



معرفتی استوار است. معرفت استدلالی و معرفت زیبایی‌شناختی.

این دو حوزه معرفتی به کل دانش بشری متعلق است. نگاه کتاب: فلسفه به سینما می‌رود.^۱ اثر کریستوفر فالزن نیز عاری از افراط و تفریط و باتکیه بر دیالکتیک فلسفه و سینما، فلسفه را به‌مهمانی سینما می‌برد و از سینما میزبانی مؤدب‌برای فلسفه می‌سازد و ارتباط این دو را بدون نفی هویت یکدیگر به خواننده (و بیننده سینما) می‌آموزد. تلاش فالزن در این مورد موفق از آب در آمده است.

۲- در فلسفه عمدتاً از دلیل (reason) صحبت می‌شود و هنر عمدتاً روایت‌گر علت (Cause) است. اما اگر پرسیده شود که آیا علت یک اقدام (action)، دلیل همان اقدام هم هست یا نه؟ چگونه و در کدام حوزه معرفتی باید به این سؤال پاسخ داد؟ آیا علت یک عشق، یک جنایت، یک نفرت، یک خیانت، یک رویداد طنز و یا رویداد سیاسی و اجتماعی... دلیل ایجاد آن هم هست؟

به عبارت دیگر:

الف) آیا دلیل باید علت هم باشد؟ پاسخ **دونالد دیویدسن**، فیلسوف تحلیلی آمریکایی مثبت است.^۲ اگر دلیل بخواهد تبیین کند باید از جنس علت آن باشد. آبر، هم علت باران و هم دلیل باران است. اگر دلیل باران بخواهد وقوع

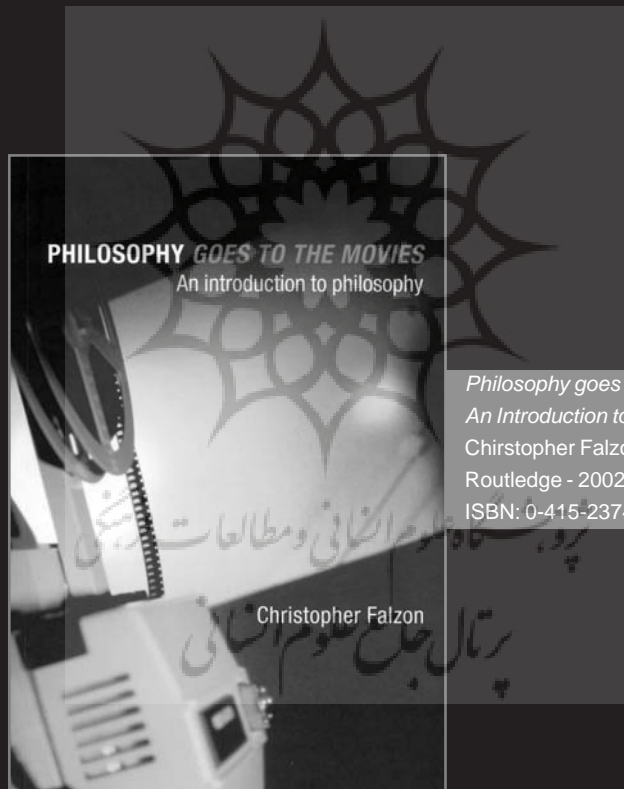
باران را به خوبی تبیین کند باید از جنس علت باشد در غیر این صورت تبیین باران غیرواقع و غیرممکن است. در حالت عادی نیز دلایل می‌توانند نقش علت را هم بازی کنند. مثلاً دلیل یک نفر در عشق، تنفر یا در خیانت همان علت عشق، تنفر یا خیانت او محسوب می‌شود که می‌توان از آن به نیت (intention) هم تعبیر کرد؟

