

شماره ۴۸
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸



کمان

نشریه‌ی مستندهای تلویزیونی

نگاهی به مستندهای

گاومیش حیوان نجیبی است | اسب چوبی | استشهادی برای خانعلی
همه چیز برای فروش | الف دزفول | لبخند زمین | دشت بهار | دختران آرزو | اجاق



وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

آنان را که آیات ما را دروغ انکاشتند،
از راهی که خود نمی دانند به تدریج
خوارشان می سازیم.

قرآن کریم، سوره الأعراف
آیه ۱۸۲

کمان

نشریه‌ی مستندهای تلویزیونی

شماره ۲۸ | جمعه | ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸



نویسندگان:

محمود صادقلو، رحیم ناظریان، سیده زهرا مطهری کیا

همکاران:

مریم سادات فاطمی | اکرم سادات فاطمی | مهدی مجد | زکریا زرگانی
عاطفه صبور

عکاس:

سیده زهرا مطهری کیا

مدیر هنری:

علیرضا بخشی

با سپاس از دبیرخانه‌ی جشنواره مستند
و کارکنان محترم خانه مستند انقلاب اسلامی

نشانی:

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ساعی، جنب بیمارستان
مهرگان بن بست مهرگان، پلاک ۳
تلفن: ۸۸۷۸۳۶۴۵، ۸۸۷۸۳۶۵۰، کد پستی: ۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴
خواننده‌ی گرامی، تمام شماره‌های نشریه‌ی کمان را می‌توانید از
سایت زیر دریافت کنید
www.khanemostanad.ir

خانه مستند

انقلاب اسلامی







«علی تقی گندمکار» بچه‌ی دزفوله. لیسانس معماری داره و عضو انجمن سینمای جوان. شاید خودش رو عکاس ندونه ولی برای رسیدن به سوژه‌هاش عکاسی می‌کنه. تصویر برداری و تدوین کارهاش رو خودش انجام میده. مستند و داستانی برایش تفاوت چندانی نداره چرا که معتقده این روزا مرز بین داستانی و مستند برداشته شده. مستند رو چیزی می‌دونه که در همون لحظه و حین ضبط اتفاق می‌افته، چیزی که قبلاً اتفاق نیفتاده و می‌تونه آدم رو وارد یه قصه یا داستان کنه.

در مستند «گاومیش حیوان نجیبی است» تمام سعی اش رو کرده تا مفهوم رو ساده و روان به مخاطب برسونه. کار رو با وسواس خاص و چند مرحله تدوین حاضر کرده و هر چیزی غیر از نماهایی که در خدمت فیلم بوده رو حتی اگر بهشون دلبستگی داشته حذف کرده. گندمکار معتقده گاومیش حتی از اسب بیش تر لایق لقب نجابته. شاید شما هم با دیدن این مستند به همین نتیجه برسید.



یادداشتی بر مستند «گاومیش حیوان نجیبی است»

عاشقانه انسان و حیوان



نقد

نویسنده:

محمود

صادق‌لو



● سال‌هاست به دلیل ارزان بودن و با کیفیت بودن دوربین‌های DSLR، استفاده از آنها در سینمای مستند بسیار مرسوم شده است اما اغلب مستندسازان نمی‌دانند که وقتی با حسگر بزرگی مثل دوربین‌های فول فریم که از قطع سوپر ۳۵ دوربین‌های سینمایی هم بزرگتر است کار می‌کنند تمامی میزانشن‌های آنها تغییر می‌کند و این عدم آگاهی بر روند قصه‌گویی آنها تاثیر منفی می‌گذارد. اما بعد از مدت‌ها در سینمای مستند چند فیلم ساخته شده که کارگردان ابزار خود را شناخته و به درستی از آن استفاده می‌کنند «گاومیش حیوان نجیبی است» از همان فیلم‌هاست. فیلمی که به معنای واقعی مفهوم محیط را درک کرده و تماشاگر را به درک می‌رساند. وقتی قرار است مکان به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم ایفای نقش کند تماشاگر باید درست هدایت شود. این است که با پلان‌های دقیق که مدت زمان اندازه‌ای دارند موفق می‌شود تماشاگر را با ساحل رودخانه آنچنان

آشنا کند اگر به آنجا برود به راحتی به خاطر بیاوردش. این اتفاق مبارکی است که در گاومیش حیوان نجیبی است می‌افتد. از همان ابتدا کارگردان بیان اینکه در دام قاب بندی‌های پر ادعای سینمایی عکاس‌گونه بیفتد شروع به نشان دادن تصاویری عالی و دقیق از محیط فیلم خود می‌کند و تماشاگر با دیدن این تصاویر چشم نواز به اتمسفر فیلم عادت می‌کند. درست است که اندازه بودن طول نماها هنر تدوینگر فیلم است اما حداقل در ابتدای فیلم مشخص است که کارگردان دقیقا می‌دانسته چه می‌خواهد.

در کشاکش لذت بردن از ابتدای فیلم هستیم که کارگردان اولین شوک منفی را وارد می‌کند صدای گوینده. صدای جمشید زلفی واقعا زیباست و دلنشین اما به راحتی می‌توان جایزه نا مناسب ترین انتخاب گوینده برای یک فیلم را به او داد شاید هم کارگردان. بگذریم که صداسازی بدی هم دارد البته این آفت حق طلب گوینده‌های جوان ایرانی است. صدای گوینده



پوستر فیلم مستند «گاومیش»



رو به دوربین حرفشان را بزنند و با شگفتی فیلم تبدیل به فیلم تلویزیونی نمی‌شود و مصاحبه‌ها شکل استودیوی به خود نمی‌گیرند. بهترین راویان فیلم دامداران هستند و باز هم اینجا کارگردان با استفاده اندازه از مونولوگهای آنها به خوبی غصه را توسط آنان پیش می‌برد. علی تقی گندمکار اما در میانه فیلم فراموش می‌کند که فیلمش قرار است محیط و فضا را به قدر کافی نشان دهد اما بیش از آن که

بیشتر مناسب مستندهای مذهبی و ارزشی است و در جاهایی که می‌خواهد با سوزناک کردن و مکث و فاصله گذاری احساسات تماشاگر را برانگیزد کاملاً او را ناامید می‌کند. در حالی که دامدارانی که صدای پراحساس واقعی آنها را در طول فیلم می‌شنویم به هیچ عنوان این قصد یعنی برانگیختن ترجم تماشاگران ندارند کارگردان در اینجا هوش بسیاری به خرج می‌دهد و اجازه می‌دهد آدمهای ساده فیلمش

شهر را نشانمان دهد دائم کنار ساحل‌های می‌چرخد. او نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با نشان دادن نماهای لای از ساخت و ساز لودرها تماشاگر در ذهن خود باقی تصاویر را بسازد در حالیکه راویان فیلم دائماً به تغییر شکل روستا اشاره می‌کنند ایده‌های عالی فیلم زیاد هستند از سکانس شیرجه زدن تا تصاویر مبارزه بچه‌ها به جای مبارزه گاومیش‌ها و هلی‌شات‌های زیبایی که با دقت رنگ آمیزی شدند و باد صبای آلبر لاموریس فقید را به یاد تماشاگر می‌اندازند. رنگ آمیزی فیلم همانطور که نقطه قوت فیلم است نقطه ضعف فیلم نیز هست. مشکل اما نمی‌تواند از اتالوناژ باشد. مشکل از زمان فیلمبرداری است که کارگردان ترجیح داده در ظهر و تیغ آفتاب با کمترین سایه‌ها فیلمبرداری کند. وقتی در این فضا کنتراست رنگی بالا می‌رود رنگ آمیزی مصنوعی جلوه می‌کند درست بر خلاف لانگ شاتهای رودخانه اما باید این کارگردان پرسید قصه فیلم چیست در مورد چه چیزی

می‌خواهی حرف بزنی فقر فعلی؟ شکوه گذشته و زوال امروز کار دامداران؟ ویژگی‌های گاومیش؟ ایده‌های عالی فیلم به دلیل دندان زدن و رها کردن توسط کارگردان ناقص باقی می‌مانند و تنها ایده نسبتاً کامل در پایان فیلم است که لحن دلسوزانه آن می‌رود که تمام زحمات کارگردان را بر باد دهد و فیلم را در حد گزارش‌های برنامه در شهر البته با کمی رنگ و لعاب بیشتر پایین بیاورد. این تماشاگران گاه عصبانی می‌کند چون فیلم با ذوق و دقت بسیاری ساخته شده است و مشخص از پژوهش خوبی برای آن صورت گرفته اما فیلمنامه نسبتاً بلا تکلیف و گوینده نامناسب به فیلم آسیب می‌زند



فیلم به وضوح شجاعانه است چرا شجاعانه؟ چون فیلم گداگرافی یا ستایش فقر نیست و به روستا به عنوان یک هویت فرهنگی نگاه می‌کند و اعتباری درخور برای آن می‌سازد. آن هم در روزهایی که کمتر کسی حوصله فیلم دیدن در مورد روستایی رو به زوال با فرهنگی درخشان را دارد.

فیلم به وضوح

شجاعانه است چرا

شجاعانه؟ چون فیلم

گداگرافی یا ستایش

فقر نیست و به روستا

به عنوان یک هویت

فرهنگی نگاه می‌کند

و اعتباری درخور برای

آن می‌سازد.





