

تصویر شماره ۱: حسینعلی عکاس یزدی، آرشیمو شخصی محسن خیرخواه

تفسیری بینامتنی از یک عکس

مجتبی دهقان بنادکی

نویسنده و منتقد

به جای مقدمه:

باید اعتراف کنم در برخورد با عکس حسینعلی (تصویر شماره ۱) اولین چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد نوشته‌ای بود که وی در دست داشت و با آن خود را سوژه عکاسی خود قرار داده بود. هر چند که تبارشناسی آناری چون «این یک چپق نیست»^[۱] (تصویر شماره ۲) اثر رنه ماگریت^[۲] و همچنین

1- ceci n'est pas une pipe

۲- (René Magritte)، نقاش بلژیکی، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان سوررئالیسم در نقاشی.

رویگرد هنرمندی چون مارسل دوشان^[۳] (تصویر شماره ۳) در استفاده از نوشتار در آثارشان کاملاً هم از بعد زیبایی‌شناسانه و جامعه‌شناسانه هم با یکدیگر و هم با عکس مورد بحث ما متفاوت است اما نقطه اشتراک در این هنرمندان به‌طور کلی این است که نوشتار نه به‌عنوان انضمامی بر اثر برای توضیح آن بلکه به‌عنوان قسمتی از آن و مداخله‌گر در اثر به‌کار گرفته‌اند.

تصویر شماره ۲: رنه ماگريت: این یک چپق نیست (۱۹۲۸-۱۹۲۹)، رنگ و روغن روی بوم، ۶۳/۵×۹۳/۹۸، موزه هنر لوس آنجلس

میشل فوکو^[۴] در رویکرد زیبایی‌شناسانه خود بر این اثر ماگريت متذکر می‌شود از قرن پانزده تا پایان قرن نوزدهم دو اصل بر نقاشی مغرب زمین حاکم بوده است: اول اینکه کلمات و تصاویر همواره از هم تفکیک شده‌اند و هر گاه هر دو با هم در نقاشی حضور داشته‌اند، یکی از آن‌ها از لحاظ اهمیت هنری تابع دیگری بوده است؛ دوم اینکه هر

گاه تصویر نقاشی شده شبیه چیزی در جهان بوده، آن تصویر معمولاً توجه بیننده را به خارج از تابلو و شیء موجود در جهان معطوف کرده است. «(رابرت ویکس، ۱۳۸۹: ۱۱۱). هر چند بحث فوکو مربوط به یک اثر نقاشی است اما می‌توان این دو اصل را تا حدودی به کلیت نسبت یک اثر تجسمی به نوشتار نیز تعمیم داد. همچنین فوکو اعتقاد دارد اهمیت نقاشی ماگريت در این است که تلقی سنتی از این پرسش را که آیا پیام اصلی این اثر را تصویر تشکیل می‌دهد و یا متن، درهم می‌شکند. و اینکه کل اثر ترکیب‌بندی عامل نوسان بین واژه و تصویر است و این بسیار شبیه تجربه‌ای است که از دیدن اثر خوشنویسی به دست می‌آید (همان). درست است که ما نمی‌توانیم با عکس عکاس یزدی نیز تا بدین حد خود بسنده برخورد کنیم اما ایده موجود در آن ما را به واکنش و می‌دارد. دقیقاً همین‌که بتوانیم با نوشتار به‌عنوان ایده‌ای برای برقراری ارتباط استفاده کنیم ما را تا حدودی به یاد آثار دوشان می‌اندازد. اما به‌طور کلی نه سعی دارم و نخواهم داشت آثاری از سه فرهنگ با زمینه‌های جامعه‌شناسانه خاص خود را به‌صورت یک اشتراک که لزوماً هم کامل نیست به هم مربوط کنیم.

کالوینو^[۵] در داستان «سرگذشت یک عکاس^[۶]» و از زبان شخصیت داستان آنتونینو پاراجی^[۷] (که علاقه‌مند به فلسفیدن درباره عکس است) نقل می‌کند: لحظه‌ای که شما می‌خواهید بگویند آه چه زیباست، باید از آن عکس بگیرم پیشاپیش به دیدگاه کسی که فکر می‌کند، هر چیزی که از آن عکاسی نشود، از دست می‌رود، انگار که هیچ‌گاه نبوده، نزدیک هستید. بنابراین برای اینکه واقعاً زندگی بکنیم شما باید تا جایی که می‌توانید عکاسی کنید و برای اینکه تا آنجا که می‌توانید عکاسی کنید باید تا آنجا که امکان دارد به شکلی که قابلیت عکاسی شدن داشته باشد زندگی کنید و یا هر لحظه از زندگی خود را قابل عکاسی شدن بینگارید. مسیر اول شما را به حماقت رهنمون می‌کند و مسیر دوم به جنون. (کالوینو، ۱۳۹۱: ۳۴۷)

نوشتن از کسی که خود را از پشت دوربین به مقابل آن منتقل می‌کند و نوشتن نام و شغلش بر روی تکه کاغذی که بیش از یک شناسنامه، رخ می‌نماید شاید ما را به یاد سخنان پاراجی بیاندازد: «هر چیزی که از آن عکاسی نشود از دست می‌رود». و این دغدغه مانایی است که به‌عنوان یک دغدغه مهم انسانی خود را پیش می‌کشد.

