

فیلم، واقعیت و وهم گرایی^۱

گرگوری کوری
ترجمه ایمان آقابابایی

چکیده

نویسنده با یک رویکرد تحلیلی به بحث آشنا و قدیمی موجود در فلسفه هنر می‌پردازد. رابطه سینما به عنوان یک رسانه هنری با واقعیت چیست؟ وی در ابتدای کار به تمایزهایی در این بحث می‌پردازد؛ تمایز بین واقع گرایی و وهم گرایی، بین وهم گرایی ادراکی و وهم گرایی شناختی. در ادامه وی با معرفی سه روایت یا نظریه کلان در تاریخ نظریه فیلم به قضاوت درباره این سه و رابطه آنها با واقع گرایی در سینما می‌پردازد؛ هر چند خود متوجه این امر هست که در دام یک نظریه پردازی جدید و کامل نیفتد. وی در جایی متذکر می‌شود که وظیفه استدلال آوردن و نظریه پردازی بر عهده کسانی است که این رسانه را رسانه ای وهمی دانسته اند. در ادامه با قبول این مسئله که برخی مفاهیم اساسی سینما از جمله مفهوم حرکت و زمان مفاهیمی هستند از جنس مفاهیم وابسته به مخاطب، لیکن با کمک گرفتن از فلسفه تحلیلی و یافته‌هایی در علوم شناختی تأکید دارد که صرف این وابستگی به واکنش و فهم مخاطب فیلم، دلیلی بر وهمی شدن سینما نیست.

کلید واژه

واقع گرایی، وهم گرایی، بازنمایی، واقع گرایی ادراکی، واقع گرایی شناختی، حرکت، زمان.

مقدمه

گفته شده است که فیلم رسانه ای هم واقع گرا و هم وهم انگیز (illusionistic) است؛ در واقع، این ادعاها اغلب به گونه ای تمایز ناپذیر مورد بحث قرار می‌گیرند. هدف من این است که آنها را جدا از یکدیگر در نظر بگیرم، زیرا معتقدم که فیلم - به معنایی مشخص - رسانه ای واقع گرا است. من می‌خواهم گونه ای واقع گرایی را در باب سینما با دقت شرح دهم و از آن دفاع کنم. همچنین قصد دارم دو گونه توهم گرایی را در این زمینه توضیح دهم و با هر دو مخالفت کنم. در سال‌های اخیر این مباحث عموماً در چارچوب اصول مارکسیستی، روان‌کاوی یا نشانه‌شناسی مورد بحث قرار گرفته‌اند. من در عوض، در پرتو فلسفه انگلیسی - آمریکایی ذهن و زبان اخیر، که بحث‌های قابل توجهی در باب سرشت و امکان حیات واقع گرایی در آن هست، بحث خواهم کرد. از آنجا که دل مشغولی من سینماست می‌خواهم از یک صورت به ویژه بازنمایاننده (representational) واقع گرایی که بر سرشت فیلم (و بالعرض بر دیگر حالت‌های [تصویری] بازنمایی) پرتو می‌افکند، بحث کنم. به هیچ وجه هدف ارائه نظریه‌ای نظام مند در باب سینما را ندارم. در عوض نیت من آن است که نشان دهم چگونه راه‌های اندیشیدن درون سنت گسترده فلسفه تحلیلی می‌توانند ما را در فهم مباحث واقع

گرایی و توهم در نسبت با فیلم یاری رسانند. کار را با یک شیوه خوب تحلیلی، با برخی تمایزها شروع می‌کنم. امیدوارم بحث را با امری بیشتر نظری و مناقشه بر انگیز به پایان برسانم. بحث خواهم کرد که ما حرکت را بر پرده سینما به همان معنایی می‌نگریم که به رنگ‌ها در اشیای معمولی، در جهان تحت شرایط عادی، می‌نگریم. به معنای واقعی کلمه دیدن حرکت بر پرده سینما همچون دیدن رنگ است. رنگ‌ها واقعی‌اند، در نتیجه حرکت سینمایی نیز واقعی است. از این رو "توهم" حرکت وجود ندارد و فیلم‌ها به معنای واقعی کلمه تصاویر متحرک‌اند.

ورانمایی، واقع گرایی و وهم گرایی

اجازه دهید با تمایز گذاشتن میان سه آموزه در باب سینما که هر سه "واقع گرایی" نامیده می‌شوند، شروع کنیم. این سه کاملاً متمایز از هم‌اند و برای تأکید کردن بر تمایز شان من فقط یکی را "واقع گرایی" می‌نامم. ادعای نخست این است که فیلم، به دلیل استفاده‌اش از روش عکاسی بیشتر به باز تولید جهان واقعی می‌پردازد تا به بازنمایی آن. مشهور است که این نقطه نظر با آرای آندره بازن پیوند دارد.^۲ و به پیروی از کندال والتون^۳ من نیز این آموزه را "ورانمایی" (transparency) می‌نامم. همان گونه که ما تصویری را از خلال یک پنجره یا یک لنز می‌بینیم، فیلم نیز درنمایش آنچه که از "خلال" آن به تصویر می‌آید و در راستای جهان واقعی، به گونه ای شفاف و آشکار عمل می‌کند. ایده بعدی این است که تجربه فیلم بینی نزدیکی بسیار دارد با تجربه ادراک ما از جهان واقعی. می‌شود این ایده را واقع گرایی ادراکی بنامیم، زیرا چنین می‌گوید که فیلم در باز سازی خود از تجربه جهان واقعی واقع گرایانه هست یا می‌تواند که چنین باشد. این آموزه نیز در ارتباط با شیوه برداشت بلند و وضوح عمیق از سوی بازن مطرح شد. لیکن آن گونه که من استدلال می‌آورم، این نوع از واقع گرایی مسئله‌ای ذومراتب محسوب می‌شود و شیوه برداشت بلند، صرفاً بدین معنا، از شیوه مونتاژی واقع گرایانه تر است. واقع گرایی ادراکی، به عنوان یک نظریه درباره سینما، نظریه ای است که معتقد است که به طور کلی فیلم، نسبت به دیگر شیوه‌های بازنمایی، واقع گرایانه تر است. در آخر، این ادعا مطرح است که فیلم واقع گرایانه است اما، در قابلیت‌ها و توانایی‌های خود، در ایجاد کردن توهمی از واقعیت و ارائه حوادث و شخصیت‌های ساختگی و جعلی. اجازه دهید تا این ایده را، که به نظر می‌رسد از سوی نویسندگان مبلغ استودیویی و همین‌طور از سوی منتقدان سرسخت مارکسیست فیلم‌های بودی نیز مورد قبول است وهم گرایی بنامیم.