«مهدی بخشی مقدم» خودش رو به مستندساز می‌دونه. اگرچه سینما برای خانواده‌اش تعریف نشده بود و دنیای ادامه تحصیل ملموس اونا تهش منجر به دکتر و مهندس شدن می‌شد ولی خودش معتقد به هیچ وقت برای شروع دیر نیست. همین باعث شد تا بعد از تموم کردن کارشناسی رشته‌ی تربیت بدنی دانشگاه تهران ارشدش رو تو رشته‌ی سینمای دانشکده‌ی هنرهای زیبا بگذرونه. «اسب چوبی» متولد همون سال‌های دانشجوییه. مستند رو به واسطه بیان صریح و ارتباط بی‌واسطه با مخاطبش دوست داره. معتقد به مستندسازی فقط می‌تونه عشق باشه چون نفع مالی خاصی نداره که بشه باهاش گذران زندگی کرد. اسب چوبی روایت‌گر آیینی به جا مونده از دوره‌ی مغول و سربداران سبزواره. آیینی که روزهای آخر حیاتش رو می‌گذرونه، دردی که بخشی مقدم روایت‌گر اونه.



کارگردان:
مهدی بخشی
مقدم

نویسنده:
سیده زهرا
مطهری کیا

یادداشتی بر مستند «اسب چوبی»

دیگر کسی جشن نمی‌گیرد



نقد

نویسنده:

محمود

صادق‌لو



● اسب چوبی با نماهای زیبایی از یک روستا شروع می‌شود. روستایی که متوجه می‌شویم در خراسان رضوی است کارگردان تشخیص داده که شاید تماشاگر نفهمد که لهجه قهرمان فیلم برای کجای ایران است از این رو به ما می‌گوید قهرمان کیست او را به خوبی معرفی می‌کند اما بهترین قسمت دقایق ابتدایی فیلم لحظاتی است که سکون و سکوت روستا به زیبایی در آن نشان داده می‌شود اسب چوبی تجلیلی از گذشته است و مرثیه‌ای بر زمان حال. فیلم‌های که در این سال‌ها زیاد ساخته شده اند که اینطورند. گویی مسئله توارد بین تمام مستندسازان ای که روستا قهرمان اصلی آنهاست وجود دارد. اگر کودکی خود را در روستا گذرانده باشید روستا به شما حس و حالی می‌دهد عمیق و اصیل و ساده و لذت بخش. اگر در بزرگسالی فیلمی ببینید پس از آن در یک روستا می‌گذرد اگر فیلم

بتواند شما را به حس و حالی که در کودکی خود تجربه کرده اید ببرد آن فیلم فیلم موفقی در جهت ساختن اتمسفر درست است. اسب چوبی از این جهت درست به هدف می‌زند. پیرنگ اصلی اسب چوبی احیای مراسم اسب چوبی توسط قهرمان فیلم است مراسمی شاد که در عروسی‌ها و جشن برداشت و ختنه سوران انجام می‌گرفته است اما سالهاست دیگر انجام نمی‌گیرد و کارگردان می‌تواند قهرمان خود را راضی به انجام این مراسم کند اما این فقط پیرنگ اصلی است در ۲۲ دقیقه کارگردان به بهترین شکل ممکن می‌تواند تمام غصه‌های خود را بگوید با زبان سینما هر چند که می‌توانست بیش از آنکه درگیر لانگ‌شات‌ها شود بیشتر به روابط شخصیت‌های فیلم بپردازد به عنوان مثال در سکانسی که ناراحتی پیش می‌آید می‌توانست را بیشتر باز کند اما زمان فیلم



اجازه نمی‌دهد و کارگردان انتخاب می‌کند که تصاویر خود را از لانگ‌شات‌ها شروع کند و آرام آرام به شخصیت خود نزدیک شود کارگردان به خوبی می‌داند که لزومی ندارد برای اینکه این مستند بسازد فقط سینما وریته داشته باشد و می‌تواند صحنه‌هایی را بازسازی کند و تخیل تماشاگر را به کار بگیرد و به او نماهایی نشان دهد که در واقع در زمان فیلمبرداری اتفاق نیافتاده‌اند. اینجاست که مهدی بخشی مقدم موفق می‌شود با مونتاژ بسیار دقیق صحنه‌های رویا گون از مراسمی را که دیگر وجود ندارد به تماشاگران نشان دهد و او را به فضای فیلم خود بکشاند. برخلاف فیلم‌هایی که در این سال‌ها در روستاها ساخته می‌شوند اسب چوبی اتاق پر رنگ و کنتراست ندارد و اجازه می‌دهد تماشاگر با فیلم احساس نزدیکی بیشتری بکند رنگ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است کارگردان

دچار وسوسه غلظت رنگی بالا نشده است. به ندرت پیش می‌آید مستندی کوتاه ساخته‌شود که تماشاگر پس از پایان فیلم به خود بگوید این مستند می‌تواند ۲۰ دقیقه طولانی‌تر باشد شخصیت سید محمد برزگر به خوبی با تماشاگر ارتباط می‌گیرد احساسات او را بر می‌انگیزاند مگر نه اینکه یکی از رسالت‌های فیلم مستند این است که با تماشاگر رابطه احساسی برقرار کند؟ صحنه‌هایی که در ابتدا سید محمد آلبوم خانوادگی خود را نشان می‌دهد به نظر زائد می‌رسد اما وقتی کمی به خود فرصت می‌دهیم و اجازه می‌دهیم فیلم کمی جلوتر برود، می‌بینیم که نه این قدمی در نشان دادن کاراکتر اصلی فیلم است به جرات می‌توان گفت که بزرگترین اشتباه مهدی بخشی مقدم این بود که فیلمش را فقط در ۲۲ دقیقه ساخته است.



به ندرت پیش می‌آید

مستندی کوتاه

ساخته‌شود که

تماشاگر پس از پایان

فیلم به خود بگوید

این مستند می‌تواند

۲۰ دقیقه طولانی‌تر

باشد.





«آرمان قلی پور دشتکی» بچه‌ی چهارمحال و بختیاریه و کارشناسی مرمت آثار تاریخی خونده. از دوره‌ی نوجوونی احساس می‌کرده برای ورود به عرصه‌ی سینما ساخته شده. سال هشتاد و چهار زمانی که دانش‌آموز بوده اولین فیلم کوتاهش رو می‌سازه و اولین مستندش رو سه سال بعد به تصویر می‌کشه. فعالیت حرفه‌ایش رو از سال نود و پنج شروع کرده. مستند «استشهادی برای خان علی» روایتی از یه پیرمرد ۹۴ ساله است که سال‌های سال پستی بوده و کارش رو به بهترین نحو انجام می‌داده تا اینکه...
تو این مستند از دریچه‌ی دوربین آرمان قلی پور، همراه «خان علی» لحظه به لحظه پیش می‌ریم تا ببینیم داستان چیه و چه اتفاقاتی قراره تو این راه برای خان علی بیفته.



یادداشتی بر مستند «استشهادی برای خانعلی»

فیلم کوتاه یعنی این



نقد

نویسنده:

محمود

صادق‌لو



● فیلمی بیست و پنج دقیقه‌ای؟ حرفش را زد؟ مثل آیتم تلویزیونی نبود؟ موضوعش را شروع کرد و تمام کرد؟ اصلاً درست انتخابش کرده بود؟ ادای روشنفکری بی‌جهت در نیاورده بود؟ با سوژه‌اش صادق بود و به او احترام گذاشته بود؟ این‌ها سوالاتی است که وقتی یک مستند کوتاه می‌بینیم از ذهنمان می‌گذرد و در مورد استشهادی برای خانعلی باید گفت که به طریزی جالب تمام اینها رعایت شده بود. اما مهمترین نکته جالب فیلم اینها نبود. از نظر ساختار مهمترین نکته فیلم این بود که توانسته بود یک فیلم کوتاه باشد و نه قسمتی از یک فیلم بلند که به عنوان فیلم کوتاه نمایش داده شده. ادبیات و دستور زبان سینمایی فیلم کوتاه کاملاً با فیلم بلند، فرق می‌کند و آرمان قلی‌پور به شکلی عالی این دستور زبان را رعایت کرده است. در مورد خانعلی چیزی نمی‌گویم اما باید گفت آرمان قلی‌پور چیزی

فراتر از یک مستند کوتاه ساخته است. قصه‌ای در روستاهای ایران که به سبک پرفورمنس‌های فرنگی اجرا می‌شود. یک مستند هیبرید که کارگردان به جای اینکه بخواهد در بازسازی‌های شبه واقعیت خودش را گرفتار کند به آنها داستانی را که خود درگیر آن بودند داده تا آن‌ها جلوی دوربین به شکل استیج بازی کنند. اگر زینب تیریزی در فیلم خود «همه آنهايي که جایشان خالی است» از بازسازی‌های خود به نام استیج نام می‌برد باید فیلم آرمان قلی‌پور را ببیند. پانزده دقیقه زمان کوتاهی است و اگر کارگردان فیلم سخت هضمی هم می‌ساخت باز می‌گفتیم می‌شود به خاطر زمان کوتاه آن را تحمل کرد. اما قلی‌پور چنان طنز جذابی در فیلم خود گذاشته که حتی اگر فیلم ۷۵ دقیقه هم می‌بود دیدن آن را به کاری مفرح بدل میکرد. شخصیت خانعلی و همسرش پر از رهایی و طنازی است. همسر غریبی‌زند و



پوستر فیلم مستند
«استشهادی برای
خانعلی»



خانعلی توضیح می‌دهد، شاید تنها ایرادی که به فیلم می‌توان گرفت اتالوناژ آن است که کمی پرکنتراست است. با این حال می‌شود آن را در مقابل سوژه جذاب و اجرای بسیار جذاب‌تر ندیده گرفت. با نگاه کلی به فیلم زحمتی که برای این پانزده دقیقه کشیده شده بسیار هویداست. فیلم



نخواستہ مثل بسیاری از مستندهای روستایی مرسوم ناله کند و تدوین بسیار به جایی دارد که به شکل پرفورمنس گونه آن کمک بسیاری کرده است. شخصا منتظر فیلم بعدی قلی پور هستم و حتما تلاش خود را خواهم کرد فیلم های دیگر این کارگردان را ببینم.





