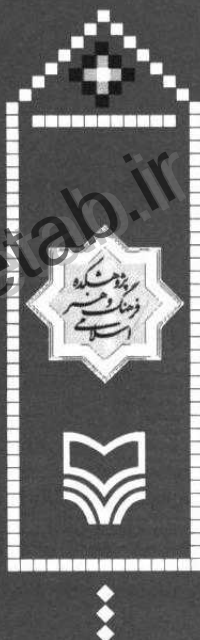

مجموعه
بديدارشناسی و سینما

۳

ارای فایده دربارۀ فیلم
خط باریک

گردآورنده: دیوید دیویس
مترجم: رضا محمودی فقیهی
با مقدمه سید مهدی ناظمی قره باغ

انتشارات سوره مهر
وابسته به حوزه هنری
www.sooremehr.ir

تهران، خیابان حافظ،
خیابان رشت، شماره ۲۳،
صندوق پستی: ۱۱۴۴-۱۵۸۱۵
سامانه پیامک: ۳۰۰۰۵۳۱۹
تلفن: ۶۶۹۴۳
فکس: ۶۶۴۶۹۵۱
تلفر بیسیم: ۰۲۱-۶۶۴۶۹۵۱ (۵ خطه)

دانلود کتابخوان سوره مهر

با وارد کردن کد تخفیف hisamag در اولین خرید خود از کتابخوان سوره مهر ۵۰٪ تخفیف بگیرید.

نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

شماره تماس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی: ۸۸۸۹۶۹۳۱-۳

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

مجموعه پدیدارشناسی و سینما / ۳:
آرای فلاسفه درباره فیلم خط باریک سرخ

گردآورنده: دیوید دیویس
مترجم: رضا محمودی فقیهی
ناظر علمی: سید مهدی ناظمی قره باغ
ویراستار: بیت الهدی خرم آبادی
طراح جلد: صادق جمالی
صفحه اول: سعید صادقی

چاپ، صحافی و لیتوگرافی: واژه پردازان هنر
چاپ اول: ۱۴۰۰
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
شابک دوره: ۰-۵۰۵۵-۳-۶۰۰-۹۷۸-۶
شابک جلد: ۰-۵۱۱۰-۳-۶۰۰-۹۷۸-۶

فروشگاه مرکزی:

تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ،
جنب حوزه هنری، شماره ۲۴۵، تلفن: ۸۸۹۴۹۷۹۱-۲
فروشگاه انقلاب:
تهران، میدان انقلاب، جنب سینما بهمن، شماره ۱۰۲۳،
تلفن: ۶۶۴۷۶۵۶۸-۹

فروشگاه اصفهان:

میدان انقلاب، سینما ساحل، کد پستی ۸۱۳۳۶۱۲۵۱۱
تلفن: ۰۲۱-۳۳۳۴۷۷۳۵-۶

فهرست مطالب

- ۱۱ مقدمه سرویرامتار مجموعه
۱۸ زندگی نامه نویسندگان
۲۰ درباره کارگردان
۲۲ پیشگفتار مترجم

۲۵ فصل نخست؛ مقدمه

۳۹ فصل دوم؛ سالیون کریجلی

آرامش در خط باریک سرخ؛ ترنس مالیک

۶۵ فصل سوم؛ هیوبرت دریفوس و کامیلو سالازار پرینس

خط باریک سرخ؛ مرگ بدون فنا؛ منا بدین

۸۷ فصل چهارم؛ دیوید دیویس

بینایی، لمس و تجسم در خط باریک سرخ

۱۱۵ فصل پنجم؛ ایمی کوپلن

فرم و احساس در خط باریک سرخ

۱۴۵ فصل ششم؛ ایان مک دونالد

طبیعت و اراده معطوف به قدرت در دنیای نو؛ اثر ترنس مالیک

۱۷۷ فهرست منابع

مقدمهٔ سرویراستار مجموعه

«خط باریک سرخ» که دوست گران قدر، آقای رضا محمودی فقیهی با قلم شیوایش آن را ترجمه کرده، سومین اثر از مجموعهٔ «پدیدارشناسی و سینما» است که با عنایت و همکاری دلسوزانهٔ پژوهشکدهٔ محترم فرهنگ و هنر اسلامی و زحمات ناشر محترم، سوره مهر به زیور طبع آراسته شده است.

