

بیرت کاردولو

گفت و گو با آنتونیونی

آرمان صالحی

www.ketab.ir

سرشناسنامه: آنتونیونی، میکل آنجلو Antonioni, Michelangelo
عنوان و نام پدیدآور: گفت‌وگو با میکل آنجلو آنتونیونی / تألیف برت کاردولو؛ ترجمه آرمان صالحی.
مشخصات نشر: تهران: نشر شوراآفرین، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری: ۲۶۰ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۸۳-۴

وضعیت فهرست نویسی: فیفا

یادداشت: عنوان اصلی: Michelangelo Antonioni: interviews, c2008

یادداشت: نمایه

موضوع: آنتونیونی، میکل آنجلو. ۱۹۱۲-۲۰۰۷ م. -- مصاحبه‌ها
موضوع: سینما-- ایتالیا-- تهیه‌کنندگان و کارگردانان -- مصاحبه‌ها

شناسه افزوده: کاردولو، برت. ۱۹۴۸- م. ویراستار

شناسه افزوده: Cardullo, Bert

شناسه افزوده: صالحی، آرمان. ۱۳۵۹-، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۳۷۸.۱۳۹۴/PN۱۹۹۸

رده‌بندی دیویی: ۷۹۱/۴۳۰.۲۳۳۰۹۲

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۳۸۸۴۱۵۰

حاج، اولاد: زمستان ۱۳۹۴

گفت‌وگو با میکل آنجلو آنتونیونی

برت کاردولو

آرمان صالحی

ویراستاران فارسی: سعیده طاهری و بابک کریمی

مدیر هنری و طراح جلد: رامین کارگر

چاپ و صحافی: پردیس دانش

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

بها: ۲۱۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۸۳-۴

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به پیچ شمیران، کوی نوبخت،

شماره ۲، طبقه همکف؛ تلفن: ۸۸۴۳۰۴۹۹؛ همراه: ۰۹۱۲۵۵۷۹۱۴۵

www.shourafarin.com

Instagram: shourafarin_pub

فهرست

مقدمه ۹

سالشمار ۲۹

مصاحبه‌ها ۳۵

گفت‌وگو با میکل آنجلو آنتونیونی: آندره اس. لاجارت ۱۹۶۰ ۳۷

مصاحبه با آنتونیونی: میشل منسو ۱۹۶۰ ۴۷

گفت‌وگو با میکل آنجلو آنتونیونی درباره‌ی آثارش: فیلم کالجر ۱۹۶۲ ۵۹

مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی: پی‌یر بیلارد ۱۹۶۷ ۸۷

نقشه‌ی اهریسی: مارشال کیندر ۱۹۶۸ ۱۱۷

میدس: نجله آنتونیونی: چارلز توماس سامونلز ۱۹۶۹ ۱۲۹

آنتونیونی راجع به مسافر صحرای: کند: بتی جفریز دمی ولری استران ۱۹۷۵ ۱۵۹

آنتونیونی سخن می‌گوید: ... می‌گوید: رنه ایشتن ۱۹۷۵ ۱۷۳

آنتونیونی پس از چین: سرع: علم: گیدئون باخمن ۱۹۷۵ ۱۸۱

مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی: امریک سینماتوگرافی ۱۹۷۶ ۱۹۳

فیلم یعنی زندگی: مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی: بورت کاردولو ۱۹۷۸ ۲۰۱

آنتونیونی در سال ۱۹۸۰: یک مصاحبه: ... ۱۹۸۰ ۲۲۱

زندگی پدیده‌ای ناتمام است: یک مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی: ... ۱۹۸۲ ۲۳۱

یک عشق امروزی: مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی: گید: ... ۱۹۸۳ ۲۳۹

فیلم‌شناسی ۲۴۷

نمایه ۲۵۵

مقدمه

مصاحبه‌ای با میکال آنجلو آنتونیونی در سال ۱۹۷۸ از او پرسیدم: شما در جهان بدون سینما به حرف‌ها را برای خود انتخاب می‌کردید؟ چه چیزی می‌ساختید؟ و او موجز و شتابان پاسخ داد: «فیلم». در واقع می‌توان ادعا کرد که او حتی در جهانی که سینما در آن وجود دارد به هم می‌سازد و این بدان معناست که آنتونیونی سبک هنری نوینی می‌آفریند یا سبک هنری وجود را به شیوه‌ای نوین به کار می‌گیرد. او در شب (۱۹۶۱)، حتی بیش‌تر از نخستین اثر تحسین شده‌اش ماجرا، زیبایی جدید را به دنیای مدرن تغییر یافته‌ی نیمه‌ی دوم قرن بیستم ارائه می‌کند. در جهان غرب که ماهیت ساختاری خود را براساس خداپرستی، غایت‌سناسی و در نهایت تجددخواهی بنا کرده، ساختار درام ارسطویی قرن‌ها نیازهای داستان‌پردازان را تا حد کفایت برآورده کرده است. سینما هم از دل این بستر ادبی زاده شد. استارت در همان دهه‌ی ۱۹۶۰ آثار متعددی ساخته شد که از نظر ساختار روایی همچنان ساختار روایی سه پرده‌ای ارسطویی پاییند مانده بودند و کیفیت هنری قابل قبولی داشتند. اما آنتونیونی زوال تدریجی این میراث کهن را به درستی احساس کرد و همان‌طور که نکرد در مصاحبه‌اش پیش از نخستین اکران ماجرا می‌گوید: «اخلاقیات نخ نما، اسطوره‌پردازی کهنه و قراردادهای باستانی» آن‌را دیگر تحمل نکرد و با اضافه کردن ابزاری نو به آن، به احیاء و اصلاحش پرداخت. به بیانی دیگر، او به نتیجه‌ای رسید که شمار زیادی از هم‌تایان وی در سینما و سایر رشته‌های هنری مشتاقانه به دنبال آن می‌گشتند، اما

هیچ‌گاه به موفقیت شایان ذکری نائل نشدند و به‌جای نوآوری در هنر به آشفته‌نگی و تکرار دچار شدند.

در جهان ما دشوارترین بخش زندگی یک هنرمند، خلق چند اثر هنری شاخص یا رسیدن به شهرت و اعتباری قابل تأمل نیست، بلکه تداوم و پابندی به اصول یا قواعد یک زندگی هنرمندانه رسالت اصلی یک هنرمند مدرن قرن بیستمی است و آنتونیونی از خود هنرمندانی است که توانسته به خوبی بار این رسالت را بر دوش کشد.