«احمد صراف یزد» کاردانی سینما خوانده و البته در کنارش کلی تجربه‌ی عملی و حرفه‌ای از همکاری با انجمن سینمای جوان تا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شبکه مستند داره. تحصیلات آکادمیک و کار عملی رو لازم و ملزوم هم می‌دونه و معتقده تدریس تئوری باید در کنارش کار عملی رو هم داشته باشه. یه فیلمساز دغدغه‌منده که سعی می‌کنه دغدغه‌های مردم رو مثل دغدغه‌های خودش بدونه و به تصویر بکشه. به نظرش مستند انسان رو با یه دنیای ناشناخته رو به رو می‌کنه، دنیایی که با کشف و شهود و مطالعه می‌تونی رمز گشاییش کنی. یزد رویایی، قدم زدن تو کوچه‌ها و بافت تاریخی با خونه‌های به یادگار مونده از دل تاریخ، ذهنش رو از ایده لبریز می‌کنه. مستند «همه چیز برای فروش» نگاهی و روایتیه از این دلمشغولی‌هایی که هیچ وقت رهاش نمی‌کنه.



یادداشتی بر مستند «همه چیز برای فروش»

عتیقه‌ها وبی‌کفایتی‌ها



نقد

نویسنده:
رحیم‌ناظریان



● مستند با آغاز و پایانی در رابطه با سرقت سنگ نبشته قرن هشتمی مسجد جامع یزد در دی ماه سال ۸۸ همراه است. کتیبه‌ای که بعد از حدود ۱۰ سال همچنان مفقود است و قیمت آن حدوداً ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است. با این حال پرداختن بر این سنگ نبشته مسروقه در آغاز و پایان مستند «همه چیز برای فروش»، دال بر تأکید مستندساز بر این سوژه در کل مستند نیست، بلکه می‌شود این سرقت مهم سال ۲۰۱۱ را فقط یک مقدمه برای مستندی درباره بازار عتیقه و فرهنگ آشفته ما در قبال آثار باستانی دانست.

به همین دلیل است که موضوع کتیبه به سرقت رفته، خیلی آنی به بازار عتیقه فروشان یزد کات می‌خورد و تصاویری از عتیقه‌ها و حرف‌های یک کارشناس درباره ریشه کلمه آنتیک و عتیقه، جای موضوع قبلی را می‌گیرد. مستند «همه چیز برای فروش» از نظر موضوع و شکل بی‌شباهت به مستندی خبری که در آیت‌های خبری پخش می‌شود نیست، اثری که

می‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کلیاتی از ضعف‌های ساختاری ما در حفظ بناهای تاریخی، میراث فرهنگی و اشیاء باستانی و عتیقه را نشان دهد. مستندساز به خاطر قابلیت‌های سوژه‌اش، دچار چنین کلی‌گرایی گزارش گونه‌ای می‌شود و در همه لحظات مستند شاهد این خواهیم بود که هم درباره فرهنگی نداشته اطلاعاتی کسب کنیم و هم درباره عدم توجه مسئولان بر آثار باستانی. در هر حال سوژه‌ها نمی‌توانند کلیشه باشند اما شکل پرداختن به آن‌ها می‌تواند این ضعف را به همراه داشته باشد. مستند «همه چیز برای فروش» نیز از چنین ضعفی فرار نمی‌کند و تا جایی که امکان دارد گزارشی صرف باقی می‌ماند. بخش زیادی از مستند در بازار عتیقه فروشان یزد می‌گذرد و خریداران بومی و توریست‌هایی که مشتاق خرید این اشیاء هستند جلوی دوربین به شکلی تصنعی اقدام به خرید یا فروش کالایشان می‌کنند. مستندساز در لابه‌ای نقد‌هایی که بر شکل مدیریت دولت بر اماکن



پوستر فیلم مستند
«همه چیز برای فروش»

باستانی دارد با نمایش یک آلبوم روتین از اشیاء تاریخی در موزه‌ها یا همان عتیقه‌فروشی‌ها سعی می‌کند نریشن را با تصاویر همراه کند که این همراهی اساساً جذابیت دیداری یا شنیداری ندارد. به همین دلیل می‌توان مستند «همه‌چیز برای فروش» را اثری دانست که موضوعش را بارها و بارها در اخبار تلویزیون و روزنامه‌ها و فضای مجازی دیده‌ایم. بی‌شک آن‌هایی که تا حدودی قلیل پیگیر چنین سوژه‌های هستند می‌دانند که میزان درک جامعه از ارزش آثار باستانی چقدر است و عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه به چه میزان بر میراث کهن ضربه وارد نموده؛ بنابراین مستند «همه‌چیز برای فروش» چیزی تازه برای عرضه ندارد. یک آیتم خبری پرآب و تاب که دارد مجدد ما را با موضوع تلخ عدم فرهنگ‌سازی در قبال آثار باستانی مواجه می‌کند، بدون اینکه رویکردی جدید داشته باشد. سؤال اینجاست چند درصد مردم ایران هم‌اکنون نمی‌دانند که برخی بر روی آثار باستانی

به صورت خواسته یا ناخواسته، به عمد یا از روی نادانی خاطره نگاری می‌کنند؟ بی‌شک آن‌هایی که بر روی این آثار تاریخ تولد و یا نام معشوقه‌شان را حک می‌کنند همان‌هایی‌اند که چنین یادگاری‌هایی را بر روی درب توالت عمومی نیز می‌نویسند. چه کسی است که نداند متولیان دولتی آثار باستانی هم‌اندک‌اند و هم بودجه لازم برای برقراری امنیت این اماکن و اشیاء را ندارند؟ با این توضیحات باید گفت در مستند «همه‌چیز برای فروش» آنچه شرح داده می‌شود کلیشه‌هایی از اطلاعاتی است که اغلب آن را می‌دانیم. شاید آنچه در این مستند می‌توانست وجود داشته باشد چنین مواردی باشد: «ماهیت اشیاء عتیقه و دلایل فروش آن توسط افراد، دلایل عدم پیگیری کتیبه روده‌شده مسجد جامع یزد، ماهیت یادگاری نویسی بر روی آثار باستانی و...» البته الزاماً فقدان این موارد دلیل بر ضعف مستند «همه‌چیز برای فروش» نیست، بلکه فقدان چنین اطلاعاتی سبب شده تا کل اثر ماهیتی گزارشی

پیدا کند. هم نریشن و هم مجری یا کارشناسی که به صورت حضوری به نقد شرایط می پردازد بیش از هر چیز دیگری شکل اثر را تبدیل به گزارشی تلویزیونی برای اخبار شامگاهی کرده است. یک مستند میان برنامه ای که بدرد اخبار شبانگاهی می خورد نه اثری که با استقلال بتوان مستند نامیدش. مستندی خبری- انتقادی که تلاشی برای کنکاش ندارد و لایه های درونی سوژه را واکاوی نمی کند و در سطح اطلاع رسانی و خبر باقی می ماند. در این میان نقش یک لیدر که همراه با دوربین پیش می رود و همچون یک گزارش گر در بناها و مکان های باستانی به شرح موضوع می پردازد، در شکل گیری این حالت کلیشه بی تأثیر نیست.

مستند «همه چیز برای فروش» مستندی نقد محور است. نقد افرادی سودجو و دلال که خرید و فروش آثار باستانی را به عنوان شغلی پر سود انتخاب کرده اند و نقد متولیان که توان مقابله با جرائم را ندارند. البته مستند ساز این افراد را هم از دور

نشانان می دهد و کالبد شکافی شان نمی کند. دامنه نقد این مستند تا افرادی از جامعه با سطح آگاهی بیشتر نیز گسترش می باید. در بخشی از مستند، سایتی تاریخی در شهرستان مهریز یزد و نمایش ویرانی آثار باستانی آن توسط سودجویان و عدم نظارت مسئولان به نمایش در می آید و حتی مهندسینی که در محوطه تاریخی مشغول کار بودند نیز شامل این سودجویی می شوند. این موارد انتقادی نیز در مستند «همه چیز برای فروش»، تنها با رویکردی خبری ارائه می شود و به دلیل شکل پرداختن ماجرا و تیتروگونه بودن سرفصل های موضوع، یک نقد گزارشی و خبری تلقی می شود.

مستند دارای روایتی آشفته است. برای اینکه تمام زوایای موضوع را به ظاهر پوشش دهد، در تدوین دچار این آشفتگی شده است. مستند در حداصل ابناي تاریخی و عتیقه فروش های بازار یزد سرگردان است. گاهی یک بنای تاریخی و یا منطقه مسکونی خالی از سکنه را



**مستند دارای روایتی
آشفته است. برای
اینکه تمام زوایای
موضوع را به ظاهر
پوشش دهد، در
تدوین دچار این
آشفته گی شده است.**



نشان می‌دهد و گاهی یک فرد در عتیقه‌فروشی را که یک سماور قدیمی شخصی برای فروش آورده است.

نریشن مستند «همه چیز برای فروش» نیز شکلی افسوس وار دارد. گرچه لحن آن وقتی تصاویر اشیاء تاریخی را نشان می‌دهد، لحنی شاعرانه و تا حدودی ادبی است تا تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشد. باین حال گزاره‌ها و جملات، همگی یک حالت تکرارشونده از حسرت را القا می‌کند.

