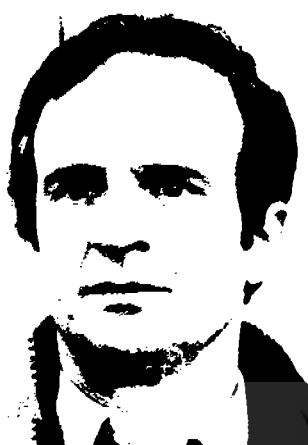

زندگی

یک رمان است

ترجمه: ع. امینی نجفی

به مناسبت انتشار مجموعهٔ نامه‌های فرانسوا تروفو

۱۶۹

فرانسوا تروفو یکی از برجسته‌ترین فیلمسازان دوران معاصر سینمای فرانسه و از پایه‌گذاران اصلی جنبش "موج نو" در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۴، در حالی که تنها ۵۲ سال داشت، به بیماری سرطان مغز درگذشت. به تازگی مجموعهٔ نامه‌های او به چند زبان غربی انتشار یافته و بار دیگر نام این شاعر تصاویر را - این بار از طریق کلمات - بر سر زبانها انداخته است. در مجموعه حدود پانصد نامه گردآمده که تروفو آنها را از سیزده سالگی (۱۹۴۵) تا دم مرگ نوشته است.

در نامه‌های تروفو با سیمای تازه‌ای از شخصیت تروفو آشنا می‌شویم: مردی که حتی بیش از سینما به ادبیات عشق می‌ورزید و به قول همکار و همراه دیرینش ژان لوک گودار - در مقدمهٔ کتاب - "از این که نمی‌توانست بنویسد به شدت رنج می‌برد".

علاقهٔ تروفو به ادبیات موضوع شناخته شده‌ای است: تعدادی از فیلمهای او برگردانهائی از آثار ادبی هستند، او در فیلمهای خود به نحوی سابقه‌ای از تکنیکها و شیوه‌های بیان ادبی سودجسته، در فیلمهای خود زندگی ادبی فرانسه را به نحو جاننداری منعکس کرده و بالاخره او سازندهٔ فیلمی است که کتاب قهرمان اصلی آن است: "فارنهایت ۴۵۱". این را هم نباید از قلم انداخت که تنها باری که برایش مشکل سیاسی پیش آمد به خاطر فرهنگ و مطبوعات بود. او در سال ۱۹۷۰ در کنار

ژان پل سارتر، سیمون دوبوووار و چند ادیب و هنرمند دیگر فرانسوی اقدام به فروش یک نشریه، مائوئیستی^۱ کرد. هیچیک از روشنفکران به مضمون آن نشریه اعتقادی نداشتند اما تنها به خاطر اعتراض به غیرقانونی شدن آن، در کوی و برزن آن را به فروش رساندند. تروفو در پاسخ به احضاریه پلیس، خطاب به رئیس دادگاه امنیتی پاریس چنین نوشت: "من هیچوقت آدم سیاسی فعالی نبوده‌ام. از آنجاکه از ابراز احساساتم نسبت به سیاستمداران ناتوانم، به مائو بیشتر از پمپیدو^۲ علاقمند نیستم. با این وجود باید بگویم که من دوست صمیمی کتابها و مجلات هستم و به آزادی بیان و استقلال دادگستری سخت معتقدم".

تروفو در نامه‌ای که به سال ۱۹۶۸ برمی‌گردد نوشته است: "اگر می‌توانستم بنویسم، دیگر نقش دلفک پست دوربین فیلمبرداری را بازی نمی‌کردم". و حتی در سال ۱۹۸۱ - که موفق‌ترین سینماگر فرانسوی شناخته می‌شد - می‌نویسد: "اگر به سینما نمی‌آمدم حتماً ناشر می‌شدم".

گرایش تروفو به ادبیات - همان‌که گفته شد - بر همه آشکار بود، اما آنچه در پرتو نامه‌های او روشن‌تر می‌شود دیدویزه^۳ او نسبت به ادبیات است: "ادبیات به عنوان گریزگاه، به مثابه پناهگاهی امن در فرار از هیولای زندگی".