قسمت اعظم تاریخ فیلم و تاریخ نظریه فیلم را می‌توان حول مباحثه درباره ارتباط میان این سه آموزه باز سازی کرد. برخی نظریه پردازان -

که به نظم مونتاز گرایان اولیه و در دوره جدیدتر هواداران گذار جزو آنها هستند - استدلال آورده اند که ورا نمایی از ما می خواهد تا واقع گرایی ادراکی را که ناشی از خود فیلم است کم اهمیت جلوه دهیم؛ فیلم هنگامی در مقام هنر قرار می گیرد که مکانیزم های مخصوص، به منظور رفتن به چیزی فراتر از صرف بازسازی واقعیت را به کار گیرد. نظریه پردازان دیگر مثل بازن، می گویند که وابستگی فیلم به ورا نمایی، کارگردان را وامی دارد تا از همه امکانات ممکن به منظور واقع گرایی ادراکی مستتر درون فیلم بهره برداری کند. فیلم، جهان واقعی را بازنمایی می کند و نمایش می دهد، در نتیجه می بایست که به طریقی عمل کند تا به بیشترین حد ممکن به تجربه ما از این جهان واقعی نزدیک باشد. برخی نظریه پردازان در این باره که واقع گرایی ادراکی در شکل گیری وهم گرایی مؤثر است توافق دارند. به بیانی دیگر توافق دارند که هر چه تجربه فیلم بینی به تجربه ما از جهان واقعی نزدیک تر باشد فیلم به گونه ای مؤثر تر قادر است تا در بیننده این توهّم را که وی واقعا در حال دیدن جهانی واقعی است ایجاد کند.^۴ بین این نظریه پردازان عدم توافق روی این مسئله است که آیا این یک هدف مطلوب است یا خیر. نظریه پردازان دیگر دیدگاهی بسیار رادیکال تر اتخاذ کرده اند و استدلال می کنند که مفهوم چند پهلوئی واقعیت در فیلم، مورد شک و شبهه است.

اگر شرح بسیار مختصر من از تاریخچه نظریه فیلم مقرون به صحت باشد، دید غالب فعلی، بر وجود ارتباط وثیق بین این سه آموزه است. از سوی دیگر من، این سه آموزه را هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ علی مستقل از هم می دانم. با قبول یکی، ما آزاد خواهیم بود تا دو تای دیگر را نیز قبول یا رد کنیم. من وهم گرایی را باطل می دانم، واقع گرایی ادراکی را می پذیرم، و به منظور اهداف فعلی در باب ورا نمایی هر چند که در جایی دیگر درباره آن سخن گفته ام،^۵ موضعی خنثی دارم. قصد دارم تا از واقع گرایی ادراکی، که برای مدت زمانی طولانی از سوی افراد مختلف، افرادی که مفهوم شباهت یا هم شکلی را ما بین تصاویر و اشیایی که تصویر آنها را در اختیار داریم نادرست می دانستند و رد می کردند و کسانی که به جای صنعت سینما بر مفهوم قراردادی بودن سینما تأکید داشتند، دفاع کنم. اما می خواهم از یک بد فهمی نسبت به ادعایی که در اینجا می خواهم داشته باشم جلو گیری کنم. دفاع من از واقع گرایی ادراکی دفاعی متافیزیکی است و نه زیبا شناختی. من بر این نظر نیستم که فیلم سازان شیوه هایی را به مانند برداشت بلند یا وضوح عمیق در فیلم به منظور بهره برداری از امکانات واقع گرایی ادراکی به کار می گیرند، بلکه استدلال من در این راستا است که واقع گرایی ادراکی یک نظریه منسجم است و امکان دستیابی به درجه قابل قبولی از این نوع واقع گرایی امکان پذیر است.

دو چیز را می خواهم درباره وهم گرایی بگویم: اول اینکه، استدلال خواهم کرد که این نظریه یک آموزه اشتباه است؛ و دوم، می خواهم تا یک حدس متهورانه بزنم درباره این امر که چرا این آموزه که تا این حد به نظر من ناکافی و غیر مقبول است، به این گیرایی و محکمی در ذهن بسیاری افراد که فیلم و سینما مورد توجه شان است لانه کرده. فرض من بر این است که این نظریه بخشی از قدرت خود را (و تنها بخشی از آن را) با هم آمیزی با آموزه ای دیگر که مقبولیتی بیشتر دارد به دست آورده است.

این همان نظریه ای است که [می گوید] مکانیزم اساسی فیلم توهّمی از حرکت را خلق می کند. دسته بندی این دو آموزه ما را به این امر رهنمون می کند که بین توهّم های ادراکی و شناختی تمایز قابل شویم.

واقع گرایی ادراکی

اجازه دهید بگویم که یک شیوه بازنمایی و نمایش واقع گرایانه است اگر که همان قابلیت ها یا ظرفیت هایی را که در شناسایی (نوع) اشیایی که بازنمایی می کند به کار می گیریم، به گونه ای کامل یا تا حدی، در شناسایی محتوای بازنمایی کننده اش نیز به کار ببریم. مثلاً یک تصویر خوش کیفیت با فاصله ای نه دور و نه نزدیک و با زوم مناسب از یک اسب به معنای زیر، واقعی است: شما توانایی بیانی خود را برای شناسایی اسب بدین منظور به کار می گیرید تا تشخیص دهید که در واقع این یک تصویر از اسب است. به طور کلی شما می توانید یک تصویر یا یک تصویر سینمایی، و یا دیگر انواع تصاویر یک اسب را شناسایی کنید، اگر و تنها اگر بتوانید که یک اسب را شناسایی کنید.^۶ در عوض به این معنای خاص، توصیف زبانی یک اسب واقع گرایانه نیست، زیرا [که در توصیف زبانی] قابلیت دیداری به منظور شناسایی اسب ها، برای اینکه شما بتوانید توصیف خاصی را به عنوان وصف یک اسب بشناسید نه شرط لازم محسوب می شود و نه شرط کافی؛ تشخیص یک توصیف زبانی نیازمند آگاهی داشتن از قراردادهای زبان است.