آنچه در چنین آثاری بدیهی به نظر می‌رسد و قابل پیش‌بینی است، نمایش فعالیت‌های مردمی و خودجوش برای حفظ میراث فرهنگی خواهد بود. معرفی یک پیرمرد که اشیاء تاریخی را جمع می‌کند و موزه‌ای خصوصی راه انداخته، بخشی از مستند را به خود اختصاص داده است. چیزی که ربطی به موضوع اصلی اثر ندارد و فقط یک آیت‌م احساسی است که در راستای همان نقد مستندساز از بی‌کفایتی متولیان دولتی، در مستند گنجانده شده است.



یادداشتی بر مستند «الف دزفول»

سه هزار بمب وزندگی ادامه دارد...



نقد

نویسنده:
رحیم ناظریان



کالبدشکافی گذشته، استفاده از آرشیو عکس و فیلم، مصاحبه میدانی و استودیویی با افراد مرتبط با سوژه و خاطره‌گویی آنها، رجوع به محل حادثهٔ ماضی پس از سال‌ها و ... همه اینها عناصری است که محتوای مستند «الف دزفول» را می‌سازد. مستند «الف دزفول» با یک سؤال آغاز می‌شود و کلیت اثر نیز بر مبنای پاسخ به همین سؤال است.

سؤال مستند: چرا دزفول همیشه یکی از اهداف حملات هوایی و موشکی عراق در جنگ هشت‌ساله بود؟

بنابراین ورودی مستند «الف دزفول» به روشنی فرمت پژوهشی، آرشیوی و مقاله محور آن را عیان می‌کند. مستندی که دوربین در آن جز ثبت مکانیکی تصویر، کارکردی دیگر نخواهد داشت. قاب‌هایی آنکار از یک نویسنده و پژوهشگر جنگ ۸ ساله... یکی دو نفر از خلبانان جنگ ۸ ساله، فرمانده وقت سپاه پاسداران، رزمنده‌های جنگ در دزفول و عده‌ای دیگر که همگی برای پاسخ همان سؤال اولیه از طریق مصاحبه، روبروی عوامل تولید می‌نشینند و حرف می‌زنند.

مقدمه مستند «الف دزفول» نیز بدیهی

است، بعد از طرح سؤال باید منتظر شرح موقعیت جغرافیایی منطقه باشیم و در ادامه همچون یک مقاله فرضیه‌های تحقیق را بشنویم. «با شروع جنگ هدف عراق مشخص می‌شود، شمال و جنوب خوزستان یکی از آن اهدافی است که توسط عراق مشخص شده و تصرف آن احتمالاً منجر به سقوط استانی استراتژیک و نهایتاً بخش‌هایی دیگر از کشور خواهد شد» بنابراین مستند «الف دزفول» از نظر فرم روایی همانچیزی است که هزاران بار در مستندهایی اینچنین دیده ایم و بدعتی در فرم در قبال موضوع در اثر دیده نمی‌شود.

با این حال مستند «الف دزفول» اثری است که برای شرح و بسط روایتش کمتر به بیراهه می‌رود. یک پرتزه از شهری است که در طول جنگ چه در ایران و چه در عراق به عنوان سمبل مقاومت شناخته شد. به همین دلیل مستندساز نیز در محور موضوع اصلی‌اش باقی می‌ماند و جز چند مورد معدود، کمتر به حاشیه می‌رود. مستندی که نزدیک به یک ساعت می‌تواند به دلیل همین ثبات در شرح موضوعش مخاطب را حفظ

کند. مستند «الف دزفول» مستندی تلویزیونی است که سنت آرشیو و مصاحبه میدانی را حفظ کرده است و با همین شیوه، مقاله‌ای تصویری را عرضه می‌کند. در این میان مستندساز برای رنگ‌آمیزی فضا از همه ابزار دم دست بهره می‌برد و فقط به آرشیوهای تصویری رجوع نمی‌کند. مرور تیرهای روزنامه‌های وقت، پویانمایی و رسم نمودارهای کامپیوتری، برای شرح نقشه جنگ نظامی‌های عراقی، فایل صوتی پیام‌های رادیویی آن زمان و... آنچه در مستند «الف دزفول» بیش از اندازه مورد توجه قرار می‌گیرد، پرداختن بر برخی سکانس‌هایی است فقط کارکردی نوستالژیک دارند. شروع به کار رادیو دزفول و گفتگو با گوینده، تهیه‌کننده و گزارشگر رادیویی آن زمان در شهر دزفول، بخشی است که در آن مستندساز به جای پرداختن بر موضوع اصلی، بیشتر بر نقل خاطرات همکاران سابق رادیو تأکید دارد که نه تنها این امر را بهانه‌ای برای فضا سازی نمی‌توان قلمداد کرد، بلکه این ایراد را نیز می‌توان گرفت که مستند ناگاه به یک نوستالژی برای همکاران در رادیوی وقت دزفول

در دوران جنگ بدل می‌شود. همکاران سابق در مورد گوینده‌ای که به‌طور مثال اعلام حمله هوایی را بر عهده داشت می‌گویند و یا تهیه‌کننده وقت از سختی کار در آن روزگار در میان بمب و آتش می‌گوید. همه این اطلاعات تنها می‌توانست به نقش رادیو در حفظ و پایداری مردم در شهر اشاره باشد که این خود موضوع اصلی مستند نیز هست. یا در بخشی دیگر، مستندساز برای القای شرایط سخت آن زمان، ماجرای شهدای نوجوان یک مسجد را با مصاحبه از شاهدان عینی پیش می‌برد و موضوع انفجار ۷۵۰ سیلندر گاز مایع را روایت می‌کند که تا با نقل این رویداد همچنان بر این ایده استوار باشد که مردم دزفول مشقت‌هایی اینچنین را نیز تجربه کردند؛ اما شهر را از سکنه خالی نمودند. چنین پرداخت‌هایی در روایت کلی مستند از یک سو تأکید بر موضوع اصلی مستند است و از سوی دیگر روایاتی فرعی‌اند که بیش از اندازه بر آنها توجه شده است. مستندساز با شرح و دستمایه قرار دادن اطلاعات ساختاری موشک‌هایی که در جنگ هشت‌ساله بر سر غیر نظامی‌های

دزفول و خانه‌ها فرو ریخت، روایتی تأثیرگذار می‌سازد. در طول مستند موشک‌هایی که در ۱۵ روز ابتدایی جنگ توسط عراق بر علیه غیرنظامیان دزفولی استفاده شد، با موشک‌هایی که در پایان جنگ بکار رفت تفاوت چشمگیری دارد. همین اشاره‌های کوتاه به اطلاعات ساختاری موشک‌ها، بدون اتلاف زمان مستند، ما را با مکانیسم جنگ و شرایط آن آشنا می‌کند. مستندساز به شکلی غیرمستقیم به ما اطلاعاتی درباره عقب‌نشینی عراق و عدم کاربرد موشک‌هایی با برد کم می‌دهد و در نهایت شاهد این هستیم که همه این اطلاعات در راستای همان موضوع اصلی مستند است، یعنی مقاومت مردم دزفول در طول هشت سال جنگ، درحالی‌که در طول این هشت سال، آوار ۳۰۰۰ بمب با شکل‌های مختلف بر روی خانه‌هایشان رتاب آورده‌اند.

اما یکی از نکاتی که کمتر در مستند «الف دزفول» بدان توجه شد، زیرزمین‌ها و سرداب‌های زیرزمینی این شهر است که کارکردی چندمنظوره داشتند. یکی فرار از گرما و دیگری تبدیل شدن به پناهگاهی

در طول جنگ. مستندساز از کنار زیبایی‌شناسی این سوژه به سادگی عبور کرده است. به نظر آنچیزی که می‌توانست یک مستند مقاله محور را از مستندی با فرمت تصویری و سینمایی متمایز کند، همین توجه به کارکرد زیرزمین‌ها در شهر دزفول است. در حالت کنونی، مستندساز فقط با مصاحبه و رجوع به یکی از این سرداب‌ها، همچنان به مرور خاطرات شفاهی و کسالت‌بار افراد اکتفا می‌کند. درحالی‌که با تدوینی هوشمندانه می‌توانست فضای نور و تاریک این مکان را به آشوب جنگ و جان‌پناه آن زمان بدل نماید.



پایان‌بندی مستند «الف دزفول» نیز کلیشه است. مستندساز با بهره بردن مجدد از گویندگان رادیو و استفاده از جریان کنونی زندگی در سطح شهر، تلاش می‌کند تا بگوید جنگ به پایان رسیده اما همچنان زندگی در دزفول ادامه دارد. این صدای فیک رادیو را، روی تصاویری از کار و تلاش کسبه در محیط کاری‌شان می‌بینیم. یک پایان‌بندی که با روشی نخ‌نما به حیات ابدی دزفول اشاره دارد.

پایان‌بندی مستند

«الف دزفول» نیز

کلیشه است.

مستندساز با بهره

بردن مجدد از

گویندگان رادیو و

استفاده از جریان

کنونی زندگی در سطح

شهر، تلاش می‌کند تا

بگوید جنگ به پایان

رسیده اما همچنان

زندگی در دزفول ادامه

دارد.





«زهرایران نژاد» کارشناسی تئاتر و کارشناسی ارشد پژوهش هنر داره و اهل استان گلستانه. با اینکه رشته اش تو دبیرستان تجربی بوده و آرزوی پدر و مادرش این بوده که خانم دکتر بشه ولی تو کنکور هنر شرکت می کنه و راه دیگه ای رو انتخاب می کنه. علاقه اش به سینما انقدر زیاد بوده که کل نشریات سینمایی رو اشتراک داشته و با همین مطالعات با اصطلاحات تخصصی این حوزه کاملاً آشنا بوده.