ب) آیا علت‌ها، باید دلیل هم باشند؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی. برخی علت‌ها اساساً دلایل بردار نیستند و هرگز به دلیل تبدیل نمی‌شوند آتش علت سوزاندن است اما هرگز دلیل سوزاندن نیست. زلزله علت تخریب و مرگ و میر است اما دلیل تخریب و مرگ و میر نیست. اما برعکس، بخش دیگری از علت‌ها می‌توانند دلیل هم باشند، که از آن جمله‌اند باورهای پایه‌ها. ذهن ما دارای باورهایی است. این باورها دو دسته‌اند: باورهای پایه (belief base) و باورهای غیرپایه (non-base belief). اگر باوری پایه نباشد باید از باور پایه نتیجه شود و مورد استفاده قرار گیرد. استنتاج باورها از باورهای پایه، فرایند دائمی ذهن ما را در طول زندگی شکل می‌دهند. باورهای پایه معمولاً به ندرت تغییر می‌کنند و یا اینکه سرعت تغییر در آنها کمتر از سرعت تغییر در باورهای غیرپایه است. منشأ بروز باورهای پایه تجربیات حسی ما هستند این تجربیات (experiences) همگی از جنس علت‌اند امامی‌توانند

نگاهی به رابطه سینما و فلسفه

محسن خیمه‌دوز

دیالکتیک جهان‌های ممکن^۱



Philosophy goes to the movies
An Introduction to Philosophy
Christopher Falzon
Routledge - 2002
ISBN: 0-415-23741-6

ندارد بنابراین صحبت از ارتباط فلسفه و سینما در چنین شرایطی معمولاً حالت افراط و تفریط پیدا می‌کند. حالت افراطی فهم این رابطه این است که فلسفه رامدرس سینما در نظر گرفته و با بی‌تفاوتی نسبت به ماهیت زیبایی‌شناختی سینما، خواهان نگاه تام و تمام فلسفه بر اجزای صوتی و تصویری سینما شویم. برخلاف این روش، در وجه تفریطی، فلسفه مزاحمی پرحرف و بی‌خاصیت قلمداد می‌شود که باید از ماهیت خود فاصله گرفته، به سینما برود و یاد بگیرد. در این میان، نگاه معقول، نگاهی است که بر تعامل و دیالکتیک دو حوزه

۱- کنار آمدن حوزه‌های متفاوت معرفتی بدون تداخل آنها امر ساده و پرسابقه‌ای نیست. متمایز کردن مفاهیم متفاوت به منظور فهم آنها و سپس مرتبط ساختن آنها بدون آنکه درهم آمیخته شوند و بی‌هویت گردند، کار دشواری است که انجام آن فقط از عهده فلسفه تحلیلی (analytical philosophy) برمی‌آید.^۲ از نمونه‌های بارز این مطلب، درک رابطه فلسفه و سینماست. سینما پدیده‌ای است مدرن که با روح، حس و اوقات فراغت آدم‌ها سر و کار دارد که در ظاهر امر هیچ ارتباطی با مفاهیم انتزاعی از جمله فلسفه



دیالکتیکی جهان‌های ممکن از جمله دو جهان ممکن فلسفه و سینما را ایجاد می‌کند.

۵- کتاب فلسفه به سینما می‌رود با دست مایه‌قرار دادن فیلم‌های مطرح سینمای معاصر جهان به طرح و بررسی عمده‌ترین مقولات فکری فلسفی دوران حاضر پرداخته به نحوی که از یک سو توانسته برای دانشجوی و علاقه‌مند متوسط رشته فلسفه، دشوارترین نظریه‌های فلسفی را تحلیل کند و از دیگر سو، دیالکتیک فلسفه و سینما را به بهترین وجه بازنمایی و ارائه نماید. شروع کار فالزن که در واقع پارادایم اصلی او در این کتاب نیز هست، تلاش برای پاسخگویی به یک سؤال ساده اما مهم و اساسی است او می‌پرسد: «فلسفه چیست؟ به عبارتی، ماهیت تفکر فلسفی چیست؟ و وجه بارز رویکرد فلسفی در چیست» (ص ۷).