شخصیت تروفو در دوران کودکی و نوجوانی او در زیر ضربات سخت محیط، زخمهای عمیق و التیام ناپذیری برداشت. مادری سختگیر و پدري تندخو داشت و دائم در آرزوی گریز از خانواده به سر می‌برد، و سرانجام در ۱۴ سالگی از این "کانون گرم و مقدس" گریخت. در نامه‌ای که به مناسبت مرگ مادرش نوشته، از او با چنین لحن خصمانه‌ای یاد می‌کند: "او نمی‌توانست مرا تحمل کند. من برایش زیادی بودم. درخانه نه اجازه داشتم که بازی کنم و نه سرو صدا راه بیندازم. باید جوری رفتار می‌کردم که او فراموش کند که من هم وجود دارم". تروفو بخشی از کودکی پر رنج خود را در اولین فیلم بلندش "چهارصد ضربه" به زیبایی تصویر کرده است. فرانسوا پس از فرار از خانه و مدرسه، سروکارش به یک پرورشگاه افتاد. در آنجا بود که پناهگاه واقعی خود را کشف کرد: ادبیات. با ولتر، دوما و دوده شروع کرد و سرانجام به آن استاد بزرگ رسید. مرد غول آسایی که آنتوان در فیلم "چهارصد ضربه" برایش محراب می‌سازد و نامش را زیر لب تکرار می‌کند: بالزاک، بالزاک، بالزاک... گوئی خدائی را نسبیح می‌گوید. از همانجا فهمید که تنها خوشبختی واقعی در ادبیات است و زندگی خود چیزی جز یک رمان نیست، و تا پایان عمر بر این باور باقی ماند.

تروفو خدمت نظام خود را در رسته توپخانه و در منطقه تحت نظارت فرانسه در آلمان غربی گذراند. انضباط خردکننده، زندگی سربازی او را به جان آورد. بارها از ارتش فرار کرد و وقتی سرانجام به پاریس برگشت با خود دو چیز آورده بود: نارسایی شنوایی که در سراسر زندگی آزارش می داد، و نقرتی عظیم از زور و اعمال قدرت، که او را برای همیشه از سیاست بیزار کرد، به جز شاید یک استثنای کمرنگ: ابراز همبستگی اش با دانشجویان در جریان شورشهای ماه مه ۱۹۶۸.

تروفوی جوان که عزم کرده بود نویسندگی پیشه کند در سال ۱۹۵۳ - پس از چند تلاش کوچک روزنامه نگاری، به راهنمایی و کمک، آندره بازن به گروه منتقدین مجله "مهر و پرو" کایه دو سینما" پیوست. در سالهای بعد او به همراه یاراناش - گودار، ریوت و شایرول - دیدگاه تازه ای در برابر سینمای مدرن قرار دادند و سرانجام جنبش "موج نو" را پایه گذاشتند.

تروفو تنها سینماگر این جنبش بود که در عین وفاداری نسبی به ایده های "موج نو" در جلب علاقه عامه تماشاگران نیز موفقیت داشت.

در سال ۱۹۵۹ تروفو رسماً فیلمسازی را به عنوان حرفه خود برگزید و از ادبیات فاصله گرفت، بی آنکه وسوسه ادبیات لحظه ای زندگی هنری او را رها کند. برخی از فیلمهای او عیناً از شکلهای ادبی پیروی می کنند: "به پیانیست شلیک کنید" (۱۹۶۰)، "پوست شیرین" (۱۹۶۴)، "کودک وحشی" (۱۹۷۰)، "داستان آدل ه." (۱۹۷۵)، "مردی که زنها را دوست می داشت" (۱۹۷۷) و ... شکلهای نادرتر داستان گویی، در کنار دیدگاه "دانای کل" (که دیدگاه رایج هنر سینماست) در آثار تروفو بیش از هر فیلمساز دیگری تکرار شده است: روایت شخص اول، بیان خود زندگینامه ای، اسلوب نامه نگاری و ...