واقعی بودن، ملموس و باورپذیر بودن برای مخاطب رواز مهم ترین ویژگی های مستند می دونه. خانم ایران نژاد با مستند محیط زیستی «لبخند زمین» مهمان سومین دوره جشنواره مستند.



یادداشتی بر مستند «لبخند زمین»

دفترچه امیدبخش



نقد

نویسنده:

محمود

صادق‌لو



● ابزارهای جدید فیلمبرداری هلیشات به کمک مستندسازان آمده تا بتوانند با ثبت لانگ شات‌هایی زیبا احساسات خود را به تماشاگر منتقل کنند به شرط آنکه در ریتم تدوین خود متکی بر گفتار متن نباشند و سر ضرب کات نزنند. لبخند زمین ۲۲ دقیقه است پس کارگردان فرصت ندارد تا زمینه چینی کند سریع سر اصل موضوع می‌رود. لبخند زمین فیلم هشدار دهنده است اجازه نمی‌دهد تماشاگر تصاویر زیبا لذت ببرد و مانند معلمی هوشیار رسالت آگاهی بخشی خود را از همان دقیقه اول شروع می‌کند. هر چند که گفتار متن ریتم‌کنند تری از تصاویر دارد کارگردان اجازه نمی‌دهد رابطه ارگانیکی بین گفتار متن و تصاویر شکل بگیرد بیش از حد مجذوب لانگ شات‌های خود شده است.

لبخند زمین در مورد استان گلستان است و بیابانی شدن تالاب‌ها و از بین رفتن جنگلهای

آن. فیلم قبل از سیلاب و بارندگی های شدید فروردین ۹۸ ساخته شده است با وجود این که تمام این تالاب‌ها پر از آب شده اند فیلم قدرت خود را از دست می‌دهد چون مسئله فیلم خشک شدن یک تالاب نیست مسئله فیلم فرهنگی است که به خشک شدن یک تالاب می‌انجامد. جالب اینجاست اولین پلانی که نقشه در فیلم می‌آید تا به صورت جغرافیایی خطر را به ما نشان دهد به آق قلا و گمیشان اشاره می‌کند. دو شهری که در سیلاب فروردین ۹۸ بیشترین آسیب را دیدند. اینجاست که فیلم درست بر خلاف آن چیزی که می‌توان تصور کرد نه تنها کارکرد خود را از دست می‌دهد بلکه دقیقا به قلب موضوع می‌زند مسئله یک بارش و چند بارش نیست مسئله آن چیزی است که باعث خشکسالی شده است لبخند زمین بی‌برو برگرد فیلمی آموزشی است که باید در موسسات مختلف در تلویزیون و



پوستر فیلم مستند
«لبخند زمین»



در تمام جاهایی که امکان آموزش برای آگاهی بخشی وجود دارد نمایش داده شود. فیلم آگاهانه از مصاحبه اجتناب کرده است و به غیر از یک استثنا دیالوگ ندارد و به شیوه کلاسیک توانسته قصه خود را تعریف کند. کلاسیک از این جهت که کارگردان با آگاهی انتخاب کرده است که خلاقیت اضافه ای از خود نشان ندهد و شیوه ای را که بارها آزموده شده به کار گیرد حتی این موضوع در انتخاب گوینده و صدای بسیار خاص او که یادآور مستندهایی در مورد طبیعت در سالیان گذشته نمونه های خارجی آن را زیاد از تلویزیون دیده ایم نمود پیدا می کند. آزمودن روش فیلم سازی به این شکل چالش برانگیز نیست چه برای کارگردان و چه برای تماشاگر چالش فیلم ما موضوع آن است موضوعی که اگر بارها راجع به آن صحبت شود نیز کافی نخواهد بود. عمو فیلم دقیقا از همین جا آسیب می بیند موزشی

فیلم به وجد سرگرم کننده آن غلبه می کند سرگرم کننده نه به معنای اینکه تماشاگر را راضی نگه دارد بلکه به این معنا که می توانست به شیوه های دیگری جذابیت بصری فیلم خود را افزایش دهد فیلم فقط در یک جا از نقش استفاده می کند در حالی که می توانست با استفاده از نقشه موقعیت جغرافیایی لوکیشن خود را دقیق تر نشان دهد اما فقط یک بار دست به این اقدام میزند. لبخند زمین نمونه ای از فیلم های امید بخش است فیلم هایی که نشان می دهد می توان به کسانی که در مسند کار هستند اعتماد کرد و همین طور می توان با تلاش بسیار زیاد آن چه را که از دست رفته دوباره به دست آورد. هرچند فیلم چندان سرگرم کننده نیست اما فیلمساز آگاهانه با زمان کوتاه فیلم خود می تواند آموزش و آگاهی کافی به تماشاگر خود بدهد. از این جهت لبخند زمین فیلمی قابل ستایش است.



فیلم آگاهانه از

مصاحبه اجتناب

کرده است و به غیر از

یک استثنا دیالوگ

ندارد و به شیوه

کلاسیک توانسته

قصه خود را تعریف

کند.





«محمد کریمی» کارشناسی کارگردانی تئاتر داره، متولد خوزستان و از تبار ایل قشقایی و بختیاریه. سینما رو از کلاس های انجمن سینمای جوان یاد گرفته و کارش رو هم از همون جا شروع کرده. دغدغه اش هنره و دوست داره هنر برای مردم باشه. به نظرش مدرک تحصیلی مهم نیست، مهم سواد و جهان بینی فردیه. معتقدیه که مسأله باید از عمق وجود و احساس نشأت بگیره. درس و دانشگاه سر جای خودش ولی مطالعه ی آزاد رو برای هنرمندان الزامی می دونه. تعریف مستند برایش هنر به علاوه مردمه. برای این که بتونه منظورش رو در رابطه با سوژه اش بهتر بیان کنه مستند رو انتخاب کرده. مستند «دشت بهار» در مورد شهر پدریش «هفت کیل» که سال های کودکیش رو اونجا گذرونده. شاید غروبای غریب و دلگیر کودکی رو بشه جرقه ی اولیه ی این مستند دونست. حالش خوبه چون حس می کنه به سهم خودش تونسته آدمها و فضای شهرش رو نشون بده و رسالتش رو به سرانجام برسونه.



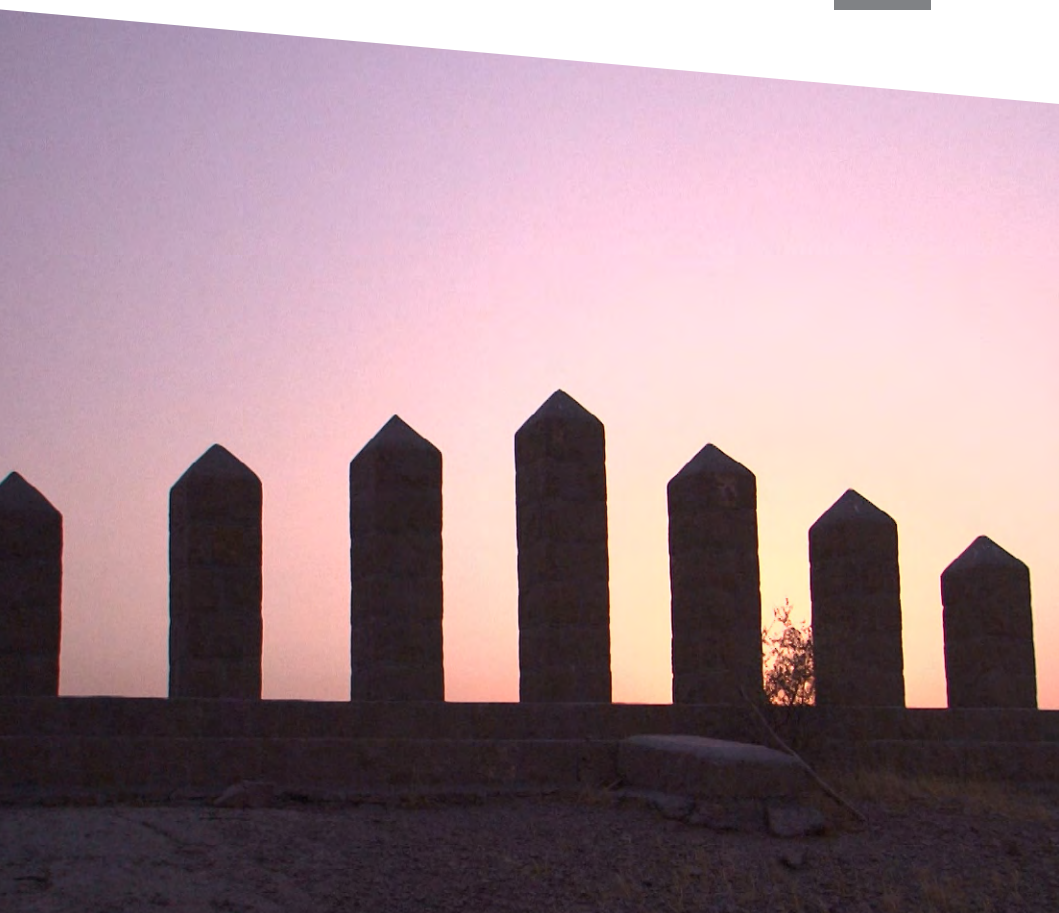
یادداشتی بر مستند «دشت بهار»