او هر چند پاسخ را به شکل طنز آمیزی از قول پرتواند راسل نقل می‌کند و می‌گوید: فلسفه آن چیزی است که در گروه‌های فلسفه در دانشگاه‌ها درس می‌دهند (ص ۷) اما خود از این پاسخ دوپهلوی و طنز آمیز راسل عبور می‌کند و با رویکردی تحلیلی به بررسی عمده‌ترین مفاهیم فکری و فلسفی می‌پردازد و نشان می‌دهد که فلسفه نه مفاهیم بسته‌بندی شده دانشگاهی و انتشاراتی که همان «تأمل در مبانی» است. همان کاری که خود او در سرتاسر کتاب انجام می‌دهد، هنرمندان فیلم‌ساز در فیلم‌های منتخب فالزن نیز انجام داده‌اند و

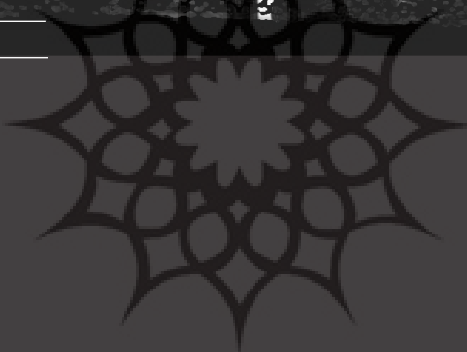
پیام اصلی کتاب برای مخاطبان فلسفه و سینما هم چیزی جز این نیست.

۶- فالزن در بخش اول کتاب با مطرح کردن فیلم‌های پرتقال کوی اثر استانی کوبریک، conformist اثر برناردو برتولوچی، سینما پارادیزو اثر جوزپه تورناتوره، آپارات‌چی اثر فیلیپ نواره، الکس اثر مالکوم مکداول، یادآوری قهرمان اثر پاول ورهوفن، لاگ کواید قهرمان با بازی آرتولد شوارتزنگر، نمایش ترومن اثر پیتر ویر، بازی اثر دیوید فینچر، ماتریکس اثر اندی ولاری و اوچوسکی به مقولات مهمی چون نظریه معرفت افلاطون، نظریه معرفت دکارت، عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی، باورهای معرفتی، نظریه معرفت کانت و تعریف حقیقت می‌پردازد. و به نحوی حرفه‌ای ضمن بررسی منطقی این مفاهیم به عنوان یک فیلسوف، تأثیر آنها را به عنوان پیش فرض‌های معرفتی تأثیرگذار در تولید آثار سینمایی به خوبی بیان می‌کند.

۷- نویسنده در بخش دوم کتاب، با بررسی فیلم همه من اثر کارل راینر به مسأله هویت (identity) که یکی از مقولات مهم معرفت‌شناسی است می‌پردازد. و در ادامه به نظریه مهم ذهن - بدن که جزء اساسی فلسفه ذهن است اشاره می‌کند و دشواری‌های مسأله ذهن - بدن را همراه با مبانی فلسفی و نشانه‌های تصویری به بحث می‌گذارد. از جمله بحث‌های مطرح شده در این بخش، دکارت وثنویت، لاگ و هویت شخصی، کانت و شخصیت ارزش‌های اخلاقی است.



جنایت و جنحه اثر وودی آلن



و معضلات آنها به صورت یکجا بودیم، در این صورت تکلیف چیست؟ به سه‌گانه ماتریکس نگاه کنید که نمونه بارزی است از تعامل فلسفه و سینما در حرفه‌ای‌ترین شکل هر دو. سه‌گانه ماتریکس نظریه مهم و اساسی «مغز در محفظه»^۳ (Brain in a Vat) با داستان و فیلمنامه‌ای حرفه‌ای و استادانه و در عین حال زیبا و جذاب همراه با جلوه‌های بصری فوق‌العاده، در هم می‌آمیزد و شاهکاری تفریحی و سینمایی و در عین حال تفکربرانگیز خلق می‌کند به طوری که می‌توان آن را نمادبارزی از سینمای اندیشه (thought movie) به حساب آورد.

آیا می‌توان با ذهنی بیگانه بازساخت‌های فلسفی این فیلم، با آن ارتباط برقرار کرد؟ و از لذت‌نهمفته در آن بهره‌مند شد؟
 ۴- فلسفه و سینما دو دنیای متفاوت اند. دو دنیا و جهانی از اساس متفاوت که تنها وجه اشتراک آنها انسان است. حضور انسان در هر دو حوزه، تفاوت‌بنیادین آنها را به نوعی وجه اشتراک تبدیل می‌کند و به هر دو حوزه معنا می‌دهد. بدون حضور انسان، آنها «وجود» هم ندارند زیرا انسان «وجود» را هم‌نمایدگی می‌کند. وجود با معنای انسان فراتر از فلسفه و هنر است. فلسفه و هنر (در اینجا سینما) صرفاً با حضور انسان است که معنا می‌یابند و قابلیت تأمل پیدا می‌کنند. بنابراین رابطی چون انسان پیوند پیچیده و

