

فلسفه کردن فیلم

مسعود اوحدی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مردمی

رتال جامع علوم انسانی

کتاب ماهیت / آزاد و دیجیتال

۱۲

فلسفه، سینما را موضوع اصلی بحث فلسفی نمی‌بینند اما تقریباً همه‌ی آنها می‌دانند که مسایل و گفتمان‌های فلسفی مهمی در تحلیل فیلم پیدار می‌شوند که قابلیت آن را دارند تا موضوع اصلی بحث فلسفی باشند. این گونه بحث‌ها از پرسش‌های کلی و گسترده در باب روابط بین نظریه‌ی علمی و نظریه‌ی ارزشی گرفته تا پرسش‌هایی خاص درباره‌ی معرفت، اصالت، اعتبار تصویر و نیز دیدگاه‌های مدرن و پست مدرن درباره ماهیت بازنمایی را دربر می‌گیرند.

به طور کلی، نویسنده‌گان این مجموعه در این نکته اتفاق نظر دارند که رابطه‌ی بین فلسفه و فیلم رابطه‌ای یک سویه نیست. در جایی که فلسفه می‌تواند وجود مهمی از آثار سینمایی را مطرح کرده و مورد بحث قرار دهد، فیلم‌ها هم می‌توانند فلسفه را در مورد تفکر نسبت خودشان و پرسش‌هایی که به میان می‌آورند، به شیوه‌های نو، مورد چالش قرار دهند. «فلسفه و فیلم» می‌تواند فلاسفه را به ملاحظه‌ی این نکته راغب کند که تفکر درباره‌ی فیلم‌ها روش جالبی برای تحقیق فلسفی است.

از سوی دیگر، سینماشناسان و دانشجویان سینما از این که می‌بینند فلاسفه چه اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایی در رشتہ مورد مطالعه‌ی آنها ارائه کرده‌اند، در شغفت می‌مانند. وضعه و تازگی صدایا و سنت‌های انتقادی نوینی که فلاسفه می‌توانند به حیطه‌ی مطالعات سینمایی وارد کنند، برای این دانشجویان قبل درک است. سهم فلاسفه در این زمینه، ملاحظه‌ی بدیل‌های غنی‌تری را نسبت به آن چه که اکنون در مطالعات سینمایی رواج دارد، ایجاب می‌کند. فلاسفه عموماً در پذیرش هرگونه واژگان نظری و القاء صرف آن به مطالعه در هر زمینه‌ای پرهیز دارند. به همین ترتیب، سنتی پر ساقه در فلسفه وجود دارد که برخی از مقاهمی اصلی در مطالعات سینمایی پرسش درباره معرفت، بدایه و سندیت، دیدگام و شیوه‌ی اندیشه، دید و دید - محوری، و البته عینیت را همواره مورد بحث قرار داده است. فلاسفه‌ای که به مطالعه و بررسی فیلم می‌پردازند از نیاز به القاء فرضیات پایه‌ی یک رشتہ مطالعاتی به مطالعات انتقادی آگاهند. آنها با آگاهی از این مسایل نظری و در ضمن معتقد است که علم، به شیوه‌ای عینی به این را شکلی ذهنی از رویارویی با حققت می‌داند. ارجاع به آنها باور و غنی می‌سازند.

دیدگاه کتاب «فلسفه و فیلم» به «کار» فلسفی مطالعه و بررسی فیلم، بر آثار آن دسته از فلاسفه قرن بیستم، مثل میشل فوکو و نلسون گودمن که از دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت و قیاس ناپذیر با یکدیگر برخوردارند، نظر دارد. هر کس با نگاهی گذرا به جریانات فلسفی قرن بیستم می‌تواند دریابد که مشرب فلسفی گودمن در