درستایش گذشته



نقد

نویسنده:
محمود
صادقلو



● معروف است که اگر مرکز ژرژ

پمپیدو در پاریس سر بزیند و مدرکی را از سال ۱۷۵۵ از آنها بخواهید آنها به راحتی به شما ارائه می دهد این ویژگی غریبان است که در مستند کردن تک تک حوادث کشورهای شان و همینطور کشورهای دیگر از روز اول به اهتمام داشتند. کارگردانانی که بعدها فیلم معروف کینگ کنگ را در هالیوود ساخته اند در دهه ۱۹۴۰ به ایران آمدند و از کوچ عشایر فیلمی به نام علف ساختند. جالب اینجاست که این تنها سند موجود از کوچ عشایر در سال های ابتدای سینماست. هیچگاه در ایران سنت مستندنگاری به معنای که در میان غربی آن وجود داشته ندارد از این روست که این فیلم آنقدر با ارزش است که همیشه می توان از آن به عنوان سند در میان فیلم های که مربوط به عشایر هستند استفاده کرد. به طرز عجیبی فرم فیلم های کوتاه راجع به روستاها در سالیان اخیر شبیه به یکدیگر از فیلم ها معمولاً با یک لانگ شات شروع می شود و به آدمی می رسد که در میان آن نما در حرکت

است، سپس موسیقی و گفتار متن و بعد فیلم آرام آرام به شخصیت اصلی خود نزدیک می شود. اما فیلم های ایران بیشتر مستند های شخصی هستند. وقتی مستند خارجی نگاه می کنیم به معنای واقعی کلمه از همه چیز فیلمبرداری کردند. مستند نگاری از نوعی که از همه چیز فیلمبرداری می کند هیچ صحنه ای را از دست نمی دهند و همه حوادث و آدم ها را در راش های خود دارند.

تمام فیلم های ایرانی بیش از آنکه به تمامی زوایای موجود موضوع توجه بکنند یک پیرنگ اصلی را می گیرند و سعی می کنند و حوادث دور آن پیرنگ به سرانجام برسانند.

دشت بهار نیز از این قاعده مستثنا نیست فیلمی در ستایش گذشته با غلظتی بسیار زیاد که به صورت تمام وقت خود را در نوستالژی دورانی که شهر هفتگل شکوه داشت غرق می کند مثل باقی فیلم هایی که در روستا یا شهرهای کوچک می گذرد یک قهرمان برای روایت اصلی با چندین مصاحبه شونده. این اتفاق بسیار



پوستر فیلم مستند
«دشت بهار»



عجیب است که در یک دوره زمانی یکسان، چندین مستند به این شکل عمل می‌کنند. اما دشت بهار به مرور که جلو می‌رود موفق می‌شود بین لحن و فرم خود توازن برقرار کند آرام آرام قهرمانان خود را زیاد می‌کند منظور همان اهالی شهر هفتگل هستند به جاهای مختلف شهر سر می‌زند و به خوبی بالانگ شات‌های خود شهر را به تماشاگر معرفی می‌کند. در ابتدا تصور می‌کنید که دشت بهار فیلمی در ستایش فقر است اما به مرور که جلو می‌رویم می‌بینیم که کسانی که در فیلم هستند گذشته خوبی داشتند و این فیلم گلایه از وضعیت فعلی آنهاست. دشت بهار آگاهانه یا ناآگاهانه دلایل این مسئله را واکاوی نمی‌کند و بسیار سریع از روی یک دلیل می‌گذرد آن هم عدم استخدام اهالی بومی شهر است. دشت بهار فیلمی دردناک است دردناکی از این جهت است که زندگی ما را به خاطرمان نمی‌آورد اینکه در گذشته وضعیت بهتری داشتیم و هر روز وضعیت ما بدتر میشود. حالا در

شهر کوچکی مثل هفتگل وضعیت وخیم تر است. مثل معروفی هست که می‌گوید کسی که از ابتدا پولدار نبوده درد چندان را تحمل نمی‌کند ولی کسی که زمانی وضع مالی خوبی داشته و الان فقیر است، وضعیت بسیار دشواری را تجربه می‌کند. دشت بهار فیلمی است که می‌توانست با تصاویر شکوه گذشته کامل شود که از این موضوع اجتناب می‌کند. با وجود اینکه لحن و فرم دشت بهار کاملاً متوازن است دلیل استفاده از آرشیو بسیار زیاد در فیلم کنتراست زیادی بین میزانشن‌هایی که خود استفاده می‌کند و میزانشن‌های آرشیو وجود دارد دسته بهار می‌توانست به شکل دیگری نیز فقر را نشان دهد اما صرفاً به مصاحبه با چند نفر از اهالی شهر بسنده می‌کند و با گفتار متن قهرمان خود پیش می‌رود. بزرگترین مشکل در سطح بهار شکل بسیاری از فیلم‌های کوتاه دیگر این دوره جشنواره است اینکه موضوع فیلم طولانی‌تری را می‌طلبید.



اما دشت بهار به مرور که جلو می‌رود موفق می‌شود بین لحن و فرم خود توازن برقرار کند آرام آرام قهرمانان خود را زیاد می‌کند منظور همان اهالی شهر هفتگل هستند به جاهای مختلف شهر سر می‌زند و به خوبی بالانگ شات‌های خود شهر را به تماشاگر معرفی می‌کند.





«محمد عبداللهی» کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی داره. از سال هفتاد و هشت جذب صدا و سیما شده. تو این ده سال سمت‌های مختلفی رو تجربه کرده. سینمای مستند رو سینمایی خدمت‌گزار می‌دونه که درد‌های جامعه رو منتقل می‌کنه. معتقده گاهی اوقات تأثیریک فیلم مستند از کتاب بیش‌تره. اعتقاد داره که یه فیلم‌ساز باید خوب فیلم ببینه.

محمد عبداللهی اینبار با دوربینش به یه آسایشگاه دختران معلول ذهنی رفته و در «دختران آرزو» روزمرگی‌ها و آرزوهای اون‌ها رو به تصویر کشیده.



یادداشتی بر مستند «دختران آرزو»

سوالاتی زجرآور از دختران کم توان



نقد
نویسنده:
رحیم نظریان



● اغلب مستندهای قابل اعتنا در تاریخ این هنر که درباره افرادی با نقص عضو، آنهایی اند که تماماً به دلسوزی با سوژه نپرداخته اند. بی شک اولین ایرادی که بر چنین آثاری گرفته می شود غرق شدن خود مستندساز در رنجی است که سوژه می کشد و به عبارتی تولید کننده، خود ابتدا نتوانسته زاویه ای دیگر برای ارائه رنج بیابد و خدش قبل از هر کسی درگیر این رنج شده است. مستند «دختران آرزو» درباره دختران کم توان ذهنی است که در یک مرکز توان بخشی نگهداری می شوند و اغلب آنان نیز توسط خانواده هایشان رها شده و یا این دختران اطلاعی از خانواده های خود ندارند. مستندساز برای شرح زندگی این دختران از ساده ترین روش بیانی استفاده می کند. روشی که انگار به شکلی مرسوم در تمامی مستندهایی شبیه به این اثر کاربرد دارد. مصاحبه! اما اینجا علاوه بر ضعف مصاحبه در بیانی فیلمیک، ایرادی دیگر نیز بر این روش وارد

است، و آن اینکه عوامل پشت دوربین در طول مستند اقدام به بیان سؤالاتی از دختران می کنند که تناسبی با شخصیت هایی با بیماری کم توانی ذهنی ندارد یا اساساً چیزی جز رنجی مضاعف برای آنان و بیننده به همراه نخواهد داشت. حال رنج مخاطب را فراموش می کنیم. این امری سلیقه ای است. شاید مستندساز این اجازه را داشته باشد که اثری تولید کند که مخاطب را با خشونت عریان تا سر حد انزجار سوق دهد اما بحث، اینجا بر سر مخاطب نیست بلکه منطق سؤالاتی است که از سوژه مستند پرسیده می شود. حتی نمی خواهیم با نگاهی اخلاقی بگوییم برخی از سؤالات از منظر انسانی نیز پرسیدنشان جایز نیست، بلکه تنها هدف از این ایراد بازپچه قرار دادن دخترانی با توان ذهنی پایین، توسط مستندساز برای رسیدن به شکلی از ملودرام و اثری ترحم برانگیز است. چهره هایی معصوم که از بد زمانه یا بد حادثه خود را در زندانی اسیر تصور می



پوستر فیلم مستند
«دختران آرزو»

کنند، حالا زندانی دوربینی هستند که به جای ثبت واقعه به سؤال پیچ کردنشان مشغول شده است. انگار تولید مستند در حالت مبتدی اش تنها یک روش دارد و آن مصاحبه است. مصاحبه با افرادی که قدرت استدلال ندارند و فقط در پاسخ به هر سؤالی تنها به اصل ماجرا، بدون واکاوی دلایلش می پردازند. چهره‌هایی که هم‌زمان بغض دارند و از رنجشان می‌گویند اما بابت آناتومی‌شان لبخندی همیشگی نیز بر لب دارند.

بخشی از سوالات عوامل پشت دوربین از دختران کم توان ذهنی: «هیچ‌کس نیست نه؟ چند سال اینجایی؟ چرا گریه می‌کنی؟ به امید کی اینجا باشی؟ می‌دونی خانواده ت کجان؟ خانواده ت سراغت میان، بهت سر می‌زنن؟ چند وقتِ مادرت رو ندیدی؟ (دختر گریه می‌کند) مادرت فوت کرده؟ خیلی وقتِ فوت کرده؟ کوچیک بودی مامانت فوت کرد؟ دوست داری برگردی شهر خودتون؟»

برخی از این سؤالات را باید از یک غیب‌گو پرسید نه یک دختر کم‌توان ذهنی! چرا که به شکل زجرآوری کاراکترهای نمونه مستند فقط به همین رهاشدگی خود واقف‌اند نه چیز دیگر! دایره اطلاعات برخی از آن‌ها وسیع‌تر و برخی دیگر بسیار محدود است و مستندساز از پشت دوربین سؤالاتش را بنا به دایره اطلاعاتی کاراکتر نمونه‌اش می‌پرسد. مثل یک بازجو که مامور است با این سوالات او را به یاد زندگی نکبت بارش بیاندازد.