دلیلی برای توجیه و استنتاج سایر باورهای ذهن ما نیز باشند.
 ۳- دلیل، یک محتوا دارد و یک صورت. صورت دلیل را استدلال می‌گویند که منطقی مسؤؤل بررسی صحت و سقم آن است. دلیل می‌تواند صحت استدلالی داشته باشد اما محتوای درستی نداشته باشد. به عبارت دیگر درست بودن استدلال (صورت دلیل) هرگز درست بودن دلیل (محتوای آن) را تضمین نمی‌کند. بنابراین سؤالی که فلسفه در برابرکنشگران جهان علت‌ها می‌گذارد این است که شما چگونه صدق و کذب را به گزاره‌های خود، به دلایل خود، و به تبیین‌های خود نسبت می‌دهید؟ صدق فلسفی با صدق زیبایی‌شناختی متفاوت است. صدق فلسفی (truth با t کوچک) استدلالی (Argumental) است اما صدق زیبایی‌شناختی (Truth - با T بزرگ) تفسیری و هرمنوتیکی است. از یک طرف درست بودن استدلال به معنی درست بودن دلیل نیست^۴ و از طرف دیگر صدق دلیل در استدلال با صدق محتوا در هنر و ادبیات و نمایش (و در اینجا سینما) از یک جنس نیستند. و توجیه آنها نیز یکسان نیست.

مورد اول بیشتر به حوزه معناشناختی و تا حدی معرفت‌شناختی نزدیک است و دومی بیشتر به حوزه تفسیر و تفهیم (understanding). اما وقتی حوزه‌های متفاوت بر روی یکدیگر پنجره گشودند و ما شاهد ظهور این مفاهیم



شرویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

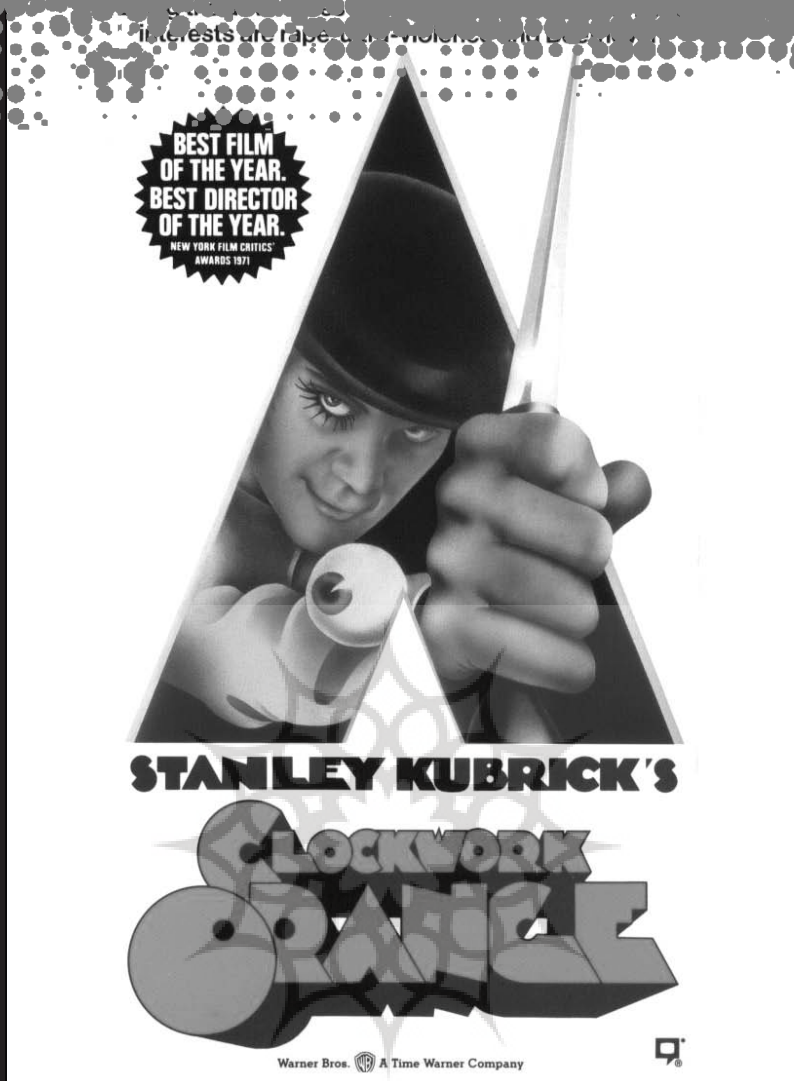
رتال جامع علوم انسانی

که در یک جهان وجود دارد و ضروری آن چیزی است که در همه جهان‌ها وجود دارد (همان کتاب) به عبارت دیگر طبق رویکرد لوئیس، گزاره صادق گزاره‌ای است که در همه جهان‌های ممکن صادق باشد.

۲- جداسازی مفاهیم از یکدیگر به قصد شناخت آنها بدون در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک آنها به ناپودی مفاهیم می‌انجامد. (این کار معمولاً در فلسفه محض و فلسفه‌های هستی‌شناسانه صورت می‌گیرد) در برابر این نگرش، رویکرد دیگری وجود دارد که صرفاً به روابط میان مفاهیم می‌اندیشد و از تمایز ماهوی آنها غافل است نتیجه این رویکرد ظهور انواع مغالطات فلسفی با ظواهری موجه است (این عمل عمدتاً در نحله‌های هرمنوتیکی و تفهیمی انجام می‌شود). در این میان راه درست تمایز منطقی مفاهیم به منظور شناخت ربط ارگانیک آنهاست که فقط در فلسفه تحلیلی انجام آن امکان‌پذیر است.

۱- نظریه‌ی «جهان‌های ممکن» (Possible worlds) برای اولین بار توسط دیوید لوئیس (David Lewis) فیلسوف تحلیلی و منطق‌دان آمریکایی در سال ۱۹۸۶ در کتابی تحت عنوان: درباره کثرت جهان‌ها (on the plurality of worlds) منتشر شد. دیوید لوئیس در جملات آغازین کتاب خود که تاکنون بارها تجدید چاپ شده (آخرین چاپ آن در سال ۲۰۰۲ توسط انتشارات Blackwell منتشر شد) اساس نظریه‌ی خود درباره نظریه «جهان‌های ممکن» را چنین بیان می‌کند: جهانی که ما جزئی از آن هستیم، تنهایی از جهان‌های ممکن از میان انبوه جهان‌هاست و ما نیز به عنوان ساکنین این جهان فقط جزئی از میان همه ساکنان همه جهان‌ها هستیم (صفحه ۷۱۱ از مقدمه کتاب)

لوئیس از این نظریه برای تعریف (مفهوم «ممکن» و «ضروری» استفاده می‌کند و می‌گوید: ممکن چیزی است



شرویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰- تأمل در این نکات ساده فلسفی پرده از ساده‌اندیشی‌های بسیاری بر می‌دارد. مخاطبان آثار فلسفی - هنری و ادبی شاید حق داشته باشند که ساده باشند اما سازندگان این آثار چنین حقی ندارند، لاقلاً در جهان معاصر دیگر چنین حقی ندارند. نادیده انگاشتن دیالکتیک فلسفه و سینما از جمله این ساده‌انگاری‌هاست که حاصلش نابودی سوژه‌است سوژه‌ای به نام انسان و خلاقیت‌های او.

انسان تنها وجه مشترک دو جهان فلسفه و سینماست بنابراین تعامل دیالکتیکی این جهان‌ها با یکدیگر، ضمن نجات موضوعی به نام انسان، موجب احیاء و اعاده حیثیت هر دو جهان نیز خواهد شد.