سینما، دست کم در قالب مسایل نظری سینما مطرح بوده است و اتفاقاً همه‌ی آنها به نحوی ره به «تم‌های فلسفی» می‌برند. پرسش‌هایی مثل: آیا فیلم زبان است؟ و اگر زبان است ساختارش بر چه مبنای است و چگونه ارتباط برقرار می‌کند؟ یا: اگر سینما شکلی هنری است، چه عامل یا عواملی ویژگی و یگانگی این شکل را تأمین می‌کند و چه چیزی آثار این رسانه را به صورت آثار ممتاز هنری درمی‌آورد؟ و هنگامی که محور رویکرد بر مخاطب یا تماشاگر سینما آثار هنری را به طور اعم و بود که مخاطب چگونه آثار هنری را به طور اعم و آثار سینمایی را به طور اخص، در نزد خود «ساخت» می‌بخشد و چگونه آن آثار را برسی، مطالعه، تعبیر و نقد می‌کند؟ و ماهیت بازنمایی «فیلمیک»

چیست؟ (پرسشی که در مورد بازنمایی یا شیوه‌ی ارائه‌ی هر شکل هنری می‌توان مطرح کرد و از طریق همین پرسش است که ماهیت بازنمایی ادبی از بازنمایی فیلمی متمایز می‌شود).

با آن که حیطه‌ی مطالعات سینمایی، حیطه‌ای به طور نسبی جدید، و هنوز در شرف ظهور است، دیدگاه‌های خاصی از این مسایل و

پرسش‌ها اهمیت و پرجستگی ویژه‌ای یافته‌اند. در بسیاری از مطالعات سینمایی جاری این دیدگاه‌ها، بی‌بهره از بررسی انتقادی بدیل‌های مهم و جدی که در روش‌های معمول فلسفه وجود دارند، به صورت معیار درآمداند. درست است که فلاسفه

مطالعات سینمایی پیرامون پرسش‌هایی که این دیدگاه‌ها بر می‌انگیرند فهم سینمایی ما را تا حد قابل ملاحظه‌ای ارتقاء می‌دهد، اما مسایلی در پیوند با مقوله فیلم وجود دارد که مطالعات سینمایی هنوز رویکردی جدی با آنها نداشته است، در حالی که، فلاسفه از افلاطون به این سو، با آن مسایل قراردادها را فلسفی می‌کنند.

از جانب دیگر، گودمن نیز نقش برجسته‌ای برای آثار هنری از لحاظ نشان دادن و شکل دادن به دیدگاه‌هایی ما از جهان قایل می‌شود. از نظر گودمن هدف اصلی هنر، وسعت بخشیدن و به هر حال، ایقای نقشی در درک ما از جهان است. همین نشان می‌دهد که برابر - نهاد ساده‌اندیشانه‌ای که هنر را شکلی ذهنی از رویارویی با حققت می‌داند

و در ضمن معتقد است که علم، به شیوه‌ای عینی به این را نظر دارد، اساساً اشتباه است. در هر کدام از این رویکردها، می‌توان آثار برجسته سینمایی را تأمل آمیز، جهان‌ساز، و به طور کلی دستاوردهایی فلسفی شمرد. زیرا که، به هنگام تماشای فیلم به جهانی کشانده می‌شویم که آشکارساز و نمایانگر است. با استفاده از تصویر (فیلمبرداری)، صدا، تدوین، جلوه‌های ویژه و شخصیت‌پردازی روش، فیلم‌ها تماشاگران خود را باورپذیر می‌کنند؛ یعنی، آنها را وا می‌دارند که جهان‌هایی را که (در فیلم)

مقوله‌ی پرآگماتیسم آمریکایی (از نوع تحلیلی آن) و پست استراکچرالیسم فرانسوی فوکو، معمولاً در کنار هم مطرح نمی‌شوند. تردیدی نیست که هر دو مقوله‌ی فلسفی، رویکرد مشترک مهمی دارند که در تفکر درباره‌ی فیلم مفید است. اما متفکرین همه‌ی گونه آثار هنری را نظام‌های نمادینی با ساختارهای درونی پیچیده می‌دانند که امکان ایقای نقش‌های ادراکی، معرفت‌آموز و به طور کلی شناختی در زمینه‌های خاص را برایشان میسر می‌سازد. نظام‌های نمادین آثار هنری برای ایقای چین نقش‌هایی باید مورد «تبییر» واقع شوند و این پروژه‌ای است که در ظاهر به واسطه‌ی آشنازی ما با رمزها و وسایل بازنمایی آنها غالباً آسان و خالی از پیچیدگی به نظر می‌رسد.