چنان که در پیشگفتار مترجم محترم و در مقدمهٔ گردآورنده، پروفیسور دیوید دیویس ذکر شده است، فیلم «خط باریک سرخ» یکی از آثار تأثیرگذار سینمایی در فضای تعامل فلسفه و فیلم بوده است و شاید به همین دلیل باشد که جمع مهمی از قوی‌ترین فیلسوفان معاصر، دربارهٔ این اثر و نیز اندیشه‌های سینمایی ترنس مالیک در نظریهٔ تعالیم فلسفی معاصر بحث و بررسی کرده‌اند. قرابت این اثر با هدف کلی این مجموعه، یعنی «پدیدارشناسی و سینما»، فقط در این نیست که ترنس مالیک یک علاقه‌مند به فلسفه‌های پدیدارشناختی و به‌طور خاص، مارتین هایدگراس است؛ بلکه خوانشی که از این فیلم سینمایی و گاهی می‌توان گفت به‌طور کلی از آثار مالیک صورت می‌گیرد نیز خوانشی است برخاسته از فلسفه‌های پدیدارشناختی یا مرتبط با چنین مضامینی. وجود فیلسوفی مانند دریفوس در بین نویسندگان این کتاب، خود بهترین نشانه برای فهم کشش به تفسیر فلسفی آثار سینمایی مالیک است؛ تا جایی که به جرئت می‌شود گفت هیچ اثر سینمایی دیگری در دنیا نبوده است که بتواند چنین تأثیری را بر فیلسوفان زمان خود بگذارد و آن‌ها را به نگارش مقالاتی فنی در حوزهٔ تفسیر فیلم تشویق کند.

از آنجا که رویکرد این مجموعه صرفاً محدود به پرسش‌های فلسفی از خود سینما نیست، مانند آنچه در جلد اول یا در جلد دوم دیدیم، بلکه تفسیرفیلم‌های سینمایی متناسب به مضامین پدیدارشناختی یا تفسیرهای برآمده از روش‌های پدیدارشناختی را نیز معتبر و مهم می‌داند، این بار به نشریک تفسیرفلسفی از فیلم پرداختیم. این دو کار هرچند دو موضوع مختلف هستند، اما به هر حال، قرابت‌ها و تعامل‌های وثیقی هم با یکدیگر دارند و این تعامل‌ها ناگزیر باید صورت پذیرد تا امکان قضاوت عالمانه‌تری برای جامعه فرهیختگان فراهم آید. با این همه، هرتلاش سرگ هنری و هرکوشش بزرگ فلسفی، دقیقاً به دلیل بزرگ بودن آن، همواره مستعد خوانش‌های انتقادی نیز بوده و هست. چه بسا بتوان گفت هرچه تلاش بزرگ‌تر و جدی‌تر باشد، خوانش انتقادی آن اثر نیز وسعت بیشتری می‌یابد. به هر حال، هنوز می‌توان «خط باریک سرخ» را حتی امروز که سال‌ها از اکران آن می‌گذرد، دوباره دید و دلالت‌های فلسفی آن را دوباره خواند و دربارهٔ هر دو قضاوت کرد. برای ادای دین به این اثر، برخی از این دلالت‌ها به اشارت بیان و ملاحظاتی دربارهٔ هر یک ذکر می‌شود.

۱. آرامش در «خط باریک سرخ» ترنس مالیک: سایمون کریچلی نویسنده فصل آغازین این کتاب است و شاید بتوان او را از معتبرترین نویسندگان این مجموعه برشمارد. کریچلی معتقد است «خط باریک سرخ بی‌هیچ پروایی سودای حماسی دارد. ابعاد آن نه تاریخی، بلکه اسطوره‌ای است و زبانش شاعرانه و گاهی ماوراءالطبیعی». کریچلی بر آن است تا نشان دهد جنگ آمریکا در این اثر نمادی است از یک جنگ بزرگ‌تر. شاید بتوان گفت جنگ دو تاریخ. او همچنان مرگ را در این فیلم، یک مرگ عادی نمی‌بیند؛ بلکه آن را به مثابهٔ آینده‌ای تلقی می‌کند که جاودانگی خود را از آن طریق نشان می‌دهد.