مارسل موس^[۸] مفهوم مانایی را در راستای مفهوم هدیه تعریف می‌کند و خاطر نشان می‌سازد: هدیه، شالوده زندگی اجتماعی است (لجت، ۱۹۹۴: ۸۶). هدیه، متضمن کسب اعتبار و کاربرد خاصی

3- Marcel Duchamp

4-Michel Foucault

6-The Adventures of a photographer

7-Antonino Paraggi

8-Marcel Mauss

۵- Italo Calvino نویسنده معروف ایتالیایی

تصویر شماره ۳: مارسل دوشان: چشمه (۱۹۱۷)،
۶۱×۳۶×۴۸، موزه فلدلفیا

از زمان است. هدیه ضامن یک ساختار سه وجهی دادن، گرفتن، پس دادن است و باید به یاد داشت که اشیاء آن گونه که در جوامع سرمایه داری تصور می شود، صرفاً چیزهایی مرده و بی جان نیستند، برعکس از جان و روحانیت برخوردارند، به گونه ای که شیء صرفاً شیء نیست؛ و درحالی که انسان ها روحانیتی دارند که اغلب مانا^۹ نامیده می شود- آنان نیز شیء هستند می تواند در بخشی از نظام مبادله (هدیه) باشند. در مورد چیزهایی که در نظام هدیه مبادله می شوند اشتباه است اگر بپنداریم که آن ها به اجناس مادی محدود می شوند. در همین راستا موس اعتقاد دارد مانا

نه تنها یک نیرو و هستی، بل «یک کنش، یک کیفیت و یک حالت» نیز هست. این واژه در آن حالت هم اسم، هم صفت و هم فعل است. مانا نمی تواند موضوع تجربه باشد، زیرا تمام تجربه ها را فرامی گیرد. از این لحاظ مانا هم پایه امر مقدس است (لجت، ۱۹۹۴، ص ۵۸) به نظر لوی-استروس،^{۱۰} همین واقعیت که مانا را به سختی می توان تعریف کرد؛ حاکی از آن است که این واژه در اساس تعریف ناپذیر است. اما آنچه که مشخص است بر اساس ساختار سه وجهی هدیه آن کس که بتواند با ارزش ترین و پس نادادنی ترین هدیه را تقدیم کند به ضمانت مانایی خود در نزد دیگری دست پیدا کرده است. و به همین دلیل است که مسأله زمان به عنوان دست نیافتنی ترین عنصر در حال گذر و بدون بازگشت در دیدگاه مارسل موس خود را نشان می دهد. اما حسینعلی اولین عکاس یزدی را می توان واجد چنین دغدغه ای دانست. مانایی و ماندگاری به عنوان اولین نفر. بنابراین بی اینکه خود را واجد موضوع زمان بدانند و در نوشته تاریخی بنویسد، می خواهد کسی باشد که در زمانی نامشخص و پنهان موجودیت داشته است. درست به همین علت، عکس را بر اساس دیدگاه موس می توان واجد کسب اعتبار و کاربرد خاصی از زمان داشتن دانست. در واقع عکس زمان را در باب سوژه خود دچار ایست کرده و به گذشته بدل می کند. همانطور که لورا مالوی،^{۱۱} در مقاله «۲۴ بار مرگ در ثانیه: سکون تصور متحرک»^{۱۲} توانایی سینما را ثبت زندگی و حفظ آن پس از مرگ می داند ما می توانیم عکس را به ایستادگی و ادار نمودن زندگی در حال جریان تعریف کنیم. اما من واژه مرگ را به کار نخواهم برد چون هر چیز حتی مرده در خود نهان کننده گذشته ای سرشار از زندگی و زمان دارد و برای اینکه از زمان حرف بزنیم باید به تعبیر هایدگر به جای پرسش از چیستی زمان، پرسیم زمان کیست؟ زمان را من می سازم، همانگونه که روح زمان را، از این رو به جاست پرسیده شود، گذشته کیست؟ یا گذشته ها کیستند و از آن رو که سخن از «کیستی» گذشته می رود، پاسخ داد: «گذشته ها دیگری من اند»، دیگری های من گریز پا و موقت، که در همین لحظه که می گوید من، دیگری است. (توکلی، ۲۱۴) حسینعلی برای پوشاندن همین دویارگی نامش را برای ما می نویسد. او می خواهد برای ما از خود احراز هویت کند اما نمی داند این ابزار، خود او را دو پاره می کند. دویاره بین لحظه ای که عکس گرفته می شود و لحظه بعد از آن. و دویاره بین لحظه عکس و تمام لحظاتی که از آن عکس می گذرد. دویاره بین لحظه ای که عکس گرفته شده و حال ما؛ که بدان می اندیشیم. تا او خود را برای ما می نامد، وارد سامانه ای از نمادهایی می شود که او را با خود به جایی که خود می خواهد می برد.

و اما چرا عکاسی با آن کیفیتی که در سخنان پاراجی هست ما را به حماقت و بعد جنون می کشاند؟!

۹- mana. در برخی از ادیان ابتدایی، قدرت و نیروهای اساسی طبیعت است که در اشخاص و یا اشیاء نهفته است. این واژه در عین حال به معنای اقتدار اخلاقی و اعتبار نیز به کار می رود.

10-Lévi-Strauss

11-Laura Mulvey

12-Death 24x a Second, Raektion

زیرا ما تابع دلنگرانی شدید برای «فاصله داشتن» مان هستیم. دل نگران اینکه هرگز نباید از هنجارهای اجتماعی فاصله بگیریم. این امر را می توان صرفاً واقعیتی عریان شمرد (جولیان یانگ، ۲۹۶). ما واژه حماقت از دیدگاه شخصیت داستان را نیز می توانیم بر اساس همین جمله تفسیر کنیم اینکه: «لحظه ای که شما می خواهید بگویید آه چه زیباست، باید از آن عکس بگیرم پیشاپیش به دیدگاه کسی که فکر می کنید، هر چیزی که از آن عکاسی نشود، از دست می رود، انگار که هیچ گاه نبوده، نزدیک هستید». دقیقاً از انسانی برمی آید که از مسیر زندگی طبیعی اش خارج شده و به عکاسی مدام از هر آنچه زیباست بپردازد. اما این آرزومندی مدام با یک عکاس همراه هست و به همین دلیل است که ما او را هنرمند می نامیم.