با آغاز رمانتیسیسم و ظهور عقل‌گرایی در اروپا، شیوه‌ی اختلاط خلاقانه یا ترکیب مشاهدات تجربیات شخصی با تخیل، نزد هنرمندان جدی کم‌کم مرتبه‌ی خود را از دست داد تا آنکه هنر دهه‌ی ۱۹۶۰ دوباره جنبه‌های رو به فراموشی هنر برآمده از روزمرگی را بازیافت کرد. از این رو زندگی هنرمند و تجربیات شخصی او یک‌بار دیگر به موضوع اصلی هنر هنرمندان تبدیل شد و خودآگاهی و اصرار در پابندی به این مؤلفه‌ها به سنگ محک و میزان تعیین اعتبار هنرمند بدل گشت. این رویکرد اندک‌اندک به پدیده‌ی آشنای تکرار منجر شد. به بیان دیگر، هنرمندان پس از خلق یک یا دو اثر جالب توجه به دام انزوا، تکرار و سرگردانی دچار شدند و دیو شوم زوال تدریجی هنر بر پهنه‌ی آفرینش خلافت نه‌ساخته افکند. با وجود این، مسأله‌ی اصلی بسیار پیچیده‌تر از این ارزیابی سطحی است، زیرا هر چه هنرمند حساسیت بیش‌تری نسبت به دنیای اطراف خود داشته باشد بیش‌تر تحت تأثیر گشتگی، بی‌معنایی و ابهام موجود در موجودیت انسان قرار می‌گیرد. از این رو هنرمندان شکلی فزاینده توان تحلیل و بازشناسی تجربیات روزمره‌ی خود را از دست می‌دهند و به مایه‌ی عبوس، ترسناک و غیرقابل تشخیص هیولای نمایش‌نامه‌ی پی‌یر ایسن^۱ که نماد انسان از معمای بی‌پاسخ وجود انسان است، هر روز بیش‌تر و بیش‌تر در ذهن او نمایان می‌شود.

اما واکنش عرصه‌ی هنری جهان در دهه‌ی ۱۹۶۰ به این هیولای بدشگون، ظهور بزرگانی همچون جکسون پولاک^۲، هاینس هافمن^۳ و همراهان آن‌ها بود. هنرمندانی که بیش از آن‌که نمایندگان بازآفرینی باشند به منادیان نارضایتی تبدیل شدند. از طرف

1. Peer Gynt, Ibsen

2. Jackson Pollock

3. Hans Hofmann

دیگر، ضدِ رمان‌نویسان فرانسوی از جمله آلن روب - گری به^۱ و ناتالی ساروت^۲ برای رهایی از قیود و محدودیت‌های رمان‌نویسی مرسوم از خوانندگان آثار خود خواستند به جای ایفای نقش یک خواننده‌ی صرف، مسائل حرفه‌ای و برداشت‌های شخصی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. برتولت برشت^۳ نیز به سهم خود تأثیر زیادی بر تغییر ساختار درام‌پردازی مرسوم گذاشت (هرچند این تأثیر بیش‌تر پس از مرگ او در سال ۱۹۵۶ نمایان شد)، با وجود این، نمایش‌نامه‌های او پیش‌تر از آثار سایر نویسندگان رهنمون‌گر و هدایت‌کننده بودند و به سمت جهان‌بینی زمینی و غیرمعنوی خاصی پیش می‌رفتند که شاید در حال حاضر و در نظر بسیاری از اهل فن سترون و بی‌تأثیر باشد. تئو به اصطلاح ابسورد نسبت به واقعیت رویکردی افراطی و گاه شاعرانه داشت؛^۴ تأثیر این سبک نمایشی چندپاره بود و صرفاً به آفرینندگان این آثار و نظریه‌پردازی‌های فراموشی خارج از سائن تثاتر آن‌ها محدود می‌شد. در نتیجه، تأثیرات تفکیک‌شده‌ی این سبک^۵ و پینتر^۶ هرگز به شایستگی واکاوی نشده است. از این رو این هنرمندان اثرات در کنار هم قرار می‌گیرند و تفاوتی میان تأثیرگذاری هر کدام از آن‌ها بیان نمی‌شود.

در سینما هم فیلم‌سازان پیشگامی^۷ چون من ری^۸، ژان کوکتو^۹ و دیگران سعی کرده بودند به سبک‌ها و شیوه‌های نوین رسیدند. ما آن‌ها هم آن‌چنان بر این سبک ساختاری محتمل متمرکز شده بودند که - ملگی از توجه به محتوا و نقش آن در رسیدن به زبان ساختاری دور ماندند. در این میان کارگردانانی همانند اینگمار برگمان^{۱۰} که در ظاهر هنرمندی با گرایشات سنتی و گاه افراطی بود نیز آشنودنی و عصیان علیه معنویت جاری در دهه‌ی ۱۹۶۰ را همچون دیگران احساس کردند. با وجود این،

1. Alain Robbe-Grillet
2. Nathalie Sarraute
3. Bertolt Brecht
4. Ionesco
5. Beckett
6. Pinter
7. Man Ray
8. Jean Cocteau
9. Ingmar Bergman

آثار او در این دهه نیز جمله‌ی باک ملگن به استیون ددالوس در اولیس جیمز جویس^۱ را تداعی می‌کند: تو قوه‌ی رمزآلود و نفرین‌شده‌ی یسوعی را در خود داری، افسوس که این قوه به بی‌راه می‌رود.

مشخصه‌ی اصلی فیلم‌های برگمان در این دهه بر این پرسش تمرکز دارد که آیا رابطه‌ی انسان با خدا در این دوران دیگر محلی از اعراب دارد؟ اما افسوس که مطامع کرد چنین پرسشی در آن زمان چندان به‌جا و به‌هنگام نبود. به نظر می‌رسد که در آن دوران آنتونیونی نیز به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و معتقد است انسان مدرن یا باید برخیزد و متکبر شود یا به ناچار درهم می‌شکند. اما گویی همچنان به وجود کورسوی امید ایستاده‌ای. آنتونیونی نیز به معجزه رومی آورد. اگرچه یک معجزه‌ی خداپاورانه است، اما معنی می‌کند این معجزه را تغییر دهد. او برای صحبت با انسان معاصر راهی پیدا می‌کند، اما توسل به این راه باعث نمی‌شود آنچه پیش از او رخ داده است را نامهربانانه کنار بگذارد. پیوند خود با آن را بی‌رحمانه قطع کند. او ایده‌ی محتوای دراماتیک فیلم را با دست کشیدن از ساختار باستانی مضمون‌سازی دوباره تعریف می‌کند و انتظارات باستانی مخاطب را از تمرکز بر تضاد و تعارض شخصیت‌ها به سمت غوطه‌ور شدن در وجود خود شخصیت سوق می‌دهد، اما برخلاف اسلاف نئورئالیستش، از رئالیسم اجتماعی می‌گذرد و بر رئالیسم درونی تأکید می‌ورزد و آن‌طور که خودش می‌گوید، مخاطب را پس از گذر از خانه جنگ جهانی دوم و نسل‌کشی و بمباران اتمی و پیامدهای دهشتناک سیاسی و اقتصادی آن، به‌سوی «آنچه در درون انسان‌ها برجای مانده» پیش می‌برد.

این رویکرد در سه‌گانه‌ی او و البته در صحرای سرخ (۱۹۶۴) - نخستین فیلم رنگی‌اش که بلافاصله پس از سه‌گانه ساخته شد، به وضوح نمایان است. آنتونیونی بدون آن‌که زبان کاملاً جدید سینمایی خود را ابداع کنند، با انکا به یک رویکرد سینمایی جدید در تبیین و تفسیر و با استفاده از جنبه‌های متنوع سبک‌شناسانه و ابعاد ناب تصویرسازی، درونیات شخصیت‌های آثارش را به زیبایی بازتاب داد. با وجود این‌که گرایشات بصری آنتونیونی از جمله علاقه به نماهای طولانی در آثاری همچون

داستان یک رابطه‌ی عاشقانه، دوست دخترها (۱۹۵۵) و فریاد (۱۹۵۷) نیز نمایان است، اما این تحلیل را نمی‌توان به فیلم‌های او که در دهه‌ی ۱۹۵۰ ساخته شده‌اند تعمیم داد.

