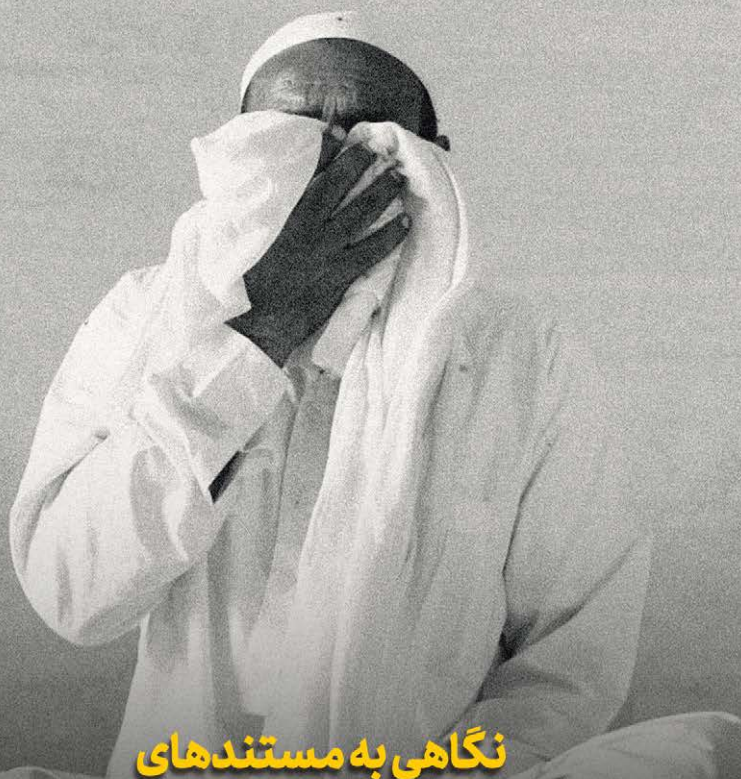

شماره ۴۹
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

کلمات

نشریه‌ی مستندهای تلویزیونی

نگاهی به مستندهای

مک دونالدز تقدیم می‌کند | غبار | توتیا | مرگ روشن
آکسان | خانه سنگی | داستان عروسک‌ها

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

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: ۸۸۷۸۳۶۵۰، ۸۸۷۸۳۶۴۵، کد پستی: ۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴
خواننده‌ی گرامی، تمام شماره‌های نشریه‌ی کمان را می‌توانید از
سایت زیر دریافت کنید

www.khanemostanad.ir

خانه مستند

انقلاب اسلامی

«توحید ابراهیمی» بیست و یک ساله، بیش‌تر خودش رو پژوهش‌گر می‌دونه تا مستندساز. تو دانشگاه رشته سینما می‌خونه. علاقه‌مند شدنش به این حوزه از پونزده سالگی شروع شده. همین‌که فعلاً حالش بامستند خوبه باعث شده تو این حوزه فعالیت کنه. علیرغم این‌که سن زیادی نداره و شاید کم تجربه به نظر برسه، ولی اینقدر توان داشته‌که پژوهش مستند «مک دونالدز تقدیم می‌کند» رو خودش تنهایی و به خوبی انجام بده. و گروهی که تا قبل از این ماجرا به فیلمساز زیر بیست و سه سال کاری نداده بودن بهش اعتماد کنن و کارگردانی کاررو بهش بسپرن. مستند «مک دونالدز تقدیم می‌کند» در مورد نظام سرمایه‌داریه. نظامی که نشان تجاری «مک دونالد» رو می‌شه به نماد از همه نمادهای اون دونست. مک دونالد اینجا به کلیدواژه است. مستند رو که ببینن دقیقاً متوجه منظورم می‌شین.

یادداشتی بر مستند «مک دونالدز»

مستند متوسط، آیتم عالی

نقد

نویسنده:
محمود
صادقلو

● شنیدن صدای جذاب و

حرفه‌ای حمید محمدی در ابتدای نریشن یک فیلم که به وضوح به شکل کلاسیک روایت می‌شود به خودی خود جذاب است وقتی صدا روی فیلم خوشه‌های خشم گذاشته می‌شود باز تماشاگر به هیجان می‌آید، نریشن با دقت زیادی نوشته شده تماشاگر کنجکاو می‌شود. وقتی فیلم کمی جلوتر می‌رود تماشاگر از خود می‌پرسد که آیا وارد شدن به حیطه‌ای که در جغرافیای ایران نیست کار خطرناکی است یا نه؟

تا ۵ دقیقه از فیلم می‌گذرد تماشاگر به خود می‌گوید که خب، تمام این موضوعات را که من در فیلم بنیانگذار (founder) دیده‌ایم... تازه فیلم برای تکمیل پلان‌های خود از صحنه‌های این فیلم استفاده کرده است... و پلان‌های مستندی که در فیلم گذاشته است متعلق به دوره بعد از برادران مک دونالد هستند... تماشاگر منتظر باقی فیلم است و پرسش می‌کند که چه اتفاقی قرار است در بیست و چند دقیقه باقی

مانده فیلم بیافتد.

بخش دوم فیلم در مورد انگلستان سال ۱۹۹۰ است که در نریشن اشتباهی عجیب اتفاق می‌افتد. در سال ۱۹۹۰ این آرسنال نبود که قهرمان مسابقات فوتبال انگلستان شد، بلکه لیورپول بود. این اشتباه جایی غیر قابل بخشش می‌شود که حمید محمدی متن اشتباه را می‌خواند. چرا آقای محمدی؟ از شما بعید است. این اشتباه در پایان این قسمت و با تکرار گفتن قهرمانی آرسنال در سال ۲۰۰۵ باز هم تماشاگر را آزار می‌دهد چرا؟! چون آقای محمدی حتما می‌داند که آرسنال در سال ۲۰۰۴ قهرمان شد نه سال ۲۰۰۵، اینجا باید به نویسنده فیلم جدا خرده گرفت که در فیلمی که تاماش برپایه دادن اطلاعات ساخته شده حق دادن اطلاعات غلط ندارد. فیلم کمی جلو می‌رود تماشاگر به یاد آیتم‌های برنامه فوتبال ۱۲ می‌افتد. آیتم‌هایی که بر پایه اطلاعات و تصاویر آرشیوی مونتاژ می‌شوند. هرچند که داستان دادگاه بین دو فعال محیط زیستی و مک دونالد

پوستر فیلم مستند
(مک دونالدز)

خورد تماشاگر می دهد که چندان
ربطی به فیلم ندارد.
فیلم در بخش سوم خود به کلی
متکی به فیلم دی کاپریو و نظرات
اوست و بیش از پیش شبیه به یک
آیتم رفتار می کند هرچند که کارگردان
با هوشمندی تمام این صحنه ها را
کنار هم چیده ولی خود نیز احتمالا
می داند که فیلمش نمی تواند به
یک فیلم مستند جدی تبدیل شود.
موضوع فیلم موضوعی بسیار جدی

داستان جالبی است اما آیا نمی تواند
تنها یکی از دهها داستانی باشد که
در مک دونالد اتفاق افتاده است؟
نکته ای که فیلم باید به ما بگوید
این است که آیا موضوع شکایت
مک دونالد از فعالان محیط زیست
موضوعی استثنایی است و ارزش
بودن در این فیلم را دارد؟ فیلم به
این پرسش پاسخ نمی دهد و به
جای آن اطلاعات حاشیه ای که در
انگلیسی به آن تراویا می گویند به

است منظوم ما ساختار فیلم است که بیش از حد متکی نه صرفاً به آرشیو، بلکه به مصالحی است که دیگران تولید کرده‌اند هر چند در این میان می‌توانستند به خوبی لحن فیلم خود را شکل دهند. کارگردان و نویسندگان به خوبی می‌دانستند که با چه موضوعی طرف هستند و از اینکه از هر تصویر سینمایی یا تلویزیونی در جهت گفتن حرف خود استفاده کنند ابایی نداشته‌اند.

فیلم در قسمت چهارم هدف خود را به خوبی روشن می‌کند موضوعی که در قسمت سوم نیز به آن پرداخته بود. فیلم در واقع نه در مورد اعتراض به مک دونالد که اعتراض به سیاست‌های سرمایه دارانه آمریکایی است. سیاست‌هایی که خصایص خوب آن گفته نمی‌شود و صرفاً به سراغ خصایص بد آن می‌رود که البته در مورد مک دونالد کاملاً صادق است. لحن فیلم از ابتدا با شیب ملایمی به سمت هدف خود پیش می‌رود و آرام آرام تماشاگر را در موقعیتی قرار می‌دهد که از مک دونالد بیزار می‌شود. سکانس

پایانی فیلم بعد از تیتراژ صحنه‌های عجیبی از کشتن حیوانات دارد. می‌توان گفت کارگردان با گذاشتن این صحنه‌ها خواسته است آگاهی ببخشد اما بعید می‌دانم نتیجه مثبتی داشته باشد چون اساساً صحنه‌های کشتن حیوانات صحنه‌هایی خشن هستند که تماشاگران ترجیح می‌دهند آن را نبینند.

پرسشی که در ابتدا مطرح کردیم در مورد اینکه آیا به وادی خطرناکی وارد شده است یا نه، جواب داده شد که بله، فیلم وارد وادی خطرناکی شده است.

مستندی که در مقایسه با نمونه‌های خارجی خود حرفی برای گفتن نخواهد داشت به دلیل اینکه صرفاً متنی را بر مبنای تصاویری که وجود داشته سرهم کرده یا متنی نوشته و برای آن تصویر پیدا کرده و پژوهش کافی انجام نداده است. اما این را هم بگوییم که این مستند به عنوان یک آیت‌م عالی می‌تواند تماشاگران ایرانی را به خوبی راضی کند.

می‌توان گفت

کارگردان با گذاشتن

این صحنه‌ها خواسته

است آگاهی ببخشد

اما بعید می‌دانم

نتیجه مثبتی داشته

باشد چون اساساً

صحنه‌های کشتن

حیوانات صحنه‌هایی

خشن هستند که

تماشاگران ترجیح

می‌دهند آن را نبینند.

یادداشتی بر مستند «غبار»

گذری در دالان تاریخ

نقد

نویسنده:
رحیم ناظریان

عنوان هنری دیگر در همین ابتدای مستند جلب توجه می‌کند.

مستند غبار با نماهایی نامتعارف از یک ظرف کوزه پر آب و انعکاس نور خورشید و چهره یک پیرمرد در آب، آغاز می‌شود و در همین نماهای نامتعارف، پیرمردی که یکی از آخرین بازماندگان چنین کارگاه‌هایی است خودش را معرفی می‌کند. پیرمرد می‌گوید «این کار ارث پدری است» و ناگاه تصویر پیرمرد که در آب منعکس شده با چرخش دستگاه کوزه‌گری می‌چرخد.

کلام با کمک تصویر موضوع را توضیح می‌دهد و مستند ساز به حشو روی نمی‌آورد. کوتاه و بی‌اضافه‌گویی، یعنی آنچه می‌توانست در حالت کلیشه‌اش، شرح بی‌چون و چرا و پر آب و تاب و البته مستقیم روایت، توسط پیرمردی کوزه‌گر باشد، در مستند غبار توسط تصویر ارائه می‌گردد. یا در جایی دیگر کلام پیرمرد این است «از عهد قدیم کار سفال سازی وجود داشته» و تصویر او به جای کوزه‌ای که باید بچرخد، می‌چرخد. این زوایه دید تا حدودی در بین خیل عظیم آثار