پوستر فیلم Smoke (۱۹۹۵)، کارگردان: وینگ وان و پیل استر

و همین طور برای اینکه بتوان واژه جنون را از دیدگاه پاراجی تفسیر نمود باید به ژان بودریا و یکی از مقالاتش که تا حدودی با بحث ما در باب مانایی و نامیرایی نیز مشابهت و مجاورت دارد، مراجعه کرد: «این میل وسواسی به نامیرایی، به نامیرایی قطعی، بر محور یک دیوانگی عجیب می گردد. دیوانگی آن چیزی است که به غایتش دست پیدا کرده است. دیوانگی هم هویتی،^[۱۳] دیوانگی اشباع، تکمیل، امتلاء، و نیز دیوانگی کمال. توهم مرگبار کمال: بنا بر این آن چیزهایی که این توهم را می فرسایند [یعنی] مرگ و پیری با تکنولوژی ریشه کن شده اند (بودریا، ۱۳۷۹: ۴۸۴). برای روشن کردن این دیوانگی، هیچ راهی بهتر از آن

نیست که به طعنه داستان مردی را بگوییم که با چتری زیر بغل در باران قدم می زد. وقتی از او می پرسیم که چرا چترش را باز نمی کند پاسخ می دهد: «دوست ندارم احساس کنم تا ته همه امکاناتم رفته ام» این گویای همه چیز است. رسیدن به سرحدات خود یعنی دیگر پایان را در اختیار نداشته باشی. این یعنی حذف مرگ به منزله افق زندگی بخش (همان). اینکه تا می توانید عکاسی کنید باید تا آنجا که امکان دارد به شکلی که قابلیت عکاسی شدن داشته باشد زندگی کنید و یا هر لحظه از زندگی خود را قابل عکاسی شدن بینگارید. نزدیک به همین رویکرد بودریا نسبت به جنون به مثابه روبه رو شدن با امری نامتناهی که در آن ردپایی از نامیرایی نیز به عنوان یک دغدغه مطرح می شود، نزدیک است. در واقع نامیرایی امری است مخصوص به انسان که موجودیتی زمان مند و مکان مند دارد و اگر انسان موجودی نامیرا بود، دیگر این موضوع برای او مهم به حساب نمی آمد. اینکه هر لحظه از زندگی خود را قابل عکاسی شدن بینگارید، این است که به قول مرد داستانهان «تا ته امکاناتمان برویم». اما حسینعلی از این که مداومتی از سوژه خود در قاب برای عکاسی کردن داشته باشد ندارد. حسینعلی به طور ناخودآگاه، مرگ در لحظه را، برای آنکه نامیرایی او را در بر بگیرد پذیرفته است.

حسینعلی ای که در عکس وجود دارد به نظر می رسد این جملات را با خود می گوید: آنچه اکنون هستیم، محصول سیالیت و هزار پارگی فرآیند آشوب زده دیگری سازی های زمان است؛ در گذر از گذشته با آینده، که در حال نمود یافته، و با توجه به ویژگی های انتروییک زمان،^[۱۴] در ادامه به شکل گیری آشوب وار من ها و مواضع بیشتر و متفاوت تر نیز، منجر خواهد شد. زمان حال را

13- identity

۱۴ - مفهومی در دانش عمومی فیزیک و به معنای اصل انسان محوری. این اصل توسط براندون کاتر (Brandon Carter) در ۱۹۷۳ اعلام شد و بر اساس آن محور خلق این چنین جهانی با تمام قواعد و ثابت ها و قوانین خاص، خودش بر پایه خلق انسان بوده است. اصل آنتروپیک صرف این وابستگی نیست، بلکه شدت و حساسیت این وابستگی هاست. دانشمندان ضمن محاسبات پیچیده مبتنی بر تئوری های کیهان شناسی ثابت کرده اند که تکوین جهان به نحوی که ظهور موجود زنده در آن ممکن باشد، نه تنها با مقادیر شناخته شده عناصر ثابت ارتباط داشته است، بلکه این ارتباط بسیار حساس و شکننده بوده است، به نحوی که یک تغییر بسیار جزئی در یکی از این ثوابت، می توانست تفاوت فاحشی در نحوه تکوین جهان به وجود آورد و ظهور حیات را به صورت مطلق منتفی نماید.

نمی‌توان چونان لحظه‌ای ناب و لذت بخش زندگی در دم یافت. چون درک زمان حال مستلزم گذر و تبدیل آن به گذشته است؛ از سویی دیگر، با تبدیل اکنون به گذشته، دسترسی بی‌واسطه به لحظه‌ای که باید در آن تعمق و تأمل کرد، ناممکن می‌شود (همان‌صص ۲۱۴ و ۲۱۵). این اتفاق را دقیقاً می‌توان یکی از دلایل مهم عکاسی کردن به‌طور کلی هم قلمداد کرد. شاید چون ما در لحظه توانایی تعمق و دریافت موقعیت خود را نداریم، عکاسی می‌کنیم. اما بعد وقتی بدان می‌اندیشیم آن لحظه به کل از دست داده می‌بینیم.

در فیلم‌نامه معروفی از داستان کریسمس اوگی‌رن نوشته پل استر^[۱۵] که بعدها فیلم smoke به کارگردانی وین وانگ^[۱۶] از روی آن ساخته شد. اوگی‌رن از فردی به‌نام رابرت حرف می‌زند که به مغازه‌ای که وی در آن کار می‌کند دستبرد کوچک می‌زند و در راه فرار کیف پولش به دست اوگی‌رن می‌افتد که در آن آدرس و محل زندگی رابرت وجود دارد. اوگی‌رن در روز کریسمس از سر بیکاری برای پس‌دادن کیف رابرت به خانه وی می‌رود و با مادر بزرگ رابرت که کور است و اوگی‌رن را با رابرت نوه‌اش اشتباه می‌گیرد، مواجه می‌شود و از او بابت رفتن به خانه تشکر می‌کند. اوگی‌رن هر چند ابراز می‌کند که هم او و هم مادر بزرگ در حال نقش بازی کردن هستند و می‌دانند که با هم نسبتی ندارند اما اوگی‌رن روز کریسمس را با خرید غذا و تر و تمیز کردن خانه مادر بزرگ رابرت به پایان می‌رساند و در دستشویی خانه با چند دوربین روبه‌رو می‌شود و یکی از آن‌ها را بدون اجازه برمی‌دارد و به عکاسی روزمره از زندگی آدم‌ها می‌پردازد.