به عبارت دیگر، این ساختارهای نمادین و پیچیده، در زمینه یا بافتی شناخت‌گرا که (ضم‌نام) عمل گرا نیز هست، ایقای نقش می‌کنند. و این بافتی است که کاربران یا تماشاگران می‌توانند ساختارهای نمادین پیچیده را، به مثابه آن چه که نماینده و نمایاننده یک جهان است، در آن «قرائت» کنند. این جاست که آرا فوکو و گودمن به یکدیگر نزدیک می‌شود چرا که هر دو بر این نکته تأکید دارند که وقتی ما در چنین قرائتی درگیر می‌شویم در واقع به نوعی تفکر و یادگیری پرداخته‌ایم.

با القا نظریات فوکو (نظریات تحلیلی درباره‌ی آثار هنری مثل ندیمه‌های شاهزاده اثر ولاسکوئز) می‌توانیم چگونگی در بر گرفتن قراردادهای بازنمایی در هر فیلم را مورد پرسش قرار دهیم. همین قراردادهای است که فیلم‌ها را ویژه‌ی زمان خود می‌کند و نشان می‌دهد که خود فیلم‌ها درباره‌ی خود چه فکر می‌کنند و چگونه این قراردادها را فلسفی می‌کنند.

از جانب دیگر، گودمن نیز نقش برجسته‌ای برای آثار هنری از لحاظ نشان دادن و شکل دادن به دیدگاه‌هایی ما از جهان قایل می‌شود. از نظر گودمن هدف اصلی هنر، وسعت بخشیدن و به هر حال، ایقای نقشی در درک ما از جهان است. همین نشان می‌دهد که برابر - نهاد ساده‌اندیشانه‌ای که هنر را شکلی ذهنی از رویارویی با حققت می‌داند

و در ضمن معتقد است که علم، به شیوه‌ای عینی به این را نظر دارد، اساساً اشتباه است. در هر کدام از این رویکردها، می‌توان آثار برجسته سینمایی را تأمل آمیز، جهان‌ساز، و به طور کلی دستاوردهایی فلسفی شمرد. زیرا که، به هنگام تماشای فیلم به جهانی کشانده می‌شویم که آشکارساز و نمایانگر است. با استفاده از تصویر (فیلمبرداری)، صدا،

تدوین، جلوه‌های ویژه و شخصیت‌پردازی روش، فیلم‌ها تماشاگران خود را باورپذیر می‌دانند؛ یعنی، آنها را وا می‌دارند که جهان‌هایی را که (در فیلم)

پیوند فیلم و فلسفه، برخلاف تصور رایج، در
پیام فلسفی فیلم خلاصه نمی‌شود. هدف پژوهشگران
این حیطه‌ی میان رشته‌ای، نوعاً جستجوی دیدگاه‌های
فلسفی در رابطه زیبایی‌شناسی
فیلم از یکسو و کاربست
تجربه‌ها و
گفتمان فلسفی
در نقد فیلم از
سوی دیگر است

میشل فوکو / نلسون گودمن

کورمیر، کلنر، اینس و الیور است و به شماری از آثار سینمایی به عنوان مصادیق رویکردهای فلسفی، از راهبردهای زیبایی‌شناسخی فیلم‌ها تا دیدگاه‌های اخلاقی آنها، اختصاص دارد. فیلم‌های مورد بحث در این بخش، ۲۰۰۱ - ادیسه‌ی فضایی (کوبریک) کار درست را بن و مالکولم ایکس (اسپاک لی)، اروپا، اروپا (آگنی یژکا)، و پرسونا (برگمان)، هریک نمایانگر رویکردی ویژه به پرسش‌های فلسفی اند.