واقع گرایی از آن نوعی که من در این جا مد نظر دارم چیزی ذومراتب است. فرض کنید که یک بازنمایی از شیء A داریم، با نماد R، و A را به گونه ای بازنمایی می کند که واجد ویژگی های F و G است. R ممکن است که F را به گونه ای واقع گرایانه بازنمایی کند ولی G را به گونه ای دیگر. R ممکن است طوری باشد که شما به واسطه توانایی و قابلیت بیانی خود متوجه شوید که R خاصیت F بودن A را بازنمایی می کند. درست همان گونه که وقتی A را می بینید خاصیت F بودن آن را درک می کنید. اما شما این را که R خاصیت G از A را بازنمایی می کند به واسطه آگاهی از دانش خود از برخی قراردادهای زبان، یا توسط آگاهی تان از نیت یک نفر تشخیص می دهید [توصیف زبانی]. در این حالت، هنگامی که می گویم این بازنمایی یا این شیوه از بازنمایی، واقع گرایانه است و آن دیگری واقع گرایانه نیست، منظورمان این است که این یکی بیشتر از آن دیگری واقع گرایانه است.

در این معنا از واقع گرایی - معنایی که در قالب "واقع گرایی ادراکی" بیان کردم - است که فیلم یک رسانه واقع گرایانه می شود و شیوه وضوح عمیق و برداشت بلند یک شیوه واقع گرایانه خاص در این رسانه محسوب می گردد. ما متوجه می شویم که مردم، خانه ها و ماشین ها بر روی پرده با استفاده و به کار گیری قابلیت ها و ظرفیت هایی که برای شناسایی این اشیا داریم، بازنمایی و بازسازی شده اند. یعنی برای پی بردن به این بازنمایی، نیازی به آموختن مجموعه ای از قرار دادها که شاید بین خود اشیا و بازنمایی آنها روی پرده وجود داشته باشد نخواهیم داشت. (به بیانی دیگر در سینما چیزی مشابه با آموزش و یادگیری کلمات یک زبان وجود ندارد.)^۷ و هنگامی که اشیا و رخدادها روی پرده و درون یک نمای واحد بازنمایی شدند و به نمایش درآمدند، این را که فیلم چه روابط زمانی و مکانی را بین آن اشیا و رخدادها بر قرار کرده است با استفاده از ظرفیت های بالفعل خودمان برای تشخیص و قضاوت

درباره روابط زمانی و مکانی بین خود اشیا و رخدادها متوجه می‌شویم. روابط مکانی بین اشیای بازنمایی شده در یک نما را با دیدن اینکه آنها به لحاظ مکانی در چه رابطه‌ای با یکدیگر قرار گرفته‌اند تشخیص می‌دهیم. وبه همین منوال روابط و خصوصیات زمانی بین رخدادها را که در یک برداشت بازنمایی شده‌اند نیز با توجه به نوع قرار گیری رخدادها و اینکه کدام یک اول و کدام یک دوم اتفاق افتاده‌اند فهم می‌کنیم. بدین گونه است که دقیقاً خصوصیات زمانی و مکانی چیزها و رخدادها را همان گونه که آنها را در دنیای واقعی ادراک می‌کنیم، تشخیص می‌دهیم. بدین طریق، شیوه برداشت بلند [نمایی منفرد و بدون انقطاع با حرکات پیچیده دوربین برای مدتی نسبتاً طولانی. از تدوین و مونتاژ استفاده نمی‌شود و این شیوه در مقابل سینمای مونتاژی قرار می‌گیرد- مترجم.] و وضوح عمیق باعث بسط دادن امکانات به منظور واقع‌گرایی ادراکی فیلم می‌شود. (آن گونه که بوردول به من گفت، طول برداشت و عمق میدان مستقل از هم‌اند و همواره همراه هم نیستند. ما اگر درباره ظرفیت‌های آنها به منظور افزایش واقع‌گرایی ادراکی در فیلم، درست فکر کرده باشیم، ترکیب این دو خاصیت چیزی شبیه به "انواع طبیعی" شیوه‌گرایانه را شکل می‌دهد.) از سوی دیگر در روش مونتاژ، جایی که بین چشم‌اندازهای کاملاً متفاوت مکانی (و گاه زمانی) برش‌های سریع داده می‌شود، روابط و خصوصیات زمانی و مکانی به تصویر در آمده می‌بایست با شدتی بیشتر، با استفاده از کلیت ساختار دراماتیک فیلم، مورد داوری و قضاوت قرار گیرد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم، این یک مسئله ذومراتب است؛ شیوه برداشت بلند و وضوح عمیق [تکنیکی برای دست یافتن به عمق میدان در یک نما. در این تکنیک اشیای نزدیک و دور از دوربین به یک نسبت از وضوح کافی برخوردارند و به کارگردان اجازه می‌دهند تا ترکیب بندی خود را با توجه به همه اجزای قاب تصویرش اعمال کند- مترجم.] واقع‌گرایانه‌تر از شیوه مونتاژ بوده، و خود شیوه مونتاژ را نیز می‌توان گفت که از دیگر شیوه‌های بازنمایی واقع‌گرایانه‌تر است؛ مطمئناً واقع‌گرایانه‌تر از توصیف زبانی است.