در هر دوی این داستان‌ها رابطه تنگاتنگی مابین عکاسی و زندگی روزمره وجود دارد. بین عکاسی و آنچه که من سرعت از دست رفتن، دزدیدن و حریص بودن به زمان نامگذاری می‌کنم. به همین دلیل است که اوگی‌رن شخصیت داستان پل استر هر روز از مردم و ماشین‌هایی عکاسی می‌کند که در زمانی خاص از خیابان می‌گذرند و همه آن‌ها روایتی را برای راوی داستان در بردارد. از در دنیای مدرن وجود و هستی انسان با زمان ارتباط تنگاتنگی یافته است و در دنیای مدرن یکی از شقه‌های وجوه انسانی را زمان تشکیل می‌دهد، و انسان، دوشقه شده بین خود و زمان است. زمانی که چون انسان (برخلاف دنیای گذشته) بر آن تسلطی ندارد پیشاپیش او در حرکت است و انسان بجز تخیل نگاه داشتن آن، در برابر کاری نمی‌تواند انجام دهد.

سکانسی از آگراندیسمان (Blowup)، میکال آنجلو آنتونیونی، محصول (۱۹۶۶)

اما همین نامگذاری بر خود و لحظه عکاسی است که حسینعلی را از آنچه که من میل به اسطوره‌گی نامیده‌ام به زیر می‌کشد. چون عکس، اسطوره را از جایگاه اینکه یک دال شناور (به‌زعم استروس) باشد، پایین می‌آورد و به جایگاهی نزدیک می‌کنند که روانکاوی آن را تعریف جایگاه خود برای

15-Paul Auster

۱۶ Wayne wang از ساخته مهم معروف وی می‌توان به آخرین تعطیلات (Last holiday) اشاره نمود.

دیگری بزرگ^[۱۷] و یا ارباب می‌نامد. دیگری بزرگ ما را به مانند همیشه گول می‌زند و واقعیت را از ما پنهان می‌کند. و اگر بخواهیم رویکرد لارا مالویی در باب فیلم را به عکس هم تعمیم دهیم به این نتیجه حاصل خواهد شد که: آنکس که از او عکاسی می‌شود سوژه‌ای تنها برای دیده شدن خواهد بود؛ اما ژاک لاکان بر این دیدگاه او این نظر را پیوست می‌کند که آنکس که دیده می‌شود، خود نیز می‌بیند. پس حسینعلی را نباید به عنوان سوژه‌ای در معرض تفسیر و دست و پا بسته ارزیابی کرد.

تصویر شماره ۴: توماس در حال کشف جنابت، سکانسی از آگراندیسمان (Blowup) میکل آنجلو آنتونیونی، محصول (۱۹۶۶)

در آگراندیسمان^[۱۸] ساخته میکل آنجلو آنتونیونی^[۱۹] توماس عکاسی نمی‌کند که ببیند بلکه عکس می‌گیرد تا دیده شود. او هر چند به عنوان عکاس مد زنان را سوژه عکاسی خود قرار می‌دهد؛ اما در واقع این مسأله برای آن است که توسط آن‌ها دیده شده و مورد توجه قرار گیرد. اما هنگامی که در جایگاه کسی که باید دیده شود قرار می‌گیرد (برای آنکه زن جدیدی را به لیست انسان‌هایی که باید او

را ببیند اضافه شود تعقیب می‌کند). به‌طور استعاره‌ای نمی‌تواند آن قتل را کامل ببیند و هر چند از عکس کمک می‌گیرد، در عکس‌هایش با آن روبه‌رو می‌شود اما از آنجا که عکس‌ها همیشه برای او دلیلی برای دیده شدن بوده نه دیدن با چالش روبه‌رو می‌شود. چالشی که وقتی زن برای باز پس‌گیری عکس‌هایش می‌آید با مورد توجه قرار دادنش، آن‌را از بین می‌برد و وقتی عکاس ما با مسأله روبه‌رو می‌شود و به اصطلاح می‌بیند که دیر شده است. (تصویر شماره ۴) دقیقاً آخر فیلم و اینکه گروهی که به شکل پانتومیم گونه تینیس بازی می‌کنند هم می‌تواند استعاره از این امر باشد که توماس هیچگاه در جایگاه یک بیننده قرار نگرفته است بلکه همیشه دیده شده است. دقیقاً در همین جاست که می‌توان تئوری لورا مالویی را از دیدگاه لاکانی مورد بازخوانی قرار داد. لورا مالویی در مقاله «لذت بصری و سینمای روایتی»^[۲۰] به عنوان یک منتقد فمینیست اذعان می‌کند: سینمای کلاسیک هالیوود، ناگزیر تماشاگر را در جایگاه ناظر مذکر می‌نشاند و سیمای زن را بر روی پرده بدل به ابژه یا مصداق میل او می‌سازد... و از همین منظر شخصیت‌های مونث دهه‌های پنجاه و شصت را [در سینما] همواره در جایگاه «ابژه نگاه شدن» مستقر می‌کند. (صالح نجفی؛ ۱۸۴) لاکان اعتقاد دارد نگاه کردن امری دوسویه است و آنکس که دیده می‌شود خود نیز می‌بیند. بر اساس همین رویکرد دوسویه نگاه می‌توان عمل حسینعلی مبتنی بر اینکه خود به عنوان یک عکاس، سوژه عکس خود باشد را تفسیر کرد: آنکس که همیشه از در پیچه دور بین می‌دیده است خود می‌خواهد دیده شود و میل همچون امری دوسویه برای وی متجلی شود. او که با عکس میل دیگران برای ثبت شدن در زمان و دیده شدن را ارضا می‌کند خود نیز می‌خواهد در آن جایگاه قرار بگیرد. اما به قول شخصیت هملت: «زمان از جا در رفته است»^[۲۱] با توجه به اشاره «کیستی زمان»، در اینجا می‌توان این جمله نقل شده را به عنوان توصیف وضعیت «من» به کار برد؛ انگار «من از جا در رفته» یا در اصل: «مرد». «منی» که نمی‌تواند بگوید «من» (همان؛ ۲۱۵). چون از جا در رفته و مرده از بین رفته است. آیا نسبت ما با گذشته خودمان بیش از این خواهد بود؟ آیا می‌توان وضعیتی غیر از این را تصور کرد؟... اما به هر حال کاویدن گذشته در جایگاه قوام‌دهنده زمان و تمام تبعاتش، ضروری است (همان؛ ۲۱۵). عکس حسینعلی هم ما را با «من» با عنوان اولین واحد برسازنده هویت ناسیونالیستی مان روبه‌رو می‌کند.