مقالات کتاب «فلسفه و فیلم» در واقع گسترده‌ی دلمشغولی‌ها و رویکردهای فلاسفه در برخورد با سینمات学 و این نکته را به اثبات رساند که فلاسفه هم همچون جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بینش‌ها و اندیشه‌های جذاب و قابل تأملی در برخورد با فیلم‌ها دارند. در واقع، فلاسفه دیدگاه ویژه و یگانه‌ای دارد که در کشف سینما آن را به کار می‌گیرد و این کتاب نشان می‌دهد که فلاسفه دارای آن چنان استعدادی است که سهم ارزشمند و شاخصی در مطالعات سینمایی بر عهده گیرد. با این همه، معمولاً فلاسفه و دانشجویان

به این ترتیب، در بخش نخست کتاب مقالاتی از کاول، هنسون، ویلسون و کارول می‌خوانیم که محور نشست، یعنی نظریه‌پردازی در مقوله‌ی فیلم را در نظر دارد و پرسش‌های مهمی درباره‌ی چگونگی و چراجی فلسفه‌پردازی این مقوله را مطرح می‌سازد که درین حال با مثال‌هایی از فیلم‌هایی خاص همچون داستان فیلادلفیا و خانمی از شانگهای همراه است.

بخش دوم که به آثار شمان، پایاس، فریلنده، گودینگ - ویلیامز و وارتون برگ اختصاص دارد عمدها به مقوله‌های موجود در مطالعات سینمایی، مشخصاً ژانرهای (گونه‌های فیلم) از قبیل آثار ملودرام، ترسناک، واقع‌گرا و غیره توجه دارد و با برانگیختن پرسش و بحث، عملاً بر اهمیت ژانرهای تأکید می‌گارد. این جا هم آثار مشخص سینمایی همچون چهره‌ی یک قاتل زنجیره‌ای به جهت تناسب آنها با الگوهای جامعه‌تر آثار سینمایی (از لحاظ پیام‌های ایدئولوژیکی و شکل بازنمایی ایده) زمینه و مبنای این پرسش و بحث است.

بخش پایانی (بخش سوم) حاوی مقالاتی از

کتاب «فلسفه و فیلم» یا مجموعه مقالات انتقادی - تحلیلی که به کوشش سیتبیا فریلنده و تامس وارتون برگ، اساتید فلسفه دانشگاه‌های «هوستون» و «مانت هولیوک کالج» گردآوری و ویراست گردیده است، انواع چشم‌اندازها و روش‌های رهیافت به فیلم را - از دیدگاه تحلیلی و سنتی گرفته تا دیدگاه‌های مارکسیستی - فمنیستی، پرآگماتیستی، پست مدرن و ضد پست مدرن دربر می‌گیرد. این مقاله‌های برگزیده، براساس تفکرات فلسفی بین دو محور مطالعاتی که کارن هنسون به نقل از مقاله‌ی ویلیام جیمز تحت عنوان «حساس عقلانیت» مطرح ساخته، طبقه‌بندی شده است. جیمز این دو محور را مبتنی بر دو گرایش یا «شور» فلسفی می‌داند: یکی فلسفه به مفهوم نظریه‌پردازی با هدف برقراری نظم از میان بی‌نظمی، که ملاحظاتی در باب حقیقت را دربر می‌گیرد، و دیگری فلسفه به هدف القاء بینش به هر گونه موضوع یا مصادق مورد نظر. محور اول به کلیت و جامعیت، و محور دوم به مصادیق خاص نظر دارد.

ادیسه فضایی ۲۰۰۱ / استنلی کوبریک

موضع فیلم‌ها را در زمینهٔ نظریه‌های اخلاقی یا اجتماعی مشخص سازند. این دلمنشوی در بحث داگلاس کلندر در مورد بازنمایی مسایل نژادی و جنسیتی در کار اسپایکالی تجلی یافته است. مسئلهٔ نژادی در مقاله‌ی رابرت گودینگ . ویلیامز، به شکل طرح پرسش نژادپرستی در نحوهٔ بازنمایی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در سینمای هالیوود، آمده است.

مقاله‌ی تامس وارتون برگ هر دو رهیافت بالا را با هم ترکیب می‌کند. و سرانجام مقاله‌ی کارن هنسون دو جهت فلسفی را در نگرش به فیلم مطرح می‌سازد.