این ادعا که شیوه برداشت بلند و وضوح عمیق واقعی‌تر هستند، می‌بایست که به گونه‌ای ضمنی در نسبت با طبقه‌ای از شیوه‌های هنری قرار گیرند، یعنی شیوه‌های سینمایی دیگر، درست همان‌گونه که این ادعا که فیل‌ها بزرگ هستند در نسبت با طبقه پستانداران فهمیده می‌شود. غالباً اشاره می‌شود که تصویر حاصل از روش وضوح عمیق با اشیای درون آن که به طور هم‌زمان در یک فوکوس دقیق و واضح هستند، یک تصویر نا واقعی است، زیرا آن اشیا با اینکه در فواصل متفاوتی از دوربین قرار دارند، در تصویر مورد بحث در کنار هم و در فوکوسی واضح و آشکار نشان داده می‌شوند، در حالی که اشیایی که در فواصل مختلف از چشمان ما قرار دارند نمی‌شود که در چنین فوکوسی با یکدیگر قرار گیرند.^۸ اما این مسئله نمی‌تواند به گونه‌ای جدی به خصلت واقع‌گرایی ادراکی شیوه وضوح عمیق خدشه‌ای وارد کند. وضوح عمیق به خصوص هنگامی که آن را همراه با یک پرده عریض به کار می‌بریم، ما را قادر می‌سازد تا توجه جدی خود را روی یک شیء و سپس روی یک شیء دیگر متمرکز کنیم، همان‌گونه که در عالم واقعی قادر به ادراک و انجام آن هستیم.

از آنجایی که ما خیلی به فوکوس مجدد چشمان آگاه نیستیم، در

نتیجه، مشابهات بین تماشا کردن به روش وضوح عمیق و ادراک جهان واقعی، قابل ملاحظه‌تر است تا تفاوت‌های بین آنها. از سوی دیگر با روش مونتاژ، ما به گونه‌ای جدی از طرف طول نما و عمق میدان محدود می‌شویم. [در این شیوه] ما در توانایی‌های خود به منظور عطف توجهمان از یک شیء به یک شیء دیگر، به دلیل مواردی که در بالا به آنها اشاره شد محدود می‌شویم.

تشریح ایده واقع‌گرایی ادراکی به این طریق، به ما در اجتناب از یک خطا، که همواره در نظریه پردازی سینما انجام می‌شود کمک می‌کند: واقع‌گرایی در فیلم می‌تواند بر حسب ادله متافیزیکی مورد حمله قرار گیرد، زیرا که جهانی مستقل - ناظر را به عنوان یک اصل موضوع بر می‌گزیند، ایده‌ای که بیشتر توسط برخی نظریه پردازان که به لحاظ نقطه نظر سیاسی محافظه کار و مطیع جریان رایج‌اند، مورد استفاده واقع می‌شود. اما واقع‌گرایی ادراکی آن گونه که در اینجا شرح داده‌ام به چنین اصل موضوعی، یعنی یک جهان مستقل - ناظر نیازی ندارد (هرچند ممکن است شخص بگوید که چنین اصل موضوعی هم به لحاظ فلسفی قابل قبول است و هم به لحاظ سیاسی موضعی بی طرف دارد). ادعای واقع‌گرایی ادراکی این نیست که سینما رخدادها و اشیا را به گونه‌ای هم‌شکل (isomorphic) با مابازاهای آنها در یک جهان مستقل - ناظر به ما نشان می‌دهد، بلکه می‌گوید تجربه فیلم بینی شبیه است به تجربه ادراکی معمولی از جهان، بدون توجه به اینکه آیا این جهان، فی‌نفسه مستقل از تجربه ماست و اینکه اگر هم هست تا چه حد مستقل از تجربه ما از آن است. هنگامی که می‌گوییم "تجربه فیلم بینی شبیه به تجربه ادراکی معمول ما از جهان است" منظورم این است که تجربه ما از فیلم بینی شبیه است به تجربه ادراکی معمول ما از جهان. می‌شود موجوداتی وجود داشته باشند که به همان اندازه که ما واجد هوشمندی و قدرت تشخیص هستیم آنها نیز دارای هوشمندی و قدرت تشخیص باشند، اما تجربه آنها از جهان، متفاوت از تجربه ما از جهان باشد. ممکن است آنها نتوانند قابلیت‌های شناسایی طبیعی شان را به منظور نایل آمدن به آنچه در فیلم و یا در دیگر اشکال بازنمایی تصویری ما نمایش داده می‌شود، بسط و گسترش دهند.

ریچارد داوکینز احتمالاتی را مطرح ساخت مبنی بر اینکه جغدها ممکن است تجارب بصری با کیفیتی شبیه به کیفیت بصری ما داشته باشند، لیکن، توسط سیستم‌های ادراکی بسیار متفاوتشان، که به امواج صوتی برآمده از اشیای سخت وابسته‌اند.^۹ متوجهم که کاملاً نمی‌توان شبیه به یک جغد بود،^{۱۰} اما می‌توانیم موجوداتی شبیه جغدها را تصور کنیم که آن قدر پیچیدگی داشته باشند که این داستان به نظر قانع کننده بیاید. آنها (جغدها) نمی‌بایست در رصد کردن خصوصیات مکانی اشیا آن گونه که روی یک صفحه مسطح بازنمایی شده باشند، خیلی موفق باشند و در نتیجه فیلم می‌بایست برای آنها رسانه‌ای با جاذبه‌ای اندک باشد. پس از نظر من، نسبیتی معین درباره مفهوم واقعیت وجود دارد: "آنچه برای ما واقع‌گرایانه است ممکن است برای مخلوقات دیگر نباشد". مراد من از مفهوم واقع‌گرایی، آن چیزی است که امروزه نزد مردم یک مفهوم وابسته به واکنش مخاطب نامیده می‌شود؛ مفهومی قابل کاربرد برای چیزها به نسبت پاسخ‌ها یا واکنش‌های ابراز شده در برابر آنها از سوی سطح خاصی از هوش عاملان (agents) یعنی سطح هوشمندی