۱۷- ژاک لاکان «دیگری بزرگ» که در زبان انگلیسی با «O» نوشته می‌شود به نظم نمادین به صورتی که تک تک سوژه‌ها تجربه می‌کنند، یا به سوژه دیگری تا آنجا که مظهر نمادین را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال قانون نهادی است که بخشی از نظم نمادین را تشکیل می‌دهد.

۱۸- شرح داستان یک عکاس مد لباس است که به‌طور اتفاقی شاهد یک قتل می‌شود و در حالی که قتل را به دلیل آنکه زنی را که مورد توجه اوست دنبال می‌کند و عکس می‌گیرد در ظهور یک عکس کشف می‌کند و وقتی باز به صحنه باز می‌گردد که دیر شده است.

۱۹- Michelangelo Antonioni

۲۰- این مقاله را فتح محمدی به فارسی برگردانده است. ارغنون شماره ۲۳.

21- The time is out of joint

در فیلم فیل^[۲۲] به کارگردانی گوس ون سنت^[۲۳] در پلان سکانس‌هایی با میزانسن نیم دایره‌ای، روایتی شرح داده می‌شود که این نیم دایره‌های متقاطع همدیگر را در چند نقطه شاخص قطع می‌کند. شاخص‌ترین نقطه همگرایی فیلم جایی است که در یکی از راهروهای مدرسه نوجوان عکاس از نوجوان موطلائی عکس می‌گیرد در حالی که دختر عینکی و ترسوی فیلم، پشت عکاس در حال دویدن است. (تصویر شماره ۵) در این فیلم حال به عنوان عنصری نهایی نشده و در حال تعلیق، آنچنان گذشته را در سیالیت قرار می‌دهد که حال به شکل مفهومی به تعویق افتاده، معنا می‌یابد. استفاده از عکاسی نیز در این فیلم ناشی از همین موجودیت عکاس در هنگام عکاسی است. حال عکاس در واقع همان زمانی است که او از سوژه‌ای عکاسی می‌کند. درست است که زمان حال برای او در پس ثبت سوژه عکاسیک به گذشته بدل شده است اما چون مبدائی برای نامگذاری نیست و در عین حال در لحظاتی که عکس بر روی فریم ثبت شده است، زمان به تمامی معنا می‌ایستد، متعاقباً همیشه در حال به آن نگرسته می‌شود. ما نیز به عکس حسینعلی به عنوان شخصی ایستاده بر بستر زمان می‌نگریم. شخصی که قرار است تمام دایره‌های متقاطع ما از عکسش را بهم پیوند دهد. زمانی که او در عکس به ایستادن و می‌دارد و مبدائی برای نامگذاری قرار می‌دهد. همان موضوعی است که ما را در تعلیق بین اینکه آیا ما حسینعلی را موجودی در گذشته و یا در حال می‌بینیم؛ بین اینکه آیا زمان می‌تواند عنصر جادویی وجود او را پس از گذشت زمان تقریبی صدساله به ما بازگرداند و آیا اینکه خیره‌شدن به عکس وی، نهیب زندگی در حال او را به ما نمی‌زند؟ این سوالات همان چیزی است که مانند یک سری تصاویر بهم پیوسته و پراکنده و با تأکید بر عنصر کشتن و مردن در فیلم فیل می‌تواند ما را به تقاطع ناممکن زمان حال و گذشته در نقطه‌ای که من آن را ثبت لحظه عکاسیک بر فریم‌های فیلم می‌نامم ببرد. هر چند سیالیتی که در روایت فیلم ون سنت وجود دارد در عکس حسینعلی نیست ولی این تصادم مدام بین حال و گذشته آن چیزی است که نمی‌گذارد حال را به عنوان زمان غالب بپذیریم.

به نظر من حسینعلی انسان شجاعی بوده است. در عکس انگار چیزی از انسان ربوده می‌شود. و واژه دزدیدن ما را به یاد نامه سیمینار «نامه دزدیده شده» ژاک لاکان می‌اندازد. این داستان مربوط به نامه‌ای است که در آن کسی متهم به گناهی شده است. این نامه ابتدا به دست شخص ملکه می‌رسد، اما به سرقت می‌رود. هنگامی که پادشاه سر زده وارد خلوت سرای قصر می‌شود؛ ملکه بدون پنهان‌کاری آن را روی میز می‌گذارد. به این امید که توجه پادشاه را به سمت آن جلب نکند.^[۲۴] در این هنگام وزیر متوجه این وضعیت و نامه می‌شود و جای نامه را بدون آنکه مانند ملکه جلب توجه کند با نامه دیگری که روی میز بوده است عوض می‌کند و آن را می‌دزدد. ملکه که این اتفاق را می‌بیند و از طرفی نمی‌خواهد پادشاه به طور کلی از حضور آن نامه باخبر شود، نمی‌تواند کاری کند و بعد این مسئله را به رئیس پلیس اطلاع می‌دهد. رئیس پلیس که نمی‌تواند نامه را بیابد موضوع را به یک کارآگاه به نام دوپین در میان می‌گذارد و اوست که نامه را در بین اسنادی که روی تاقچه اتاق وزیر گذاشته شده بود می‌یابد^[۲۵] و بعد از اینکه قبلاً با کسی برای تیراندازی هماهنگ کرده و وزیر به این دلیل به بیرون نگاه می‌کند نامه را با نامه دیگری که با خطی زنانه نوشته شده تعویض می‌کند. و نامه به رئیس پلیس باز می‌گردد که خود نماینده سامانه نمادین^[۲۶] است. به نمودار زیر که مربوط به صحنه اول این