دربارهٔ اینکه به واقع بتوان جنگ دو تاریخ را دید، شاید به سختی بتوان با کریچلی همراه شد. شاید هم واقعاً ترنس مالیک قصد داشته است تا به چنین

چیزی بپردازد؛ ولی اتفاقی رخ نمی‌دهد که بتوان در آن جنگ دو تاریخ را دید. در واقع در این جنگ، با وجود همه غرابت‌های آن، چیزی از جنگ دو تاریخ یا دو عالم نمی‌توان مشاهده کرد. جنگ، بین آمریکایی‌هاست و آسیایی‌ها و مانند بسیاری از دیگر جنگ‌ها، مسئله آن در درجه اول نابودی است.

درباره مرگ و آرامش در برابر مرگ، حق با کریچلی است که مالیک قصد نشان دادن چنین چیزی را داشته است. در مرگ فارغ‌بالانه ویت روشن است که کارگردان قصد دارد مرگ را امری در آغوش آرامش معرفی کند. اما آیا واقعاً مالیک در این تلاش خود، چیزی هم از معنای آرامش و جاودانگی نشان داده است؟ حتی می‌توان همسویا کریچلی، پلان‌های طولانی و کارت پستالی از طبیعت را هم بیانگر نوعی آرامش طلبی استعلایی تفسیر کرد؛ ولی باز هم چیزی از معنای مرگ در آرامش نشان نمی‌دهد. در واقع، اگر بخواهیم به هایدگر ارجاع دهیم، دفاع از مرگ آرام، سخت‌تر می‌شود. مرگ مدنظر هایدگر اصلاً مرگ فیزیولوژیک نیست؛ بلکه تفکر در مرگ است. امری که تعین بخش به زندگی است و ما این مفهوم را نمی‌توانیم در فیلم ببینیم. سویه دینی هم در تفسیر این مرگ نمی‌توان دید و بیشترین چیزی که می‌شود فهمید، بیهودگی مرگ و زندگی است و این را مک‌دونالد بهتر فهمیده است.

۲. «خط باریک سرخ»: مرگ بدون فنا، فنا بدون مرگ؛ دریفوس در مقاله مشترکی با پرینس درباره فیلم «خط باریک سرخ»، بر مرگ و نابودی جهان در فیلم به عنوان نماد هایدگری مرگ (به معنای وجودشناسانه آن)، تأکید دارد؛ مرگی که در حین زندگی رخ می‌دهد و تجربه‌ای است که با ازدست دادن فرهنگ و جهان (عالم هایدگری) نمایان می‌شود. اعتقاد مؤلفان بر این است که مرگ‌ها و نابودی‌های فیلم، در واقع نابودی‌های جهان‌ها و مرگ‌های وجودشناسانه است. سربازان نابودی جهان‌ها را به دو طریق تجربه می‌کنند: نخست، به واسطه قصور هویتی آن‌ها و دوم، به واسطه سرسپردگی مطلقشان. افراد به

دو شکل با آسیب‌پذیری جهان‌شان روبه‌رو می‌شوند. برخی با انکار شماتت‌بار تلاش برای معنادار کردن جهان، برخی با آسیب‌زدایی روحی (معنوی). از نظر راقم این سطور، فیلم مذکور چیزی از معانی ادهاشده و احتمالاً منظور نظر فیلم‌ساز را به تصویر نمی‌کشد. چیزی که از مرگ عوالم می‌بینیم، بیش از حد اغراق‌شده است و بیشتر از آنکه مرگ جهان باشد، تصویری هیستریک از زندگی‌های عمدتاً بدوی، گاهی حتی با نگاه اگروتیک و در حال نابودی در جنگ ارائه می‌کند تا چیز دیگر. برخوردهای سربازان و نیز سایر شخصیت‌ها هرچند غیرمعمول است، هیچ نوع درگیری وجودی را در عالم هم نشان نمی‌دهد. در واقع، فیلم‌ساز بخش عمده‌ی خود را مصروف تصویربرداری‌های کارت پستالی کرده است و سعی می‌کند مدام با نشان دادن این تصاویر و نیز با دیالوگ‌های انتزاعی بین شخصیت‌ها که نظامیان در حال جنگ هستند، سخنان فلسفی خود را بیان کند. این یک رویه‌ی انتزاعی در فیلم‌سازی است که خصلت بیانی مخصوص سینما را کور می‌کند و امکانی برای «نشان دادن» آنچه ادعا می‌شود، ایجاد نمی‌کند.