خودمان^{۱۱} این مفهوم مانند مفهوم خنده دار بودن یا قرمزی است. چیزها خنده دارند اگر که مردم در واکنش به آنها به شیوه خاصی عمل کنند (اینکه دقیقاً بتوان گفت به چه طریقی، سخت است)، چیزها قرمزند اگر برای انسان‌های عادی در شرایط عادی، قرمز به نظر برسند. برخی افراد این مفهوم نسبی انگارانه از واقعیت را دوست نداشتنی می‌دانند، به نظرشان شاید، نوعی نقض غرض (oxymoronic) باشد. بین این افراد کسانی هستند که - قبل‌تر هم اشاره کرده‌ام - به واقع‌گرایی نقد وارد می‌کنند؛ زیرا بر این گمان‌اند که واقع‌گرایی، برخی انواع مطلق‌گرا از مفهوم جهان با تمام جوانب آن‌را پیش فرض می‌گیرد آنها فکر می‌کنند واقع‌گرایی، یک جهان قابل توصیف را بدون ارجاع به هیچ نقطه نظر سوپرتیو، بدیهی می‌انگارد. اما این اشتباه است. رنگ‌ها خواص نسبی و واقعی اشیا هستند؛ خصوصیتی که در ارتباط با عکس‌العمل‌های ما نسبت به آنها هستند. هنگامی که درباره فرض توهم حرکت در فیلم بحث می‌کنیم مفهوم وابسته به واکنش بودن (response-dependent) مجدداً به میان می‌آید.

برای روشن شدن مطلب می‌بایست خصوصیات دقیق واقع‌گرایی ادراکی را متذکر شویم: بازنمایی f در بازنمایی‌های خود از ویژگی‌های f مخلوقات از نوع c واقع‌گرایانه است اگر و تنها اگر :

۱- f چیزی را که حاوی f است بازنمایی کند.

۲- cها به منظور شناسایی موارد f، واجد قابلیت ادراکی خاص p هستند.

۳- cها با به کارگیری ظرفیت‌ها و توانایی‌های p تشخیص می‌دهند که f چیزی را که دارای f است بازنمایی می‌کند.

هنگامی که این توصیف از واقع‌گرایی در مورد فیلم به کار رود نتایج مهمی به همراه دارد. یک نتیجه این است که این ادعا که فیلم، هم یک رسانه زمانمند و هم یک رسانه مکانمند است واجد معنا است. فیلم، مکان را با ابزار مکان و زمان را با ابزار زمان بازنمایی می‌کند. این خصوصیات زمانی و مکانی یک بازنمایی سینمایی است که ما مشاهده می‌کنیم. و به منظور سر در آوردن و فهم خصوصیات و ویژگی‌های رخدادها و شخصیت‌های داستانی به تصویر در آمده، روی آنها حساب می‌کنیم. به درستی گفته شده که نقاشی و عکاسی قابلیت بازنمایی زمانی را دارند. می‌توانند به انحای مختلف این کار را انجام دهند، با ترغیب کردن بیننده به استنتاج از چیزی که صریحاً به نمایش در آمده، به چیزی که پیش‌تر بوده و چیزی که بعد از آن خواهد آمد؛ یا با کنار هم گذاری تصاویر ایستای متمایز از هم، همان‌گونه که ما یک‌سری از عکس‌هایی را که به لحاظ زمانی مرتبط به هم هستند نمایش می‌دهیم یا با منتقل ساختن ویژگی‌های زمانی به ویژگی‌های مکانی، یا با تکنیک‌های ویژه، مثل محو کردن و نور دهی‌های چند گانه. اما این امکانات دلیلی بر اینکه نقاشی و عکاسی را هنرهای زمانی / وابسته به زمان، آن‌گونه که سینما هست بدانیم، نیستند، زیرا زمان در این هنرها توسط ابزار زمان بازنمایی نمی‌شود.^{۱۲}

وهم‌گرایی

با گفتن اینکه فیلم جایی که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بازشناساننده طبیعی ما را به کار می‌گیرد واقع‌گرایانه است، ممکن است به نظر آید که بدین وسیله مرتکب وهم‌گرایی شده‌ام.

اگر یک تصویر سینمایی از یک اسب موجب فعال شدن ظرفیت‌ها و

قابلیت‌های شناختی یک اسب در من شود، آیا این بدان معنا نیست که به این وسیله من که آن تصویر را یک اسب می‌انگارم قربانی یک توهم شده‌ام؟ خیر. من می‌گویم که قابلیت‌های شناسایی اسب در من و توانایی من در قضاوت در این باره که آیا یک اسب جلوی من هست یا خیر (به جای آنکه بگویم یک تصویر اسب جلوی من هست یا نه) دو چیز متفاوت است. در واقع آنها در سطوح شناختی گوناگونی عمل می‌کنند.

این قضاوت که اسبی رو به روی من است، کاری است که من می‌کنم و این در سطح فردی اتفاق می‌افتد. وارد عمل شدن ظرفیت یا قوای شناختی من برای شناخت یک اسب - توسط یک اسب یا تصویری از یک اسب - چیزی است که درون من در سطح سیستم فرآیند بصری من رخ می‌دهد، این فرآیندی است که در حوزه فردی شخص رخ می‌دهد. از آنجایی که بین این قابلیت‌ها و سطوحی که در آنها عمل می‌کنند، تمایز قابل می‌شویم، می‌توانیم قابل به واقع‌گرایی ادراکی باشیم بدون آنکه در دام وهم‌گرایی بیفتیم.

پس ممکن است که من یک واقع‌گرای ادراکی باشم و منکر اینکه فیلم وهم‌گرایانه است. من منکر این نیستم که برای فیلم محتمل است که باعث و بانی این نوع از وهم‌گرایی در خصوص بیننده باشد. با یک نگاه احتمالاتی و به اندازه کافی لیبرال، این امکان وجود دارد تا هر چیز موجب خلق توهم درباره چیز دیگر شود. اما افراد وقتی مدعی می‌شوند "فیلم" [رسانه ای] وهم‌گراست صرف این احتمال منظورشان نیست، بلکه ادعا می‌کنند مکانیزم استاندارد که فیلم از طریق آن، بیننده را سرگرم و مشغول می‌کند وهم‌گرایانه است و اینکه ایجاد توهمی از واقعیت، خاصیت استاندارد تراکنش بین فیلم و بیننده است.^{۱۳} این چیزی است که من منکر آن هستم.