تصویر شماره ۵: سکانس معروف فیلم فیل (Elephant) که از چند زاویه در فیلم تکرار می‌شود. محصول (۲۰۰۳)

22 - Elephant

23 - Gus Greene Van Sant Junior

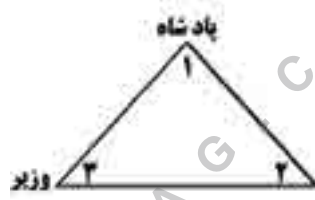
۲۴- در واقع ملکه با در معرض دید قرار دادن نامه می‌خواهد آن را پنهان کند.

۲۵- وزیر نیز مانند ملکه بهترین راه پنهان کردن نامه را آشکار گذاشتن آن می‌داند.

۲۶ - لاکان معتقد سه سامان مهم برای وجود روانی انسان است. ۱- سامانه خیالی: سامانه ای که از به مرحله پیش‌زبانی کودک

داستان و از دیدگاه شوشونا فلمن،^[۲۷] توجه کنید (باینده، ۱۳۷۶).

به گفته لاکان در این صحنه سه نگاه وجود دارد:

اول «نگاهی که هیچ را نمی بیند» پادشاه. دوم «نگاهی

که می بیند نگاه اول هیچ ندیده و دل خوش می دارد

که کسی متوجه پنهان کاری وی نشده» ملکه و

سوم «نگاهی که می بیند در نگاه نخست، آنچه باید پنهان شود را در دسترس هر کسی قرار می دهند

که بخواهد آن را به چنگ آورد» وزیر. آنچه رخ داده است وزیر نامه ای را که ملکه دریافت کرده را

می رباید و نامه دیگری که در آن چیزی نوشته نشده را جای آن می گذارد.

به اعتقاد لاکان صحنه دوم هم تکرار صحنه اول است با این تفاوت که در اقامتگاه وزیر رخ می دهد:

در این صحنه، مأموران پلیس در موقعیت اول قرار

می گیرند، یعنی همان موقعیتی که پادشاه در صحنه

قبلی داشت، و مثل پادشاه هیچ چیز را نمی بیند، وزیر

در موقعیت دوم قرار دارد و مرتکب همان اشتباه ملکه

در صحنه قبلی می شود، یعنی دل خوش می دارد کسی متوجه پنهان کاری او نشده و دوپن هم مانند

وضعیت اول در جایگاه وزیر قرار می گیرد که همه چیز را می بیند. لاکان در این مبحث با معانی

مختلف واژه Latter بازی می کند و آن را هم در معنای نامه و هم حرف به کار می گیرد. و این بدان

دلیل است که لاکان از نامه به عنوان استعاره از پیام و یا دالی استفاده می کند که هیچ گاه به مقصد

نمی رسد و همیشه سر بسته می ماند و پیامی که از جایگاه نمادین و دیگری بزرگ ابلاغ می شود.

دقیقاً مانند ملکه که نامه را در جلو دید قرار می دهد تا در آشکار بودن نهان باشد این دزدیدن

عنصری مادی و قابل ارزش گذاری نیست بلکه معنایی پنهان در کار است که سرگشوده نخواهد شد.

معنایی که همیشه در حال عوض شدن و جابه جایی است. شاید عکس را بتوان معادل همان چیزی

دانست که حقیقت را مدام از ما می دزدد در عین حالی که ما آن را ابزاری برای بیان آن می دانیم. از

دیدگاه لاکانی هر عنصر از سامانه واقعی که لباس زبان را به عنوان امری نمادین پیوشد از حقیقت

خود خالی خواهد شد. همانطور که ویتگنشتاین متأخر یادآوری می کند «زبان افزون گر و افسون گر

است». حال چه زبان نوشتاری باشد چه موسیقایی و چه از نوع تصویری اش. در حقیقت می توان

عکاسی را به مثابه دزدیدن حقیقت از سوژه اش تعریف کرد. دزدیدن حقیقتی که معنایی دارد و

مدام شبیه یک دال سرگردان است. چون نامه ای که محتوای محتموم در خود دارد و معطوف به

دیگری بزرگ است. دیگری که باید به ما بگوید چه چیزی در آن لحظه از ما ربوده شده است، اما

چه فقدان موجودیت معنا را باعث می شود؟ هایدگر در پرسش چیزی چیز یا شیئیت شیء^[۲۸] از

کوزه مثال می آورد. کوزه و [ساخت آن] حاصل رابطه آدمی با عدم است. زیرا که کوزه گر آن را حول

فضای خالی آن ساخته و به عدم آن وجود می بخشد. زیرا جداره و ته کوزه را که موجب تشکیل آن

می شوند نمی توان به عنوان محتوای آن به حساب آورد. اما اگر آنچه را که در کوزه می ریزند منوط به

خلأ موجود در آن بدانیم، در آن صورت باید گفت که کوزه گر با شکل دادن به جداره و ته آن کاری

غیر از ساخت کوزه نمی کند و او نه به خاک رس بلکه به خلأ شکل می بخشد. (فریدون موللی، ۱۳۸۳) در

واقع عکس به طور کلی شکل دهنده خلأیی است از واقعیت سوژه و عکس حسینعلی هم به حول

همین خلأ شکل می گیرد. خلأیی از حقیقت حسینعلی و این باعث می شود درباره او به تفکر

اشاره دارد و مرحله آینه نیز نامیده می شود. و استعاره از زمانی است که کودک قبل از آشنا شدن با سامانه نمادین خود را به عنوان شخصیتی مستقل و انسانی یکتار در آینه می شناسد که خیالی بیش نیست. ۲- سامانه نمادین که کودک با زبان و ظهور نمادین پدر و تعاقب آن قوانین و هنجارهای اجتماعی آشنا می شود. ۳- سامانه واقعی: آنچه که وجود دارد بیش از آنکه از فیلتر سامانه نمادین که یکی از وجوه پر رنگ آن زبان است بگذرد.

