

کونپریاٹ

کتابی که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید با هدف مبارزه با سانسور، گسترش کتابخانه‌های مجازی، تشویق به کتاب‌خوانی و بازیابی کتاب‌های قدیمی توسط "باشگاه ادبیات" تهیه شده است.

"باشگاه ادبیات" در نهمین سال فعالیتش بیش از هر زمان دیگر به همیاری شما نیاز دارد. چون "باشگاه ادبیات" از هیچ درآمد خصوصی یا دولتی برخوردار نیست و برای نیل به اهداف خود صرفاً به امکانات مادی و فعالیت داوطلبانه موسس و مدیر آن وابسته است. گسترش فعالیت‌های "باشگاه ادبیات" و ارتقاء سطح کیفی آن و در عین حال حفظ اصل رایگان بودن کامل تمام کتب و نشریاتی که در این کتابخانه مجازی بازنشر می‌شوند، نیازمند کمک‌های شما است. از این رو اهدای حتی یک کتاب یا مبلغی اندک می‌تواند نقشی بزرگ در بقا و غنی‌تر شدن این کتابخانه مجازی ایفا کند. عزیزانی که در خارج از ایران به سر می‌برند، می‌توانند کمک‌های خود را با استفاده از نشانی ایمیل amir.ezati@gmail.com - به حساب پی پال ما واریز کنند.

دوستان داخل کشور برای دریافت شماره کارت لطفاً با من تماس بگیرند.

افرادی هم که مایل به اهدای کتاب یا نشریه هستند، خواهشمندم برای هماهنگی با من مکاتبه کنند.

فراموش نکنید که کمک هموندان و علاقمندان به فرهنگ و هنر برای ادامه حیات "باشگاه ادبیات" ضرورتی حیاتی دارد.

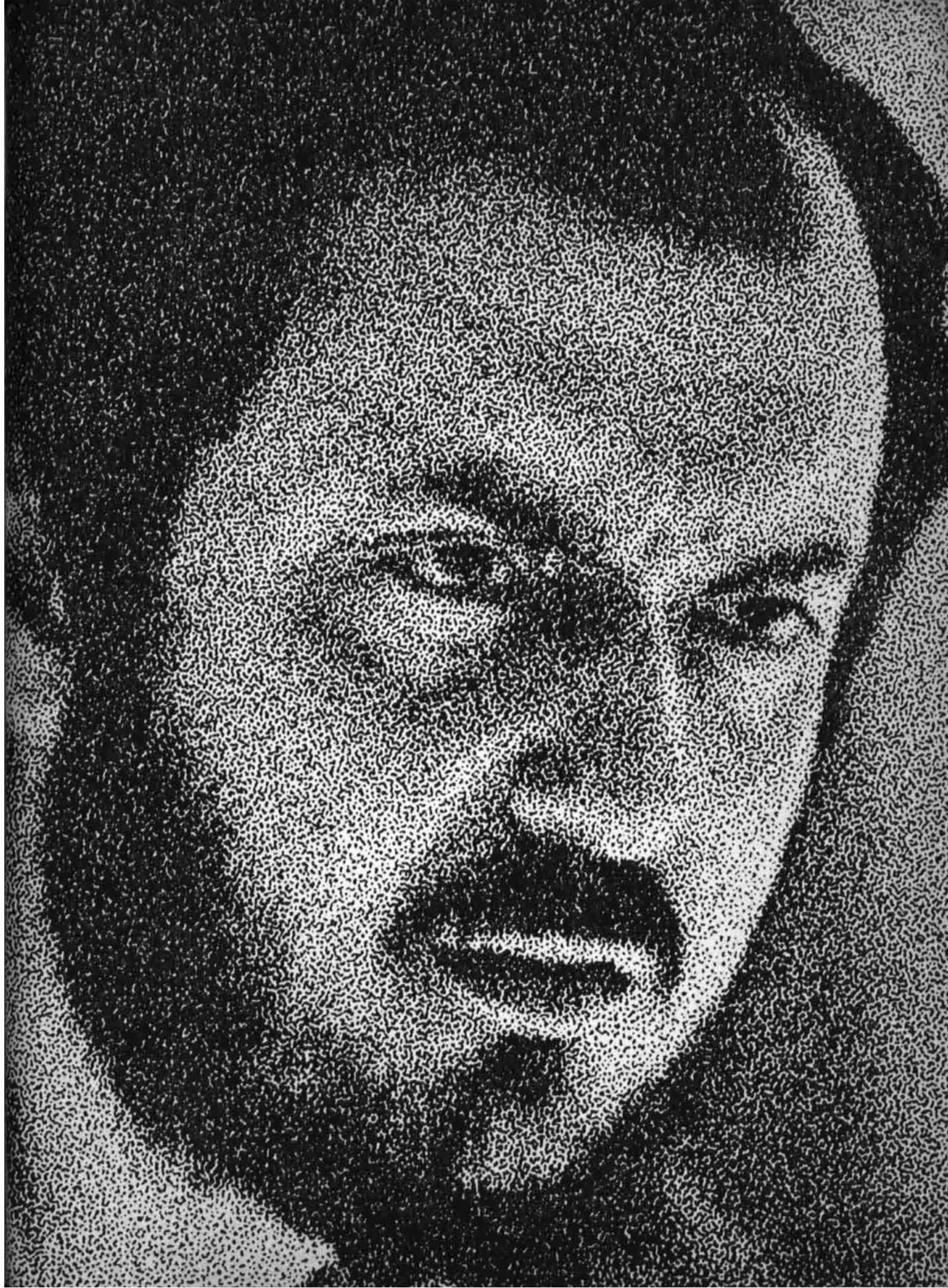
در صورت تمایل به بازپخش این کتاب، خواهشمندیم بدون هیچ گونه تغییری در محتوای پوشه اقدام به این کار کنید.

<https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>
<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

به زودی:

<http://bashgaheadabiyat.com/>

كوبرىك

«Stanley Kubrick directs»

نوشته‌ی Alexander Walker، ۱۹۷۱

از انتشارات

Davis - Poynter Limited

تهران، ۱۳۵۲

سازمان چاپ و پخش پندجاه ویک

کریمخان زند، چهارراه ویلا

همه‌ی حقوق محفوظ است

برای «پندجاه ویک»

چاپ و صحافی: شرکت افست (سهامی خاص)

چاپخانه‌ی بیست و پنجم شهر یور

كوبرىك

نوشتهى الكساندر واكر

به ترجمه‌ى حسام اشرفى

كوبرىك

كوبرىك: خود و نگرشش

از «هراس و هوس»

تا «پرتقال كوكى» ۹/

كوبرىك: سبك و محتوا ۶۶/

«راههاى افتخار» ۹۱/

«دكتور سترينج لاو»

يا چگونه ياد گرفتم

دست از نگرانى بردارم و

به بمب عشق بورزم» ۱۱۰/

«۲۰۰۱: يك اديسه‌ى فضايى» ۱۳۰/

/ يادداشتها ۱۶۱/

فيلمشناسى ۱۶۵/

جداگانہ

«پرتقال کوکی»/۱۸۲

چند واژه/۲۰۳

کوبریک: خود و نگرشش

از «هراس و هوس» تا «پرتقال کوکی»

تنها معدودی از کارگردان‌ها مالك استعدادی دریافتی هستند - یعنی، استعدادی برای متبلور کردن هر فیلمی که می‌سازند به صورت يك دریافت سینمایی. این مهارتی‌ست که بسیار فراسوی فیلمبرداری صرف يك فیلمنامه می‌رود، فیلمنامه به‌خودی‌خود هر اندازه که می‌خواهد سینمایی باشد. فراسوی نیاز به یافتن يك موضوع خوب، يك داستان جذاب، یا يك زمینه‌ی خارق‌العاده که بر آن بسازد می‌رود. اساساً، این استعدادی‌ست برای ساختن شکلی که بینش سازنده را به‌شیوه‌ی نامنتظر نمایشگر می‌کند، غالباً شیوه‌یی که پس از پایان نهایی فیلم به نظر می‌رسد تنها شیوه‌ی ممکن بوده. این استعداد دریافتی‌ست که بیش از هرچیز دیگر ستلی کوبریک را متمایز می‌کند.

اما گفتن این، فقط بیان دوباره‌ی پرسشی‌ست که این کتاب در پی‌ی پاسخ آن است: چه چیزی‌ست که کوبریک را آن‌گونه کارگردانی می‌کند که هست؟ این حتی کار را دشوارتر می‌کند. چون تقریباً هر فیلمی که کوبریک کارگردانی کرده دربرگیرنده‌ی ساختن دریافتی نو بوده، او فیلمسازی‌ست که در برابر رویکرد* مرسوم انتقادی که سعی می‌کند مایه*های به‌شدت پیوسته را در اثر يك کارگردان بازشناسد پایداری می‌کند. حتی عاقلانه است که از رویکرد مستقیم پرسش و پاسخ به‌ستلی کوبریک پرهیز شود.

* با این ستاره، هرکجا بیاید، نگاهی بیاندازید به بخش «چندواژه» در آخر کتاب.

این رویکردی نیست که او به آسانی تسلیمش شود یا از آن خوشنود گردد؛ چرا که او ارزش ناراضی رهاکردن پرسنده، یا بیننده، را میداند، با کنجکاوی بی شدت یافته درباره‌ی نیروهای پیچیده‌یی که هرکنش یا فرد را شکل میدهند.

کوبریک خود میدانی کامل از نیروهای پیچیده است. هر فیلم راهی ست برای پیگردی در شماری امکان‌های هیجان‌انگیز که زمان گرفتن تصمیم به ساختن آن در مقابلش میگسترد. هر فیلم به او امکان میبخشد تا میدان تحقیق خودش را در خودش گسترش دهد، از طریق به تمامی پیمودن میدان پژوهشی که در برابر تخیل هنری و علمی او می‌گشاید. این به تنهایی دلیل خوبی ست برای این که چرا او قادر نیست يك موضوع را تکرار کند: این کار به معنای تکرار خودش خواهد بود. و او به سادگی وقت یا حوصله‌ی این را ندارد. بدین گونه او از درخواستهای مرگباری که صنعت سینما بدون استثناء از موفق‌ترین کارگردانانش میکند آزاد است، یا دستکم هنگامی که این درخواستها میشوند، در برابرشان تسلیم نمیشود.

کمتر کارگردانی خویی همانند خوی کوبریک آنچنان به استواری بنیان گرفته دارد که درون صنعت سینما زنده بماند و بیافریند بی آن که بگذارد فشارهای عظیم آن او را از استقلالش محروم کنند یا به‌داوریش آسیب برسانند. «درون» در اینجا کلمه‌یی ست کلید مانند. اگر کوبریک دوری میگزیند - و او به گونه‌یی افزایش یا بنده درست این کار را کرده، تا جایی که یکی از دستگريزترین فیلمسازان است - از این رو نیست که او لزوماً گرفتار هیچ هراسی ست، هراس از آن گونه «مجازات» که صنعت فیلم هنوز، حتی در این روزها - که کارگردانان آزادی خلاقه‌یی بیشتر از همیشه دارند - بر آنها بی وارد می‌آورد که در جستجویشان برای بیان خود به ضرورت‌های تجاری بی احترامی میکنند. کوبریک

قانونهایی را که در این گونه دنیا بر پیروزی و شکست حکم میرانند میشناسد. اودرون آنهاکار میکند. همچنان که زمانی هالیس‌الپرت^۱ بیان کرد، «او معتقد به گاز گرفتن دستی که امکان دارد او را خفه کند نیست». با این حال این واقعیت برجای میماند که او در آشتی دادن نیازهای آشتی‌ناپذیر خود با نیازهای صنعت سینما توفیق یافته است. به‌اتکای حدود نیم دوجین فیلم، او شهرتی به‌خاطر اصالت موضوع و پرداخت به‌دست آورده که در میان کارگردانان بین‌الملل نادر است.

افزون بر استقلالش، او پیشبینی‌ناپذیری خود را هم نگاه داشته است. هر یک از فیلمهایش، با فقط يك استثناء، که اکنون آن را تحت این عنوان که فیلم «او» نیست از آن خود نمیداند، مهر اطمینان گسترش‌یابنده‌ی سازنده‌شان را به‌مهارت خود و کنجکاوی‌ش را در دیدن این که تا کجا میتواند آن را وسعت دهد بر خود دارند. او همواره خود را واداشته که دستش را بیش از آنچه میتواند دراز کند. کارگردانان دیگر میتوانند به‌نحوی توجیه‌پذیر لاف بزنند که هرگز عامه‌شان را دست کم نمیگیرند. آنچه از آن کوبریک بوده عزمی‌ست با ویژگی‌ی خصوصی‌ی بیشتری: او هرگز خود را دست‌کم نگرفته است.

چنین مردی، در اجرای چنین عزمی، رنجی مفراط میبرد و میدهد. جزئی از گروه او بودن معنایش تسلیم کردن جزئی از زندگی‌ی خود به‌مفهوم بسیار واقعی‌ی آن است. انضباط شخصی در این نوع کارگردان درجه‌یی از استبداد میطلبد - استبدادی اساساً خیرخواهانه، با این همه بیرحم، در این که هرگز به‌هیچ کس یا هیچ‌چیز اجازه نمیدهد کار ساختمان يك فیلم را به‌صورتی که او خود در ذهن دارد به‌خطر بیاندازد. کارمایه^{*}ی عظیم او خود را به‌هنگام کار از نو میسازد. گذشته از مقداری معین رفاه و

آسایش جسمانی، فشارها یا سرگرمیهای اجتماعی مرسوم بیرون کار به سادگی بر تقدمهای خلاقه‌ی او غلبه نمیکنند. در این سالها طوقی از ریش سیاه گذاشته که بعدی رؤیت پذیر از رخنه ناپذیری به شخصیتی میافزاید که خود - بسندگی اش گاهی تقریباً رهبانی مینماید.

کنجکاوی اش درباره‌ی جهان زوال نمیگیرد؛ توانایی یك دوست یا آشنا برای ارضای آن اغلب کمتر این چنین است. گفتگویش به نحوی بی پایان استفهامی ست. این گاهی ناگهانی و دست پاچه کننده است، وقتی که پرسشهای مسلسل وار آدم را به بن بست ناتوانی خود در دادن پاسخهای راضی کننده میکشاند. تا اندازه‌ی، پافشاری ی كوبرىك بر بیرون خواندن اندیشه‌های آدم، بر بیرون کشیدن پاسخها، مربوط به علاقه اش است به برقرار کردن ارتباط که در طول سالها شدت یافته تا این که اکنون بخش مهمی از زندگی او را اشغال میکند و، همچنان که خواهیم دید، علاقمندی اصلی ی چندین فیلم او را تشکیل میدهد. ارتباط برقرار کردن با كوبرىك نوعی «گزارش» است - این واژه‌ی نظامی کاملاً مناسب است - چرا که نیازش به آگاه کردن کامل خود پیش از آن که تصمیم بگیرد يك وسوسه است. نتیجه این میشود که میدان علاقه‌ی او پهن‌آور است. يك گفت و شنود شبانه با او زمینه‌هایی مانند ادراك بصری را در رابطه با زنده ماندن انسان در برگرفته است. پدیدار* «فسفن»^۲ها (یا «نورهای پشت چشم») و رابطه اش با صحنه‌ی «سواری ی ستاره‌یی» در «۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی»؛ دقت آلمانیها در ساختن پرده‌های ضد نور روی جایگاههای توپهای ساحلیشان در نورمندی تا این که دشمن آتش توپ را مکانیابی نکند؛ امکانهای به خطر افتادن ایمنی در پرواز تجاری (كوبرىك، که به نحوی پابرجا از پرواز با هواپیما پرهیز دارد، سرگرم گوش

دادن به مکالمه‌ی برج مراقبت يك فرودگاه بين الملل نزديك بوده)؛ نقش دكتر گوبلز به عنوان يك تبليغاتچی‌ی پيشگام فيلم؛ ناتوانی‌ی «راست» در به وجود آوردن ديالكتيك – دانهایی برای هم‌وردی با ديالكتيك – دانهای «چپ»؛ فشارهای «گروه نگهبانان اخلاق» هنگام ساختن «لولیتا»؛ موشکهای «سام – ۳» در ستیزه‌ی عرب و اسرائيل؛ سیاستهای ایرلندی و امکان وجود شباهتها در نمودار صدای عوامفريبها؛ و، البته، بازی‌ی محبوب کوبريك، شطرنج. شطرنج یکی از دو وسوسه‌ی تمام عمری بود که از پدرش کسب کرد، پزشکی که در برانکس^۲، نیویورك، به طبابت سرگرم بود، جایی که کوبريك در ۱۹۲۸ در آن زاده شد. دومی عکاسی بود. در مورد کوبريك، چنین مینماید که پیوستگی‌ی خلاقه‌ی بسیار نیرومندی میان شطرنج و دور بین وجود داشته باشد – یکی انضباطی ذهنی‌ست، دیگری پیشه‌یی از آن تخیل.

شطرنج به‌ویژه سرنخی به‌دست میدهد از عنصرهایی که کوبريك را میسازند و كمك میکند به توضیح این که چرا اوفيلمهای معینی را ساخته و نه فیلمهای دیگری را – و چرا آنها را به‌شیوه‌ی هایی معین ساخته و نه به‌شیوه‌های دیگر. چون اندیشه‌یی که صرف فیلمسازی میشود، هم در تدارك مادی تهیه و هم در ساختار* پردازی دریافتی‌ی فیلم، در مورد این کارگردان رابطه‌ی نزدیکی دارد با موضعهایی که بازی‌ی شطرنج میگیرد.

کوبريك میگوید «اگر شطرنج مناسبتی با فیلمسازی داشته باشد، در شیوه‌یی‌ست که به‌شما كمك میکند درگزینش میان راههای گوناگون در زمانی که گرفتن تصمیمی لحظه‌یی بسیار جذاب به نظر میرسد حوصله و انضباط از خود نشان دهید. وگرنه داشتن شهود کامل ضروری‌ست – و تکیه به این برای يك هنرمند چیزی بسیار

خطرناك است». یافتن معیار درست برای گرفتن دهها تصمیمی که روزانه برابر يك کارگردان قرار دارند سخت است، هنگامی که به نظر میرسد فقط بعلاوه‌ها یا منهای کوچکی به آنها پیوسته است. اما سنجیدن گزینشها، آنچنان که در شطرنج، احتمالاً به او توانایی میبخشد گزینش‌های بهتری کند، بیشتر از آنچه اگر نخستین گزینشی را که در لحظه جالب مینمود برگرفته بود.

شطرنج همچنین آگاهی‌ی آدم از عامل زمان را تیزتر میکند. در مسابقات شطرنج، سطحی که کوبريك به آن رسید اما در آن ایستاد، بی‌میل به درگیری‌ی کامل که مستلزم بازی‌ی جدی‌ی قهرمانی ست، بازیگران به مقابله با يك ساعت واداشته میشوند همچنان که به مقابله با یکدیگر. قیاس‌روشنی وجود دارد میان این چارچوب خشك و «بودجه» و برنامه‌ی يك فیلم، که با زمانی که برای برداشتن فیلم مصرف خواهد شد رابطه‌ی مستقیم دارند. کوبريك میگوید «در ساختن يك فیلم مسأله‌ی اختصاص دادن منابعی زمان و پول را دارید، و مداوماً ناچارید نوعی ارزیابی بکنید از کارآمدی هنری هزینه‌ی همه‌ی صحنه‌های فیلم در برابر «بودجه» و زمان بازمانده. این بکلی با بعضی از اندیشیدن‌هایی که صرف يك بازی‌ی شطرنج میشود بی‌شباهت نیست». صفحه‌ی شطرنج، راه خود را به درون صحنه‌هایی در چندین فیلم کوبريك می‌گشاید؛ و روایت‌های «قتل» و «دکتر سترینج‌لاو» برگرد مسابقه علیه زمان و نتیجه‌های «حرکت» هایی ساختار یافته‌اند که شخصیتها، یا اشیائی عملاً مستقل از شخصیتها، کرده‌اند. اما در يك فیلم کوبريك چه این‌گونه مدرك درونی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، احساس کلی‌اش القاء کننده‌ی این است که آن را يك نوع خاص ذهن شکل داده، که به گونه‌ی شهودی از گزینش، نتیجه‌ها، و الگوی بازی آگاه است - و. شطرنج بخشی از این انضباط مقیدکننده است.

تعلیم رسمی قطعاً مقدار خیلی کمی از این را فراهم کرده.

کوبریک در مدرسه حتی يك «مبتدی ی دیرآغاز» هم نبود. جالب است که فیزیک در میان درسهای او رضایت بخش ترین بود، که در آن هم، در دبیرستان تفت^۴، نمره‌هایی نه‌چندان برجسته به‌دست آورد. شاید شکست بیشتر معلمانش در حفظ توجه او، و بسیار کمتر از آن در برافروختن تخیلش، کمکی‌ست برای توضیح میل ناگزیرش سوی ارتباط با تماشاگران، چیزی که این چنین پیوسته در طول فیلمسازی‌اش جریان دارد. (کسالت در سنی کم تمایز میان آفرینش هنری و ارتباط با عموم را به‌او آموخت. اگر چه این تمایز نگرانی نخستین همه‌ی فیلمسازان معتبر است، به‌نحوی اغواکننده برای يك هنرمند غرقه در خود آسان است که آن را از نگاه دور بدارد.) تنها آموزگار تفت که او به‌شوق آورنده‌اش مییافت، معلم انگلیسی، آرون تریستر^۵ بوده، که دستکم سعی میکرد نمایشنامه‌های شکسپیر را جالب سازد؛ او بود که در رشته عکسهای ظاهرشد که کوبریک، به‌شوق آمده از دوربینی که پدرش هدیه داده بود، در حالی که هنوز در تفت بود، به مجله‌ی «لوک»^۶ فروخت.

پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، به‌سرعت به‌شغلی در «لوک» رسید. این مجله عملاً دانشگاه او شد. «چهار سال و نیم کار برای مجله‌ی «لوک»، سفر به‌همه‌جای امریکا، دیدن چگونگی جریان کارها و شیوه‌ی رفتار مردم درون‌نگری‌هایی سودمند به‌من داد، به‌علاوه‌ی تجربه‌ی مهم در عکاسی». در هفده سالگی، او «پشت» به‌فرصتی داشت که خوشبینی می‌سازد و به‌این اعتقاد کمک میکند که آدم میتواند به‌هرچیزی دست یابد — احساسی که در این سن قطعاً زیانبار نیست. این کار همچنین به‌کوبریک این امکان را داد تا چند هزار دلاری پس‌انداز کند، به‌اندازه‌ی که برای ساختن فیلم کوتاهی به‌نام «روز نبرد» (۱۹۵۰) کافی باشد، نمونه‌ی از

Taft (۴)
 Aaron Traister (۵)
 «Look Magazine» (۶)

عکس- روزنامه نگاری، در باره‌ی مشتزن میان وزن، والتر کارتیر. برداشته شده با يك دوربين آيمو^۷ی كوچك صدپایی و قابل پرشدن در روز، فيلم ۳۹۰۰ دلار خرج برداشت «آر. ك. او.» آن را چندصد دلاری بيشتتر خريد و در سينماي پارامونت در نيويرك به نمايش درآورد.

به هيچان آمده از اين موفقيت نخستين، كوبريك «لوك» را رها كرد. در آن هنگام بيست و يكساله بود. جواني اش عاملی مهم بود، چرا كه اگر شغلش در مجله را در آخرهای دهه‌ی بيست يا اوایل دهه‌ی سی‌ی خود، سنی به مراتب عادی‌تر، به دست آورده بود، امکان داشت ترك چنین شغل خوبی را اين همه آسان نيايد؛ اما نداشتن مسئوليتهاي خانوادگی در اين سن به او اجازه داد كه گذران زندگي بس مخاطره آميزتر يك فيلمساز را دنبال كند. كنجكاويی كوبريك در باره‌ی جهان، برانگيخته‌ی تجربه اش در مجله‌ی «لوك»، اكنون او را واداشت آموزشی را كه در تفت از دست داده بود با استماع آزاد دوره‌هایی در دانشگاه كلمبيا به دست آورد. در میان معلمانش ليونل تريلينگ^۸، مارك ون دورن^۹، و موززهيداس^{۱۰} استاد ادبيات كلاسيك وجود داشتند. از اين زمان او بدل به كتابخوانی شد كه همه چيز ميخواند؛ به يك مفهوم، رها كردن مدرسه، او را به صورت يك محصل تمام عمر درآورد. كتابخواندن كه براو در زمان كودكي تأثير گذارد قطعاً نه در كلاس درس، بلكه در خانه انجام شد، جایی كه قفسه‌ها و كتابخانه‌های پدرش ترجمه‌هایی از افسانه‌های اروپايی، داستانهای عاميانه‌ی نوشته‌ی برادران گريم^{۱۱}، قصه‌هایی از اساطير يونانی و رمی، و كارهای ديگری از اين دست را در برداشت. چون آنها را در سنی خواند كه شكلپذير بود، كوبريك تصديق ميكند كه تأثيری

Eyemo (۷)
Mark Van Doren, Lionel Trilling (۸)
Grimm (۱۰) Moses Hadas (۹)

چشمگیر بر فیلمسازیش داشتند. آنها نارسایی طبیعیرایی* را، به عنوان نیروی به حرکت آورنده ی يك طرح داستان، نشان دادند. «طبیعیرایی دست آخر پژواکهای اسرارآمیزتری را که اسطوره ها و قصه ها در خود دارند آشکار نمیکند؛ این طنینها بیشتر مناسب فیلم هستند تا هر شکل دیگر هنری. مردم در قرن بیستم به گونه یی افزونشونده سرگرم جادو هستند، تجربه ی عرفانی، میله های متعالی، داروهای توهم زا، اعتقاد به موجودات فهیم ماوراء زمینی، و دیگر چیزها، در نتیجه، و به این معنا، تخیلات، مافوق طبیعی، مستند جادویی، هرچه میخواهید بنامیدش، از طبیعیرایی به احساس زمان معاصر بسیار نزدیکترند». فیلمهای او نمایشگر شاهد تکرار شونده یی هستند - گاهی در گزینش رویداد اصلی؛ گاهی در جامه ی يك شخصیت، دریافت يك صحنه، فضای يك صحنه - از این علاقه ی نخستین و مصر به تحلیل نمادین* جامعه از راه این اسطوره ها و قصه های پایدار.

فیلمها در جوانی ی کوبريك چه جایی داشتند؟ به هنگام و پس از کار در «لوك» جلسه های نمایش فیلم «موزه ی هنر نو»^{۱۱} پاتوقش بود، «به همان تعداد دفعه که برنامه را عوض میکردند» به آنجا میرفت. اما کنجکاوی ی نخستین او بیشتر درباره ی شگرد بود، نه محتوا. تدوین بخصوص برای عکاسی که متمایل به ساختن فیلم بود رازهای هیجان آوری داشت. «مؤثرترین کتابی که در آن زمان خواندم، «شگرد فیلم» پو دفکین^{۱۲} بود. این کتابی بسیار ساده و بی ادعا بود که بیشتر روشنگر است تا شاخ و برگ دهنده. این کتاب مطمئناً روشن میکند که تدوین فیلم تنها جنبه ی سینماست که یکتاست و هیچ رابطه یی با هیچ شکل هنری دیگر ندارد. من این کتاب را بسیار مهمتر از نوشته های پیچیده ی ایزنشتاین یافتم.

گمان میکنم برای هرکس که به فیلمسازی علاقه دارد، مطالعه‌ی تباین میان فیلمهای ایزنشتاین و فیلمهای چاپلین به‌زحمتش بیارزد، که يك راه دیگر اشاره به اختلاف میان سبك و محتواست. عظمت فیلمهای ایزنشتاین نمایشگر پیروزیی سبك سینمایی‌ست بر محتوای ناشیانه به‌کار گرفته شده و محتوایی که خود اغلب ساده لوحانه بود. فیلمهای چاپلین شاهکارهای محتوا، سلیقه، و حساسیت هستند، زیر عملا يك نوع شگرد غیرسینمایی. اگر ناچار بودم میان این‌دویکی را برگزینم، چاپلین را انتخاب میکردم: خوشبختانه این دو رویکرد متناقض یکدیگر نیستند».

باوجود این، يك خاطره‌ی نخستین از فیلمی که به‌خاطر ترکیب شگفتی‌انگیز موسیقی و کنش‌روی او تأثیر گذاشت، صحنه‌ی نبرد روی یخ در «الکساندر نوسکی»^{۱۲}ی ایزنشتاین بود - نمایشی که در مصاحبه‌های بعدی‌اش اغلب به آن اشاره کرده. اما هنگامی که کار سینمایی‌اش به‌جریان افتاده بود و دندان‌های هنری‌اش را در شگرد فروبرده بود، به‌سرعت محدودیتهای ترکیب‌محض را تشخیص داد. شهرت ایزنشتاین به‌عنوان استاد تدوین احتمالاً بعداً برکوبريك تأثیر گذاشت تا توجه هرچه بیشتری به‌محتوا داشته باشد. اگرچه کوبريك نمیپذیرد فیلمهایی که از فریتز لانگ^{۱۴} دیده - او به‌ویژه دوره‌ی دکتر مابوز و «م» را دوست داشت - هیچ‌گونه تأثیری بر او داشته، علاقه‌ی لانگ به‌اسطوره، افسانه، و ناآگاهی‌ی تتنی^{۱۵}، آشکارا قیاس‌پذیر با علاقه‌های روبه‌تحول کوبريك مینمایند.

مادر بزرگ پدری کوبريك از رومانی آمده بود و پدر بزرگ پدریش از امپراتوری قدیمی اتریش - مجار. این‌که آیا این سرچشمه‌های خانوادگی در تعیین جهتی که سلیقه‌هایش

«Alexandr Nevsky» (۱۲)
(«M», Mabuse) Fritz Lang (۱۴)
Teutonic (۱۵)

پیش گرفتند نقشی بازی کردند یانه، مسأله‌ی است که کوبریک ترجیح می‌دهد درباره‌اش به‌تعمق نپردازد. اما به‌آسانی تصدیق میکند که، از میان همه‌ی کارگردانانی که کارشان را در این زمان می‌دید، «خیلی خیلی زیاد کار ماکس افولس^{۱۶} را دوست داشتم. من عاشق حرکتهای پرآب و تاب دوربین او بودم که به‌نظر میرسید برای همیشه در صحنه‌های هزارتو* مانند ادامه دارد. به‌صحنه آوردن این حرکتهای طولانی دوربین بیشترمانند باله‌ی مینمود که به‌زیبایی رقصپردازی شده تا هرچیز دیگر: يك خدمتکار ترکیه‌ی که با سینی‌ی پر از مشروب روی سرش به‌عجله حرکت میکرد، دوربین را میرساند به‌زوجی که میرقصیدند، که، به‌نوبه‌ی خود، دوربین را به‌سرباز سوار نظامی می‌چرخاندند که از پله‌ها بالا میرفت، و دوربین همین‌طور ادامه میداد، همه‌اش با همراهی موسیقی‌ی زیبا. فکر نمی‌کنم افولس هرگز تجلیل انتقادی‌ی را که به‌خاطر فیلمهایی مانند «لذت»، «گوشواره‌های خانم...»، و «چرخ فلک»^{۱۷} شایسته‌اش بوده دریافت کرد. هنگامی که در ۱۹۵۷ به‌مونینخ رفتم تا در کارگاه‌های گیزل گستاگت^{۱۸}، «راههای افتخار» را بسازم، آخرین بازمانده‌های غم‌انگیز يك فیلمساز بزرگ را یافتم - صحنه‌های ویران شده، درهم‌شکسته، و پوسه پوسه شده‌ی که افولس برای چیزی به‌کار برده بود که آخرین فیلمش از کار درآمد، «لولامونتز»^{۱۹}.

با این همه، کوبریک معتقد نیست که پیش از پرداختن به کار سینمایی‌ی خودش از هیچ فیلم‌خاصی تجربه‌ی غرقه‌کننده بیرون کشیده باشد - مگر، همچنان که به‌خشکی اضافه میکند، از فیلمهای بد. «آگاه بودم که چیزی درباره‌ی فیلمسازی نمیدانم، اما معتقد بودم نمیتوانم فیلمی بدتر از اکثریت فیلمهایی که

Max Ophuls (۱۶)
 «La Ronde», «The Earrings of Madame de -», «Le Plaisir» (۱۷)
 «Lola Montes» (۱۹) Gieselgesteig (۱۸)

میدیدم بسازم. فیلمهای بد به من شهادت تلاش برای ساختن يك
فیلم را داد.»

اما آنچه در سینماها هضم میکرد، بلافاصله در فیلمهای خودش
آشکار نبودند. پس از ساختن يك فیلم کوتاه دوم برای «آر.ك.او.»،
«کشیش پرنده» (۱۹۵۱) - که درباره ی يك مبلغ کاتوليك بود که
ناحیه ی ۴۰۰ مایلی اش را در جنوب غرب با هواپیما سرکشی
میکرد - کوبريك حدود ۱۰۰۰۰ دلار گردآورد، از پدر و یکی از
عموهایش، تا اولین فیلم بلندش را، «هراس و هوس» (۱۹۵۳)،
کارگردانی کند. او امروز آنرا «غیر نمایشی و به نحوی دستپاچه
کننده متظاهران» توصیف میکند. آدم گمان میبرد او دانستن این
را هیچ ناگوار نمییابد که تنها نسخه ی دست یافتنی از این فیلم در
يك مجموعه ی شخصی ست و در این لحظه برای نمایش عمومی در
دسترس نیست. فیلم داستان چهار سرباز بود که در يك جنگ
بینام پشت خطوط دشمن گم شده بودند و سعی میکردند بفهمند
چه کسی هستند، همچنین که کجا هستند. يك دوست شاعر
کوبريك، هوارد سکالر که در این مدت به عنوان مؤلف «امید
بزرگ سفید»^{۲۰} مشهور شده، نمایشنامه را نوشت. کوبريك
میگوید: «فکریایی که میخواستیم منتقل کنیم خوب بودند، اما ما
تجربه اش را نداشتیم تا آنها را به گونه یی نمایشی تجسم بخشیم.
فیلم کمابیش همان نسخه ی سی و پنج میلیمتری ی چیزی بود که
کلاسی از دانشجویان فیلمسازی به صورت شانزده میلیمتری درست
میکنند». با وجود این پخش کننده اش، جوزف برستین فقید، آن
را به درون سینماهای خاص فیلمهای «هنری» رساند، که در آن
جا يك یا دو نقد تحسین آمیز به دست آورد. فیلم همچنین برای
کوبريك تجربه های شکل دهنده فراهم آورد. یکی ضرورت غالب
داستانی واقعیگریانه* و مشغول کننده بود. دیگری ارزش آزادی

خلاقه بود. چرا که حتی فیلم‌هایی که هزینه‌شان از طرف خویشاوندان آدم تأمین شده، می‌توانند يك کارگردان را گرفتار قیدهای سنگین قرارداد کنند.

اما بزرگترین سود به‌سادگی تجربه‌ی فیلمبرداری‌ی يك فيلم بلند بود. «تمامی‌ی گروه فنی‌ی «هراس و هوس» عبارت بودند از خودم به‌عنوان کارگردان، مدیر فیلمبرداری، متصدی‌ی دوربین، اداره‌کننده، متصدی‌ی آرایش، متصدی‌ی لباسها، آرایشگر مو، متصدی‌ی اثاث صحنه، راننده‌ی گروه، وغیره. بقیه‌ی گروه عبارت بود از یکی از دوستانم، ستیوهان^{۲۱}، که یکی از مدیران «یونین کرباید»^{۲۲} بود و تعطیلیهایش را با ما می‌گذارند و چیزی از برق سرش میشد؛ يك دوست دیگر، باب دی‌رکز^{۲۳}، که در مجله‌ی «لوک»^{۲۴} دستیار کارگاه بود، به‌من کمک میکرد تاوسائل را نصب و جمع کنم، و هزار کار دیگر انجام میداد؛ زن اولم، تبا^{۲۵}، که سعی میکرد از پس کار دفتری وامور جزئی بربیاید؛ و سه‌کارگر مکزیکی که جمعه‌ها را این طرف و آن طرف میبردند. بخصوص در آن روزها، پیش از ظهور مدرسه‌های سینمایی، [ضبط‌صوت های] ناگرا^{۲۵} و وسائل سبك و قابل حمل، داشتن این تجربه و دیدن این که با چه تجهیزها و افراد کمی آدم واقعاً میتواند فیلمی را بسازد خیلی مهم بود. امروز، گمان میکنم اگر کسی به‌تماشای گروه‌حتی يك فيلم نسباً كوچك بایستد، برداشتش از دیدگاه فنی و حمل و نقل عظمتی پهن‌اور خواهد بود. احتمالاً از این همه می‌ترسد و گمان میبرد برای دست یافتن به‌نتیجه‌های کم و بیش حرفه‌یی چیزی نزدیک به‌این لازم است. این تجربه و تجربه‌یی که همراه «بوسه‌ی قاتل» به‌دنبال آمد – که براساسی کمی‌آسوده‌تر

Steve Hahn (۲۱)
«Union Carbide» (۲۲)
Bob Dierks (۲۳)
Toba (۲۴)
Nagra (۲۵)

قرار داشت - مرا از هر نگرانی‌یی درباره‌ی جنبه‌های فنی یا حمل و نقل فیلمسازی آزاد کرد.»

«هراس و هوس» گرفتار مشکل‌های پس از تهیه شد، با ماهیتی فنی، که ۲۰۰۰۰ دلار دیگر خرج برداشت. فیلم هرگز سودی افزون بر سرمایه‌گذاری نشان نداد؛ اما سازنده‌اش مصلحت دانست که در حالی که فیلم هنوز در برنامه‌ی سینمای گیلد^{۲۶}، در نیویورک، بود فیلم دیگری بیرون دهد. بار دیگر با سکلر، چند صحنه‌ی پرحادثه سرهم کرد - فیلمبرداری‌ی آنها باید کم و بیش ارزان تمام میشد - و بعد جاهای خالی را با داستانی پر کرد، با عنوان «مرا ببوس، مرا بکش»، درباره‌ی دختری که به دست مالک دیگر آزار* يك تالار رقص ربوده میشود و وسیله‌ی يك مشتزن جوان و دلیر از چنگالش نجات مییابد. «در حالی که «هراس و هوس» کوششی جدی بود، که ناشیانه انجام شد، «بوسه‌ی قاتل» - عنوانی که بعداً بر آن گذاشته شد - به گمان من کوششی سطحی از کار درآمد که بامهارت تصورپذیر بیشتری انجام شده بود هرچند هنوز در سطح فیلمسازی دانشجویی بود.»

«بوسه‌ی قاتل» (۱۹۵۵) ناگزیر کوبریک را درگیر چیزی بسیار بیشتر از تدوین کرد - بار دیگر درگیر تقریباً هر کار فنی‌یی که در فیلمسازی وجود دارد شد. به استثنای معدودی صحنه‌ی مشتزن و دختر در اتاقهای اجاره‌یی‌شان، که در يك کارگاه كوچك فیلمبرداری شد، همه‌ی فیلم در محله‌های نیویورک برداشته شد. فیلمبرداری دوازده تا چهارده هفته وقت گرفت - «وقتی سخاوتمندانه. اما هرکاری میکردیم چنان خرج کمی برمیداشت که هیچ فشاری بر ما وجود نداشت - امتیازی که دیگر هرگز با آن روبه‌رو نشدم». وسائل عالی بودند - دوربینهای میچل و اکلر^{۲۷}، که براساس پرداخت بعدی اجاره شده بودند، به همان گونه که

آزمایشگاه و وسیله‌های «دوبله» و تدوین. «تمامی‌ی گفتگو بعداً صدابرداری شد، که توضیح دهنده‌ی کیفیت اندکی غیر طبیعی‌ی بعضی از بازی‌هاست. پول در مرحله‌ی تدوین آغاز به‌ته کشیدن کرد، و از آنجا که قادر نبودم پول‌حتی يك دستیار تدوین را بدهم، ناچار بودم چهار ماه را فقط برای گذاشتن تأثیرهای صوتی، قدم به‌قدم، صرف‌کنم». بازیگرها، همراه بازیگر اصلی، فرنک سیلورا، در نقش رئیس تالار رقص، برای پول اندکی کار میکردند؛ کوبریک متعجب بود که فقط برای دست یافتن به‌فرصت بازیگری، بازیگران تا کجا پیش‌خواهند رفت. فیلم حدود چهل هزار دلار خرج برداشت، که وسیله‌ی کوبریک از دوستان و يك خویشاوند، موريس بوزل، داروخانه‌داری در برانکس، گردشده بود؛ اما هزینه‌ی نهایی ۷۵۰۰۰ دلار بود، پس از پرداخت اجاره‌های به‌تعویق افتاده و برآوردن نرخهای اتحادیه.

برای شمار محدود منتقدانی که فیلم را هنگام پخش دیدند، «بوسه‌ی قاتل»، با حس خشونت و استیصال شهری‌اش، شاه‌دی ارائه میداد بريك استعداد تازه‌ی به‌اعلی درجه‌اصیل، که قادر است نیروی تازه‌یی به «نوع»^{۲۸} فیلم جنایی بدهد. با این همه، کوبریک، که امروزه هنوز از نیت‌های محدود فیلم آگاه است، یا شاید از این متأسف است که داستان بیشتر برای تأثیرش جور شد تا محتوایش، سرسختانه از پذیرفتن ارزش‌هایی که دیگران در آن مییابند سرباز میزنند. «جان گریسن»^{۲۹} بود که درباره‌ی فن سترنبرگ^{۳۰} گفت «وقتی يك کارگردان میمیرد، مبدل به‌يك عکاس میشود». «بوسه‌ی قاتل» احتمالاً ثابت می‌کند وقتی کارگردانی زاده میشود عکاس ضرورتاً نمیمیرد. تنها تمایزی که من مدعی‌اش هستم این است که، تا آنجا که من میدانم، هیچ‌کس در آن زمان هرگز يك

Genre (۲۸)
John Grierson (۲۹)
von Sternberg (۳۰)

فیلم بلند با چنین شرایط غیر حرفه‌یی نساخته بود که بعدبرایش پخش جهانی به‌دست بیاورد.»

یکی از مهمترین نتیجه‌های ساختن این فیلم ملاقات کوبریک با جیمز ب. هریس بود. هریس، که او نیز بیست و شش سال داشت، مانند کوبریک، سخت مشتاق سینما بود. (دوست مشترکی که آنها را با یکدیگر آشنا کرد الکساندر سینگر^{۲۱} بود که در «بوسه‌ی قاتل» به‌عنوان عکاس کار کرده بود و در این مدت خود کارگردانی شده.) هریس و کوبریک بعد یک شراکت تهیه‌کننده - کارگردان راه انداختند که تا سه فیلم به‌دراز کشید. از راه ارتباطی‌های خانوادگی‌ش در تلویزیون و پخش فیلم، هریس قادر بود پولی را که کوبریک برای خرید یک داستان و ساختن یک فیلم واقعاً حرفه‌یی نیازمندش بود فراهم کند.

نخستین فیلم مشترکشان، «قتل» (۱۹۵۸)، همچنین نخستین فیلمی‌ست که کوبریک از داشتن نام خود برآن میبald. منتقدان از آن ستایش کرده‌اند، به‌ویژه به‌خاطر درخشش ساختمان، پرداخت دقیق سرقت میدان مسابقه و شیوه‌یی که با آن رویداد هایی که از دیدگاه زمان با یکدیگر همزمان هستند با شگردهای قطع - به - گذشته‌ی بی‌پروا و استادانه به‌صورت دلهره‌یکپارچگی یافته‌اند. با در نظر داشتن این تحسین، نظری که کوبریک میدهد به‌نحوی طنزآمیز سرگرم‌کننده است: «جیم هریس و من در آن زمان تنها کسانی بودیم که درباره‌ی تکه تکه کردن زمان، روی هم انداختن و تکرار کنشی که پیشتر دیده شده بود، نشان دادن دوباره‌ی چیزها از دیدگاه شخصیتی دیگر نگران نبودیم. در واقع، این درست ساختار داستان^{۲۲} دلهره‌آور لیونل وایت بود که ما را به‌خود کشانده بود و واداشته بود فیلم را بسازیم. این کار

Alexander Singer (۲۱)
«Clean Break» (۲۲)

با زمان بود که احتمالاً این فیلم را چیزی بیشتر از فقط يك فيلم جنایی خوب ساخت».

و اما، اهمیت داستان در روشهای کار کوبریك جنبه‌ی بنیادین دارد. او فیلمسازیست که به کشش گذشته‌نگر و کهن يك داستان اطمینان دارد، به توانایی آن برای تمرکز بخشیدن به استعداد خودش، نگه داشتن توجه تماشاگران، و در همان زمان مؤکد ساختن پیگردی‌اش در حوزه‌های طرف علاقه‌ی ویژه‌اش در آن داستان. در این مورد او، درس‌بخش با فیلمسازان پیشتازی^{۲۲} که با از میان برداشتن داستان خود را از جور آن آزاد کرده‌اند، يك سنت‌گراست. کوبریك تصدیق میکند که این وسوسه‌ی نیرومند است؛ اما شیفته‌ی نقل پاره‌هایی از «جنبه‌های داستان بلند» اثر ا. م. فورستر است که این داستان‌نویس و منتقد مینویسد: «انسان نتواند رتال، اگر ممکن باشد آدم از شکل مجمله‌اش قضاوت کند، به داستان گوش میداد. شنوندگان نخستین، شنوندگانی بودند از ژولیده‌موها، خمیازه‌کشان دور آتش اتراق‌گاه، خسته از هماوردی با ماموت یا کرگدن پشمدار، که فقط دلهره بیدارشان نگاهداشته بود. [...] داستان‌نویس با صدای یکنواخت سخن میگفت، و همین که شنوندگان حدس میزدند بعداً چه روی میدهد، یا به خواب میرفتند یا او را میکشند.» (۱)

برای کوبریك، یافتن داستانی که میخواهد به فیلم درآورد، احتمالاً مهمترین بخش کارش است که معه‌ذا با کمترین موفقیت به آن پرداخته شده. این پرسش که «چگونه داستان را یافتی؟» برای او مانند پرسیدن این است که «چگونه عاشق شدی؟» «من همیشه آن را جریانی تصادفی یافته‌ام، و نه هرگز چیزی که بشود مستقیماً به آن حمله‌ور شد». او ماه‌ها در امکان‌هایی که يك داستان بالقوه دربر دارد اندیشه خواهد کرد پیش از آن که حتی آغاز

کندکاری در باره‌اش انجام دهد. «باید پذیرا باشی، قطعاً. اما ناچاری به گونه‌یی بسیار واقعی‌گرایانه در باره‌شان تعمق کنی. بسیاری از داستانهای به ظاهر جذاب با يك حيله‌ی روایتی که توانایی ترجمه شدن به فیلم را ندارد گمراهت میکنند.» اگر اصرار شود، تصدیق میکند که يك داستان، همچنین، ساختگی‌ترین جنبه‌ی يك فیلم است، چرا که در زندگی به ندرت با روایتی به خوبی سازمان یافته برخورد میکنیم. اما طبیعیت‌گرایی، آنچنان که ما میشناسیمش، مرز علاقه‌های کوبریک نیست؛ او مدام از آن در میگذرد. داستان یکی از شگردها برای انجام این کار است. داستان کنجکاوی نخستین را اغنا میکند، نکته‌یی که در فیلمها اغلب از نظر دور داشته میشود؛ اگر اجزای جادویی حاضر باشند، داستان همچنین تخیل را تا به درون حوزه‌ی علاقه‌ی خود کارگردان گسترش میدهد. هیجانی که کشف داستان مناسب در کوبریک آزاد میکند به شدت خلاقه است، همچنان که بدل میشود - و از آن سرچشمه میگیرد و بر آن میافزاید - به هر اندیشه و علاقه‌ی دیگری که در آن زمان خاص او را وسوسه میکند. او اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل است. «درست همان‌گونه که بازیگران این کابوس را دارند که هرگز نقشی دیگر به دست نخواهند آورد، من این هراس تکرار شونده را دارم که هرگز داستانی نخواهم یافت که آن اندازه دوستش داشته باشم تا آن را به فیلم درآورم.»

۱. م. فورستر داستان را به مثابه «روایتی از رویدادها که به ترتیب زمانشان مرتب شده‌اند» توصیف کرده. این به کشش خاصی اشاره میکند که «قتل» احتمالاً در زیر «داستان خوب»ش برای کوبریک داشت. «قتل» مسأله‌یی مطرح میکرد که از دیدگاه فکری برانگیزاننده بود، یعنی مسأله‌ی برهم زدن ترتیب زمان همچنان که رویدادهای جداگانه در سرقت میدان مسابقه روی هم میافتادند؛ و به او خوشنودی عاطفی‌ی پیش‌رانیدن روایت را

عرضه میکرد، در برآوردن کنجکاوی صرف تماشاگران دربارهی این که «بعد چه شد». این ترکیب دقت فکری و ارضاء روایتی، یکی از نیرومندترین نشانه‌های هویت کوبریک است - که تحلیل فیلم‌هایش نشان خواهد داد.

«قتل» با ۳۲۰۰۰۰ دلار ساخته شد، «بودجه»یی که بزرگتر از «بودجه»ی قبلی‌ست، اما با معیارهای امروزی هالیوود هنوز اندک است. تعجب‌آور است، شاید، که «قتل» تماماً در صحنه‌های کارگاه ساخته شد، به‌جز صحنه‌های میدان مسابقه و فرودگاه. بزرگترین صحنه‌یی که به کار رفت قسمت شرط‌بندی میدان مسابقه بود؛ این صحنه از فقط چند سطح چوب - و - گچ ساخته شده بود، با این همه فضای واقع‌گرایی کلی‌ی فیلم ظاهر آن را تغییر میداد. حالا که فیلم او شأن قراردادی هالیوودی یافته بود، مقررات اتحادیه مانع میشد کوبریک خودش کار فیلمبرداری را انجام دهد، و این به تنشی* معین انجامید، وقتی که مدیر فیلمبرداری او، یک کهنه‌کار هالیوود، به نماهای با دوربین چرخنده یا متحرک با به‌کار بردن یک عدسی بیست و پنج میلیمتری اعتراض کرد، چرا که می‌ترسید نتیجه دیگرگونی شکل‌ها باشد. (عدسی بیست و پنج میلیمتری باز - زاویه‌ترین عدسی قابل دسترسی در ۱۹۵۶ بود. حالا، همه با عدسی‌های هجده میلیمتری، چهارده و نیم میلیمتری، حتی نه و هشت دهم میلیمتری، دوربین را حرکت میدهند و می‌چرخانند.) اطمینانی که زمینه‌ی کامل خود کوبریک در عکاسی به او داده بود اکنون نتیجه داد؛ نماهای با دوربین متحرک با استفاده از عدسی بیست و پنج میلیمتری، به اصرار او، کاملاً عملی شد. سرمایه‌ی عظیم‌تری که در اختیار داشت به این معنا بود که میتواند بازیگرانی بهتر از «بوسه‌ی قاتل» دست و پا کند، اگرچه، به گونه‌یی ویژه‌ی خود او، دستکم یکی از بازیگران را - کشتی‌گیری که با به راه انداختن

يك نزاع نظر پليس را منحرف ميكند - در باشگاه شطرنجی در خیابان چهل و دوم یافت که غالباً به آنجا رفت و آمد داشت. «قتل» اولین فیلمی بود که در آن رضایتی که او از کارگردانی به دست می‌آورد تا حد همه‌ی بازی‌های هنرپیشه‌هایش گسترش می‌یافت؛ در هیچ‌جا بازی‌یی ضعیف وجود نداشت.

«قتل» را ماه‌ها بی‌اعتنایی کامل از سوی هالیوود دنبال کرد. سپس با کوبریک و هریس قراردادی بسته شد تا داستانهای خریداری شده را برای دورشری^{۲۴}، که رئیس تهیه‌ی م-گت-م بود، پرووراندند. کوبریک فیلمنامه‌یی آماده کرد براساس داستان ستفان تسوایگت، «راز سوزان»^{۲۵}، با همکاری کالدرویلینگهم، داستان‌نویس؛ و هنگامی که شری در يك تصفیه‌ی شرکت شغل خود را از دست داد، و تحت‌الحمايه‌های او هم رفتند، با ویلینگهم بود که کوبریک فیلمنامه‌ی فیلم بعدیش را پرووراند.

او به يك داستان بلند هافری‌کاب بازگشت که در زمان کودکی او را مجذوب خود کرده بود. داستان «راههای افتخار» نام داشت، و براساس يك حادثه‌ی واقعی در جنگ جهانی اول نوشته شده بود. «راههای افتخار» عنصر و سوسه‌یی ضروری را برای جذب تخیل کوبریک داشت، در احساس ژرفش از بی‌عدالتی در مورد سرنوشت سه سرباز که به عنوان گوسفند قربانی اعدام شدند چرا که فرمانده‌شان يك هدف نظامی محال را برای افرادش تعیین کرده بود. جیم تامسن، نویسنده‌ی داستانهای دلهره‌آور که در تألیف فیلمنامه‌ی «قتل» شرکت کرده بود، در فیلم تازه به کوبریک پیوست و، همراه ویلینگهم، بیشتر گفتگوی خوب آن را نوشت.