۳. بینایی، لمس و تجسم در «خط باریک سرخ» دیوید دیویس احتمالاً با الهام از اندیشمندانی مانند سابچاک، در تلاش است تا نوعی فلسفه‌ورزی سینمایی را با اتکا بر ذات بصری یا فهم بصری سینما مطرح کند. به عبارت بهتر، دیویس بسیار کمتر از سایر نویسندگان، خود را درگیر محتوای فیلم می‌کند و حتی واقف است که این میزان اختلاف نظر در تفسیر محتوای «خط باریک سرخ»، کمی نامأنوس است. البته دیویس این نامأنوس بودن را ناشی از پیچیدگی یک متن قوی می‌داند تا ناشی از ابهامات یک متن متشتت. با این حال، دیویس در بخش محتوا تلاش دارد «خط باریک سرخ» را اثری ببیند پرسش‌گرو بدون پاسخ. این بدون پاسخ بودن، وجهی است که دیویس به شایستگی آن ملتفت شده است؛ اما جا داشت دیویس از خود بپرسد مگر یک اثر سینمایی، چقدر ظرفیت گفت‌وگو دارد که بتواند هم‌زمان چندین

طرح پرسش مختلف را، آن هم واقعاً در فرم سینمایی محقق کند؟ چنین ظرفیت خارق‌العاده‌ای از کجا آمده و آیا در یک کتاب که رساند سنتی فلسفه است، به همین راحتی می‌توان چندین طرح پرسش داشت؟ آیا پرسش کردن در دیالوگ یا در روایت، به معنای طرح پرسش فلسفی در فرم سینمایی است؟ بخش عمده‌ای از مقاله دیویس دربارهٔ ساختار سینماست. این بخش هرچند فی نفسه قوی و پرمغز است، نمی‌توان به روشنی فهمید که این ساختار دقیقاً در فیلم «خط باریک سرخ» خود را در کجا نشان می‌دهد. آیا قاب‌های زیبا و باکیفیت از درختان و پرندگان و برکه‌ها و رودخانه و... به معنای ملموس ساختن سینما است؟ ما با این ملموس شدن مورد ادعا، چقدر از مفاهیم فلسفی را دریافته و تجربه کرده‌ایم؟ این بحث را باید در مجال مفصلی پی گرفت. به نظر می‌رسد بصری بودن سینما جایی موفق است که بتواند ما را از راه چشمان، به فهمی خاص و تجربه‌ای متفاوت برساند. مجذوب و مسحوب ساختن چشم‌ها در سینما، هرچند از نظر تکنیکی مهم باشد، از نظر فلسفی خیلی وجه مهمی ندارد. ۴. فرم و احساس در «خط باریک سرخ»: ایمی کوپلن کمابیش به همان مشکلی گرفتار است که دیوید دیویس. او هم بر آن است تا نشان دهد فرم فیلم‌سازی مالیک، مبتنی بر زیبایی‌شناسی دریافت‌شده از حواس است و بنابراین، با یک فیلم انتزاعی روبه‌رو نیستیم. کوپلن هم معتقد است که تکنیک‌های سینمایی مالیک یک مجموعهٔ چندروایتی خلق کرده است و این چندروایتی بودن آن منجر می‌شود تا مجموعه‌ای حسی را درک کنیم. کوپلن خیلی خوب اولویت حس را بر مفهوم‌سازی کلامی توضیح می‌دهد و ما را متوجه می‌کند که زبان اصلی سینما را باید در امر حسی یا به تعبیر خودش، هیجانی یافت.

این تلقی که باید سینما را از راه حس دریافت و نه از راه شناخت‌های عقلانی، تلقی مهمی است؛ ولی باید دید که «خط باریک سرخ» می‌تواند از راه حس با ما گفت‌وگو کند یا نه. جالب اینکه خود کوپلن اعتراف می‌کند