«در نخستین روز فیلم‌برداری داستان یک رابطه‌ی عاشقانه، وقتی که دوربین را روی سه پایه قرار دادیم، احساس کردم جایی از کار ایراد دارد. ناراحت بودم. حس کردم فلج شده‌ام. حس کردم نمی‌توانم از نزدیک چیزی را دنبال کنم که در فیلم بیش از سایر چیزها به آن علاقه داشتم. منظورم شخصیت‌هاست. روز بعد با استفاده از ریل شخصیت‌ها را آن قدر دنبال کردم تا این که احساس رضایت کردم. در نظر من بهترین شبی واقعی بودن و پاینده ماندن به واقعیت همین شیوه است. درون یک نما اتفاقات رخ می‌دهد که باید دقیقاً با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد منطبق باشد. هرگز نتوانستم صحنه‌های درام را حتی بدون آن که دوربین را با خود همراه کنم یا این که بازیگران را مجبور کنم که دقیقاً براساس یک فیلم‌نامه‌ی از پیش تنظیم شده بازی کنند یا حرف بزنند... از آن زمان به بعد همواره سعی می‌کنم شخصیت‌ها را از نزدیک تماشا کنم...»

بدین سان آنتونیونی نه تنها ایده‌ی «مونا بردازی را بازتعریف کرد، بلکه در آثارش به بازتعریف مفهوم زمان نیز پرداخت. آثار او غالباً فشرده و مختصر خود خارج کرد و با گسترش دادن آن به مرحله‌ی نوینی از ریان سینمایی وارد شد. او این جسارت را داشت که از مخاطب خود بخواهد تجربیات به دست آمده بر پرده‌ی سینما را شخصاً «زندگی کند» و با این کار ساختار فشرده و منسجم شروع، اوج و نتیجه‌گیری درام‌های مرسوم را برهم زد. در واقع او شخصیت‌های نامعینی کرد که درام روایت شده به دست آن‌ها صرفاً به دقایق متوالی و زنجیره‌وار زندگی آن‌ها مسموم پرداخت و طرح کلی آن به دور از روابط علت و معلولی و گذر از موانع از پیش تعیین شده، در حالی که درام به پیش می‌رفت شکل می‌گرفت. این شخصیت‌ها جهان تعریف شده‌ای نداشتند تا بتوانند همچون یک تنیس‌باز در محدوده‌ی زمین تنیس، مرزها و محدودیت‌های زندگی خود را تعریف کنند و زندگی و مرگ آن‌ها بدون حضور یک چشم نظارت‌گر آسمانی شکل می‌گرفت که دیگر نه پرهیزکاری آن‌ها را می‌بیند و نه کج‌روی‌های آن‌ها را قضاوت می‌کند.

آنتونیونی از چشم دوربین صرفاً به دور این شخصیت‌ها می‌چرخد، آن‌ها را دنبال می‌کند و در نهایت وقتی که از مکانی خارج می‌شوند، دوربین او مدتی آن‌جا می‌ماند و بر اثر برجای مانده از حضور آن‌ها درنگ می‌کند. طراحی صحنه‌های او هم بیش از آن‌که بر درام‌پردازی تأکید کند بر شخصیت، حال و هوا و جسمیت جهان تمرکز دارد، و با این کار سعی می‌کند موقعیت ذهنی شخصیت‌ها را به مخاطب منتقل کند. او این راه گه‌گاه آن‌قدر پیش می‌رود که مثلاً در صحنای سرخ طبیعت پیرامون را با رنگ‌های تند و زنده می‌پوشاند تا بتواند موقعیت روانی شخصیت‌ها و جهان‌بینی در ظاهر متافیزیکی آن‌ها را همزمان به نمایش درآورد («رابطه‌ی میان آدم‌ها و محیط پیرامون آن‌ها اهمیت حیاتی دارد»). علاقه‌ی او به این پیوند نیز در راستای همان دغدغه‌ی دیرینه‌ی او در ولویت دادن به مشاهده‌ی شخصیت‌ها و کم‌توجهی به ضرورت داستان‌پردازی عمل می‌کند، از این رو رویکرد چرخشی و دوار آنتونیونی به روایت‌پردازی، آثار او را از استاندارد مای مرسوم سینما دورتر می‌کند و به آن‌ها وجهی از آشفتگی و گم‌گشتگی می‌بخشد.

آنتونیونی برخلاف شماری از هم‌تابان بزرگ خود از جمله ویتوریو دیسکا^۱ که گرایشات درونی زیادی به سمت تئاتر داشت، سعی می‌کرد بر توانایی‌های منحصربه‌فرد و متمایز سینما نسبت به تئاتر اصرار ورزد. او تلاش کرد از سینما همان استفاده‌ای را بکند که یک رمان‌نویس ضدداستان از جنس وصال‌نثر و شخصیت‌های داستانی می‌کند، کسی که بافت ساختاری آن‌چه می‌گوید به اندازه‌ی آن‌چه می‌گوید اهمیت دارد. از این رو آثار سینمایی آنتونیونی را همچون آثار هنری در میدان بزرگ عرصه‌ی داستان‌نویسی می‌توان برآیند موشکافانه‌ی خیال‌پردازی به هم از واقعیت دانست. اگرچه تصاویر همانند کلمات داستان‌نویسان ضدداستان واقعی هستند، اما وجه انتزاعی بر وجه واقعی و ملموس آن‌ها قالب است.

در حقیقت می‌توان اکثر آثار شاخص آنتونیونی را مطابق با استانداردهای تئاتری با اتکا به قیچی یک تدوین‌گر ماهر به آسانی خلاصه کرد. مثلاً در ماجرا، جست‌وجو در جزیره، پرسه زدن در شهر خلوت و خالی از سکنه و بوسه‌های ساندرو و کلودیا

تنها عناصر داستانی آن هستند. با وجود این در پایان فیلم، زمانی که از سالن بیرون می‌آیم، احساس می‌کنیم سرعت بخشیدن به ضرب‌آهنگ به ما در درک بهتر فیلم هیچ کمکی نمی‌کند. آنتونیونی قصد دارد مکاشفات این زوج - همچون سایر شخصیت‌های سایر آثارش - به جای عیان شدن در بستر زمان‌بندی تئاتری به زمان واقعی نزدیک‌تر شود؛ زیرا این نماهای مرده و طولانی و آن عدم تحرک عامدانه، معنایی جز فشار طاقت‌فرسایی که زمان بر عواطف و احساسات انسان تحمیل می‌کند، ندارد. با وجود این، ما می‌دانیم آن‌چه بر پرده می‌گذرد زمان واقعی نیست، اما ده ثانیه بر پرده سینما با ده ثانیه در انتزاعی‌گری تئاتری تفاوت زیادی دارد. از این رو این کس آمدگی زمان و کندی ضرب‌آهنگ را می‌توان گامی به سوی بازآفرینی حقیقت گرایانه تلقی کرد.

جان گریسون روگراری گفته بود زمانی که یک کارگردان می‌میرد به یک عکاس تبدیل می‌شود. آنتونیونی از این بازآفرینی حقیقت‌گرایانه استفاده‌ای احساسی می‌کند و وجهی مردم‌شناسانه به آن می‌دهد. او در مصاحبه‌ی سال ۱۹۶۱ خود با میشل منسو چنین می‌گوید: «پیش از مردمان دره‌ی پو مستندسازان کشور من بیش‌تر بر مکان‌ها، اشیاء و آثار هنری تمرکز می‌کردند، اما فیلم من درباره‌ی ملوان‌ها، ماهیگیرها و زندگی روزمره‌ی آدم‌ها است...»

آنتونیونی از ثبت تصاویر برای غنا بخشیدن به کلیت اثر هنری استفاده می‌کند، از این رو بیگانگی و غیرعادی بودن شخصیت‌شناسانه‌ی ملوان‌ها به همان اندازه که در دیالوگ‌ها و رویدادها ریشه دارد، برآیند جلوه‌ی بصری و عکاسی و تصویرپردازی آن است. در چیدمان جزیره که یک‌سوم ابتدایی فیلم را به خود اختصاص می‌دهد، نماها با حضور دو یا سه شخصیت طراحی شده‌اند. شخصیت‌هایی که نگاه نمی‌کنند و عموماً در برابر دریا یا چشم‌اندازهای لم‌پیزرع آتش‌فشانی تنها راه‌اند. در حقیقت ترکیب‌بندی نماها و چیدمان صحنه‌ها جملگی بر تنهایی، انزوا، دوراندگی و فراموش‌شدگی و البته فاصله‌ی میان شخصیت‌ها تمرکز دارد. تدوین و حرکت دوربین هم چندان آشنا نیست و با استانداردهای مرسوم تطابق ندارند، اما با ایده‌ی اصلی فیلم

کاملاً همخوان و همراستا است. به عبارت دیگر، در فیلم‌های آنتونیونی ما به ندرت نماهای نزدیک و یا نماهای نقطه‌دید می‌بینیم. از این رو او به ما اجازه نمی‌دهد از نظر احساسی بیش از حد با شخصیت‌ها درگیر شویم. علاوه بر این، توالی نماها به گونه‌ای تعدیل شده‌اند که فقط کارکرد روایت‌پردازانه داشته باشند و وجه ماجرایی یا تعلیق آن‌ها به کم‌ترین حد ممکن برسند. او با این رویکرد وضعیت درونی شخصیت‌ها، انزوا، اندوه‌بار و دورافتادگی آن‌ها از جهان پیرامون را به نمایش می‌گذارد و به‌طور همزمان به ما اجازه می‌دهد با این پدیده ارتباطی نزدیک برقرار کنیم. اما ساختارشکنی بصری ماجرایی را فقط نوآورانه و جریان‌ساز نیست، بلکه میزان و عمق درک‌مان از این تصویرسازی، رکیب‌بندی، بافت ساختاری و مونتاژ به ما کمک می‌کند فاصله‌ی ذهنی مورد نظر فیلم را به نحوی احساس کنیم.

با وجود این تشابه سببی، مهم‌ترین آثار او، بهترین سکانسی که می‌تواند سبک نوین آنتونیونی را به خوبی عیار سازد به شب مربوط می‌شود: جایی که لیدیا، همسر داستان‌نویس، مخفیانه از مهمان‌سرایون می‌آید و به پرسه‌زنی در خیابان‌های میلان می‌پردازد. ما براساس پیش‌فرض‌های دهی خود، هر لحظه منتظر وقوع یک اتفاق هستیم. از این رو انتظار داریم او با معشوقه پنهانش دیدار کند، یا با اتومبیلی که از میان تاریکی بیرون می‌آید تصادف کند، یا حتی دست به خودکشی بزند. اما هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. لیدیا از کنار مأمور کنترل اتوبرس که در حال خوردن ساندویچ است رد می‌شود و هم از وجود او و هم رژیم غذایی او سر زدن به شترک‌شان لذت می‌برد. او از کنار دو مرد رد می‌شود که با صدای بلند به لطیفه می‌خندند که اندکی پیش‌تر شنیده‌اند. لیدیا هم با وجود این که لطیفه را نشنیده لبخند می‌زند و از این وضعیت آن‌قدر سرخوش است که دوست دارد به آن‌ها بپیوندد. او به شدت مشتاق است به نوع بشر بپیوندد و یکی از آن‌ها باشد. او کودکی گریان را می‌بیند، زانو می‌زند تا او را با نوازشی مادرانه آرام کند، اما موفق نمی‌شود. او تکه‌ای از پوسیدگی دیوار را می‌کند. دو مرد را می‌بیند که وحشیانه باهم دعوا می‌کنند. فریاد می‌زنند و از آن‌ها می‌خواهد که به نزاع خاتمه دهند. سپس در حومه‌ی شهر چند پسر بچه را می‌بیند که سرگرم پرتاب کردن سنگ هستند. او متوجه می‌شود که به محله‌ای رسیده که سال‌ها قبل همراه با جیووانی به آن می‌آمده. از این رو به او تلفن می‌کند و جیووانی

برای بردن او با ماشین به سمت آن محله می‌راند.

بر اساس قواعد و استانداردهای سینمای دانشگاهی در این صحنه هیچ درون‌مایه‌ی دراماتیک قابل توجهی وجود ندارد. این سکانس صرفاً گزیده‌ای ماهرانه و کوچک‌شده از احتمالات و اتفاقات زندگی است. در این سکانس یک کودک حضور دارد و یک زن مسن، ما مردی را می‌بینیم که غذا می‌خورد و مردانی که در حال دعواکردن هستند. آنتونیونی این اجزا را با چیزی شبیه به پدیده‌ی فشار سطحی مایعات کنار هم نگه داشته است. رمز این پیوند در ناظر بودن نهفته است. از این رو او عمادانه هیچ نظری نمی‌دهد و راجع به هیچ چیز و هیچ کس قضاوت نمی‌کند. هنر او به همان اندازه‌ی یک نقاشی انتزاعی - اکسپرسیونیستی و یک گفت‌وگوی شالوده‌شکنانه‌ی ساموئل بکت، قوی و تأثیرگذار است. اما او برای صحبت کردن راجع به تنهایی و دوراندیشی، را از اصل موضوع دور نمی‌کند و بازشناسی و احتمالاً همذات‌پنداری با مارگارتا آفرینش یک بافت بصری نوین نمی‌کند. اگرچه ازدواج بدفرجام لیدی و جیوانی استاره‌ی گویایی از بحران ایمان و اعتقاد در دنیای ماست، اما آنتونیونی قصد ندارد صرفاً با نشان دادن پوچی و یهودگی به پوچی متداول و جاری در جهان امروز ما برسد.

زمانی که در جوانی آن پرسه‌زنی طولانی می‌شدید در خیابان‌های میلان را دنبال کردم و آن سایه‌ی شوم ناامیدی و یأس را دیدم. و مطمئن شدم که با مطمئن نبودن نیز می‌توان زندگی کرد. در آن لحظه دریافتم که آنچه بر پرده‌ی من می‌گذشت همان آینده‌ی احتمالی است که با آن مواجه خواهم شد و به یقین دریافتم که از تمام خالصانه‌ی آنتونیونی در بازنمایی موقعیت انسان نیمه‌ی دوم قرن بیستم، آینده‌ی تمام ما در آینده‌ی زندگی من خواهد بود. اکنون هر کدام از ما فیلم‌های زیادی دیده‌ایم که در یک ما از واقعیت پیرامون و آینده‌ی احتمالی‌مان را تغییر داده‌اند. فیلم‌هایی که صرفاً تصوری بیرعادی و تعالی‌یافته از درک‌مان نسبت به جهان ارائه نمی‌دهند، بلکه با سرعت در آن تغییر و تبدیل شدن به جهانی جدی و نه‌چندان دوست‌داشتنی است. از این رو این عمل متقابل، یعنی واقعیت برآمده از مکاشفه‌ای جدید و واقعیت بخشیدن به آن مکاشفه برای رسیدن به درکی جدید، عنصر اصلی هنر فیلم‌سازی همچون آنتونیونی است که با تجربه‌ی پرزحمت اما خلافاً از مخاطبین تعالی می‌یابند. به بیان دیگر، این فیلم‌ها

به‌طور مستقل کارآیی و هویت ندارند و صرفاً زمانی به کمال می‌رسند که مخاطب آگاهانه به تماشای آن‌ها می‌نشیند و براساس آنچه فیلم در اختیارش می‌گذارد به مکاشفه‌ای جدید می‌رسد. از این رو شاید عمده‌ترین تفاوت این دسته آثار از سایر آثار سینمایی که صرفاً بازتابی پرتعلق، تسلی‌بخش، منحرفانه و گاه اطمینان‌بخش از زندگی ما هستند، در همان بازتعریف جهان‌بینی و همان تعامل دوطرفه میان فیلم‌ساز و فیلم‌بین باشد.

آنتونیونی در پیش‌گفتار مجموعه‌ی منتشر شده‌ی «چهار فیلم از آنتونیونی» چنین می‌نویسد: «هدف اصلی یک کارگردان به تسخیر درآوردن واقعیت است، آن‌هم درست محض نیست. از آن‌که در جهان عیان شود، آن‌گاه او با به نمایش گذاشتن این جریان قریب‌الروح به مخاطب فرصت می‌دهد به درکی نوین از واقعیت نائل شود.»
به نظر من آنتونیونی این چند جمله فیلم‌سازان را از دام تبدیل شدن به یک مأمور ثبت واقعیت یا درام‌اتیر کرد، جنبه‌هایی از واقعیت در حال وقوع، دور می‌سازد و هنر فیلم‌سازی را از منظری زین دوازه تریف می‌کند.

آن‌چه تاکنون ذکر شد می‌تواند یک روی سکه‌ی هنر تصویرسازی باشد. اکنون اجازه دهید به روی دیگر این سکه، یعنی آفرینش واقعیتی که وجود بیرونی یا تاریخی ندارد، پردازیم. البته من فکر می‌کنم این کار را در نظر آنتونیونی درهم آمیخته‌اند و ما نمی‌توانیم آن دو را از هم تفکیک کنیم، زیرا کشف واقعیت محتمل و ارائه‌ی آن به مخاطب برای رسیدن به شناختی تازه نسبت به آن، فرایندی است که به ناچار به آفرینش واقعیتی جدید منجر خواهد شد. زیرا اگر چنین نباشد یک کارگردان فقط حکم یک پیش‌گو را خواهد داشت و هنر او صرفاً به ابزاری تبدیل می‌شود که از آینده خبر می‌دهد. البته در نظر من هم هنرمند یک پیش‌گو است، اما پیش‌گویی با غیب‌گویی تفاوت دارد. پیش‌گویی یا رسالت پیامبرگونه‌ی هنرمند، نیرویی بر واقعیت جاری اعمال می‌کند که منجر به تغییر یافتن آن می‌شود. اگرچه ممکن است با خیال‌پردازی هم‌راستا باشد یا به گونه‌ای رمزآلود از میان خیال‌پردازی بیرون آمده باشد، اما حاصل آن کاملاً با واقعیت انطباق دارد.

آن‌چه تاکنون ذکر شد را به هیچ وجه نمی‌توان دلیل برتری بهترین آثار آنتونیونی -

آثار او در دهه‌ی ۱۹۶۰ - نسبت به آثار همتایان او مثلاً فدریکو فلینی^۱ و زندگی شیرین^۲ دانست. زندگی شیرین از این جهت مثال خوبی است که درون‌مایه‌ی آن در ظاهر با آثاری همچون ماجر، شب و کسوف همخوانی دارد. اما برخلاف زندگی شیرین که صرفاً بر یک طبقه‌ی خاص تمرکز دارد و به دورنمای زوال تدریجی بورژوازی در اروپا می‌پردازد، آثار آنتونیونی وجهی جهان‌شمول دارند و درون‌مایه‌ی تکرارشونده‌ی آن‌ها می‌تواند همه‌ی کشورها و همه‌ی طبقات اجتماعی را دربر گیرد. این ادعا در ظاهر با این اظهارنظر آنتونیونی که در چندین مصاحبه تکرار شده است تفاوت دارد: «تبدیل شدن من به یک کارگردان سینما، منظورم همین تعریفی است که معمولاً از من به‌عنوان یک کارگردان ارائه می‌شود، در تجربه‌ی زندگی‌ام در خانواده‌ای متعلق به طبقه‌ی متوسط ریشه دارد. تجربه‌ی حضور در آن جهان باعث شده که بسیاری از مسائل روانی یا احساسی بسیاری از درون‌مایه‌های تکرارشونده‌ی آثار من مستقیماً رنگ و بوی زندگی طبقه‌ی متوسط شهری را به خود گرفته باشد.» اما اعتقاد دارم این اظهارنظر او را نمی‌توان حکم مطلق درباره‌ی آثارش دانست و با اتکا به آن محتوای مضمونی فیلم‌هایش را صرفاً در محدوده‌ی طبقه‌ی متوسط شهری تحلیل کرد. در واقع آثار او به هیچ وجه درباره‌ی زوال با انحطاط نیستند. این آثار، همچون رمان‌های هنری جیمز^۳، عامدانه شخصیت‌های خاصی را نگاشته‌اند که به‌طور کامل از نظر مادی و اقتصادی آزادی کامل دارند و می‌توانند آرزاهای خود را و رسم زندگی خود را انتخاب کنند. از این رو هنرمند می‌تواند دشواری‌ها، غم‌ها و آشفتگی‌های برآمده از این آزادی انتخاب را با سهولت بیش‌تری به نمایش بگذارد.

شخصیت‌های آنتونیونی از نظر مضمونی دیگر کارگردان‌های سنتی و پیش‌فرض‌های مرسوم پیوندی ندارند، در نتیجه، توجیه آن‌چه می‌گویند و آن‌چه می‌کنند چه برای خودشان چه برای کارگردان و چه برای مخاطب بسیار آسان و روشن نیست. ممکن است فیلم‌های او را نخستین آثار سینمایی واقعاً آگزیستانسیالیستی بدانیم. وقتی که برای اولین بار به تماشای این فیلم‌ها نشستم احساس کردم جهانی را

1. Federico Fellini
2. La dolce Vita
3. Henry James

کشف کرده‌ام - جهانی عینی و قابل لمس که با جهان‌های انتزاعی و نظریه‌پردازانه‌ی سارتر^۱ و کیرکگارد^۲ تفاوت داشت. جهانی عبوس که به هیچ وجه برای پرسش‌های من درباره‌ی آن پاسخی نداشت. شخصیت‌های آنتونیونی هم با چنین حس بیگانه و ناآشنایی در محیط پیرامون خود زندگی می‌کنند و اگرچه تعاملات‌شان با جهان تا حدودی غیرعادی به نظر می‌رسد، اما رویکرد ذهنی و جهان‌بینانه‌ی آن‌ها با افاضات و استفکرانه‌ای که معمولاً درباره‌ی گسست ارتباط میان انسان‌ها، از دست دادن فعل، بل انسانی به موجب ظهور فن‌آوری، چندپارگی و تکه‌تکه‌شدن اجتماع یا انحطاط اخلاقی انسان به مرگ خدا می‌شنویم به‌طور کامل تفاوت دارد.

این بیگانگی‌سازی نشان - این یأس و پریشانی با وجود رفاه و فراوانی ظاهری یا به قول خود آنتونیونی، «نقص احساسات» - ممکن است درون‌مایه‌ی تکرارشونده‌ی شماری از آثار او باشد. اما به هیچ وجه عصاره‌ی هنرش نیست. ادعای من درباره‌ی این که فیلم‌های آنتونیونی «دربارهٔ مرگ» یک طبقه‌ی رو به زوال و به موازات آن مرگ سرمایه‌داری نیست از آن جهت مطرح می‌شود که جهان بصری او بیش‌تر بر آنچه در لایه‌های زیرین می‌گذرد تمرکز دارد. به همین دلیل ماجرا، شب و کسوف پیوندی ناگسستگی دارند. در ماجرا ما از میان چشم‌انداز ای طبیعی، جزیره‌های خالی از سکنه، دریا یا شهرهای باستانی دوغاب‌کاری شده که وجهی طبیعی دارند عبور می‌کنیم و در دو فیلم بعدی با شهرها، جغرافیای هندسی خیال‌ها و ساختمان‌ها یا به بیان دیگر، با سردترین و خشنی‌ترین محصولات مادی گرایی و نقل‌محوری انسان مدرن به‌عنوان طبیعی نو و نوساخته مواجه هستیم. از این رو چرا «ماجرای شب و چه کسوف» هر سه در بستری طبیعی می‌گذرند، اما این شخصیت‌های آنتونیونی هستند که باید مسئولیت واکاوی و کشف جنبه‌های گوناگون آن‌را بر دوش کشند.

وابستگی، حمایت و پیوند میان درونیات انسان و واقعیت بیرونی در این دنیای متکی بر فن‌آوری و متمرکز بر تجارت و سودمحوری، محلی از اعراب ندارد. بنابراین، ساکنان این «طبیعت نوساخته» باید شخصاً ابتکار عمل را در دست گیرند و برای دغدغه‌ها و ذهنیات خود بستر رفتاری تازه‌ای بسازند. از این رو ملال و سرخوردگی

1. Sartre

2. Kierkegaard

شخصیت‌های آنتونیونی عملاً به موجب شکاف عمیق میان انسان و محیط پیرامون او به وجود می‌آید؛ زیرا پیوند حیاتی میان انسان و محیط پیرامون او درهم شکسته و جهان مادی از اصول و معانی تاریخی خود تهی شده است. همان اصول و معانی تاریخی‌ای که در طول هزاره‌ها شکل گرفته بودند و انسان به سبب تکیه بر آن‌ها به زندگی خود معنا می‌داد، انگیزه می‌گرفت و اصول ذهنی، روانی و اخلاقی خود را تعریف می‌کرد. در چنین جهانی که ذکر آن رفت، داستان به معنای روایت پیش‌رونده‌ای که از نقطه‌ای معین و ثابت آغاز شود و به سمت نتیجه‌ای معین و ثابت پیش رود، و در این راه بر موانع چیره شود یا مشکلی را حل کند، دیگر کارکردی ندارد و از تجربه‌ی ما در زندگی، رفعِ فرسنگ‌ها دور است. به همین دلیل روایت‌پردازی آثار او تکه‌تکه، شکسته و چندپاره است. به همین دلیل گفت‌وگوها از معنا تهی هستند. و به همین دلیل رویدادها را به هیچ کجا نمی‌رساند. به همین دلیل جست‌وجو برای یافتن دختر گمشده در ماجرا، رانج‌آلود و به همین دلیل ژان موروا در شب بی‌هدف در شهر پرسه می‌زند و به همین دلیل کانس پایانی پنجاه و هشت‌نمایی کسوف جز گسستن ارتباط میانویورتوریا و بیرونی و گسستن ارتباط میان همه‌ی انسان‌ها معنای دیگری ندارد.

با وجود همه‌ی این مرثیه‌سرایی‌ها برای داستان، من همچنان اعتقاد دارم که فیلم‌های آنتونیونی داستان دارند. اگرچه شاید این گفته تا حدودی عجیب و احمقانه به نظر بیاید، اما شاید آنتونیونی داستان پایان داستان را در دست می‌کند؛ به بیان دیگر، گونه‌های مختلف داستانی مرسوم همچون داستان عامه‌پسند، ریش‌های رمانتیک، حماسه‌ها و ماجراجویی‌ها کارکرد متقاعدکننده‌ی سابق خود را از دست داده‌اند، زیرا جهان ما هم دیگر قوه‌ی متقاعدکننده‌ی سابق خود را ندارد. بنابراین، ریشه و اساس هنر آنتونیونی در این فیلم‌ها تغییر دادن ریشه و اساس پیش‌فرض‌ها و عبارات سنتی ماست که داستان ناامیدی‌ها و آشفته‌گی‌های مان را بدون عیان کردن یک پایان‌بندی قطعی روایت می‌کند.

این فرم هنری را می‌توان پیشروی به سوی اختصار و ساده‌سازی نامید و کارکرد

آن‌را رهایی از قیود سنتی و تاریخی دانست. قیودی همچون داستان‌هایی که شنیده‌ایم، داستان‌هایی که بر پایه‌ی اصول منطقی و روانشناسانه یا احساسات موروثی، ایده‌های منتقل شده از نسلی به نسل بعد و کلیشه‌های تکراری تعریف شده‌اند و آن‌طور که کلودیا در ماجرا می‌گوید: «چیزها آن‌قدر هم که به نظر می‌آید پیچیده نیستند... همه چیز به شکلی دردآور ساده شده است.» آنتونیونی هم در مصاحبه‌ی خود با پی‌یر بیلارد در سال ۱۹۶۷ اعتراف می‌کند که منطق روایی آثارش بر پایه‌ی ساختارهای مفهومی و ذهنی یا بر پایه‌ی ساختارهای احساسی بنا نشده‌اند: «بعضی‌ها فکر می‌کنند با کام‌فام می‌بازم، بعضی‌ها هم اعتقاد دارند با قلبم فیلم می‌سازم. آثار من بیش‌تر از آن که قلب یا مغز می‌بایند از دلم می‌آیند.»