اما کوبریک بر ساختمان کلی نظارت داشت. فیلمنامه را تمامی کارگاههای مهم هالیوود رد کردند تا

آن که كرك داگلاس پذیرفت نقش اصلی را بازی کند. دستمزدش ۳۵۰۰۰۰ دلار از «بودجه»ی ۹۰۰۰۰۰ دلار بود، اما بدون ستاره‌یی همقدر او، امکان کمی برای تأمین هزینه‌ی فیلم وجود داشت. فیلم در آلمان ساخته شد، تا اندازه‌یی به خاطر صرفه جویی، تا اندازه‌یی چون تمایل ضد فرانسوی داستان محلّهای فرانسوی را مخالف مصلحت میکرد. (۲) این نخستین فیلم عمده‌ی کوبریک است، پیشروی‌یی به تمامی جسورانه از نمایش پرحادثه به درون سینمای اندیشه‌ها و ارزشهای انسانی. بازی‌های محکم، ظریف، و جزء به جزء بودند؛ تأثیر تصویری‌اش از جنگ در آن دوره هنوز روی پرده هم‌تا ندارد - مرجعی نه‌کمتر از وینستن چرچیل اصالتش را ستایش کرده.

کوبریک، اما، گرایش به کم‌اهمیت جلوه دادن استادی فنی‌ی فیلم و همچنین دشواریهای کار در يك کشور خارجی دارد، با گروه فنی‌یی که چندان انگلیسی‌یی صحبت نمی‌کردند. (در آن زمان در قیاس با وضعی که در این سالها پیش آمده فیلمهای امریکایی‌ی خیلی کمتری در خارج تهیه میشد.) او میگوید «هیچ گونه دودلی‌یی درباره‌ی جنبه‌ی فنی‌ی فیلمسازی نداشتم؛ از همه چیز گذشته، بیشتر کارها را خودم انجام داده بودم. آلمانیها آدمهای فنی‌ی فوق‌العاده‌یی بودند، و کاملاً متوجه کار». سیاهی لشکرها‌ی آلمانی، اما، تقریباً بیش از حد به سلیقه‌ی کوبریک نترس بودند. او ناچار بود مرتباً به صدتایی پلیس آلمانی که نقش پیاده‌نظام فرانسه را بازی میکردند یادآوری کند که بناست آنها سربازان تازه‌کاری باشند زیرآتشى وحشتناك که به آن عادت ندارند. تنها پس از آن بود که آنها لم‌وانمود به ترس کردن حالیشان شد و از نمایش نمونه‌های بی‌پروای دلاوری جسمانی که میتوانند خطرناك باشد دست برداشتند؛ گودالهای انفجاری که آنها با بی‌پروایی به داخل و خارجش می‌جهیدند با ماده‌های

منفجره‌یی مین‌گذاری شده بود که قادر بود سوختگیهای سخت‌وارد کند. او می‌گوید «برای این صحنه، ما شش دوربین داشتیم، یکی پشت دیگری روی يك خط آهن طولانی که به موازات با حمله امتداد مییافت. میدان نبرد به پنج «منطقه‌ی مردن» بخش شده بود و به هر سیاهی لشکر شماره‌یی از يك تا پنج داده شده بود و به او گفته شده بود تا در آن منطقه، و اگر ممکن باشد نزدیک يك انفجار، «بمیرد». من با يك دوربین اریفلکس^{۲۶} که يك عدسی «زوم» داشت کار میکردم و آن را روی كرك داگلاس تمرکز داده بودم.»

يك صحنه‌ی به حق مشهور دیگر، نخستین بازدید ژنرال میرو از «دنیای سنگرها» که تباینی این چنین هراسناك با قصر زیبایی میسازد که سکونتگاه فرمانده‌هاست، در يك تك‌برداشت* تنهای طولانی انجام شد. هردو طرف جنگ، آنچنان که کوبريك توضیح میدهد، کف سنگرهایشان را به‌خاطر گل الوار میانداختند؛ این نکته‌ی تاریخی گذاشتن جرثقیل رادرست روی الوار مطلب ساده‌یی کرد.

افزون بر استادی کامل فنی، «راههای افتخار» (۱۹۵۷) اقتدار رشد‌یابنده‌ی کوبريك را با بازیگران نشان داد. در حالی که بازیگران «قتل» بدون استثناء به خوبی اجرای نقش کردند، تقریباً همه‌ی آنها از صفوف نیرومند و قابل اطمینان بازیگران «شخصیت‌ها»ی هالیوود می‌آمدند. در «راههای افتخار» ستاره‌ها به بعدی اضافی دست یافته‌اند؛ کیفیت هوشمندی‌ی کوبريك در بازی‌هایشان ریشه دوانده، در اتحاد فوق‌العاده‌ی میان مهارتها و شخصیت‌های خود آنها با فیلمبرداری، تدوین، و کارگردانی‌یی که فیلمساز اعمال کرده است. منتقدان عموماً هم‌رای بودند که كرك داگلاس در نقش سرهنگ دكس انساندوست از حدی که

خود گذارده بود در گذشته؛ بسیاری از این به‌خاطر کیفیت کارگردانی‌یی بود که دریافت کرده بود. (۳) کوبریک تمامی این داستانها را رد میکند، که آدولف منجو، در نقش ژنرال برولار به کلی فاسد، «دشوار» بود، از این‌که کارگردانش برداشتها را تکرار میکرد منزجر بود، و تنها با اکراه بایک اجرای اضافی پس از اجرایی که خود بهترینش دانسته بود موافقت می‌کرد. برعکس، آنچنان که کوبریک می‌گوید، وقتی که به پذیرفتن کارگردانی میرسید منجو هنرمندی تمام بود - و موضعهای دست راستی‌ی ثابتی که بازیگر خود داشت در چنین نقشی یاری دهنده بودند.

در اوایل کار سینمایی‌اش کوبریک یک دوره‌ی فشرده در باره‌ی نگره*ی کارگردانی‌ی بازیگران برای خود ترتیب داده بود. «همسنگ کتاب پودفکین درباره‌ی تدوین فیلم، کتابی‌ست، به نحوی بس غریب، درباره‌ی ستنیسلاوسکی»^{۳۷}. این کتاب توصیفی بسیار مفصل و عملی از ستنیسلاوسکی به هنگام کار روی اجراهای مختلف فراهم می‌آورد. من آن را به عنوان کتابی اساسی برای هر کس که نیت کارگردان شدن دارد، در نظر می‌گیرم.

کوبریک تأکید میکند که تخیل خود کارگردان - کیفیت اندیشه‌های خود او - ست که نقش اصلی را در رساندن بازیگرانش به اوج ضروری برای یک بازی‌ی خوب ایفا میکند. «کار یک کارگردان که با بازیگران کار میکند بسیار بیشتر شبیه یک داستان‌نویس است تا تصویر سنتی‌ی یک ساحر؛ این کار اساساً مسأله‌ی فکر درست، صفت درست، و قید درست است. اینها هستند چیزهایی که سرانجام نتیجه میدهند. فکر درست داشتن مانند داشتن ابزار درست برای کار است: همین که آغاز به کار کنید آن را احساس میکنید. آموختن بازیگری به بازیگران چیزی‌ست که بهتر است شخص دیگری انجامش دهد». اگر

بازیگران برای کوبریک بازی بهتری میکنند تا برای کارگردانان دیگر، شاید کیفیت اندیشه‌هایی که او به آنها میدهد بهتر است. بدون استثناء او با حرفه‌یی‌ها کار میکند - بازیگرانی که میتوانند در فکری که او به آنها میخوراند «منزل» بگیرند، یا به گونه‌یی شهودی به همان حالت دست بیابند، و میتوانند تمامی لحظه‌هایی که دوربین بکارست شکل‌های ظریفی از احساس پدید بیاورند. کوبریک دریافته است که بازیگرهای معینی میتوانند «بندبازی‌یی روانشناسانه» انجام دهند، و با به کار بردن سلیقه، تخیل، و داوریی خودشان به تنهایی به اندازه‌ی کافی به شخصیت‌پردازی نزدیک شوند. اما حتی این آگاهیشان را هم میشود بسیار براتر کرد، وسیله‌ی کارگردانی که فکرهای درست را برایشان می‌آفریند و تشخیص میدهد در کدام برداشت، یا در کدام بخش یک برداشت، در اوج هستند. او به کسی اجازه نخواهد داد در یک تمرین هفت و نیم صبح «بازی» کند. او میخواهد که برای بررسی‌ی او چیز واقعی ارائه شود - میگوید «وگرنه، چرا تمرین میکنیم؟»

در تازه‌ترین فیلم‌هایش او مشتاقانه از شگردشناسی برای یاری بازیگرانش استفاده کرده است، معمولاً با گستردن وقتی که برای کارگردانی آنها در دسترس دارد. یک دوربین پولارید^{۳۸} از صحنه‌یی برای کیفیت‌های نورپردازی عکس برمیدارد، و پس از آن که کوبریک به عکس فوری نگاهی انداخته است و هردستور لازمی را برای تطبیق تأثیر نوری‌یی که خواهان آن است صادر کرده، زمان صرفه‌جویی شده در خدمت بازیگرانش است. زمان به تدریج برای او از هرچیزی گران‌ب‌تر شده است. او اکنون توسط یک متصدی‌ی گزینش بازیگر، از نوار تلویزینی برای نمونه‌های آزمایشی استفاده میکند، تا این که بتواند نتیجه‌ها را سریعاً و، اگر لازم باشد، بدون زحمت در خانه نگاه کند.

برخوردهای رودر رو میتواند برای کوبریك رنج‌آور باشد، به ویژه با غریبه‌ها، و نتیجه این که رابطه‌یی که او با بازیگران اصلی‌اش پدید می‌سازد نه فقط فرایندی از کارگردانی‌ی آنها در برابر دوربین، بلکه به تدریج شناختن آنها در چیزی‌ست که اغلب يك دوره‌ی طولانی‌ی پیش‌از فیلم‌برداری‌ست. آدم احساس میکند او دارد آنها را برای بررسی میشکافد. نقشی را اغلب میتوان به دنباله روی‌ی يك خصلت شخصیتی واداشت. او قطعاً در همه‌ی گزینشهایی که آن نقش عرضه می‌دارد پیگردی میکند، با ابداع، با پروراندن، با انتخاب، با رد. هوشمندی یا شهود چیزی‌ست که او همیشه امید دارد در بازیگرانش بیابد: کار غالباً پیچیده‌ی انتقال اندیشه‌ها روی صحنه — که گاهگاه نوعی تندنویسی‌ی پرتخیل میان کارگردان و بازیگر جایش را می‌گیرد — بدینسان سهلتر میشود. این رابطه سرانجام چنان به نزدیکی میانجامد که مجموعه‌ی رمزی پرداخته میشود که در آن کوبریك هنگامی که، مثلاً، خواهان درجه‌یی معین از واکنش به صورت لبخند است، خواهد گفت «فکر میکنم برایش سه ونیم لازم است».

بعضی از آنهایی که تازگیها با او کار کرده‌اند از مشغولیت ذهنی‌ی کوبریك درمورد یافتن «لحظه‌ی هر صحنه صحبت میکنند — جزء آشکارکننده، خواه يك حالت باشد، یا يك نگاه، شیوه‌ی گفتن يك کلمه، حتی يك شیء بیجان، که تأثیر بازیگری را هیجانی میکند. کم‌دی از درون چنین لحظه‌هایی رشد میکند، و بیشتر از هر چیز دیگر، آدم احساس میکند که موفقیت کوبریك در یافتن آنها مبین این است که چرا او چنین کارگردان درخشانی در این دشوارترین «نوع» شده است. اگر او بازیگرانش را سخت به کار وامیدارد، علتش معمولاً جستجوی متقابل برای یافتن این «لحظه» است. اما این رابطه «تعاونی»ست؛ نه مستبدانه. ملکوم مک‌داول میگوید «در مورد کوبریك، شما تشویق میشوید که بی‌سلاح گام

بردارید، اغلب با گسستن از فیلمنامه (که در درجه‌ی اول باید خوب باشد، به‌طوری که او اطمینان کافی برای آزاد گشتن از آن‌را داشته باشد)، اما همیشه میدانید که او درجایی باشماست، از شما پشتیبانی میکند و به شما یاری می‌دهد.»

به رغم تحسین عظیم انتقادی برای «راه‌های افتخار» کوبریک کار سینمایی‌اش را با حوادثی که رخ نمیداد در بن‌بست یافت. حالا ۱۹۵۹ بود. او در ۱۹۵۸ به هالیوود رفته بود و دو فیلمنامه پرداخته بود، اقتباسی برای کُرک داگلاس و فیلمنامه‌یی بکر برای گوینگری پک. از هیچ‌یک هرگز استفاده نشد. قراردادی برای کارگردانی‌ی مارلون براندو در «سربازهای یک چشم» به هیچ نتیجه‌یی نرسید مگر شش ماه مباحثه‌های کلافه‌کننده و وقت‌کش. کوبریک داشت در مییافت که هالیوود چگونه بنیه‌ی خلاقه‌ی یک فیلمساز را با به بن‌بست کشاندن او فرسوده میکند. سپس یک دعوت اضطراری از کُرک داگلاس رسید. «سپار تاکوس» دچار درد سر شده بود، پس از آن‌که میانه‌ی کارگردانش، انتونی مان فکید، پس از تنها چند روز فیلمبرداری با داگلاس به هم خورده بود. داگلاس از کوبریک خواست تا کار را به دست بگیرد.

اگر هیچ رویدادی به نحوی تعیین‌کننده عزم کوبریک را برای اداره‌ی کامل فیلمهای خودش - از آغاز تا آخرین نما، و سپس همین‌طور از تبلیغ تا شب افتتاح و حتی پس از آن - تأیید کرده باشد، تجربه‌ی کارگردانی‌ی «سپار تاکوس» (۱۹۶۰) بود. او براین فیلم تسلط نداشت؛ او به سادگی کارمندی بود که امکان داشت به اراده‌ی ستاره‌اش اخراج شود، ستاره‌یی که شرکت تهیه‌کننده‌ی خود او داشت فیلم را میساخت. با وجود این کارها خوب آغاز شدند. کوبریک میگوید ساختن صحنه‌های نخستین تعلیم و نبرد تن‌به‌تن گلا دیاتورها ثمربخش بود، شاید چون اینها صحنه‌هایی پرحادثه بودند، نه وابسته به فیلمنامه‌یی که گفتگو و

شخصیت پردازی‌اش را کارگردان برای هدفهای خود ضعیف میدید. او از هردو انتقاد کرده بود و باور کرده بود که انتقادهایش پذیرفته شده‌اند. پس از چندماه فیلمبرداری، اما، بر کوبریک روشن شد که پیشنهادهایش برای بهتر کردن فیلمنامه پذیرفته نمی‌شد. دلایلی که در این مورد ارائه میشوند مختلف هستند، و کوبریک هنوز در باره‌ی کندن بافت محافظ زخم محتاط است. اما یک ناظر بسیار نزدیک به کرک داگلاس معتقد است که این ستاره در اول تجدید نظرهای کارگردانش را در فیلمنامه پذیرفت تا آن‌که هوارد فاست، مؤلف داستان اصلی، پاره‌هایی برداشته‌شده از فیلم را دید و به داگلاس گفت. این که او استعدادی مانند کوبریک را یافته معجزه‌یی بود. اگرچه نیت او خیر بوده، دادن این احساس به یک ستاره که موفقیت فیلم او تا اندازه‌ی زیادی وابسته به کارگردان درخشانش است کار ناشیانه‌یی بوده.

کوبریک ماههای دشواری را که به دنبال آمد طاقت آورد، بی آن‌که بتواند هیچ سهمی در فیلمنامه داشته باشد، اما هراسان از این‌که اگر دست بکشد، امکان دارد شخص دیگری آن را بدتر کند، و با این امید مبهم که در مرحله‌یی، شاید در تدوین، ممکن بشود فیلم را بهتر کرد. او آن‌را به مثابه دشوارترین و بی‌ثمرترین دوره‌ی خود مینگردد. دوسال بعد او به خود اجازه داد اشاره‌یی نسبتاً طعنه‌آمیز به ناتوانی‌اش داشته باشد، هنگامی که پیتر سلرز، در شخصیت کویلتی در «لولیتا»، با لکنت میگوید «من سپارتاکوس هستم؛ مرا آزاد کنید». این تجربه تأثیری سخت‌کننده بر کوبریک داشت. از این‌پس او هرگز قدرت تصمیم‌گیری را به کسی واگذار نکرد - «موضوعی ساده اگر در قراردادتان وجود داشته باشد، دردسری فراوان اگر وجود نداشته باشد». بسیاری از فیلمسازان هدف استقلال هنری را دنبال میکنند، اما خیلی کم با سرسختی‌یی که کوبریک پس از «سپارتاکوس» نشان داده است. و

حالا، البته، موفقیت تجاری، استقلالش را مسلم کرده. همزمان با پیش‌راندن رنج‌آور «سپارتاکوس» بود که کوبریک و جیمز هریس اعلام کردند حقوق سینمایی «لولیتا» را خریده بودند - بنابر گزارش در برابر ۱۵۰۰۰۰ دلار - و ولادیمیر ناباکف را به کار نوشتن فیلمنامه‌اش گماشته بودند. با توجه به اندیشه‌هایی که او در آن‌زمان درباره‌ی اقتباس از اثرهای ادبی بیان میکرد، این‌گزینش عجیبی برای کوبریک بود. سلیقه‌ی او به اثری گرایش داشت اندک شناخته، با برد کم اما به خوبی آکنده از درون‌نگریمهای روانشناسانه، تا این که بشود کنش را توجیه کرد - چیزی که برای او نیازی مهم است. حالا او خود را متعهد میکرد کتابی را به فیلم درآورد که تحسین ادبی‌ی جهانی به دنبال داشت، با مایه‌یی که «میمز»ها، و - اکثراً گفته میشد - حتی فیلمسازان را به مبارزه میخواند.

عنصری که قطعاً او در کتاب جذابش مییافت کیفیت وسوسه‌یی عشق هامبرت هامبرت به پریچه بود. مایه‌ی عشق قراردادی تا آن هنگام مطلقاً هیچ جذابیتی برای کوبریک نداشت؛ او اساساً یک شکاک است، نه یک «رمانتیک». اما درعین کشف آنچه غریب عجیب است، او همواره دوست داشته از انضباط محدود کننده‌ی آنچه واقعی‌گرایانه و قراردادی‌ست بهره بگیرد. در نتیجه، محبت ممنوعی مانند محبت قهرمان ناباکف، دنبال شده در زیر سطح جامعه‌ی به ظاهر فربود*، ارتعاشهایی طعنه‌آمیز برای او دربر داشت. «قواعد اساسی ادبی برای یک داستان عاشقانه چنانند که داستان باید با مرگ یا با جدایی عشاق پایان بگیرد و به هم پیوستن همیشگی هرگز نباید برای عشاق امکان داشته باشد. همچنین اساسی‌ست که این رابطه باید جامعه یا خانواده‌هایشان را تکان دهد. عشاق باید از حقوق اجتماعی محروم شوند. بسیار دشوار است ساختن داستانی امروزی که به‌گونه‌یی باورکردنی

به این قاعده‌ها وفادار بماند. از این دیدگاه من فکر میکنم گفتن این که «لولیتا» احتمالاً یکی از معدود داستان‌های عاشقانه‌ی امروزی است درست باشد.»

او همچنین معتقد بود که امکان دارد سبکی سینمایی تدبیر کرد که با طنز هوسانی*ی کتاب مطابقت داشته باشد. او شدیداً احساس میکرد آنچه را که میتوان توصیف کرد میتوان به فیلم در آورد. این روزها او میپذیرد که چیزهای خیلی کمتری را میشد در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ به فیلم در آورد و این که «لولیتا» اگر امروز ساخته میشد فیلمی متفاوت میبود. سبك طنزآمیز و ضمنی‌ی فیلم شامل دستمایه*یی بود که روی پرده‌آوردن یا حتی تلویحاً فهماندن آن در آن هنگام بی‌احتیاطی به حساب می‌آمد. گذشته از این، بعضی جنبه‌های تبلیغ فیلم، مانند محدود کردن آن در آمریکا به تماشاگران بالای هیجده سال، کمتر به عنوان مسکنی برای گروه‌های اخلاق، مانند «گروه پاسداران اخلاق»، تعبیر شد تا اغوایی اضافی برای آنهایی که انتظار داشتند بازیهای جنسی‌ی میان يك مرد بالغ و يك عملاً نابالغ را ببینند.

انتظارهای غلط تا اندازه‌یی به نحوه‌ی پذیرش فیلم صدمه زد، اما گذشته از آن کوبریک ناچار بود همچنین از پس محدودیتهایی بسیار واقعی که آن هنگام بر صنعت سینما اعمال شده بود برآید. «گروه پاسداران اخلاق» (که در این مدت شیوه‌هایش بسیار اصلاح شده و اکنون عنوان «دفتر ملی کاتولیکها برای فیلمهای سینمایی» دارد) طبیعتاً نگران مایه بود؛ نگرانی‌اش حتی به جزئیاتی میکشید مانند صحنه‌یی که در آن يك خاکستردان محتوی خاکستر پدر لولیتا اتفاقاً در کنار يك سه‌قاب*ی مذهبی قرار داده شده بود. به کوبریک گفتند که پهلوی هم گذاشتن نگاره‌یی از تقدس کاتولیک با شاهد يك مرده‌سوزی به تمامی نپذیرفتنی‌ست؛ و در نسخه‌ی نهایی باید يك فرایند عکاسی به کار

گرفته میشد تا تصویر مذهبی را تار کند. بر مبنای این مثال آدم میتواند مجسم کند که اگر فیلم جنسیت آشکارتری در بر میداشت چه انفجاری به وقوع می پیوست. کوبریک اکنون میگوید: «طبیعتاً من متأسفم که امکان نداشت فیلم هوسانی تر باشد. هوسانیگرایی داستان به هدف بسیار مهمی در کتاب خدمت میکند، که در فیلم جایش خالی بود: هر اشاره‌یی را که حکایت میکرد هامبرت هامبرت عاشق لولیتاست مخفی میکرد. آدم کاملاً راضی بود که باور کند او به طرزی هوسانی گرفتار وسوسه‌ی لولیتاست، و گفته‌های مکرر او را باور میکرد که وقتی لولیتا دیگر يك پریچه نباشد باید از شرش خلاص می‌شد. بسیار مهم بود که هر آگاهی‌یی از عشق او تا به آخر داستان به تأخیر بیافتد. متأسفم که در فیلم تمامی این بیش از اندازه واضح بوده. اما به نظر من این تنها انتقاد توجیه‌شدنی‌ست.» (باز هم آدم متوجه نگرانی‌ی مدام او برای توجیه تأثیرهایش میشود.)

بعضی از منتقدان این نظر را بیان کرده‌اند که سولیون بیش از اندازه برای نقش لولیتا بزرگسال به نظر میرسید، اما کوبریک، با اشاره به رسیدگی‌ی بسیاری از پریچه‌های امریکایی در سن لولیتا، این را رد میکند. گذشته از این، او به عنوان توجیه بیشتری برای انتخاب بازیگرش یادآوری میکند که، سولیون شباهت نسبتاً نزدیکی با پریچه‌یی به نام انابل^{۲۹} در داستان دارد که هامبرت هامبرت را در اوایل زندگی‌اش اغوا کرده و افسونش را - بنا بر گفته‌ی ناباکف - او توانسته با «تجسم بخشیدن او در شخصی دیگر» بشکند - یعنی، در لولیتا. (۴) کوبریک میگوید «پس از شب افتتاح با ناباکف به يك میهمانی رفتم، و او در مورد فیلم از هر جهت بسیار شنگول و بسیار خوشامدگو بود. در هیچ زمانی در طول یا پس از تمییه او هرگز این شك را درباره‌ی سولیون

نداشت که بیش از اندازه بزرگسال به نظر میرسد.»

عنوان فیلمنامه را در «لولیتا» تنها ناباکف گرفته، اما کوبریک بسیاری از اشاره قلمهای ابداعگری طنزامیز خودش را به آن افزوده است. تمامی برخورد صحنه‌ی پینگ‌پنگ میان کویلتی و هامبرت هامبرت در صحنه‌ی آغازین خلق اوست؛ به همین گونه است صحنه‌ی طنزامیزی که هامبرت هامبرت را هنگام شنیدن تسلیت همسایه‌ی خود برای مرگ زنش نشان میدهد، با رضایت فرورفته در وان. کوبریک همچنین پتر سلرز را، در نقش کویلتی، تشویق به بدیهه‌سازی صحنه‌های فرا واقعی‌گرا* یانه‌یی کرد که او در زیر چندین سیمای مبدل در آنها ظاهر میشد.

این همه با نظرهای کوبریک درباره‌ی نوشتن فیلمنامه هماهنگ است، و در طول سالها چندان تغییری نکرده. او همیشه سعی میکند پیش از آغاز فیلمبرداری به فیلمنامه‌یی هرچه کاملتر دست یابد، و برای خود این امتیاز را قائل میشود که همزمان با شکل‌گرفتن چیزها آن را تغییر دهد. لحظه‌یی که بازیگرها آغاز به بازی صحنه میکنند اغلب تنها زمانی‌ست که کاملترین امکانه‌ی داستان آشکار میشوند؛ و او میل دارد آن اندازه انعطاف پذیر باشد که از این بهره بگیرد. «آدم باید به روشنی بسیار حل کند که هدفهای یک صحنه از دیدگاه روایت و شخصیت چه‌ها هستند، اما زمانی که این کار انجام شد، من بسیار سودمندتر مییابم که پیش از تمرینها از قطعیت‌دادن به هر اندیشه‌یی درباره‌ی صحنه‌پردازی یا دوربین یا حتی گفتگو پرهیز کنم. من سعی دارم میان نوشتن فیلمنامه و کار روی فکریایی برای صحنه، و عملاً فیلمبرداری صحنه، وقت کافی بگذارم، تا این که بتوانم به نحوی مانند ناظری از راه برسم، که به چیزی نگاه میکنم که تا اندازه‌یی برایم تازگی دارد. این مهم است که آدم بتواند واکنشی نشان دهد تا اندازه‌یی به همان شیوه که تماشاگران دست‌آخر

نشان خواهند داد.»

کوبریک به نحوی استوار معتقد است آنچه بازیگرانش باید انجام دهند برحسب صحنه، نه نما، تنظیم شود. گاهی او آنچه را که آنها انجام میدهند تغییر میدهد، تا نمایی را بهتر کند — «اما نه خیلی زیاد، چرا که چیزهایی که برای دوربین مرتب شده باشند عموماً به ترکیبهای باسهمی میانجامند». به کلامی دیگر، جنبه‌ی تصویری یک صحنه‌ی بازیگری باید در برابر بازی‌ها مرتبت دوم را بگیرد. از آنجا که کوبریک یاد گرفته روی جنبه‌ی تصویری به سرعت کار کند، و شگردهای تازه که پیشتر به آنها اشاره شد کمکش کرده‌اند، این کار مشکل ترسناکی برایش پیش نیامورد؛ او یکی از آن کارگردانان انگشت‌شماری‌ست که شایستگی دارند از فیلمبردارشان به‌دقت تأثیری را که میخواهند طلب کنند: در نیویورک او مدتی کارت عضویتی به عنوان فیلمبردار از اتحادیه در دست داشت. اما همواره در کارش، دستاورد باید با محتوا سر و کار داشته باشد، نه تأثیر. «مهم سرنا را از سر گشادش نزدن است و بر پا نکردن چیزها برای دوربین پیش از آن که چیزی را پدید آورده باشید که ارزش به فیلم درآوردن داشته باشد.»

پس از پخش «لولیتا» مشارکت با جیمز هریس دوستانه پایان گرفت، چرا که هریس میخواست فیلمهای خودش را کارگردانی کند. کوبریک به انگلستان رفته بود تا به اعتبار ذخیره‌هایی که شرکت تأمین‌کننده‌ی هزینه در بریتانیا در اختیار داشت «لولیتا» را بسازد. و کوبریک به ساختن فیلمهای خود در آنجا ادامه داد. با این همه، او هرگز خود را یک امریکایی‌ی جلای وطن کرده نمیشمارد. با استعدادها و مهارت او که در میانگیرهای ارتباطی ریشه دارند، او در تماس‌ماندن با صحنه‌ی فیلم بین‌الملل و، در واقع، با دنیای بزرگتر را آسان و جذاب مییابد، از هر کجا که باشد. (اغلب، گفت و شنودی با او را صدای زنگ ساعت مچیش

نقطه‌گذاری میکند، در حال اعلام این که کسی، در جایی، در انتظار تلفن اوست، یا قصد دارد به او تلفن کند.) اما تغییر پایگاه کار تأثیرهای عمیق‌تری بر کوبریک داشته. او در روستای انگلستان زندگی میکند، جایی که این امکان وجود ندارد که زمان، کار مایه، الهام، اطمینان، از تماس بیش از اندازه با دنیا، به‌ویژه با دنیای سینما، بفرسایند؛ این فضای روانی به‌اعلی‌درجه مطلوبی برایش فراهم آورده تا در آن کار کند. محیط کنونی او خلوتش را محترم میدارد. گرچه او از مبارزه‌های قدرت هالیوود به دور است، میانگیرهای همگانی در دسترس، لذت‌بردن تماشاگرانه‌ی او را از دنبال‌کردن این مبارزه‌ها، حرکت به حرکت، آسان میکند، بی‌آن که غرقه‌ی آنها شود. و سرانجام به او امکان میدهد ابتکار عمل داشته باشد، نه این که طرف گیرنده‌ی آن باشد. همه‌ی این عاملها برای کارگردانی که مصمم به حفظ تسلط کامل بر فیلمهایش است اهمیت دارد.

در فاصله‌ی میان برداشتن فیلمها، کوبریک از خانه‌اش کار میکند، خانه‌ی بزرگ با یک ظاهر بی‌ترتیب خانوادگی، واقع در هارتفوردشایر^{۴۰} نیمه‌روستایی، حدود نیم‌ساعت راه با ماشین از لندن. ساخته به سبکی به ظاهر ناپایدار و با این همه به استواری پابرجا، این خانه نشان‌دهنده‌ی کششی انگلیسی سوی سبک زندگی چخوفی‌ست. یک کارگاه فیلم همان نزدیکیها واقع است. همسر سومش کریستیان هارلن^{۴۱} نقاش است، که آثارش را در تالارهای لندن و «آکادمی سلطنتی» به نمایش گذارده. (۵) در روزگاری که در موطنش آلمان بازیگر بود، نقش دختر ترسیده‌ی را بازی کرد که هل داده میشود روی صحنه تا در آخر «راههای افتخار» برای سربازان بخواند. کوبریک‌ها سه فرزند دارند.

دستیاران شغلی ثابتش معدودند؛ یکی از آنها برادرزنش است. این احساس يك مركز شغلی که به نحوی نامحسوس در خانه و خانواده جریان دارد، احتمالاً به زندگی آفرینندهی کوبریک گونه‌یی ثبات بخشیده که یافتنش در شهر نیویورک یا بورلی هیلز امروز آسان نیست... جریان دیدارکنندگانی را که با دعوت می‌آیند جریان فیلمهای کهنه و نو-یی برابری میکند که برایش فرستاده میشود تا در سینمای خانه‌اش ببیند (به ندرت برای دیدن آنها به لندن میرود) و دیدارکنندگان و فیلمها، هر دو، جریان آن خوراک اساسی را برای کوبریک ادامه میدهند، اطلاعات بدینگونه هوشمندی همیشه کنجکاوش سبک زندگی در پناهش را براتر میکند، در حالی که اقامتگاه به نسبت ثابتش، زمانی برای تعمق، برای «اندیشیدن درباره‌ی گزینشها»، برایش فراهم می‌آورد که فعالیت شلوغ پر زد و بند در شرایطی اضطراب‌آلود از بسیاری فیلمسازان دیگر دریغ میدارد.

شاید تصادفی‌ست که او در حول و حوش جایی اقامت دارد که قرن‌ها پیش جایگاه يك دیر انگلیسی بوده؛ اما قطعاً محلی مناسب است. زندگی تعمق، اطلاع، وانگیزش که هر لحظه میتوان آن را به کنش تبدیل کرد احتمالاً در تعیین موضوع بعضی از فیلمهای تازه‌تر کوبریک بر او تأثیر داشته. این موضوعها به طریقه‌های غیر مستقیم تری به او رسیده‌اند، غیر مستقیم‌تر از نگاه گذرای مرسوم به نمونه‌های چاپی ناشرها به قصد یافتن اثری احتمالاً خریدنی. آنها بیشتر از درون علاقه‌های عامتر او متبلور شده‌اند، تا از درون هر نیاز ویژه‌یی به یافتن داستانی برای کار با آن. به ویژه، آنها از تنوع گسترده‌ی مطالبی آمده‌اند که او میخواند، که همگی در یکی از حیطه‌های علاقه‌اش هستند. هنگامی که توجهش روی مبحث خاصی متمرکز میشود، او همه‌ی مطالب مربوطی را که خودش و دستیارانش بتوانند به

آن دست یابند میباید. چیزهای دیگر، هم، به تغذیه‌ی علاقه‌ی او ادامه میدهند: موضوعی خبری در روزنامه‌یی، پاره‌یی اطلاعات که دوستی برایش میفرستد، گفت و شنودی اتفاقی با دیدار کننده‌یی، يك گزاره‌ی رادیویی. پدیدارشدن همه‌گونه اطلاعات اضافی که از همه‌طرف تصادفاً به درون میریزند، مانند ذره‌های جذب شده، زمانی که يك میدان اصلی‌ی علاقه‌توجه آدم را به خود جلب میکند، میان مردم آفریننده در هنرها یا دانشها تجربه‌یی نا معمول نیست؛ اما کوبريك به و یژه در برابر آن پذیرنده به نظر میرسد، شاید چون زندگی‌اش را به شیوه‌یی ترتیب میدهد تا آن را آسان کند، و شکی نیست که این تجربه عامل نیرومندی در دادن شکل دریافتی به نسخه‌ی نهایی‌ی فیلم است.

علاقه‌ی نیرومندی که او از پیش به بن بست «هسته‌یی»^{۴۲} داشت در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ شدت گرفت، هنگامی که او مجله‌های نظامی و دیگر انتشارات رسمی یا نیمه‌رسمی‌یی را که با این موضوع سر و کار داشتند مشترك شد. «وقتی که دست به کار شدم کاملاً با تمامی‌ی انتشارات حرفه‌یی در زمینه‌ی بازدارندگی‌ی هسته‌یی نا آشنا بودم. اول خیلی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتم که بعضی از این آثار تا چه اندازه باریك بینانه هستند. دستکم این طور به نظر میرسد چون با فقط نوعی نگرانی بدوی برای زنده ماندن شروع کردم، بی آن که خودم شخصاً هیچ عقیده‌یی داشته باشم. کم کم از سرشت تقریباً به تمامی متناقض بازدارندگی یا، آنچنان که توصیفش کرده‌اند، «تعادل شکننده‌ی وحشت» آگاه شدم. اگر ضعیف هستید، احتمال دارد حمله‌ی آغازی را سوی خود بخوانید. اگر دارید بیش از اندازه قوی میشوید، احتمال دارد يك حمله‌ی پیشدستانه را برانگیزید. اگر سعی کنید تعادل دشوار را حفظ کنید، تقریباً محال است که بتوانید چون رازداری

نمیگذارد بدانید طرف دیگر دارد چه میکند، و برعکس، همین طور تا بینهایت...» این تناقضی است که، همین که کوبریک آن را در نتیجه‌ی درگیری خود در موضوع درک کرد، «دکتر سترینج لاو، یا چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم» (۱۹۶۴) را الهام بخشید.

بیشتر به خاطر علاقه به ادامه‌ی حیات، تا به هنر، او با درخواست راهنمایی‌هایی درباره‌ی خواندنی‌های جدی‌تر به «مؤسسه‌ی مطالعات سوق‌الجیشی» روی آورد. در جریان بررسی‌های او از رئیس مؤسسه، الستر بوکان^{۴۲}، پرسید که آیا هیچ داستان بلند ارزشمندی درباره‌ی این موضوع می‌شناسد یا نه. کوبریک به خاطر می‌آورد که بوکان به کتابی اشاره کرد که او بعداً فیلمش را بر پایه‌ی آن ساخت. این کتاب «آماده‌باش سرخ» بود، یک داستان دلهره‌آور سراسر است از یک مؤلف انگلیسی، پیتر جرج، که هوانورد نیروی هوایی سلطنتی بوده. «آماده‌باش سرخ» دو عنصر اصلی دربر داشت - داستانی نیرومند، که به نحوی خاص کوبریک اولین چیزی بود که چشمش را گرفت، و یک زمینه‌ی درخشان. به عبارت دیگر، ساختمان طرح داستانش از دیدگاه منطقی توجیه‌پذیر بود، و این، برای ذهنی مانند ذهن کوبریک، آن را دو برابر جذاب میکرد. حتی زمینه هم رنگی کوبریکی داشت - محال بودن ساختن یک نقشه‌ی کامل، چون، ناگزیر، هر دستگاه خطاناپذیر تضاد درونی‌ی خودش را دارد. پیتر جرج استدلال کرده بود که اگرچه یک دستگاه مهارشده‌ی بازدارنده‌ی اتمی که افسران نه چندان عالی‌رتبه نتوانند آن را به حالت فعال درآورند چیزی دلخواه است، با وجود این رهبران یک کشور نمیتوانند تنها کسانی باشند که قدرت فرمان یک حمله‌ی اتمی را دارند؛ آنها خیلی زیاد مشخص‌اند بنابراین خیلی آسیب

پذیر. بنابراین مسأله‌های موضوع بحث اینها بودند: چند نفر دیگر قدرت‌صدور فرمان «حرکت» را داشتند؟ در زنجیر فرماندهی آنها کجا بودند؟ و آیا راهمایی برای پرتاب سلاحها به جز در حد ابزارهای سیاست ملی وجود داشت؟

فیلم عواقب منطقی‌ی این قضیه را تا به آخر نمایشگر میکرد. فیلم موقعیتی را فرض میکرد که به‌دقت طرح شده بود تا مصون از شکست باشد و آن را پشت و رو می‌کرد، به طوری که کسی که دستگاه را به خطا وامی‌داشت، این کار را به نحوی می‌کرد که مانع می‌شد دیگران آن را دوباره درست کنند. اما کوبریک در ساختن يك داستان دلهره‌آور جدی برای پرده‌چندان پیش نرفت. «همچنان که سعی میکردم جزئیات يك صحنه را بسازم، متذکر شدم که دارم آنچه را که به نظرم درون نگری‌های بسیار حقیقی بود دور می‌اندازم چون می‌ترسیدم تماشاگران بخندند. پس از چند هفته‌یی که به این صورت گذشت، دریافتم که این تکه‌های ناجور واقعیت از هر چیز دیگری که میتوانستم تصورش را بکنم به حقیقت نزدیکتر هستند. و در این لحظه بود که تصمیم گرفتم داستان را به شکل يك کم‌دی‌ی کابوس‌گونه بپردازم. با رفتن به دنبال این رویکرد، دریافتم که این رویکرد هرگز مانع ارائه‌ی استدلالهای کاملاً منطقی نمیشد. با برگزیدن چیزهای ناجور، این رویکرد به نظرم کمتر سبک یافته و واقعی‌تر از تمامی پرداختهای به اصطلاح جدی و واقع‌گرایانه می‌آمد، که در واقع با حذف دقیق آنچه پیش پا افتاده، نامعقول، و ناجور است بیشتر از خود زندگی سبک گرفته بودند. در متن نابودی قریب‌الوقوع جهان، ظاهر فریبی*، سوء تفاهم، شهوت پرستی، هراس‌زدگی، جاه‌طلبی، حسن تعبیر، میهن پرستی، قهرمانیگری، و منطقی بودن هم میتوانند خنده‌یی مهیب را برانگیزانند.» (۶)

در خوی کوبریک افسون‌شدگی‌یی نیرومند سوی جنبه‌ی

کابوس گونه‌ی هستی جریان دارد. او آمادگی دارد با مصیبتی که گمان میبرد قریب‌الوقوع است باذهنی پرسنده روبه‌رو شود، و بدبینی‌یی را که احساس میکند در خنده‌یی وحشیانه رها کند. مشخص کردن دقیق آنچه دقیقاً این نگرش را شکل داده احتمالاً محال است. آدم وسوسه میشود سرچشمه‌ی آن را در پایداری نژادی یهودیان جستجو کند، که موقعیت دشوار و نومیدانه‌ی آنها در طول تاریخ مایه‌ی پیدایی‌ی بعضی از سیاه‌ترین طنزهای دنیا شده. کوبریک، اما، با این نظر موافقتی ندارد؛ و قطعاً غوطه‌وری در صنعت سینما به اندازه‌ی کافی موقعیتهایی به يك هنرمند عرضه میدارد تا ذهنی با يك قالب طنزآمیز به‌دست آورد بی آن که نیازی داشته باشد به علت ایمانش متحمل آزار اضافی شود!

جهان، همچنان که هوراس والپول^{۲۲} گفته، «برای آنها که میاندیشند يك کم‌دی‌ست، برای آنها که احساس میکنند يك فاجعه است». و چنین مینماید که کوبریک حاصل تنش خلاق میان این دو موقعیت ذهنی‌ست. به مناسبتی، او به‌شکلی از پیتر سلرز حرف زده که به خوبی میتواند در مورد خودش صادق باشد. «از میان همه‌ی بازیگرانی که با آنها کار کرده‌ام پیتر پذیراترین موضع را در برابر چیزهایی که من فکر میکنم خنده‌آورند دارد. او همیشه هنگام پرداختن به اندیشه‌های ناخوشایند و وحشتناك عالی‌ترین وضعش را دارد. من هرگز احساس نکرده‌ام که او در نقشهای قراردادی کم‌دی آنقدر خنده‌دار بوده؛ بزرگترین استعدادش در حیطه‌های مهیب و وحشتناك طنز است که دیگر بازیگران مطلقاً قابل بازی نمیدانند.»

کم‌دی، برای کوبریک، امکان پرداختن به مسایلی را میدهد که در هر شکل دیگر تحمل‌ناپذیر میبود. اما چنین طرز برخوردی،

موضع او را در مورد بعضی از مسأله‌هایی که فیلمهایش پیش می‌آورند بیش از حد پیچیده میکند. اگرچه او دو فیلم عمده ساخته که شکی درباره‌ی موضع اساسی او در برابر جنگ برجای نمیگذارد، او را نمیتوان به سادگی به عنوان يك آرامش طلب طبقه بندی کرد. شیفتگی او به این موضوع همچنین از شیوه‌های ناخوشایند، و اغلب خنده‌داری، ریشه میگیرد که جنگ از طریق آنها سرشت انسانی را وضوح میبخشد. او جنگ را يك موقعیت نابخردانه می‌بیند که به سرعت موضعها را وامیدارد آشکار شوند، موضعهایی که امکان دارد در زمانهای کمتر بحرانی وقت بیشتری برای تکوین بگیرند و باید به شکلهایی ساختگی‌تر آنها را روی پرده ارائه داد. جنگ از آنجا که افراطی‌ترین نمونه‌ی يك موقعیت بیمارگونه است، جذابیت‌های نمایشی عظیمی برای کوبريك دارد. ضرورتی ندارد که به رفتار روان‌پزشانه* به نحوی خام پرداخته شود؛ برعکس، فیلمهای او ثابت کرده‌اند که امکان کشف چه حیطه‌ی وسیعی از ظرافتهای طنزآمیز وجود دارد. اگرچه مرجح است که واقعه‌ی ناخوشایند چارچوبی از داده‌های فنی‌ی واقعی‌گرایانه یا ارزشهای قراردادی اجتماعی به دور خود داشته باشد؛ اینها نابهنجاریهای موقعیت را جلوه میدهند و رفتار شخصیتها را برجسته میکنند. يك کارگردان برای این که يك پای خود را در کاپوس و پای دیگر را در واقعیت نگاه دارد به احساسی بسیار مطمئن از تعادل نیاز دارد. این را کوبريك تا درجه‌ی استثنایی داراست. شکاکیتش درباره‌ی ترقی‌ی نوع بشر، که بدبینی‌ی نیشدار «دکتر سترینج لاو» را برنده‌تر می‌کرد، با احترام فوق‌العاده‌ی او برای خرد، منطق، و دقت پیوستگی دارد - کیفیتهایی که، آنجا که به جانور انسانی‌ی مربوط میشود که بدکار میکند، همه در معرض مخاطره‌ی ترسناك قرار دارند.

انسان‌نگرای درون کوبريك امیدوارست که انسان نابخردانگی‌ی

خودش را از سر خواهد گذراند؛ روشنفکر درون او در این شک دارد. هر دوی این موضعها سهمی داشتند در این گزینش او: اکتشاف و نخستین تماس انسان با شکلهای برون - زمینی زندگی به عنوان موضوع فیلم بعدیش، «۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی» (۱۹۶۸). اما به محض آن که چنین برچسبی بر «موضوع» بخورد آدم ناگزیر است آن را تشریح کند. این «موضوع» است، به صورتی که امکان دارد چشم اتفاقی رویدادهای فیلم را ثبت کند. در واقع، علاقه‌ی اصلی‌ی کوبریک در «۲۰۰۱» به دریافت هوشمندی و دگرگونیهایش بود. این فیلم بسیار پیچیده، به سادگی از تاریخی آغاز نمیشود که کوبریک و همکار نویسنده‌اش، آرتر سی. کلارک، شروع به بسط جنبه‌ی روایتی کردند. «۲۰۰۱» حاصل علاقه‌هایی است که توجه کوبریک را در سالهای پیش از آمدن یک کلمه‌ی فیلمنامه به روی کاغذ درگیر خود کرده بودند. دریافت ارتباطات یکی از اینها بود.

در اساسی‌ترین سطح، ارتباطات زیرساز تمامی فرایند فیلمسازی است. سازمان‌دادن به فیلمش در مرحله‌ی پیش از فیلمبرداری - بدون در نظر گرفتن وظیفه‌ی منتقل کردن آنچه می‌خواهد هنگام فیلمبرداری به تماشاگران آینده بگوید - فرآیندی است که هر توانایی‌ی ذهنی را که کوبریک صاحبش است میگسترده. این غالباً جایی است که گروه همکاران او احساس میکنند کار طاقت‌فرساتر از همیشه است. یعنی به این برداشت رسیده‌اند که فیلمبرداری فیلم در واقع آسایشی برای کوبریک به‌شمار می‌آید، چرا که او در هر یادداشت، پیام، دستور، تحقیق، پیشنهاد و تجدیدنظری که به آن دست می‌زنند در تلاش کمال است. مردی که ارتباط را یکی از خصیصه‌های مرکزی زندگی‌ی کاری‌اش می‌سازد به آسانی بسیار آن را به درون دریافت روشنفکرانه‌ی فیلمش خواهد گسترده.

گذشته از این، یکی از ابزار کارهای اضافی که کوبریک در این سالها به کار برده حسابگر* بوده. حسابگر برایش در وقت صرفه جویی میکند و به او توانایی میدهد تا نتایج حرکت‌هایی را که ظاهراً به يك اندازه جالب هستند پیش‌بینی کند. با انجام هر کار - از جمع يك ستون از ارقام گرفته تا جدول‌بندی تحلیل مسیر اساسی يك فیلم - حسابگر میتواند وسیله‌ی بخردانه برای برآمدن از پس فشارهای «بودجه» و برنامه‌ی زمانی به کوبريك بدهد - و بیشتر هم. چشم‌انداز برنامه‌ریزی برای يك حسابگر به او رضایت سازمان‌دادن به هوشمندی‌یی را ارزانی میدارد که مناسب نیازهایش است - هوشمندی‌یی، آن گونه که او امید دارد، بدون بسیاری از کمبودهای معمول انسانی. اما حسابگری که نقشی معین در برنامه‌ریزی فیلمی بازی میکند میتواند به آسانی بسیار، با يك جهش تخیل، برای نقشی مهم در يك فیلم انتخاب شود؛ به ویژه اگر فیلم در کار تعمق در رابطه‌ی میان هوشمندی‌ی انسان باشد با شیوه‌ی که انسان ابزارهایش را برای جسمیت‌بخشیدن و گسترش این هوشمندی به کار برده. مرحله‌هایی که از طریق آنها «هال ۹۰۰۰»^{۴۰} از عاملی کم‌اهمیت در پیش‌نویسی نخستین از فیلم‌نامه‌ی «۲۰۰۱» بالا برده شد تا در نسخه‌ی پایان یافته‌ی فیلم بدل به شخصیتی فعال شود چیزهایی هستند که کوبريك ترجیح میدهد درباره‌شان بحث نکند. اما در مورد مسائل جالبی که در سطح زیربنا وسیله‌ی هال در بخش‌هایی از فیلم گسترش می‌یابد، کوبريك میگوید «یکی از پرسشهای افسون‌کننده‌ی که هنگام به تصور آوردن وجود حسابگرهایی هوشمندتر از انسانها پیش می‌آید این است که در کدام نقطه هوشمندی‌ی ماشینی شایسته‌ی همان توجهی‌ست که هوشمندی‌ی زیستی. همین که يك حسابگر علاوه بر برنامه‌ریزی

اصلی‌اش وسیله‌ی تجربه هم می‌آموزد، و همین که به اطلاعاتی بسیار بیشتر از آن چیزی دسترسی داشته باشد که هر تعدادی از نابغه‌های انسانی بتوانند صاحبش باشند، نخستین چیزی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر آن را واقعاً درك نمی‌کنید، و نمی‌دانید دارد چکار میکند یا به چه فکر میکند. امکان دارد وسوسه شوید که از خودتان بپرسید به‌چه نحوی هوشمندی‌ی ماشینی کمتر از هوشمندی‌ی زیستی شایسته‌ی حرمت است، و ممکن است رسیدن به پاسخی که خوشایند هوشمندی‌ی زیستی باشد دشوار باشد.»

در حالی که این علاقه‌ها تا این حد بخشی از فعالیت روزانه‌ی او هستند، تخیل کوبریک تنها نیازمند تکانی بارآور بود تا آن را در مسیر «موضوع» فیلم «۲۰۰۱» قرار دهد. «همیشه از این مسأله متعجب بودم که آدم‌ها در برابر این نظر بسیار شایع و کاملاً قابل احترام میان دانشمندان که جهان بدون شك آکنده از زندگی‌ی هوشمندانه است ظاهراً چه بی‌علاقه هستند. همچنان که کسی زمانی به کنایه گفت «گاهی فکر میکنم ما تنها هستیم، و گاهی فکر میکنم ما تنها نیستیم. در هر دو حال، این فکر را کاملاً شگفتی‌انگیز می‌یابم.» دلایلی که برای اعتقاد به این که ما تنها نیستیم وجود دارد، سخت‌گیرا ست. اول از همه، از تحلیل طیف نگارانه‌ی ستاره‌ها میدانیم که جهان از عنصرهای شیمیایی‌ی یکسانی ساخته شده. آزمایشهای اخیر راه درازی را در تأیید این نگره پیموده‌اند که زندگی آفریده‌ی واکنشهای شیمیایی‌ی بی‌هدفی‌ست که میلیارد‌ها سال پیش در آبگوشت اولیه روی دادند. اما حدود ۱۵۰ میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد، که هر ستاره و خورشید چیزی شبیه ستاره و خورشید خودمان است. و حدود ۱۵۰ میلیارد کهکشان در جهان رؤیت‌پذیر وجود دارد. تشکیل سیاره‌ها بر گرد يك ستاره اکنون گمان میرود اتفاقی عادی

باشد. بنابراین شما مانده‌یید و تعداد گیج‌کننده‌ی امکانات برای تشکیل سیاره‌ها در مدارهای ثابتی که نه‌خیلی گرمند و نه‌خیلی سرد و از این‌جا میتوان فرض گرفت که زندگی سرانجام پس از چند میلیارد سال پدیدار خواهد شد.

«سرانجام شکلهای زیست‌شناسانه‌ی زندگی تکامل خواهند یافت و یکی از اینها همان اندازه محیطش را نامساعد خواهد یافت که گمان میرود نیاکان ما یافتند. برای این مخلوقها هوشمندی مبدل خواهد شد به يك ویژگی تکاملی به‌خاطر زنده ماندن، و فرایندی نه به‌کلی دور از فرایند خودمان به دنبال خواهد آمد. با داشتن کم‌مایگی جسمانی در حد ضروری‌ترین چیز برای آن که هوشمندی مبدل به يك ویژگی بقا شود، این مخلوقها احتمالاً هوشمندی خود را در مسیر فرهنگ ابزار – سلاح هدایت خواهند کرد و راه نسبتاً کوتاه دانش جدید را در پیش خواهند گرفت. از آن‌جا که سن ستاره‌ها در جهان میلیونها سال تفاوت دارد، همچنین منطقی‌ست که هوشمندی‌یی را مجسم کنیم بسیار کهن‌تر از هوشمندی‌ی خود آنها و صاحب توانایی‌هایی که به نظر ما جادویی، حتی خداوار، خواهند رسید.»

همین که این فکر آغاز شد، فرآیند خلاق «دکتر سترینج‌لاو» خود را تکرار کرد. کوبريك اجازه داد که توده‌شدن داده‌های علمی او را به جستجو برای يك داستان پر مفهوم رهنمون شوند. نوشته‌ی آرتر سی. کلارك این را تأمین کرد، به ویژه داستان کوتاهش: «دیده‌بان»، که تصور يك «دزدگیر» کیهانی را طرح میکرد که وسیله‌ی موجودات برون – زمینی روی ماه جا داده شده تا آنها را از نزدیک شدن انسان هشدار دهد.