27-shoshana felman

28- Choséité de la chose(Dinghofté des Dinges)

بپردازیم. و این دقیقاً ما را به یاد بازخوانی لاکان از جمله معروف کانت می اندازد. من نمی اندیشم آنجا که هستم و آنجا که نیستم می اندیشم. در واقع همین خلأ، پنهانی حقیقت را به بار می آورد و در مراجعه دوباره به هایدگر در مفهوم بازی حقیقت به آن تأکید می شود که در نهمان کردن است که حقیقت «خود را... به حقیقی ترین وجه عرضه می دارد» (مایکل پین، ۱۳۸۰: ۱۶)

تصویر شماره ۶: حذف کلمنتیس از تاریخ کشور چک به وسیله بخش تبلیغات حزب کمونیست

در داستانی از میلان کوندرا^[۲۹] به نام کلاه کلمنتیس^[۳۰] ابتدای داستان از عکس مهمی در تاریخ کشور چک سخن به میان می آید که در آن کلمنت گوتوالد^[۳۱] رهبر کمونیست کشور چک ایستاده بر مهتابی قصری باروک، قدم می گذارد تا برای صدها هزار نفر سخنرانی کند. لحظه ای حساس در تاریخ این کشور. رفقا و دوستانش وی را دوره کرده بودند و کلمنتیس که کنارش ایستاده بود از سر دلسوزی کلاه خود را به وی می دهد تا با سر برهنه در آن هوای سرد سرما نخورد. از این لحظه عکسی گرفته شد و بخش تبلیغات حزب کمونیست صدها هزار نسخه از آن را چاپ کرد گوتوالد با کلاه خزنه اینده این بود که تاریخ چک کمونیست در آن مهتابی زاده شد. اما چهار سال بعد کلمنتیس به اتهام خیانت به دار آویخته شد و بخش تبلیغات حزب او را از تاریخ و از آن عکس پاک کرد و به جای کلمنتیس در عکس دیوار گذاشت. (تصویر شماره ۶) البته دست بردن در عکس و سانسور تصویر در روسیه کمونیستی متداول بوده است در تصویر زیر که در دسامبر ۱۹۳۸ گرفته شده است یوژف از عکس پاک می شود. (تصویر شماره ۷)

به هر حال در قسمت بعد داستان ما با شخصیتی به نام میرک آشنا می شویم که سعی در مبارزه با حزب کمونیست حاکم دارد و به وسیله زنی با نام زدنا^[۳۲] با گذشته و روابطش با حزب کمونیست پیوند می خورد. و در همین راستاست که می گوید: مقاومت انسان در برابر قدرت، مقاومت حافظه است در برابر فراموشی. مرد در طول داستان به زیانمردن زن و قصدش از رابطه با وی یعنی نزدیک شدن با ساختارهای قدرت حرف می زند و در این اثنا برای آنکه عشقش را به آن زن ثابت کند برایش نامه هایی می نویسد که دلیل اصلی آخرین دیدار وی با زدنا بعد از بیست سال و قبل از دستگیری اش می شود. در قسمت های پایانی داستان از نویسنده قصد اصلی میرک از اینکه نامه ها را از معشوقه سابقش گرفته و به زبانه انداخته است را فاش می کند: دلیل آنکه می خواست تصویر او را از زندگی اش بکند این نبود که او را دوست نداشته باشد، بلکه این بود که او را دوست داشته بود. با زدودن او از ذهنش، می خواست عشقش را به او بزداید. چهره او را از عکس محو کرده بود

29-Milan Kundera

30-Clementis

31-Klement Gottwald

32-Zedna

همان طور که حزب کمونیست، کلمنتیس را از در همان مهتابی و در هنگام سخنرانی از کنار گوتوالد زدوده بود (کوندرا، ۱۳۸۱: ۹۷).

در این داستان کوندرا نسبت مشخصی بین قدرت و فراموشی همانطور که میرک شخصیت داستان می‌گوید وجود دارد. حسینعلی از آنچه که به گواه اسناد عکاس طبقه حاکم و برتر جامعه بوده است برای ما مهم نیست زیرا قدرت همیشه سعی می‌کند اضافات را خودش بزداید، درحالی که حاکمان، قدرت و جبورتشان را مدیون همان اضافات و افرادی است که دچار حاشیه‌شدگی

هستند. حسینعلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در کدام کتاب تاریخی در کنار نام سوژه‌هایی عکاسی نامی از عکاس باشی‌ها آمده است. کدام عکس، ارزش و اعتبار خود را از نام عکاس باشی‌اش دارد؟ جواب به این سوالات مشخص است. به همین دلیل قدرت خود را فراموشکار نشان می‌دهد. ارزش کار حسینعلی از منظرگاهی تاریخی نیز ارزشمند است او خود را که باید جزوی از فراموش‌شدگان تاریخ باشد به‌عنوان بخشی از تاریخ مطرح می‌کند. منظور من از تاریخ آن نگاه تاریخ‌نگارانه سنتی نیست که تاریخ را تنها به معنی رخدادهای بزرگ و محصول شخصیت‌های بزرگ و همچنین ضبط

تصویر شماره ۷: حذف یوزف از کنار استالین (۱۹۳۸)

آن‌ها می‌داند. منظور من همان نوع نگاه تاریخی است که سعی می‌کند کل گستره یک اتفاق را ثبت کند. شاید حسینعلی با این عکس به قدرت‌هایی که سعی داشته‌اند او را در پشت دور بین و بی‌نام نگاه دارند دهن کجی کرده و خود با نوشته‌ای از نامش در دست در برابر ابزاری که خود تاریخ قدرتمندان و صاحب‌منسبان را مستند می‌کرده، ایستاده و به جرگه گذشته‌ای که همیشه در حال ما در جریان است در آورده است.

