و پاتریشیا وجود دارد، پاتریشیا که شیفتگی اش نسبت به صداقت، او را در ورطه‌ای دیگر می‌اندازد.

فیلم‌های اولیه می‌کوشیدند تا این مشکل را مساله‌ای میان مراحل مختلف نشان دهند ولی در فیلم‌های پس از سال ۱۹۶۸ تمام مسایل همتراز هم فرار گرفته‌اند:

داستان = بازیگری = بازنمایی = توهمندی = بهت = ایدئولوژی بورژوازی در واقع هر کس که در فیلم‌های فبلی گذار حضور داشت می‌دانست که این مسایل مقولاتی متفاوت هستند. برای مثال، ایدئولوژی لزواماً وابسته به دروغ نیست. بلکه به پذیرش علایق و ارزش‌های عمومی وابسته است. به همین ترتیب، بهت به معنای فربکاری نیست: یک کشیش همان‌طور مردم را در مورد معجزه آیین عشاء ربانی مبهوت نمی‌کند که یک شعبدۀ باز، تماشاگرانش را با غیب کردن چیزی. به همین گونه، سینما نیز شکلی از بازنمایی است ولی به مثابه توهمند نیست. تنها راه فهم این تمايزها، تبیین هر یک با توجه به نقاط تمايزشان از حقیقت است.

سینما نمی‌تواند حقیقت را نشان دهد یا آن را آشکار سازد زیرا حقیقت آن بیرون در جهان واقعی منتظر ضبط شدن نیست. آنجه سینما می‌تواند انجام

پردیشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی