

سینمای دیوید لینچ

تحلیلی بر پایهٔ اندیشه‌های

فروید، لاکان و هگل

ماد مک گوان

ترجمهٔ محمد علی جعفری

McGowan, Todd

سرشناسه: مگ‌گوان، تاد، ۱۹۶۷ - م.

عنوان و نام پدیدآور: سینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایه اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل / تاد مگ‌گوان؛ ترجمه محمدعلی جعفری.

مشخصات نشر: تهران: ققنوس، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری: ۳۶۷ ص.

شابک: ۰-۲۴۱-۲۷۸-۶۰۰-۹۷۸

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: The impossible David Lynch, 2007.

عنوان دیگر: تحلیلی بر پایه اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل.

موضوع: لینچ، دیوید، ۱۹۴۶ - م. - نقد و تفسیر

شناسه افزوده: جعفری، محمدعلی، ۱۳۵۸ -، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۵ PN ۱۹۹۸/۳/۱۹م۷

رده‌بندی دیویی: ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

شماره کتابشناسی ملی: ۴۱۹۷۱۰۱

این کتاب ترجمه‌ای است از:

The Impossible David Lynch

Todd McGowan

Columbia University Press, 2007

انتشارات قنوس

تهران، خیابان انقش، خیابان شهدای ژاندارمری،

شماره ۱۱۱ تلفن ۴۰۱۶۴۰۶۶

ویرایش، آماده‌سازی و امور فنی:

تحریریه انتشارات قنوس

تاد مک گوان

سینمای دیوید لینچ

تحلیلی بر پایه اندیشه‌های

فروید، لاکان و هگل

ترجمه محمدعلی جعفری

چاپ اول

۱۱۰۰ نسخه

پاییز ۱۳۹۵

چاپ شمشاد

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۰ - ۲۴۱ - ۲۷۸ - ۶۰۰ - ۹۷۸

ISBN: 978 - 600 - 278 - 241 - 0

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

۲۵۰۰۰ تومان

فهرست

۷	مقدمه: مایه‌ها، گفت بهنجاری
۴۵	۱. فداکاری: قربانی پاک‌کن
۷۷	۲. یکپارچگی: ابژه معال در مرد فیل نما
۱۰۷	۳. تلماسه و راه رستخیزی
۱۳۹	۴. خیال‌پردازی درباره پدر در محمل آس
۱۶۹	۵. غیاب میل در وحشی‌الفطره
۱۹۷	۶. توین یکس: بامن در آتش رو همدات نگری با ابژه
۲۳۳	۷. خود را در بزرگراه گمشده بیابیم
۲۶۷	۸. اخلاق خیال‌پردازی در داستان استریت
۲۹۱	۹. جهت‌یابی در جاده مال‌هالند، ستایش دیوید لینچ از هیو
۳۲۹	۱۰. مادیت فانتزی: مواجهه با چیزی در اینلند امپایر
۳۵۷	نتیجه‌گیری
۳۶۵	نمایه

مقدمه

ماهیت شگفت بهنجاری^۱

تماشا از دور

شکوه اثر هنری قابی وابسته است که در دگرگون کردن مخاطب دارد. ریلکه این مطلب را شعر «پیکره باستانی آپولو» چنین صورت‌بندی می‌کند که پیام اثر بزرگ هنری به ما این است که باید زندگی خود را تغییر بدهیم.^(۱) با قبول این تعریف، ایده فیلم شکوه به رنگ متزلزل می‌شود. ما چه‌بسا از راه همذات‌انگاری با دوربین یا شخصیت‌ها با روایت داستانی فیلم همراه شویم. اما به علت محدودیت‌های رسانه، فیلم که تماشا می‌کنیم هرگز ما را نمی‌بیند و مستقیماً ما را مخاطب قرار نمی‌دهد. شاید اورشون ولز به همین دلیل معتقد است «نمی‌توان فیلمی ساخت که در آن حد [نمایش‌های شکسپیر]^۲ ارزش بحث داشته باشد.»^(۲) تماشاگر [تماشا] صرفاً نمایش را تماشا نمی‌کند؛ او در نقش مخاطب، جزئی از اجرای نمایش است - یا دست‌کم می‌تواند ببیند که نمایش چگونه مخاطب خود را به حجاب می‌آورد. نمایش شکسپیر می‌تواند تماشاگران را مخاطب قرار دهد و از آن‌ها بخواهد بر اساس اتفاقات صحنه، زندگی خود را دگرگون کنند. رمان نیز خواننده را به

1. normality

۲. افزوده نویسنده. - م.

اقتضای کنش خیالی او که مکمل اثر هنری است درگیر می‌کند. اما سینما منوط به فاصله‌ای است که به واسطهٔ موقعیت تماشاگری، بین تماشاگران و آنچه بر پرده می‌بینند ایجاد می‌شود. تماشاگران از فاصله تماشا می‌کنند؛ آن‌ها تصاویر پرده را از موقعیتی تماشا می‌کنند که بر فقدان مشارکت مستقیم آن‌ها با موضوع تماشا صحنه می‌نهد. به نظر بسیاری از نظریه‌پردازان فیلم، تماشای فیلم، برخلاف تئاتر، اجازه می‌دهد تا حد زیادی ناشناخته بمانیم. بخش عمده‌ای از جاذبهٔ موقعیت تماشاگری^۱ نتیجهٔ این است که می‌توانیم ببینیم بی‌آنکه دیده شویم. موقعیت یک سویهٔ تماشاگری، به تماشاگر امکان می‌دهد که معنای فروبغلند و ایمن بماند.^(۳)

در میانهٔ حضور و تصاویر و اتفاقات پرده، تا وقتی به فاصلهٔ پرده با تماشاگر توجه نشود، فاصله به مسئله‌ای مهم‌تر تبدیل می‌شود. تماشاگر از راه همذات‌انگاری با رویکردی از شخصیت‌ها، با اتفاقات پرده احساس همجواری و مشارکت می‌کند. هنگام تماشای فیلم، غالباً موقعیت خود نسبت به رویدادها را نه بیرونی بلکه درونی احساس می‌کنیم. اما این همجواری خیالی است؛ تماشاگر به کمک فاصله و هرجواری از راه دور این فرصت را به دست می‌آورد تا از هر برخوردی که سویزکت^۲ او را تغییر دهد یا به چالش بکشد اجتناب کند. تجربهٔ بی‌واسطه بودن فیلم تجزیه‌ای ناملاً با واسطه است، چون شخصیت‌های پرده دیده می‌شوند، اما خود هرگز نمی‌بینند؛ هرچند تماشاگر می‌بیند اما دیده نمی‌شود.

فیلم‌های دیوید لینچ از نخستین فیلم بلند او، کله‌پاک‌کن (۱۹۷۷) تا فیلم‌های دیگرش، موقعیت تماشاگری را به پرسش می‌گیرد. دستاورد بزرگ فیلم‌های او حذف فاصلهٔ تماشاگر با پرده است. فیلم‌های لینچ به جای مجاز دانستن همجواری خیالی حاکم بر جریان اصلی سینما، تماشاگر را با ساختار فیلم درگیر می‌کند. ساختار فیلم لینچ موقعیت تماشاگری در سینما را دگرگون

و تماشاگر را از نیل به هدف مخفی حفظ فاصله امن از اتفاقات پرده محروم می‌کند. لینچ لحظاتی سینمایی خلق می‌کند که تماشاگر را وا می‌دارند که بفهمد فیلم چگونه میل او را به حساب آورده است. تماشاگر در فیلم‌های لینچ با سکانس‌هایی مواجه می‌شود که درونیات خود او را آشکار می‌سازد.

لینچ به این لحاظ «اسرارآمیز» است: فیلم‌های او را نمی‌توان به شیوه مشابه فیلم‌های رایج هالیوود یا بسیاری از فیلم‌های رادیکال دیگر تماشا کرد. ساختار فیلم لینچ تجربه سنتی تماشاگر از سینما را به همراه تاریخ نظریه فیلم به چالش می‌کشد. هدف این کتاب بحث درباره چالش فوق و کاوش در امکانات نظری فیلم‌های لینچ است.

چالش لینچ: تماشاگران اساساً با نگرش حاکم بر سینمای رادیکال که بر تقویت حس فاصله تماشاگر از اتفاقات پرده و نه حذف آن استوار است تفاوت دارد. این نگرش به آنها نحوه کار فیلمسازان مستقل، بلکه نحوه تفکر نظریه‌پردازان دربارهٔ امکان سینمای رادیکال را تحت تأثیر قرار داده است. برای فهم خصلت بی‌نظم لینچ در مقام فیلمساز، ابتدا باید شق دیگر فیلمسازی را که سینمای او به «سراسری» طلبد بررسی کنیم.

نظریه‌پردازان رویکرد روانکاوانه فیلم در اواخر دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از قبیل کریستین متز^۱ و ژان لویی باودی^۲ با قابلیت سینما در خلق تماشاگرانی که از فاصله تماشا کنند و ضمناً هیچ‌یک از این فاصله آگاه نباشند، آشنا بودند. به نظر آن‌ها موقعیت تماشاگری شگفت عمده‌ای بود که در آن سینما کارکردی ایدئولوژیک می‌یافت و در انقیاد تماشاگران شرکت می‌جست. به گفته متز، هنگام تماشای فیلم «همواره دیگری بر من حضور دارد؛ من هم آن‌جا هستم تا به او نگاه کنم. من در امر دریافته‌ام نقشی ندارم؛ برعکس، تماماً دریافت‌کننده‌ام.^۳ تماماً دریافت‌کننده همچون قدرتمندی مطلق^۴ (موهبت مشهور حضور دانم^۵ که فیلم به تماشاگرش می‌دهد)؛ و تماماً

1. Christian Metz 2. Jean-Louis Baudry 3. all-perceiving 4. all-powerfull
5. ubiquity

دریافت‌کننده از این رو که به کلی در طرف دریافت‌کننده‌ام»^(۴) بر اساس این نوع تفکر، عمل تماشای فیلم، تجربه‌ای یک‌سویه است که بر اساس آن تماشاگر در آنچه بر پرده می‌بیند مشارکت ندارد. سینما با نهادن تماشاگر در موقعیت «تماماً دریافت‌کننده» امکان تجربه تلفیقی فاصله گرفتن از پرده و همجواری با اتفاقات آن را به او می‌دهد، تلفیقی که به تماشاگر امکان مشارکت و عدم مشارکت همزمان می‌دهد.

سینما ظاهراً تا زمانی که به فاصله تماشاگر تداوم بخشد، اساساً چشم‌چرانه^۱ است. «گفته لورا مالوی^۲ «تضاد افراطی تاریکی سالن سینما (که تماشاگر آن را نیز از هم جدا می‌کند) و تلالو الگوهای جابه‌جاشونده نور و سایه بر پرده به توهّم جدایی چشم‌چرانه دامن می‌زند.»^(۵) مالوی با هشیاری اشاره می‌کند که بداند یا فاصله که خصلت ذاتی چشم‌چرانی سینمایی (و چشم‌چرانی به معنای دقیق) است توهّم‌آمیز است. چرا؟ زیرا هیجان چشم‌چرانی منوط به سکست بنیادی تأیید و تصدیق خود است. به باور چشم‌چران، صحنه‌ای که او می‌بیند در ذات خود وجود دارد و برای نگاه او ساخته نشده است. در نتیجه او می‌تواند خود را بیگانه و وجه پنهان چهره همگانی آن‌ها را ببیند، و لذت او حاصل تماشای خارت آن‌هاست. این لحظه کاملاً خصوصی، از دید چشم‌چران، چهره واقعی بیگانه است وقتی کسی نگاهشان نکند.

اما چشم‌چران هنگام تماشای لحظات خصوصی، ماهیت ناخشنود آن‌ها را از قلم می‌اندازد. حتی صمیمانه‌ترین لحظات زندگی ما نیز حول نگاهی همگانی شکل می‌گیرد، ولو وقتی نگاه غایب است. سوژه در لحظات خصوصی، ولو غالباً ناخودآگاهانه، به کنش و عرضه خود در برابر نگاه خیالی ادامه می‌دهد.^(۶) ما فعالیت‌های خصوصی خود را چنان انجام می‌دهیم که مؤید تصور خاص ما از خودمان باشد، و این خودنگاره مستلزم این است که

نگاهی بیرونی - به گفته فروید، اگوی آرمانی^۱ - آن را تماشا کند. تماشاگر ضمنی به فعالیت خصوصی معنا و ساختار می‌بخشد. ما در فقدان تماشاگر ضمنی یا اگوی آرمانی نمی‌دانیم چطور در جهان خصوصی عمل کنیم و اطلاعاتی از شیوه ساماندهی زندگی شخصی خود نداریم.^(۷) در یک کلام، چشم‌چران صحنه‌ای را می‌بیند که همواره برای نگاه او خلق شده است و خود از این مطلب آگاه نیست.