این ادعا که فیلم توهمی از واقعیت مخلوق خود را خلق می‌کند می‌تواند چند شکل به خود بگیرد. تا آنجا که من می‌بینم نظریه پردازان فیلم تمایل به خوانشی قوی از این ادعا دارند. آنها بر آن‌اند تا بگویند توهم، صرف اینکه رخدادها خیالی واقعیت دارند نیست، بلکه بیننده در آن رخدادها حضور دارد، آنها را درون دنیای خیالی مشاهده می‌کند، اندیشه وی آن رخدادها را با چشم انداز بصری دوربین تجربه می‌کند. خوانش‌های معتدل‌تر از توهم‌گرایی نیز هست که شخص می‌تواند آنها را قبول داشته باشد لیکن براین باورم که در انتها، از این خوانش‌های معتدل نیز استفاده‌ای بیشتر از خوانش‌های قوی‌تر نخواهیم کرد. به هر حال آنچه که من روی آن بحث خواهم کرد خوانش قوی‌تر است.

به این ایده که فیلم محرک و تولیدکننده توهم است و اینکه رخدادهای خیالی واقعی‌اند و بیننده مستقیماً شاهد آنهاست، دو رشته انتقاد وارد است: اولی از یک دید کارکردگرایانه درباره طبیعت باورها نشئت می‌گیرد؛ اینکه باورها اساساً علت به جا و در خوری برای اعمال ما هستند.^{۱۴} هر چند می‌دانیم که بین باوری خاص داشتن و عمل به صورتی خاص، رابطه‌ای ساده و ثابت وجود ندارد. اما می‌توانیم این‌طور بگوییم: باورهایی خاص وجود دارند، به گونه‌ای که جایی که با رفتار مربوطی همراه نباشند، عدم ارتباط آنها با رفتار مربوط، با تمسک به دیگر باورهای تعدیلی و جبران‌کننده قابل توضیح است. کسی باور دارد که ممکن است در خطرها اقدام به فرار نکند، لیکن این [عکس العمل] با ارجاع به باورهایی دیگر قابل توضیح است: اینکه فرار بر اساس

ارزیابی‌های انجام شده هزینه‌های غیر قابل پذیرش دارد، یا اینکه مانند بهترین راه برای جلوگیری از خطر است و غیره. حال بینندگان فیلم مانند افرادی که واقعاً باور دارند یا حتی بر این گمان اند که در معرض خطر هیولای تخریب گر جهان، قاتلان تبر به دست یا انفجار اتمی قرار دارند، وقتی که در معرض دیدن چنین فیلم‌هایی هستند به مانند آنها عمل نمی‌کنند. در خصوص آنها، متمسک شدن به انواع باورهای جبرانی که پیش‌تر ذکر شد به نظر پوچ می‌رسد. دلایل اصلی‌ای که مردم در سالن سینما یا جلوی تصاویر فیلم‌های ترسناک می‌مانند برای مثال چنین است که، چون می‌خواهند بقیه فیلم را ببینند یا چون که پول پرداخت کرده اند یا می‌خواهند حس ترس را تجربه کنند. برخی اوقات افراد اذعان دارند که واقعاً در معرض خطر، فاجعه یا حوادث تراژیک هستند، لیکن هیچ کدام از این توصیف‌ها با دیدگاهی که هواداران سینه چاک سینما بدان باور دارند به آسانی جور در نمی‌آید. تشریح واکنش‌های ما به قصه‌های جعل شده سینمایی بر حسب باور، تنها تا جایی که کار می‌آید که ما مفهوم باور و ارتباطاتش با رفتار را جدی نگیریم.^{۱۵} مطمئناً درباره واکنش‌های گاه پر شور و حرارتان به فیلم نیازمند یک تبیین روان‌شناختی نیستیم. در غیاب یک تبیین از جنسی دیگر، تبیینی که از مفهوم باور استفاده می‌کند، علی‌رغم موانع و محدودیت‌های آشکارش می‌تواند راضی‌کننده باشد. جایی دیگر شرحی از واکنش‌هایمان نسبت به پندارها بر حسب تصویرسازی داده‌ام.^{۱۶} اینجا تنها به همین بسنده می‌کنم که باور دارم این شرح به همان خوبی که برای دیگر انواع پندار کار می‌کند، به درد سینما نیز می‌خورد.

ایراد دوم من به وهم‌گرایی این است که با بسیاری تجارب فیلم بینی مغایرت دارد.^{۱۷} ملاحظه کنید که چه چیزی می‌بایست در باور بیننده فیلم باشد تا باور داشته باشد که مشغول دیدن رخدادهایی واقعی است. بیننده می‌بایست فرض کند که نقطه دید وی همان نقطه دید دوربین است و وی در موقعیت دوربین قرار گرفته و همراه حرکت‌های دوربین در فضا و مکان فیلم به حرکت می‌پردازد. در واقع در جهت این استدلال که بیننده با دوربین این‌همان می‌شود سعی و تلاش‌های زیاد و دقیقی انجام شده. کریستین متز (Cristian Metz) تا آنجا این سخن را پیش می‌برد که می‌گوید: با فقدان این‌همانی، فهم فیلم غیر ممکن است.^{۱۸} اما این به لحاظ روان‌شناختی قانع‌کننده نیست. همذات‌پنداری با دوربین به صورت مداوم از ما می‌خواهد که خودمان را در مکان‌های بعید یا عجیب تصور کنیم یا حرکاتی را که بیش از حد توانایی فیزیکی ما است انجام دهیم. به نظر نمی‌رسد هیچ یک از اینها بخشی از یک تجربه فیلم بینی معمول باشند. نظریه پردازان فیلم در تلاش به منظور ایجاد پیوند بین بیننده و آنکه بیننده می‌تواند با وی، درون دنیای نمایش و حرکت، همذات‌پنداری داشته باشد، تا حدی در این موضوع اغراق کرده اند که گفته اند نماهای درون یک فیلم را می‌توان به گونه‌ای خیلی فی‌البداهه، گفته اند اندازه‌گونه در نظر گرفت و حتی نیز به گونه‌ای خیلی فی‌البداهه، گفته اند که یک راوی غیر مشاهده‌پذیر هست که تصویر و فیلم از جایگاه وی به نمایش در می‌آیند و بیننده با وی احساس یکی شدن یا همذات‌پنداری می‌کند. به عنوان مثال ژاک آمون (Jacque Amount) قاطعانه اظهار می‌دارد که "... فریم در سینمای روایی همیشه کم و بیش بازنمایی یک نگاه خیره است، نگاه خیره کارگردان یا نگاه خیره شخصیت‌ها".^{۱۹}