غریزه یا «پایخ رلی» انتزاع، تقلیل، طنز و پارودی اشکال مختلف تعرض یا مقاومت در برابر «سر مردم» است، یعنی چیزی که قرار است هنر آن باشد. اما این رویکرد به معنای اعمال خنثی، متقیم، یعنی تأثیرگذارترین ابزار برای اعتراض و آزادسازی احساسات و اندیشه‌ی فروخورده نیست. اگرچه آثار آنتونیونی در مقایسه با آثار هنرمندانی همچون هالیس فرمونت^۱، مایکل اسنو^۲ یا اندی وارهول^۳ به هیچ وجه تجربه‌گرا نیستند، اما روایت‌پردازی داستان‌های و به‌جای همین اندیشه‌ها و احساسات فروخورده به نظر کم‌رنگ، تخت یا به قول رولان بارت^۴ به گونه‌ای درهم‌تنیده هستند، تو گویی توان مخاطب برای دسترسی به جنبه‌های گوناگون داستان همیشه منوط به وقوع رویدادی فرامتنی است. به بیان دیگر، ما در زمان تماشا با آنتونیونی چیزی یاد می‌گیریم و در نگاه اول این درس همان آمادگی برای از دست دادن چیز دیگری است.

آنچه ما از جهان بیگانه‌شده و به‌انزوا رفته‌ی آثار آنتونیونی می‌آموزیم صرفاً به آن‌چه شخصیت‌ها می‌گویند و می‌کنند خلاصه نمی‌شود، بلکه تصاویر و بافت ترکیبی هر کدام از این آثار که وجه اصلی سینمایی آن‌هاست نیز در این یادگیری سهم

1. Hollis Frampton

2. Michael Snow

3. Andy Warhol

4. Roland Barthe

عمده‌ای دارد. همان‌طور که شصت سال پیش منتقد و نظریه‌پرداز بزرگ موج نو فرانسه الکساندر استروک^۱ گفته است: «دشوارترین مسأله‌ی سینما به تصویر کشیدن افکار و اندیشه‌هاست.» شب، ماجرا، کسوف یا دو سه اثر دیگر آنتونیونی نمونه‌های برجسته‌ای هستند که در آن‌ها اندیشه با تصاویر درهم آمیخته‌اند و محصول هنری مستقلی به وجود آورده‌اند که می‌توانند به شاهکارهای هنری جهان مدرن پهلوی زنند. به بیان دیگر، سینمایی که در میانه‌ی قرن بیستم به بلوغ نسبی خود دست یافت به ما آزادی عمل یا سودمندی کاربردی بیش‌تری نسبت به سایر رشته‌های هنری داده است. زیرا در همان دوران (زمانی که آنتونیونی در اوج بود) قلمروی این آزادی از یک طرف به بیم‌های ساخته‌شده در انگلستان (آثاری همچون اتاق بالایی (۱۹۵۹)، شنبه شب و یک شنبه صبح (۱۹۶۰) و طعم غسل (۱۹۶۱) می‌رسید که همچنان به قواعد و اصول مرسوم هنر پایبند بودند و صرفاً به خاطر یاغی‌گری‌های موضوعی‌شان برجسته و پراهمیت جلوه می‌کردند. طرف مقابل، آثار ناب سینمایی آنتونیونی همچون ماجرا، شب و کسوف - از منظر ترفند که اهمیت اصلی‌شان در نوآوری سینمایی و رسیدن به زبان بصری نوینی بود که مخاطب سینما پیش‌تر از آن هرگز چنین تجربه‌ای به دست نیاورده بود.

در میان این دو قطب، فیلم‌های ژان-لوک گدار^۲ و فرانسوا تروفو^۳ قرار داشتند که با ماجراجویی‌های ثواگزستانسیالیستی‌شان واکنش‌های ناخودآگاه و بدون انگیزه‌پردازی و پرسه‌زنی‌های غیرعادی دورین که لزوماً به وهی بصری چشم‌نواز و اجرای قابل قبولی هم نداشتند، خوانشی جدید از سینما ارائه دادند. علاوه بر این دو، ما با چهره‌ای همچون آلن رنه^۴ مواجه بودیم که در ظاهر با عناصر زبان همان کاری را می‌کرد که آنتونیونی کرده بود. در کنار این سه کارگردان، اریک روهمر^۵ هم حضور داشت که فیلم‌های خوش‌سر و شکل او به‌شدت تحت کنترل نبوغ و دیسپلین‌اش قرار داشتند و تقریباً به گونه‌ای متافیزیک حدود «آنچه رخ می‌داد» محدود

1. Alexander Astruc

2. Jean Luc Godard

3. Francois Truffaut

4. Alain Resnais

5. Eric Rohmer

می‌کردند. از این رو چشم‌اندازهای سینمایی او به پس‌زمینه‌ای خاموش برای جلوه‌گری معنا و مفهوم تبدیل می‌شد (برخلاف فیلم‌های اکشن که چشم‌اندازهای سینمایی خود حکم معنا را دارند). پس از آن‌ها ما برگمان سوئدی را داریم با روایت‌گری شکایت‌آمیزش از ماورا و البته تصاویر تأثیرگذار، آراسته و پالوده که عموماً به انزوا و میرایی انسان می‌پردازند و داستان اصلی‌شان در سرزمین‌های خشن و دور بوده و در هوای بسیار سرد و گاه طوفانی می‌گذرد. در این میان نباید فدریکو اینی را فراموش کرد، کسی که اگرچه زندگی شیرین او بیش از حد مورد توجه قرار گرفت، اما بسیاری از فیلم‌های اولیه‌اش همچون ویتلونی (۱۹۵۳) و استرادا (۱۹۶۳) بیش از آن که بر ابزار روایت‌پردازی تکیه کند پیش‌تر مشاهدات عینی را کنار هم قرار می‌داد و به جلوه‌های پیچیده اما شفاف دست می‌یافت و البته هشت و نیم (۱۹۶۳) که به نظر می‌رسد خیلی آن‌سوی مرز واقع‌گرایی گذشته در آن مشاهده‌گری صادقانه را با حجمی از خیال‌پردازی توهم‌آمیز درهم آمیزد.

• در سرتاسر قلمروی ساختار و معنای آنتونیونی و ملالت و کندی ظاهری آن برای گریز از قطعیت‌گرایی، کرایش به این سبک روایت‌پردازی در راستای تبدیل کردن امر مسلم یا همان واقعیت به یک حقیقت کوتاه بسط یافته، صرفاً به این جهت پیش می‌رود که آنچه بر پرده می‌بینیم را آن‌ها از سر گذرانده‌ایم یا در ذهن داریم یا آرزوی رسیدن به آن‌را در دل می‌پروریم چه زبانش تری نیست و ارزش بیش‌تری ندارد.

قرار گرفتن آنتونیونی در کنار فیلم‌سازی که پیش‌تر به آن اشاره شد (شما می‌توانید نام کارگردان‌هایی همچون کارل تئودور درایر^۱، یاساجیرو اوزو^۲، رانار اخیر روبرتو روسلینی^۳ را هم اضافه کنید)، کسانی که تلاش نمی‌کنند داستان‌های جدیدی روایت کنند، بلکه دغدغه‌ی اصلی آن‌ها بر نشان دادن رابطه‌ی میان آگاهی و واقعیت پیرامونی تمرکز دارد، موجب شد شماری از آثار او از جمله ماجرا و به‌ویژه آگران‌دیسمان (۱۹۶۱) با انتظارات و پیش‌فرض‌های مخاطبین و منتقدان هماهنگ

1. Carl Teodor Dreyer

2. Yasujiro Ozu

3. Roberto Rossellini

نباشد و اتهام حرکت به سمت جریان اصلی فیلم سازی مطرح شود.