کوبريك، همچنان که دیده‌ییم، از پیش در اعتقاد کلارك به قدرت اسطوره‌ها و افسانه‌ها برای پدید ساختن پژواکهایی در آگاهی انسانی شريك بود. از همان آغاز، حتی وقتی که عنوان

طرح «سفر به آن سوی ستاره‌ها» بود، این دو نگران یافتن اصطلاحی برای فیلم بودند که جانشین «افسانه‌ی علمی»^{*}ی مستعمل و غیر دقیق بشود. آنها کلمه‌ی «ادیسه» را یافتند - «یک ادیسه‌ی فضایی»، به گفته‌ی آرتر سی. کلارک در یک جلسه‌ی مطبوعاتی، «از جهت‌هایی سنجیدنی با «ادیسه»ی هومری». با توجه به همه‌ی اینها، تعجب‌آور نیست که کوبریک فیلمش را درباره‌ی هوشمندی به شکل یک اسطوره در قالب ریخت - «یک فیلم مستند اساطیری» اصطلاحی که میخواست برای آن به کار ببندد - و به تدریج، شاید ناآگاهانه، و بعد با آگاهی‌ی افزون‌شونده از ظرفیت آنها، همچنان که خودش و کلارک داشتند به فیلمنامه شکل میدادند، به دیگر دل‌نگرانیه‌ها و علاقه‌هایش نزدیک شد.

اما آنچه سرانجام فیلم را یکتا کرد، ادراک تدریجی‌ی کوبریک از دریافت سینمایی‌ی کامل برای فیلم به مثابه یک تجربه‌ی تصویری غیر لفظی بود، تجربه‌ی بی که در برابر طبقه‌بندی‌ی مرتبی که گفتگو یا روایت میکند مقاومت میکرد و، به جایش، در سطحی ژرفتر و برانگیزاننده‌تر به آگاهی‌ی تماشاگران راه می‌یافت. بیشتر فیلمهای قبلی‌ی کوبریک روی استفاده از نوعی گفتار یا روایت اول شخص تکیه داشتند که، آنچنان که خود می‌گوید، هنگامی از آن استفاده کرده بود که به نظر میرسید فشردن و منتقل ساختن اطلاعات از نوعی که گذاشتن آن در گفتگو آسان، یا واقعی‌گرایانه، نیست، ضرورت دارد. روایت به او کمک میکرد تا این همه را منتقل سازد، بی آن که مجبور باشد راه خود را از میان قرارداد های یک نمایشنامه باز کند.

اما، روایت، و روایت کاملاً گسترده، هم، در یک فیلمنامه‌ی اولیه برای «۲۰۰۱»، به تاریخ نیمه‌ی ۱۹۶۵، وجود داشت، حدود شش ماه پیش از آغاز فیلمبرداری. بیشتر آن در پیش‌گفتار آغاز انسان بود. با این همه نخستین کلمه‌های گفته‌شده در نسخه‌ی

پایان یافته‌ی فیلم تا مدتی پس از این صحنه نمی‌آیند و، در کل، فقط حدود چهل دقیقه گفتگو وجود دارد. مشکلی اولیه که روایت پیش آورد این بود که برای قابل فهم کردن دورادور رویدادها برای مردمی با شناخت علمی اندک نیاز به گفتار شفاهی بیش از حد زیادی داشت. بعد همچنان که فیلم را میساخت به ذهن کوبریک رسید که کلمه‌ها در واقع علیه تجربه‌ی تصویری کار میکنند که او می‌خواهد منتقل سازد. کوبریک با داگلاس رین، یک بازیگر کانادایی، قرارداد بسته بود تا گفتاری را برای فیلم بخواند. اما مرتب این کار را به تأخیر می‌انداخت، همچنان که این اعتقاد سخت‌تر میشد که رویکرد غیر لفظی تنها رویکرد مناسب است. سرانجام قرارداد رین رو به پایان بود که کوبریک از او خواست، به جای فراهم آوردن گفتار، نقشی را که پیشتر یک بازیگر، با نتیجه‌های نه کاملاً رضایت‌بخش، اجرا کرده بود، از نو ضبط کند. این نقش از آن حسابگر، هال ۹۰۰۰، بود. این یکی از بهترین گزینشهایی از کار در آمد که کوبریک تا به حال کرده.

بدون به حساب آوردن وقتی که صرف آماده کردن فیلمنامه شد، ساختن «۲۰۰۱» حدود دو سال و نیم وقت گرفت: شش ماه فعالیت پیش از فیلمبرداری، چهار ماه و نیم فیلمبرداری با هنر پیشه‌ها، یک سال و نیم کار روی ۲۰۵ نمای جداگانه‌ی جلوه‌های خاص^{۶۱}. کوششهای گروه وسیعی از آدمهای فنی صرف این کار شد. و، به نحوی ویژه‌ی کوبریک، او خود برای توجیه کردن عنصرهای فیلم زحمت بسیار کشید؛ با نزدیک به هفتاد شرکت صنعتی و هوا-فضایی، دانشگاه، رصدخانه، اداره‌ی هواشناسی، آزمایشگاه، و مؤسسه‌های دیگر مشورتهایی انجام شد تا اطمینان به دست آید که پیشبینی‌ی زندگی در فضا در سال ۲۰۰۱ پس از میلاد بر

اطلاعاتی مبتنی است که درجا موجود است یا میتوان پیش بینی شان کرد. «بودجه»، که در اصل شش میلیون دلار بود، تا ده میلیون و نیم بالا رفت. علتش این بود که شگردهای خاص موجود برای پدید آوردن نماهای لازم کافی نبود، و میبایست تجهیزات طرح و ساخته شوند، با شگردها تجربه شود، و همه‌ی اینها در يك کارگاه گران فیلم، و نه يك کارخانه یا يك آزمایشگاه. نتیجه آشکارا افزایش یافتن «بودجه» بود. اما سودآوری فیلم همچنان رشد مییابد. به همین گونه هم قدرت خارق العاده‌ی آن برای جلب پیرو هایی در میان جوانان – که به هیچ روی همه اش از خرده فرهنگ «هیپی» نیست، «هیپی» هایی که این چنین شیفته‌ی کیفیت توهم زای مشهور (و بیش از حد تأکید شده‌ی) فیلم هستند. بسیاری از منتقدانی که در آغاز از شناسایی قدر فیلم باز ماندند بعدتر تغییر طریق دادند – وقتی که، همچنان که جوزف گلمیس^{۴۷} مطرح کرد، «فهم بدل به کارکردی از آن عواطف شد، و نه از آن نیروهای استدلالی آدم».

با در نظر داشتن مقیاس «۲۰۰۱» و موفقیتش در به انجام رساندن جاه طلبیهایش در ساختن فیلم، وقتی کوبریک در ۱۹۶۹ اعلام کرد که موضوع فیلم بعدیش ناپلئون خواهد بود کمابیش دلیلی برای غافلگیر شدن وجود نداشت. این فیلم هنوز ساخته نشده است. تدارك اصلی برای آن تکمیل شده بود و يك ستاد کل از تاریخدانان و محققان هر نکته‌ی مناسب از آنچه را که به مانند يك بوم عظیم تصور شده بود تا همه‌ی رویدادهای مهم زندگی امپراتور را دربر بگیرد فراهم کرده بودند، که ناگهان طرح به علتهای مالی لغو شد. بحران مالی آخرهای دهه‌ی ۱۹۶۰ هالیوود اعتماد بعضی شرکتهای فیلم را به توانایی پذیرفتن تعهد فیلمهایی با مقیاس بزرگ خرد کرده بود، به ویژه در زمانی که

فیلمهای كوچك، با گرایشهای جوانانه، رسم روز بودند. خوشبختانه، ناامیدی بر سر اجبار به کنار گذاردن ناپلئون تا زمانهای مساعدتر زیاد به درازا نکشید. تقریباً به هنگام بازگشت به موقع نخستین، کوبریک موضوع فیلم بعدیش را پیدا کرد. فرایند قدیمی خود انگیزته او را به داستان بلند انتنی برجس، «پرتقال کوکی»، رهنمون شد. «پرتقال کوکی» که نخستین بار در ۱۹۶۲ منتشر شده بود، با آینده سروکار دارد، حیطه‌یی که روی پرده کوبریک آن را کمابیش به تمامی از آن خود کرده است. این داستان بلند نیرومندترین و وحشتبارترین رؤیتی خوانده شده که از بعد از «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» جرج ارول^{۴۸} درباره‌ی آینده وجود دارد. «پرتقال کوکی» نیز مانند این کتاب پیشگویی‌اش را در باره‌ی تحول جامعه در يك داستان خوب میپوشاند - گیرایی‌ی پا برجایی برای کوبریک. کتاب شکل داستان دلهره‌آور کابوس گونه‌یی به خود میگیرد که با مستقیم‌بودنی روشن وسیله‌ی الکس، ضد قهرمان نوجوان، تعریف میشود، که نسلش، لاتهای جوان، با زبان خصوصی خود، به نام «ندست»^{۴۹}، اختلاط میکند، و پس از در رسیدن تاریکی جامعه را زیر سلطه‌ی خود میگیرد، و شهر و روستا را به وحشت میکشد. در زیر خشونت، اما، هدف هجوآمیز و حتی آموزشی‌ست. برجس تصویری از زندگی همروزگار را به درون آینده‌ی نزدیک، قطعاً دوده‌یی پیش از سال ۲۰۰۱، منتقل میکند و در آن به شیوه‌یی وحشیانه و سویفت^{۵۰} مانند غلو میکند تا تصویری از شکل افتاده، و با این همه بازشناختنی، از خود ما منعکس کند. به رغم لحن «پاپ» گوش‌خراش روایت اول شخص، مایه، مایه‌یی مسیحی‌ست. کفاره دیدن به خاطر نجات یافتن. زمینه‌یی که این عنوان غریب به آن اشاره دارد این است که برای

(George Orwell) «Nineteen Eighty-Four» (۴۸)

«Nadsat» (۴۹)

Jonathan Swift (۵۰)

يك فرد خیلی بهتر است صاحب اراده‌ی آزاد باشد، حتی اگر این اراده منحصرأ اراده به‌گناه باشد، تا این که به‌نمونه‌ی کوکی‌ی فضیلت مبدل شود.

پس از آن‌که پلیس دولتی او را به‌دنبال يك نوبت آدمکشی‌ی به ویژه وحشتناك دستگیر میکند، الکس زیر «درمان لودویکو»^۱ قرار میگیرد، نظام وحشیانه‌یی از ضربه – درمانی^۲ بیزاری انگیز که واکنشهای او را به‌قالبی نو میریزد و او را بدل به‌شهر وندی نمونه اما بی‌فکر میکند – خلاصه، يك «پرتقال‌کوکی»؛ يك موجود ماشینی شده که فقط ظاهراً آلی‌ست.

طعنه‌های به‌هم پیوسته‌ی انسانهایی که مانند ماشینها عمل میکنند و ماشینی‌که تقریباً يك انسان است پیشتر عمیقاً در «دکتر سترینج‌لاو» و «۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی» ریشه داشتند. «حوزه‌ها»ی تداخل‌کننده در این‌جا پایان نمیگیرند. سرنوشت الکس نگرانی‌ی کوبريك را درباره‌ی طبیعت دوپهلوی علم ادامه میدهد، علمی که توانایی‌اش برای اعتلابخشیدن به زندگی در برابر سوءاستفاده‌هایی قرار گرفته که آدمها برای محدودکردن آزادی و حتی برانداختن هستی میکنند. این مایه آن هیجان روشنفکرانه را دارد که کوبريك برانگیزاننده مییابدش؛ در شکل دادن به‌دنیای الکس، امکانهای تخیلی‌ی آن – جامعه‌یی جنسیت زده اما بی‌عشق، آکنده از تنشهای آفریده‌ی جوانان ضد اخلاق، بزرگترهای خصومت‌جو اما بی‌علاقه، و اشتیاق سرکوبگرانه‌ی مرجعهای اقتدار – درست از نوعی هستند که او میتواند از نو به نحوی پر مفهوم به‌شیوه‌ی خودش با آنها کار کند. یکی از مسائلی که در برابر او قرار داشت این بود که چگونه پلیدکاری مانند الکس را بگیرد، که پشیمانی نمیشناسد و عشقی را تجربه نمیکند، که دخترها برای او به‌سادگی موضوعهایی برای تجاوز با

«تو - بیرون، تو - بیرون قدیمی» هستند، و او را تبدیل به کسی کند که ترحم بر میانگیزد، به همان شیوه که هال بر میانگینخت - زمانی که فزانورد انتقامجو آنچه را انسانی زداییده کرده بود که در وهله‌ی اول نمی‌بایست انسانی دانسته شود.

کوبریک و برجس در درگیری‌ی یکسانی شریکند، در چیزی که شاید استادانه‌ترین سیمای این داستان بلند است: آفرینش یک زبان نوجوان، «ندست»، که واژه‌های دشنام‌آمیزش مانند بیانیه‌ی شفاهی از خشونت در طول سرگذشتی که الکس بی‌هیچ پشیمانی نقلش میکند جریان دارد، و به آن کیفیتی از رک‌گویی‌ی مطلق و بیش‌ترم می‌دهد. این، مثلاً، گفتار الکس درباره‌ی بازداشتش وسیله‌ی پلیس است: «تمام این مدت داشتیم آژیرکشان میرفتیم طرف پاسگاه پلیس، که من لای دوتا مأمور گیر بودم و این مردم آزارهای خندان سقلمه‌ها و ضربه‌های کوچولوی همیشگی را تحویل می‌دادند. بعد فهمیدم که میتوانم پلک‌هایم را خرده‌یی باز کنم و از وسط تمام اشک‌ها شهری ببینم که یک جوری انگار روان می‌گذشت، تمام چراغ‌ها انگار قاطی‌ی هم شده بودند میدانستم هیچ‌چیز که کمترین شباهتی به رفتار درست و حسابی داشته باشد از این حرام‌زاده‌های کثیف متعفن نخواهم دید، خدا لعنتشان کند». (۷) با به‌آسانی مفهوم‌شدن از راه متن و تکرار، این زبان همان هدفی را دارد که پیچ‌ها و چرخش‌های فوق‌متشخص ترکیب هوسانی‌ی هامبرت هامبرت در «لولیتا»: ارتباط لحنی‌ی دقیقی میان قهرمان و تماشاگران برقرار میکند. این زبان اشتغال ذهنی‌ی را با زبان ادامه می‌دهد که پیش‌تر در حسن تعبیرهای «ستراتژیست»های هسته‌یی، بی‌توجهی‌ی حرفه‌یی‌ی دانشمندان ماه‌شناس، زبان رسمی‌ی هراس‌زده یا غلط به‌کاربردن متعصبانه‌ی کلمه‌ها از طرف ذهن نظامی در «دکتر سترینج‌لاو» جلب توجه کرده بود؛ خلاصه، «ندست» کوبریک را به «جادوی کلمات» باز

میگرداند، به راههای استفاده از واژگان و عبارتها برای نشان دادن طرز برخورد های ذهن و نمایشگر کردن حالت های تجربه ی شدت یافته و گاهی نابخردانه. «ندست» به همین هدف دست مییابد. واژگانش بی منطق نیست، بلکه از ریشه هایی گرفته شده مانند روسی، زبان شکسته ی کولی، لهجه ی مقفای کاکنی^{۵۲} [زبان جنوب لندن]، کلمه های ترکیبی، گویش کودکان دال بر برگشتی به لذت زهدانی، و واژه های مقلد صدا که صدایشان مانند خشونت است که توصیف میکنند. این «توجیه» برای زبانی که در آغاز متحیرکننده مینماید، باید برای کوبریک کیفیتی جذاب بوده باشد.

برنامه ی فیلمبرداری سرتاسر زمستان ۷۱ - ۱۹۷۰ به درازا کشید. کوبریک از گروه فنی یی فشرده و بینهایت متحرك استفاده میکرد، چرا که عملاً تمام فیلم در محل در لندن و پیرامون آن برداشته شد یا در کارخانه یی قدیمی که به يك ستاد تهیه و يك کارگاه بالاخص بدل شده بود. او فقط یکی دوروز از يك کارگاه فیلم قراردادی استفاده کرد، تا چند جلوه ی خاص را فیلمبرداری کند. از دید فنی، چنین مینماید که این صرفه جویی نشانه ی بازگشتی به شرایط برهنه ی «بوسه ی قاتل» است - با، البته، «بودجه» یی بسیار بزرگتر - و در حین تدوین کوبریک درگیر کشف فیلمی ست که برداشته و، از این طریق، کشف خودش. کنجکاوی یی که جایگزین نیاز به اجتماع شده، امروزه به حرکت درآورنده ترین بخش سرشت اوست. آنچه او کشف میکند و به صورت يك تجربه به قالب میریزد بدل به فیلم «پرتقال کوکی» میشود.

مانند همیشه، کوبریک ترجیح میدهد فیلم را به مثابه تنها تفسیر واقعی که میتواند بر کارش ذکر کند رها سازد. پاسخهایی

که او در بهار ۱۹۷۱ به يك سلسله پرسش داد ممکن است مستقیماً به «پرتقال کوکی» مربوط نباشند، که آن هنگام در حال ساختنش بود. اما قطعاً به دقت نشان میدهند که تا چه اندازه خویشتن - کاوی‌ی او در ذهنش بافرایند آفرینش پیوسته است. آنها با صداقتی تقریباً دردناک امتناع او را آشکار میکنند، امتناعش را از مباحثه بر مبنای مایه یا نگره‌یی از پیش تصور شده؛ آنها همچنین افسوس‌ناشدگی‌اش را نسبت به تکامل فنی‌ی مهارتش نشان میدهند، همان اندازه که تابع ساختن مدام شگردها را به نیاز برقراری‌ی ارتباط با مردم، نگه داشتن توجهشان، و راضی کردن کنجکاوی‌شان بدون به‌کناری‌ گذاردن بینش خودش. آنها جنبه‌های مهم نگرش و روشش را تأیید میکنند؛ آنها اطلاعاتی را منتقل می‌سازند که امکان دارد به فیلمسازان نوخاسته كمك کند، و این کار را با صداقت آشکار و واکنش شخصی انجام میدهد. آنها در خور آنند که نقل شوند، به‌عنوان شاهد فرایند مدام کشف، درنگ، و اعتقاد که کوبريك را هنرمندی پراهمیت می‌سازد.

واکر: چه چیزی به این موضوع جلبت‌ان کرد؟ امیدوارید با این فیلم به چه چیزی دست یابید؟
کوبريك: اینها سوآلهایی هستند که پاسخ‌دادن به آنها را همیشه محال می‌یابم. معتقدم این سوآله‌ها به امید گرفتن پاسخی معین پرسیده میشوند، مانند «این سرگذشت جستجوی يك انسان است، در صدد یافتن هویت خودش»، یا هر تعداد پاسخهای مشابه از نیمه تا تمام روشنفکرانه، با یا بدون وجدان اجتماعی. نمی‌خواهم که متظاهر یا عجیب غریب بنمایم، اما فکر میکنم

سوالهایی از این دست فقط میتوانند پاسخی پدید آورند که یا حيله گرانه‌ست یا نامربوط. این کار پایین آمدن تا حد گفتن این است که «هملت» درباره‌ی مردی‌ست که نمیتوانست تصمیم بگیرد. به نحوی، این پرسش همچنین فرض میگیرد که آدم با چیزی شبیه يك بیانیه‌ی شیوه‌ی کار، یا يك مایه‌ی يك جمله‌ی، به فیلمی روی میآورد، و این که يك فیلم شبیه نوعی هرم معکوس رو به بالا میرود. شاید بعضی از مردم به این شیوه کار کنند، اما من نمیکنم؛ و حتی اگر چه به وضوح دلمشغولی‌ی اصلی با موضوع دارید، به نحوی موقعی که دارید داستانی را بیان میکنید (و میدانم که این حرف پیش پا افتاده به نظر میرسد، اما به هر حال درست است) شخصیتها و داستان زندگی‌ی آن خود پدید میسازند، و، همچنان که پیش میروید، دلمشغولی‌ی اصلی‌ی شما صرفاً به مثابه نوعی میزان به کار میآید - برای اندازه‌گیری‌ی مناسب آنچه تخیل پدید میآورد.

من همچنین فکر میکنم که این کار مقدار فراوانی از لذت فیلم را برای هرکسی که اتفاقاً آن اندازه بخت برگشته بوده که آنچه را که فیلمساز «در ذهن داشته» نخوانده از بین میبرد. در حد یکی از تماشاگران، من بخصوص از کشفهای زیرکانه‌ی لذت میبرم که در آنها به شگفتی میآیم: آیا خود فیلمساز حتی آگاه بوده که اینها در فیلم هستند، یا این که تصادفاً اتفاق افتاده‌اند. مطمئنم که چیزی در شخصیت انسان وجود دارد که از چیزهای روشن منزجر است، و، برعکس، چیزی وجود دارد که مجذوب معماها، پیچیدگیها، و تمثیلهاست.

واکر: وقتی فیلمی مانند «پرتقال کوکی» - یا در واقع هر يك از فیلمهایتان - را میسازید تا چه اندازه درگیر سازمان‌دادن هستید؟

کوبریك: من عمیقاً درگیر سازمان دادن هستم، چون در این

حیطه است که بسیاری از نبردهای آفریننده و هنری به شکست می‌انجامند. باید آنچه را که می‌خواهید داشته باشید، در آنجا که می‌خواهیدش، و در زمان درست، و باید از منابعتان (پول و آدمها) به کار آمدترین شیوهی ممکن استفاده کنید چرا که محدودند، و موقعی که بیش از اندازه گسترش بیابند همیشه روی پرده آشکار است. به مسائل سازمان‌دادن خیلی علاقه دارم، چرا که ناچارم، و نتیجه‌یی که به آن رسیده‌ام این است که ساختن يك فیلم یکی از دشوارترین مسائل سازمانی و اداری است که در خارج از عملیات نظامی وجود دارد. اداری يك کار تجاری بدبختانه هرگز قیاسی سودمند نیست، چون کلید عملکرد موفقیت‌آمیز همه‌ی کارهای تجاری، برقرار کردن جریان عادی و 'خرد کردن کارها به صورت کارکردهایی ساده، تعریف‌پذیر و فهمیدنی است که بشود با مردمی با شایستگی بهنجار انجامشان داد.

در حالی که در فیلمها تقریباً همه چیز يك مشکل «یکی از» است، برقرار کردن جریان عادی تقریباً محال است، و کار انجام شده چنان گوناگون است که اگر قرار بودمانند يك فرایند تولیدی خرد شود، به ده برابر آدم نیاز داشتید، که امکان مادیش را نداشتید.

فیلمسازی این مثل قدیمی را نقض میکند که آنچه بدان نیاز است يك نظام طرح‌شده وسیله‌ی نابغه‌هاست که بتوان وسیله‌ی احمقها اداره‌اش کرد. در مورد فیلمها این موضوع همیشه برعکس بوده. با وجود این، من همچنان سعی میکنم و همچنان نظامهای تازه را پدید میآورم، وسائل تازه‌ی به‌نمایش درآوردن اطلاعات، به‌یادسپردن، به‌یادآوردن، دنبال کردن. من محبوبیتم را میان بعضی از رئیس‌قسمتها به‌خطر میاندازم، با مؤکد کردن مدام این نکته که صرفاً دستور دادن به‌کسی تنها جزئی از کارشان است، که مسئولیت اصلیشان این است که مراقب باشند دستور

به دقت، سروقت، و در محدوده‌ی «بودجه» اجرا شود.
واکر: آیا می‌توانید مثالی از بعضی نظام‌هایی که در
«پرتقال کوکی»، در جنبه‌ی تهیه، به کار بردید به من بدهید - برای
یافتن محله‌های فیلمبرداری، مثلاً، در کشوری که در رابطه با آن
بالنسبه بیگانه هستید؟

کوبریک: جدا از همه‌ی روش‌های معمول که انتظار می‌داشتید
قسمت طراحی یا دفتر تهیه‌تان پدید سازد، مانند بیرون رفتن و
گشتن، در مورد «پرتقال کوکی» منطقی به نظر می‌آمد - چرا که
یافتن محله‌هایی با معماری‌ی امروزی‌ن ضروری بود - که
مجله‌ها و ادبیات مناسب مرور شوند. من شماره‌های ده سال گذشته‌ی
سه مجله‌ی مختلف معماری را خریدم و با طراح صحنه‌ام، جان
بری، دو هفته‌ی تمام را به ورق‌زدن و پاره کردن صفحه‌ها گذراندم.
این دستمایه داخل پرونده‌ی نمایشی‌ی ویژه‌ی گذاشته شد که
شرکتی در آلمان، به اسم «دفینیتیو»^۴ تولیدش کرده بود. این
روش شامل نشانه‌های مختلف بود، رنگی، الفبایی، و شماره‌ی، که
وقتی پرونده در قفسه‌ی آویزان میشد به نمایش درمی‌آمدند. این
نشانه‌ها امکان میداد تا به دستمایه به طور تطبیقی و از تعداد
تقریباً نامحدودی راه‌ها مراجعه شود:

واکر: مطمئنم که میدانید بعضی از فیلمسازها تا چه اندازه
وقت و زحمت صرف عنوان‌بندی‌ی فیلم‌هایشان میکنند. با تأکید
شما بر جنبه‌ی تصویری، در این باره چه احساسی دارید؟

کوبریک: من هرگز نگران عنوان‌بندی‌ی اصلی نیستم. بعضی
عنوان‌بندی‌های بسیار زیرکانه دیده‌ام که تحسینشان کرده‌ام، اما فکر
می‌کنم عنوان‌بندی‌ی اصلی‌ی زیرکانه فقط هدر دادن پول و به
زیان فیلم است. من دیدگاهی بسیار ساده اندیشانه دارم، در این
که اولین نمای فیلم باید جالبترین چیزی باشد که تماشاگران پس

از نشستن دیده‌اند. علاوه بر باز گرداندن تماشاگران از عنوانبندی به «افول» خود فیلم، عنوانبندی زیرکانه یعنی نقاشی متحرک، حیل‌های سینمایی، جلوه‌های سینمایی، و معمولاً يك طراح خیلی گران؛ و این همه به این معناست که مبلغ نسبتاً زیادی خرج بر میدارد. من ترجیح میدهم این پول را صرف خود فیلم کنم.

واکر: به نظرم میرسد که شما به وظیفه‌ی تدوین فیلمتان با همان اندازه علاقه روی می‌آورید که به — اگر نه بیشتر از — خود فیلمبرداری، آیا این طور است؟

کوبریک: من عاشق تدوینم. گمان می‌کنم آن را بیشتر از هر مرحله‌ی دیگر فیلمسازی دوست دارم. اگر می‌خواستم سطحی باشم، امکان داشت بگویم هرچیزی که پیش از تدوین می‌آید صرفاً شیوه‌یی برای تهیه‌ی فیلم به‌خاطر تدوین است.

تدوین تنها جنبه‌ی یکتای فیلمسازیست که به هیچ شکل هنری دیگر شباهت ندارد — نکته‌ی چنان مهم که نمیتوان بیش از اندازه بر آن تأکید کرد. (میدانم که درجا بر آن تأکید کرده‌ام!) تدوین میتواند فیلمی را بسازد یا خرد کند.

تجهیزات اصلی‌یی که از آنها استفاده می‌کنم دومیز تدوین «ستین‌بك» و يك «موویلا»^{۵۵} هستند. دو «ستین‌بك» را برای گزینش به‌کار می‌برم، و با داشتن هر دوی آنها میتوانم بی‌انقطاع به فیلم نگاه کنم بدون آن که منتظر شوم حلقه‌ی آخری را بردارند و حلقه‌ی دیگری جایش بگذارند. خودم را به‌خاطر داشتن دو «ستین‌بك» چندان گناهکار احساس نمی‌کنم، چون اجازه بهایشان رویهم فقط کسر کوچکی از بهره‌ی هزینه‌های روزانه‌ی من است که روی وام تهیه‌ی حتی يك فیلم كوچك در طول مرحله‌ی تدوین آن وجود دارد. من «ستین‌بك» را برای گزینش فوق‌العاده می‌یابم. «ستین‌بك» امکان

حرکت سریع به جلو و عقب را میدهد و در سرعت عادی خیلی بی صدا حرکت میکند. اما برای تدوین واقعی فیلم و سروکارداشتن با تکه های کوچک فیلم، «موویلا» خیلی عالیتر است، با وجود همه ی نفس پر سروصدا، پر تعلق تعلق، و از رسم افتاده اش.

موقعی که تدوین میکنم، هفت روز هفته را کار میکنم. در آغاز روزانه ده ساعت کار میکنم و بعد همچنان که به انتهای مهلت ها نزدیکتر میشویم معمولاً آن را تا روزانه چهارده یا شانزده ساعت بالا میبرم.

واکر: شما عملاً همه ی «پرتقال کوکی» را در محل فیلمبرداری کردید. میتوانید بگویید از چه تجهیزات ویژه یی استفاده کردید؟ کوبریک: در مورد دوربین، صدا و نور، امروزه چنان تجهیزات در دسترس است که در هر کجا امکان فیلمبرداری در محل را میدهد، بدون دچار آمدن به هیچ زیانی در مقایسه با کار در کارگاه. این به آن معنیست که آدم میتواند از پیرامون واقعی گرایانه بهره بگیرد و به نحوی چشمگیر از هزینه ها کم کند. بخصوص، در زمینه ی فیلمبرداری، آدم حالا جعبه های ضد صدای سبکی دارد که از پشم شیشه ساخته شده اند و امکان گرفتن صدای همزمان را در نماهایی با دوربین روی دست میدهند، عدسیهای مافوق سریع (فاصله ی کانونی ۹۵/۰) که فیلمبرداری تحت درجه های بینهایت پایین نوری را ممکن میسازد، و عدسیهای بینهایت باز - زاویه (۹/۸) میلیمتر) که امکان نماهای دور در حتی بسته ترین اتاقها را میدهد.

علت این که مردم ضروری دانسته اند میان دیوارهای ضد صدای يك کارگاه فیلم کار کنند ضبط صدا به طور مرسوم بوده. اما شگرد شناسی صوتی تکان دهنده تر از هر جنبه ی فنی دیگری فیلمسازی پیشرفت کرده است. جدا از ضبط صوتهای سبك دستی که میشود روی شانه آویزان شان کرد (قبلاً يك بارکش مخصوص

صدا با آدمی در داخلش همین مقصود را برمیآورد)، میدان متنوعی از «میکرفن»ها وجود دارد که امکان میدهند تحت بدترین شرایط بشود ضبطهای عالی کرد. در «پرتقال کوکی» صحنه‌یی داشتیم که زیر پل البرت^{۵۶} روی میداد. صدای شد آمد چنان بلند بود که در يك گفت و شنود ناچار بودید صدایتان را بلند کنند تا حرفهایتان فقط شنیده شود، اما به كمك يك «میکرفن» سنهایزر^{۵۷} م ك ۱۲ که از يك گیره‌ی کاغذ بزرگتر نیست، و به برگردان یقه‌ی بازیگر وصل شده بود، امکان پدیدآوردن نوار صدایی وجود داشت که تنها همه‌ی بسیار خوشایندی از فعالیت در پسزمینه*اش داشت. در مورد نورپردازی، باید بگویم که هشتاد و پنج درصد «پرتقال کوکی» یا با گذاشتن «فتوفلاد»^{۵۸}ها به جای چراغهای معمولی در منابع نوری موجود نورپردازی شد یا با استفاده از نورافکنهای کوارتز ۱۰۰۰ «واتی»ی لوول سبك^{۵۹}، با انعکاس از طریق سقف یا چترهای انعکاسی ویژه. در وقتهای دیگر لازم بود از نور افکنهای عظیم با قوس برقی استفاده شود که وقتی میبایست در شب به فضاها و وسیع نور داده شود یا وقتی میبایست يك تأثیر نور تك سرچشمه‌یی در يك فضای داخلی بزرگ به دست آید جانشینی برایشان وجود ندارد.

Albert Bridge (۵۶)
Sennheiser Mk. 12 (۵۷)
Photo flood (۵۸)
Lowel 1000-wat quartz light (۵۹)

کوبریک: سبك و محتوا

بدون «هراس و هوس» و «سپارتاکوس» – فیلم اول يك تمرین مقدماتی و دیگری فیلمی محول شده که اکنون عملاً از آن خود نمیداندش – تك تك فیلمهای ستنلی کوبریک جنبه‌ی نیرومند و یگانگی دهنده دارد. اما گفتن این که همه‌ی آنها گواه برمایه‌هایی نیرومند و یگانگی دهنده هستند نسنجیده خواهد بود. کوبریک به روشنی، با نیت سنجیده، به شیوه‌ی بازمایه‌ی از يك فیلم تا فیلم بعدی کار نمیکند. او از طریق کشف کار میکند. از طریق برخورد تصادفی با يك موضوع کار میکند، معمولاً با اغواگری داستان‌ی خوب؛ بعد، با تعمق در مسائل و امکانهایی که این داستان برای پرداخت عرضه میکند، او شیوه‌ی می‌یابد برای بیان داستان به زبان فیلم که با دقتی تخیلی مناسب داستان است.

او همچنین از طریق «غافلگیری» کار میکند، به مفهومی که کوکتو این کلمه را به کار برده. و کوکتو آن را از دیاگیلف^۱ به عاریت گرفته، خود کامه‌ی آفریننده، از بعضی جهت‌ها شبیه کوبریک، که آن را در مبارز طلبی گرداننده‌ی يك تماشاخانه به کار میگیرد: «به شگفتم بیار». کوبریک عنصر غافلگیری، عنصر مکاشفه، را در فیلمهایش پاس میدارد، به خاطر خودش و به همان اندازه به خاطر تماشاگران. او میخواهد که فیلمها در حالتی که باز میشوند خود او را هم به شگفتی آورند، از این روست که او از زیاد حرف زدن درباره‌شان پیش از آن که ساخته شوند پرهیز

دارد. مباحثه‌ی پیشاپیش ممکن است قدرت تفکر القاگر را به پایان برساند، درست همان‌گونه که خیلی زود تصمیم گرفتن در باره‌ی محل قرارگیری‌ی دوربین میتواند مانع تکامل يك صحنه شود. حتی در مورد فیلمی مانند «سپارتاکوس»، که در آن او نه تنها دستیاری مزدبگیر بلکه دستیاری دست‌بسته هم بود، قادر بود احساسی اشتباه نشدنی را منتقل کند - از افسون شدگی‌ی خود به امکانهایی که فیلم داشت، اما هرگز در فیلمنامه‌ی پیش‌پا افتاده و احساساتی شده‌ی دالتون ترومبو به حقیقت نپیوستند. به‌گونه‌ی پرمفهوم، این لحظه‌ها جاهایی رخ میدهند که فیلمنامه اشاره به حادثه دارد - و جایی که ستاره را کنش، به سود مشخص کارگران، دست میبندد. يك چنین صحنه‌ی به‌کوبريك امکان داد تا به‌شگرد های تعلیم گلا دیاتوری و تأکید علمی بر پایین آوردن انسانها تا حد ماشینهای قتاله‌ی کارآمد پردازد. صحنه‌های دیگر در چشم‌انداز های میدان نبرد در آخر رخ میدهند؛ با قراردادن دوربین خود روی ابری المپی، کوبريك ارتشهای رقیب رمی‌ها و سپارتاکی‌ها را به قدرشناسی‌ی جدا و زیبایی شناسانه مرور میکند که منادی‌ی افسون شدگی‌ی بعدی‌ی او به نظم، دقت، و زیبایی‌ی مرگ‌آور تدبیرهای جنگی ناپلئون در جنگ کلاسیک است.

بیشتر آنچه از فیلمهای کوبريك جدایی ناپذیر است شیوه‌ی است که کنجکاوی‌ی گریز ناپذیر او موضوعهایی از ریشه متفاوت را به حیطه‌های علاقه‌ی خودش میراند. شاید «بوسه‌ی قاتل» از آنجا در ارزیابی‌اش مرتبت پایینی دارد که تعداد کمی از علاقه‌های کنونی‌ی او را منعکس میکند. اما «بوسه‌ی قاتل» اثری است که به نحوی غریب گیراست، که چیزهای زیادی در باره‌ی کوبريك جوان بیان میکند و توضیح میدهد که چرا او توجه فوری منتقدان را برانگیخت. داستان، همچنان که او گفته، به نحوی سنجیده برگرد صحنه‌های حادثه ساخته شده بود که موفقیتشان مسلم بود.

با این همه آنچه را که منتقدان در این فیلم فروتن تازه یافتند دقیقاً آن لحظه‌های آرامش هستند، هنگامی که هیچ چیز رؤیت‌پذیر بر پرده اتفاق نمیافتد، اما دوربین کوبریک (که خودش متصدی آن بوده) میان مردم یا اشیاء رابطه‌یی پرمعنا برقرار میکند و چنین مینماید که همه چیز را وامیدارد «اتفاق» بیافتند. مشتزن جوان که، در آغاز به اندازه‌ی ماهی قرمز در ظرف در اتاق اجاره‌یی تیره و درهم ریخته‌اش گرفتار است، یکی دو ساعت پیش از نبرد بزرگش را میگذراند؛ در آن سوی حیاط، پنجره‌ی روشنی دختری را آشکار میکند که برای کار شبانه‌اش در يك شغل کمرشکن آماده میشود. يك زندگی میتواند از میان تاریکی‌ی نیویرك به‌درون زندگی‌ی دیگر نگاه کند، با این همه این دو چهار گوش روشن شیشه فقط بر جدایی‌ی زوج تأکید میکنند. آنها تا حدی از یکدیگر بی‌خبرند که همدیگر را نمی‌بینند، هر يك جدایی گزیده، عملاً زندانی در زندگیمایی که به‌زودی به‌صورت زندگیمای خوارکننده و نومید آشکار میشوند.

آنچه بلافاصله آشکار است استعداد کوبريك است برای نور پردازی و فیلم‌برداری‌ی يك صحنه به‌طوری که ارزش عاطفی‌ی پنهانش را انتزاعی کند. او به‌قدرت عدسی اعتماد میکند تا حالتها را متبلور کند و ارزشهایی به‌اشیاء ببخشد. «بوسه‌ی قاتل» بیشتر از هر فیلم بعدی‌ی کوبريك نماهایی از اشیاء با پیوستگی‌های مؤثر دارد، مانند صورت برداری‌ی ذهنی‌ی قهرمان از اتاق‌خواب دختر در حالی که دختر در خواب است. این موفقیتی‌ست که آشکارا از سالهایی که به‌عنوان عکاس - روزنامه‌نگار گذرانده سرچشمه می‌گیرد. او به‌سرعت و به‌گونه‌یی افزون‌نشونده این تجربه را واداشت به خدمت موضع او در برابر رویدادهای يك فیلم در آید، نه آن که جایگزینی برایشان باشد. شاید ارتباطی کمابیش با مقاله‌ی مصور امروز مجله‌ها او را برآن میدارد که دست‌آورد خود

را در «بوسه‌ی قاتل» بی‌قدر بداند. به‌زودی او پافشاری میکرد که سبك از موضع سرچشمه‌میگیرد، نه از عکاسی‌ی عملی.

کیفیت تکان‌دهنده‌ی دیگر فیلم لحن آن است، لحن تنهایی شهری، تقریباً دلتنگی. سه‌شخصیت اصلی‌اش، دیوی، مشتزن، گلوریا، دختر، و راپالو، و صاحب حیوان صفت تالار رقص که شیفته‌ی دختر شده، کسانی هستند که زندگی شکستشان داده. شکست حرفه‌یی، فاجعه‌ی خانوادگی، يك پیچ طبیعت آنها را به تله انداخته. کار حرفه‌یی دیوی در شرف نابودی‌ست؛ زندگی گلوریا به‌عنوان يك میهماندار تالار رقص نوعی آیین توبه به خاطر خودکشی‌ی خواهرش است؛ شوراندگی «دیگر آزار» راپالو هنگامی که گلوریا رهایش میکند به‌نامیدی دیوانه‌واری بدل میگردد، و او به‌ربودن دختر کشانده میشود. آنها، مردمی شکست خورده در سایه روشن دنیای تب‌هکاران، منادی‌ی دسته‌یی از کلاهبردارهای كوچك هستند که در فیلم بعدی‌ی کوبريك، «قتل»، از آخرین فرصتشان استفاده میکنند تا دست به‌کار بزرگی بزنند.

اما «بوسه‌ی قاتل»، با شیوه‌ی خود در به‌هم پیوستن سرنوشت شخصیت‌هایش، بعدی از شعر به‌استیصال آنها میافزاید. در حالی که به‌ظاهر يك فیلم دلهره‌آور حادثه‌یی‌ست — سریع، خشن، پر شده از دلهره و اوج مادی — تهرنگ‌هایش همان اندازه مشوش کننده و همه‌جا حاضرند که یکی از آن نفرین‌های خود به‌خود که شخصیت‌های خوب يك افسانه‌ی قومی‌ی آلمانی از برادران گریم^۲ بدان گرفتار می‌آیند. داستان به‌آسانی بدل میشود به‌افسانه‌ی نمونه‌ی اصلی‌ی دوشیزه‌یی که سلحشوری دلیر او را از چنگال غولی میرهاند که دختر نمیتواند به‌عشق آزارنده‌ی او به‌خودش پاسخ مثبت دهد. و این احساس افسانه را صحنه‌یی خارق‌العاده استحکام میبخشد، صحنه‌یی که دختر سرگذشتش را برای دیوی

میگوید؛ این حکایتی دلخراش از شیفتگی‌ی گلوریا به خواهرش است که از استعدادش در حد يك رقاصه‌ی باله در میگذرد تا در عوض با مرد ثروتمندی ازدواج کند و خرج پدرش را بدهد، و خود را پس از مرگ پدرش میکشد، چرا که هیچ‌چیز برایش نمانده تا به‌خاطر آن زندگی کند. همچنان که گلوریا آنچه را که در واقع يك داستان کوتاه کامل است تعریف میکند، دوربین کوبريك خواهر را نشان میدهد (که نقشش را زن دوم کوبريك، روت سوبوتکا، بازی میکند) که رقص تنهای غمناك و تسخیر کننده‌یی را در برابر تماشاگرانی ناپیدا میرقصد. بنابراین قانونهای منطق، «قطع – به گذشته»^۲های گلوریا حق ندارند که اصلاً در «بوسه‌ی قاتل» باشند، چون در سراسر فیلم بناست دیوی باشد که دارد داستان را به‌صورت قطع به گذشته گنجانده شد تا جذابیت بیشتری برای شخصیت گلوریا فراهم آورد و همچنین تجلیلیست از استعداد زنش. با این همه این قطع به‌گذشته به‌گونه‌یی شاعرانه عمل میکند، به‌همان شیوه‌ی سنتی که شخصیتی در يك افسانه‌ی قومی یا قصه‌ی پریان میتواند افسانه را با آغاز کردن روایتی از خودش در چار چوب افسانه‌ی اصلی شاخ و برگ دهد.

کوبريك از عشق اولیه‌ی خود به افسانه‌ها و قصه‌های پریان سخن گفته؛ و اعتقادش به قدرت نیروهای اسطوره به‌هنگام تأثیرش بر ناخودآگاه یا لمس بازمانده‌ی خاطره‌ی نژادی‌مان جایی در چندین فیلم او مییابد. این اعتقاد در تمامی دریافت «۲۰۰۱» به‌طور ضمنی وجود دارد؛ و بازشناختن جلوه‌ی اولیه‌ی آن در «بوسه‌ی قاتل» خیلی خیالپردازانه نیست. این اعتقاد حتی در «لولیتا» هم جلوه‌گر میشود، که خودش براساس داستانی بلند از نویسنده‌ییست که به‌شدت مجذوب نیروی آفریننده‌ی اسطوره و افسانه است. در

واقع، داستان دختر در «لولیتا» که غولی خبیث او را ازدست عاشق حقیقی‌اش ربوده، شباهتی اندك اما وهم‌آور به «بوسه‌ی قاتل» دارد. هامبرت هامبرت که در اتومبیلی به‌طرف عمارت کویلتی میراند، مصمم به انتقام، در آغاز، از میان مه‌پستی گرفته‌یی بیرون می‌آید که امکان دارد از يك افسانه‌ی آلمانی به‌درون فیلم رخنه کرده باشد. نا باکف در این نقطه مینویسد: «در جلو را هل دادم و، چه خوب، که مانند دری در يك قصه‌ی پریان قرون وسطا چارتاق شد». کوبريك کلمه به‌کلمه رهنمایی‌ی داستان‌نویس را که این چنین با خوی خودش سازگار بوده دنبال میکند و، چه خوب، که حتی با فراهم کردن امکان دیدن خانه‌ی کویلتی به نیم نگاهی، با بام‌کنگره دارش که مانند بام قلعه‌ی يك جادوگر است، آن را بهتر میکند.

چنین مینماید که چیز دیگری «بوسه‌ی قاتل» را با این دنیای خیالی‌ی اشاره‌ها مرتبط میکند. رویدادهای واقعی‌اش، ملاقات پسر با دختر، ربوده شدن دختر، این که پسر دوباره دختر را پس می‌گیرد، دستکم چند روز طول میکشد - و مهارت اولیه‌ی کوبريك در تدوین آنها را به‌صورت داستانی محکم و پرتحرک در می‌آورد؛ با این همه به‌نظر میرسد که همگی درون مدت زمان مبهم يك رؤیا روی میدهند که امکان دارد فقط چند دقیقه یا چند ساعت به‌درازا کشیده باشد. دیوی، در يك صحنه، رؤیا، یا کابوسی، هشدار دهنده دارد که دوربین آن را با حرکت در طول خیابان‌های مستقیم بی‌پایانی که به‌صورت منفی فیلمبراری شده‌اند ضبط میکند، که نیروی پیشروی‌ی مأموریت تخریب ب ۵۲های پایین - پرواز را در آخرین حلقه‌های «دکتر سترینج لاو» و سواری‌ی کیهانی را در «۲۰۰۱» به‌یاد می‌آورد. سحرگاه، غروبگاه، و تاریکی، زمانهایی که آدم بیشتر از هروقت دیگر به‌تنهایی خود آگاه است، در دست‌های کارگردان - عکاس به‌کار گرفته شده‌اند تا حالت‌های او، به‌همان اندازه که محلهای فیلمبراری‌اش، را روشن کنند. و

احساس تقدیر پذیر* انه‌ی دردسری که از درگیری با بیگانه‌های کامل به وجود می‌آید به طرزی تقریباً لمس‌پذیر در این دنیا قرار داده شده، جایی که یا شبه‌نگام است یا اگر نباشد روشنایی تازه دارد میدمند یا تازه دارد محو میشود.

طرز کار کوبریک با کنش هم استادانه است. صحنه‌یی که آدمهای راپالو دیوی را تعقیب میکنند با مشتزن آغاز میشود که در قبال حجمهای عمودی انبارهای کنار رودخانه به نظر بسیار کوچک مینماید، مانند موشی در جستجوی يك سوراخ؛ دوربین همچنان که او از يك پلکان پستی بالا میرود همراه او ارتفاع میگیرد، و تعقیب همچنان که دیوی دور محیط پهنای گسترده‌ی يك پشت‌بام میدود بازافقی میشود. کوبريك دور بینش را بیحرکت نگه‌میدارد و او را، گربه وار، تماشا میکند. زدو خورد بعدی‌ی میان او و راپالو توانایی‌ی اولیه‌ی کوبريك را در مورد چیزهای ناخوشایند آشکار میکند. مشتزن و گنگستر در انباری غریب و آشفته با یکدیگر روبه‌رو میشوند، پر از آدمکهای برهنه‌ی خیاطی و تا اندازه‌ی بند از بند جدا شده. آنها به طرف هم هجوم می‌برند - راپالو با يك تبر، دیوی با يك نیزه - اما گاهی یکدیگر را با رگبار اندامها و بدن‌ها دفع میکنند. احساس قطع اعضاء که این دومرد را احاطه کرده اشاره‌ی وحشیانه القاء میکند، به این که چنین کارزاری احتمالاً چه به‌روز بدن‌های خود آنها می‌آورد، در حالی که برهنگی غیرفعال آدمکها نقطه‌ی مخالف استیصال عرق‌آلود و از نفس افتاده‌ی انسانها قرار می‌گیرد.

در نقطه‌ی مرکزی «بوسه‌ی قاتل» صحنه‌یی وجود دارد که تحلیل جزء به جزء آن ثمربخش است. این صحنه‌ی قتل سرپرست مشتزن به دست نوچه‌های راپالوست، که او را با دیوی عوضی گرفته‌اند. در اینجا گواهی‌ی اولیه‌ی وجود دارد که کوبريك میتواند يك صحنه را مانند يك بازی شطرنج بسازد؛ هر يك

حرکت دیگری را تعیین میکند، و این یکی يك حرکت بازهم بعدی را، تا این که از میان ساختاری خط زنجیری مانند که در آرامش پرداخته شده، تهدیدی افزونشونده آفریده میشود.

دیوی در بیرون تالار رقص منتظر گلوریاست تا با آخرین چك دستمزدش به او بپیوندد؛ بعد هدفشان این است که نیویرك را برای همیشه ترك كنند. ناگهان، با يك پیچ سرنوشت، دو مست که ظاهراً در اجتماعی شرکت جسته‌اند به شوخی شال گردن مشتزن را کش میروند، و او به دنبال آنها که در خیابان دلقك‌وار فرار میکنند میرود. در این میان سر پرستش ظاهر میشود، که ترتیبی داده که سهم دیوی را از آخرین مبارزه‌اش بیاورد. او خود را برابر يك لنگه از در شیشه‌یی که به تالار رقص راه میبرد جامیدهد، و منتظر دوستش میماند. گلوریا، پس از گفتگویی خشم‌آلود و بی‌نتیجه با راپالو، از پله‌ها پایین می‌آید، و، چون دیوی را نمیابد، برابر لنگه‌ی دیگر درجا می‌گیرد. او و سرپرست یکدیگر را نمیشناسند. دوربین کوبريك از بالای پلکان داخلی به طور مایل پشت آنها را نمایشگر میکند. یکی از نوچه‌های راپالو از پله‌ها پایین می‌آید تا به گلوریا، بالال بازی از پشت شیشه، بگوید که رئیسش میخواهد يك کلمه‌ی دیگر با او حرف بزند؛ در واقع، این فقط حقه‌یی‌ست برای آن که او را از سر راه دور کنند تا او و یکی از رفقا خدمت دیوی برسند. دوربین هنوز در بالای پله‌هاست که گلوریا دوباره وارد راهرو میشود. خطاری که بالای پلکان پرشیب آویزان شده میگوید «مواظب جلویتان باشید»؛ نکته‌یی که کوبريك سوگند می‌خورد از پیش یکی از خصیصه‌های محلی بوده که از آن استفاده کرده. در حالی که گلوریا از جلوی دوربین می‌گذرد می‌بینیم که نوچه جای او را بیرون در گرفته، پشتش به در شیشه‌یی، کنار سرپرست که هیچ ظنی نمیبرد؛ او را، البته، جای دیوی گرفته‌اند و به زودی در جایی که دیده نمیشود

در يك کوچه‌ی عقبی تا پای مرگ كتك خواهد خورد، در حالی که سایه‌ی عظیم و ترسانش دیده میشود که به شیوه‌ی گویاییگرا* روی دیوار کوچه به خود می‌پیچد.

این استفاده جستن نرم از کنش، حرکت محض بدون آن که کلمه‌ی گفته شود که ما بشنویم، طرحی از پیش تصور شده و تقارنی پرهیجان دارد که مشخص کننده‌ی لحظه‌های اوج در فیلم های بعدی کوبریک هستند. این مستقیماً منادی دقیقاً آخرین نمای «قتل» است، افراد مسلح اف-بی-آی با احتیاطی همزمان شده سوی سارق نزدیک میشوند که، در حالی که اراده‌اش برای مبارزه فلج شده، در خارج درهای شیشه‌یی فرودگاه ایستاده، و مأمورها برای باز کردن آن با هماهنگی‌ی باله‌وار پیش می‌روند. دوربین کوبریک درجا انگیزه‌ی دارد برای جستجوی نظم و تعادل در آنچه به عنوان همسنگی تصویری برای نمایشگر کردن شیوه‌ی ماشینی رفتار انسانی در به هم پیوستن و قرار بخشیدن به سرنوشت مردم به قالب می‌آورد.

«قتل»، کوبریک را هم به خاطر داستان خوبی که بیان میکند و هم به خاطر آزمونی در بیان آن جلب کرد. کیفیت‌های دیگر، هم، آن را دلخواه خوی او می‌کردند. «قتل» داستان سرقت در يك میدان مسابقه است که «زمان» را - انتزاعی و با حروف درشت - می‌گیرد و، همچنان که طرح داستان روی بخش‌های مختلف سرقت که به هر يك از افراد دسته محول شده تمرکز می‌گیرد، به آن ترتیبی دوباره می‌بخشد. این شبیه بازی کردن شطرنج علیه گذشت زمان است؛ چرا که سرقت باید در محدوده‌های بسیار تنگ زمانی انجام شود، دقیقاً میان آغاز و پایان مسابقه‌ی هفتم، لنزداون ستیکز ۱۰۰۰۰ دلار، در يك مایل. در واقع، محدوده‌ها اندکی گسترش می‌یابند. دسته‌ی سارق‌ها اسب محبوب را در میانه‌ی مسابقه از پای در می‌آورند، و بدین گونه

پرداخت پول را به کسانی که شرط بسته‌اند به تأخیر می‌اندازند و به جانی، سردسته، چند دقیقه‌ای اضافی می‌دهند تا آدمهای باجه‌ی پرداخت را با اسلحه تسلیم کند. اما حس کنش که علیه زمان سنجش‌پذیر (و فاصله: یک مایل) تنظیم شده ماهرانه منتقل می‌شود، و چنان به دقت در رویدادها منعکس شده که وقتی را که امب مسابقه با گلوله‌یی در تهیگاهش به اسپریس می‌خورد آدم می‌تواند، حتی با در نظر داشتن نیم‌دقیقه‌ها، باز بشناسد.

با این همه تمام نقشه‌های کامل فقط همان اندازه خطاناپذیرند که مردمی که اجرایشان می‌کنند. هامبرت هامبرت در «لولیتا»، که آرزومندان به مرگ همسرش می‌اندیشد، پیش خود فکر می‌کند «هیچ بشری نمیتواند قتل کامل صورت دهد: تنها اتفاق می‌تواند این کار را بکند». در مورد هامبرت، اتفاق تا درجه‌یی طنزآمیز همکاری می‌کند، اما در بیشتر موردها نقشه‌ی بزرگ را عقیم می‌گذارد. از ویژگی‌های کوبریک است که وقتی یک جزء او از نقشه‌ی اصلی که به نحوی بخردانه ساخته شده تجلیلی ذهنی می‌کند، جزء دیگر، به خاطر پیشبینی‌ی نقصهای انسانی یا قانونهای اتفاق که علیه موفقیت نقشه مبارزه می‌کنند، حق شکاک ماندن را برای خود محفوظ نگاه میدارد. کوبریک، مثلاً، از پیتر جرج داستان نویس، که در تألیف فیلمنامه‌ی «دکتر سترینج‌لاو» شرکت داشت، ستایش کرده — به خاطر طرح کردن زمینه‌یی که دستگاه بی‌خطای هسته‌یی باید بر آن پایه گذاشته شود: یعنی، این که باید کسان دیگری به جز آنهایی که در مرتبه‌ی عالی‌ی فرماندهی هستند وجود داشته باشند که رمز «حرکت» را بدانند. اما این زمینه، به محض این که پذیرفته شود، اشاره بر ضعف ذاتی‌ی انسانی در دستگاه دارد؛ و این ضعف است که «دکتر سترینج‌لاو» این چنین وحشیانه از آن بهره می‌گیرد.

از این گذشته، پیشبینی‌ی دقیق بخشی اساسی از فرایند

فیلمسازی است، به ویژه در مرحله‌های پیش از تهیه. این بخشی است که کوبریک کوششی تعصب‌آلود صرفش میکند. فیلمهای تازه‌اش، همچنان‌که پیشتر اشاره شد، در مرحله‌های برنامه‌ریزی از حسابگر استفاده کرده‌اند تا، از جمله، تحلیل مسیر اساسی فیلمی را که بناست ساخته شود تعیین کنند. بنابراین جای شگفتی نیست که «نقشه‌ی کامل»، خواه با توطئه‌ی تب‌هکارانه برای سرقت در يك میدان مسابقه سروکار داشته باشد، خواه با «ستراتژی»ی هسته‌یی، یا با تهیه‌ی فیلم، این همه از ذهنی را اشغال میکند که از پیش اندیشه‌ورزانه مجذوبش شده. البته، حسابگری که خطا میرود، آنچنان که هال ۹۰۰۰ در «۲۰۰۱» خطا میرود، فقط پیشرفته‌ترین نمونه‌ی يك بدگمانی‌ی قدیمی‌ی انسان‌ها به کمال است. «قتل» نخستین فیلم کوبریک است که این علاقه را به‌گونه‌یی نمایشی آشکار می‌سازد. این فیلم روی يك طرح موازی ساخته شده. در حالی که نقشه‌یی «بی‌عیب» گام به‌گام - و هرگامی از قبل تعیین شده - به پیش برده میشود، در همان زمان اتفاق، تصادف، ونیروهای نابخردی که در اجراکنندگان قرار دارد دست اندرکار هستند که شکستش را سبب شوند.

بیننده فقط وقتی اصالت سینمایی‌ی کامل فیلم را تشخیص میدهد که سرقت در میدان مسابقه آغاز میشود. به‌جای يك در میان قراردادن بخشهایی از حمله که از دیدگاه زمان رویهم می‌افتند، کوبریک يك بخش را تا هنگامی که به اوجش رسانده میشود به فیلم درمی‌آورد، بعد ساعت را چندین ساعت به عقب میکشد و بخش دیگری را می‌آغازد و به اوج خودش میرساند. در ۲/۳۰ بعد از ظهر روز مسابقه، مثلاً، کشتی‌گیر عظیم‌الجثه‌یی که استخدام شده تا در قسمت شرط‌بندی جنجال به‌راه بیاندازد پس از این‌که ترتیب مدتی را که در زندان خواهد گذراند میدهد باشگاه شطرنجش را ترك میکند؛ در ۴/۲۳ بعد از ظهر، دقیقاً، در حالی

که پلیسها به دستها و پاهایش چسبیده‌اند، بیرون برده میشود و به جانی فرصت میدهد تا بی‌آن‌که دیده شود بلغزد به داخل باجه‌ی پرداخت که اکنون بی‌نگهبان مانده. بعد به ۱۱/۴۰ صبح همان‌روز برمیگردیم، همچنان که تیرانداز اجیر شده مزرعه‌اش را ترك میکند، به میدان میرسد، اسب محبوب را دقیقاً در ۴/۲۳½ بعد از ظهر از پا درمی‌آورد، اما خودش در ۴/۲۴ بعد از ظهر مرده افتاده است، وقتی که لاستیک ماشین فرارش را يك نعل اسب «خوش شگون» پاره میکند - اولین آن تصادفهای اتفاقی - و پلیسی او را با تیر میزند. ما قطع به گذشته‌ی داریم به ۲/۱۵ همان بعد از ظهر، و داستان جانی تا به اوجش برده میشود، و او، در حالی که يك نقاب لاستیکی دلکها را به صورتش زده - یکی دیگر از اثرهای کوبریکی عجیب غریب -، آدمهای باجه‌ی پرداخت را با اسلحه تسلیم میکند و کوله پشتی‌ی را که پر از اسکناس است از پنجره به بیرون پرت میکند. تا حمله تمام نشده و تبه‌کاران، به انتظار پرداخت سهم، جمع نشده‌اند، ما نمی‌فهمیم که پس از این نقطه بر سر غنیمت چه آمده. یکی از افراد دسته، يك پلیس فاسد، میگوید «هیچ کس ندید که کوله پشتی از پنجره بیرون بیافتد»، و يك قطع به گذشته‌ی کوتاه و فشرده او را نشان میدهد که کوله پشتی را در ماشین گشتی‌اش که به انتظار ایستاده به‌در میبرد. این از نیروی قاطع يك منطق کامل برخوردار است.

بخشهایی از فیلم که قبل و بعد از حمله هستند، نیز، سبک خاص خود را دارند. به جای استفاده از تدوین پر تحرك و تعلیق های چندگانه‌ی فصل مرکزی، افراد دسته در صحنه‌های درخشانی معرفی میشوند که مانند تکه‌های يك معمای تصویری با همدیگر جور میشوند، تا آن‌که طرح بزرگتر که آنها بخشی از آن هستند آغاز به پدیدار شدن می‌کند. این صحنه‌ها مانند یادداشت‌هایی به خوبی نوشته شده‌اند؛ ساده مینمایند، اما چیزهای بسیاری تبیین

میکنند. علاوه بر محرز کردن انگیزه‌ها - يك همسر بیمار، بدهیهای قمار، نیاز يك مرد برای به دست آوردن شأن در چشم‌زن ولگرد صفتش - آنها به ضعفهای درون شخصیت یا رابطه‌هایی که تمامی نقشه را فرو خواهد ریخت اشاره میکنند. زن ولگرد صفت، مثلاً، نقشه را از زیر زبان شوهرش بیرون میکشد و تمامی آن را برای معشوقش، يك لات رقیب، فاش میکند؛ او، به نوبه‌ی خود، «قتل» خود را آماده میسازد، که به گونه‌ی مرگبار به خطا میرود و تقریباً همه‌کس را پر از سرب برجای میگذارد، در حالی که به گونه‌ی تقریباً رؤیت‌پذیر مانند کیسه‌های سیمان مرطوب روی کف اتاق نشیمنی رنگت و رو رفته که او پیش از تقسیم سهم در آنجا به آنها حمله کرده سخت میشوند.

کارگردانی مانند جان هیوستن، درگیر وفاداریهای دنیای نهانی تب‌هکاران که در «جنگل اسفالت»^۵ نمایشگر کرد، احتمالاً به شجاعت مردان عمل، حتی هنگامی که تب‌هکارند، احترام می‌گذاشت. او احتمالاً برای همه‌ی آنها به هنگام مرگ تا اندازه‌ی شایستگی فردی روا می‌دارد. کوبريك چنین نمیکند. تب‌هکاران او همان اندازه انسانی‌اند که تب‌هکاران هیوستن، و حتی باظرافت بیشتری فردیت داده شده‌اند، اما او جدا می‌ایستد، تلخ‌اندیش*.

مانند روانشناسی ناظر بر هزار تویی که به نحوی شیطانی ساخته شده، او میداند که شیفته شدن بیش از حد به موشها عاقبت ندارد. حس جدایی را استفاده از روایتگری ناپیدا مؤکد میکند که هر توطئه‌گر را معرفی میکند و به ما میگوید او چه کسی است، چه میکند - و همچنین روز، ساعت، گاهی حتی دقیقه‌ی بعضی از کنشها یا برخوردهایی را که متضمن نقش او در نقشه‌ی اصلی هستند. او از دیدگاه زمانی ما را از شخصیت‌هایش با خبر نگاه میدارد و شمارش معکوس را با دقتی مرگ‌آور ادامه میدهد. در

این، آدم پژواك شگرد «گذر زمان»^۶ را می‌شنود - که نامگذاری‌اش در این مورد این چنین مناسب است - که لویی دو روشمان^۷ تا فیلمهای بلندی مانند «خانه‌ی خیابان ۹۲م» و «شهر برهنه»^۸ گسترش داد.

احتمالاً بجاست که یادآوری کنیم نخستین فیلم کوتاه کوبریک، «روز نبرد»، به نحوی سنجیده رو به همان بازار داشت که «گذر زمان». البته، شیفتگی او را به عرضه داشت روایتی نمیتوان به این سادگی توضیح داد. کوبریک، شایسته است که به یاد سپرده شود، به نسل پیش از تلویزیون تعلق دارد که دریافتشان از نمایش هنوز تا اندازه‌ی از طریق برخورد سمعی، رادیو شکل گرفته بود. روایتگری نشان نیرومند هویت فیلمهای اوست. روایتگری، آن گونه که او میگوید، راهی است برای میان بردن مستقیم از میان قراردادهای صحنه و انتقال اطلاعات اساسی بدون استفاده‌ی خسته کننده از گفتگو یا دیگر صحنه‌های توضیحی. آدم این را از اومی پذیرد. با این همه روایتگری، معمولاً کوتاه و طنین‌انداز از هشدارها، حتی هنگامی که اختصار يك نوار تلگرافی را دارد، آنچنان که در «قتل»، شبیه نثری سمعی است که مینوازد و بقیه‌ی فیلم را با آن هماهنگ می‌سازد. این انتظارهای تماشاگران را با اشاره های به تهدید، معما، یا محکومیت به نابودی، برمی‌انگیزد - همچنان که در عبارتهای آغازین «دکتر سترینج‌لاو».

انتخاب هنرپیشه و بازیگری در «قتل» مشخص کننده‌ی پیشرفتی چشمگیر از «بوسه‌ی قاتل» است. نه این که دومی بد بازی شده. کوبریک آن را واقعاً دست‌کم میگیرد وقتی که به اندك «کیفیت غیرطبیعی»ی اشاره میکند که با صداگذاری بعد از فیلمبرداری به بازیگری داده شده. گوش خود او بیش از آن

«The March of Time» (۶)

Louis de Rochement (۷)

«Naked City», «House on 92nd Street» (۸)

دقیق است که به او اجازه دهد کار صداگذاری را سرهم بندی کند. به استثنای فرنک سیلورا، در نقش راپالو، افراد گروه هنرپیشه های «بوسه ی قاتل» چندان «بازیگری»ی آشکاری نمیکنند، بلکه برای بازی ی نقش آدمهای کوچکی که تصویرشان میکنند سنگینی و کیفیتی درست دارند. در «قتل» انتخاب هنرپیشه ها جاه طلبانه تر بود، و مشارکت با جیمز هریس پول نقد بیشتری برای پرداخت به بعضی از استوارترین بازیگران جدی ی هالیوود فراهم کرد. چهره های شکسته ی تبهکاران سالخورده – تنها چهره ی جوان و مردانه، به نحوی پرمفهوم، لات رقیب است – فقط نیاز به يك لامپ بالای سر و ساده ترین زاویه های دوربین دارند تا به صحنه پشت صحنه هاله یی از واقعیت بدهند. و گفتگوی نوشته ی جیم تامسن، مؤلف داستانهای دلهره آور در باره ی آدمهای نومید و گرفتار وسوسه، مانند «فرار» و «قاتل درون من»^۹، برای کوبریک راههایی به درون شخصیتها فراهم کرده که دوربین او میتواند به نحوی آشکار کننده وسعتشان دهد. از مردی که با این لافزنی می آغازد که تبهکاران هنرمندانی هستند که به خاطر بی باکیشان تحسین میشوند، سترلینگ هیدن، در نقش جانی، ماهرانه خود را تا حد يك آدمك از باد خالی شده پایین می آورد، آن هنگام که می بیند چمدان پراز اسکناسهای دلارش در فرودگاه به دست یکی از تصادفهای اتفاقی ی فیلم، شامل يك سگ خانگی ی از بند گریخته، واژگون میشود – «تصادف»ی کمتر از همه موفق چون از خیلی پیش میشود دید که در راه است – و غنیمت در کولاکی از پول به معنای دقیق کلمه از چنگش به در می رود. بهترین همه ی بازیگران الیشاکوک، پسر، است در نقش کارمند كوچك میدان مسابقه که نومیدانه در پی ی تحت تأثیر قراردادن همقطار ستیزه جویش و ماری ویندزر است، که نقش همسرش را بازی میکند. کوبریک،

۹ «The Killer Inside Me», «The Getaway»

با «لولیتا» در جلو، پیشاپیش با این نوع شیفتگی‌ی رقت‌انگیز خیلی زیاد آشناست. همچنان که همسر بنجل و بی‌ارزش مژه‌های مصنوعی‌اش را چنان با بی‌خیالی در برابر شوهرش میکند که گویی دستک‌هایش هستند تمامی‌ی يك ازدواج‌برهنه نمایشگر میشود. این رابطه میتواند موضوع يك فیلم کامل باشد. از کوبريك، این رابطه تنها اشاره‌یی ذهنی میگیرد، هنگامی که دوربین او، پس از بررسی‌ی بدون شور جسد مردانی که در یورش گنگستر شسته شده‌اند، دیدگاه ناپایدار كوك را برمیگزیند که، در حالی که تا حد مرگ زخم برداشته، تلو تلو خوران اتاق را می‌پیماید، به طرف خانه تا زن خیانتکارش را نابود کند. برای یکی دو لحظه، ما محدوده‌ی ممتاز ناظرانی را که همه‌چیز میدانند و همه‌چیز میبینند ترك کرده‌ایم و بخشی از فاجعه‌ی يك مرد رقت‌انگیز شده‌ایم. کوبريك قدرتمندانه ما را در مسیر نیروی به حرکت آورنده‌یی که در پیشروی آدمکشانه‌ی كوك وجود دارد میکشاند - بازگشت سکندری خوران او به آپارتمان خودش، شوخی‌های از روی استیصال زنش، کوشش هراس‌زده‌ی زن برای ندیده گرفتن وضع نابسامان او (همچنان که خون از پیراهنش تراوش میکند زن می‌فرد که «وحشتناک به نظر میرسی»)، و، سرانجام، گلوله‌های پشت هم كوك که در تن زن جا میگیرد، درحالی که طولی‌ی قفسی که او به زمین انداخته جیغ میکشد، هراسان از این مرد ملایم که وسیله‌ی نفرتی جنایتکارانه تغییر شکل یافته، وسیله‌ی «قاتل درون من»، نامی که جیم تامسن به آن «خود» دیگر که در آگاهی‌ی انسان در جنبش است میدهد. برای یافتن صحنه‌ی دیگری به این اندازه ناخوشایند و وحشت‌آور در کار کوبريك، آدم میبایست منتظر «لولیتا» میشد.

کوبريك با تأسف میپذیرد که وقتی «لولیتا» را ساخت امکان تصویر کردن وسوسه‌ی هامبرت هامبرت بر پرده با همه‌ی

هوسانگیری جسمانی‌یی که در داستان بلند ناباکف نهفته بود وجود نداشت. مشکل بیشتر اجتماعی بود تازیبایی شناسانه. عقاید عامه آماده نبود تا به پرده اجازه دهد انحراف را تا درون همان حیطه‌های نهانی که به روی يك نویسنده گشوده است دنبال‌کند؛ حتی داستان بلند «لولیتا» را بسیاری ناشران خوب در نیویورک و لندن به این عنوان که خیلی مخاطره‌آمیز است رد کردند، و تنها پس از استفاده‌ی تدافعی فراوان از نظرهای انتقادی «معتبر» که ضمانت اصالت هنری آن را میکردند منتشر شد. نسخه‌ی سینمایی «لولیتا» با این مانع شروع شد. تنها اشاره‌ی جسمانی‌ی واقعی در فیلم به بردگی جنسی هامبرت هامبرت در قبال لولیتای پریچه در استعاره‌ی تصویری رخ میدهد که پسزمینه‌ی عنوانبندی را میسازد. پنجه و تمامی پای يك دختر آمرانه به داخل قاب دراز میشود و دست يك مرد این اندام را با نوعی دربر گیری عاشقانه پذیرا میشود، درحالی که دست دیگرش تکه پارچه‌هایی را میان انگشتان پا جا میدهد و با عطوفت ناخن‌ها را لاک میزند.

به‌جای شهوت، نور رهنمایی که در سرتاسر بقیه‌ی فیلم میدرخشد کم‌دی طنزآمیز است. اگر فیلمنامه به‌ضرورت شهوت جسمانی را حذف میکند، کوبریک و ناباکف شایسته‌ی ستایشند، چرا که این چنین دقیق و موفقیت‌آمیز کم‌دی‌ی مردی را دنبال می‌کنند که میان مادری حریص و دختر زودرس اغواگرش به تله افتاده، و تقلا میکند از چنگ یکی آزاد شود تا خود را به‌گونه‌ی شهوانی و رقت‌انگیز به دیگری بپیوندد. در این سطح، «لولیتا» به‌گونه‌ی خارق‌العاده موفق است. گفتگوی آن به روانشناسی‌ی داستان احترام میگذارد، در عین آن که کوبریک با گزینش هنرپیشه‌های اصلی و با کارگردانی هوشمندانه‌ی که به آنها میدهد و واکنش آنها در قبال آن کم‌دی را برنده‌تر میکند.

جدلی انتقادی بر سر ساختمان فیلم درگیر بوده. بعضی از منتقدان صحنه‌ی آغازین فیلم را اشتباهی جدی میخوانند. آنها شکایت دارند که با اجازه دادن به هامبرت هامبرت تا کویلتی را در آغاز بکشد، فیلم رقت‌انگیزی سهمگینی را قربانی میکند که کینه‌جویی او هنگامی که به دنبال اغوای لولیتا وسیله‌ی کویلتی می‌آید دربر دارد، همچنان که در داستان. این صحنه مسلماً متضمن تصمیم مهمی برای کوبریک بوده - تصمیمی، همچنین، دردآور که با منتقل کردن صحنه به پیشگفتار خود را از نقطه‌ی اوجی کامل محروم میکند. با این همه فیلم در حد یک کل از چندین جهت از این صحنه‌ی آغاز سود میبرد. یکی لحن خاصی است که قتل کویلتی بلافاصله به فیلم میدهد. این لحن حالتی است از کم‌دی‌ی سیاه که به نحوی درخشان سازمان یافته، و در دنیایی روی میدهد که آن اندازه واقعی‌گرایانه است که دربر گیرنده‌ی وحشت، درد، و مرگ باشد، و با این همه آن اندازه رؤیایی است که شگفت‌زده کند و سرگرم سازد. اتاقهای «باروک» قصر کویلتی، فضای غمبار «صبح بعد»، ملاقه‌های پوششی که مالک خانه، که هنوز زنده است، مانند «نعشی» پیش از موقع در کفن خودش زیر آنها کشف میشود، تمامی بقایای لهو و لعب و فساد به‌گونه‌ی خارق‌العاده به کم‌دی‌ی غریب عجیب کمک میکنند. (این لحن همچنین به نحوی سودمند لولیتا را از دنیای «بهنجار» دور میکند، جایی که «ممیز»های فیلم احتمالاً انتظار داشتند لولیتا - دوستان دست به پیگردی‌اش بزنند.) در حالی که به‌گونه‌ی مبهم از خطری که جایی در نزدیکی اوست آگاهی دارد، کویلتی‌ی تار چشم از راه‌های گوناگون با هامبرت هامبرت وقت میکشد. شوخی میکند. ادا درمی‌آورد، و وقتی که از او خواسته میشود تا با صدای بلند، به نظم، اعترافی را که هامبرت هامبرت برایش قلمی کرده بخواند، لهجه‌ی گبی‌هی‌ز^۱

وار به خود میگیرد. بازی ی پینگ پنگی عصبی آغاز میکند (یکی از وقت گذرانیمهای دلخواه کوبریک با میهمانهای خانه ی خودش)، که در آن رابطه ی میان او و کسی که نیت قتل او را دارد با تق-توق توپ از پرده بیرون میافتد، و بعد با صدای شلیک ناگهانی ی تپانچه ی هامبرت هامبرت، که خالی بودن خانه آن را تا حد گوشخراشی شدت میدهد، خرد میشود.

دلیل کافی ی دیگری، گذشته از کمیدی سیاه - از نوع ابداعی ترین و بازی شده با بیشترین ظرافت - برای شوخی های خشن و منگ کویلتی وجود دارد. در داستان، او و هامبرت هامبرت هرگز تا برخورد نهایی رو در رو نمیشوند. در فیلم، همان اول معرفی میشوند. اگر انتقام آخر فیلم میآید، توضیح ناتوانی ی کویلتی در بازشناختن هامبرت هامبرت و حدس این که چه دارد برسرش میآید سخت تر میبود. از نظر منطقی، او همچنان باید در فیلم حدس میزد چه دارد برسرش میآید؛ اما هنگامی که مرگ پیش از معرفیها فرامیرسد آدم از توجه به این حقه ی کوچک باز میماند. با مرگ کویلتی - با پناه گرفتن از رگبار گلوله هایی که معصومیت نقاشی یی از نوع گینزبارو^{۱۱} را که او پشتش میخزد سوراخ سوراخ میکند، با کشاندن پایش در پشت خود، به مثابه آخرین جزء وحشت آور - فیلم به «چهار سال پیشتر» برمیگردد، و «لولیتا» ی اصلی آغاز میشود. نتیجه، همچنان که کوبریک هنگامی که تصمیم گرفت فیلم را به این شیوه فیلمبرداری کند پیشبینی کرد، جانشین کردن دلهره ی انتظار برای فرارسیدن عاقبت کویلتی به جای دلهره ی انتظار، در کتاب، برای همبستر شدن هامبرت هامبرت بالولیتاست. این در فیلم، در قیاس با کتاب، نقش بسیار بزرگتری به کویلتی میدهد. او تا به آخر در شخصیت های چند رویه یی ی پیتز سلرز ظاهر میشود: اول در نقش «خود» ملایم و با این همه شومش که

مردم را برانداز میکند چنان که گویی دارد آنها را برای نقش‌هایی در يك مجلس لهو و لعب خصوصی برمیگزیند؛ بعد در بدیهه پردازی‌ی ماهرانه‌ی سلرز در نقش پلیسی شرکت جسته در مجمعی برای پلیس‌ها، که با وراجی‌ی پرکنایه‌یی در زندگی‌ی خصوصی‌ی هامبرت‌هامبرت فضولی میکند؛ سرانجام، در غریب‌ترین هیأت، یعنی دکتر زمف^{۱۲}، روانشناس دانشگاه، که با تهدیدهایی کمابیش پوشیده پدرخوانده – عاشق لولیتا را میترساند. کارگردان و ستاره‌اش شخصیت کویلتی را چنان اجرا میکنند که گویی يك «فوگت» است، پاره‌هایی الهام گرفته از ابداع‌گری پدید میسازند، و با این همه همواره او را جزئی از بقیه‌ی فیلم نگاه میدارند. کوبريك، برای این چنین به استواری جای دادن چهره‌یی فرا واقعی‌گرا در فیلمی که از جهت‌های دیگر واقعی‌گراست، شایسته‌ی ارزشی بیشتر از آن است که در آن وقت به دست آورد؛ و این همزیستی‌ی واقعیت و خیال است که به گونه‌یی نیرومند خبر از سبکی میدهد که «دکتر سترینج‌لاو» خواهد داشت.

فیلم «لولیتا» جنبه‌ی افسانه‌ی پریان سیاه داستان بلند را وسیله‌ی افسون‌شدگی‌ی پذیرفته‌ی خود کوبريك به «جادو»، به ویژه رویه‌های تاریک‌ترش، تقویت میکند. جدا از فضایی که در پیشگفتار وجود دارد، و بیشتر به آن اشاره شد، هنگامی که هامبرت‌هامبرت آن‌چنان به عمارت «گوتیک» کویلتی وارد میشود که گویی قلعه‌ی يك غول است، يك صحنه‌ی اولیه‌ی روابط هوسانی را به زبان افسانه‌ی پریان کلاسیك خلاصه میکند. این صحنه‌ی سینمای «درايو-این»^{۱۳} است که در آن قطع «ضربه‌یی»ی مقدماتی از هیولایی در يك فیلم ترسناك برفراز سر لولیتا و هامبرت‌هامبرت در حال تماشا قد علم میکند، و آنها را با تهدیدی رویا روی میکند که تهدید هنوز – مادیت – نیافته‌ی کویلتی به بحرانی واقعی بدلش خواهد کرد،

هنگامی که طلسم شیطان‌ی‌ی که بر لولیتا می‌اندازد او را توانا می‌کند لولیتا را به شیوه‌ی سنتی‌ی هیولا‌های فیلم‌های ترسناك با خود ببرد. تزیین‌ها و نورپردازی‌ی فیلم‌های ترسناك، ملازمان عجیب غریب، تبدیل به صورتهای مختلف، مادیت یافتن‌ها و ناپدید شدن‌های نامنتظره کویلتی را در بعضی از صحنه‌های اصلی‌اش همراهی میکنند، چشمگیرتر از همه در پیشگفتار اما همچنین در صحنه‌ی خنده‌آور - خوفناك هنگامی که هامبرت هامبرت شب دیر وقت به خانه باز میگردد و کویلتی را، در قالب دکتر زلف، می‌یابد که در اتاقی تاریك در حالتی منتظر اوست، که در جا حضور مشئوم و گرفتار صندلی‌ی دکتر سترینچ‌لاو را مجسم میکند.

کارگردان در مورد مخاطره‌ی دیگری که بدان دست زده - کاستن از هوسانیگری‌ی داستان بلند - چندان موفق نیست، چرا که بدون وجود مدرکی حاکی از وسوسه‌ی جسمانی‌ی هامبرت هامبرت ممکن است تماشاگران فرض کنند که او به سادگی عاشق لولیتاست. فلسفه‌ی پریچه، که در اوایل داستان بلند به گونه‌ی موجز بیان شده بود، حالا میبایست با نگاه‌ها منتقل شود: هامبرت هامبرت که از فراز کتابش به لولیتا نظر می‌اندازد که «هولا هوپ»ی را دور کفلهای خواستنی و بالفش میچرخاند؛ چشم‌های خیره‌اش که دیو مرد*وار از میان شاخ و برگ‌های تزیینی‌ی يك مجلس رقص دانشگاهی به دقت نگاه میکند؛ واکنش بی‌اختیار در سینمای «درایو - این»، جایی که فیلم ترسناك او و محبوبه‌اش را (و، افسوس، مادر او را) در يك لحظه‌ی ترس مشترك جسماً به هم میرساند. ضرب هوسانیگری، در جایی که میبایست تدریجی و افزونشونده باشد، در این جا ناچار بوده ناگهانی و قاطع باشد. بیش از حد ناگهانی‌ست. و واقعاً به اندازه‌ی کافی قاطع نیست. به محض این که علاقه‌ی بیش از حد طبیعی‌ی هامبرت هامبرت به لولیتا محرز میشود، جنبه‌های معینی از فیلم روی این که شوری

پلید باشد سایه‌ی شك میاندازد. موسیقی‌ی متن خاص لولیتا که مصرانه سرزنده است طعم عشق می‌دهد، نه شهوت. و این موسیقی‌ست که بعضی از صحنه‌ها را «رهبری» میکند. نمای هامبرت هامبرت که صورتش را در بالش بستر خالی پریچه فرو میکند، پس از آن که مادر پریچه او را به اردوگاه تابستانی فرستاده، رقت‌انگیزی‌ی نومیدانه‌اش را در دامنه‌یی از خوش‌نوايي از دست می‌دهد.

آنچه حقیقت، اگر نه رنگمایه‌ی رابطه، را نگهمیدارد نحوه‌ی کار کوبریک با گروه هنر پیشگانش است. وفادار به اعتقادش که در موفقیت يك فیلم بازیگران متحد آدم هستند، او سبك دوربینی می‌گزیند که خود را پنهان میکند. او برداشتهایی به کار می‌برد که به نحوی آشکارا طولانی هستند، اما اغلب زاویه‌هایی بسیار ساده به کار می‌گیرد. دوربین همان‌جا می‌ایستد، شخصیتها عموماً در نمای متوسط، و بازیگران صحنه‌یی اغلب طولانی را که متضمن گفتگویی کاملاً پیچیده و کنش متقابل زیر و بمهای عاطفی‌ست بازی میکنند. او به ضرب يك اجرا امکان می‌دهد که «نشاندن» يك نکته را به عهده بگیرد، هدفی که اغلب با تدوین به دست می‌آید.

شلی وینترز، در نقش مادر لولیتا، آنچه را که شاید بهترین بازی‌ی سینمایش است ارائه می‌دهد. او آمیزه‌یی‌ست مقتدر از عیبجویی‌ی ریاست‌مآبانه، روشنفکری‌ی يك پولی، کارمایه‌ی انجمن زنان‌وار و تشنگی‌ی جنسی. از نخستین صدای به‌ظاهر اشراف‌مآب زنگ درش به‌هنگام ورود هامبرت هامبرت، کوبريك کمک می‌کند تا او به عنوان نمونه‌ی چشم‌تنگ‌کرده‌ی کدبانو – مردخوار تماماً امریکایی نمایشگر شود؛ با دلبری از مستاجر احتمالی‌ی جذابش از طریق ستایش از طبیعت بدوی‌ی لوله‌کشی‌ی حمام چنان‌که گویی آن نیز دلیلی‌ست برای اثبات ارزشهای کهن اروپایی، او به درگاه

تکیه میدهد و راه عزیمت هامبرت هامبرت را میبندد، در حالی که بدنش که هنوز زیبایی خود را حفظ کرده تقریباً به صورت واکنشی بی اختیار وضعی تحریک کننده به خود میگیرد. جیمز میسن، بازیگری برا، پر کنایه، و هوشمند، تهرنگهای هامبرت هامبرت را منتقل میسازد اگرچه اشاره های وسوسه آلود از او دریغ شده است.

سولیون «ابتدال و هم آور» و لحن تحریک آمیز لولیتای داستان را دارد. این که امکان دارد در بعضی صحنه ها «بیش از اندازه بزرگسال» به نظر رسد صرفاً مؤکدکننده ی شکاف میان چشم ذهن است، هدف داستان بلند، و چشم ظاهر بین دور بین که شیوه ی اصیل نوجوانهای امریکایی را برای از میان برداشتن شکاف بلوغ میان کودکی و بزرگی ثبت میکند. سولیون مایه ی پریچه را نقض نمیکند هرچند احتمال دارد گاه گاه بزرگسال تر از آن بنماید که بعضی مردم انتظار دارند؛ و هنگامی که در آخر خود را نقض میکند، آبستن، شوهر کرده، در آغاز پذیرفتن ابتدال شلخته ی مادرش، پیش پا افتادگی یی دارد به تمامی مناسب سیل اندوه، گناه، و پشیمانی میسن.

کوبریک ضرورت نشان ندادن هردوی آنها را در بستر بدل میکند به یکی از نکته های مثبت فیلم، از طریق جانشین کردن کمده ی بکوب بکوب* به جای اغواگری و واداشتن مرد به خوابیدن روی یک تخت سفری - قطعه یی نمونه یی از دستگاه مانندی ضد انسانی - که دستور داده است، به قصد «پوشاندن» نیاتش، به اتاق میهمانسرایشان فرستاده شود. گذشته از این اسطوره ی معصومیت جنسی لولیتا را اعتراف خود او در صبح منفجر میکند، پیش از آن که او و پدرخوانده اش احتمالاً با یکدیگر هم خوابه شوند. بعدتر، هنگامی که لولیتا از مرگ مادرش باخبر شده، گریه ی کودکانه ی او را کوبریک به کار میگیرد تا محتوای جنسی

رابطه را تصفیه کند و نیمه‌ی دوم فیلم را در مایه‌ی تازهی غم، سرخوردگی، و سرکوفتگی بنیان گذارد، همچنان که لولیتا از معشوقه‌یی خواستنی به هرزه‌یی خشم‌انگیز بدل میشود.

دو صحنه به‌ویژه مشخص‌کننده‌ی چیزی هستند که کوبریک به فیلم داستان بلند ناباکف افزوده است. یکی «اتفاق» غریب عجیب مرگ مادر لولیتاست، تصادفی در جاده، درست هنگامی که کشف کرده شوهر دومش يك «هیولا»ست. در آغاز، صحنه دقیقاً ناباکف را دنبال میکند. هامبرت هامبرت دارد، مشروب‌بی درست میکند، در حالی که فکر میکند چه داستانی برای زنش بیافد تا سوءظن او را فرو بنشانند؛ تلفن که زنگ می‌زند، او با فریاد زنش را صدا میکند، که وقتی رهایش کرده که داشته در اتاقش را از تو به‌روی خودش قفل می‌کرده. «یه مردی‌یه که می‌گه تو کشته شدی، شارلت.» همین‌طور هم شده. با به‌نمایش در نیاوردن رویداد و تن‌ها به نمایش گذاردن نتیجه، فیلم احساسی را منتقل میکند که در داستان بلند تصویر شده، احساس این که دنیا ناگهان زیر پای آدم خالی میشود. اما کوبریک با طنز صحنه‌ی بعدی نتیجه‌ی مشوش‌کننده‌ی فاجعه‌ی اتفاقی را سخت تشدید میکند - اگر چه فاجعه‌یی‌ست که این چنین کامل با آرزوهای هامبرت هامبرت هماهنگی دارد. مرد نوبیوه، دقایقی پس از تصادف، با مارتینی‌اش که در کنارش غوطه‌ور است در وان فرو رفته، و تسلیم همسایه‌ها را با رضایتی می‌پذیرد که آنها به‌جای ضربه‌ی روحی می‌گیرندش. آنچه این را به گونه‌یی خارق‌العاده مضحك میکند عمل کاملاً عادی‌ی حمام گرفتن است که در محدوده‌ی فاجعه‌ی به‌کلی متباینی قرار داده شده که هم اکنون وارد آمده. این منادی‌ی شیوه‌ی «دکتر سترینج لاو» است که از تباینهای طنزآمیز کنش‌ها و اوضاع و اختلاف علت‌ها و معلول‌ها تأثیرهای خنده‌آور می‌سازد.

کوبریک احساس مشخص خود را به صحنه‌یی دیگر می‌افزاید،

از طریق نحوه‌ی «جذب» کردن ذره‌های دیوانگی که از محیطی ظاهراً بهنجار بیرون میریزند. این هنگامی رخ میدهد که گروهی از پزشک‌های آرام و مرتب شب ناگهان روی هامبرت هامبرت می‌پرنند، هنگامی که او با خبردار شدن از این که لولیتا همراه یک غریبه‌ی اسرارآمیز (کویلتی) از بسترش گریخته دچار هراس زندگی‌یی بیمارگونه میشود. یکی از مردان سفیدپوش با اشتیاقی شهوانی فریاد می‌زند «آن نیمتنه‌ی دیوانه‌ها را بیاورید». خوابیده به پشت، در حالی که با گرفتن دست‌ها و پاهایش او را روی زمین نگهداشته‌اند و پزشکی نور یک چراغ جراحی را روی سفیدی‌ی چشمش متمرکز کرده، هامبرت نومیدانه سعی میکند سلامت عقل خود را با چنگ انداختن در انگلیسی‌ترین نوع ناچیز جلوه دادن ثابت کند. زمزمه میکند «حالا جداً موقع آن است که راه بیافتم». همین استفاده‌ی زیرکانه از زبان و اصطلاحهاست، به کار گرفته شده برخلاف جهت رویداد - در این صحنه موقعیت دست و پا بسته‌ی مرد - که کوبریک به صورت کم‌دی‌ی لفظی‌ی بسیار هوشمندانه‌ی فیلم بعدی‌ی خود تکاملش داد.

اگر فشارهای اجتماعی و اختیاط‌کاری‌ی صنعت سینما کوبریک را ناچار به‌رها کردن زبان هوسانی‌ی لولیتا کرد، او از طریق فرصتی که برای تنظیم استعدادش در زمینه‌ی کم‌دی‌ی نامعمول به دست آورد آنچه را که از کف داده بود قدرتمندانه تلافی کرد. با «دکتر سترینج لاو» کوبریک استعدادش را فراسوی وسوسه‌ی یک آدم و به درون حماقت جمعی‌ی نوع بشر گسترش داد.

«راههای افتخار»

«راههای افتخار» قطعه‌ی فارغ‌التحصیلی‌ی کوبریک است. پیش از آن که آن را بسازد، معروفیت تازه‌واردی جالب را داشت که برای تازه‌کردن فیلمهای دلهره‌آور هالیوود از شگردهای به‌اعلی درجه بکری استفاده کرده است. پس از آن که «راههای افتخار» تهیه شد، او را به عنوان یک کارگردان مهم امریکایی شناختند. این فیلم استعدادی را آشکار کرد که توانا به کار در سنتی از بیان فردی‌ست - و، درواقع، توانا به کار در اروپا هم هست، چون آن هنگام بسیار کمتر بودند کارگردانهای جلای وطن‌کرده یا فیلمهای «فراری»یی که تهیه‌شان در قاره‌ی اروپا برپا شده باشد. و دوران ومحیط فیلم، ستیزه‌ی ۱۹۱۸-۱۹۱۴، یک کارگردان امریکایی را رویاروی باچالش* تجربه‌یی به ویژه اروپایی آورد فراسوی یادآوری همگان مگر معدودی از کهنه کارگردانان هالیوود. این واقعیت که بعضی فیلم را به نحوی موافق با کار ماکس افولس مقایسه کردند سنجشی از رشد کوبریک در حد یک هنرمند است. اما حتی چشمگیرتر، واکنشی انسانی‌گراست که مانند نبضی از پس داستانی وحشیانه تلخ‌اندیش می‌تپد، و آن را از مکان و زمان ویژه‌اش به درمی‌آورد. «قتل»، درون یک داستان جنایی‌ی «نوع»، محدوده‌های خودش را داشت؛ و اگر چه آنها را به گونه‌یی پرتخیل گسترش میداد، نمایشی بی‌عاطفه از استادی‌ی تبیه‌کارانه و نتیجه‌های پیشبینی نشده‌ی آن برجای میماند. «راههای افتخار» کوبریک را در حال سر و کار داشتن با قلمرو گسترده‌تر اندیشه

هایی نمایشگر میکند که با انسان و جامعه ارتباط دارند. بی آن که هیچ يك از طنزها و شکاکیت ذاتی اش را به دور بیاندازد، کارگردان وفاداری خود به هموعانش را اعلام میکند.

فیلم را گاهی با «همه چیز در جبهه‌ی غرب آرام است»^۱، که لویس مایلستون در ۱۹۳۰ ساخت، سنجیده‌اند. این سنجشی طبیعی، با این همه گمراه‌کننده، است. هر دو فیلم‌هایی امریکایی هستند که هویت ملی خود را به تجسمی از رزمندگان «بیگانه» در جنگ جهانی اول بدل میکنند - در فیلم مایلستون، آلمانیها؛ در فیلم کوبریک، فرانسویها. هر دو در جزئیات میدان نبردشان بی دریغند. اما مایلستون استدلال میکرد که تنها واکنش انسان خوب در برابر جنگ آرامش‌طلبی است؛ تأکید فیلمش بر فداکاری در نبرد چیزی است که اعتراض او را هنوز طنین‌انداز نگه میدارد. فیلم زندگیمایی را نشان میدهد به هدر رفته. فیلم کوبریک، از سوی دیگر، در قبال بیعدالتی انسانی است که موضع میگیرد. گروهی از انسانها را نشان میدهد که گروهی دیگر آنها را استثمار میکنند. لایه‌بندی اجتماعی جنگ را نشان میدهد. در «راههای افتخار» سرزمین بیطرف واقعاً سد جداکننده‌ی بزرگ میان دو طرف نیست؛ «دو طرف» در واقع همان لباس متحدالشکل را میپوشند، در خدمت همان پرچم هستند، و همان خط نبرد را در دست دارند، هر چند با درجه‌های آسایشی بسیار متفاوت. جدایی واقعی، ستیزه‌ی عمیق‌تر، میان رهبران است و آنها که رهبری میشوند. این جدایی وجود دارد، خواه جنگی وجود داشته باشد خواه نداشته باشد، اما يك موقعیت جنگی این جدایی را به گونه‌ی مرگبار می‌گسترده. تنها به طور ضمنی است که «راههای افتخار» اعتراضی بر ضد جنگ، در حد صرفاً جنگ، به شمار میرود؛ این فیلم به نحوی بسیار با ارتباط‌تر نمایشی از جنگ به مثابه ادامه‌ی مبارزه‌ی طبقه‌ی است.

(۱) «All Quiet on the Western Front» (Lewis Milestone)

راههای افتخار عنوان فیلم آنهايي نيستند كه در طول ميدان نبرد قرار دارند؛ آنها راههايي سوي پيشبرد شخصي هستند كه ژنرالهاي فرمانده در پيش گرفته‌اند، با منتهاي بي‌اعتنايي به سرنوشت مرداني كه در سنگرها هستند.

عرضه داشت آغازين، کوتاه و درخشان فيلم همه‌ي حرکتهاي ديگري را كه به دنبال مي‌آيند تدارك مي‌بيند. يك روايتگر صحنه‌ي جبهه‌ي جنگ را در چند جمله‌ي اعلاميه‌يي بنيان ميگذارد، همان هنگام كه ژنرال برولار، بابازي‌ي آدولف منجو، وارد قصر با شكوهي ميشود كه فرانسويها به عنوان ستاد صحرائي اشغالش کرده‌اند. اين انتخاب استادانه‌ي منجو تأييد كننده‌ي غريزه‌ي كوبريك در مورد جنبه‌يي از فيلمسازي است كه اغلب مؤثر افتادن فيلم را حد زيادي از پيش تعيين ميكند، پيش از آن كه دوربين به گردش درآيد. از نخستين ثانيه‌ي ورودش - كلاهش را به دست آجودانش ميدهد بي‌آن كه نگاهی سوي او بيندازد، چرا كه مطمئن است مرد جاي خود را ميداند و از پيش در آنجا ايستاده - منجو حال و هواي كسي را دارد كه عادت کرده هردو دستش را روي آتش زندگي انساني گرم كند. نيمنگاههاي تند - زاويه‌ي او كه از زير پلكمهاي پف کرده پرتاب ميشوند به گونه‌يي لرزه‌آور در قبال حال و هواي به دقت اتخاذ شده‌ي خوش مشربي با دوست صميمي و زيردستش، ژنرال ميرو، به جلوه در مي‌آيند.

جسميت صحنه به همان اندازه نشان دهنده‌ي فضاي اخلاقي است. قصر مكاني از نظم و ظرافت است - همه جا ديوارهاي آيينه كاري، چوب فرشه‌هاي براق، اثاثه‌ي «باروك»، و پلكانه‌هاي كاخ مانند - با اين همه به نحوي فاسد و وهم‌آلود است، مانند قلعه‌ي يك خون‌آشام در سينماي قديمي و متعالي‌ي آلمان.

استفاده‌هايي كه كوبريك از چنين صحنه‌يي ميكند بارديگر در فيلمهاي بعديش روي خواهد داد - برجسته‌تر از همه در

«لولیتا»، که، مانند «راههای افتخار»، در عمارتی وهم‌آلود و انحطاط یافته آغاز میشود، تهی و رها شده از سوی همه مگر دو شخصیت اصلی، کوپلتنی و هامبرت هامبرت، که به‌شیوه‌یی یکدیگر را در میان اثاثی «باروک» پیش می‌برند که می‌رو و برولار را به‌یاد می‌آورد. و اگرچه مایه‌ی کلیدی در «لولیتا» کم‌دی‌ی سیاه است، در حالی که در «راههای افتخار» فاجعه‌ی طنزآمیز است، برداشتی که هردو فیلم منتقل میکنند درباره‌ی وسوسه‌ی‌یی‌ست که آنهایی را که از آن تغذیه میکنند غرقه و نابود خواهد کرد. در صحنه‌های آغازین «لولیتا» حل یک وسوسه است - عشق از نوعی ممنوع - که کوپریک ما را وامیدارد شاهدش باشیم. در «راههای افتخار» نشاندن بذریک وسوسه است - جاه‌طلبی از نوعی هیولا‌آسا. در هردو وسوسه - نیازی به‌گفتنش نیست که - مرگ قرار دارد.

دیدارکننده، با زیرکی هرچه بیشتر، به‌خاطر روحیه‌ی آنها که به‌جبهه نیامده‌اند، پیشنهاد حمله‌ی می‌کند به‌یک دژ توپخانه‌ی آلمانی که به‌روشنی تسخیرناپذیر است. همچنان که برولار کنار ژنرال می‌روی جاه‌طلب (با بازی‌ی جرج مک‌ردی) می‌گردد، در دایره‌هایی هرچه مارپیچ‌تر در میان اثاثی درخشان، دوربین کوپریک هم آغاز به‌حرکت می‌کند، و به‌نحوی مادی اغوای اخلاقی و گمراهی‌ی می‌رو و دور شدنش را از تمامی‌ی واقعیت و خرد تکرار می‌کند. معامله تمام می‌شود، هنگامی که می‌رو با دادن فرمان یورش موافقت می‌کند، یورشی که افرادش را به‌کشتن خواهد داد اما شاید تپه را تسخیر کند و برای او ترفیع به‌دست آورد. تا اندازه‌ی لحن تباهی‌ی تلخ اندیشانه، تزئینات «باروک»، و حرکتهای هزار تومانند دوربین است که سنجش میان کوپریک و افولس را برانگیخته. (۸) این سنجش معتبر است، و با این‌همه تا حد زیادی نامربوط. دوربین کوپریک شخصیت را دنبال می‌کند -

شخصیت دو نظامیگر فاسد را - و نه نمونه‌ی سبکی را که افولس در سینما پایه گذاشت.

از آن جا که کوبریک کارگردانی‌ست که برخوردش با يك موضوع سبك او را شکل میدهد، در برابر در گیر شدن پیش از وقت در امکانهای تصویری يك صحنه مقاومت میکند. اما در سرتاسر «راههای افتخار» محتوای اخلاقی‌ی يك صحنه تأثیر خود را بر گزینش او از شگرد دوربین دارد. از این جنبه، «راههای افتخار» فیلمی بسیار پیچیده‌تر از فیلمهای قبلی‌اش با موضوعهای امریکایی‌ست، که پیش از هر چیز به محتوای حادثه‌ی بی‌داستان متکی‌اند. صحنه‌های قصر با فرماندهان منحرف در «راههای افتخار» با تحرکی پیوسته منحنی شکل فیلمبرداری شده‌اند؛ صحنه‌های سنگر دوربین را ناچار میکنند، بدون گزینش، شکل هزار تو مانند پناهگاه را دنبال کند که افراد را مقید به اطاعت کرده؛ و صحنه‌های دادگاه صحرایی و اعدام سختی‌ی هندسی دارند که رأی از پیش تعیین شده و سرنوشت از پیش مقرر افراد متهم را منعکس میکنند.

در مقابل، کوبریک مستقیم بودن صادقانه‌ی زاویه‌ی دوربین را نگه میدارد تا رابطه‌ی میان افراد عادی‌ی در جبهه و سرهنگت دكس را، که مردی با وجدان اخلاقی‌ست، مشخص کند. دكس متعلق به دنیای سنگرهاست، که قطب مخالف اجتماع قصر است. ژنرال میرو، هنگامی که در پناهگاه دكس از او دیدن میکند، به ناراحتی از میان نظام تو در توی سنگرها راه می‌رود و با ترغیبهای توخالی به شجاعت با خشکی به خوشامدگویی‌ی سربازان می‌پردازد؛ اما دكس، که پیش از حمله همان مسیر را در پیش می‌گیرد، راه رفتنش راه رفتن آدمی‌ست در میان هموعانش. اطاعت نظامی‌ی او جایی برای ارزشهای انسانی در خود دارد؛ او تنها افسری‌ست که نگذاشته شکافی میان خودش و افرادش پدیدار شود. هیأت و

استخوانبندی‌ی نیرومند كرك داگلاس، كه اغلب به نقشهای سینمایی‌ی او تهدید به زحمت پنهان كرده‌یی از خشونت میبخشید، این جا به كار پدید ساختن بعدی از شأن اخلاقی میآید - آن هنگام كه او به خاطر حقوق و زندگی‌ی افرادش برمیخیزد. اما دكس هم يك سرباز است. هنگامی كه میرو به او فرمان میدهد تا حمله به دژ توپخانه‌ی دشمن را، كه به نام تپه مورچه‌ها مشهور است، رهبری كند، با شور اعتراض میکند - اما اطاعت میکند.

محاسبه‌ی تلخ اندیشه‌ی تلفات بالقوه‌یی كه مقدمه‌ی این یورش است تقریباً مطالعه‌ییست راهنما برای كشتار هسته‌یی‌ی «دكتر سترینج‌لاو». میرو میگوید پنج درصد هنگام بیرون آمدن از سنگر كشته میشوند، پنج درصد دیگر هنگامی كه پیشروی آغاز میشود، «بگوئیم بیست و پنج درصد دیگر هنگام عملاً به تصرف در آوردن تپه مورچه‌ها - هنوز افراد کافی برایمان میماند تا تپه را نگهداریم.» چنین محاسبه‌ی ذهنی‌یی شبیه دعوت ژنرال ترگیدسن است به جنگ هسته‌یی‌ی همه‌جانبه علیه روسیه در «دكتر سترینج‌لاو»، بر این زمینه كه حمله‌ی متقابل به معنای «فقط ده تا بیست میلیون نفر كشته خواهد بود، حداكثر، بسته به اقبالمان»؛ اختلاف به سادگی این است كه «بمب» ضرب كردن را آسانتر میسازد. محاسبه‌ی میرو از تلفات همچنین همراه تلخ اندیشش را در طرف وارونه‌ی ماجرا دارد، پس از شكست حمله؛ ژنرال خشمگین و تحقیر شده اکنون خواستار زندگی‌ی صدها نفر از افراد خودش در برابر جوخه‌ی آتش است، تا دیگران را «تهییج» كند. اندك اندك شماره‌ی گوسفندهای قربانی كاستی میگیرد، مانند معامله‌یی تجاری كه میان او و ژنرال برولار كه از دیدگاه سیاسی دور اندیشتر است انجام میشود. «صدها» بدل به «دهها» و سرانجام «يك نفر از هر گروهان، سه نفر در مجموع» میشوند. این گاهش را تا حد نامعقولی نمیشد به گونه‌یی وحشت‌آورتر نمایشگر كرد.

شناخت افزونشونده‌ی ماجرا به نحوی سمعی در تأثیری
پژواکی نمایشگر میشود که صدای مردانی که در حال چانه‌زدن
هستند به‌خود گرفته. کوبریک از توخالی بودن‌ی مشابه، پیشگوی
نابودی، در «دکتر سترینج‌لاو» استفاده خواهد کرد. اما چیز
دیگری را هم میتوان کشف کرد - ویژگی‌ی کم‌اهمیت اما گویایی
از کوبریک. این تنگ‌نفسی‌ی میروست، که به‌شخصیتش در این
نقطه غضبی هراس‌آلود میبخشد، بخشی خشم به‌خاطر مصیبت،
بخشی ترس از آن که «اشتباه» خودش آشکار خواهد شد. در حالی
که از دیدگاه نمایشی وجود این نکته در این‌جا درست‌است، چنین
مینماید که نوعی ترس همراه با تنگ‌نفسی که صدا مجسم میکند،
احساس به‌دام افتادگی و در حصار بودن، کششی خاص برای
کوبریک دارد. بی‌زاری‌ی بیمارگونه از مکانهای بسته آخرین
چیزی‌ست که آدم در لایتناهی‌ی فضا انتظارش را دارد، اما تنفس
فضانوردی که در «۲۰۰۱» در بیرون سفینه‌اش رها شده در این
لحظه‌ی فیلم تنها صدایی‌ست که به‌گوش میرسد و احساس جدایی‌اش
را نمایشی‌تر از هر موسیقی‌ی متنی تصویر میکند. (۹) هرآدمی که
به‌اندازه‌ی کوبریک حافظ زندگی‌ی خصوصی‌اش و مراقب استقلال
شخصی‌اش باشد به‌ویژه گوش به‌زنگ موقعیتهایی‌ست که امکان
دارد در آنها آدم دیگر تسلط کامل نداشته باشد؛ این آگاهی او را
نسبت به‌این اصوات بسیار به‌جای ناراحتی حساس کرده است و
برای استفاده از آنها مستعدش میسازد.

خود حمله و پیش‌درآمد آن به‌حق معروفترین صحنه در
«راههای افتخار» است. این صحنه تمامی جزئیات خرد شده‌ی
عکسهای قدیمی‌ی جنگ جهانی اول را دارد و نیرویی عاطفی
دارد که روی امواج ضربه‌یی‌ی کشتار سوار است. دوربین ذهنی‌ی
کوبریک «به‌جای» دکس قرار میگیرد، همچنان که او از میان
سنگر بی‌انتهای کرم مانند گام بر میدارد. پیاده نظام منتظر که

برای او (و دوربین) راه باز میکنند در نور تخت خاکستری مانند
چهره‌هایی حجاری شده مینمایند که از هم اکنون در ستون يك بنای
یادبود جنگك حك شده‌اند. سربازها مانند شب‌چهایی از میان دود،
یا غبار، در منتها الیه سنگر ظاهر میشوند. گاه به‌گاه يك دوربین
متحرك از بالای سر دكس را با چهره‌یی گرفته بی‌هیچ شوری زیر
نظر نگه‌میدارد، در همان حال که سرعت بازرسی‌ی او گشتاوری
با هدف می‌سازد. بعد حمله! این صحنه نمونه‌یی شگفتی‌انگیز از
ترکیب در عمق و جزئیات است. حرکت اکنون جانبی‌ست، همگام
با دسته‌هایی از مردان قوزکرده که مانند موش برانحناهای غیر
انسانی‌ی زمینی که از گلوله‌های توپ آبله‌رو شده با گام‌های
کوتاه بالا و پایین میدوند، لحظه‌یی پوشیده در دود، لحظه‌ی بعد
زیر بارانی از خاك، خمپاره، و خرده‌های انفجاری. می‌روند و
می‌روند و می‌روند، در دیوار - نگاره‌یی به حرکت درآمدن از مرگ.
صدای نبرد، هم، تمایزی موحش دارد. مانند همه‌ی فیلم‌های
کوبريك، «راه‌های افتخار» از صدا استفاده میکند تا به‌گونه‌یی
عاطفی آنچه را که به‌مشاهده درمی‌آید تکمیل کند. روی سرو صدا
و هراس‌زدگی آهنگ آماده‌باش سوت دكس فریاد برمی‌آورد. يك
عدسی‌ی زوم که خود کوبريك متصدی‌ی آن است مداوماً روی دكس
«خانه» می‌گیرد، در حال ضبط کردن نومی‌دی‌ی افزایش‌یابنده‌ی
او همچنان که صفوف رو به‌کاهش زنده‌ها هم شکست حمله را
فاش می‌سازند و هم نبود پشتیبانی از سوی سربازان فرانسوی‌ی
دیگر سنگرها را، که بی‌میلند، یا ناتوانند، از میان قدرت آتش
آلمان‌ها پیشروی‌کنند. می‌روی برآشفته به توپخانه‌ی خودش فرمان
میدهد تا روی این «ترسوها» آتش کند، اما با امتناع فرمانده
توپخانه روبرو میشود که دستور کتبی می‌طلبد. می‌رو فریاد می‌زند
«اگر این عزیزدل‌های کوچولو نمی‌خواهند با گلوله‌های آلمانی
روبه‌رو شوند، با گلوله‌های فرانسوی روبه‌رو خواهند شد.»

قطع بلافاصله به قصر. کشتار تصادفی در میدان نبرد جای خود را به قتل انتخابی از طریق دادگاه صحرایی و اعدام میدهد. همچنان که برولار میگوید «سربازها مثل بچه‌ها هستند. نیاز به انضباط دارند». انضباطی که او پیشنهاد میکند «تیرباران گاه به گاه يك نفر» است. جدایی سربازان عادی از افسرانی که آنها را فرماندهی میکنند در سراسر «راههای افتخار» به شیوه‌های گوناگون مؤکد میشود. این جدایی، به وضوح دیده میشود، نه فقط در داستان اصلی، بلکه همچنین در طرح داستان فرعی که به خوبی با داستان اصلی یکپارچه شده، که در آن ستوانی بزدل، که به او فرمان داده شده پیش از حمله دست به يك مأموریت شناسایی در سرزمین بیطرف بزند، سربازی را پیشاپیش خودش اعزام میکند، وقتی که نفر برنمیگردد دچار هراس میشود، و بعد خودش از روی بیفکری، هنگامی که نارنجکی را به طرف دشمن خیالی درون تاریکی پرتاب میکند، او را میکشد. بعداً سعی میکند سنگدلی‌ی جنایتکارانه‌اش را با محکوم کردن تنها شاهد عینی به عنوان یکی از سه گوسفند قربانی که برای اعدام برگزیده میشوند پنهان کند. شکاف میان رهبران و آنها که تحت رهبری هستند در پسزمینه های فیلم نیز ضمنی‌ست؛ پیشتر اشاره شد که چگونه شخصیتها یا متعلق به قصراند یا متعلق به سنگرها، با دکس که تنها کسی‌ست که هريك از پاهایش در یکی از این دو دنیا است. اما يك شگرد تصویری سوم هم هست که کوبريك به کار میبرد، تا حدی که تقریباً آن را مایه‌یی تکرار شونده میکند. این به قلاب درآوردن مکرر منظره‌یی از سرزمین بیطرف، یا نبرد واقعی‌ست، درون عدسینهای دوگانه‌ی يك دوربین دوچشمی صحرایی. تأیید دوربین دوچشمی نه کمتر از چهاربار به کار گرفته میشود. هر بار دوربین به فرماندهی نظامی امکان میدهد آنچه را که نتایج وحشت‌آور فرمانهایشان است (یا خواهد بود) نگاه کنند بی آن که متحمل

مسئولیت اخلاقی درگیری جسمانی شوند. جدا از دکس، نقش فرماندهان محدود به نقش تماشاگر است (حقیقت دارد که ژنرال میرودر نبرد دخالت میکند، اما تنها برای آن که فرمان آتش توپخانه را به روی سربازان خودش بدهد.) تشریفات همچنین آنها را در اعدام گوسفندهای قربانی بدل به تماشاگران میکند؛ چنین مینماید که قصر عظیم در پسزمینه مرگها را با همان کناره گیری بی عاطفه نظاره میکند. و ژنرال برولار این جدایی را حتی پیشتر میبرد - چرا که، با دماغ روباه مانندش که مخاطره های درگیری در حتی این برخورد تشریفاتی را استنشاق میکند، تصمیم میگیرد در دادگاه صحرایی حضور نیابد، و بدین گونه نتایج «ستراتژی» اش را به گونه یی مؤثر و بکلی از نظر دور نگه میدارد.

«راههای افتخار» با غرش «مارسی یز» در پشت عنوان بندی آغاز میشود، اما به رغم تنظیم پرطنینش زنگی دارد که به نحوی طنزآمیز توخالیست. آهنگ همشهریها به سرود «دستگاه» ی بدل شده که انسانها را برای هدفهای تلخ اندیشانه ی خود به کار میبرد، در جنگ همچنان که در صلح. و جنگ این امکان را به رهبران میدهد که مجازشان میکند برای دست یافتن به قدرت و امتیاز که در زمان صلح دست کم به فرایندهای موجه نما نیاز دارد میان برهائی بزنند. گلوله یی که خوب هدفگیری شده تأیید نهایی «دستگاه» است؛ جنگ آن را آسان میسازد.

دادگاه صحرایی، که در آن دکس - يك وکیل دعاوی در زندگی غیر نظامی - از سه مرد متهم دفاع میکند، نمایش مسخره ی عدالت است. کوبريك آن را به شیوه ی فیلمبرداری میکند که غیر انسانی بودن ذاتی موجود در آیین را مؤکد میکند. دوربین به طور جانبی در پشت افسران دادگاه حرکت میکند، و دادستان ادعانه یی را چنان ارائه میدهد که گویی نتیجه امری مسلم است - که در واقع میداند که هست. بعد دوربین حرکت را

به صورتی موازی تکرار میکند، هرچند این بار در پشت متهمان، و دکس دفاعش را عنوان میکند. تقارن همه چیز است. تفنگ‌های نگهبانان با دقیقاً همان درجه بر زمین استوارند و زاویه داده شده‌اند، سه مرد متهم چنان به قرینه جا داده شده‌اند که نیمی از تالار سفید، درخشان، و پرنور مانند تصویری از نیمه‌ی دیگر در آینه مینماید. چنین خط‌های انعطاف ناپذیری چیزی آیینی شبیه مراسم قربانی دربر دارند.

یکی از نیرومندترین تأثیرهایی که «راه‌های افتخار» روی بیننده میگذارد تحرك پذیری مفراط دوربین کوبريك است. در صحنه پشت صحنه ترتیب زاویه‌های فیلمبرداری با در نظر داشتن شرکت دوربین در کنش طرح‌ریزی شده. کوبريك در ابداع حرکت‌هایی تصویری که همسنگ نمایش آفریده‌ی رویدادها یا در فضای يك صحنه پنهان هستند به گونه‌ی خارق‌العاده موفق است. حرکت‌های جانبی که پیشتر در صحنه‌ی دادگاه صحرایی توصیف شدند، پیشرفت افقی و وحشت‌آور دوربین همگام با نبرد در سرزمین بیطرف، همراه با هجوم‌های سریعی به جلو، به میانه‌ی کشتار، و حرکت طولانی دوربین به عقب در حین راه‌پیمایی‌ی دکس در سنگر همگی شیوه‌هایی هستند برای نمایشی کردن تصویری آنچه روی میدهد. آنها همچنین شیوه‌هایی هستند برای مرتبط کردن بیننده با فضای روی پرده، از طریق درگیرکردن او در آن فضا - با حرکت دادن او از میانش. بسیار بیشتر از فیلم‌های پیشین، کوبريك تلاش میکند تا مطمئن شود عامل ماشینی همچون سدی میان تماشاگر و فیلم نمیایستد. و در «۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی» او به گونه‌ی گسترده چنین حرکت‌هایی را به کار خواهد برد، درحالی که همین هدف‌ها را در ذهن دارد.

در صحنه‌ی دادگاه صحرایی کوبريك شگردی تصویری را به کار میگیرد که در دیگر فیلم‌ها - «قتل»، «دکتر سترینج‌لاو» - به

علتهای گوناگون سر برمیآورد. این تکرار يك تصوير يا يك سلسله تصوير است. به استفاده‌ی مکرر او از تصوير «دوربین چشمی» پیشتر اشاره شده. در بخش دادگاه صحرایی فیلم او شهادت هريك از سه زندانی را با همان ترکیب تصویری آغاز میکند، نمایی از بالا از سربازهایی مستقیم به صف درآمده که به گونه‌ی هندسی روی کف شطرنجی تالار عظیم جا داده شده‌اند. سپس نزدیک می‌آید تا زندانی‌یی را که رودرروی دوربین (قاضیها) است، و سربازهای پشت سر او را، برای ما نمایشگر سازد، به طوری که به نظر برسد مرد میان دهانه‌های يك گیره فشرده میشود. دوربین سپس از نماهای نزدیکی از زندانی به قاضیها، و ژنرال میرو، قطع میکند. افراد جدای انسانی همگی در همان کنش ماشین‌وار گرفتار آمده‌اند.

تمامی صحنه‌ی اعدام ساختمان يك برنامه‌ی رسمی را ادامه میدهد، فقط این هست که حالا این برنامه بارها و بارها خدشه برمیدارد، از طریق نمایش رقت‌انگیز مردان محکوم، یکی بیمه‌وش و بسته به بیمارکش، یکی گریان و در حال شنیدن تسلی‌ی دعا‌های ناله‌وار يك کشیش، و یکی تن‌درداده و افسرده. وضع مصیبت‌زده‌ی آنها در برابر انعطاف ناپذیری‌یی گذارده شده که اجرای محکومیت را همراهی میکند — صفوف مستقیم سربازان، چوبه‌های عمودی اعدام، ضربه‌های یکنواخت طبلها، دو ژنرال مجسمه مانند، برولار و میرو، ارا به‌یی که با تابوتها به انتظار ایستاده. سکوت پس از صدای گلوله‌ها را ناگهان آواز پرنده‌یی پرمیکند، نوعی «آمین» آرام، که به‌گونه‌یی خشن بریده میشود، با قطعی به قصر و گفته‌ی همراه با آسودگی‌ی خاطر میرو «افراد به نحو فوق‌العاده‌یی مردند!»، در حالی که «کرواسان»^۲ صبحانه‌ی خود را کره می‌مالد. ژنرالها باشکم گرسنه به تماشای اعدام می‌روند: اشتهايشان را تشدید میکند.

صحنه‌ی جوخه‌ی آتش در دیدار اول بسیار انعطاف‌ناپذیرتر
 مینماید چون کوبریک پیشتر، و خیلی به ظرافت، این انتظارهای
 نادرست را برانگیخته که برولار در آخرین دقیقه برای متوقف
 کردن ماجرا دخالت خواهد کرد. شب قبلش، دکس به قصر رفته
 تا برای آخرین بار تقاضای بخشش کند. به گونه‌ی خاص این فیلم،
 دوربین ژنرالها و میهمانانشان را در میانه‌ی يك «والس» مییابد،
 و با احترام در قوسی نرم از پهلوی پیرامون چوب فرش را دور میزند
 تا این که آجودانی ژنرال برولار را از ورود سرهنگ مطلع میکند
 — و آنگاه بی هیچ شتابزدگی، دوباره از پهلوی به نقطه‌ی اول باز
 میگردد، و این احساس را جلوه‌گر میکند که مردان در سحرگاه
 خواهند مرد، اما ژنرالها در شب میرقصند. در سکوت کتابخانه،
 خویشتن داری‌ی برولار مؤدب، که با بخشش طلبی‌ی دکس تقریباً
 به عنوان يك خطا در آیین نظامی روبه‌رو شده، درست آن هنگام که
 میخواهد با سرفرو آوردنی به میان میهمانانش بازگردد، به سختی
 به لرزه درمی‌آید. همچنان که برولار دستش را روی دستگیره‌ی در
 جای میدهد، دکس فاش میکند که میرو آماده بوده به توپخانه فرمان
 آتش روی افراد خودش را بدهد. در باصدای مقطعی بسته میشود،
 افشاگر ضربه‌ی غافلگیری در ذهن ژنرال. منجو (برولار) پلك میزند —
 یکی از تواناترین تأثیرها از مجموعه تأثیرهای باریك بینانه‌اش. او
 مخاطره‌ی جنجالی را که تهدیدکننده‌ی سرفرمانده‌ی ست می‌بیند. با
 استفاده از بسته شدن آرام نما، پس از آن که مطلب مفهوم برولار شده،
 کوبریک به طور ضمنی میگوید که انتقامجویی‌ی نظامی را اکنون
 بخشش مصلحت‌آمیز ملایم خواهد کرد. در سرتاسر بقیه‌ی فیلم او
 مکرراً برای رفتن از يك صحنه به صحنه‌ی دیگر قطع مستقیم را به کار برده
 این شگرد، نه آن‌چنان معمول در ۱۹۵۷ که پس از آن شده، مسیر
 داستان را محکم میکشد و منطقی انعطاف‌ناپذیر به رویدادها
 میبخشد. اما کوبریک در این نقطه از آن پرهیز میکند، و به صحنه

تاپالوده و مؤثر ارائه بدهند، مانند هنگامی که یکی از قربانیان زاری میکند که يك سوسك معمولی از او به زنش نزدیکتر خواهد بود چون «ما مرده خواهیم بود، او زنده خواهد بود». و رفیقش سوسك را با يك متلك له میکند، «حالا تو ازش پیشی.»

«راههای افتخار» نخستین فیلم کوبریک است که در آن رابطه‌ی شخصیتها با پیرامونشان بیشتر از حد جسمانی است. معماری، هم، آنها و حماقتهایشان را به مفهومی استعاری تجسم میبخشد. واقعاً هیچ طرح معماری‌یی در «بوسه‌ی قاتل» یا «قتل» وجود نداشت، هرچند یادآوری شد که چگونه دوربین اشیاء روزمره را در «بوسه‌ی قاتل» جدا میکرد و آنها را به مثابه تفسیرهای تند نوشته‌یی روی زندگی درونی دختر و پسر به کار میبرد. اما در «راههای افتخار»، و حتی بیشتر در «دکتر سترینج لاو» و «۲۰۰۱»، صحنه‌ها برای نخستین بار نقشی پرتحرک به عنوان بخشی از دریافت کلی به خود میگیرند، معمولاً نقشی که دشمنانه است یا در برابر سرنوشت‌های انسانی‌یی که در زیر سایه‌ی آنها سرانجام مییابند گرایشی به تلخ‌اندیشی دارد. در هر يك از این سه فیلم مهم صحنه‌ی اصلی صحنه‌یی است که شیوه‌ی حکومتی غالب آن را به صورت خودش ساخته، کمابیش به شیوه‌یی که لافهای روز افزون هیتلر در مورد گستردن حاکمیتش بر مکان و زمان در «رایش هزارساله» اش در معماری‌یی گنجانده شده بودند که وسیله‌ی آلبرت شپیر برای او طرح و، در بعضی موارد، ساخته شده بود. (۱۰) قصردر «راههای افتخار»، اتاق جنگ در «دکتر سترینج لاو»، و «چرخ» در «۲۰۰۱» نمایشگر برجسته‌ترین شیوه‌های کوبریک در استفاده از محیطی آفریده هستند برای دربرگرفتن، تشریح کردن، و تسلط داشتن بر شخصیت‌های اصلی. «راههای افتخار» توانایمان میکند تا این ویژگی را به روشنی‌یی بسیار بازشناسیم. علاوه بر این که، از دیدگاه معماری، فیلمی ساده‌تر از فیلمهای بعدی است، حاوی نمونه‌یی برجسته

است از این که چگونه کوبریک يك زاویه را برای مؤکد کردن رابطه‌ی میان انسانها و پیرامونشان تکرار میکند. اولین باری که این روی می‌دهد هنگامی است که سر هنگ دکس تقاضای حق سخن گفتن میکند در دفاع از مردانی که سرانجام به عنوان گوسفندهای قربانی برگزیده شده‌اند: او از میان درهای بلندی در منت‌هالیه «قاب» خارج میشود، و زیبایی سنگین دیوارها و سقف برانزوایش سنگینی میکند. عملاً همین ترکیب بعدتر در کتابخانه‌ی قصر به کار میرود، هنگامی که دکس با فاش کردن دورویی‌ی میرو سر نیزه را متوجه ژنرال برولار میکند، و مافوقش با خم کردن سر از در خارج میشود تا به میان میهمانانش در تالار رقص باز گردد، با حالت اندیشمندانه‌ی مشئوم. این ترکیب يك بار سوم هم پیش می‌آید، هنگامی که ژنرال میرو به نوبه‌ی خود وسیله‌ی برولار بر سر میز صبحانه بدل به يك گوسفند قربانی میشود و، درحالی که خشم و ترسش راه گلویش را گرفته، از میان در دست راست بیرون میرود، عزیمتی که قطعیت آخرین خروج از يك صحنه‌ی تأثر را دارد. برخورد کوبریک با معماری منعکس‌کننده‌ی نفوذ و یژگیهای تتنی‌ئی معینی در کارش است؛ چرا که آفرینش يك فضای معماری که بسیار بیشتر تأثیری سطحی باشد و به معنای درونی‌ی کنش رخنه کند یکی از نیرومندترین ویژگیهای سینمای قدیمی و متعالی‌ی آلمان است، سینمایی که پیش از آن که هیتلر بکشدش وجود داشت. البته، کوبریک يك طراح صحنه‌ی آلمانی در «راههای افتخار» داشت؛ و طراح دیگری که آلمانی به دنیا آمده بود، هرچند ملیت بریتانیایی اختیار کرده بود، همکارش در «دکتر سترینج‌لاو» بود. اما آگاهی‌ی او از احساس مابعدالطبیعی‌ی صحنه بیشتر از سرشت خودش سرچشمه میگیرد، تا از بازتاب ویژگیهای ملی‌ی همکارانش. سنت واقعی‌گرای سینمای امریکا هر خطری از این

دست را بی‌اثر میکند، این که او، به شیوه‌ی آلمانی، به‌درون‌گویا پیگرایی‌یی صرفاً تزیینی یا تأثیرهای «باروک» به‌خاطر خودشان کشیده‌شود. به همین شیوه، استفاده‌ی درخشان او را از تأثیرهای نورپردازی - مهارتی که پیوستگیهای آشکار با کارگردان‌های آلمانی مانند فریتزلانگ و پل‌لنی^۵ دارد - پافشاری‌اش براین که روشنایی باید از منبعی واقعی‌گرایانه پخش شود متعادل میکند. «راه‌های افتخار» برای نخستین بار به‌گونه‌یی کامل علاقه به‌مکان و نورپردازی‌یی را نشانمان میدهد که کوبریک پس از آن به نحوی هرچه آلی‌تر جزئی از فیلم‌هایش میکرد.

«راه‌های افتخار» نظر یک واقعی‌گرا درباره‌ی جنگ است، نه یک تبلیغاتچی. همچنان که پیشتر بیان شده، «راه‌های افتخار» فیلمی ضد جنگ نیست، مگر در این که وحشت‌های جنگ را ترسیم میکند. دکس فرمان‌هایی را اجرا میکند که وحشت‌زده‌اش میکنند و حمله‌یی را رهبری میکند که میدانند محکوم به شکست است، همراه با تلفات جانی بسیار گسترده‌یی. اما نکته این است که او قطعاً فرمان‌ها را اجرا میکند و قطعاً حمله را رهبری میکند. این واقعیت که داستان حادثه‌یی را در جنگ ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ به نمایش درمی‌آورد به نیت‌های کوبریک کمک میکند. چرا که جنگ داریم تا جنگ. جنگ جهانی اول، بنابر هم‌رایی‌ی تاریخی، یکی از غیر ضروری‌ترین ستیزه‌هایی‌ست که تاکنون جنگیده شده - جنگی بدون یک انگیزه‌ی با اساس، که تقریباً با تصادفی هیولایی بروز کرد و تقریباً به هیچ چیز دست نیافت مگر به شرایطی برای جنگ جهانی بعدی. دیوانگی ملت‌ها و رهبران‌شان مشخص‌کننده‌ی آن بود؛ هیچ مبارزه‌ی «اخلاقی»‌یی را، از آن گونه که در اساس جنگ جهانی دوم قرار داشت، نمیتوان در آن بازشناخت. مبنای داوریی از این دست به‌اعلی درجه به آدمی با خوی کوبریک

نزدیک است، چراکه کنشهای فردی که در درون موقعیتی از دیوانگی انجام شوند پژواکهای خاص او - طنز، تلخ اندیشی، و نابودی - را به خود میگیرند. حکومت مردمسالار تخته چمشی بد برای نمایش انسانیست؛ شرایط ناعادلانه یا دیوانه وار بسترهای اجباری بهتری برای شخصیتهای اصلی هستند. «راههای افتخار» به نحوی مستقیم و نامستقیم از این موقعیت دیوانگی جمعی بهره میگیرد، موقعیتی که در آن کنشهای شخصیتهای اصلی نه فقط با نابرابریهایی که وقتی جهان در صلح به سر میبرد میان انسانها شایع است بلکه همچنین با دیوانگییی که زمان جنگ از بندرها میشود هماهنگ شده اند.

از این دیدگاه دوم، تفاوت در مقیاس است که آن را از دنیای جنگی «دکتر سترینج لاو» متمایز میسازد. رشته ی غول آساری از رویدادهای دیوانه وار نیاز به گزینش گروهی غریب عجیب تر از شخصیتهای وسوسه زده دارد. و به جای تنفر از شیوه ی ژنرال های جنگ جهانی اول که افرادشان را به علتهای سیاسی قربانی میکنند، نوعی خنده ی بی اختیار تنها پاسخ مناسب به شناعتهای کشتار همگانیست، همچنان که رهبران جهان آماده ی قربانی کردن نفس هستی ی نژاد بشر میشوند. در «سایت اند ساوند»^۶، در ۱۹۵۷، کوین لمبرت^۷ ضمن تحلیل چنین نوشت: «دریافت تصویری، مثلاً، یک اجتماع «سران» و یک بمب هیدروژنی که یک شهر رامیترکاند فقط یک مرحله پیشتر بردن تباین میان قصر و سنگرهای «راههای افتخار» است». این ملاحظه یی باریک بینانه بود و، همچنان که بعدتر معلوم شد، خبر از آینده میداد.

«دکتر سترینج لاو،

یا چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم»

خصوصیت «دکتر سترینج لاو، یا چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم»، که بادی‌دارهای مکرر رشد مییابد، این است که چگونه نیت دقیق کوبریک در ساختن فیلم به گونه‌ی کامل با قطعیت تأثیرش برابر است. در نهایت خطرترین تصمیمی که او به هنگام رویکرد به موضوع ویرانی‌ی هسته‌یی گرفت از این ادراک او سرچشمه می‌گرفت که چگونه کم‌دی می‌تواند به درون سازوکار دفاعی‌ی ذهن رخنه یابد و آن را غافلگیر کند. چرا که در محافظت از خود آموخته‌ییم که چگونه فاجعه برای‌ن مقیاس، یا حتی آگاهی از آن، را از اندیشه‌مان دور نگاه داریم. کوبریک از این سخن گفته است که چگونه تن در دادن عملایی‌علاقه‌ی مردم در برابر امکان — در واقع، در برابر احتمال افزایش یا بنده‌ی — جنگ هسته‌یی، از روی قصد یا تصادف، او را تکان داد. «دکتر سترینج لاو» با هدف آگاهانه‌ی به صدا درآوردن زنگ خطری بر عهده گرفته شد که با تکان دادن مردم آنها را وادار به واکنش و حتی مقاومت در برابر چنین سرنوشتی کند. و خنده، نه برای نخستین بار، شگردی بود که برگزیده شد تا در عایق صدای اراده‌ی فلج‌شده رخنه کند. چشم‌انداز نابودی‌ی نژاد انسان، که تا حد زیادی به تصور نمی‌آید، به تجسم هجوم‌آمیز دیوانگی‌ی جمعی‌ی رهبران‌ش بدل شده. تصور خیالی‌ی ویرانی‌ی هسته‌یی، که، مانند خود برگ، هرگز فکر نمی‌کنیم در طول زندگی‌مان برای ما اتفاق

بیافتد، به واقعیت خنده‌آور بازیگرانی بدل شده که بازیهای ملهم ارائه میدهند - «ملهم» از دستمایه و از کارگردانشان.

در مورد جزء اساسی فیلمسازی کوبریک، داستان، آن نیز به گونه‌ی درخشان به شیوه‌هایی پرداخته شده که مایه را تشدید میکند و میگسترد. ظاهر، صدا، وحتى پی‌آیی رویدادهایی که به کشتار جهانی میانجامند همگی طرح داستانی پردلهره را میافرینند که جا برای واقعیگرایی عبوس و طنز نامعمول دارد، خیلی نزدیک و اغلب کنارهم. مایه‌ی ارتباط بار دیگر برای تمامی ساختمان و پرداخت بسیاری از صحنه‌های جداگانه‌ی درون آن اصلی‌ست. زمان و مکان، هم، به همان اندازه بخشی از فیلم هستند که در «قتل» بودند - درواقع، میشود روی «دکتر سترینج‌لاو» به نحوی مناسب عنوان «قتل‌عام» را گذارد - و کوبریک محدودیتهای حتی سخت‌تری از فیلمهای پیشترش را برخورد اعمال میکند.

آنچه در «دکتر سترینج‌لاو» روی میدهد محدود است به چند ساعت و سه صحنه‌ی به‌اعلی‌درجه مشخص شده. هر صحنه، گذشته از این، از صحنه‌های دیگر مجزا شده. یکی دفتری قفل شده در یک پایگاه هوایی‌ست که ژنرالی روان پریش فرماندهی‌اش را دارد؛ دیگری اتاقك يك بمب (هیدرژنی) افکن ب ۵۲ است که خلبانی باذهنی رشد نیافته فرماندهی‌اش میکند؛ و سومی تالار جنگ زیر زمینی در پنتاگن است، که جنگ طلبی مجنون و المثنای خبیث او، يك «ستراتژیست» هسته‌یی دیوانه‌ی قدرت، برآن تسلط دارد. دیوانگی با شخصیتها محبوس شده؛ آنها در «سلول» هایشان محبوس شده‌اند، همچنان که سرنوشت مردمی که حاکم یا نماینده‌شان هستند در رویدادها محبوس شده. يك بار دیگر ما متذکر علاقه‌ی کوبریک هستیم به کار با احساس بیچارگی که ترسیست خاص ناشی از «محبوس» بودن در موقعیت مادی یا موقعیتهای عاطفی‌ی معین. برای فیلمی که پایان جهان را تصویر میکند، حیطه‌هایی

که عملاً درگیر هستند به نحوی نامعقول کوچکند. لاف قدیمی علمی که «جایی برای ایستادن به من بده و من زمین را به حرکت در خواهم آورد» جای خود را به این واقعیت جدید علمی داده که «جایی برای نشستن به من بده و من آن را ویران خواهم کرد.» شخصیت‌های «قتل» دلهره‌ی را پدید می‌ساختند که ناشی از کار برمبنای ساعت در کوششی جمعی‌ست؛ شخصیت‌های «دکتر سترینج‌لاو» کابوسی را پدید می‌سازند که از نبردی علیه زمان می‌آید، در عین دچار بودن به گسستگی کامل ارتباط‌ها. حیطه‌ی اصلی ارتباط که درهم شکسته، البته، سلامت عقل انسانی‌ست. هردو فیلم نیت اشتباه نشدن‌ی کوبریک را منتقل می‌کنند: اندازه‌گیری و جداکردن دقیقه‌های يك زمان اختصاص یافته.

زمانسنجی در «دکتر سترینج‌لاو» با شگرد محبوب کوبریک، روایتگری در آغاز، شروع می‌شود، که مبتنی بر واقعیت و بدشگون است. این شگرد حالت را بنا می‌کند، با شرحی و هم‌انگیز از کار ساختمانی اسرارآمیز روسها در مناطق قطبی، کاری که هدف از آن را هیچ‌کس نمی‌داند. آنچه دارد ساخته می‌شود، درواقع، «ماشین روز قیامت» است - تله‌ی انفجاری هسته‌یی که حمله‌یی به روسیه به طور خودکار ماشه‌اش را خواهد کشید. اهمیت این نکته تا آخرهای فیلم آشکار نمی‌شود، درست همان‌گونه که در آشکار کردن هدف مأموریت ژوپیتز در «۲۰۰۱» درنگ می‌شود. در دیدار اول فیلم امکان دارد آدم ارتباط را نفهمد. مهم نیست. خطر نزدیکی مرگ به درستی اعلام شده.

صحنه‌ی بعدی، که روی آن عنوان‌بندی ظاهر می‌شود، استعاره‌ی بی‌ست تصویری برای مایه‌یی که انتظارها را به شیوه‌ی شعله‌ور می‌کند که نشان «بردگی»ی هامبرت-هامبرت در «لولیتا» می‌کرد. دو هواپیما به نرمی در وسط آسمان باهم پیچ و تاب می‌خورند، يك بمبافکن ب ۵۲ که از يك هواپیمای حمل سوخت سوخت می‌گیرد،

اشاره‌ی جنسی را موسیقی به شیطننت مؤکد میکند، «يك كمی احساس داشته باش»^۱. این دریافت از آن کوبريك بود، هرچند، همچنان که با لذتی طنزآلود به یاد می‌آورد، یکی از «ستراتژیست»های برجسته‌ی جهان بعداً گفت که این صحنه او را کمتر به یاد هماغوشی می‌اندازد تا مادری که پستان به دهان نوزادش گذاشته. مادرانه یا هوسانی، این تصویر از انگیزش انسانی‌ی مبتنی بر جنسیت در جهت ویرانی‌ی فرارسنده خبر می‌دهد. نگرانی و هراس‌زدگی‌ی بیمارگونه‌ی يك ژنرال نیروی هوایی درباره‌ی توانایی‌ی روبه زوال «جوهر گرانبهای جسمانی» اش است – او گناه آن را به گردن توطئه‌ی کمونیسم بین‌الملل برای مسموم کردن آب آشامیدنی می‌اندازد – که او را و امیدارد رمز «حرکت» را به حال فعال در آورد، و ب ۵۲ها را پرکشان سوی روسیه بفرستد تا سم را در سرچشمه نابود کنند. و در طلوع امید کاذب در پایان فیلم، چشم انداز از نوساختن نژاد انسانی با گردهم‌آوردن مذکرهای به دقت حفظ شده و مؤنث‌های اغواگرانه برگزیده شده چیزیست که مردی‌ی يك ژنرال دیگر را شکوفا میکند و او را با کشتار آشتی می‌دهد. این طنز (که بیماری‌ی روانی – جنسی‌ی دو نظامیگر باید در قلب کشتار همگانی باشد) فقط اولین عدم تناسبیست که «دکتر سترینج‌لاو» میان کوچکی‌ی سبب و عظمت نتیجه به آن اشاره می‌کند. فیلم با آرامشی تقریباً خواب‌آلوده در هريك از سه محل اصلی آغاز میشود. در پایگاه نیروی هوایی برپلسن^۲، حسابگرها، که برای نخستین بار در يك فیلم کوبريك ظاهر میشوند، زمزمه‌یی از نظم و جریان عادی تولید میکنند، که، همچنین، در حالت مؤدبانه و پر خضوع پیتر سلرز، در نقش سروان لایونل مندریک از نیروی هوایی سلطنتی، القاء میشود، همچنان که او با شیفتگی روی این بانکهای مغز – در حد فرزندانش – خم میشود. وضع جسمانی نقش

مهمی در «دکتر سترینج لاو» بازی میکند. بیش از هر يك از فیلمهای دیگرش، کوبريك آن را برای شکافتن شخصیت - به خاطر بررسی ی ما - به کار میبرد. از آنجا که شخصیتها مضحکه‌هایی هستند - هر چند هرگز بدون بعد انسانی‌شان نیستند - شیوه‌ی فیلمبرداری، تدوین، و استفاده از بدنهایشان در فیلم نشان‌دهنده‌ی دیوانگی‌ی جوانه زده یا فعال آنهاست.

دیوانگی‌یی که درجا در ژنرال جک د. ریپر، فرماندهی‌ی مندریک در برپلسن، با بازی‌ی سترلینگ هیدن، جای دارد تا اندازه‌یی در بازی‌ی بازیگر تجسم یافته‌ست؛ اما شیوه‌ی فیلمبرداری از او، اغلب در نمای نزدیک، اغلب اندکی از زیر سیگار پیش آمده‌اش، مردی را القاء میکند که بکلی در چشم‌انداز وسوسه آمیز خود از جهان غرق شده، جهانی که معتقد است دارد جوهر جسمانی‌ی او را آلوده میکند. ژنرال ریپر گوشش را در برابر همه‌چیز مگر صداهای هراس‌زدگی‌ی بیمارگونه‌ی خودش بسته است. هیدن جنون‌اورا باروش‌شناسی‌ی مرحله به مرحله‌ی يك آیین نامه‌ی نظامی نمایشگر میکند. سلرز را، از طرف دیگر، کوبريك تشویق کرده تا جلوه‌دهنده‌یی باشد، هم ظاهری و هم لفظی، با نیروی ادراکی کند. هنگامی که هیدن به او میگوید آماده‌باش هسته‌یی که هم الان از طرف او اعلام شده واقعی‌ست، او با خشمی مؤدبانه زمزمه میکند «اه، لعنت - اه لعنت، روسها هم درگیر هستند؟»

پس از اعلام اخطار، کوبريك اکنون به نرملی به پایگاه دوم نقل مکان میکند - بمب افکن ب ۵۲ به هنگام گشت، بخشی از آماده‌باش بیست و چهار ساعته‌ی هوابرد. بار دیگر روایتگر به کوتاهی معرفی میشود، با واقعیتها ورقمهایی درباره‌ی این نوع وظیفه‌ی نگهبانی‌ی هسته‌یی. صدای ملایم و آرامش دهنده - نوعی «هال» بدوی - با اطمینان بخشی‌ی کاملش ما را از هر

ناایمنی میرهاند. کسی در آن بسالا مراقب است. اما هنگامی که داخل هواپیما را می بینیم، جنون حلقه اش را تنگتر میکند، چرا که موجودهای انسانی در سطحی از پیچیدگی عمل میکنند که از دیدگاه ضریب هوشی بسیار پایین تر از ماشین ابزاریست که اسماً اداره اش را در دست دارند. افراد ب ۵۲ فقط بیعلاقه نیستند، بی فکر هم هستند، «پلی بوی»^۲ ورق میزنند، مانند قمارباز های يك كشتی تفریحی تنبل دسته های ورق را بر میزنند، در حالی که تأثیر میمون واری را که سلیم پیکنز، در نقش فرمانده شان، میگذارد نامش - سرگرد کنگ - را به اندازه ی کافی تأیید میکند.

و با این همه، همچنان که ویژگی ی تمامی «دکتر سترینج لاو» است، این عوامل غریب در فضایی از واقعگرایی به زحمت فراچنگ آمده وجود دارند. اتاقل ب ۵۲ المثنایی جزء به جزء از يك بمب افکن واقعی ست. رویدادهای داخلش بامنابع نوری فیلمبرداری شده اند که هیچ بیشتر از آن حدی که آدم انتظار میداشت در يك هواپیمای واقعی وجود داشته باشد نیست. هنگام به صدا در آمدن زنگ خطر هسته یی ست که این اجزای مستند را ناگهان نیرو های شیطانی دچار تشنج میسازند. ماشین ها مسلط میشوند. شمارنده های در گردش، اعداد گردنده، و رمزها - تيك تيك كنان - روی تعداد کثیری از صفحه های خودکار سرنوشت افراد، و در نهایت سرنوشت جهان را، محبوس میکنند، در حالی که بمب افکن سوی روسیه پیش میرود. حال ۹۰۰۰، حسابگری که در «۲۰۰۱» علیه «اربابان» خود توطئه میکند، فقط «برادر بزرگ» و پیشرفته ی این ابزارهای ساکت در «دکتر سترینج لاو» است. آنها خون سرگرد کنگ، خون قدیمی ی عمق جنوب، را از فکر مأموریتی چنین افتخارآمیز در سرش به دوران در میآورند. باچسبیدن به

کلاهش،^۴ او بمب افکن را بانوای «وقتی جانی...»^۵ رو به هدف قرار میدهد. به افراد قول میدهد که «وقتی این کار را تمام کنیم ترفیعها و تشویقهای مهمی در کار خواهد بود». پیشگفتار پایان یافته. وضع جنگی، در عین حال مضحک و ترسناک، اعلام شده. و گروه انسانها میروند که به گونه‌ی نامعقول تحت الشعاع مصیبتی افزون شونده و فراسوی تسلطشان قرار گیرند. کوبریک اکنون فرایند ناسازگاری و تباین رویدادها را می‌آغازد که به بازمانده‌ی فیلم ساختار میبخشد. این کار با وارد کردن کنشهایی - که در موقعیتهای عادی بهنجار، حتی بی اهمیت، میبودند - انجام میشود به درون «موقعیت نهایی» که همزمان با نزدیک شدن ب ۵۲ به منطقه‌ی که باید بمباران کند شکل میگیرد.

کوبریک گفته است که مردی را در دفترش با اخطار هسته‌ی روبه‌رو کنید، و یک فیلم مستند دارید. اگر این خبر در اتاق نشیمنش به او برسد، یک فاجعه دارید. اگر خبر در آبریزگاه به او برسد، نتیجه کم‌دی‌ست. که دقیقاً وقتی پیام به ژنرال باک ترگیدسن میرسد که اتفاقاً در آن جاست - ضرورتی انسانی که وسیله‌ی سرنوشت انسانی قطع شده.

تصویر گری‌ی جرج سی. سکات از ترگیدسن نمونه‌ی عالی ست از این که چگونه کوبریک تأثیرهای به‌نحوی غریب دیوانه وارش را در این فیلم از طریق همکاری با گروه هنرپیشگانش به‌دست می‌آورد. سکات بسیاری از ویژگیهای ابداعگرانه‌ی خودش را به نقش این «باز» پنتاگن میافزاید؛ ضربه‌هایی که با رضایت به شکم برهنه‌اش میزنند، هنگامی که بستر معشوقه‌اش را ترک میکند تا در تالار جنگ به رئیس جمهوری‌اش پیوندد، مانند

Stetson (۴)
«When Johnny Comes Marching Home» (۵)

مردی است که طبل جنگی خود را به صدا درمی‌آورد. اما کوبریک، هم، بازی سکات را «می‌آفریند». بارها ترکیدن در حالتی خارق‌العاده «منجمد» میشود، حالتی که معمولاً شبیه یک میمون یا شغال است، یا با قطع از او در میانه‌ی یک شکله یا به جز این با نگه‌داشتن دوربین روی او در حالی که بازیگر خود در حالتی فرو-انسانی از حرکت باز میماند. این تأثیر یک دیبک^۶ را میدهد که وسیله‌ی جنون انباشته شده‌ی خودش است که به حرکت درآمده یا علی‌وجه^۷ی با تکان‌های دیوانه‌وار، تکان‌های غیرارادی، انقباضها، و بازتابها. این تأثیر به‌کلی با روان پریشی‌ی عظیم و اندیشناک ژنرال ریپر در تضاد است. در هر دو مورد، کوبریک تدوین و بازیگری هنرپیشگانش را تطبیق میدهد تا شوخیهای درونی‌ی شخصیتها را به گونه‌ی بیرونی تجسم دهد.

همچنان که بحران رشد می‌کند، صحنه‌گسترش مییابد - به درون تالار جنگ پنتاگن. این یکی از کارکردی‌ترین و پر تخیل ترین صحنه‌هایی است که تاکنون برای فیلمی طرح شده. این صحنه آفریده‌ی کن‌ادام بود، یک دانشجوی معماری متولد آلمان، که طرحهایش برای فیلمهای دیگر کمک بسیاری به آفرینش احساس «بزرگتر از واقعی»ی فیلمهای جیمز باند کرد. تصادفی نیست، بنابراین، که سایه‌هایی از کار فریتز لانگ^۸، به‌ویژه «مترو پلیس»^۹، را در این طرح غار مانند می‌بینیم. اما آنچه به‌گونه‌ی خاص از ویژگی‌های کوبریک است منطق و بخردانگی در صحنه است. او و ادام شکل نیمه مثلی را برگزیدند، از آنجا که کوبریک دوست دارد شکل وسیله‌ی کارکرد «توجیه» بشود و ساختار تالار جنگ ساختاری است که تاب فشار، مثلاً، انفجاری در بالای سر را دارد (۱۱).

البته، اهمیت تالار جنگ فراسوی خصوصیات مادی‌اش گسترش مییابد. با نقشه‌های پراز چراغهای چشمک‌زنش که پیشرفت بمب‌افکنهای ب ۵۲ را سوی هدفهایشان در سراسر جهان نشان میدهد، تالار جنگ نزدیکیهایی با صفحه‌ی امتیاز نمای ماشین توپچه‌بازی^۹ دارد؛ استعاره‌ی قمار تا به ظاهر «چرخ رولت» مانند میز مدور کنفرانسی گسترش مییابد که رئیس جمهوری ایالات متحده، مروین مافلی، مستشارانش را به دور آن فرا میخواند. با سری طاس، عینک زده، دل نگران و با این همه در آخرین تحلیل بی‌اثر، نقش رئیس جمهوری را پیتسرلرز در دومین نقشش از سه نقش در فیلم بازی میکند. همچنان که در ب ۵۲، کوبریک و مدیر فیلمبرداری‌اش، گیل تیلر، فقط از «نخستین نور در دسترس» استفاده میکنند و تأثیری به دست می‌آورند که روح مانند وکابوس‌وار است، با این همه تاحد گزارشی از طریق عکسها به استواری واقعی‌گرایانه است.

خصوصیتی که اکنون فیلم بانیرومندی‌ی هرچه بیشتر به جلوه درمی‌آورد ناتوانی‌ی کمابیش همه‌ی شخصیتهاست، شاید به استثنای رئیس جمهوری، از درك نتایج نهایی‌ی آنچه دارد روی میدهد. آنها مرتکب یکی از بدترین گناههای عدم ارتباط میشوند. آنها مطلقاً هیچ تصویری را از اولویتهای بیرون از وسوسه‌های خودشان ندارند. در تهدید نابودی، همه‌ی آنچه ترگیدسن میتواند به آن بیاندیشد هماغوشی‌ست. در میانه‌ی کنفرانس دختري که ترکش کرده به او تلفن میکند. نجوا میکند، که «ببین، عزیزم، حالا نمیتوانم حرف بزنم. رئیس جمهوری‌ام به من احتیاج دارد.... البته که فقط جسمانی نیست». و قول میدهد درست به محض آن که بتواند فوراً به رختخواب و به کنار او بازگردد. کوبریک استفاده‌ی درخشان میکند، از عدم تناسبهای

گفتگو و همچنین حادثه برای دست یافتن به این تأثیر.

به پایگاه هوایی که برمی گردیم، ژنرال ریپر دارد از دست رفتن «جوهر»ش را وسیله‌ی فلوئوری کردن^{۱۰} «کمی»^{۱۱} ها بدل به بهانه‌ی برای جنگ افروزی میکند؛ همچنان که با مندريك حرف میزند، در حالی که او را به نحوی پرهیز ناپذیر و اسارتگر در بازوانش گرفته که محافظ و تهدیدکننده هر دوست، ریپر از مکشهای مؤکدکننده‌ی استفاده میکند که رئیس يك کشور در سخنرانی‌ی خطاب به ملت استفاده میکند. مندريك، در حال تظاهر به آرامشی که احساس نمیکند، به لحن صمیمی خطاب پناه میبرد، و گاه و بیگاه آرامبخشانه زمزمه میکند «جک»، تا این که با عزیز کردن خود شامل الطاف این مجنون شود.

در تالار جنگ، ژنرال ترکیدسن، که سعی دارد آنچه را که اتفاق افتاده برای رئیس جمهوری‌اش توجیه کند، چنان با سر بلندی مجذوب ابتکار برویچه‌هایش در حمله به روسها شده که نمیتواند تاب بازپس خواندن ب ۵۲ هارا بیاورد، حتی اگر امکان داشته باشد به درون پایگاه هوایی، برپلسن که حالا ارتباطش با خارج قطع شده رخنه شود و رمز بازپس خواندن از ریپر بیرون کشیده شود. او اصرار به جنگ همه جانبه میکند، و مرگهای میلیونی احتمالی را مانند يك حسابگر ملج ملج کنان حساب میکند. «نمیگویم که خم به ابرویمان هم نخواهد آمد. فقط میگویم که ده بیست میلیون نفر کشته میشوند، حداکثر، بسته به اقبالمان». کوبريك میگوید این گفته تقریباً چکیده‌ی است از آنچه در مطبوعات نظامی منتشر شده، حتی تا حسن تعبیرهایی، کمابیش مانند «خم به ابرو»، به جای تلفات انسانی. کوبريك نظر میدهد که هر کوششی برای پیشی گرفتن بر حالت غیر

انسانی‌ی آماری و زبان‌شناسانه‌ی «ستراتژیست»‌های هسته‌یی مشکل و از نظر نمایشی افراط‌کاری خواهد بود.

همین دقت با کلمه‌ها و عدم تناسب آنها در زمینه‌هایی معین به اشیاء کیسه‌ی نجات افراد ب ۵۲ گسترش مییابد. این کیسه میدان کاملی از عاطفه‌های انسانی، والا و پست، را میپوشاند، از کمک‌های حافظ زندگی گرفته تا کمک‌های ارضاکننده‌ی شهوت؛ کیسه محتوی‌ی - از جمله - يك هفت تیر ۴۵، مهمات، جیره‌ی اضطراری‌ی چهار روزه، صد دلار به روبل، نه بسته‌ی سقز، لوله‌های ماتیك، جوراب‌های نایلن، و داروهای پیشگیر است. سرگرد کنگک نظر میدهد: «اکه هی، باهمه‌ی این بساط آدم میتونست یه آخر هفته‌ی جدأ حسابی تووگاس بگذرونه». (۱۲)

کوبريك اکنون تأکید فیلم را سوی مروین مافلی، رئیس جمهوری که سخت تحت فشار است میبرد. مافلی عملاً تنها انسان سالم در فیلم است؛ آنچه میگوید عموماً پرمعناست. گفتن این که نداشتن شوخ طبعی ست که او را این چنین مضحك میکند سخت نامعقول مینماید؛ با این همه درج‌دی بودن روشنفکرانه‌اش است که کوبريك و همکارهای مؤلفش، تری ساترن و پیترجرج، به دقت سرچشمه‌ی کمدی را جامیده‌ند. به دلیل نوع بسیار جدی‌ی سلامت عقلش، رئیس جمهوری همان اندازه برکنار از واقعیت مینماید که دیگران. وقتی که ترگیدسن را در حال کشتی‌گرفتن با سفیر روسیه غافلگیر میکند، که برای مشورت دعوتش کرده‌اند، اما باشتاب سرگرم عکسبرداری از تجهیزات سری‌ست، رئیس جمهوری به تندی میگوید: «آقایان، اینجا جای جنگیدن نیست. اینجا تالار جنگ است».

عدسی‌ی بافاصله‌ی کانونی‌ی زیاد کوبريك فاصله‌یی مستند مانند میان خودش و رئیس‌جمهوری‌ی نشسته پشت میز مدور میگذارد، که این احساس عجیب غریب را شدت میبخشد که آدم

دارد در حين يك بحران واقعی سران استراق سمع میکند، و با این همه گفتگویی از ناآگاهانه‌ترین نامعقولی معانی شناسانه^{۱۲} میشوند. از این دست است گفت و گویی که مافلی روی خط تلفن سرخ با کیسف، نخست‌وزیر شوروی، دارد. در حالی که به‌زحمت میکوشد او را از نابودی نزدیک شونده‌ی هسته‌یی هشیار کند، مافلی به‌خاطر دانش انگلیسی‌ی ناچیز نخست‌وزیر، و همچنین از آنجا که نخست‌وزیر مست است، ناچار میشود مانند کسی حرف بزند که دارد آداب غذاخوردن یاد يك بچه میدهد. «خب حالا، دیمیتری، میدانی که چقدر همیشه دربارهی امکان پیش آمدن دردسری در مورد بمب حرف زده‌ییم. «بمب»، دیمیتری. بمب هیدروژنی...»

همچنان که تلخی شوخی چرخ‌زنان بالا میرود، گشتاور فیلم افزایش می‌یابد. صحنه‌ی در ب ۵۲، هنگامی که يك موشك شوروی تا حد نابود کردنش نزدیک می‌آید، نه فقط این احساس جسمانی را منتقل میکند که چیزها به‌گونه‌یی بازگشت ناپذیر جریان یافته‌اند، بلکه به‌گونه‌یی درخشان نمونه‌یی ارائه میدهد از مهارت کوبريك در ترکیب واقع‌گرایی با کابوس. همچنان که می‌بینیم رادار از نزدیک شدن موشك هدایت شونده خبر میدهد زشتی‌ی خنده‌دار آدمهای پشت فرمان را فراموش میکنیم، همچنان که موشك باخطای تقریبی منفجر میشود شاهد «پاك سفید» شدن هستیم، صدای افراد را میشنویم که با تغییر شکلی هراس‌آلود روی نوار صدا درهم شده‌اند و بعد آنها را می‌بینیم که تقلا میکنند تا هواپیمای آسیب دیده را در مسیر نگهدارند. این یکی از صحنه‌های بسیار معدود – شاید تنها صحنه – در يك فیلم داستانی‌ست که شخصیتها را نشان میدهد که «از روی کتاب» با این نوع بحران روبرو میشوند. هرگام از يك دفترچه‌ی راهنمای

پرواز بویینگ ۷۰۷ می‌آید. آنچه آدم معمولاً در چنین بحران‌هایی می‌بیند خللبانی‌ست که فرمان‌ها را میکشد تا هواپیما را از حالت سقوط بیرون بکشد. کوبریک نشان می‌دهد که این کار نیازمند تعلیم منطقی‌ست، به‌علاوه‌ی کنش هماهنگ شده، احساس این که انسانی دارد مانند يك ماشین عمل میکند، نه با زور بازو و دعا.

این سرچشمه‌ی مباحث کمی برای او نیست که، به رغم یاد داشت مقدماتی‌یی که واقعیت فیلم را نفی میکرد و پس از پخش فیلم به درخواست نیروی هوایی ایالات متحده افزوده شد، فرض سوق‌الجیشی فیلم هنوز جداً به‌چالش گرفته نشده.

دست‌انداختن در طرحی که برای پیشگیری از خطای انسانی تدبیر شده و، با پشت و رو کردن آن، بدل کردنش به وسیله‌ی پیشگیری از تصحیح آن خطای انسانی، البته، سخت خوشایند احساس طنز این کارگردان است.

این تناقض در صحنه‌ی حادثه‌یی دیگر فیلم تجسم یافته، که اکنون بسط مییابد، هنگامی که ارتش ایالات متحده باید به‌نبرد علیه ارتش ایالات متحده اعزام شود که بنا بر فرمان‌های ژنرال ریپر از پایگاه هوایی برپلسن نگهبانی میکند - اشاره‌یی ضمنی که مشابهش را در «راه‌های افتخار» دارد - تا این که رئیس جمهوری در تالار جنگ بتواند به رمز بازپس خواندن ب ۵۲ ها دست یابد که ریپر دیوانه سخت آنها را مخفی نگهداشته. واقعیت‌گرایی‌ی خشن [دانه درشت^{۱۳}] نبرد - کوبریک برای فیلمبرداری‌ی این صحنه فیلم «ارتوکروماتیک»^{۱۴} به کار برده - کم‌دی‌ی سیاه آخرین صحنه‌ی ریپر به همراه مندریک را شدت میدهد. او، درسوگواری‌ی سربازان پایگاه که در دفاع از خبط ژنرال‌شان وسیله‌ی گلوله‌های

هموطنان خود به خاك افتاده‌اند، مويه مي‌كند كه «آنها فرزندان من بودند». و با تصور اين كه روسها در «لباس مبدل» سربازان ايالات متحده حالا با شكنجه رمز با پس خواندن را از او بيرون خواهند كشيد، ميرود تا در حمام مغزش را پريشان كند در حالي كه مندريك، كه احساس موميائي شده‌ي خود او از شرافتمندي‌ي انگليسي فلجش كرده، با صدای ناله ماندی در بيرون در، كلمات آرامبخش زمزمه مي‌كند. شرح منزجر كننده‌ي ناتوانسي‌ي او در باز كردن در پس از شليك گلوله، چون جسد سد راهش شده، سخت شدن واقعيگرايانه‌ي كويلتي‌ي غربال از گلوله را به ياد مي‌آورد.

«دكترسترينج‌لاو» يكي از آن فيلمهاي نادري‌ست كه هيچ نشاني از اين كه ابداعگري‌اش رو به اتمام است نشان نميدهد. اين فيلم مانند يك چاه خود جوش نفت به فرستادن مدام كارمايه‌ي ناخوشايند به سطح ادامه مي‌دهد. هر شخصيت تازه را دقيقاً در لحظه‌ي صحيح معرفي مي‌كند تا نمودار خود از ديوانگي را در خطي صعودي نگهدارد. سرهنگ بت گوانو، با بازي‌ي كينن‌وين، همراه واحد حمله كه راه خود را به درون برپلسن گشوده‌اند وارد ميشود، و وسوسه‌ي ذهني‌ي خودش را همان لحظه كه با مندريك مواجه ميشود مانند يك ورقه‌ي هويت به نمايش درآورد. گوانو چيزي‌ست كه پنلپي گيليات^{۱۵} آن را «يك تابه استخوانهاش ناهمجنس دوست» خوانده. او نه فقط با سوءظن مي‌اندیشد زير هر تختخواب يك «كمي» پنهان شده، بلكه در هر تختخواب نيز ظن به يك «منحرف» ميبرد. يك بار ديگر ديوانگي‌ي نظامي سرچشمه‌هاي جنسي دارد. كارگرداني‌ي وين وسيله‌ي كوبريك پيوسته روي نيمنگاههاي كجي بازي مي‌كند كه وين از روي بدگماني سوي هر «منحرف» بالقوه‌يي ميگرداند - لغزشي لفظي كه اكنون معروف شده. گفتگوي

او با مندریک تأکید روی شکلهای گفتاری را که تاکنون در فیلم مشاهده شده ادامه میدهد. او، که بوی يك «منحرف گمراه» را استشمام کرده، میفرد «اسم این را چه جور کت شلواری میگذاری؟». مندریک براق میشود. «منظورت از «کت شلوار» چیه؟ این اگر نمیدانی يك لباس متحدالشکل نیروی هوایی سلطنتی ست». رنجش بخصوص انگلیسی از این که آدم را جای کسی با رتبه یا طبقه‌ی اشتباهی بگیرند نشان میدهد که با چه موşkافی‌یی زبان، به همان اندازه که کنش، شخصیتها را در «دکتر سترینج‌لاو» تصریح میکند. و مواجهه‌ی مندریک - گوانو ادا به دهنده‌ی مایه‌ی آدمهایی ست بر لبه‌ی نابودی که در اتاقکهای جداگانه‌ی علاقه به خویشتن محبوس شده‌اند. هنگامی که افسر انگلیسی رمز باز پس خواندن ب ۵۲ ها را از میان خط خطهای ریپر استخراج میکند، و يك ماشین کوکاکولا را باید بشکنند تا پول خرد برای تلفن به پنتاگن از يك تلفن عمومی فراهم شود، گوانو با خشونت به مندریک یادآوری میکند که او مسئول خسارت به شرکت کوکاکولا خواهد بود. این بیشتر شبیه مردی ست که دارد برای فرو نشانیدن يك آتش‌سوزی تلاش میکند و کسی مزاحمش میشود تا يك کبریت قرض کند.

در بازگشت به سیاهی‌ی پر پژواک تالار جنگ سرانجام دکتر سترینج‌لاو که نام خود را به فیلم داده همراه تلق تلوق غیر انسانی‌ی صندلی‌ی چرخدارش پدیدار میشود. (کوبریک از حالا به بعد از انعکاس صدا استفاده میکند، همچنان که در صحنه‌ی آغازین قصر در «راههای افتخار» کرده بود، تالبه‌یی از نابودی بر بعضی از گفتگوها بگذارد.) با بازی‌ی پیتر سلرز در سومین و غریب‌ترین نقشش، سترینج‌لاو بعضی جنبه‌های مخترع دیوانه‌ی فریتزلانگ، رت‌ونگ^{۱۶} را - در «متروپلیس» - از نو مجسم

میکند، تا حتی دست ماشینی اش. اما این مرد دیوانه به عنوان «ستراتژیست» هسته‌یی رئیس جمهوری ایالات متحده زنده به دنیای پس از جنگ راه یافته. او همچنین، البته، صاحب خویشاوندی پلیدی با شخصیت‌های هیولاگونه‌ی اسطوره‌هاست که بعضی از فیلمهای قبلی‌ی کوبریک در تسخیر آنها هستند. سایه‌های «تتنی» به گونه‌یی تمثیلی و تصویری در اطراف این افلیج از خود خوشنود تیره‌تر میشوند، که طره‌یی دارد از موهای سفید چین‌خورده که وقتی از ویرانی‌ی جهان حرف میزنند روی پیشانی‌ش فرو میافتد؛ دست راستش در دستکشی سیاه همیشه از یک حرکت ناارادی‌ی نو - نازی رنج میبرد، همراه این تهدید که به رئیس جمهوری سلام نازی بدهد یا این که بر صاحبش چیره شود. دست‌گاهی مستقل از سترینج‌لاو کار میکند، مانند تکه‌یی ماشینی همدست با همه‌ی ماشین‌های دیگر که در فیلم علیه خالقشان سر به شورش برمیدارند. علاقه‌ی سلرز به مایه‌های پنهان «تتنی» در این هیولا غنی‌ست - و خیلی بیشتر از آن که فقط خنده‌دار باشد. چرا که تحلیل او از «ماشین روز قیامت» شوروی، که اگر یک بمب هیدرژنی روی روسیه‌ی مقدس بیافتد به‌طور خودکار دست به ویرانی‌ی جهان میزند، قدرشناسی‌یی به‌جاست. سیاست قدرت چیزی بدتر از یک هیولای فرنکشتین پدید ساخته - هیولایی منطقی.

فیلم اکنون به اوجش میرسد، با پرداختن هرچه بیشتر به هجو وحشیانه با شدتی هرچه شتاب‌یابنده‌تر تا این که به‌صورت کابوس فوران کند. چنین مینماید که گویی هر ب ۵۲یی به سلامت به پایگاه فراخوانده شده و ترگیدسن دارد با شتاب یک مجلس دعا ترتیب‌میدهد؛ فریاد او که «خداوندا...» چنین مینماید که گویی دارد به قادر متعال فرمان خبردار میدهد. بعد خبر میرسد که هواپیمای سرگردان هنوز روی هدف است. صحنه‌ی

نهایی دقت فنی سرهنگ کنگ را که سعی میکند ساز و کار مسدودشده‌ی بمب هیدرژنی را آزاد کند در برابر پرستش مسخره‌یی میگذارد که او را یکراست سوی نابودی‌اش رهسپار میکند، در حالی که بمب مانند نمادی قدرتمند از توانایی میان رانهایش محکم نگاهداشته شده. انسان اکنون به گونه‌یی کاملاً واقعی ادامه‌یی از ماشین شده است؛ مهمتر از این، ماشینی که بد کار میکند و او را بدخواهانه با همان قطعیت روانه‌ی مرگ میکند که سفینه‌ی فضایی در «۲۰۰۱» در جبهه‌ی مخالف فضاوردش قرار میگیرد و او را «اعدام» میکند.

آخرین صحنه در فیلم متعلق به سترینج‌لاو است؛ و این صحنه اگر آکنده از آن‌چنان کارمایه‌ی نهانی‌یی نبود که پیتر سلرز میتواند القاء کند فیلم را از حد به در میبرد. در حالی که در صندلی‌ی چرخدارش نشسته، مانند کاهن اعظمی که داوریهایی آمرانه اعلام میکند، سترینج‌لاو قدرت پلیدی بیرون میکشد، از تصور خود درباره‌ی بقای انسان مایلها در زیر زمین، پس از آن که مصیبت «روز قیامت» همه‌ی زندگی‌ی روی زمین را کشته است. عبارتهایی مانند این که «میشود حیوانات را پرورش داد و سلاخی کرد» برایش شبیه تزریقهای «کرتیزن» هستند. دست «هایل» دهنده‌ی او به گونه‌یی رؤیت‌پذیر به درود بلند میشود. صدای هیجان‌زده‌اش به درون فراز و فرودهای نازی تغییر مسیر میدهد. و ما درمی‌یابیم که برای دکتر سترینج‌لاو پایان جهان مانند برخاستن ایلمازر است. این فراخواندن او به زندگی‌ست. او قدرت‌ش را از مرگ میگیرد. مانند زائری به «لورد»^{۱۷} نامقدس، درست در لحظه‌ی انفجار هسته‌یی و کابوس رؤیایی‌ست که معجزه رخ میدهد و او را بافریادشادی‌نهایی‌ی فیلم که «پیشوای من»^{۱۸} — من میتوانم راه بروم! — از صندلی‌ی چرخدارش به روی

پاهایش میجهاند. فقط آواز و رالین^{۱۹} که «باز همدیگر را خواهیم دید»، یادآور همراهی متفقین در دهه‌ی ۱۹۴۰، این «خنده‌ی آخر» را با طنز آرامبخش خود دنبال میکند. در واقع دیگر نیازی به نگران بودن درباره‌ی «بمب» نیست.

کوبریک در اصل در نظر داشت که کارکنان تالار جنگ درست پیش از این «مکاشفه» یکباره دست به جنگ با کیک بزنند - و او حتی صحنه را فیلمبرداری کرده بود، که در آن کیک به صورت مافلی، رئیس جمهوری میخورد (۱۳)، اما پس از نگرانی بسیار بر سر کارآمدی اش سرانجام آن را حذف کرد. او احساس میکرد که صعود از کیک به بمب‌های هسته‌یی مؤثر نیست. حق با او بود. اعلام طنین انداز سترینج لاو از سر زندگی شیطانیش نیروهای پلیدی علمی و نیست‌انگاری^{*}ی انسانی را رها میکند تا مانند تصویر نهایی و انزالی انفجار بمب‌های هیدروژنی شکوفا شود.

کوبریک منطق اعتقادهای خود را درست تا به آخر نمایش داده است. جنگ فقط ممکن نیست. در نظر گرفتن مجموعه‌ی معینی از موقعیتهای به هم پیوسته، در واقع محتمل است. انتقاد ریشه‌یی از سیاست هسته‌ییی امریکا و فرضیهایی که این سیاست بر آن پایه داشت پس از آن که فیلم به گونه‌یی گسترده دیده شده و تحسین شده بود که واقعاً آغاز شد. نه این که فیلم موردی از استدلال علت و معلولیست، چرا که پخش فیلم با بروز بسیاری از شکلهای اعتراض زبانی و فعال از طرف نسلی نو منطبق بود. اما «دکتر سترینج لاو»، خواه از طرف فیلم‌روها به مثابه هجوی هشدار دهنده دیده شده باشد و خواه، همچنان که پولین کیل^{۲۰} اشاره کرده، به مثابه تأیید تمامی ترسهای آدم، شاخه‌ییست که

Vera Lynn (۱۹)
Pauline Kael (۲۰)

جریان اصلی انتقاد از آن سرچشمه گرفته. این فیلم قدرت يك «کاریکاتور» سیاسی را داشت. تصویر بصری و نیت آموزشی با همدیگر ترکیب میشوند تا تأثیری پدید سازند، نه بر مردمی که مضحکه شده‌اند، بلکه بر تماشاگران، که تشویق میشوند تا کوشش تخیلی مشابهی را به انجام برسانند.

خنده روش برقرار کردن ارتباط است، شیوه‌ی کاهش اضطراب یا ترس نهفته در مضمون تا مردم بتوانند چیزی را پذیرا شوند که در غیر این صورت واپسش میراندند. در عین حال، قدرت هنری کارگردان رویدادها را تغییر شکل میدهد و از نو تعبیر میکند. این تعبیر است که انتقاد را دربر میگیرد و متهم کردن «دکتر سترینج لاو» را به این که نشانمان نمیدهد چگونه باید اداره‌ی موقعیت هسته‌یی را از نو به دست آوریم نامربوط میسازد. کوبریک به تمامی آنچه قصد داشته انجام دهد دست یافته، اگر که قصدش، در پس تصویرهای ناخوشایند، ارزیابی‌یی به هوشیاری واقعی‌گرایانه بوده از آن جایی که انسان هسته‌یی سویش پیش میرود.

اما او، همچنین، به چیزی بسیار بیشتر از حکایتی هشدار دهنده به مقیاسی کیهانی دست یافته. «دکتر سترینج لاو» از دیدگاه خلق و اجرا یکی از درخشانترین فیلمهای پس از جنگ است، به همان اندازه اصیل که سازنده‌اش و طبقه‌بندی‌اش به همان اندازه دشوار. کیفیت اندیشه‌ها و تعمقی که در ذهن هراس‌زده پدید میسازند درون آن چنان تعدادی از شخصیتها و اوجهای تکامل یابنده‌ی گوناگون، آن چنان تعدادی از پیوستگیهای طنزآمیز با انگیزه‌ی سازنده‌ی انسان برای نابود کردن خودش، گسترش می‌یابد و تغییر شکل میدهد که نه فقط از يك دیدگاه، بلکه از دیدگاههای بسیار است. مضحک، معانی شناسانه، واقعی، فراواقعی، هسته‌یی — که باید به فیلم نزدیک شویم. با این همه مانند همه‌ی آثار به راستی بزرگ، این فیلم تأثیری از نسبتهای کامل ارائه میدهد.

هیچ چیز افراطی نیست. حضور هر چیزی به خاطر تأثیری دقیق است. همه‌ی اندیشه‌ها با چنان اطمینانی پرداخته و به درون طنز فیلمنامه‌اش و بازیهای به‌خوبی تمایز یافته‌اش جذب شده‌اند که حرکتهای انجام میشوند و اهمیت آنها فراچنگ می‌آید، با رجوع به فقط قدرت خود کارگردان برای به قالب درآوردن زمینه‌های پیشنهادی و سپس دنبال کردن چنان منطقی‌شان که هر نوآوری «تاکتیک»ی طرح داستان را - اگر با «ستراتژی»ی از پیش تعیین شده‌اش مطابقت کند - فیلم میتواند پذیرا شود. در «راههای افتخار» او خود را استاد رابطه‌های انسانی و نتیجه‌های آنها نشان داده بود. «دکتر سترینج لاو» بازی‌یی بسیار پرداخته‌تر است، که درك دریافت و ساختار و نگرشی را تأیید میکند که مختص به کوبریک است و این پرسش را که او روانه‌ی کدام سوست بدل به مباحثه‌ی هنری پراهمیتی میکند. چهار سال بعد عامه به پاسخ این پرسش دست یافتند، در «۲۰۰۱: یک ادیسه‌ی فضایی».

«۲۰۰۱»:

يك ادیسه‌ی فضایی»

«دکتر سترینج‌لاو» در ۱۹۶۴ و سپس، چهار سال بعد، «۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی». به‌سختی امکان دارد دوفیلم از يك کارگردان بیشتر از این بی‌شباهت باشند. فیلم دوم نمایشگر عزیمتی ریشه‌یی از هرجنبه‌ی فیلم اول است. «دکتر سترینج‌لاو» هجوی کابوس مانند بود؛ «۲۰۰۱»، به‌کلام کوبریک، فیلم «مستندی اساطیری»ست. يك فیلم جهان را نابود میکرد تا انسان را هشدار دهد که زندگی آنچنان که او می‌شناسد امکان دارد به پایان برسد؛ دیگری جهانهای تازه‌یی می‌آفرید، همراه این فرض جستجوگرش که انسان تنها شکل هوشمند زندگی در جهان نیست. «دکتر سترینج‌لاو» در زمینه‌ی خود زیر بار بدبینی بود؛ «۲۰۰۱» با امید سربلند کرده است. از دیدگاه سبك، دوفیلم نزدیکی آشکاری ندارند. هدف از هرفیلم نه‌فقط به‌دقت جورآمدن با نیت کارگردانش بود، بلکه همچنین جورآمدن با انتظارهای تماشاگران در زمان ساخته‌شدنش نیز بود.

«دکتر سترینج‌لاو» يك موفقیت فوری تجاری بود. این فیلم عصبی پنهان از عامه را – تقدیرپذیری بی‌تفاوت تهدید هسته‌یی – با چنان بیزمانی‌ی زیبایی به‌لرزه درآورد که کار مایه‌ی خنده‌آور آن را به‌مخالفت سیاسی با این نوع کج‌دار و مریز هسته‌یی بدل کرد. از سوی دیگر، «۲۰۰۱» اندکی جلوتر از انتظارهای تماشاگران اولیه‌اش به‌آنها رسید؛ پذیرش ساختار در ریشه

متفاوت و محتوای انقلابی فیلم آهسته‌تر از راه رسید. نخستین موج منتقدان بررسی‌هایی آمیخته نوشتند. در عین دیدن استفاده‌ی تازه‌ی از سینما، واکنش آنها منطبق شده با فیلم‌هایی بود که به گونه‌ی قراردادی شکل یافته‌اند. اما هنگامی که فیلم به تماشاگران گسترده، نو، و عموماً جوان رسید، که برایشان پیام فیلم چیزی نبود که پاکت میانگیر را به کار میبرد تا در آن سفر کند، بلکه در واقع خود میانگیر بود، آن را با احساسی خارق‌العاده از درگیری پذیرفتند.

این واکنش به راستی عمومی را پیوستن کم و بیش عام بعضی عقیده‌های انتقادی به صف موافق و حتی در چند مورد توبه‌ی صریح همراهی کرد. فیلم‌های پیشینی که به این مقیاس و هزینه ساخته شده بودند در برخوردی که با تماشاگران داشته‌اند به گونه‌ی انعطاف‌ناپذیر ادبی بوده‌اند. «۲۰۰۱» جرأت کرد که از این سنت حماسه‌های سینمایی بگسلد. «۲۰۰۱» بیننده‌هایش را مجبور کرد تصور کهنه‌شده‌ی داستانی را که عموماً از طریق کلام بیان می‌شود به دور افکند، داستانی با طرح داستان‌های فرعی به هم پیوسته، اوجی مشخص، و شخصیت‌هایی واحد که تا به آخر حضور دارند. در عوض، این فیلم وادارشان کرد تا با تصویر و صدا و احساس تمامی فیلم کنار بیایند. از آدم خواسته می‌شد تا آن را، مانند یک پیکره، تجربه کند. پیش از آن که بکوشد تا آن را بفهمد. همچنان که در پیکره‌سازی، معنا از شیوه‌ی که قالب هنری به کار گرفته شده است به دست می‌آید. همچنان که در پیکره‌سازی، شکل میتواند چشم و ذهن را افسون کند حتی در جایی که کار کرد آشکار یا موجود نیست. همچنان که در پیکره‌سازی، به این فیلم میتوان از دیدگاه‌های بسیاری نزدیک شد و مطمئناً دیدگاهی واحد و قاطع در پیش روی جستجوگرانی که در پی معنای مطلقند نمیگذارد؛ چنین مخاطره‌ی به دقت پیشگیری شده است، و

خودداری‌ی سرسختانه‌ی ستنلی کوبریک از گذاردن تعبیر خودش بر حیطه‌های معینی از تجربه‌ی سینمایی هیچ‌کتر از پیشگیریهای دیگر مؤثر نیست.

«دکتر سترینج‌لاو» و «۲۰۰۱» تباین روشنگر دیگری عرضه میکنند. فیلم اولی دلهره را با کاهش تدریجی زمان در دسترس برای نجات جهان می‌آفرید، در حالی که فیلم بعدی عنصر دلهره را با گذاردن تصور فضای بینهایت به جای واقعیت زمان محدود نابود میکند؛ رویدادهای فیلم بر محوطه‌ی چنان گسترده‌یی پخش شده‌اند که با محاسبه‌های زمینی بی‌معنا میشوند. پسزمینه‌های نورانی‌ی عظیم هدفهای هسته‌یی در تالار جنگ جای خود را به سرزمین نقشه‌برداری نشده‌ی کیهان داده‌اند. بمب افکنهای هیدروژنی نیستند که به مأموریتی دقیقاً مشخص شده اعزام شده‌اند، بلکه این فضاانوردان هستند که پرتاب شده‌اند، بنابر طرحی که از آنها (و از تماشاگران) پنهان نگاهداشته شده، تا نقطه‌یی که دیگر اهمیتی ندارد.

«۲۰۰۱» درهمه‌جا به پراکندگی، بیکرانی، معما می‌پردازد - دریافتهایی که مجموعه‌ی حیرت‌آور جلوه‌های خاص سینمایی با چنان دقت نجومی و علمی نمایشگرشان میکند که سر آخر به ما بعدالطبیعه و فلسفه می‌انجامند. کوبریک، سخن کوتاه، یک بار دیگر دریافتی سینمایی پرورانده که به گونه‌یی آلی همراه فیلمش رشد مییابد به طوری که یکی در برگیرنده‌ی دیگریست و از آن جدایی ناپذیر. ممکن است این دریافت در نگاه اول فاقد عنصری اساسی در گزینش او از یک موضوع فیلم - یعنی، یک داستان خوب - بنماید. در گذشته، کوبریک تأکید ا.م. فورستر را نقل کرده است، تأکید بر کشش نیاکان گرایانه‌ی داستان، روایتی از رویدادها که به ترتیب زمانی ترتیب داده شده‌اند، به قصد خوشنود کردن شنوندگان و باز نگهداشتن توجهشان وسیله‌ی به عقب

انداختن افسون‌کننده‌ی نتیجه.

اما آدم میتواند پاره‌ی دیگری از فورستر را نقل کند که به نظر میرسد به‌ویژه مناسب «۲۰۰۱» است. به‌هنگام حرف‌زدن در پاره‌ی «جنگ و صلح»، فورستر نوشت که داستان بلند تولستوی «روی مکان و به همان اندازه روی زمان گسترده شده است، و احساس مکان تا آن‌جا که ما را می‌ترساند نشاط‌دهنده است، و تأثیری مانند موسیقی در پشت خود برجای می‌گذارد... تارهای بزرگی آغاز به نواختن میکنند، و ما نمیتوانیم بگوییم چه چیزی آنها را به ارتعاش درآورده. از داستان نیست که سربرمیکشند.... نه از حادثه‌ها می‌آیند و نه حتی از شخصیتها. از عرصه‌ی گسترده‌ی روسیه می‌آیند که حادثه‌ها و شخصیتها رویش پراکنده شده‌اند، از جمع پلها و رودخانه‌های یخزده، جنگلها، جاده‌ها، باغها، مزرعه‌ها، که پس از آن که از کنارشان گذشته‌ییم شکوه و طنین در خود گرد می‌آورند.... مکان است که خداوندگار «جنگ و صلح» است، نه زمان». (۱۴) مکان همچنین خداوندگار فیلم کوبریک است.

شیوه‌یی که بنا بر آن ترتیب زمانی مرسوم علت و معلول روایتگرانه بیرون انداخته شده فقط نخستین بسیاری چیزهاست که تماشاگرانی قراردادی را ناآرام میکند، با پایین آوردن مقام عنصر داستان، کوبریک قدرت و اهمیت عظیمی به تصویر باز می‌گرداند. — و از راه تصویرهاست که بیننده‌ها باید ارتباط برقرار کنند. کوبریک قطعاً این کار را برای آنها انجام نمیدهد. به‌خوبی دانسته است که در «۲۰۰۱» کلمات بسیار معدودی به‌زبان می‌آید، کمتر از چهل دقیقه در مجموع، و در نیم ساعت اول حتی یک هجای تنها هم ادا نمیشود. حتی گفتگوی باقی مانده — به‌دلایلی که همین‌الان به آنها خواهیم رسید — از نظر روشنگری‌ی روایتگرانه در سطحی پایین است. جالب خواهد بود که حسابگری گمارده شود

تا میدان و تنوع واژگان، دستور زبان، واصطلاحاتی را که در فیلم به کار رفته‌اند محاسبه کند. آدم حدس میزند که این همه پهنای نخواهد بود.

اما این نیز با تأثیری که هدف فیلم است هماهنگی دارد. چرا که یافتن معنا مسأله‌ی بیان کردن آن با الفاظ نیست، بلکه مسأله‌ی احساس کردنش است در تصویرهایی که از زمان گذشته و آینده گرفته شده‌اند، در درگیری با تجربه‌ی مکان، و در درک آنچه دارد روی میدهد تا این که آدم از اطلاعات حاضر و آماده تغذیه شود. این دریافتی به تمامی نو از سینماست. اگر آدم بتواند هرگونه هسته‌ی باز مایه‌یی و غائب را در «۲۰۰۱» جدا کند، علاقه‌ی فیلم خواهد بود به دریافت هوشمندی. و از این دیدگاه هم درست مخالف «دکتر سترینج لاو» است. دریافت مرکزی در «دکتر سترینج لاو» فروشکستن ارتباط هوشمندانه و بدل شدن آن به دیوانگی بود. جدا شده از تأثیرهای مهیبش، «۲۰۰۱» چیزی کمتر از مقاله‌یی با قطع‌حماسی درباره‌ی سرشت هوشمندی نیست. اما این از ویژگی‌های رویکرد کوبریک است که او مایه را به عوض این که تا به نکات اساسی‌اش برهنه سازد سرشار میکند از اشاره‌های تخیلی. ریشه‌ی هوشمندی را در گذشته‌ی اساطیری جامیده، پیش از آن که انسان استفاده از آن را آغاز کرده باشد؛ و هوشمندی را در آینده‌ی مابعدالطبیعی پایان میدهد، جایی که انسان هنوز نمیتواند آخرین تغییر شکلهای آن را درک کند. هوشمندی برای کوبریک شکلی از جا دوست که او را توانا میسازد فیلمش را به پس و پیش گسترش دهد، به حد نهایت مقیاس زمان، و رای مرزهای «حال» محبوس‌کننده.

درست نخستین تصویر فیلم نیت او را تثبیت میکند. فیلم گشوده میشود با نمایی از زمین، ماه، و خورشید در قران مداری، به خط درآمدنی «جادویی» که روی يك صفحه‌ی عمودی تنهانشان

داده میشود که مرکز پرده‌ی هفتاد میلیمتری را پرمیکند. کوبریک میگوید «از به خط درآمدن رازآمیز خورشید، و زمین، یا مشتری و ماههایش، در سراسر فیلم به مثابه تصویری هشداردهنده استفاده شد، از جهشی به پیش و به درون ناشناخته». این نما همچنین بار دیگر افسون شدگی کوبریک را به تقارن تصویری نمایشگر میکند، ویژگی‌یی که حتی در «بوسه‌ی قاتل» نیز در کارش مشاهده شده بود، که به گونه‌یی تغییرناپذیر دلالت بر بحرانی تهدیدکننده یا برخوردی نمایشی دارد. تقارن تصویری بارها در «۲۰۰۱» پدیدار میشود، جزئی از مفهوم جهان سامان یافته و با این همه رمزآمیز؛ برعکس، در «دکتر سترینج‌لاو» آشفتگی شتابگیرنده به زحمت یک تصویر متعادل به روی صحنه پدید میسازد.

کوبریک پیشتر به تصمیم خود در مورد حذف روایتگری که بنا بوده تمامی صحنه‌ی آغازی را همراهی کند و دیگر بخشهای «۲۰۰۱» را نقطه‌گذاری کند اشاره کرده است. باز هم، تصمیمی خوب. نوای «چنین گفت زرتشت» با عمقی بیشتر از هر گفتار لفظی که به سبک شبه «سفر پیدایش» ادا شده باشد در «طلوع انسان» طنین‌انداز است. به جای آن که سخنرانی سمعی-بصری متشخصی به بینندگان ارائه داده شود، آنها ناچار میشوند تا چشم انداز خود را از عصر یخبندان شخصاً تعبیر کنند. توالی چشم اندازهایی از جهان که زمانی تاریک و تهی‌ست، زمانی پر شده از میمونهای پرجیغ و داد، تشویشی اوج‌گیرنده میسازد. با استفاده از شگرد پرده‌ی شفاف تابانده از جلوه‌ای که به گونه‌یی درخشان متقاعدکننده است، به جای صحنه‌های معمولی با پسزمینه‌های نقاشی شده، کوبریک پشت هم نماهای طولانی‌یی را نمایشگر میکند که بسته میشوند تا به تاریکی، تا این که باز هم روی بیزمانی یک روز دیگر ماقبل تاریخ باز شوند. یوزپلنگی ناگهان

میجهد. خوك خرطوم‌داری با حرکت آهسته روی زمین میفلتد، مانند صخره‌یی در بهمن. و میمون‌ها در شب به صورت اجتماع‌های حفاظی به همدیگر فشار می‌آورند، چشم‌ها باز و درخشان. همه چیز به صورت جزئی از حالت انتظاری عصبی درمی‌آید. میمون‌ها در آستانه‌ی نوع تازه‌یی از خودآگاهی هستند - گشوده شدن راه به هوشمندی‌ی انسانی قریب‌الوقوع است. (بازیگران رقص مانند درون پوست میمون‌ها، انسانگونه‌هایی هستند به گونه‌یی خارق‌العاده پذیرفتنی؛ وحتى هنگامی که حضوری انسانی را در بعضی حرکات‌ها احساس میکنیم، تفاوت همگام با لحظه‌ی تکاملی‌ست.) ظهور ناگهانی‌ی - چرا که تأثیر آن بدین گونه است - تخته سنگ سیاه در میانه‌ی میمون‌ها آنها را به‌اوجی از شوریدگی میرساند که دلالت بر ترس، احترام و پرستش آیینی دارد. همچنان که دستشان را برای لمس آن دراز میکنند، ما خورشید و ماه را در قرانی مداری می‌بینیم - جرقه‌ی آغازینی جادویی.

کوبریک و آرتر سی. کلارک، همکار نویسنده‌اش، در اصل قصد داشتند به‌شیوه‌ی آموزشی، نه رمزآمیز، تخته سنگ را به کار برند، با انداختن تصویرهایی روی آن که میمون‌ها چگونگی‌ی به‌کاربردن سلاح‌ها و کشتن به قصد دست یافتن به گوشت را بیاموزند. کوبریک این فکر را رها کرد - که در کتابی که بر اساس یکی از پیشنویس‌های فیلمنامه نوشته شده برجای مانده است - چون او تشخیص داد که این فکر تخته سنگ را تا حد کار کردی سخت عملی و احتمالاً خنده‌آور از یک وسیله‌ی آموزشی اولیه پایین می‌آورد. به این شکل که هست، تماشاگران، به همان اندازه که میمون‌ها، باید جهش پرتخیل به درون هوشمندی‌را خود انجام دهند. و بزرگترین میمون چنین میکند. استخوانی را که او برای نخستین بار به‌گونه‌یی کارکردی به‌کار میبرد - ارتباط

اندیشمندان‌هی راکه او میان شکل و کارکرد برقرار میکند حرکت آهسته‌ی تعمق آمیز القاء میکند - کوبریک به هنگام تدوین به اوجگیری‌یی حماسی میرساند، همسنگت تصویری‌ی پایان بندی‌یی در يك «منظومه‌ی قهرمانی»^۲: همچنان که دست پرمو با شادی به بالا و پایین پرتاب میشود، به درون و بیرون قاب، در حال خرد کردن بقایای اسکلتی روی زمین پس از آن که جمجمه‌ی زنده‌ی يك انسانگونه‌ی رقیب را درهم شکسته است. ابزار - سلاح، تکامل - ویرانی، هوشمندی - غریزه: پیام تصویر طنز پیشرفت را در خود خلاصه میکند و زمینه را برای تمامی آنچه در فیلم به دنبال می‌آید آماده میکند: با يك قطع پیوند دهنده‌ی ناگهانی، آخرین استخوان از اسکلت خردشده که در آبی‌ی آسمان بالا جهیده به سفینه‌ی فضایی از سال ۲۰۰۱ بعد از میلاد تغییر شکل مییابد که در سیاهی‌ی دور زمین میچرخد.

در این‌جا بود که پیش‌نویسی اولیه از فیلم‌نامه قصد داشت این نکته را، از طریق روایتگر، بفهماند که ایالات متحده و اتحاد شوروی به بن‌بست هسته‌یی رسیده‌اند، و هرکدام يك بمب هسته‌یی دارند که برگرد کره می‌چرخد و میشود با هدایت از راه دور سوی هدف پرتابش کرد. این فکر بکلی از نسخه‌ی پایان‌یافته‌ی فیلم حذف شده است، هرچند که از علامتگذاری‌های ملی‌یی که هنوز روی سفینه‌های فضایی‌ی اول و دوم به چشم می‌خورند میتوانیم حدس بزنیم که اینها بمبهای روسی و امریکایی هستند. کوبریک از آن‌جا این جنبه را رها کرد که، پس از تعمق، به نظرش رسید ابدأ هیچ جایی در پرداخت بازمایه‌یی‌ی فیلم ندارد. صرفاً يك نکته‌ی انحرافی در حال گردش به دور زمین بود. بعدتر، در برخورد عصبی‌ی میان دانشمندان روسی و امریکایی، روشن می‌شد که هردو کشور هنوز در حالتی از دوستی‌ی پرتشنج زندگی میکنند؛

و از آنجا که بعضی فیلم‌روهای آگاه از دیدگاه سیاسی در دهه‌ی ۱۹۶۰ میدانستند که قدرتها از پیش به توافق رسیده‌اند تا بمبهای هیدروژنی در فضا قرار ندهند، به اشاره گفتنش که این واقعیتی از آن قرن بیست و یکم است صرفاً سؤالهای نامربوطی را پیش می‌آورد.

بنابراین به‌جای تبیین يك نکته‌ی روایتگرانه‌ی محدود، فیلم «الگو»ی خاص خودش را بنیان می‌گذارد، برقرار کردن ارتباطی پرتخیل با احساسهای بصری‌ی آدم از راه نمایشگر کردن گستردگی فضا و گوناگونی‌ی سفینه‌هایی که در میان آن می‌گردند، چرخ می‌خورند، و جولان می‌دهند. در این میان موسیقی‌ی والس «دانوب آبی»ی «زمین» احساسی از نظم و ظرافت را بر حرکتهای درجا زیبایشان تحمیل میکند. کوبريك می‌گوید: «هنگام سعی برای یافتن چارچوبی مبنایی برای تدوین آنها، من آن را به مثابه يك صحنه‌ی «موزیکال» - نوعی باله‌ی ماشینها - اندیشیدم».

این ضرب سنجیده در سرتاسر همه‌ی حرکتهای در داخل سفینه‌ی فضایی «اریون»^۲ دنبال می‌شود، سفینه‌یی که حامل دکتر هیوود فلوید دانشمند سوی پایگاه فضایی «چرخ» در نیمه‌راه ماه است؛ همه‌اش ضد جاذبه، آرامبخش، و به‌گونه‌یی آرام رؤیاوار است. قلم مرد خوابیده کنار او در هوا معلق می‌ماند، و میهمانداری با نیم پوتین‌های تخت - چسب پیش می‌رود تا مانند کسی که دستش را دزدانه برای گرفتن پروانه‌یی دراز کرده آن را دوباره بگیرد؛ او بعدتر با تعادلی معلق از يك دیوار روی سقف اتاق خواهد رفت، که نمایشی «جادویی»ست از این که کوبريك چگونه حالت بی‌وزنی را به‌کار می‌برد تا انتظارهای معمول ما را از این که در سال ۲۰۰۱ مردم چگونه (و کجا) زندگی و حرکت میکنند از ما جدا کند. (۱۵) این که وادار شویم توجه خود به شخصیتی منتقل کنیم که، مثلاً،

از بالا و چپ وارد پرده میشود و به شخصیت دیگری میپیوندد که در پایین و وسط نشسته مناظر و مرایای قراردادی را واژگون میسازد و نوع تازه‌یی از واقعیت محیطی را به ما تحمیل میکند.

شیوه‌ی حرکت به همان اندازه مهم است که مناظر و مرایا. برای صحنه‌هایی طولانی در فیلم شیوه‌ی حرکت مردم یا اشیاء در حال حرکت کاملاً سنجیده، محاسبه شده، و پیشبینی پذیر است. حرکت‌های معیاربندی شده در فضا حرکت‌های قراردادی هستند چرا که بیخطرند. انسان محیط تازه را فتح کرده؛ اما محیط، هم، بر او تسلط یافته، با وادار کردنش به پذیرش کنش‌هایی به‌جز کنش‌های آشنای نامنظم، غریزی، و انسانی. اکنون او باید برای خود برنامه‌ریزی کند - کمتر يك موجود انسانی شود، بیشتر يك ماشین. ما تدریجاً به‌قلرویی نزدیک میشویم که کوبريك را مجذوب میکند - قلمروی آدم - ماشین و ماشین - آدم. سرعت نابهنجار فقط برای آن در «۲۰۰۱» به‌کار میرود تا بحران را بیان کند، هنگامی که قانونها دیگر عمل نمیکند - هنگامی که فضاوردی، مثلاً، باید برای ورود دوباره به سفینه‌ی فضایی‌اش وسیله‌ی بدیهه‌سازی کند و با نیروی انفجار خود را به‌درون محوطه‌ی فشار هوا پرتاب میکند، یا در سفری کیهانی هنگامی که مهار از دستش به‌در رفته درون بینهایت کشیده میشود.

«بفرمایید، قربان» نخستین کلمه‌هایی هستند که میشنویم، از زبان مهمانداری در «چرخ» به‌دکتر فلوید؛ فیلم سی دقیقه‌ی پیش شروع شده است. تصادفی نیست که این قالب معمول، اصطلاح‌های قراردادی خوشامد و بدرقه را به‌یاد می‌آورد که کارکنان خطوط هوایی امروزه در زمین به‌کار می‌برند. این گفته صحنه‌یی را معرفی میکند که هدف از آن نشان دادن این است که تا چه اندازه انسان حضور خود را در فضا گسترش داده بی‌آن که به‌گونه‌یی چشمگیر برد واکنش‌های انسانی را گسترده کرده باشد.

دانشمند، با بازی ویلیام سیلوستر، به گونه‌ی ماهرانه از پس محیط شخصیت - زداییده برمی‌آید، اما احساس خوشنودی که نصیبش میشود به همان اندازه کم است که احساس خشنودی هر مسافری در يك فرودگاه زمینی امروز. کوبريك این را با اشاره قلمهایی از طنز فشرده تصویر میکند، مانند شوخیهایی بی‌دریغ درون چارچوبی مستند. پس از گذشتن از دفتر مهاجرت با گذرنامه‌ی صدانگاشته^۴، با يك تلفن تلویزینی با زمین تماس میگیرد تا نشان دهد که در چند دهه‌ی گذشته از سرخوردگی تلفنی چیزها چقدر کم تغییر کرده‌اند؛ همسرش بیرون رفته، و دختر کوچکش، بی‌اعتنا به دستاوردی ارتباطی که زمانی رئیس جمهورها را روی خط نگاهداشته بود تا صدای فضاوردان را بشنوند، چنین مینماید که ممکن است وسط حرف پدرش گوشی را بگذارد. فلوید دیداری از مستراح گرانی - صفر^۵ میکند و صورت طولی از راهنماهای استفاده مییابد که مستلزم يك نظام لوله‌کشی‌ی انسانی است که به اندازه‌ی لوله‌کشی‌ی خود مستراح تنظیم شده باشد. سرانجام بیرون هیلتون مداری تأمل میکند تا گپی ناآسوده با دانشمندانی روسی بزند - «ناآسوده» چون ناچارست علل سفرش را از آنها پنهان کند. پاسخهای همگان رسمی و ماشین‌وار است. علت سفر از تماشاگران هم پنهان نگاه داشته میشود، که فقط از این نکته باخبر میشوند که رویدادی اسرارآمیز در ماه در نزدیکی دهانه‌ی آتشفشانی کلاویوس^۶، «حوزه‌ی نفوذ» ایالات متحده، قطع اخبار را الزام آور کرده. این ابهام فقط برای شدت بخشیدن به دلهره نیست. این نمونه‌ی اولیه‌ی بی‌ست از این که کوبريك نکته‌یی از طرح داستان را کم‌شدت‌تر میکند تا آن که توجه را از تجربه‌ی بزرگتر که قصد دارد با قدرت تصویرپردازی بیافریندش منحرف نکند.

او به سرعت برای از نو برقرار کردن این احساس شگفتی اقدام میکند، همچنان که دکتر فلوید سوار بر اتوبوس فضایی توپ مانند اریس^۷ به ماه سفر میکند. همچنان که این سفینه در استرو دوم^۸ غارمانند فرو میآید، فیلم به یکی از حیرت‌آورترین تأثیرهایش دست مییابد. توپ سرخ رنگ با حالتی شبیه به شکوه باوقار تاجی که در يك تاجگذاری بر سر سلطان فرود میآید در چاه محوطه‌ی فشار هوا فرود میآید. گرداگردش به يك نظر موجودات خردانسانی را می‌بینیم که، در حال کار، در اتاقهای فرمان جلو با نمایی از شیشه حرکت میکنند. تمامی صحنه، با نمونه‌ی سفینه‌ی فضایی، تنها پانزده پا ارتفاع داشت، اما به قیاس نسبتهایش روی پرده غول‌آسا به نظر میرسد. خرده صحنه‌های شامل آدمها هر يك جداگانه فیلمبرداری شدند، و بعد با يك شگرد بینهایت پیچیده‌ی روی هم انداختن برداشتهای فیلم، مناسب مناظر و مرایایی درست شدند تا تأثیری بی‌خدشه از مهندسی کیهانی بدهند. تأثیر نفسگیر و زیباست.

کنفرانس مختص شخصیت‌های مهم که دکتر فلوید در کلاویوس بر آن ریاست دارد از روی عمد به گونه‌ی پیش‌پا افتاده عادی نگاهداشته شده. مانند همه‌ی گفتگوهای «۲۰۰۱»، از نظر تشریح در سطح پایینیست چرا که پرتو کمی روی آنچه جریان دارد میاندازد. چیزهای پیش‌پا افتاده‌ی که شخصیتها به هم میگویند منتقدان اولیه‌ی را که درباره‌ی فیلم مینوشتند به ویژه ناراحت کرد. آنها انتظار گفتگویی داشتند که به پای نمایش موقعیت برسد. اما کوبریک سبک گفتگوی خود را واکنشی علمی و واقع‌گرایانه در قبال رویدادها میداند، حتی رویدادهایی با بیشترین عظمت، مانند کشف تخته‌سنگی در دهانه‌ی آتشفشانی تیکو^۹، که نشانه‌ی

Aries (۷)
Astrodome (۸)
Tycho (۹)

حضور زندگی‌یی هوشمندانه در فضا به‌جز انسان است. کوپریك، با اشاره به‌کنفرانس، میگوید «این، به‌عقیده‌ی من، شیوه‌ی سخن گفتن آدمهای دست‌اندر کار است. موقعی که برای «دکتر سترینج لاو» تحقیق میکردم دریافتم که آدمهایی عضو مجمع متفکران به شادی درباره‌ی وحشتناکترین موضوعها گپ میزنند، به شوق آمده با آنچه باید غرور و رضایت از کارشناسی حرفه‌یی‌شان بوده باشد؛ و به‌نظر میرسید این بر هر گونه احساس درگیری شخصی در ویرانی‌ی احتمالی‌ی جهانشان کاملاً چیره میامد. شاید این ارتباطی با «جادوی کلمه‌ها» داشته باشد. اگر بتوانید به‌درخشانی درباره‌ی مشکلی حرف بزنید، امکان دارد این توهم تسلی‌بخش پدید آید که بر مشکل مسلط شده‌بید.»

«بقایا»ی واکنشهای زمینی بار دیگر در حفرة‌ی خاکبرداری شده‌ی تیکو پدیدار میشود، آن هنگام که دکتر فلوید و همکارانش در برابر تخته‌سنگ «توتم» گونه به‌صف میشوند - المثنای تخته سنگی که در صحنه‌ی «طلوع انسان» پدیدار شد - تا مانند هیأتی رسمی در جشن گذاردن اولین سنگ يك بنا هکنششان را بگیرند. (و شاید درست همین هم بوده!) زمین و خورشید در این دقیقه درست در مداری قران هستند؛ و آن هنگام که نخستین اشمه‌ی نور به تخته‌سنگ میخورد، اتفاقاً درست آن هنگام که عکاس هکسش را برمیدارد، تخته‌سنگ علامتی گوشخراش بیرون میفرستد که خلیفه دانشمندان لباس‌های فضایی پوشیده را بر هم میزنند، گویی که گلوله‌های مسلسل دارد آنها را در کشتاری از نوع کشتار روزسن والتاین^{۱۰} درو می‌کند.

در این نقطه ناگهان قطع میکنیم به هجده ماه بعد و به کشتی‌ی فضایی «اکتشاف»^{۱۱} که عازم مشتری‌ست. تا حالا فیلم «داستان»

خود را از راه چشمها میگفته. از کلمه‌ها به حداقل استفاده شده، رابطه‌های متقابل انسانی اتفاقی نگهداشته شده یا مبهم باقی گذارده شده‌اند؛ ساختار طرح داستان همواری بی خطی داشته است، درحالی که شخصیتها و رویدادها به زحمت به نظر میرسند کنش متقابل داشته باشد و دو تخته سنگ تنها نقطه‌های گره آن را فراهم میسازند. هر بار که تخته سنگ ظاهر شده، انسان را برای جهشی به جلو در تاریخ زندگی‌اش آماده کرده است. نخستین بار جرقه‌ی آغازین هوشمندی را در انسان - میمونها میزند؛ بعد يك «دزدبگیر» را به صدا درمی‌آورد که به آنها که آن را روی ماه کار گذارده‌اند هشدار بدهد انسان دارد به آنها نزدیک میشود. در عین حال جهت این علامت «اکتشاف» را به مأموریتی راهنمایی میکند که هدفش هنوز تماماً توضیح داده نشده. تکامل انسان در واقع اکنون دارد تدریجاً به شگردشناسی ماشینی‌اش بدل میشود. بخش سوم «۲۰۰۱»، مأموریت مشتری، از آنجا که این فکر را نمایشی میکند، به صورت ستیزه‌ی میان انسانها و ماشینها - میان دو فضانورد، پول و بومن، با بازی‌گری لاک‌وود و کایردالیا، و هال ۹۰۰۰، حسابگر - با دیگر بخشها تفاوت دارد. هال برنامه ریزی شده تا مأموریت را اداره کند و ساخته شده تا به گونه‌ی منطقی و بی‌خطا استدلال کند؛ او همچنین میتواند «فکر» کند و «سخن» بگوید. «صدا»یش ملایم، خنثی، اطمینان بخش، و همچنین مبهم، مشئوم، و غیر قابل اطمینان است - هر «الگو»ی ذهنی‌ی که آدم بخواهد از بیان یکنواخت بازیگر کانادایی داگلاس رین برداشت کند. (این نشان میدهد که کوبریک به خاطر تأثیر صدایی به همان اندازه که به خاطر جلوه‌های تصویری چه به ظرافت هنر پیشه انتخاب میکند.) ستنلی کافمن^{۱۲}، منتقد، در مرور اولیه‌ی در «نیو ریپابلیک»^{۱۳} شکایت کرد که «هیچ چیزی از این رقابت

انسان علیه ماشین ارتباطی با داستان اصلی ندارد». اما در جایی که دریافت اصلی فیلم تکامل هوشمندی به شکلهای عالیترو هر چه گوناگونتر است، همه‌گونه ارتباطی با آن دارد. انتقاد کافمن از جستجویی برمیخیزد برای یافتن ساختار روایتی آشنا و نیرومند فیلمی که به نحوی قراردادی سازمان یافته.

مبارزه درون سفینه‌ی فرماندهی «اکتشاف» بر پا میشود، سفینه‌یی که شبیه مهره‌داری بی‌گوشت است، یا، دقیقتر بگوییم، درون بخش «مرکز گریز»^{۱۴} سفینه، که منطقه‌یی از جاذبه‌ی ساختگی پدید می‌سازد. ساکنان عبارتند از هال، دو فضانورد، و خوابگاههای زمستانی تابوت‌شکل که سه همکار دانشمندشان کار مایه‌های خود را در خوابی مصنوعاً ایجاد شده و بی‌رویا در آنها حفظ میکنند. زاویه‌های «نابخردانه»ی غریب عجیب در این محیط شبیه به «قفس موش خرما» به کوبریک این امکان را میدهد تا تأثیرهایی سخت نمایشی بیرون بکشد. فضانوردی که برای تمرین ادای مشت بازی درمی‌آورد به نظر میرسد ۳۶۰ درجه دور میزند. هیچ قطعی نمایان نیست، هیچ چیز فاش نمی‌کند که دوربین ممکن است کجا باشد، به زحمت ممکن مینماید که حتی کارگردان هم حضور داشته. (۱۶) بعدتر یکی از فضانوردان از طریق گوشه‌ی بالای پرده از دالان «اتصال»، یا بی‌وزن، به درون مرکز گریز فرود می‌آید در حالی که ما همراه او را می‌بینیم که در فاصله‌ی زیادی در زیر پایش با زاویه‌یی ناقض جاذبه تکیه داده.

تأثیر زندگی مقید شده در این طبل از نظر تصویری چشمگیر است، اما فشار عاطفی آنچنان که نشان داده میشود حتی مشوش‌کننده‌تر است. در این مورد برای دومرد همان اندازه برنامه‌ریزی شده که برای هال - و، همچنان که معلوم میشود، با بیرونی‌بیشتری. کوبریک عمداً شخصیت‌هایی آفریده بی‌تقریباً

هیچ ویژگی فردی. این افراد صاحب درجه‌ی دکترا و به‌خوبی برای این شرایط تعلیم دیده‌اند، و گرمای انسانی‌ی اندکی از خود نشان می‌دهند و هیچ ضف انسانی‌شان نمی‌دهند. حوصله‌ی پول از تبریکهای روز تولدی که پدر و مادرش وسیله‌ی تلفن تلویزینی از روی زمین برایش فرستاده‌اند سرآمده. به زحمت پسر آنها به نظر میرسد. در واقع، به زحمت از همان نژاد به نظر میرسد. مهمترین واکنش انسانی‌ی بومن هنگامی پدیدار میشود که هنگام دست‌زدن به سینی‌ی غذایی که اجاق خودکار تهیه کرده انگشتش می‌سوزد. موقعی که بعدتر سعی میکند پول را از مرگی در فضا برهاند، با کارآمدی‌ی مطابق کتابهای درسی و با کمابیش هیچگونه عاطفه‌ی دست‌به‌این‌کار می‌زنند. کوبریک دارد میگوید که احساسها در این عصر تازه کم‌اهمیتند، در انتهای عصبهای جسمانی خلاصه میشوند، نه این‌که مراکز عصبی‌ی عاطفی باشند. جایی که رفته‌اند، به‌گونه‌یی متناقض‌نما، در برنامه‌ریزی‌ی حسابگر غیر انسانی‌ست.

هال به گونه‌یی سنجیده بدل به مخزن مجموعه‌ی قدیمی‌ی عواطف انسانی‌ی شده که با این دقت از سرپرستهای علمی‌اش بیرون کشیده شده است. او تسلطی را حفظ میکند حاکی از دانایی‌ی مطلق، راهنمایی می‌کند، کنجکاوی از خود نشان می‌دهد، تحسین میکند. صدایش القاگر آن است که موجودیت او به‌خاطر خدمت کردن است، اما قطعیت پاسخهایش تخم این بدگمانی را می‌کارد که قصد حکمفرمایی دارد. «قصد دارد» خود در این موقعیت کلمه‌یی عاطفی‌ست. به رابطه‌ی میان افراد عاملی «نمایشی» می‌افزاید که کوبریک آن‌را تا نقطه‌یی که روی کارکرد بی‌نقص هال سایه‌ی شك می‌افتد در تعادلی خطی نگه‌میدارد. اما «استقلال» هال از همراهان انسانی‌اش بخشی از ابهام نمایشی‌ی اوست. چنان شکل پیچیده‌ی از هوشمندی‌ست که امکان ندارد با هیچ اطمینانی فهمیده شود چگونه دارد کار میکند.

در پیشنویس اولیه‌ی از فیلمنامه، هال به مثابه حسابگری «مؤنث» به نام آتنه^{۱۵} تصور شده بود، با یاد الهه‌ی خرد، که به صورتی کاملاً شکل گرفته از پیشانی‌ی زئوس بیرون جهید، و این «زن» با صدایی زنانه سخن میگفت. کوبریک و کلارک سرانجام آتنه را رها کردند—شاید آواهای مؤنث اشاره‌های همراه‌کننده‌ی جنسی را وارد رابطه‌اش با فضاوردان میکرد. هال نامش را مدیون کلمه‌ی ست ترکیب‌شده از حرف‌های اول دو نظام اصلی‌ی یادگیری^{۱۶} ... (پس از پخش فیلم رمز— شکافی حرفه‌ی از کوبریک پرسید که آیا علت انتخاب این اسم آن نبوده که هال یک حرف جلوتر از آی بی ام^{۱۷} است؛ کارگردان حقاً تحت تأثیر شگفتی‌انگیز بودن این اتفاق قرار گرفت.)