من بر این باورم که در اینجا ما دستخوش یک نظریه اشتباه هستیم. بهتر است که نماهای سینمایی را تنها در مواردی محدود از نقطه نظر روان‌شناختی در نظر بگیریم و همین‌طور این ایده را نیز که می‌گوید بیننده با یک [منبع] هوش و فهم که جایگاهش همان دوربین است همذات‌پنداری می‌کند رها کنیم.

گونه‌ای از وهم‌گرایی که ممکن است گمان شود بتواند برخی از ایرادها را پاسخ‌گویند چنین می‌گوید که وضعیت بیننده فیلم مشابه وضعیت یک شخص در حال دیدن رؤیاست. در خلال رؤیا تا وقتی که از واقعیت رؤیا مطمئن هستیم به لحاظ فیزیکی منفعل و بی‌اراده می‌مانیم. در این خصوص دوربین به یک چشم درونی شبیه می‌شود که به وسیله آن تصاویر رؤیاها را می‌بینیم. این تمثیل در جهت رشد نظریات روان‌کاوانه فیلم و تجارب فیلم بسیار مؤثر بوده است. در حقیقت همان‌گونه که نوئل کارول (Noel Carroll) نشان داده است، مقایسه این مسئله با رؤیا، ناشی از یک نقص سیستماتیک به منظور یک مقایسه عین به عین است.^{۲۰} رؤیابین‌ها مانند تماشاگران فیلم، معمولاً در حین دیدن فیلم یا رؤیادیدن، به لحاظ فیزیکی منفعل و بی‌اراده اند. اما تجربه رؤیابینی معمولاً حاوی حرکت - برخی اوقات بی‌فایده - از سوی رؤیابین می‌شود در حالی که تجربه فیلم بینی، جدا از پاسخ‌های واکنشی ما [به فیلم]، به ندرت ما را وادار به انجام حرکتی می‌کند. از طرف حامیان مقایسه رؤیا و فیلم این تجربه فیلم بینی و تجربه رؤیابینی است که شبیه به یکدیگرند. این حقیقت نیز که هر دوی رؤیابینی و فیلم بینی به لحاظ فرمی در تاریکی رخ می‌دهند یک مسئله نامربوط دیگر است، زیرا که تاریکی علی‌رغم اینکه غالباً بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده تجربه فیلم بینی است، همواره بخشی از تجربه رؤیابینی نیست. تفاوت‌های قابل ذکر دیگر نیز بین فیلم بینی و رؤیابینی وجود دارند؛ در رؤیا اعمال و رفتاری‌های خودمان در مرکز توجه‌اند اما تجربه فیلم بینی ما را به طور کامل از خودمان غافل و متوجه تقدیر و عاقبت شخصیت‌های فیلم می‌کند. ممکن است در جاهایی نیز فیلم بینی، مشابه رؤیابینی باشد. می‌شود که هر چیزی به نوعی شبیه چیز دیگر باشد. به نظر نمی‌رسد که هیچ شواهد جوهری جدی یا سیستماتیکی بین تجربه فیلم بینی و رؤیابینی وجود داشته باشد.

پی‌نوشت

۱- نسخه اولیه این مقاله در سمینار تحقیقاتی

Adelaide - Flinders, march 1994

و همین‌طور در سمپوزیوم فلسفه و فیلم در کانزاس:

American Philosophical Association Central Division Annual Meeting in may 1994

ارائه شده است. با تشکر مخصوص از دیوید بوردول، نوئل کارول، مری دیویس و برلین مدلین.

۲- برای مثال نگاه کنید به:

Andre Bazin, «What Is Cinema?» vol. 1, trans. and ed. Hugh Gray (Berkeley: University of California Press, 1971)

به منظور تحلیل آرای بازن و دیگر جنبه‌های مرتبط با تاریخچه نظریه فیلم نگاه کنید به:

Noel carroll, «philosophical Problems of Classical Film Theory» (Princeton: Princeton University Press 1988)

3-Kendall Walton, «Transparent Pictures: On the Nature of Photographic

Philip Alperson, "What Is A Temporal Art?" in *Midwest Studies in Philosophy*, vol.16, philosophy and the Arts, ed.P.French, T.Uehling, and H. Wettstein(Notre Dame:Notre Dame University Press , 1991)

۱۳- "اسطوره مسلط سینما در دامن خود سینما شکل گرفته ، بدین گونه که تصاویر و اصواتش واقعیت را نمایش می دهند":

John Ellis, "Visible Fiction: Cinema, Television, Video" (London : Routledge and Kegan Paul, 1982), P.77

"... شرایط به نمایش درآوردن تصویر و قراردادهای روایت به بیننده توهم سرک کشیدن به یک جهان خصوصی را می دهد":

Laura Mulvey, "Visual Pleasure and Narrative Cinema" in *Film Theory and Criticism*, 4th ed, edited by Gerald Mast, Marshall Cohen and Leo Baudry (Oxford:Oxford University Press, 1992), p.749

"دوربین سازوکاری می شود برای توهم خلق مجدد فضا":

ibid,p.757

۱۴- کارکرد گرایی در فلسفه ذهن مهم ترین رقیب برای رفتار گرایی محسوب می شود. رفتار گراها معتقدند که حالت های ذهنی عنوان هایی هستند برای رفتارها یا به یک بیان مفهومی پیچیده تر، گرایش هایی به سمت رفتار هستند. کارکرد گرا این ایده را رد می کند، اما این ایده را که رفتار، شکل دهنده و بر سازنده حالت های ذهنی است می پذیرد. برای مثال یک کارکرد گرا درد را بدین گونه تعریف می کند که درد، حالتی ذهنی است که به خاطر یک صدمه یا جراحت جسمی به وجود می آید و باعث رفتار خاصی می گردد.