تعداد مستندهایی که در ایران با موضوع کوزه و کوزه‌گری و شکل تهیه و ساخت خمره و کوزه تولید شده به شدت زیاد است. مستندهای که مراحل مختلف تولید کوزه را از تهیه خاک تا پرداختن و پختن و فروختن نمایش می‌دهند و نهایتاً یک ایده تکراری را نیز در قالب نقد شرایط، در خود دارند. مستندهایی که در پلان‌های پایانی شان می‌گویند «افسوس که این هنر رو به زوال است».

مستند غبار تا حدودی این کلیشه رایج را پشت سر گذاشته و با زاویه‌ای جدیدتر به این صنعت باستانی در روزگار حال پرداخته است. با شروع مستند و شکل عنوان بندی و مقدمه کار، تفاوت مستندی که صرفاً درباره تهیه و ساخت کوزه باشد با اثری که خود کوزه‌گری را به حاشیه براند و محتوایی دیگر را عرضه کند، در مستند غبار قابل دیدن است. عنوان بندی مستند بر روی سطحی از کاشی که خود یکی از صنایع بومی است نقش می‌بندد و البته خوشنویسی نیز به

پوستر فیلم مستند
«غبار»

مستندی که درباره کوزه گری است، می‌تواند جذاب باشد. نکته اینجاست اگر در ایران، پیشتر، مستندی درباره شکل ساخت کوزه تولید شده باشد، که البته تعدادشان بسیار زیاد هم هست، دیگر باقی آثار تکرار مکرراتند و مستندی می‌تواند در این میان عرض اندام کند که در ساخت فرم تغییر داشته باشد. مستند غبار حاوی این تغییر هست. چراکه خود شکل ساخت و کلیشه های رایجش را به حاشیه برده و دوربین با چرخش‌ها و حرکات اریب در دالان‌ها و نمایش زوایایی نامتعارف از محیطی پر غبار، استعاره ای از باستان و امری باستانی را ارائه نموده است.

نمایی از ورز دادن گل با نورپردازی نامتعارف و بهره بردن از قابلیت های تصویری و محتوایی در حاشیه خود سوژه، به مستند غبار کمک کرده است تا کلیشه‌های رایج مستندی درباره صنایع دستی بومی را بشکند. دوربین به جای تمرکز بر روی پیرمرد و کوزه اش، بیشتر بر حاشیه های کنار سوژه و بیرون قاب متعارف، تاکید دارد.

انگار مستندساز با اشراف برآگاهی مخاطبش از طریقه ساخت یک کوزه، حالا محتوایی تازه‌تر را در محیط فیلمبرداری می‌جوید. نه اینکه نتیجه چنین رویه ای تولید اثری بی‌نظیر و خاص باشد اما به خاطر حافظه‌ی بصری مخاطب چنین آثاری، مستند غبار یک گام به جلو برداشته و میتوان گفت که با نام‌گذاری «غبار» دایره‌تأویلی برای اثرش ایجاد کرده است. حالا ما با دیدن این مستند و مواجهه با غباری که دائم در قاب حضور دارد، خودمان نفس‌های آخر این صنعت بومی را لمس می‌کنیم و این انتقال محتوا در مستند غبار با نور پردازی و همچنین دوربینی سیال که دیوارهایی خشتی و باستانی را با چرخش‌هایی مداوم به تصویر می‌کشد و تداعی‌گر حس باستانی این صنعت است، اتفاق می‌افتد. انگار دوربین در تلاش است از دالان‌های تاریخ عبور کند تا نهایتاً همان ایده‌کلیشه مستندهایی از این دست را اینجا به شکلی هنرمندانه‌تر بیان کند و بگوید غباری که روزگاری بانی شکل‌گیری این صنعت شد

حالا دارد به رویش می‌نشیند و گرد فراموشی برآن می‌پاشد. غبار به عنوان عنصری تأکید شونده در این مستند، کاراکترهای حاضر در روایت را به کنار می‌زند. به عبارتی ما بیش از آنکه به کاراکتری انسانی توجه داشته باشیم به کاراکتری از اشیاء دقت می‌کنیم تا مفهوم یا مفاهیم پنهان در آن را کشف کنیم. غباری که در آغاز مستند با پیش کشیدن بحث مناسب بودن خاک منطقه برای کوزه‌گری امیدبخش است در ادامه کارکردی دیگری می‌یابد و به مفهوم زمان و ماهیت نابودگرش اشاره دارد. یعنی مستندساز توانسته از یک عنصر در چند حالت معنایی بهره‌برد. چیزی که ذاتاً در هنر به کرات شاهد آنیم. مستندساز خود سفال سازی و کوزه‌گری را به جای کوزه‌گر به ورطه فنا می‌کشد و آن را امری تلقی می‌کند که همچون غبار دیرپا نیست. «این گذر زمان است. چاره ناپذیر. گذری که غبار را جسم و جسم را غبار می‌کند. سفال را می‌شکند و جسم را می‌خشکاند. می‌میراند و زنده می‌گرداند.»

مستندساز خود

سفال سازی و کوزه

گری را به جای کوزه‌گر

به ورطه فنا می‌کشد

و آن را امری تلقی می

کند که همچون غبار

دیرپا نیست.

«محمد رضا خوش فرمان» تهیه‌کننده، کارگردان، پژوهشگر و نویسنده، لیسانس مدیریت داره و به قول خودش با همه این توانایی‌ها و کارها باز هم درگیر غول بیکاریه. از نظر او مستند با کشف اسرار هستی و جهان در ارتباطه، معتقدیه که مستند پدیده‌ها، هستی، اتفاقات و روابط آدم‌ها با هم و با طبیعت رو رمزگشایی می‌کنه. مستند «توتیا» روایت جذاب و جالب از یه بلوچه، روایتی که تا حالا ندیدیم و حتی بهش فکر هم نکردیم. شاید دیدن این مستند باز هم ما رو به این نتیجه برسونه که سرزمین سیستان و بلوچستان سرزمینی ناشناخته و مظلومه.

یادداشتی بر مستند «توتیا»

فیلمی که می‌توانست شاهکار باشد اما نخواست

نقد

نویسنده:
محمود
صادقلو

● رودریایستی را بگذاریم کنار و به خود بگوییم که اگر این فیلم را شبکه افق تهیه نکرده بود و شبکه دیگری تهیه میکرد چقدر بهتر از این در می آمد؟ توتیا تا نیمه خود، نه تنها یکی از بهترین فیلم های این دوره جشنواره است بلکه می توان آن را یکی از بهترین فیلم های ده سال اخیر سینمای مستند ایران دانست. توتیا اثباتی بر این مدعاست که سینمای داستانی ما از بیان سینمایی عاجز است و سینمای مستند ما به بهترین شکل ممکن می تواند با نمونه های خارجی خود رقابت کند. اما ای کاش توتیا را شبکه افق تهیه نکرده بود. بگذارید از پیش درآمد عالی فیلم شروع کنیم. تصاویری خارق العاده و زیبا از جنوب بلوچستان در ساحل دریای عمان که در همان ابتدا بی آنکه بخواهد خود را به رخ بکشد محیطی را که قرار است مستند در آن بگذرد به بهترین شکل به ما نشان می دهد. تصاویر چشم نواز که ما