مستندساز در تکمیل این فضای دردآلود، ناچار است که از این ابزار استفاده کند. یک موسیقی ترحم برانگیز، نماهایی اسلوموشن و ترحم برانگیز، کلوزآپهایی غمبار و ترحم برانگیز، قاب‌هایی از شادی‌هایی ترحم برانگیز از دخترانی کم‌توان و ... در یکی از صحنه‌های آزاددهنده این مستند، مددیار مجموعه در کنار یک دختر کم‌توان ذهنی نشسته است و با عوامل پشت دوربین برای سرریز کردن تاب‌وتوان دختر

بخت برگشته تلاش می‌کند. ماجرا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دختر کم‌توان ذهنی مرگ مادرش را که درگذشته اتفاق افتاده باور ندارد و با زاری دل‌خراشی چند بار این مطلب را تکرار می‌کند. مددی‌ار نیز به شکلی تصنعی در حال دعوت به آرامش دختر است. ایراد اصلی این صحنه همین تصنعی بودن رفتار مددی‌ار است. مددی‌ار به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار اولین بار است با این دختر درباره مادرش حرف می‌زند و آنچه مهجور می‌ماند این است که او هم‌اکنون باید صادقانه درباره شرایط تکراری این دختر در قبال عدم باور کردن مرگ مادرش بگوید، نه اینکه فقط برای ایفای نقش جلوی دوربین به بیان دیالوگ‌هایی روتین بپردازد و واقعیت را تحریف کند. همه این تلاش‌ها نه برای افشای واقعیت، بلکه برای توصیف رنج و بازتولید مجدد آن است. همه این‌ها در حالی است که ما نهایتاً نمی‌فهمیم رنج این دختران در وانهاده شدن، به دلیل سنگدلی والدینشان است یا

تقدیر الهی که آن‌ها را با رنج به این دنیا وارد کرده است؟ هر کدام از این‌ها اگر نیت مستندساز باشد، همچنان رویه‌ای غلط و غیرمنطقی است. به عبارتی مستند «دختران آرزو» دارد دخترانی کم‌توان را نشان می‌دهد که به چیزی اعتراض دارند و آن وانهاده شدنشان است. مشکل اینجا است مستندساز تنها به بیان همین رنج اکتفا می‌کند چرا که نیتی جز این نیز ندارد. او می‌خواهد چند دختر کم‌توان ذهنی را جلوی دوربینش بنشاند و در نهایت بگوید کسی یا کسانی تحت عنوان ولی یا سرپرست نصیبی، این افراد را از خود رانده‌اند و سراغی نیز از آن‌ها نمی‌گیرند؛ بنابراین با این قبیل مشاهداتی که در مستند «دختران آرزو» وجود دارد می‌توان بی‌شک اثر را اثری دانست که کاراکترهایش را در حد یک ابزار برای بیانی ترجم برانگیز مورد سوءاستفاده قرار داده است. چرا که اولاً سؤالاتی که از آن‌ها می‌پرسد چهارچوبی انسانی یا منطقی ندارد و دوماً اینکه

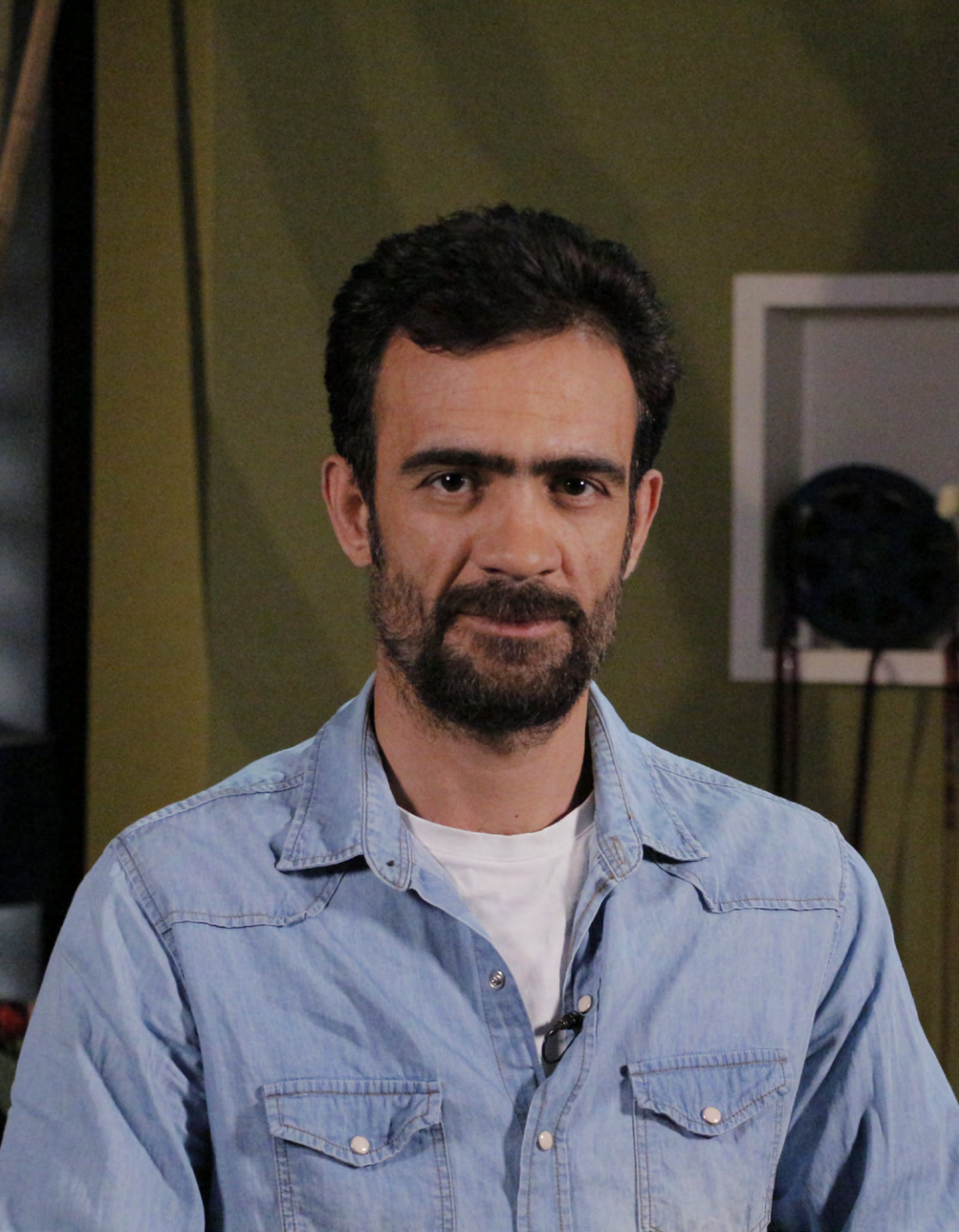


مستندساز می‌خواهد مسبب این بی‌عدالتی را خانواده این دختران نشان دهد، بدون اینکه ما بدانیم استدلال خود خانواده‌ها برای این وانهادگی چیست. این بی‌منطقی یک دلیل دارد و آن تاکید کارگردان بر ترحم است و نه واقعیت‌های زندگی دو طرف ماجرا. (خانواده‌ها و دختران یا سیستم و فرهنگ).

از موارد معدودی که در مستند، فارغ از نمایش عریان رنج، به زندگی عادی این دختران می‌پردازد، صحنه‌ای است که در آن یکی از دختران ساکن مرکز، با آرامش اطلاعات فوتبالی‌اش را بیان می‌کند. چنین مواردی نمونه همان اطلاعاتی است که به شکل طبیعی و غیرآزار دهنده می‌تواند بیانگر تداوم رنج سوژه باشد. بدین صورت که این اطلاعات فوتبالی از زبان کسی بیان می‌شود که در حالت نرمال انتظار شنیدنش را نداریم و بیان آن توسط یک شخص کم‌توان این ایده را بسط می‌دهد که تنهایی و یا روزمرگی مفرط توانسته او را با چنین آگاهی از جهان بیرون

و فوتبال مواجه کند. صحنه‌ای که نمونه‌هایش در مستند «دختران آرزو» بسیار کم است و فقدان آن به شدت حس می‌شود.

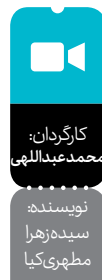
یکی دیگر از صحنه‌های قابل تأمل در این مستند که می‌توانست با پرداختی منسجم‌تر بیش از این تأثیرگذار باشد، اردوی تفریحی و زیارتی است که متولیان مرکز برای این دختران در نظر گرفته‌اند. گرچه اینجا هم نمایش ترحم برانگیز زاری‌های دختران در مکان مذهبی، ماهیت صحنه را دچار ضعف کرده و مستندساز به‌دوراز خلاقیت آن را به تصویر کشیده است. سکانشی که می‌توانست به جای نمایش این زاری‌ها، بیشتر به نحوه مواجه این افراد با جهان بیرون و نوع رفتار آدم‌های بیرون با آنها باشد. سکانشی که می‌توانست رنگ و بوی آزادی موقت بگیرد، فقط یک گردش نیم‌روزی است که در راستای همان ملودرام اشک‌درآور مستند در اثر گنجا شده است.





«محمد عبداللهی» کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی داره. از سال هفتاد و هشت جذب صدا و سیما شده. تو این ده سال سمت‌های مختلفی رو تجربه کرده. سینمای مستند رو سینمایی خدمت‌گزار می‌دونه که درد‌های جامعه رو منتقل می‌کنه. معتقده گاهی اوقات تأثیریک فیلم مستند از کتاب بیش‌تره. اعتقاد داره که یه فیلم‌ساز باید خوب فیلم ببینه.

محمد عبداللهی اینبار با دوربینش به یه آسایشگاه دختران معلول ذهنی رفته و در «دختران آرزو» روزمرگی‌ها و آرزوهای اون‌ها رو به تصویر کشیده.



یادداشتی بر مستند «اجاق»

خاطراتی درباره اجاق‌های قشقایی



نقد

نویسنده:
رحیم‌ناظریان



یا در گفتار متن تکرار می‌شود. به‌طور کل یکی از ضعف‌های عمده مستند کوتاه «اجاق» همین تکرار اطلاعاتی است که درباره موارد استفاده از اجاق در فرهنگ قشقایی‌ها در کل اثر بدان اشاره می‌شود.

مستندساز برای توضیح کاربردهای اجاق در فرهنگ قشقایی علاوه بر مصاحبه‌هایی که به‌خاطر تکرار، کسل‌کننده‌اند، در برخی صحنه‌ها از نقاشی نیز بهره می‌برد که این نیز تکنیکی کلیشه‌است. علاوه بر این بر روی این نقاشی‌ها گفتار متنی نیز قرار دارد که فقط کارکرد توضیحی دارد و مستند را بیش‌ازپیش از بیانی تصویری خارج و به‌اثری صرفاً شنیداری بدل می‌کند. حتی ساده‌ترین اعمالی که ممکن است به‌صورت زنده توسط دوربین ثبت شود نیز در این مستند با دم‌دستی‌ترین شیوه بیان می‌گردد.

بخش‌های طولانی از اثر اختصاص دارد به توضیح خاطرات افراد حاضر در جلوی دوربین و بومی‌های منطقه تا ماجراهایی که به اعتقادات آنان از

مستند «اجاق» درباره کاربردهای اجاق‌های صحرایی در ایلی قشقایی است که البته این کاربردها فراتر از امور روزمره است و مستندساز تا شرح معجزاتی که این اجاق‌ها در فرهنگ قشقایی بدان قائل هستند نیز پیش می‌رود. گرچه مستند اجاق در انتخاب سوژه، جزء‌نگر است و سعی می‌کند با پرداختن بر یک عنصر از جزء (اجاق) به کل (فرهنگ ایل) رجوع کند، اما به‌جای اینکه کوچک‌ترین و دم‌دستی‌ترین اعمال بیان‌شده در متن و سوژه را به روشی تصویری نمایش دهد فقط به نقل آن به‌واسطه مصاحبه با چند مرد و زن بومی قشقایی اکتفا می‌کند و همین ضعف سبب می‌شود تا مستند به جای تصویری بودن و یا کنش‌مندی، رویه‌ای توضیحی داشته باشد. دیالوگ کلیدی مصاحبه‌شوندگان در ابتدای اثر این است: «قشقایی‌ها بر سه پایه استوار بودند، خدا، قرآن و اجاق». که محتوای این عبارت، چند بار چه در کلام مصاحبه‌شوندگان و



پوستر فیلم مستند
«اجاق»



منطقه نیز در لابه‌لای شرح موضوع اصلی یعنی اجاق، توسط مستندساز در اثر جانمایی می‌شود که مستند را از وحدت موضوعی‌اش خارج می‌کند. اوج این بی‌ارتباطی و دور شدن از موضوع اصلی، مربوط به پایان این اثر است. آنجایی که بخش زیادی از مستند به مراسم عروسی و ارتباط آن با بحث رسومی است که به اجاق اختصاص دارد. مستندساز

اجاق ارتباط دارد را بیان کنند. به‌طور مثال نمایش اجاقی ۱۲۰ ساله که یادگار پدر یک قشقایی است و او همچنان در صدد حفظ آن برآمده است، یا کاربردهای متنوع از اجاق همچون بهره بردن از روشنایی آن، غذا پختن، نان درست کردن و یا تهیه محصولات لبنی. شکل زندگی و زیست و چگونگی امرار معاش و نمایش صنایع‌دستی

در پایان بندی اش، آن چنان محو عروسی می شود که خود نیز موضوع اصلی یعنی اجاق را از خاطر می برد و به شکلی احساسی به موضوع دختران و تبعیضی که والدین به بین فرزندان دختر و پسر قائل اند می پردازد.

استفاده از موسیقی بومی منطقه مورد تحقیق در مستند «اجاق» نیز تنها کارکردی تک بعدی دارد. موسیقی بومی استفاده می شود تا فقط تزئینی برای عریانی اثر باشد و کارکردی محتوایی که تأثیری قابل اتکا داشته باشد، ندارد.

مستند «اجاق» تلاش دارد تا با تأکید بر زاویه دید مردم منطقه بر سوژه، اجاق را -که برای این اقوام به شکلی تقدس یافته درآمده- توصیف کند؛ اما مستندساز برای بیان این موضوع نیز فقط به نقل قول و بیان خاطرات بسنده می کند. به عبارتی هر آنچه را که قابلیت تصویری و نمایشی دارد نیز در این مستند فقط با کلام مصاحبه شوندگان عرضه می گردد. این امر یکی از ضعف های

اساسی این مستند است چرا که جز مصاحبه و چند نما از شرایط محیطی منطقه و شرح کلامی موضوع، راهکاری دیگر برای شرح به کار نمی رود.

به طور مثال، افراد حاضر در جلوی دوربین در خاطراتشان از اجاق به موارد زیر اشاره می کنند: «دروغ گو را به اجاق واگذار می کردند و هرکس قسم دروغ می خورد جان سالم به در نمی برد.» این عبارت به عنوان یک نقل قول از چند نفر در این مستند بیان می شود و در ادامه، مستندساز تکه هایی از خاطرات افرادی دیگر را برای اثبات این مسئله در اثر می گنجاند. یا در جای دیگر، در خلال خاطره گویی ها و شرح روایاتی از گذشته، شخصیت های مستند ماجرای افرادی را شرح می دهند که به واسطه توهین یا بی اعتنایی به قداست اجاق و یا بی احترامی به آن، سزای عملشان را نیز گرفتند. این نقل قول ها، جدای اینکه خلوص و یا باوری سنتی را نشان دهد از نظر القای این باور کاملاً ناکارآمد است.

چرا که مستندساز برای بازنمای آن روشی کلیشه و مصاحبه‌هایی تکراری را برگزیده است. یکی از ضعف‌های مستند اجاق، اتکای بیش از اندازه مستندساز بر «گفتار متن» است. این گونه است که تصاویر فقط نقش یک ابزار یا پرکننده فضا را ایفا می‌کند و اطلاعات به شکل غیره هنرمندانه‌ای به واسطه همین گفتار متن توضیحی ارائه می‌شود و نه خود تصاویر. در ادامه و در نیمه دوم اثر، مستندساز برای حفظ ریتم در روایت و به اوج رساندن آن، سعی می‌کند با هیجانی که به واسطه تدوین و چینش کلام مصاحبه‌شوندگان ایجاد می‌شود، با اتکا بر سویه معجزه‌وار اجاق، رنگی دیگر به اثرش بدهد. به‌طور مثال در این بخش از مستند و در لابه‌لای خاطره‌گویی آدم‌ها، این اطلاعات به مخاطب داده می‌شود: «یک شیء مخفی‌شده در یک اجاق، برای حفظ آبروی صاحب‌خانه از نظر پنهان می‌شود یا تغییر حالت می‌دهد. یا

اجاقی که اجازه نمی‌دهد فردی به هدفش برسد. یا سزای کسی که به اجاق اهانت کرده توسط خود اجاق داده می‌شود. یا اجاقی که چند ماه بی‌وقفه بدون دخالت انسان روشن می‌ماند. یا شفا دادن بیمار و شرح چگونگی این معجزه توسط یک زن!» در این حالت، اجاق تبدیل به یک شی مقدس می‌شود و مردم منطقه با ایمان به آن حاجت می‌گیرند. همه این‌ها فقط در لوای همان خاطره گویی تکرارشونده در این مستند بیان می‌گردد که کارکردی تصویری ندارند. مستندساز در بخش انتهایی مستند با بیان اطلاعاتی از اعتقاد و رسوم مردم منطقه نسبت به اجاق، اثرش را وارد فازی جدید می‌کند اما همچنان تمامی این موارد با استفاده از گفتار متنی مستقیم بیان می‌گردد که فاقد ارزش تصویری است. مستندساز برای توصیف موضوع و بیان آن فقط در حد یک گزارش‌گر و شارحی غیرمستقیم باقی می‌ماند و دوربین او تلاشی برای جستجو ندارد.



شبکه مستند سیما برگزار می‌کند
روایت حقیقت در قلاب واقعیت

روایت حقیقت در قلاب واقعیت

شبکه مستند سیما

فایم | عکاس | مستند نگار | تابستان ۹۸

نشانی دبیرخانه: تهران/ سعادت آباد/ پالانتر از میدان گاج/ خیابان نهم شرقی
پلاک ۲۶/ طبقه چهارم / صندوق پستی: ۱۹۹۸۷۳۳۵۵۱
شماره تماس دبیرخانه: ۰۲۱۳۹۱۵۳۷۷۸ / شماره پیامک جشنواره: ۳۰۰۰۸۱

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.festmostanad.ir و www.docpic.ir مراجعه فرمائید

@festmostanad