۱۵- بسیاری از نظریه پردازان فیلم بر طبیعت خاص توهمی که توسط فیلم خلق می گردد و اینکه این توهم چگونه بر سر توهم بودن خود با معرفت ما به رقابت بر می خیزد، تأکید دارند. برای مثال ژان-لویی کومولی چنین می گوید که: "ما هم می خواهیم فریب سینما را بخوریم و هم نمی خواهیم." همین طور آرای مشابه متر در منابع مورد اشاره در بالا. اما چنین اظهاراتی ناتوان از آن اند که دید توهم گرایانه را مقبول جلوه دهند. بینندگان فیلم به مانند افرادی که تا حدی به واقعیت آنچه می بینند باور دارند، رفتار نمی کنند.

نگاه کنید به:

Kendall Walton, "Fearing Fiction", *Journal of Philosophy*, 75(1978):5-27

۱۶- نگاه کنید به کتاب من:

The Nature of Fiction(New York: Cambridge University Press,1990), chapter 5

"Imagination and Simulation:Aesthetics Meets Cognitive Science" in *Mental Simulation*, ed.M.Davis and A.Stone(Oxford: Basil Blakwell,1994)

Kendall Walton, "Mimesis As Make-believe: On the Foundation of the Representation Arts(Cambridge: Harvard University Press,1990)

17- William Rothman, "Against the System of the Structure", in *Movies and Methods*, vol.1, ed. Bill Nichols (Berkeley: University of California Press,1976)

۱۸- «... [بیننده] حتماً می بایست همذات پنداری داشته باشد... اگر نداشته باشد فیلم غیر قابل فهم خواهد شد»:

(Mets, The Imaginary Signifier,p.46)

See also Nick Brown .The Rhetoric of Filmic Narration (Ann Arbor, Mich:UMI Research Press1976), chapter1

19 -Jacques Aumont, "The Point of View", *Quarterly Review of Film and Video*, 11 (1989) .p. 2 . On Shot /reverse Shot Editing as a Means of Maintaining the Illusionism of Film , See Kaja,The Subjects of Semiotics (New York: Oxford University Press ,1983) p.202

20 -Noell Carroll, "Mystifying Movies :Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory" (New York:Colombia University Press, 1989)

Realism", *critical inquiry*, 11.2(1984):246-277

به نظر والتون و همچنین بازن ، ورا نمایی فیلم پیامد خصلت مکانیکی آن است ، یک نظریه که والتون آن را بر حسب مدل های وابستگی به شکل counter factual بین عکس و صحنه ای که از آن عکس برداری شده، ارائه می کند که این دو مستقل از حالت های ذهنی عکاس هستند. برای بی گیری برهان از مکانیکی بودن تا ورنمایی به مقاله من با مشخصات زیر نگاه کنید:

"Photography, Painting and Perception", *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 49(1991):32-39

۴- به عنوان مثال کریستین متز در این باره که چگونه فیلم «درجه معینی از باور را درون واقعیت جهان تصویر شده خلق می کند» در مقاله زیر بحث می کند:

The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema, Blooming:Indiana University Press,1982,pp72-118.

و یا

Robert B. Ray, *A certain Tendency of the Hollywood Cinema* (Princeton: Princeton University Press, 1985), p.38

فرمول بندی متر به این اشاره می کند که تردیدی خاص درباره اینکه دقیقاً چه مقدار باور در اینجا جای دارد، هست، شک و تردید در اظهار نظری دیگر از وی با همین موضوع باز هم بیان شده: «یک جایی شخص درون خودش باور می کند که [حوادث داستان] حقیقتاً درست اند».

Imaginary Signifier,p.72

5- Photography, Painting and Perception

۶- فکر می کنم نوبل کارول نخستین شخصی بود که این توصیف از واقع گرایی را ارائه داد. مقاله وی با مشخصات زیر را ببینید:

"The Power of Movies", *Daedalus*114,4(1985):79-103

همچنین نگاه کنید به:

Flint Schier, "Deeper in to Pictures" (New York: Cambridge University Press,1986)

۷- برای مطالعه بیشتر در این باره نگاه کنید به مقاله من :

"The Long Goodby:On the Imaginary Language of Film", *British Journal of Aesthetics*, 33(1993):207-219.

۸- نگاه کنید به :

Patrick Ogle, "Technological and Aesthetic Influence on the Development of Deep – focus Cinematography in the United State", in "Movies and Methods", vol.2, Bill Nichols(Berkeley:University of California Press,1985)

9- Richard Dawkins , "The Blind Watchmaker" (Harlow:Longman Scientific and Technical,1986)

10-Kathleen A. Akins, "What Is It Like to Be boring and Myopic?" in *Dennett and His Critics:Domystifying Mind*, Ed.B.Dalhorn(Oxford:Basil Blakwell,1993)

۱۱- واژه "وابسته به واکنش" مرتبط با آرای مارک جانسون است. نگاه کنید به:

"Dispositional Theoris of Value". *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary volume, 63(1989):139-174

همچنین نگاه کنید به :

Philip Pettit, "Realism response – dependence" , *mind* 100 (1991):587-623, Mark Jonston, "Objectivity Refigured"

Cristian Wright, "Order of Determination, Response – dependence and the Eurythro Contrast" , both in «Realism and Reason»,ed. J.Haldane and C.Wright(Oxford:Basil Blakwell, 1992)

۱۲- نگاه کنید به کتاب من :

Image and Mind:Film, Philosophy and Cognitive Science(New York:Cambridge University Press), chapter 3: Jerald Levinson and