اینکه که مجموعه بزرگی از نامه های تروفو را در دست داریم، و به علاقه او به نامه نگاری - این جانشین خصوصی تر آفرینش ادبی - پی برده ایم، با دید تازه ای به جایگاه نامه در فیلمهای او می نگریم. نامه در آثار تروفو یا صدای استمداد است: مثل نامه هایی که عشاق سودازده، فیلم "ژول و ژیم" (۱۹۶۱) بهم می نویسند، یا ناله استغناست: مثل نامه هایی که آدل - دختر دردمند و حساس ویکتور هوگو - می نوشت و در حقیقت یگانه رشته های پیوند او با دنیای واقعی بودند، و یا فریاد اعتراض است: مثل نامه هایی که آنتوان (در فیلم "بوسه های دزدیده شده" - ۱۹۶۸) از بازداشتگاه سربازخانه می فرستد: هفته ای نوزده نامه برای درهم شکستن یکنواختی زندگی سربازی!

برای درک جایگاه ادبیات در زندگی هنری تروفو می توان از یک تصویر گویا یاری

گرفت. در فیلم " شب امریکائی" (۱۹۷۳) در چهرهٔ قران ۳ کارگردانی که نقش او را خود تروفو ایفا می‌کند، تنها زمانی می‌توان روشنی سعادت را دید که او از دردسرها و هیاهوی فیلمبرداری به‌اتاق ساکنش می‌گریزد و با کتابهایش خلوت می‌کند.

تنها واکنش تروفو در برابر فشارهای توانفرسایی که نظم و مقررات اجباری بروی تحمیل می‌کرده‌اند، فرار بود، که گریز به حریم امن و بی‌گزند ادبیات جلوه‌ای از آن است (درست مثل فرار آدمهای "فارنهایت ۴۵۱" به‌کشور ادبیات!).

این "ترفند" را در پرسوناژهای سینمایی او هم می‌توان دید. آدمها از متن به‌حاشیهٔ زندگی، و یا در بعدی دیگر از واقعیت به فراسوی آن می‌گریزند. هنر تروفو در آن بود که می‌توانست گریز "غیرمجاز" آدمهایش به "منطقهٔ مصنوعه" خیال را به‌وجهی رئالیستی تصویر کند، و به‌همین لحاظ از جانب منتقدین کشورش لقب "زنوار مدرن" گرفت. او می‌توانست روپائی‌ترین لحظات قهرمانانش را در قالب اتفاقات روزمره به‌نمایش درآورد.

آدمهای تروفو قوانین زندگی واقعی را آگاهانه از یاد می‌برد و سرانجام درگسترهٔ خیال چندان اوج می‌گیرند تا اینکه بالشان می‌سوزد. آنها ذهنیتی ساده و نابالغ دارند.

از وحشت زندگی، یک عمر بر لبهٔ واقعیت گام می‌زنند و سرانجام به قعر آن سقوط می‌کنند.

بازگشت گریز ناپذیر به تنگنای واقعیت همواره از رهگذر فاجعه می‌گذرد، و کمترین مکافاتش مرگ است. آیا به همین خاطر نبود که کابوس مرگ و شیخ خودکشی یا چنان سماجی زندگی تروفو را دنبال کرده بود؟ به ویژه فیلمهای آخر او "اتاق سبز" (۱۹۷۸) "زن همسایه" (۱۹۸۱) و آخرین فیلمش "از عشق و مرگ" (۱۹۸۳) یکسره گرفتار مرگند. تروفو در سال ۱۹۷۸ در نامه‌ای به ژان لویی بوری^۴ - ادیبی که چند ماه بعد از دریافت نامه خودکشی کرد - چنین نوشته بود: "من این دردهای روحی را می‌شناسم که مثل احتضار دم مرگند. گاهی عمیقاً احساس می‌کنم که به گودال سیاهی فرو افتاده‌ام و دیگر وجود ندارم". آیا این فیلمهای رنگین و روپائی و خیال انگیز گریزهای هنرمندانه، مردی نبود که از مرگ می‌ترسید؟