آثار نویسنده‌گان کتاب «فلسفه و فیلم» نشان دهنده‌ی گستره‌ی پهناور دلمنشوی‌های گونه‌گونی است که فلاسفه در رویکرد خود به فیلم‌ها نشان می‌دهند و یا روش‌های مختلفی که در تحلیل آنها به کار می‌گیرند: چه فیلم‌ها را به مثابه مصادیق زیبایی‌شناسی بینند و چه به عنوان معماهای معرفت‌شناختی یا تجسم‌های پیچیده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی. در هر حال، نویسنده‌گان این مقاله‌ها تفکر فلسفی را وسیلهٔ غنای تعبیرهای خود از آثار سینمایی قرار داده‌اند.

عرضه‌کننده‌ی مسایل فلسفی، تصاویری ملموس از انواع مسایل اخلاقی، و راه حل‌های ارائه شده برای آن مسایل برخورد کرد. این راهبرد را جولی اینس در مقاله‌ی خود «آروپا، اروپا» اختیار کرده است.

اما در مورد مسئله استفاده از یک نظریه‌ی فلسفی به عنوان وسیله‌ی تعبیر فیلم‌ها، نیکلاس پاپاس از تحلیل ایویگارای دربارهٔ روابط بین شخصیت‌های زن و مرد به عنوان وسیله‌ی درک فیلم دریای عشق استفاده می‌کند. همین روش را کلی اوپیور در مورد اثر کلاسیک برگمان، پرسونا به کار می‌گیرد تا مقوله‌ی درک «خویشتن» و «دیگری» را در نظام‌های فلسفی هگل و لakan به زیر سوال ببرد.

برخورد با فیلم به عنوان «نمونه‌ای از یک بیان اخلاقی» به این معنی نیست که خود را محدود به دیدن داستان فیلم به مثابه تصویری از یک نظریه یا آزمایش آن (نظریه) کنیم. فلاسفه می‌توانند پرسش‌هایی انتقادی دربارهٔ بیان اخلاقی فیلم به میان کشند. فلاسفه، در این گونه بررسی‌ها، عمیقاً در مسایلی کلیدی مثل مسایل نژادی، طبقاتی و جنسیتی تفحص می‌کنند تا

هالیوود قرار می‌دهد و تعبیر فمینیست از مقوله‌ی معرفت و بیان را نظریه‌پردازی می‌کند. از سوی دیگر، کارن هنسون در رهیافت خود فیلم را موضوعی شایسته‌ی تحقیق - به شیوهٔ دانشمندانی که هر چیزی را موضوع مطالعه خود قرار می‌دهند - می‌داند. دانشمندان همه چیز را از شبه ستارگان تا کوسه‌ها، و از روان‌پریشی تا ویروس‌های آنفلونزا، مورد مطالعه قرار می‌دهند. فیلم را می‌توان همچون داده‌های فرض کرد که هم به طبقبندی و هم به تشریح و توضیح نیاز دارند. فیلم‌ها می‌توانند همچون نمونه‌های عینی معلوم و ملموسی که فلاسفه همواره برای تصویر کردن منظور خود از فضیلت و ردیلت با تعامل اجتماعی و سیاسی به کار می‌گیرند، عمل کنند. اما فلاسفه به جای طرح پرسش دربارهٔ ماهیت «مصادیق» یعنی فیلم‌ها، آنها را به طور شفاف مورد بررسی قرار می‌دهند و فیلم را به مثابه تصویر یا آزمون یک نظریه یا آزمایش آن (نظریه) کنیم. فلاسفه می‌توانند پرسش‌هایی انتقادی دربارهٔ بیان اخلاقی فیلم به میان کشند. فلاسفه، در این گونه بررسی‌ها، عمیقاً در مسایلی کلیدی مثل مسایل نژادی، طبقاتی و جنسیتی تفحص می‌کنند تا

در می‌آید. با نگرش به فیلم همچون نگرش به رمان، نمایشنامه و...، می‌توان با آن به عنوان

اسپایک لی

ویژه‌ای که در آثار هر دو هنرمند از طریق منابع متفاوت الهام آنها (الهام برشت از مارکس و الهام اسپایک لی از مالکولم ایکس) دیده می‌شود، تأکید است.