اما آنتونیونی در آگراندیسمان سعی نکرده است تصویری رئالیستی از لندن ارائه دهد. در نتیجه، اتهام «این چیزی نیست که واقعاً وجود دارد» به کلی بی ربط و نادرست است. شخصیت غریبه‌ی فیلم آنتونیونی عامدانه با نگاهی غریبانه به شهر لندن چشم می‌دوزد. از این رو به درکی استراتژیک اما خام‌دستانه و ناپخته می‌رسد و آگاهانه از پیش فرض‌های مسلم و فرهیختگی روشنفکرانه فاصله می‌گیرد تا بتواند حرفه‌ی واقعی خود را از سر گیرد. آنتونیونی نیز شخصاً به پرهیز از فرهیختگی روشنفکرانه چه در حوزه‌ی فردی و چه در حوزه‌ی اجتماعی باور داشت، زیرا برای بازنمایی واقعیت و برقراری رابطه میان جهان واقعی و تصویر آن در ذهن تخیل محور هنرمند نگاه از بالا به پایین چندان سودمند نخواهد بود.

آگراندیسمان عمده‌ترین وجهی از جامعه می‌پردازد که جامعه نمی‌تواند آن وجه خود را به درستی درک کند. در این فیلم زندگی فردی و اجتماعی آدم‌ها میان معرفت خودپرستانه، شکایت «راطی» بی‌نتیجه‌ی و علاقمندی شدید و البته واقعیت و خیال در رفت و آمد است. این فیلم درباره‌ی اندن یا عادات جنسی و رفتارهای باب روز انسان‌های مدرن نیست، بلکه روندی را پدیدار می‌کند که واکنش قوه‌ی تخیل انسان را نسبت به این مقولات بررسی می‌کند. سکانس محوری فیلم - جایی که عکاس (توماس) متوجه وقوع قتل‌ی در یکی از عکس‌هایش می‌شود - درون‌مایه‌ی اصلی آن‌را به‌طور کامل اما موجز بیان می‌کند. تنها با یک رنگ‌نمایی (آگراندیسمان) یک بخش کوچک از یک عکس می‌توان به این واقعیت رسید - یا همان قتل پنهان از نظرها رسید. از این رو آنتونیونی در آگراندیسمان سعی می‌کند بر این نکته تأکید کند که تنها با رسیدن به یک شیوه‌ی جدید نگاه کردن می‌توان به چیزی تازه از آن‌چه می‌بینیم، برسیم. به بیان دیگر، همه‌ی فیلم‌های آنتونیونی سعی می‌کنند این شیوه‌ی جدید نگاه کردن به مسائل پیچیده‌ی زندگی، تضادها و سرگشتگی‌ها را به ما پیشنهاد دهند و به هیچ عنوان قصد ندارند این آسیب‌ها را مستقیماً به نمایش گذارند.

آشکار است که آنتونیونی باور دارد تنها راه رسیدن به درکی عمیق و جدید از آن‌چه می‌بینیم رسیدن به یک شیوه‌ی نوین نگاه کردن - به‌ویژه در عالم فیلم و سینما - است و این رویکرد را در زندگی روزمره‌ی خود نیز دنبال می‌کند. او درباره‌ی این

موضوع در مصاحبه با پی‌یر بیلارد چنین می‌گوید: «همه‌ی فیلم‌ها همواره یک عنصر خودزندگی‌نامه‌نگارانه در خود دارند. به همین دلیل من هر نما را مطابق با حال و هوای حسی و ذهنی خودم در روز فیلم‌برداری طراحی و اجرا می‌کنم... براساس تجربه‌ای که در آن روز از زندگی داشته‌ام و براساس حسی که محیط پیرامون در من ایجاد کرده است.»

این پایبندی به باورهای نظری و این آمیختگی زندگی شخصی و کاری آنتونیونی را زمانی که در سال ۱۹۷۸ به رم رفتم و با او ملاقات کردم به خوبی احساس کردم. اتاق شیمین پیرماژو بیش از آن که محیطی آرام برای استراحت باشد، بی‌قراری خردورزا، یک روشنفکر را بازتاب می‌داد. در اتاق فقط یک مبل مخمل جای گرفته بود و کتاب‌ها، اسباب و اشیاء قدیمی که این طرف و آن طرف به چشم می‌خورد. روی یک میز مجمرهای ارادوات جنگی عتیقه را دیدم و روی هره‌ی پنجره‌ها اشیاء و اجسام پرشماری که برخی از آن‌ها را برای اولین بار بود که می‌دیدم، حتی روی میز قهوه‌خوری شیشه‌ای هم پر از سبزه‌ها، کله‌های درهم شکسته‌ی مجسمه‌ها و البته یک زیرسیگاری بزرگ و چند شیء غیرعادی گذاشته شده بود. از دیوارها چندین تابلوی نقاشی و عکس آویزان بود، از جمله تصویری از نشتان^۱ و نیم‌ته‌ی نشسته بر صندلی راحتی فرانسیس بیکن^۲. علی‌رغم هوای بی‌ساعت گرم رم و دغدغه‌های پرشمار آنتونیونی برای پیش‌تولید رمز و راز اوبروالد (۱۹۸۰)، ساعت باهم صحبت کردیم. او همچون همیشه نرم و بی‌حالت و ضعیف بود، در چشمش اندوهی جانکاه موج می‌زد و اگرچه وضعیت جسمانی‌اش هیچ نشانی از سن و سالش نداشت (در آن زمان آنتونیونی شصت و شش ساله بود)، قدرت مردانه‌ی ظاهری او با تیک‌های عصبی و حرکت‌های نرم دست و صورتش تلطیف می‌شد. سعی کردم با مزاح و چند لطیفه‌ی کوتاه فضای گفت‌وگو را ملایم‌تر کنم، او نیز با مزاح بیگانه نبود، اما مصرانه تلاش می‌کرد جدی باشد و به سؤالات من با صداقت و جدیت پاسخ دهد.

واضح بود که گفتار رسانه‌ی مورد نظر او نیست. آنتونیونی به هیچ وجه «مرد حرف» نبود، نه فقط به خاطر این که واژگان تصویر نیستند، بلکه به این خاطر که

1. Lichtenstein

2. Francis Bacon

هیچ‌یک از کلمات حرکت نمی‌کنند. او نیز معتقد است که وقتی متنی را می‌خوانیم کلمات بی‌حرکتند و این چشم ماست که بر آن‌ها راه می‌رود. چشم دوربین نیز بر واقعیت ثابت راه می‌رود. از این رو فیلم به حرکت درمی‌آید. دوربین حرکت را دنبال می‌کند و در نظر آنتونیونی حرکت یعنی همه‌چیز، حرکت یعنی کنش، یعنی ایجاز، یعنی معنا، یعنی ایده و احساس. یعنی ایده و انگیزه و عمل.

به رسم معمول مجموعه‌ی گفت‌وگو با کارگردان‌ها، مصاحبه‌های این مجلد نیز با کم‌ترین مقدار حذف و ویرایش پرداخت شده‌اند. از این رو ممکن است خواننده با پرسش‌ها و پاسخ‌های تکراری مواجه شود، اما تکرار یک سؤال و اصرار مصاحبه‌شونده بر تکرار یک پاسخ معین می‌تواند بار معنایی زیادی برای خواننده به ارمغان آورد.

بی‌سی