در جهانی که ما شاهد افزایش سطح فهم مخاطبان آثار فرهنگی از سطح فهم سازنده آثار هستیم، چنان چه دیالکتیک جهان‌های ممکن (جهان فلسفه، جهان سینما، جهان ادبیات...) مورد تأمل جدی قرار نگیرد، در این صورت سازندگان آثار، فقط بلاهت خود را به نمایش می‌گذارند.^۶

پی نوشت‌ها:

۸- در بخش سوم، فالزن با تکیه بر تحلیل فیلم جنایت‌ها و گناه‌ها اثر وودی آلن، فضیلت‌های اخلاقی و تأمل در مبانی آنها (فلسفه اخلاق) را به بحث می‌گذارد و مباحثی چون: افلاطون و تعادل درونی، دین و اخلاق، عمل به وظایف و تکالیف و نقش آنها، سودانگاری، اگزیزتانیسم، نیهیلیسم، آزادی و ایمان از جمله مباحث محوری این بخش اندک‌تاما با ذکر نشانه‌ها و نمادهای تصویری همراه شده‌اند.

۹- و بالاخره اینکه فالزن با طرح و بررسی فیلم انیمیشن مورچگان اثر اریک فارتل و تیم جانسون، به فلسفه سیاسی و اجتماعی، لیبرالیسم و مارکسیسم می‌پردازد. و پس از آن با بررسی فیلم عصر جدید اثر چارلی چاپلین مفهوم علم و تکنولوژی و نقش آنها در جامعه انسانی، مفهوم جامعه آرمانی، رابطه خدا و علم و از خودبیگانگی در جامعه صنعتی را تحلیل می‌کند. و در نهایت با بررسی فیلم جام مقدس اثر تری گیلیام و تری جونز به کنکاش در عقل‌گرایی انتقادی، استدلال، انواع مطالعات فلسفی، تفاوت تفکر بسته و باز و همچنین ضرورت و اهمیت نقد و انتقاد پرداخته و کتاب را به پایان می‌برد.



■ همراه باد در دل تنهایی کویر

(یادداشت‌هایی تصویری کارگردان)

■ منوچهر طیب

■ کتاب خورشید و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

همراه باد در دل تنهایی کویر از معدود کتاب‌هایی است که نویسنده تلاش می‌کند نوشته و تصویر را پایه پای هم به پیش برد و سفری را شکل دهد که آشناسات اما در عین حال غریب، دلنشین است اما هراس هم دارد و خواننده را بی‌تردید با حیرت به دنبال خود خواهد برد. طیب در طی چهل سال فعالیت در حوزه‌ی فیلم و سینمای مستند آثاری ارزشمند از خود برجای گذاشته است. کتاب حاضر ماجرای سفری است در دل کویر، دنیایی غریب و هول‌انگیز و در عین حال زیبا، که می‌تواند خواننده را با شهرهای حاشیه‌ی کویر و روستاهای آن آشنا کند و چگونگی زندگی مردمانش را عمیق‌تر درک کند.

او در بلوچستان به کپره‌های عشایر بلوچ وارد می‌شود و در مراسم گواتی (زار) با ضرباهنگ ساز ودهل و آواز وارد شده و با میهمانان مجلس هم‌نوا می‌شود.

طیب در مسیرش از شهرها و روستاهای متعددی می‌گذرد و اطلاعات مفیدی در زمینه تاریخ، معماری، شهر و شهرسازی و آداب و رسوم مردم و جلوه‌های بدیع و زیبا و همچنین دهشت کویر ارائه می‌دهد.

مسجد جامع نایین را پشت سر می‌گذارد، انارک، جندق و خور و عبور از منطقه‌ی ریگ جن که خودداستانی است. طیب روستاهای رها شده‌ای را به تصویر می‌کشد که روزی رونقی داشته و حال مرده‌است و یا در حال احتضار. چنان چه می‌نویسد:

محمد آباد کوره‌گز این بار وضع غم‌انگیزی داشت. جز دو سه نفر شتر و سیف‌الله که شکست در عشق گبیش کرده و در میان نخلستان‌ها و خرابه‌های این قریه فراموش شده و هنوز به دنبال خاطرات جوانی و عشق بزرگی است که در آن ناکام مانده، کسی دیگر دیده نمی‌شود.