از سوی دیگر، کاول مقایسه‌ای زیبایی‌شناختی بین فیلم‌های مردم‌پسند و نمایشنامه‌ای شکسپیر انجام می‌دهد و وارتون برگ به چگونگی تأمل فیلم‌ها در مقوله‌ی تاریخ خود این رسانه (رسانه‌ی فیلم) توجه دارد. در مقابل، نوئل کارول بر کشیدن خط تمایزی بین شکل فیلم و شکل دیگر انواع مصادیق زیبایی‌شناختی اصرار دارد و با این کار ماهیت فیلم را به عنوان رسانه‌ای زیبایی‌شناختی مشخص می‌کند. استنلی کاول هم به مسائل معرفت‌شناختی سینما نظر دارد. او در مقابل «تعییر» فیلم «به مثابه کالایی ویژه که توسط صنعتی با برنامه‌ریزی مشخص و در جهت اقناع سلاطیق توده تماشاگران ساخته می‌شود» مقاومت می‌کند. مقاله‌ی نوآمی شمان درک کاول از سینما را زیر موشکافی انتقادی گذاشته است: شمان تمجید کاول از سینمای هالیوود را در مقابل تحلیل نظریه‌پردازان فمینیست از فیلم به عنوان عامل عینیت‌پردازی از زن به عنوان شیء در سینمای

فیلم را مجموعه‌ای از بازنمایی‌های پیچیده می‌داند که با طبقه‌بندی و بررسی ساختارها و الگوهای روایی آنها بیشتر قابل درک می‌شوند. هاروی کورمیر به توصیف مدرنیسم در سینما، به ویژه مدرنیسم در فیلم استنلی کوریک، ۲۰۰۱، ادیسه‌ی فضایی می‌پردازد و آن را با دیدگاه‌های شناخته شده‌ی گرین برگ درباره مدرنیسم در نقاشی پیوند می‌فرماید. تنبیتاً فریلندر هم ملاحظات خویش را درباره فیلم‌های ترسناک با احتمالات انتقادی افلاطون به تراژدی قدیم در اثر معروفش جمهوری و دفاع ارسسطو از تراژدی در رساله‌ی فن شعر مربوط می‌سازد.

«فیلم و فلسفه» ما را با پرسش‌هایی کاملاً تازه و متفاوت در حیطه‌ی زیبایی‌شناختی، از جمله پرسش‌های خاص رسانه‌ی فیلم روبه رو می‌کند: داگلاس کلنر؛ استنلی کاول و توماس وارتون برگ به ویژگی مردمی و ناوابتیه به نخبگان در هنر سینما می‌پردازند و این که ویژگی مذکور چگونه بر شیوه‌ی مفهوم سازی بررسی‌های فلسفی فیلم تأثیر می‌گذارد. کلنر از طریق مقایسه‌ی آثار اسپایک لی با آثار بروشت، به گزینه‌های زیبایی‌شناختی اسپایک لی می‌پردازد و بر نقش‌های

عرضه کرده‌اند، باور کنند. آن چه که فیلم‌ها را به صورت موضوع‌های مناسب تفکر انتقادی درمی‌آورد همین توانایی آنها در آفرینش چنین جهان‌هایی است.

مقالات کتاب «فیلم و فلسفه» از راه‌های گوناگون و با دامنه‌ای بسیار وسیع از آراء و اعتقادات فلسفی با سینما برخورد می‌کنند و فهم مبتنی بر برهان وجودی فیلم انواع گوناگون نقدهای فلسفی را نسبت به آن فراهم می‌سازد. از نظر بسیاری از فلاسفه، کم جدل‌ترین رویکرد به مقوله‌ی فیلم رویکردی است که آثار سینمایی را با سایر مقوله‌های زیبایی‌شناختی مانند و یکی می‌کند؛ افلاطون و ارسسطو به بررسی تراژدی پرداختند، کانت به باغها در مناظر و چشم‌اندازها نظر کرد و هگل به تمامی اشکال هنری زمان خود پرداخت. اخیراً فلاسفه به ادامه‌ی این سنت پرداخته‌اند: دانتو به بررسی فلسفی نقاشی آبستره و بودریا به پارک تفریحی دیزني لند و مرکز پمپیدو (در پاریس) روی آورده‌اند.

در عین حال، برخورد نویسنده‌گان «فیلم و فلسفه» با مقوله‌ی فیلم، برخورد با مصدقه‌های زیبایی‌شناختی کلاسیک است: جرج ویلسون