چشم‌چرانی از یک جهت به کلی نومیذکننده است: چشم‌چران نه آنچه را به دنبال آن است، بلکه لحظه‌ای را که برای نگاه او خلق شده است می‌بیند. ماهیت ساختمند لحظه خصوصی آشکارا در مورد سینما صدق می‌کند: ما حتی قادر به تصور فیلمی که حول نگاه تماشاگر شکل نگرفته باشد نیستیم، اما بیشتر فیلم - نیز تماشاگران - این موضوع را انکار می‌کنند. بنابراین، فیلم تا زمانی که تماشاگران را در ساختار خود لحاظ کند، به آن‌ها نگاه می‌کند. فیلمی وجود ندارد که برای دیده نشدن ساخته شده باشد.^(۸)

احساس تماشاگر هنگام تماشای فیلم، به‌ویژه فیلمی رایج در هالیوود، این نیست که ایفاگر نقشی در اتفاقات فیلم باشد. اتفاقات رخ می‌دهند - فیلم ادامه دارد - و تماشاگر صرفاً نگاه می‌کند. آنچه در این حالت پنهان می‌ماند، پویایی ساختاربخش وقایع است: آنچه تماشاگر بر پرده می‌بیند نه صرفاً برای دیده شدن، بلکه اساساً در نسبت با نگاه او خلق شده است. هر رویدادی بر پرده منتظر تماشاگری است که با عمل تماشا آن را تکمیل کند. تماشاگر به جای عدم مشارکت و فاصله گرفتن از اتفاقات پرده یکسره در پرده گرفتار می‌شود.^(۹)

تلفیق فاصله و همجواری نه تنها بر موقعیت تماشاگری، بلکه دقیقاً بر نگرش جامعه‌ای نسبت به سینما (به معنای دقیق کلمه) نیز تأثیر دارد.

تماشاگران با انتقال سینما به قلمرو فانتزی و تلقی آن به منزله مکان گریز از واقعیت روزمره زندگی، فاصله خود را با سینما حفظ می‌کنند. اگر از منظر ماهیت روان‌گرا^۱ و آزارنده فیلم فکر کنیم، غالباً می‌شنویم - یا حتی به خود می‌گوییم - «فقط فیلم بود». روال مرسوم مستقدانی که فیلم‌های روز را «موفقیت بزرگ» خطاب می‌کنند، گویا سینما شهر بازی است، بر این الگوی فاصله استوار است. اگر سینما را تنها گریزگاه بدانیم، خود را از اتفاقات آن جدا کرده‌ایم. تماشاگر برای تفریح و فراغت به سینما می‌رود، نه برای کسب تجربه‌ای که زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد. حتی فیلم‌هایی که به شیوه سنتی وعده تفریح نمی‌دهند - مثلاً هیولا^۲ (پتی جنکینز، ۲۰۰۳) یا فهرست شیندلر^۳ (استیون اسپیلبرگ، ۱۹۹۳) نگاهی گذرا به دنیایی بیگانه عرضه می‌کنند، نگاهی که همان‌طور خواهد آن را چنان ببینیم که گویا ارتباطی به دنیای ما ندارد.

هرچند تماشاگران سینما را به مرز گریزگاه تنزل می‌دهند، اما واقعیت آنچه را در سینما می‌بینند نیز می‌پذیرند. تماشاگران با اقرار به وضعیت کاملاً خیالی سینما از سینما و آثارش فاصله می‌گیرند، اما وقتی به سینما می‌روند، تصاویر پرده را جدی می‌گیرند. به گفته جوال بلک^۴ ما در مقام تماشاگر تصور می‌کنیم فیلم از موهبت «اثر واقعیت» برخوردار است. به نظر بلک «یکی از آثار مهم فیلم این بوده است که بصیرتی فراهم کرد چون پرتو ایکس در اختیار تماشاگران قرار دهد تا به این احساس دست یابند که می‌توانند به حجاب ظواهر سطحی نفوذ کنند و ساختار نهفته خود واقعیت را ببینند.»^(۱۰) البته قابلیت «دیدن ساختار نهفته خود واقعیت» کاذب است، اما بر ماهیت تجربه سینمایی اثر دارد. در نتیجه، «گریز» از واقعیت - خود سینما - به جایگاه ممتازی تبدیل می‌شود که سوژه با آن می‌تواند واقعیت را بفهمد.