قریه‌هایی که زیر ماسه‌های روان مدفون شده‌اند، در گوشه و کنار کویر بسیارند، قریه‌هایی که روزگاری به رهگذرانی چون ما سر پناه و آذوقه می‌دادند. سال‌ها قبل وقتی برای اولین بار به محمد آباد کوزه‌گر آمدم در این قریه هنوز تحرکی به چشم می‌خورد. شن در اینجا هم به مرور زمان کار خودش را کرده است. در این کویر هر کجا باد و شن دست به دست هم داده‌اند، عاقبت کار همین شده است. باهمه‌ی سرسختی، آخر، روزی حوصله‌ی آدمی از دست شن روان، سر می‌رود پس چاره‌ای نیست که بار و بنه بسته ترک دیار کند.

منوچهر سفر خود را در کویر آغاز کرده است و خط سیرش گرداگرد کویر مرکزی و نمک را در بر می‌گیرد و تا عمق کویر و شنزارها امتداد پیدا می‌کند.

یزد، کاشان، سمنان و دامغان که در حاشیه‌ی این شهر خرابه‌های حصار دیده می‌شود. سکونت‌گاهی که قدمتی بسیار کهن دارد (حدود سه هزار و پانصد سال) و زور آزمایی طولانی انسان را با طبیعت خشن کویر در طی تاریخ نشان می‌دهد. بسطام و آرامگاه بایزید و سپس سبزواری و سرداران معروفش.

طیب سفر را به پایان می‌برد و می‌گوید پس از هر سفر حس می‌کنم سرنوشت یهودی سرگردان شده در سراب زندگی را دارم که بی‌قرار بر گرد جهان می‌گردم. در خانه آرزوی بیابان‌های دور را دارم و در بیابان‌های بی‌کران نگاهی مشتاق به افق دور دست و خانه.

فیلم همراه باد در دل تنهایی کویر در سال ۲۰۰۱ در جشنواره‌ی بین‌المللی سینمای مستند ترینتو (ایتالیا) لوح سیمین بهترین فیلمنامه / کارگردانی را از آن خود کرد. عکس‌های موجود در کتاب که همراه‌نویسنده آمده‌اند بر جایگاه این اثر بس افزوده‌اند.

فلسفی تحلیلی بر آن است که هیچ ارتباطی نیست که بر تمایزی پیشین استوار نباشد و هیچ تمایزی صورت نمی‌گیرد مگر آنکه نتیجه آن دست یافتن به ربطی ارگانیک باشد.

۳- دونالد دیویدسن

(Donald Herbert Davidson) فیلسوف و منطق‌دان آمریکایی در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ تحت عنوان: مقالاتی درباره اعمال و رویدادها (Essays on Actions and Events) می‌گوید: (Reasons are Causes) دلایل باید علت هم باشند.

۴- فلاسفه تحلیلی و منطق‌دان‌های معاصر در حوزه‌ای به نام by data underdetermination بحث درستی هم‌زمان استدلال و دلیل را انجام می‌دهند.

۵- نظریه مغز در محفظه (Brain in a vat) روایت جدیدی از برهان قدیمی دکارت درباره ذهن است. طبق این نظریه، مغز ما به‌طور مدام در حال دستکاری شدن توسط یک عامل دیگری است. طبق این نظریه به آنچه ما می‌دانیم یا فکرمی‌کنیم می‌دانیم آن چیزی است که مغز در محفظه به ذهن ما وارد نموده نه آنچه واقعاً در خارج از ذهن ما وجود دارد. هیلاری پاتنم فیلسوف آمریکایی منتقد اصلی این نظریه است.

۶- اخیراً یکی از موسیقی‌کارهای کشور در مصاحبه‌ای گفته که: کتاب نمی‌خوانم و به کتاب نخوان بودن خود افتخار می‌کنم. سینماگر دیگری نیز گفته: مطالعه نمی‌کنم چون مطالعه و فلسفه مغز من را خراب می‌کند. بگذریم از اینکه

بسیاری از کتاب‌های منتشره ارزش تفریح را هم ندارند چه رسد، به مطالعه. اما اینها بهانه و دلیلی موجه برای ترک تفکر نیست. این وضعیت بیانگر زنگ خطری است که جامعه فرهنگی و هنری ایران را تهدید می‌کند. تهدیدی به نام مونگولیسیم فرهنگی و هنری که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز لمپنیسم سیاسی و اجتماعی.