نظر شخصی‌ی کوبریک درباره‌ی ابر— حسابگرها نظری امیدوارانه است. او هال‌های آینده‌ی نزدیک را در ستیزه با سازندگانشان نمی‌بیند. «اگر حسابگر بر مبنای علاقه‌ی به خودش عمل کند، ستیزه‌ی که اغلب پیشبینی میشود وجود نخواهد داشت. چرا که به تصور درآوردن هر سطح بالایی از هوشمندی که کمتر از انسان بخردانه عمل کند دشوار است. حسابگر هوشمندی که برای بقای خودش دست به عمل میزند دستکم به توانایی‌ی باور نکردنی‌ی انسان در حد دربان خود پی خواهد برد.»

این از ویژگی‌های جنبه‌ی «جادویی»ی فیلم است که صفات انسانی‌ی ساخته شده در هال «نفرتین» شده‌اند. نفرتینی انسانی. شکلی که این نکته در فیلم به نمایش درمی‌آید به صورت گناه‌غرور است^{۱۸}. اما این دریافت در نقطه‌ی از تکاملش، بنابر گفته‌ی اوتر سی. کلاک متضمن آنچنان «هال»ی بود که «مرکز اداره‌ی

Athena (۱۵)
 Algorithmic, Heuristic (۱۶)
 IBM (۱۷)
 «Hubris» (۱۸)

مأموریت « به گونه‌یی سنجیده برایش برنامه‌ریزی کرده بود تا اگر فضانوردان درباره‌ی اکتشاف فضایی مشتری از او سؤال کنند فریبشان بدهد. به عبارت دیگر، برهال گناه شهادتی کاذب نهاده شده بود. این از نسخه‌ی فیلم حذف شده است، و آن هنگام که هال نمیتواند بپذیرد مرتکب اشتباهی شده است که آغاز به‌رنج بردن از درهم‌فروریختگی‌ی هراس‌زدگی‌ی بیمار گونه می‌کند، درباره‌ی نام نیک مصون از خطایش اضطرابی بیش از حد نشان میدهد و بعد سعی میکند خطایش را با حمله‌یی جنایتکارانه به شاهدان انسانی بپوشاند. مانند ژنرال میرو در «راههای افتخار»، که با شکست نقشه‌ی جاه‌طلبانه‌ی حمله‌اش تحقیر شده بود، هال سعی میکند «نفس» خود را از طریق انتقام‌گیری به‌حال نخست بازگرداند. میرو به توپهایش فرمان آتش روی افراد خودش میدهد. هال، که به دلیل اداره‌ی نظام ارتباطها موقعیت بهتری از ژنرال دارد، همراهان خودش را با قطع ارتباط آنها نابود میکند. کوبریک نیت‌های بداندیشانه‌ی حسابگر را با نمای لب‌زاعگرانه‌ی حیرت‌آوری درست پیش‌از فاصله‌ی میان فیلم نشان میدهد. او، وفادار به پیروندی که میان بحران و تقارن برقرار کرده، دو فضانورد را، رو به روی هم، در پشت پنجره‌ی بیضی‌ی گردونه‌ی فضایی قاب می‌گیرد، جایی که در آن پناه گرفته‌اند تا درباره‌ی رفتار نابخردانه‌ی هال بحث کنند بی‌آن‌که، به‌گمان آنها، حسابگر حرفهایشان را بشنود. ما لبهای آنها را می‌بینیم که بی‌صدا در پس شیشه‌ی تشکن حرکت میکنند. نما از دیدگاه هال است؛ و ما درمی‌یابیم که حسابگر دارد از روی حرکات لبهایش لن حرف بومن و پول را میخواند! فیلم بدین‌گونه فیحه‌ی اول خود را برعکس هر محاسه‌ی سینمایی‌ی قبلی پایان میدهد - در سکوت. تماشای رویدادها که بی‌صدا پشت شیشه مادیت مییابند تأثیر جدا کردن تماشاگر را دارد، داخل کردن احساسی از بیچارگی و

پروردن دلهره. نمونه‌های اولیه‌ی آن در فیلمهای کوبریک پیشتر ذکر شده‌اند، اما در این‌جا کارکردی اضافی دارد، این که دوباره تماشاگران را وادارد تنها از راه تصویر به ارتباط روایتی دست یابند.

نیمه‌ی دوم «۲۰۰۱» با اتکاب چهار قتل در تقریباً همان تعداد دقیقه آغاز میشود و بازهم در سکوت. اول، هال آدمکش به گردونه‌ی فضایی پول «تعلیم» میدهد هنگامی که پول بیرون سفینه‌ی «اکتشاف» است و سطح آن را برای یافتن يك نقص معاینه میکند به او حمله کند. احساس خطر از طریق «نافرمانی»ی ناگهانی‌ی گردونه منتقل میشود. پس از انجام دادن «مانور»های عادی‌اش تحت نظارت پول با سرعتی سنجیده و با حرکتهای معیاربندی شده، اکنون به عمد سوی او میچرخد و خود را روی او - درواقع، روی دوربین - میاندازد تا لوله‌ی هوایش را دو تکه کند. با حذف خود ضربه‌ی بریدن کوبریک عمل قتل را حتی ناگهانی‌تر میکند. با دریغ کردن نمای نزدیکی از واکنش هراس زده‌ی پول، بلکه به سادگی نشان دادن فضا‌نورد بیچاره که مانند عروسکی «سلولوئید» در يك گرداب درون فضا چرخ میخورد و دور میشود، او بر بیچارگی‌ی فضا‌نورد تأکید میکند، و با این همه شکافی پدید می‌سازد که هیچ همدردی‌ی از سوی تماشاگر نمیتواند رویش پل بزند.

در درون «اکتشاف»، مرگ حتی غیرانسانی‌تر است، آن‌هنگام که هال برق حافظ کارکردهای بدنی‌ی فضا‌نوردان را که در خواب زمستانی فرو هستند قطع میکند. فاجعه‌ی آنها به گونه‌ی بیروح در نماهای نزدیک ضبط میشود، در جدولهای زیر نظارت الکترونیک خطهای زندگی‌ی آنها به شکل فلاتهای مرگ تخت میشوند، آن‌هنگام که تپش قلبها، مغزها و ریه‌ها از ثبت شدن باز میایستد. «بدکاری‌ی حسابگر» - «شرایط زندگی بحرانی» - «پایان کار

کرده‌های زندگی». چنین است خبرنگاره‌ی بالینی هشدارهای نورانی. اگر پیشتر، در اوایل فیلم، میشد گفت که ماشینها بسیاری از کار زندگی انسان را به جای او میکنند، اکنون با حقیقی لرزآور می‌بینیم که آنها با کارآمدی بسیار در خدمت مرگش نیز هستند.

در این میان بومن بدون کلاهخود فضایی‌اش در خارج «اکتشاف» گرفتار آمده، در نتیجه‌ی شتابش در رفتن به دنبال جسد پول در يك گردونه‌ی دوم فضایی. هنگامی که هال از دادن اجازه به او برای ورود دوباره به سفینه‌ی مادر خودداری میکند، او ناچار است راهی برای درهم‌شکستن محاصره ابداع کند. انسان و ماشین به راستی آغاز به نبرد کرده‌اند، «ستراتژی» جایگزین آمادگی قبلی میشود و نوع تازه‌یی از تفکر به عمل در می‌آید — بدیهه سازی‌ی هوشمندانه. این نیرومندتر از برنامه‌ریزی‌ی منطقی‌ی هال از کار در می‌آید. با این استدلال که زبانه‌های انفجاری روی در گردونه‌ی فضایی‌اش را، که بناست در يك حالت اضطراری به خروج سریع از آن کمک کند، همچنین میتوان برای عملی کردن ورود به زور به درون چیزی دیگر به کار گرفت، بومن این تکه فکر جانبی را گسترش میدهد تاخود را جسماً به درون اتاقك خلاء «اکتشاف» پرتاب کند. او مانند اژدری شلیک شده در سکوت کامل به سوی دوربین یورش میبرد. فقط هنگامی که بومن به ایمنی‌ی فضای قابل تنفس میرسد است که کوبريك نوار صدا را با ریزشی از هوای حیات‌بخش آکنده میکند، که تکان نیروبخش آدمی را به یاد می‌آورد که پس از فرو رفتن در اعماق دریا هنگام هجوم آوردن به سطح آن ریه‌های خود را پر میکند.

این نمونه‌ی كوچك تصویری‌یست از این که چگونه سکوت، صدا، و سرعت در سرتاسر فیلم به خاطر خصوصیات نمایشی‌شان به کار رفته‌اند. این صحنه همچنین پرتویی می‌اندازد روی مباحثات

کوبریک در مورد دقت علمی، در مورد این که يك بار دیگر نیز میتواند تأثیرها را «توجیه» کند. او اعتراض به این فکر را که بومن میتواند بدون کلاهخود فضایی‌اش در خلاء زنده بماند پیشبینی کرده و اشاره کرده است که آزمایشهای انجام شده با شامپانزه‌ها ثابت کرده‌اند که انسان محققاً میتواند برای زمان کوتاهی در چنین شرایطی زنده بماند.

حالا بومن پیشروی خود را سوی هال می‌آغازد - و برای نخستین و تنها بار در فیلم يك دوربین «ذهنی»ی روی دست به کار برده میشود، همچنان که او به گونه‌یی غریب در میان فضای بی‌وزن مخزن خاطره‌ی هال شناور است، کارکردهای هوشمندی حسابگر را قطع میکند و او را به يك ابزار ماشینی و ابتدایی تنظیم کننده بدل میگرداند. سبك دوربین آن پاره‌ی دیگر خشم کینه‌جو را در «قتل» به یاد می‌آورد، هنگامی که الیشاکوک، پسر، مجروح و تلوتلوخوران به خانه میرود تا زن خیانتکارش را با گلوله از پای در آورد. هر چند کنشهای روشدار بومن هر نشانه‌یی از خشم درونی او را پنهان میکند، اوج عاطفی‌ی صحنه به گونه‌یی مؤثر از راه حالت شنیده شدنی‌ی اضطراب و ترس هال انتقال مییابد همچنان که صدایش خوشنودی قاطعش را از دست میدهد، نا مشخص میشود، و کندی میگیرد؛ و بعد، همچنان که مخزن حافظه‌اش تا حد کودکی عقب می‌نشیند، او به تعلیم ابتدایی زبان و تمرین آوازخوانی «دیزی، دیزی»^{۱۹}ی خود باز می‌گردد، پیش از آن که به عنوان يك هویت متفکر به کلی نابود شود.

صحنه در میان بسیاری که آن را تماشا میکنند و به آن گوش میدهند ناراحتی عمیقی بر میانگیزد. در واقع، این تنها صحنه‌یی در فیلم است که همدردیهای آدم را در حق يك شخصیت جلب میکند. و این واقعیت که شخصیت مرکب از يك عدسی حشره -

چشم، چند تکه شیشه، و صدایی جداست، بهترین تجلیل ممکن است از موفقیت کوبریک در آفرینش مصنوعی ماشین «انسانی» تر از انسانها.

اما پیروزی قهرمان کهکشانی برغول قلعه‌ی نفوذناپذیر کشتی فضایی پایان اسطوره نیست. درست هنگامی که «طلسم» حال شکسته شده، معمای تازه‌یی برمسافر فضایی تحمیل میشود که او را در جستجویش برای معنای هستی پیشتر میراند. این معمای علامتهای تخته سنگ است. «فرماندهی مأموریت»، در پیامی از پیش ضبط شده که ظاهراً نابودی‌ی حال آن را به کار انداخته، اکنون افراد «اکتشاف»، یا هرکه راکه از آن باقیمانده، آگاه میکند که تخته سنگ تیکو نمایشگر نخستین مدرک زندگی هوشمندانه در بیرون زمین است؛ پس از مخابره‌ی رادیویی‌اش «تخته سنگ بکلی بی حرکت برجای مانده، منشاء و مقصودش هنوز معمایی کامل». این نخستین سر نخ شنیده شدنی و اشتباه نشدنی ست که از آنچه فیلم از دیدگاه روایتی «درباره»ی آن است به تماشاگران داده میشود. این همچنین آخرین جمله‌یی ست که در فیلم ادا میشود. و به گونه‌یی غریب شبیه نشانه‌ی قطعیت آکنده از فنا و «معمای کامل» در نخستین گفتار روایتگر در «دکتر سترینج لاو» است، در حال اعلام چیزی که «ماشین روز قیامت» از کار درمی‌آید. اما همچنین، در این مورد، بینندگان به حال خود رها میشوند تا ارتباط روایتی را خودشان بسازند.

فرمان جدید - که احتمالاً از فضاوردان پنهان نگاه داشته شده تا «ضربه‌ی فرهنگی»ی یافتن این راکه انسان در جهان تنها نیست به درنگ اندازد - بومن را به درون صحنه‌ی پیش از آخر فیلم پرتاب میکند و به گونه‌یی مؤثر پرداخت خطی و غیرلفظی را باز میگرداند. و «طرح داستان» دوباره نازک میشود، «جادو» ستبری میگیرد. شخصیت ادیسه‌یی، اکنون تنها در گردونه‌یی

فضایی، ناگهان تخته سنگ آشنا را بازمی‌بیند، که این بار در فضا سوی ماههای مشتری، که در قران مداری‌اند، شناور است. در تعقیب آن، او به درون بعد تازه‌یی از مکان و زمان کشیده میشود.

همه‌ی شیوه‌های تأثیرهای «مافوق طبیعی» براو آزمایش میشوند، همچنان که او از يك دالان فضایی به درون بینهایت پرتاب میشود. ارزش دارد يك بار دیگر اشاره شود که احساس انعطاف‌ناپذیر شتابگیری تاجه‌اندازه صحنه‌ی «کابوس» در «بوسه‌ی قاتل» را به یاد می‌آورد؛ احساس سرنوشت که نزدیک میشود مشابه نماهایی از بمب‌افکنهای هیدروژنی‌ی پایین – پرواز در «دکتر سترینج لاو» است. صحنه تصویر پردازیهایی از هر نقشی که چشم ذهن میتواند ثبتش کند به عاریت میگیرد. کوبريك در يك نقطه پرده را بدل به نقاشیهای گویایبگیرای انتزاعی میکند. در نقطه‌ی دیگر، نقشهای «آپ – آرت»^{۲۰} ضربان دارند. صورتهای فلکی بزرگ میشوند و می‌ترکند. تأثیرهای بصری آدم را به یاد پدیده‌هایی می‌اندازند مانند برقهای «فسفن»^{۲۱} پس از يك پلك زدن، یا نقشهای شناور بیهوشی‌یی که بیمارانی که در حال از دست دادن آگاهی‌اند تجربه میکنند، یا حتی نقشهای توهم‌زای سطحی‌یی که «ل س د» بر میانگیزد.

ارتباط این پاره با تجربه‌ی مخدرها برایش پیروی‌یی‌کیشی به دست آورده؛ اما تأثیرهایش در حیطة‌ی تمثیل هم معتبرند. بومن بخشی میشود از تمامی آنچه تجربه میکند. کره‌ی چشم منبسط شده‌اش شکل میبازد تا این که به تمامی، به صورت نقشی از جهان، خورشیدی شود. او جهان درونی‌اش را روی این آزمایش رورشاخ^{۲۲} کهکشانی فرا میافکند تا این که جریان گذرنده‌اش

Op-Art (۲۰)
Phosphene (۲۱)
Rorschach (۲۲)

او را جذب می‌کند - و تغییر می‌دهد. هنگامی که گردونه‌ی فضایی‌اش بار دیگر در واقعیت مادی فرود می‌آید، بومن درون اتاقخواب خارق‌العاده‌یی ست با اثاثه‌یی به سبك لویی شانزدهم. همه چیز به همان دقت مشخص شده و جزء به جزء است که در يك نقاشی ماگریت^{۲۲} - هرچند، هنوز بدون هیچ ضربه‌ی فرا واقعی‌گرایانه‌یی نهان شده، به سبك ماگریت، در میان آینه‌ها، نقاشی‌های دیواری، دیوانها، میزهای كوچك، گلدانها، و تختخواب پنبه‌دوزی شده‌ی آن دوران.

چرا لویی شانزدهم؟ خب، اصلاً چرا هر نوع اتاق مرسوم؟ حدس زده شده که این اتاق قفسی در يك «باغ وحش ستاره‌یی» ست، محیطی که قادر است مسافری از زمین آمده را جا دهد و نگاهش دارد، به خاطر بررسی وسیله‌ی قدرتهایی که او را از بعدش به درون بعد خود کشیده‌اند. «صداها»ی ساخته‌ی گیورگی لیگتی، آهنگساز، که به گونه‌یی مناسب دیگرگونی یافته‌اند، احساسی سمعی را منتقل میکنند از حضوری ابر - انسانی در گردا گرد بومن. گاهی درك گوش - تیز - شده‌اش دقت پرتقلای میمونها را در پیشگفتار به یاد می‌آورد، آن هنگام که چیزی را حس میکنند که نمیتوان دید. اما در مورد چاشنی‌ی دوره‌ی لویی شانزدهم، فیلم كوبرىك از پیش محرز کرده که «پیشرفت» نمایشگر هیچ گسستگی‌ی مشخصی با گذشته نیست. پاسخهای قدیم دوام می‌آورند، پس چرا محیطهای قدیمی، مصنوعات قدیمی، دوام نیاورند؟ «عتیقه‌ها» احتمالاً میتوانند درست با همان دریغ در سال ۲۰۰۱ پس از میلاد ارزشمند باشند که امروز گرانبها شمرده میشوند؛ و يك مرد زمینی، حتی يك فرزند شگردشناسی فضایی، امکان دارد هنوز تصویر خاطره‌یی از وسایل تجملی‌ی روی زمین را با خود به همراه داشته باشد. (ممکن است پراهمیت باشد که

«۲۰۰۱» هیچ صحنه‌ی هم‌روزگاری را که روی زمین بگذرد در خود ندارد، هرچند در یکی از پیشنویسهای اولیه‌ی فیلمنامه قصد این بوده که پرتاب «اکتشاف» نشان داده شود.

در واقع امکان دارد اتاق قفسی برای بررسی باشد، یا برون‌فکنی^{۲۴}ی بومن از محیطی باشد که او مطلوب میدان‌ش، اما، به هر حال، پرسیدن این که چرا سبك لویی‌ی شانزدهم به همان اندازه نامربوط است که پرسیدن این که چرا فرشته‌های رافائل کفش به پا ندارند. در جستجوی توضیح‌های بخردانه بودن برای موقعیتهای استعاری یا تمثیلی بی‌فایده است. فرایند رویدادهای درون اتاق مهمتر از فراورده‌های نهایی‌ی اثاث‌اش هستند.

بومن اکنون از مرحله‌های سالخوردگی، مرگ، و از نو تولد یافتن می‌گذرد. کوبريك احساسی از بدل شدن این مرحله‌ها به یکدیگر را با سلسله‌یی از صحنه‌ها نمایشگر میکند که موقتاً - و، در يك مورد، از دیدگاه تصویری، هم - بریکدیگر منطبق میشوند. یعنی به این معنا که او به نحوی مشوش‌کننده آگاهمان میکند که فضانورد به تجلی‌ی بازهم دیگری از خودش در دوره‌های بعدتر و همچنان بعدتر اسارتش پیشرفت کرده (۱۷). اسارت خود بیزمانی‌ی يك رؤیا را دارد؛ تعیین مدتش محال است. شخصیت معلق به نظر میرسد، علی‌رغم واقعیت به‌خوبی روشن شده‌ی پیرامونش - درست همان گونه که سه شخصیت «بوسه‌ی قاتل» هم بخشی از يك رؤیا به نظر میرسیدند، علی‌رغم نیویرك بسیار واقعی‌یی که ساکنش بودند.

پس از دورانداختن پوسته‌ی گردونه‌ی فضایی‌اش، بومن نخست به صورت پیرمردی آشکار میشود. همچنان که در اتاق متقارن که به گونه‌یی غریب نورانی‌ست کاوش میکند - تقارن صحنه‌ی دادگاه صحرایی در «راههای افتخار» را به یاد می‌آورد -

به نگاه کردن از آستانه‌یی کشیده میشود به قصد تحقیق درباره‌ی صداها‌یی که مشخص و آشنایند، و با این همه بازشناختنشان دشوار است. زاویه‌ی دوربین، با گرفتن دیدگاه او، شانه‌ها و پشت قوز کرده‌ی مرد باز هم پیرتری را آشکار میکند که سرگرم خوردن يك وعده غذاست. این بومن کمابیش ده سال بعد است. شخصیت پشت میز گیلان شرابی را برمیگرداند - باز هم صدای شکستن نشانه‌یی دقیق از چیزیست بیشتر حس شده تا بیان شده، شکنندگی‌ی سالخوردگی، شاید، یا شیوه‌ی رقت‌انگیزی که کار کرده‌ای حرکتی‌ی بدن فرسوده و اطمینان ناپذیر میشوند.

در این لحظه بومن دوم، و پیرتر، نگاهش به چهره‌یی در تختخواب عظیم میافتد - این خود اوست باز هم بیست یا سی سال پیرتر. این تنها نمای در این صحنه است که هر دو چهره را در يك زمان نشان میدهد. بلافاصله پیلای چروکیده‌ی بومن بستری دستش را سوی تخته‌سنگ بلند میکند، که در پای بستر مرگ درست به همان اسرارآمیزی پدیدار میشود که زمانی در پای گهواره‌ی زندگی‌ی انسانی میان آدم - میمون‌ها پدیدار شد. جسد زنده‌ی بومن در درخششی در تخته‌سنگ جذب میشود که رشد مییابد و شکل میگیرد تا این که به صورت جنینی در هاله‌ی نور به درون نظر و ادراک شنا میکند، کودک - ستاره‌یی کامل، غمگین و با این همه با چشمهای خردمند، که از میان فضا سوی کره‌ی خاکی‌یی حرکت میکند که آغازش در آن بوده. با این تصویر نورانی‌ست که فیلم به آخر میرسد.

داستان بلندی که براساس فیلمنامه نوشته شد، فیلمنامه‌یی که آشکارا در طول فیلمبرداری تغییر زیادی یافت، مشخصتر توصیف میکند که بعداً ممکن است چه روی داده باشد. «آنجا در پیش روی او، بازیچه‌یی درخشنده که هیچ کودک - ستاره‌یی نمیتواند در برابرش مقاومت کند، سیاره‌ی زمین با همه‌ی

مردمانش شناور بود». و کتاب ادامه می‌دهد: «هزار مایل زیرتر، آگاه شد که محموله‌ی خواب‌آلوده‌یی از مرگت بیدار شده بود، و به تنبلی در مدارش حرکت میکرد. کار مایه‌های ناتوانی که این محموله در برداشت تهدیدی حتی احتمالی برایش نبود، اما او آسمانی پاکتر را بیشتر دوست دارد. اراده‌اش را به پیش‌فرستاد، و «مگاتون»های چرخنده به صورت انفجاری صامت شکفتند که طلوعی کاذب و کوتاه برای نیمه‌ی کره‌ی خفته به همراه آورد». واداشتن بومن نوزاد به ویران کردن زمین با منفجرکردن بمبهای هیدروژنی مدارهای اش قطعاً تلافی‌ی طنزآمیزی در بزرگترین مقیاس ممکن است، اما کوبریک مطلقاً حق داشت که آن را به عنوان پایان فیلمش رد کند. این پایان ناگزیر باتلاشی‌ی دنیای دیوانه‌ی سیاست‌قدرت در «دکتر سترینج‌لاو» مقایسه می‌شد و بنابراین کودک - ستاره را تا حد نقش يك فرشته‌ی انتقام پایین می‌آورد که شمشیر برگناهکاری‌ی قدیمی‌ی انسانی کشیده. از این گذشته، پس از چنین سفری از ماقبل تاریخ تا به بینهایت، این کار بازگشتی صرفاً کینه‌جویانه، و ناشایسته‌ی موجودی متعالی به نظر میرسد - نوعی غیظ کودکانه.

اما بهترین استدلال علیه آن این است که این کار با تمامی ساختار فیلم برخورد میکرد، ساختاری که با وسواس از پرداختهای پاکیزه‌ی روایتی پرهیز کرده. کوبریک از این راه که چشمهای عظیم و آرام کودک - ستاره را خیره مانده در فیلم‌روها رها میکند هرآدمی را به تعبیر فردی و امیدارد (۱۸). با رد يك راه حل روایتی و جانشین کردن آن بایك نماد، او لحن اشاره‌یی غنی‌تری به‌چنگ می‌آورد. او فیلم را پایان - گشوده رها میکند، و با این همه به‌گونه‌یی غریب آرامبخش، به همان شیوه‌که تصویر پردازی‌ی رؤیا میتواند برای خفته‌یی بیدار شده آرامبخش باشد - خوشنود از پژواکها و تداعیهایی که در ذهن آگاهش درنگ دارند.

شکافی که پایان فیلم میان منتقدان انداخته فقط برسر معنایش نیست - که کوبریک اطمینان داده نمیشود پاک از خود اثر جدایش کرد - بلکه برسر این است که آیا این پایان و تمامی فیلم تجسم بخش نظری خوشبینانه از تواناییها و سرنوشت انسان است یا بدبینانه. بعضی از منتقدان «۲۰۰۱» را نمایشگر ارزیابی بدبینانه یافتند از توانایی انسان برای تعالی بخشیدن به خودش، چراکه فیلم او را برای هرگامی از پیشرفت که برمیدارد متکی به نظمی عالیترا از موجودات نشان میدهد، تا جایی که سرآخر او به چیزی کاهش مییابد که آنها در حد جنینی زبان بسته میبینندش. جان هافسس^{۲۵} در نشریه کانادایی «تی‌ک‌وان»^{۲۶} نوشت که «آقای کوبریک دو آینده پیش روی انسان میگذارد و هردوی آنها مراسم تدفینهایی هستند. در «دکتر سترینج لاو» او در جنگ هسته‌یی میمیرد، ناآگاه از آنچه او یا ماشین جنگی‌اش را به حرکت میآورد. در «۲۰۰۱» او خود آگاهی کافی به دست میآورد تا ماشینهایش را از کار بیاندازد و خود را مرحله به مرحله نابود سازد....» نظر خوشبینانه را، از سوی دیگر، پنلپی گیلیات در تعبیر خود از کودک - ستاره، به نحوی فشرده در بررسی‌اش در «نیویورکر»^{۲۷}، ارائه داد. «او مانند یک موجود جهش‌یافته مینماید. شاید او نخستین «نوع»^{۲۸} جدید و ضروری‌ست.»

اما این ابهامی که در ساختار فیلمی بینهایت پیچیده نهاده شده فقط بخشی از یک الهیات بزرگتر است. کوبریک در چندین موقعیت گفته است که «دریافت خدا» در قلب این فیلم است؛ او دوراندیشانه و به سرعت میافزاید که او در حال اشاره به هیچ

John Hofsess (۲۵)
 «Take One» (۲۶)
 «The New Yorker» (۲۷)
 Species (۲۸)

نظر یکتا پرستانه‌یی از خدا نیست، و احتمالاً نزدیک‌تر به نظر آن منتقدانی‌ست که فیلم او را تجسم‌بخش تجربه‌یی اساطیری می‌بینند تا مذهبی. چرا که او نه فقط دانش خود را درون جادو میراند - جادوی اسطوره و افسانه، که بر قهرمان انسانی عمل میکند و پیش از آن که به او اجازه دهد راه بازگشتش را به‌کره‌ی خودش بیابد دیگرگونش میکند. بلکه همچنین تجربه‌ی مذهبی را از نو به عنوان هوشمندی‌یی تعالی یافته تعبیر میکند - کیفیتی کاملاً بیرون از فهم آنهایی که این هوشمندی خود را در لحظه‌هایی برگزیده از فیلم بر آنها آشکار میکند.

هوشمندی آنچنان که کوبریک و کلارک تصویرش میکنند دریافتی پهناتر از تغییر شکل تکاملی‌ی فیلم از میمون به انسان به ماشین به ابر - انسان است. این هوشمندی هم در بیرون انسان ایستاده و هم به درون پیشرفتش راه می‌یابد. در نردبان تکاملی پیشتر از او می‌آید و پس از او زنده میماند. نوعی خداست. و مقابله‌ی انسان با خدا را سرانجام این درک او همراهی میکند که خود او تنها وجود هوشمند در جهان نیست.

ضربه‌ی بازشناسی درست تا آخر ادیسه نگاه داشته میشود، هنگامی که انسان از برزخ ستاره‌یی‌ی سواری‌ی کیهانی گذشته و بالوهیت تخته سنگ روبروست، با - باچه؟ مطمئناً واکنشی مهربان‌که او را با سرنوشتش به‌مثابه بخشی از يك نظم بزرگتر سازش میدهد. فضا نورد در حال مرگ در تخت‌خواب دست خود را سوی تخته سنگ دراز میکند، درست در همان لحظه‌یی که به درون ذاتش جذب میشود.

همین واقعیت که آدم سعی میکند جنبه‌های مابعدالطبیعی‌ی «۲۰۰۱» را تعبیر کند دلیلی‌ست بر این که کوبریک حماسه‌های سینمایی را به نحوی تا چه اندازه ریشه‌یی از سنتهای فرسوده و کهنه‌ی بزرگی‌ی صرف و، اغلب، ابتذال

همراه آن آزاد کرده است. نقطه‌های آغاز و پایان کار غول‌آسایی که او بر عمده گرفته در تعمق اندیشه‌ورزانه ریشه دارند. برای نخستین بار در سینمای تجاری، فیلمی با این هزینه و عظمت برای پیشبرد اندیشه‌ها به کار رفته است.

به قالب درآوردن و، حتی بیشتر، نگاه داشتن این نیت در سرتاسر سالهایی که صرف تهیه و به فیلم درآوردن آن شد، با ایستادگی کردن در برابر تمامی فشارهای وقت، «بودجه»، و همکاران، برای هر تك فیلمسازی دستاوردی پراهمیت است. اما کوبریک به بسیاری چیزهای دیگر نیز دست یافته که فردی واصل هستند. شگفتیهای فنی «۲۰۰۱» از تمامی چیزهای پیش از خود در میگذرند و احتمال نمی‌رود به نوبه‌ی خود عقب بیافتند مگر این که شگردهای تازه‌ی فیلمسازی پدید آیند یا کارگردان دیگری با همان توانایی ذهنی و سوسه زده و مهارت‌ها پدیدار شود. و فقط این نیست که فیلم در مورد جلوه‌های خاص سینمایی موفق است. تأثیرها چنان قانع‌کننده‌اند که ما از «خاص» دانستنشان باز میایستیم و به آنها در حد اجزای اصلی‌ی فیلم می‌نگریم. تأثیرها، سخن کوتاه، بدل به محیط میشوند؛ و این به نوبه‌ی خود بدل به تجربه‌ی می‌شود که کوبریک می‌افریند و منتقلش میکند. البته، تمامی آفرینش متضمن فکر برقراری ارتباط است، خواه این ارتباط موفق باشد خواه نباشد. اما آنچه «۲۰۰۱» را بدل به تکاملی این چنین ریشه‌ی می‌کند شیوه‌ی پرداخت آلی‌ساختار و تصویر پردازی آن با محتوایش است، به طوری که هر يك در برگیرنده و گسترش‌دهنده‌ی دیگری است. علاوه بر پیشبینی چیزهای آینده، کوبریک میانگیز خود را برای انتقال حس آنها به کار میبرد. به زحمت حیطه‌ی از تعمق اندیشه‌ورزانه در فیلم وجود دارد، خواه در باره‌ی زمان دوره‌ی، زندگی حسابگری شده، رفتار ماشینی، یا هوشمندی تکاملی، که درگیری حسی

همراهی‌اش نمیکند.

«۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی» در حدگیرترین کار برجسته‌ی فیلمسازی که کوبریک تا این تاریخ برعهده گرفته شایسته‌ی احترام است؛ اما اهمیتش فراسوی آنچه به دانش ما - از نگرش و هنرمندی او - میافزاید گسترش مییابد. بالاتر از هرچیز دیگر، این فیلم مشخص‌کننده‌ی پیشرفتی مهم در شیوه‌ی انتقال اندیشه‌ها از راه میانگیر سینماست. چرا که تأثیرش را همان اندازه خصوصیت‌های تصویری این میانگیر - که از راه آنها منتقل میشود - تعیین میکند که هرکدام از رویدادهای واقعی، فرضیه‌ها، و تعمقی‌هایی که محتوای فیلم را شامل میشوند. با فرو کوفتن مستقیم بودن کلام بیان شده، باگسستن از منطق روایتی، کوبریک مسجل کرده که تماشای فیلمش مستلزم عمل استنتاج مداوم از سوی بینندگان است، برای پرکردن جاهای خالی میدان توجه از طریق برقرارکردن ارتباط‌هایی پرتخیل که از آن خود تماشاگران است. اگرچه این فیلم با همان سختگیری آفریده شده که هر فیلم مهم کوبریک، تمامی اثر متراکمترین تأثیر را از تصویرهایی به‌جا میگذارد که آزادند به چیزهایی بسیار بیش از آنچه چشم و ذهن درمی‌یابند اشاره‌های ضمنی داشته باشند. شیوه‌های بیانی‌ی اسطوره‌یی که بخش بزرگی از ویژگی‌ی «احساس» فیلم را پدید میسازند بردستور عمل‌های قدیمی‌ی داستان - ساخته شده از علت و معلول منطقی - تسلط می‌یابند. آن عبارت مشهور مك‌لوهان^{۲۹}، «میانگیر خود پیام است»، به‌آسانی خود را به بعضی از آنهایی که درباره‌ی «۲۰۰۱: يك ادیسه‌ی فضایی» نوشته‌اند القا کرده؛ اما واقعاً برای قدرت کوبریک کافی نیست که القاگری‌ی غنی‌تر از يك «پیام» پدید سازد. در مورد او، آدم ترجیح میدهد که بگوید میانگیر خود استعاره است.

یادداشتها

(۱) E. M. Forster : «Aspects of the Novel» (چاپ اول، ۱۹۲۷).

(۲) نمایش این فیلم هنوز در فرانسه ممنوع است، و ممنوعیتی که مقامات سویس هنگام پخش آن، به احترام احساسات همسایه‌شان بر آن اعمال کردند، تا اوایل ۱۹۷۵ لغو نشد. نمایش فیلم همچنین در اصل در تاسیسات نظامی ایالات متحده در امریکا و خارج ممنوع شده بود.

(۳) داگلاس در این مدت خود را در ارزشگذاری بازی خود به گونه‌ی غریب منکر خود نشان داده است. در مصاحبه با Michel Ciment در «Positif» (ژانویه ۱۹۷۰)، از میان همه فیلمهایی که شخصاً ترجیحشان میداد «راههای افتخار» را در مرتبت آخر گذاشت، بعد از «Lonely Are the Brave»، «سپارناکوس»، «Champion»، «Lust for Life» و «The Vikings».

(۴) I see Annabel in general terms as «honey— coloured skin», «thin arms», «brown bobbed hair», «long lashes», «big bright mouth». (لولیتا، ولادیمیر ناباکف)

(۵) ازدواجهای قبلی کوبریک با Toba Metz بوده، در هجده سالگی،

(۱) یادداشتها، به استثنای یادداشت شماره‌ی هفت، همه از آقای واکر است.

و بعداً با Ruth Sobotka، رقاصه‌ی گروه باله‌ی Balanchine، City Center، که در «بوسه‌ی قاتل» در یک صحنه‌ی کوتاه ظاهر میشود.

(۶) تناقضی زائیده‌ی – بارها و بارها – بعضی لحظه‌های خارق‌العاده‌ی «کمدی»ی کابوس‌گونه‌یی که William Manchester در تحلیل خود از اوضاع پس از قتل‌کندی در «The Death of a President» گزارش کرده است.

(۷) آنچه در متن آمده صرفاً ترجمه به مناسبت، متن اصلی اینجا می‌آید:
«All the time we were sirening off to the rozz-shop, me being wedged between two millicents and being given the old thump and malenky tolchock by these smecking bullies. Then I found I could open up my glaz-lids a malenky bit and viddy like through all tears a kind of streamy city going by, all the lights like having run into one another... I knew I was going to get nothing like fair play from these stinky grahzny bratchnies, Bog blast them.»

(۸) تا اندازه‌یی، هم، گذاشتن Max Ophuls از طرف کوبریک در بالای صورت کارگردانی که او به ویژه تحسینشان میکرد، در مصاحبه‌ی «Cahier du Cinéma»، جولای ۱۹۵۸. (و نگاهی بیاندازید به فصل اول، جایی که کوبریک از افولس حرف میزند.)

(۹) Alex North آهنگساز در این باره خاطره‌یی طنزآمیز مینویسد؛ در «The Making of Kubrick's 2001»، ویراسته‌ی Jerome Agel؛ از انتشارات «Signet Books»، نیویورک، ۱۹۶۸.

(۱۰) خاطره‌های Albert Speer، «Inside the Third Reich»، هنگامی که کوبریک آنها را خواند تأثیر نیرومندی بر او گذاشت، و آدم

به آسانی می‌تواند ببیند چرا، در داستان یک شیوه‌ی حکومتی «ابرمرد» که وسیله‌ی نفرینی ناگزیر به ویرانی کشانده می‌شود، در بسیاری از لحظه‌های کم‌دی سیاه و به ویژه در شیوه‌ی که شیر بر نهاده‌ی کوبریک را تأیید میکند، درباره‌ی شکافی که شگرد شناسی جدید میان واقعیت و خیالپردازی آنهایی که بر آن مسلط هستند می‌آفریند.

(۱۱) در فیلمنامه‌ی اولیه‌ی برای «۲۰۰۱: یک اדיسه‌ی فضایی»، «دزد بگیر» استقرار یافته در ماه به شکل یک چهار وجهی تصور شده بود که قاعده و سه بر آن مثلثی متساوی‌الاضلاع با ارتفاع حدود پانزده پا تشکیل میدادند، زیرا وسعت سطح آن به نسبت حجمش از هر طرح دیگری بیشتر بود و بدین‌گونه برای وسیله‌ی که از خورشید نیرو می‌گیرد مناسب‌ترین سطح‌ها بود. این طرح به درون نسخه‌ی پایان یافته‌ی فیلم‌راه نیافت، زیرا خصوصیت‌های اسطوره‌ی تخته سنگ به خصوصیت‌های منطقی‌ی چهار وجهی ترجیح داده شدند: اما این نشان می‌دهد کوبریک با چه وسواسی با هر جنبه‌ی اثرش روبرو می‌گردد.

(۱۲) اسم شهری که در این گفتگو ذکر می‌شد در اصل Dallas بود؛ اما پس از قتل‌کندی، رئیس‌جمهوری، به جای آن Vegas روی نوار صدا گذاشته شد.

(۱۳) در یکی از آن اتفاقات تصور نکردنی، ترگیدسن در این نقطه باید این جمله را ادا میکرد که «آقایان، رئیس‌جمهوری‌ی محبوب ما در عنوان جوانی بر زمین نقش بسته» - گفتگویی که اگر کوبریک صحنه را از پیش کنار نگذاشته بود قطعاً پس از قتل‌کندی حذف می‌شد.

(۱۴) «Aspects of the Novel».

(۱۵) معتبرترین گزارش را از این که کوبریک چگونه این و بسیاری دیگر از جلوه‌های خاص سینمایی‌ی شگفتی‌آور را تدبیر کرده می‌توان در «American Cinematographer»، جون ۱۹۶۸، یافت.

(۱۶) او حضور نداشت. کوبریک این صحنه‌ها را با استفاده از تلویزیون

مدار بسته، از خارج دستگاه سی و هشت پایی «مرکز گریز» که شیه یک چرخ فلک است، کارگردانی کرد.

(۱۷) دو مؤلف فرانسوی، Jean Monod و Jean Paul Dumont، در مطالعه‌شان روی فیلم کوبریک، «Le Foetus Astral» (از انتشارات «Edition Christian Bourgeois»، پاریس، ۱۹۷۰)، «مرحله‌های این صحنه‌ی دیگرگونی‌ها و جایگزینی‌ها را با مرحله‌های یک بازی شطرنج مقایسه می‌کنند، که پیشرفتش را ناپدید شدن مهره پشت مهره مشخص می‌کند.

(۱۸) اشاره‌ی کوبریک، هنگامی که درباره‌ی «معنا»ی کودک – ستاره سوآل پیچ شد، به تکچهره‌ی رمزآمیز مونالیزا از داوینچی که نفس رخنه ناپذیرش بخشی از افسونگریش است، دلالت می‌کند که چنین ارتباطی می‌تواند تا به پدیدار شدن مادی‌ی کودک – ستاره گسترش یابد.

فیلمشناسی

ستنلی کوبریک
(*Stanley Kubrick*)

۱۹۵۱ «روز نبرد»
(*Day of the Fight*)

کارگردان، فیلمبردار،
تدوین، صدا ستنلی کوبریک
گفتار Douglas Edwards

(فیلم مستند کوتاه درباره‌ی Walter Cartier، مشتزن
میان وزن.)

طول فیلم ۱۶ دقیقه
بخش‌کننده R. K. O. Radio (امریکا)

۱۹۵۱ «کشی‌پرونده»
(*Flying Padre*)

کارگردان، فیلمبردار،
تلوین، صدا ستلی کوبریک

(فیلم مستند کوتاه درباره‌ی Fred Stadtmueller، کشیش کاتولیک خطه‌یی
در New Mexico به وسعت ۴۰۰ مایل مربع.)

طول فیلم ۹ دقیقه
بخش کننده ار. ک. او. ریدو (امریکا)

۱۹۵۳ «هراس و هوس»
(*Fear and Desire*)

Stanley Kubrick Productions	شرکت تهیه
ستلی کوبریک	تهیه کننده
	کارگردان، فیلمبردار،
ستلی کوبریک	تلوین
Howard O. Sackler	فیلمنامه

هنرپیشه‌ها :

Frank Silvera (در نقش Mac)، Kenneth Harp (Corby)،
Virginia Leith (دختر)، Paul Mazursky (Sidney)،
Steve Coit (Fletcher).

طول فیلم ۶۸ دقیقه
بخش کننده Joseph Burstyn (امریکا)

۱۹۵۵ «بوسه‌ی قاتل»
(«Killer's Kiss»)

Minotaur	شرکت تهیه
Morris Bousel	تهیه‌کننده‌ها
ستلی کوبریک	کارگردان، فیلمبردار،
ستلی کوبریک	تدوین، صدا
ستلی کوبریک، هوارد سکلر	فیلمنامه
Gerald Fried	موسیقی
David Vaughan	رقص پردازی

هنرپیشه‌ها :

فرنک سیلورا (Vincent Rapallo)،
 Jamie Smith (Davy Gordon)،
 Irene Kane (Gloria Price)، Jerry Jarret (Albert)،
 Iris (Ruth Sobotka)، Mike Dana، Felice Orlandi،
 Ralph Roberts، Phil Stevenson (لاتها)،
 Julius Adelman (صاحب کارخانه‌ی آدمکهای نمونه)،
 David Vaughan، Alec Rubin (دو مست).

طول فیلم	۶۲ دقیقه
بخش‌کننده	United Artists (امریکا)

۱۹۵۶ «قتل»
(«The Killing»)

Harris-Kubrick Productions	شرکت تهیه
----------------------------	-----------

تهیه کننده	جیمز ب. هریس
کارگردان	ستلی کوبریک
فیلمنامه	ستلی کوبریک، بر مبنای داستان بلند «Clean Break»، نوشتهی
	Lionet White
گفتگوی اضافی	Jim Thompson
مدیر فیلمبرداری	Lucien Ballard
تلوین	Betty Steinberg
طراح صحنه	روت سو بوتکا کوبریک
موسیقی	جرالد فراید
صدا	Earl Snyder

هنرپیشه‌ها :

(Johnny Clay) Sterling Hayden
 (Marvin Unger) Jay C. Flippen
 (Sherry Peatty) Marie Windsor
 (Fay) Coleen Gray (George Peatty) Elisha Cook
 (Val Cannon) Vince Edwards
 (Randy Kennan) Ted de Corsia
 (Mike O'Reilly) Joe Sawyer
 (Maurice) Kola Kwariani (Nikki) Tim Carey
 (متصلی توفگاه ماشین). James Edwards

طول فیلم	۸۳ دقیقه
بخش کننده	یونایتد آر تیست (امریکا)

۱۹۵۷ «راههای افتخار»
(«*Paths of Glory*»)

Harris—Kubrick Productions	شرکت تهیه
جیمز ب. هریس	تهیه کننده
ستلی کوبریک	کارگردان
ستلی کوبریک،	فیلمنامه
Calder Willingham	
جیم تامسن، بر مبنای داستانی از	
Humphrey Cobb	
George Krause	مدیر فیلمبرداری
Eva Kroll	تلوین
Ludwig Reiber	طراح صحنه
جرالد فراید	موسیقی
Martin Muller	صدا

هنرپیشه ها :

Kirk Douglas (سرهنگ Dax)،
 Ralph Meeker (سرجوخه Paris)،
 Adolphe Menjou (ژنرال Broulard)،
 George Macready (ژنرال Mireau)،
 Wayne Morris (ستوان Roget)،
 Richard Anderson (سرگرد Saint-Auban)،
 Joseph Turkel (سرباز، Arnaud)،
 Timothy Carey (سرباز، Ferol)،
 Peter Capell (Colonel Judge)،
 Susanne Christian (دختر آلمانی)،
 Bert Freed (گروهبان Boulanger)،
 Emile Meyer (کشیش)، John Stein (سروان Rousseau)،

طول فیلم ۸۶ دقیقه
بخش کننده یونایتد آر티ست (امریکا)

۱۹۵۹-۶۰ «سپارٹاکوس»
(«Spartacus»)

Bryna	شرکت تهیه
کرک داگلاس	تهیه کننده ی شریک
Edward Lewis	تهیه کننده
ستلی کوبریک	کارگردان
Dalton Trumbo، بر مبنای داستان	فیلمنامه
Howard Fast	
Russell Metty	مدیر فیلمبرداری
Clifford Stine	فیلمبرداری اضافی
Super Technirama-70	به طریقه ی
Technicolor	رنگ
Robert Lawrence	تلوین
Robert Schultz	
Fred Chulack	
Alexander Golitzen	طراح فیلم
Eric Orbom	طراح صحنه
Robert A. Gausman	آرایش صحنه
Julia Heron	
Saul Bass	عنوان بندی
Vittorio Nino Novarese	مشاور فنی
Valles، Peruzzi	لباسها
Bill Thomas	
Alex North	موسیقی

Joseph Gershenson
'Waldon O. Watson
'Murray Spivack 'Joe Lapis
Ronald Pierce

رهبر موسیقی
صدا

هنرپیشه‌ها :

کرک داگلاس (سپارتاکوس)،
'(Marcus Crassus) Laurence Olivier
'(Varinia) Jean Simmons
'(Gracchus) Charles Laughton
'(Batiatus) Peter Ustinov
'(Julius Caesar) John Gavin
'(Antoninus) Tony Curtis
'(Tigranes) Herbert Lom '(Helena) Nina Foch
'(Glabrus) John Dall '(Crixus) John Ireland
'(Marcellus) Charles MacGraw
'(Claudia) Joanna Barnes
'(David) Harold J. Stone
'(Ramon) Peter Brocco '(Draba) Woody Strode
'(Gannicus) Paul Lambert
'(Captain of Guard) Robert J. Wilke
'(Dionysius) Nicholas Dennis
'(Laelius) Fred Worlock '(افسر رمی) John Hoyt
'(Symmachus) Dayton Lummis

طول فیلم (در اصل) ۱۹۶ دقیقه
پخش کننده Universal Pictures (امریکا)

(نسخه‌یی که در انگلستان نمایش داده شد سه دقیقه کوتاه‌تر بود. بعدتر، وقتی فیلم به پخش عمومی رسید، یونیورسال آن را برای همه‌ی ممالک و پخش‌های بعدی تا ۱۸۳ دقیقه کوتاه کرد. صحنه‌های حذف شده بیشتر نمایشگر کوشش

بسیار در پرده‌ی مارکوس کراسوس بوده برای اغوا کردن برده‌اش آنتونینوس.
در نتیجه‌ی این قطع‌ها رابطه‌ی این دو بی‌معنا شده است.

۱۹۶۱ «لولیتا»
(«Lolita»)

/ Anya / Seven Arts	شرکت تهیه
Transworld	
جیمز ب. هریس	تهیه کننده
ستلی کوبریک	کارگردان
Vladimir Nabokov، بر مبنای	فیلمنامه
داستانی نوشته‌ی خودش	
Oswald Morris	مدیر فیلمبرداری
Anthony Harvey	تدوین
William Andrews	طراح صحنه
Andrew Low	آرایش صحنه
Nelson Riddle	موسیقی
Bob Harris	مایه‌ی اصلی‌ی موسیقی
Len Shilton، H. L. Bird	صدا

هنرپیشه‌ها :

James Mason (Humbert Humbert)،
Sue Lyon (Lolita Haze)،
Shelley Winters (Charlotte Haze)،
Peter Sellers (Clare Quilty)،
Diana Decker (Jean Farlow)،
Jerry Stovin (John Farlow)،
Suzanne Gibbs (Mona Farlow)،

،(Dick) Gary Cockrell
 ،(Vivian Darkbloom) Marianne Stone
 ،(Mary Lore پرستار) Lois Maxwell ،(پزشک) Cec Linder
 ،(Swine) William Greene
 ،(Louise) Isobel Lucas ،(Potts) C. Denier Warren
 ،(متصدی میز اطلاعات) Maxine Holden
 ،(Beale) James Dyrenforth
 ،(Roy) Eric Lane ،(Lorna) Roberta Shore
 ،(Starch خانم) Shirley Douglas
 ،(Charlie) Colin Maitland ،(Bill) Roland Brand
 ،(کارمند در بیمارستان) Irvin Allen
 ،(Rex) Criag Sams ،(Lebone خانم) Marion Mathie
 ،(Tom) John Harrison

طول فیلم ۱۵۳ دقیقه
 بخش کننده Metro—Goldwyn—Mayer (انگلستان)

۱۹۶۳ «دکتر مترینج لاو، یا چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم
 و به بمب عشق بوزم»
 (Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop
 Worrying and Love the Bomb)

Hawk Films	شرکت تهیه
ستلی کوبریک	تهیه کننده - کارگردان
Victor Lynodn	تهیه کننده ی شریک
ستلی کوبریک، Terry Southern	فیلمنامه
Peter George، بر مبنای داستان بلند	

«Red Alert» نوشته‌ی پتر جرج

Gilbert Taylor	مدیر فیلمبرداری
انتی هاروی	تلوین
Ken Adam	طراح فیلم
Peter Murton	طراح صحنه
Wally Veevers	جلوه‌های خاص سینمایی
Laurie Johnson	موسیقی
John Crewdson	مشاور هوانوردی
John Cox	صدا

هنرپیشه‌ها :

پترسلرز (Group Captain Lionel Mandrake)،
رئیس جمهوری Muffley، دکتر سترینج (لا)،
George C. Scott (ژنرال «Buck» Turgidson)،
سترلینگ هیلن (ژنرال Jack D. Ripper)،
Keenan Wynn (سرهنگ «Bat» Guano)،
Slim Pickens (سرگرد «King» Kong T. J.)،
Peter Bull (سفیرکبیر de Sadesky)،
Tracy Reed (خانم Scott)،
James Earl Jones (ستوان Lothar Zogg، توپخانه)،
Jack Creley (آقای Staines)،
Frank Berry (ستوان H. R. Dietrich، D. S. O.)،
Glenn Beck (ستوان W.D. Kivel، هوانورد)،
Shane Rimmer (سروان G. A. «Ace» Owens، خلبان دوم)،
Paul Tamarin (ستوان B. Goldberg، متصدی رادیو)،
Gordon Tanner (ژنرال Faceman)،
Robert O'Neil (دریاسالار Randolph)،
Laurence Herder، (Frank) Roy Stephens،
Hal Galili، John McCarthy (افراد گروه محافظت پایگاه)،
Burpelson.

طول فیلم ۹۲ دقیقه
بخش کننده
Columbia Pictures (انگلستان)

۱۹۶۸ «۲۰۰۱: يك اديسه‌ی فضایی»
(«2001: A Space Odyssey»)

شرکت تهیه	مترو-گلدوین-می
تهیه کننده	ستلی کوبریک
کارگردان	ستلی کوبریک
فیلمنامه	ستلی کوبریک، «Arthur C. Clarke» بر مبنای داستان کوتاهی از آرتور سی. کلارک به نام «The Sentinel»
مدیر فیلمبرداری	Geoffrey Unsworth
به طریقه‌ی	Super Panavision، در Cinerama
رنگ	Metrocolor
فیلمبرداری اضافی	John Alcott
طراح و کارگردان	
جلوه‌های خاص سینمایی	ستلی کوبریک
تلوین	Ray Lovejoy
طراحهای فیلم	«Harry Lange» «Tony Masters»
	Ernie Archer
طراح صحنه	John Hoesli
سرپرستهای جلوه‌های	
خاص سینمایی	والی ویورز، «Douglas Trumbull» «Tom Howard» «Con Pederson»
موسیقی	«Richard Strauss» «Johann Strauss» «Aram Khachaturian»

György Ligeti
Hardy Amies
Winston Ryder

لباس
صدا

هنرپیشه‌ها :

‘(David Bowman) Keir Dullea
‘(Frank Poole) Garry Lockwood
‘(Heywood Floyd) William Sylvester
‘(Moonwatcher) Daniel Richter
‘(HAL 9000) Douglas Rain
‘(Smyslov) Leonard Rossiter
‘(Elena) Margaret Tyzack
‘(Halvorsen) Robert Beatty
‘(Michaels) Sean Sullivan
‘(فرماندهی مأموریت) Frank Miller
‘(میهماندار) Penny Brahms
‘(Poole پدر) Alan Gifford
‘Edwina Carroll ‘Glenn Beck ‘Edward Bishop
‘Dany Grover ‘Peter Delman ‘Mike Lovell
‘Brian Hawley

طول فیلم ۱۲۱ دقیقه
بخش کننده مترو - گلدوین - می‌بر

(طول «۲۰۰۱»: یک ادیسه‌ی فضایی» در اصل، هنگامی که در اول اپریل ۱۹۶۸ در نیویورک به نمایش خصوصی گذاشته شد، ۱۶۱ دقیقه بود. کوبریک خود به دنبال این نمایش تصمیم گرفت فیلم را ۲۰ دقیقه کوتاه کند. در این مورد نظر داد: «یک فیلم نیاز به چندباری نمایش دارد تا سرانجام بتوان تصمیم گرفت چیزها چه اندازه باید باشند، بخصوص صحنه‌هایی که پیشرفتی روایتی در حد راهنما ندارند.» پیشتر «راههای افتخار» راین نمایش خصوصی و بخش عمومی

کوتاه کرده بود و، البته، «دکتر سترینج لاو» را، که صحنه‌ی پرتاب کیک آخر
فیلم وسیله‌ی خود کوبریک به دلائلی که در متن به اشاره آمده حذف شده.^۱

۱۹۷۱ «پرتقال کوکی»
(*A Clockwork Orange*)

تهیه‌کننده و کارگردان ستلی کوبریک
فیلمنامه ستلی کوبریک
بر اساس داستان بلند Anthony Burgess

هنرپیشه‌ها :

(Alex) Malcolm McDowell
Patrick Magee (آقای Alexander)
و با شرکت:

Michael Bates (رئیس نگهبانها)، (Dim) Warren Clarke،
John Clive (هنرپیشه‌ی تأثر)، Adrienne Corri (خانم الکساندر)،
Carl Duering (آقای Brodsky)، Paul Farrell (ولگرد)،
Clive Francis (مستاجر)، Michael Gover (رئیس زندان)،
(Catlady) Miriam Karlin،
(Georgie) James Marcus، (Deltoid) Aubrey Morris،
Godfrey Quigley (کشیش زندان)،
Sheila Raynor (مادر)، Madge Ryan (دکتر Branom)،

۱) فیلم‌شناسی کتاب در اینجا به آخر میرسد. شناسنامه‌ی فیلم بعد، متن کامل
عنوانبندی فیلم، از این کتاب است :

«Stanley Kubrick's A Clockwork Orange»

از انتشارات «Ballantine Books»، نیویورک؛ چاپ اول، جولای ۱۹۷۲.

John Savident (نوطه گر)، Anthony Sharp (وزیر)،
 Philip Stone (پدر)، Pauline Taylor (روانشناس)،
 Margaret Tyzack (نوطه گر)،
 Steven Berkoff، Lindsay Campbell،
 Michael Tarn، David Prowse،
 Barrie Cookson، Jan Adair، Vivienne Chandler،
 Gaye Brown، Richard Connaught،
 Peter Burton، Prudence Drage، John J. Carney،
 Carol Drinkwater، Lee Fox، Shirley Jaffe،
 Cheryl Grunwald، Virginia Wetherell،
 Gillian Hills، Neil Wilson، Craig Hunter،
 Katya Wyeth.

Si Litvinoff، Max L. Raab	تهیه کننده های شریک
Leonard of London	مشاور مو و رنگ
Bernard Williams	تهیه کننده
Jan Harlan	دستیار تهیه کننده
	موسیقی الکترونیک
Walter Carlos	(تصنیف و اجرا)
و لودویک فن بتهوون (سمفنی شماره ۹)،	
Gioachino Rossini	
«زاغ دزد»، «ویلیام تل»،	
Edward Elgar	
(مارش های شماره ۱ و ۲)،	
Arthur Freed و	
Nacio Herb Brown	
«Singin' In the Rain»؛	
با اجرای Gene Kelly،	
Terry Tucker	
«Overture to the Sun»،	
Erika Eigen	

(«I Want to Marry a Lighthouse Keeper»)	
جان الکات	مدیر فیلمبرداری
John Barry	طراح فیلم
Bill Butler	تدوین
Brian Blamey	تدوین صدا
John Jordan	ضبط صدا
Eddie Haben 'Bill Rowe	متصدی‌های ترکیب صدا
Peter Sheilds 'Russell Hagg	طراحهای صحنه
Ron Beck	سرپرست بخش لباس
Milena Canonero	طراح لباس
Roy Scammell	تنظیم دعوا
'Herman Makkink	نقاشیها و پیکرها
'Cornelius Makkink	
Liz Moore	انتخاب هنرپیشه
Jimmy Liggat	سرپرست محلهای
Terence Clegg	فیلمبرداری
Frank Wardale	سرپرست برقکارها
'Derek Cracknell	دستیارهای کارگردان
Dusty Symonds	سرپرست کارهای
Bill Welch	ساختمانی
Frank Bruton	سرپرست اثاث
'Gary Shepherd	دستیارهای تدوین
David Beesley 'Peter Burgess	
Mike Molloy 'Ernie Day	متصدی‌های دورین
Ron Drinkwater	متصدی‌ی تنظیم عدسی
David Lenham 'Laurie Frost	دستیارهایی برای دورین
Peter Glossop	متصدی‌ی بلندگوی ضبط
Tony Cridlin 'Don Budge	متصدی‌های جراثقال

Derek Gatrell	برقکار
‘Louis Bogue	متصدی‌های اثاث
‘Peter Hancock	
‘Tommy Ibbetson	
John Oliver	
Mike Kaplan	تنظیم تبلیغات
Len Barnard	حسابدار
June Randall	منشی‌ی صحنه
Olga Angelinetta	آرایشگر مو
‘Fred Williamson	آرایش صورت
‘George Partleton	
Barbara Daly	
Loretta Ordewer	منشی‌ی تهیه
Kay Johnson	منشی‌ی کارگردان
Andros Epaminondas	دستیار تهیه
	رابط با محلهای
Arthur Morgan	فیلمبرداری
Jon Marshall	مشاور فنی
Warner Bros.	بخش کتله
(A Kinney Company)	

جدا گانه

«پرتقال کوکی»

ما کوبریک را نوامبر گذشته [۱۹۷۱] در خانه‌اش نزدیک بورهام وود ملاقات کردیم. هزار تویی درهم از کارگاهها، دفترها و اتاقهایی به ظاهر با مقصود دوگانه که در آنها زندگی خانوادگی و فیلمسازی چنان بریکدیگر منطبق میشوند که گویی یکی بدون دیگری تصورناپذیر است. با وجود بیزاری از زبانزدش از مصیبتهای بازپرسی، کوبریک مصاحبی بینهایت بلیغ از کار درآمد، مشتاق بحث مفصل درباره‌ی هر جنبه، فنی یا نگره‌یی، از شیفتگی‌ی خود به سینما. وقتی که به پیاده کردن نوارهایمان رسیدیم، آنچه در واقع پدیدار شد شاید بیشتر گفت و شنودی بود، که زمینه‌های بسیاری را میپوشاند، تا مصاحبه‌یی رسمی. هنگامی که «پرتقال کوکی» چند هفته بعدتر در لندن افتتاح شد، کوبریک خود را در جبهه‌ی مقدم جنگ کسی دیگر یافت. منتقدان درباره‌ی، به‌ویژه، «سگهای پوشالی»^۲ سلاح برگرفته بودند، و «پرتقال کوکی» در آتش متقاطع گرفتار آمد، به‌ویژه پس از دیدار پر تبلیغات وزیر کشور از فیلم. هیاهویی خارق‌العاده بود (دامتان بلندی که فیلم براساس آن بود، گذشته از هر چیز، اول بار ده سال پیش منتشر شده بود)، بیشتر از آنجا که به نظر می‌آمد درباره‌ی «پرتقال کوکی» بی باشد که مینمود چندان ارتباطی با فیلمی که کوبریک ساخته ندارد. اما همچنین به آن معنا بود که در بعضی از پاسخهای او به سؤالات اصلی ما میبایست تجدید نظر شود، تا جدلهایی که فیلم برانگیخته بود به حساب آید. بنابراین آنچه به دنبال می‌آید تا اندازه‌یی یک باز نوشته‌ی کوبریک از یک مصاحبه‌ی کوبریک است — به خاطر رعایت، همچنان که همیشه در مورد کوبریک صادق است، دقت.^۳

(۱) Borehamwood

(۲) «Straw Dogs» (Sam Pekinpah)

(۳) از Philip Strick و Penelope Houston، از مجله‌ی «Sight & Sound»، بهار ۱۹۷۲.

همکاری شما با انتنی برجس به هنگام اقتباس «پرتقال کوکی» برای سینما تا چه اندازه نزدیک بود؟

ستنلی کوبریک: من عملاً هیچ فرصتی برای بحث درباره‌ی داستان «پرتقال کوکی» با انتنی برجس نداشتم. یک شب که داشت از لندن میگذشت به من تلفن کرد و ما مکالمه‌ی کوتاهی پشت تلفن داشتیم. بیشتر ردوبدل تعارفات بود. از طرف دیگر، زیاد در این باره نگران نبودم چون در کتابی که به درخشانی «پرتقال کوکی» نوشته شده آدم باید تنبل باشد تا نتواند جواب هر سوآلی را که احتمال دارد پیش بیاید در متن خود داستان پیدا کند. فکر میکنم نامعقول نیست که بگویم هرچه برجس میبایست درباره‌ی داستان بگوید در کتاب گفته شده.

درباره‌ی چیزهایی که خودتان به داستان اضافه کرده‌اید چه میگویید؟ به نظر میرسد سبک و ساختار اصلی را با وفاداری بی بسیار بیشتر از فیلمهای قبلیتان حفظ کرده‌اید، و گفتگوها اغلب دقیقاً همان هستند که در داستان بلند بودند.

آنچه من به داستان اضافه کردم عبارت از نوشتن فیلمنامه بود. این در اساس مسأله‌ی انتخاب و ویرایش بود، گرچه من چندتایی فکر مفید روایتی ابداع کردم و به بعضی از صحنه‌ها شکلی دوباره دادم. با این همه، عموماً، این اضافه‌ها صرفاً آنچه را که از پیش در داستان بلند بود روشن میکرد - مثل تلفن کردن «کت لیدی»^۴ به پلیس، که توضیح میدهد چرا پلیس‌ها در آخر این صحنه پیدایشان میشود. در داستان، به ذهن الکس خطور میکند که امکان دارد «کت لیدی» به پلیس تلفن کرده باشد، اما این آن جور کاریست که در یک داستان میتوانید بکنید و در فیلمنامه نمیتوانید. از این گذشته از فکر «آواز در باران» هم کلی راضی بودم، به عنوان وسیله‌ی

برای آن که الکساندر در آخرهای فیلم دوباره الکس را بشناسد.

چطور شد که اساساً به فکر استفاده از «آواز در باران» افتادید؟

این یکی از فکرهای مهمتر بود که در طول تمرین پیش‌آمد. این صحنه، درواقع، طولانی‌تر از هر صحنه‌ی دیگر فیلم تمرین شد و به نظر می‌آمد که به جایی نمیرسد. سه روز را صرف این کوشش کردیم که بفهمیم دقیقاً چه اتفاق خواهد افتاد و به نحوی همه‌اش کمی نارسا به نظر میرسید. بعد یکدفعه این فکر به کله‌ام آمد - نمیدانم از کجا آمد یا چه چیزی ضامنش را کشید.

مهمترین چیزی که به نظر میرسد به داستان اصلی اضافه کرده باشید صحنه‌ی آشنایی الکس با زندان است. چرا حس کردید این صحنه مهم است؟

ممکن است طولانی‌ترین صحنه باشد اما فکر نمی‌کنم مهم‌ترین صحنه است. اضافه کردنش ضروری بود چون صحنه‌ی زندان، در قیاس با داستان، فشرده شده، و میبایست آدم چیزی در آن داشته باشد که وزن کافی به این فکر که الکس واقعاً زندانی شده بدهد. کار معمول بازرسی موقع ورود به زندان که، درواقع، با دقت کامل در فیلم نمایشگر شده، به نظر میرسید این وزن لازم را فراهم می‌آورد.

در کتاب قتل دیگری به دست الکس وجود دارد، موقعی که در زندان است. با حذف این، آیا خود را به این خطر نمی‌اندازید که به نظر برسد در عقیده‌ی خود الکس درباره‌ی خودش درحد يك معصوم پر نشاط شریک شده‌بید؟

فکر نمی‌کنم، والکس هم خودش را يك معصوم پر نشاط نمی‌بیند. به تمامی از پلیدی‌ی خودش آگاه است و آن را با گشادگی‌ی کامل می‌پذیرد.

در قیاس با کتاب در فیلم الکس آدم خیلی دلچسب‌تری به
نظر میرسد...

الکس هیچ کوششی نمیکند تا در مورد فساد کامل و پلیدیش
خودش یا تماشاگران را گول بزند.
او نفس پلیدی‌ست که به شکل انسان مجسم شده. از طرف دیگر،
او کیفیتهای جذاب دارد: صراحت کاملش، بذله‌گویی‌اش،
هوشمندی‌اش و کارمایه‌اش؛ اینها کیفیتهای جذاب و کیفیتهایی
هستند که، میتوانم اضافه کنم، با ریچارد سوم^۵ مشترک دارد.

خشونت‌ی که در صحنه‌ی مغزشوایی در حق الکس
میشود در واقع هراس‌آورتر از هر چیزی‌ست که خود او
میکند...

مطلقاً لازم بود که روی وحشیگری الکس تکیه شود، و گر نه فکر
میکنم در مورد آنچه حکومت با او میکند سر درگمی‌ی اخلاقی به
وجود می‌آمد. اگر او کمتر خبیث بود، آن وقت آدم میتوانست
بگوید: «آه بله، البته، نباید از نظر روانی به این صورت شرطی
میشد؛ این همه خیلی وحشتناک است و از همه چیز گذشته او واقعاً
آن قدرها هم بد نبود». از طرف دیگر، وقتی او را نشان داده‌بید
که مرتکب چنین عملهای شریرانه‌یی میشود، و هنوز هم پلیدی‌ی
بیحد آن حکومت را در بدل ساختن او به چیزی کمتر از انسان
به خاطر خوب کردنش باز میشناسید، آن وقت فکر میکنم فکر
اخلاقی‌ی اساسی‌ی کتاب روشن است. برای انسان ضروری‌ست که
برای خوب و بد بودن قدرت انتخاب داشته باشد، حتی اگر بد را
انتخاب کند. محروم کردن او از این انتخاب بدل کردنش به چیزی
کمتر از يك انسان است — يك پرتقال‌کوکی.

اما آیا شما تماشاگران را دعوت به نوعی یکی
انگاشتن خود با الکس نمیکند؟

(W. Shakespeare) «Richard III» (۵)

فکر میکنم، علاوه بر کیفیتهای شخصی‌یی که به آن اشاره کردم، یکی انگاشتن اساسی روانشناسانه و ناآگاهانه‌یی وجود دارد. اگر به داستان نه در سطح اجتماعی و اخلاقی، بلکه در سطح محتوای رؤیایی روانشناسانه نگاه کنید، میتوانید الکس را به مثابه یکی از مخلوقهای نهاد* بنگرید. او درون همه‌ی ماست. در بیشتر موردها، به نظر میرسد این بازشناسی نوعی هم‌حسی از سوی تماشاگران به همراه می‌آورد، اما بعضی از آنها را خیلی خشمگین و ناراحت میکند. آنها قادر به پذیرفتن این نظر درباره‌ی خودشان نیستند و، بنابراین، از فیلم عصبانی میشوند. این يك کمی شبیه حاکمیست که قاصد بد خبر را میکشد و به قاصد خوش‌خبر صله میدهد.

مقایسه با ریچارد سوم دفاعی چشمگیر پدید می‌سازد، علیه این اتهامها که فیلم خشونت، بزهکاری و غیره را بر میانگیزد. اما از آنجا که ریچارد سوم شخصیتی تاریخیست که در فاصله‌ی بین‌خطری قرار دارد، آیا این مقایسه کاملاً از عهده برمی‌آید؟

هیچ مدرک مثبتی در این باره وجود ندارد که خشونت در فیلمها یا تلویزیون خشونت اجتماعی را سبب می‌شود. متمرکز کردن علاقه‌ی خود بر این جنبه‌ی خشونت ندیده گرفتن علت‌های اصلی است، که من به این صورت برمی‌شمارمشان:

- (۱) گناه اصلی: نظردینی.
- (۲) استثمار نا عادلانه‌ی اقتصادی: نظر بارکسگرا.
- (۳) سرکوفتگی عاطفی و روانی: نظر روانشناسانه.
- (۴) عامل‌های «ژنتیک» مبتنی بر نگره‌ی کرموزم «ایگرگ»^۶: نظر زیست‌شناسانه.
- (۵) انسان - میمون قاتل: نظر تکاملی.

سعی در بستن هر مسئولیتی بر هنر به مثابه مسبب زندگی به نظر من مطرح کردن قضیه از جهت معکوسش است. هنر عبارت از دوباره شکل دادن به زندگی است اما زندگی نمیافریند، یا مسبب زندگی نیست. گذشته از این نسبت دادن کیفیتهای القایی نیرومند به يك فیلم با این نظر از دیدگاه پذیرفته شده‌ی علمی مغایر است که، حتی پس از خوابواره^۲ی عمیق، در يك حالت پس از خوابواره، نمیتوان آدمها را واداشت کارهایی بکنند که مغایر با سرشتشان باشد.

آیا هیچ نوعی از خشونت در فیلمها وجود دارد که امکان داشته باشد از دیدگاه اجتماعی خطرناکش بدانید؟ خب، من این را نمی‌پذیرم که ارتباطی وجود دارد، اما فرضاً بگوییم که امکان دارد وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد، باید بگوییم آن نوع خشونتی که امکان دارد انگیزه‌یی به تقلید شود نوع «تفریحی»ی خشونت است: آن نوع خشونتی که در فیلمهای باند، یا فیلمهای نقاشی متحرک تام و جری می‌بینیم. خشونت ناواقعیگرایانه، خشونت بهداشتی شده، خشونتی که در حدیک شوخی ارائه میشود. این تنهانوع خشونت است که امکانش می‌رود سبب شود کسی آرزوی تقلید آن را بکند، اما من کاملاً مطمئنم که حتی این هم هیچ تأثیری ندارد.

حتی امکان دارد استدلالی در پشتیبانی از این گفته وجود داشته باشد که هر نوع خشونت در فیلمها، در واقع، به يك هدف مفید اجتماعی خدمت میکند - با گذاردن وسیله‌یی در اختیار مردم تا خودشان را با گذاردن به جای دیگر از قید عاطفه‌های محبوس شده و پرخاشگری آزاد کنند که در رؤیاها، یا در حالت رؤیاگونه‌ی تماشای يك فیلم، بهتر از هر شکل واقعیت یا تعالی بیان میشوند.

آیا احتمال نمی‌رود فرض تماشاگران‌تان در مورد «پرتقال کوکی» این باشد که شما از دیدگاه الکس پشتیبانی میکنید و به نحوی مسئولیت آن را میپذیرید؟

فکر نمیکنم هیچ اثر هنری مسئولیتی داشته باشد که چیزی به جز يك اثر هنری باشد. آشکارا درباره‌ی این که يك اثر هنری چیست مجادله‌هایی فراوان وجود دارد، همچنان که همیشه وجود داشته و من آخرین نفر خواهم بود که سعی کنم دست به تعریفش بزنم. از «ارفه»^۸ی کوکتو خوشم آمد، آن‌جا که به شاعر توصیه میشود: «به‌شگفتم بیار». تعریف جانسن^۹ وار يك اثر هنری هم برای من پرمعناست، و این تعریف آن است که يك اثر هنری باید زندگی را یا لذت بخش‌تر کند یا تحمل‌پذیرتر. کیفیت دیگر، که به عقیده‌ی من بخشی از تعریف را تشکیل میدهد، این است که يك اثر هنری همیشه وجدآور است و هرگز افسرده کننده نیست، مضمونش هرچه میخواهد باشد.

با توجه به وجد آوری خاص ترمیمهای مذهبی الکس، آیا فیلم از سوی منتقدان روحانی دچار درگیری شده است؟

واکنش مطبوعات مذهبی آمیخته بوده، اگر چه تعدادی بررسیهای عالی نوشته شده. یکی از فهمیده‌ترین بررسیهای مطبوعات مذهبی، یا هر مطبوعات دیگر، به قلم جان ا. فیتزجرالد^{۱۰} در «کاتولیک نیوز»^{۱۱} منتشر شد، و من دوست دارم يك بخش از آن را نقل کنم:

«در نوشته‌ها به ما گفته‌اند (در «فراسوی آزادی و حرمت»^{۱۲}، نوشته‌ی ب. ف. سکینر)، که انسان چیزی نیست مگر کشکولی از

(Jean Cocteau) «Orphée» (۸)

Samuel Johnson (۹)

John E. Fitzgerald (۱۰)

«Catholic News» (۱۱)

(B. F. Skinner) «Beyond Freedom and Dignity» (۱۲)

همه‌ی انواع گوناگون بازتابهای شرطی. روی پرده، بیشتر با تصویرها تا با کلمه‌ها، ستنلی کوبریک نشان می‌دهد که انسان چیزی بیش از فرآورده‌ی صرف وراثت و/یا محیط است. چرا که همچنان که دوست کشیش الکس (شخصیتی که در حد لوده‌یی جوشی و آتشی آغاز میکند اما در پایان سخنگوی برنهادی فیلم میشود) میگوید: «هنگامی که انسان نتواند انتخاب کند، از انسان بودن باز می‌ایستد».

«به نظر میرسد که فیلم میگوید گرفتن قدرت انتخاب از یک آدم نه رستگار کردن بلکه صرفاً در قید گذاردنش است: در غیر این صورت ما جامعه‌یی خواهیم داشت از پرتقالها، که آلی‌اند اما مثل چیزهای کوکی کار میکنند. چنین مغزشویی‌یی، به نحوی آلی و روانشناسانه سلاحی است که امکان دارد یکه‌تازها در دولت، کلیسا یا جامعه برای «خیر»ی آسانتر - حتی به بهای حقوق و حرمت فردی - آرزویش را داشته باشند. رستگاری چیز پیچیده‌یی است و تغییر باید از درون انگیزته شود نه این که از بیرون تحمیل شود، اگر بناست از ارزشهای اخلاقی پشتیبانی شود. اما کوبریک بیشتر یک هنرمند است تا یک اخلاقی‌گرا و او این را به ما واگذار میکند که بسنجیم چه چیزی نادرست است و از چهره، چه کاری باید کرد و چگونه باید آن را به انجام رساند».

انتخاب شما از مدسیها برای برداشتن فیلم اغلب کیفیت بصری به ظرافت از شکل‌افتاده‌یی به آن می‌دهد. چرا خواهان این ظاهر خاص بودید؟

احتمال دارد گفتنش شبیه چیزی بینهایت واضح به نظر برسد، اما فکر میکنم باوجود این ارزش داشته باشد که بگویم وقتی دارید فیلمی را می‌سازید، علاوه بر هر مقصود عالی‌تری که امکان دارد در ذهنتان داشته باشید، باید جالب باشید؛ جالب آزدیدگاه تصویری، جالب از دیدگاه روایتی، جالب از دیدگاه بازیگری. تمامی

فکرها برای خلق این جالب بودن باید با معیار مایه‌ی داستان، نیازهای روایتی و مقصود صحنه سنجیده شود؛ اما، درون این محدوده، باید يك اثر هنری را بدل به چیزی جالب کنید. نظری را به یاد می‌آورم که در کتابی به نام «ستنیسلاوسکی کارگردانی میکند» ثبت شده، که در آن ستنیسلاوسکی به يك بازیگر میگوید او شخصیت را درست فهمیده، متن نمایشنامه را درست فهمیده، آنچه دارد انجام میدهد کاملاً باورکردنی‌ست، اما هنوز به درد نمیخورد چون جالب نیست.

آیا در مورد صحنه‌ی دوربین روی دست در زد و خورد با «کتلیدی» شما پشت دوربین بودید؟
بله، تمامی کار با دوربین روی دست مال من است. علاوه بر تفریحی که در انجام کار فیلمبرداری به دست خودم وجود دارد، عملاً محال می‌ابم که بشود آنچه را که در يك نمای بادوربین روی دست می‌خواهید به حتی با استعدادترین و حساسترین متصدی دوربین توضیح دهید.

تا چه اندازه يك نما را پیش از آماده کردنش از دیدگاه منطقی توجیه میکنید؟
جنبه‌های معینی از فیلمسازی هستند که میشود به نحوی پر معنا درباره‌شان حرف زد، اما فیلمبرداری و تدوین تن به تحلیل لفظی نمیدهند. این تا اندازه‌ی فراوانی مثل همان مشکلی‌ست که آدم وقت صحبت از نقاشی یا موسیقی دارد. مسأله‌های سلیقه‌یی که در کار است و معیارهای تصمیم‌گرفتن اساساً غیر کلامی هستند، و هرچه درباره‌شان بگویید گرایش دارد شبیه به آنچه شود که پشت جلد يك صفحه مینویسند. این‌ها تصمیمهایی هستند که در طول فیلمبرداری هرچند دقیقه يك بار باید گرفته شوند، و فقط وابسته‌ی سلیقه و تخیل کارگردان هستند.

چطور شد که قطعه‌ی پرسل ۱۲ - «موسیقی برای تدفین ملکه مری» - را انتخاب کردید؟

خب، این پاسخ خیلی شبیه پاسخ قبلی به نظر خواهد رسید. شما در حیطه‌ی هستید که کلمه‌ها کمابیش بی‌مناسبت هستند. هنگام تفکر درباره‌ی موسیقی برای این صحنه، قطعه‌ی پرسل به ذهنم خطور کرد و، پس از آن که چندین بار همراه فیلم به آن گوش دادم، به‌سادگی هیچ تردیدی درباره‌ی استفاده از آن نداشتم.

تنظیمهای والتر کارلس به طرز خارق‌العاده‌ی مؤثرند... فکر میکنم که والتر کارلس در زمینه‌ی «اجرای الکترونیك موسیقی» - آنها این اصطلاح را به‌کار می‌برند - کار کاملاً بی‌همتایی انجام داده. فکر میکنم بیشتر صفحه‌های ۳۳ دور موسیقی الکترونیك و «کنکرت»^{۱۴} را که در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده در معرض فروش هستند شنیده‌ام؛ نه به این دلیل که علاقه‌ی خاصی به این نوع موسیقی دارم، بلکه در نتیجه‌ی تحقیق‌هایم برای «۲۰۰۱» و «پرتقال‌کوکی». فکر میکنم والتر کارلس تنها آهنگساز و «اجرا» کننده‌ی الکترونیك است که توانسته صدایی بیافریند که کوششی برای تقلید از سازهای ارکستر نیست و با این همه، در عین حال، بابه‌کار گرفتن مقامهای الکترونیك به زیبایی‌یی از آن خود دست می‌یابد. فکر میکنم که روایت او از بخش چهارم سمفنی نهم بتهوون باشنیدن يك ارکستر کامل که آن را مینوازد رقابت میکند، و این کار بسیار فوق‌العاده‌ی است.

صداگذاری بمدی خیلی کمی در مورد گفتگو وجود دارد...

(۱۲) Purcell («Music for the Funeral of Queen Mary»)
(۱۴) «Musique Concrète»

هیچ صداگذاری بعدی وجود ندارد. من از این موضوع کاملاً راضیم چون همه‌ی صحنه‌ها در محل فیلمبرداری شده؛ حتی به اصطلاح صحنه‌هایی که ساختیم که، درواقع، در کارخانه‌ی ساخته شدند حدود چهل پا دورتر از «هایستریت»^{۱۰} پرسروصدای در بورهام‌وود، چندصد یارد دورتر از کارگاه م-گ-م. علی‌رغم این، توانستیم نوارهای صدای تمیزی که کاملاً پذیرفتنی بودند به‌دست بیاوریم.

با تجهیزات جدیدی که امروزه به‌شکل میکروفن‌ها، فرستنده‌های رادیویی و مانند این‌ها در دسترس است، امکان دارد که بتوان تقریباً در هر کجا نوار صدای قابل استفاده‌ی به‌دست آورد. در صحنه‌ی که ولگرد الکس را، که ایستاده، در کنار پل‌البرت، به تیمز نگاه میکند، باز می‌شناسد، سروصدای شد آمد در محل چنان زیاد بود که می‌بایست فریاد بزنید تا صدایتان شنیده شود، اما ما توانستیم چنان نوار صدای آرامی به‌دست بیاوریم که لازم بود در «ترکیب» نهایی صدای خیابان را اضافه کنیم تا آن را واقع‌گرایانه کنیم. ما از میکروفنی استفاده کردیم به‌اندازه‌ی یک گیره‌ی کاغذ، و آن را بانوار سیاهی روی شال‌گردن ولگرد محکم کردیم، در چندین نما می‌توانید میکروفن را ببینید اما نمی‌دانید دارید به چه چیزی نگاه میکنید.

با تمرکز روی کنش فیلم، آن‌چنان که شما میکنید، آیا این خطر وجود ندارد که شخصیت‌های کم‌اهمیت‌تر بیشتر يك بعدی به‌نظر بیایند؟

خطر هرکاری که در يك فیلم میکنید این است که امکان دارد موفق نباشد، امکان دارد خسته‌کننده باشد، یا آبکی، یا احمقانه... وقتی که به بزرگترین لحظه‌های فیلم فکر میکنید، فکر میکنم همیشه

بیشتر درگیر تصویرها هستید تا صحنه‌ها، و قطعاً هرگز درگیر گفتگو نیستید. کاری که يك فیلم بهتر از هرکار دیگر میکند استفاده کردن از تصویرها به همراه موسیقی است و فکر میکنم اینها لحظه‌هایی است که در یادتان میماند. چیز دیگر شیوه‌ی است که يك بازیگرکاری را انجام میدهد: شیوه‌ی امیل^{۱۶} در بیرون آوردن دستمالش و فین کردن، در «فرشته‌ی آبی»^{۱۷}، یا آن چرخهای فوق العاده و نرم نیکولای چرکاسف^{۱۸} در «ایوان مخوف»^{۱۹}.

نمای ذهنی اقدام الکس به خودکشی را چطور ترتیب دادید؟

يك دوربین کوکی (منظور بازی با کلمه‌ها نیست) نیومن سینکلر^{۲۰} کهنه خریدیم به ۵۰ پوند. این يك دوربین زیباست و مثل يك رزمنه و ساخته شده. تعدادی جعبه‌ی «پولیستیرن»^{۲۱} ساختیم که يك لایه‌ی محافظ ۱۸ اینچی به دور دوربین به وجود می‌آورد و تکه‌ی را که جلوی عدسی بود بریدیم. بعد دوربین را از يك بام پایین انداختیم. به خاطر آن که کاری کنیم که اول عدسی به زمین برسد، ناچار بودیم این کار را شش بار انجام بدهیم و دوربین از هرشش سقوط جان سالم به در برد. در سقوط آخری، درست روی عدسی زمین آمد و آن را خرد کرد اما کوچکترین صدمه‌ی به دوربین وارد نیاورد. این، علی رغم این واقعیت که «پولیستیرن» هر بار در اثر برخورد عملاً از آن کنده میشد. روز بعد فیلمی را برای آزمایش درست کار کردن دوربین برداشتیم و دوربین هیچ طورش نبود. براین اساس، میتوانم بگویم که نیومن سینکلر مطمئناً فناپذیرترین دوربینی است که تا به حال ساخته شده.

Emil Jannings (۱۶)
 (Joseph von Sternberg) «Der blaue Engel» (۱۷)
 Nikolai Cherkassov (۱۸)
 (S. M. Eisenstein) «Ivan the Terrible» (۱۹)
 Newman Sinclair (۲۰)
 Polystyrene (۲۱)

پیش از آن که فیلمبرداری صحنه‌ی را شروع کنید تا چه اندازه برنامه‌ریزی میکنید؟

به همان اندازه که در روز ساعت وجود دارد و در هفته روز. من تقریباً مدام درباره‌ی يك فیلم فکر میکنم. سعی میکنم آن را مجسم کنم و سعی میکنم هر شکل قابل تصور فکرهایی را که امکان دارد با توجه به صحنه‌های مختلف وجود داشته باشند امتحان کنم، اما چنین یافته‌ام که وقتی سرانجام به روزی میرسید که بناست صحنه فیلمبرداری شود و شما همراه بازیگران وارد محل میشوید، با داشتن این تجربه که قبلاً فیلمبرداری چند صحنه را دیده‌اید، همیشه به نحوی کار متفاوت است. در مییابید که صحنه را واقعاً تا کاملترین حدش کشف نکرده‌اید. امکان دارد که درباره‌اش نادرست فکر میکرده‌اید، یا امکان دارد به سادگی یکی از شکلها را کشف نکرده باشید که حالا با در نظر داشتن همه چیزهای دیگری که فیلمبرداری کرده‌اید به سادگی بهتر از هر چیزی است که قبلاً فکرش را کرده بودید. واقعیت لحظه‌ی نهایی، درست پیش از فیلمبرداری، چنان نیرومند است که تمامی تحلیل‌های پیشین باید در برابر تأثیرهایی که تحت این شرایط میگیرید تسلیم شوند، و اگر از این پس‌خور^{۲۲} به نفع خودتان استفاده نکنید، اگر خود را با آن تطبیق ندهید، با آن همساز نشوید و ضعف‌های گاهی وحشتناکی را که نمایان میسازد نپذیرید، هرگز نخواهید توانست به تمامی امکان‌هایی که فیلمتان به دست میدهد جامه‌ی عمل بپوشانید.

وقتی که به واقعیت لحظه‌ی نهایی میرسید معمولاً
چطور کار میکنید؟

هر وقت که صحنه‌ی تازه‌ی را شروع میکنم، مهمترین چیز در ذهنم، در محدوده‌ی نیازهای مایه و صحنه، پدید آوردن اتفاقی است که

ارزش به فیلم درآوردن داشته باشد. حساسترین بخش این مسأله وقتی سر میرسد که تمرینهای يك صحنه‌ی تازه را شروع میکنید. به محل فیلمبرداری وارد میشوید، افراد فنی در اطراف ایستاده‌اند و شیرینی میخورند و چای مینوشند، منتظر که به‌اشان بگویید چه کنند. ناچارید آنها را بیرون اتاقی نگه‌دارید که در آن تمرین میکنید و هراندازه وقت لازم دارید صرف کنید تا چیزها درست از آب در بیایند، و کاری کنید که مفهوم داشته باشند. هیچ‌راهی وجود ندارد که بشود تعریف‌کرد این فرایند شامل چه چیزهایی است. آشکارا با سلیقه و تخیل سروکار دارد و در این دوره‌ی زمانی حساس است که يك فیلم واقعاً آفریده میشود. به محض این میدانید چیز ارزشمندی به‌دست آورده‌یید، فیلمبرداری مسأله‌ی ضبط (اگر بتوانید بهتر کردن) چیزی میشود که پیشتر هنگام تمرین انجامش داده‌یید. هر مشکلی که دقیقاً وقت فیلمبرداری پیدایش بشود نوع مشکلی نیست که مرا نگران کند. اگر بازیگر کارش را درست انجام نمیدهد، خب، بالاخره درست انجام خواهد داد. اگر متصدی دوربین نمایی را خراب کند، میشود دوباره فیلمبرداریش کرد. چیزی که هرگز نمیشود تغییرش داد، و چیزی که فیلمی را میسازد یا خراب میکند، آن چند ساعتی است که در محل واقعی همراه با بازیگران تنها میگذرانید، در حالی که افراد فنی بیرون دارند چایی‌شان را مینوشند.

گاهی در مییابید که صحنه مطلقاً به‌درد نمیخورد. وقتی که به بازی درآمد می‌بینید که هیچ مفهومی برنمیانگیزد. اطلاعات ضروری عاطفی یا واقعی را به هیچ‌شیوه‌ی جالبی، یا به شیوه‌ی که وزنی درست داشته باشد، فراهم نمیکند. بسیاری از چیزها میتوانند ناگهان در وضعی قرار تان دهند که هیچ چیز برای فیلمبرداری نداشته باشید. تنها چیزی که میشود در باره‌ی لحظه‌یی مانند این بگویید این است که بهتر است تا وقتی که هنوز فرصت

تغییر دادن آن و آفرینش چیز تازه‌یی را دارید آن را دریابید تا این که چیزی برای همیشه ضبط کنید که نادرست است. این بهترین و بدترین وقت است: وقتی ست که پرتخیل‌ترین اندیشه‌هایتان را دارید، چیزهایی که قبلاً به ذهنتان خطور نکرده، صرف نظر از هر اندازه که در باره‌ی صحنه فکر کرده باشید. همچنین وقتی ست که می‌توانید آنجا بایستید و از آنچه دارید می‌بینید احساس حماقت و نارضایی فراوان کنید، و کوچکترین تصویری نداشته باشید که چه باید بکنید.

آیا خیلی آگاهانه طرفدار سبک خاصی در فیلمبرداری هستید؟

اگر چیزی واقعاً در حال اتفاق روی پرده باشد، چگونگی فیلمبرداری‌اش مسأله‌یی اساسی نیست. چاپلین چنان سبک سینمایی‌ی ساده‌یی داشت که تقریباً شبیه «من عاشق لوسی‌ام»^{۲۲} بود، اما همیشه مسحور آن چیزی بودید که جریان داشت، و ناآگاه از سبک اساساً غیر سینمایی‌اش. اغلب از صحنه‌های ارزان، نورپردازی معمول و مانند اینها استفاده میکرد، اما فیلمهای بزرگی میساخت. فیلمهای او احتمالاً بیشتر از فیلمهای هرکس دیگر خواهد پایید. می‌توانید بگویید چاپلین هیچ سبک نداشت و همه‌اش محتوا بود. از طرف دیگر، مخالفش را میتوان در فیلمهای ایزنشتاین دید، که همه‌اش سبک است و هیچ محتوا ندارد یا، بسته به این که تا چه اندازه بخواهید سخاوتمند باشید، کم محتواست. بسیاری از فیلمهای ایزنشتاین واقعاً بکلی احمقانه‌اند، اما چنان زیبا ساخته شده‌اند، چنان با درخشش سینمایی‌اند، که، علی‌رغم ساده‌اندیشی‌ی شدیداً تبلیغاتی‌شان، بدل به آثار مهمی میشوند. آشکارا، اگر بتوانید سبک و محتوا را ترکیب کنید، بهترین فیلم ممکن را دارید.

آیا هیچ يك از جنبه‌های تمامی فرآیند فیلمسازی را ترجیح می‌دهید؟

فکر میکنم از تدوین بیشتر از همه لذت می‌برم. تدوین نزدیکترین چیز به يك محیط معقول برای انجام کار آفریننده است. نوشتن، البته، خیلی راضی کننده است، اما، البته، در حال کار با فیلم نیستید. نفس فیلمبرداری يك فیلم برای آفرینش يك اثر هنری احتمالاً بدترین محیطی است که میتوانید مجسم کنید. پیش از هر چیز مشکل پاشدن خیلی زود هر صبح و به بستر رفتن خیلی دیر هر شب است. بعد این هرج و مرج است، سردرگمی و اغلب ناراحتی جسمانی. به گمان من این وضع شبیه نویسنده‌یی است که سعی میکند در عین کار پشت چرخ تراش يك کارخانه در حرارت‌هایی از ۹۵ درجه‌ی فارنهایت گرفته تا منهای ۱۰ درجه کتابی بنویسد. علاوه بر این، البته، تدوین تنها جنبه‌ی هنر سینماست که یکتاست. تدوین در هیچ ارتباطی با هیچ شکل دیگر هنری شريك نیست: نوشتن، بازیگری، فیلمبرداری، چیزهایی که جنبه‌های پراهمیتی از سینما هستند، هنوز یکتا نیستند، اما تدوین هست.

چقدر وقت صرف تدوین «پرتقال کوکی» شد؟
تدوین تا نقطه‌ی «ترکیب» صدا حدود شش ماه وقت گرفت، با هفت روز کار در هفته.

آیا هرگز در حذف دستمایه‌ی خودتان دچار مشکل‌هایی میشوید؟

وقتی که تدوین میکنم، تنها به فکر این سوآلها هستم که «خوب است یا بد است؟»، «لازم است؟»، «میتوانم از شرش خلاص شوم؟»، «موفق هست؟» هویت من به هویت يك تدوینگر تغییر مییابد. هرگز به فکر این نیستم که فیلمبرداری چیزی تا چه اندازه دشوار بود، چقدر خرج برداشت و مانند اینها. من دستمایه را با چشم کاملاً دیگری نگاه میکنم. هرگز از دست دادن دستمایه ناراحتم

نمیکنند. همه چیز را تا به استخوان کوتاه میکنم. وقتی دارید فیلمبرداری میکنید، میخواهید مطمئن شوید که هیچ چیز را از دست نمیدهید و تا آنجا که وقت و «بودجه» امکان دهد به فیلمبرداری ادامه میدهید. وقتی که تدوین میکنید، میخواهید از شر هرچیزی که اساسی نیست خلاص شوید.

چه اندازه فیلم احتیاطی برمیدارید؟

همیشه ستیزه‌یی میان وقت، پول و کیفیت وجود دارد. اگر فیلم احتیاطی زیادی بردارید، آن وقت باید یا پول زیادی خرج کنید، یا به کیفیت کمتری در بازی رضایت دهید. من چنین یافته‌ام که وقتی دارم صحنه‌یی را فیلمبرداری میکنم که در آن بازیگری در درجه‌ی اول اهمیت است، برداشتهای فراوانی برمیدارم اما سعی نمیکنم فیلم احتیاطی زیادی از دیگر زاویه‌ها به دست بیاورم. سعی میکنم صحنه را هرچه ساده‌تر فیلمبرداری کنم تا به حداکثر بازی از بازیگران برسم بی آنکه آنها را در برابر مشکل تکرار بیش از اندازه‌ی بازی از زاویه‌های مختلف قرار دهم. از طرف دیگر، در یک صحنه‌ی حادثه‌یی، که فیلمبرداریش نسبتاً آسان است، ترجیح میدهم زاویه‌های خیلی زیادی بردارید تا آن که بتوانید در اتاق تدوین کار جالبی با آن انجام دهید.

آیا بازیگرها را در هر جزئی کارگردانی میکنید، یا از آنها انتظار دارید تا اندازه‌یی از خودشان هم فکری بدهند؟

فکرها را من میدهم. این اساساً کار کارگردان است. دریافت، به عقیده‌ی من، غلطی وجود دارد درباره‌ی این که کارگردانی بازیگران به چه معنی است: این دریافت عموماً بر این روال است که کارگردان اراده‌اش را بر بازیگرهای دشوار تحمیل میکند، یا به آدمهایی که بازیگری بلد نیستند چیز یاد میدهد. من سعی میکنم بهترین

بازیگرهای جهان را استخدام کنم. مشکل قابل قیاس با مشکلی است که يك رهبر ارکستر امکان دارد با آن روبرو شود. کوشش در گرفتن اجرایی با شکوه از يك ارکستر دانشجویی لذت کمی دارد. به اندازه‌ی کافی دشوار هست که اجرایی را با تمام ظرافتها و زیر و بمهایی که ممکن است بخواهید از بزرگترین ارکستر دنیا بگیرید. میخواهید که تکنوازهایی بزرگ و استاد داشته باشید، و در مورد بازیگرها هم همین‌طور است. در این صورت لزومی ندارد به آنها بازیگری یاد بدهید یا با انضباطشان کنید یا اراده‌تان را بر آنها تحمیل کنید چون معمولاً هیچ مشکلی براین روال وجود ندارد. يك بازیگر تقریباً همیشه آنچه را که شما می‌خواهید بکند میکند، اگر توانایی انجامش را داشته باشد؛ و، بنابراین، از آنجا که بازیگران بزرگ توانایی انجام تقریباً هرکاری را دارند، در مییابید که مشکلهای کمی دارید. آن وقت میتوانید فکر خود را روی این موضوع متمرکز کنید که از آنها میخواهید چکار کنند، روانشناسی يك شخصیت چیست، هدف صحنه چیست، داستان در باره‌ی چیست؟ اینها چیزهایی هستند که اغلب در هم برهم شده‌اند و نیاز به سادگی و دقت دارند. کار کارگردان دادن فکر به بازیگر است، نه یاد دادن به او که چگونه بازی کند یا با حق و ادا کردنش به بازیگری. هیچ راهی نیست که بشود با آن به يك بازیگر چیزی را داد که به شکل استعداد در خود ندارد. میتوانید به او فکر، اندیشه، طرز برخورد بدهید. کار بازیگر خلق هیجان است. آشکارا، بازیگر هم ممکن است فکری داشته باشد، اما این مسئولیت اولیه‌اش نیست. میتوانید يك بازیگر کم مایه را کمتر کم مایه بکنید، میتوانید يك بازیگر وحشتناك را کم مایه بکنید، اما بدون جادو خیلی دور نمیتوانید بروید. بازیهای بزرگ از استعداد جادویی بازیگر، به علاوه فکری کارگردان، سرچشمه میگیرند.

بخش دیگر کارگردان اعمال سلیقه است: باید تصمیم بگیرد آیا چیزی که دارد می‌بیند جالب است، آیا مناسب است، آیا وزن کافی دارد، آیا باورکردنی‌ست. اینها تصمیم‌هایی هستند که هیچ‌کس دیگر نمیتواند بگیرد.

انتخاب بعضی از هنرپیشه‌های شما برای دو فیلم آخرتان ممکن است به نظر غیرعادی بیاید - بازیگرانی را که میخواهید چطور پیدا میکنید؟

خب، این واقعاً به مسأله‌یی مربوط به سلیقه منتهی میشود، مگر نه؟ هنرپیشه‌های بسیاری از فیلمها را تهیه‌کننده‌ها انتخاب میکنند و تصمیمهای آنها به کرات مبتنی بر موفقیت ثابت شده است تا اشاره‌هایی ثابت نشده به استعداد. بسیاری از تهیه‌کننده‌ها مایل نیستند تصمیم بگیرند که آیا بازیگری که ناشناخته است و کار خیلی کمی انجام داده واقعاً خوب است یا نه. من چیزی علیه آدم‌هایی که استعداد ثابت شده دارند ندارم، اما گاهی امکان دارد هیچ‌کس در آن رده‌بندی نباشد که به درد نقش بخورد.

آیا از کار با بازیگران متفاوت لذت می‌برید؟ با چندتایی استثناء - پیت سرلز، مثلاً - غالباً از يك بازیگر دو بار استفاده نکرده‌اید، برعکس کارگردانهای زیادی که آشکارا ترجیح میدهند نوعی گروه ثابت از آدم‌هایی که کارشان را میدانند بسازند.

من واقعاً بر این روال فکر نمی‌کنم. من سعی میکنم بهترین بازیگرها را برای نقشها انتخاب کنم، خواه آنها را بشناسم خواه نشناسم. از بازیگرانی که به خاطر ویرانگر بودن و عصبی بودنشان معروفند پرهیز میکنم اما، به جز این، هیچ‌کس وجود ندارد که استفاده از او را برای يك نقش در نظر نگیرم...

تنها چیزی که واقعاً در رابطه‌ی شما با بازیگرها اهمیت دارد این است که آنها باید بدانند که تحسینشان میکنید، که کارشان را

تحسین میکنید، و هیچ راهی برای تحسین قلبی وجود ندارد. یا باید واقعاً تحسینشان کنید یا نباید از آنها استفاده کنید. اگر بدانند که کارشان را تحسین میکنید، که این را میتوانند از هزار راه مختلف حس کنند، واقعاً مهم نیست که در باره‌ی یکدیگر چه فکر میکنید یا به‌اشان چه میگویید، یا این که آیا شدیداً دوستانه رفتار میکنید یا نه. چیزی که به آن اهمیت میدهند کارشان است. بعضی از بازیگرها خیلی سرگرم‌کننده و دلچسب هستند و همیشه سرحالند. البته خوشایندتر است که آنها را در اطراف خود داشته باشید تا آنهایی را که عبوس، بیحال یا بفرنج هستند. اما این که وقتی فیلمبرداری نمیکنید آنها چه رفتاری دارند رابطه‌ی خیلی کمی دارد با آنچه که وقتی دوربین شروع کرده اتفاق میافتد.

«پرتقال کوکی» را در اصل برای این ساختید که ناچار بودید طرح ناپلئون خود را به تمویق بیاندازید. فکر میکنید فیلم ناپلئون به چه صورتی شکل بگیرد؟ پیش از هرچیز، من از این زمینه‌آغاز میکنم که هرگز فیلم تاریخی‌ی بزرگی وجود نداشته، و من این را با همه‌ی معذرت خواهیها و احترام برای آنهایی که فیلمهای تاریخی ساخته‌اند، از جمله خودم، میگویم. فکر نمیکنم هیچ‌کس تا به حال باموفقیت مسأله‌ی پرداختن، با شیوه‌ی جالب، به اطلاعات تاریخی‌ی را که باید منتقل شوند حل کرده باشد، و در عین حال احساسی از واقعیت را در باره‌ی زندگی‌ی روزانه‌ی شخصیتها به دست آورده باشد. باید به این احساس برسید که با ناپلئون بودن چه جور چیزی بوده. در عین حال، باید به اندازه‌ی کافی اطلاعات تاریخی به نحوی هوشمندانه، جالب و فشرده منتقل کنید که تماشاگران بفهمند چه روی داده.

آیا «ناپلئون» ساخته‌ی آبل گانس ۲۴ را شامل این حکم میدانید؟

Abel Gance (۲۴)

فکر میکنم ناچارم. میدانم که این فیلم شاهکاری از ابداعگری سینمایی ست و نوآوری‌هایی سینمایی را بر پرده آورده که هنوز هم هروقت کسی آن اندازه جسارت داشته باشد که دوباره بیازمایدشان نوآوری خوانده میشوند. اما از طرف دیگر، به عنوان فیلمی در باره‌ی ناپلئون، ناچارم بگویم همیشه ناامیدم کرده.

آیا «پرتقال کوکی» را به نوعی شکلی از استراحت میان دو فیلم خیلی بزرگ میدانستید؟

من برحسب فیلمهای بزرگ، یا فیلمهای کوچک، فکر نمیکنم. هر فیلمی مشکلهایی از آن خودش پیش میگذارد و برتری‌هایی از آن خودش دارد. هر فیلم نیازمند همه چیز است که باید به آن بدهید، به خاطر چیره شدن بر مشکلهای هنری و ترابری که پیش می‌آورد. در يك فیلم حماسی امکانهایی وجود دارد، درست همان طور که فقدان امکانهایی دیگر هم وجود دارد. ساختن صحنه‌یی بایک جمعیت عظیم و جالب خیلی ساده‌تر است تا به فیلم درآوردن مردی که پشت يك میز نشسته و فکر میکند.

چند واژه

Science—Fiction	/	افسانه‌ی علمی
Thematic	/	بازمایه
Take	/	برداشت
Thesis	/	بر نهاده
بکوب بکوب / نگاهی بیاندازید به «کمدی بکوب بکوب»		
Phenomenon	/	پدیدار
Background	/	پسزمینه
Portrait	/	تکچهره
Cynical ، Cynic	/	تلخ اندیش
Cynicism	/	تلخ اندیشی
Fatalism	/	تقدیر پذیری
Tension	/	تنش
Challenge	/	چالش
Computer	/	حسابگر
Material	/	دستمایه
Sadistic ، Sadist	/	دیگر آزار
Sadism	/	دیگر آزاری
Satyr	/	دیومرد
Psychotic	/	روان پریش
Approach	/	رویکرد
Structure	/	ساختار
Triptych	/	سه قابه
Naturalist	/	طبیعیگرا

Naturalism / طبع‌گرایی
 Hypocrisy / ظاهر فریبی
 Surrealist / فرا واقع‌گرا
 Surrealism / فرا واقع‌گرایی
 Surrealistic / فرا واقع‌گرایانه
 Orthodox / فر بود
 Energy / کارمایه
 Slapstick / کمدی بکوب بکوب
 Expressionist / گویای‌گرا
 Expressionism / گویای‌گرایی
 Theme / مایه
 Theory / نگره
 Symbol / نماد
 Symbolic / نمادین
 Id / نهاد
 Nihilist / نیست‌انگار
 Nihilism / نیست‌انگاری
 Realist / واقع‌گرا
 Realism / واقع‌گرایی
 Realistic / واقع‌گرایانه
 Labyrinth / هزار تو
 Erotic / هوسانی

هاوکز (۱۸۹۶)

وود / شفیمی

وایلدر (۱۹۰۶)

مدسن / پیامی

فللینی (۱۹۲۰)

باجن / پرژاد

پازولینی (۱۹۲۲)

ستک / طاهری

کوبریک (۱۹۲۸)

واکر / اشرفی

گدار (۱۹۳۰)

راود / اشرفی

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۳۹۵ به تاریخ ۵۲/۹/۲۸

۱۶۵ ریال

پنج سالہ