تصویر شماره ۱۰

تصویر شماره ۹

تصویر شماره ۸

در پایان باید بگویم که عکس‌های دیگری نیز از حسینعلی برجای مانده که یکی از آن‌ها با زیرنویسی استودیو Barletts و در حالی که حسینعلی کلاهش را با بی‌توجهی، کمی کج بر سر گذاشته و نمی‌داند با دستپاشی چه کند، گرفته شده (تصویر شماره ۸)

و تصویر بعدی که حسینعلی با شخص دیگری عکس گرفته است نام عکاس Cabinet Portrate که انگار عکاسی از بمبئی بوده است را با خود دارد (تصویر شماره ۹).

در هر دو عکس برخلاف (تصویر شماره ۱) که نوشته جزوی از اثر هنری است؛ نوشته به‌عنوان ضمیمه‌ای بر عکس موجودیت می‌یابد که بیش از سوژه عکس به توضیح درباره محل گرفته‌شدن عکس (نام استودیو یا شهر) و همچنین توضیحات بی‌ارزش از لحاظ ارتباط با این دو عکس به‌عنوان اثر هنری می‌پردازد. در ضمن در هر دو جوانی و جهانگرد بودن حسینعلی به‌عنوان سندی اتوبیوگرافیک

خودنمایی می‌کند و همچنین از لحاظ تاریخی متقدم‌تر از عکسی هستند که ما درباره‌اش صحبت کردیم. در تصویر شماره ۵ نیز ما با یک عکس ساده روبه‌رو هستیم (تصویر شماره ۵).

منابع:

- ۱- اشلی لاگرنیچ (۱۹۳۱)، درآمدی بر نظریه‌های عکاسی، حسن خوبدل، نشر شور آفرین، تهران.
- ۲- تری برت (۱۹۷۳)، نقد عکس، درآمدی بر درک تصویر، اسماعیل و کاوه عباسی، نشر مرکز، تهران.
- ۳- بریس گات، دومینیک مک‌آیور لوپیس (۱۹۸۳)، دانشنامه زیبایی‌شناسی، گروه مترجمان، سر ویراستار مشیت علایی، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- ۴- تونی مایرس (۱۹۸۳)، اسلوی ژیزک، فتاح محمدی، نشر هزاره سوم، زنجان.
- ۵- جان لیچ (۱۹۳۱)، پنجاه متفکر برتر قرن، محسن حکیمی، انتشارات خجسته، تهران.
- ۶- میترا کدیور (۱۸۳۱)، مکتب لاکان، انتشارات اطلاعات، تهران.
- ۷- کرامت موللی (۱۸۳۱)، مبانئ روانکاوی فروید-لاکان، نشر نی، تهران.
- ۸- مایکل پین (۱۸۳۱)، لاکان، دریدا، کریستوا، پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.
- ۹- اسلوی ژیزک (۱۹۸۳)، لاکان-هیچکاک، مازیار اسلامی، نشر ققنوس، تهران.
- ۱۰- میلان کوندرا (۱۸۳۱)، کلاه کلمنتیس، احمد میرعلایی، نشر باغ نو، تهران.
- ۱۱- علی اکبر شریفی مهرجردی (۱۹۳۱)، عکاسان معاصر یزد، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
- ۱۲- رویین پاکباز (۱۹۸۳)، دایره‌المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
- ۱۳- لورا مالوی (۱۹۳۱)، لذت بصری و سینمای روایتی، فتاح محمدی، مجله ارغنون شماره ۳۲.
- ۱۴- لورا مالوی (۱۹۳۱)، ۴۲ بار مرگ در ثانیه: سکون و تصویر متحرک، صالح نجفی، سینما و ادبیات شماره ۴۳.
- ۱۵- آلن بیدیو (۱۹۳۱)، نکاتی درباره مارسل دوشان، علیرضا زواچی، مجله گلدستانه، شماره ۲۱.
- ۱۶- حسین توکلی (۱۹۳۱)، گذشته، پیش آمد فراموشی، مجله سینما و ادبیات، شماره ۶۳.
- ۱۷- مهران مهاجر (۱۹۳۱)، حافظه تاریخ، خاطره دوربین، مجله سینما و ادبیات، شماره ۶۳.
- ۱۸- پیترا کراوس (۱۸۳۱)، مرگ و اصالت، محمد سعید خنایی کاشانی، مجله ارغنون، شماره ۶۱.
- ۱۹- پیل استر (۱۹۳۱)، داستان کریسمس اوگی‌رن، سحر شاعرزاده، مجله فیلم نگار، شماره ۳۲۱ و ۳۲۱.
- ۲۰- میکائیل برون اورلیان (۱۸۳۱)، چرا عکاس نمی‌بیند، حمید سمیع عادل، مجله فارابی، دوره پانزدهم شماره اول.
- ۲۱- مهدی نوری چپی (۱۹۳۱)، گفت‌وگو با مجید اخگر: بازگشت به صحنه آمازین، سینما و ادبیات، شماره ۶۳.
- ۲۲- منبع عکس: از آرشوشخصی محسن خیرخواه.
- ۲۳- علی اکبر شریفی مهرجردی (۱۹۳۱)، عکاسان معاصر یزد، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دست چاپ، تهران.
- ۲۴- رویین پاکباز (۱۹۸۳)، دایره‌المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.