را به این اشتباه می اندازد که نکند دوباره با فیلمی در مورد طبیعت ایران طرف هستیم. کارگردان تماشگر را وارد قصه خود می کند با تعلیق عالی در مورد مشکلات شخصیت اصلی فیلم. توتیا یکی از بهترین نمونه ها برای تدریس در مورد چگونگی پرداخت میزانشن در سینمای مستند مشاهده گر است. اندازه نماها، زاویه آنها و تدوین بی نظیری که مشخص است کارگردان از قبل برای آن طرح و برنامه چیده است. توتیا درباره رسول بخش خاتمی یکی از جانبازان شیمیایی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است که نابینا شده و مشکلات زیادی برای گذران زندگی دارد، اما هیچ پرونده ای از او در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست. اکنون پس از ۳۳ سال، سه فرزند او پدرشان را وادار به پیگیری پرونده می کنند و... اما برای رسیدن به خط اصلی قصه کارگردان به شیوه بسیار جذاب تعلیق در پیش گرفته و ما آرام آرام

پوستر فیلم مستند
(توتیا)

متوجه می‌شویم که داستان از چه قرار است اجازه نمی‌دهد که تصور کنیم دوباره با یک فیلم در ستایش فقر روبرو هستیم. چرا که کارگردان از نمایش زندگی فقیرانه رسول تا قبل از فهمیدن جریان اصلی قصه دریغی نداشته است اما رسول خیلی سریع با روایت خود ذهن تماشاگر را به خود مشغول می‌کند.

کارگردان بدون آنکه فاصله خود را با رسول بیش از اندازه دور یا بیش از اندازه نزدیک کند اجازه می‌دهد دوربینش با زوایای دقیق و مناسب شخصیت اصلی را برای ما معرفی کند دوربین در خدمت نریشن رسول است. رسول ناپیوسته به خاطر حمله شیمیایی عملیات بدر که در آن حضور داشته، اما شخصیت او نشانی از یک آدم بیچاره ندارد و به معنای واقعی کلمه مغرور است، صفتی که او برای آن از کلمه دیگری استفاده می‌کند. در سکانس رویارویی با دوست قدیمی اش

که ۳۳ سال است با او قهر است، سکانس‌های پیدا کردن دوست قدیمی و مکالمه با او را می‌توان به جرات در میان بهترین سکانس‌های تاریخ سینمای مستند ایران قرار داد. هیچ چیز کم ندارد. دقیق طراحی شده و با خوش شانس‌ی تمام (کارگردان نمی‌توانسته گله‌ای کند اگر رسول عالی اجرا نمی‌کرد) بی‌نقص است.

تفاوت بین ماکيومنتری و سینمای مشاهده‌گر دقیقاً همین جاست. ظرافت‌هایی که در آن مهارت کارگردان خود را نشان می‌دهد وقتی تماشاگر ده ساله که عادت به دیدن فیلم‌های مستند ندارد می‌تواند کیفیت آن را تشخیص دهد. میزانشن مشاهده‌گری در این فیلم کیمیای موفقیت آن است. کیمیای این فیلم محمدرضا خوش فرمان از تجربه خود در سینمای مستند استفاده کرده و از نیمه فیلم می‌توان گفت بلوغ کامل یک کارگردان را می‌توان مشاهده کرد.

در نیمه فیلم سخنرانی توسط یک بسیجی در فیلم می بینیم که در مورد رشادتهای رزمندگان در جبهه صحبت می کند، حتی در اینجا هم چیزی نیست که از فیلم بیرون بزند. همه‌ی تصاویر در راستای قصه جلو می‌روند. حتی فلو فوکوس‌های فیلم هم در راستای قصه است و این حیرت انگیز است. در سینمای مستند مشاهده‌گر به ندرت می‌توان فیلمی یافت که بدون اینکه بخواهد چیزی را نمایش دهد به شکلی روان پیش برود. توتیا به هیچ وجه تن به نمایشی بودن نمی‌دهد.

از نیمه‌های فیلم است که فیلم شروع به افت کردن می کند تا اینجا هیچ اشکالی نیست ولی نکته اصلی این است که زمان افت فیلم در بدترین قسمت فیلم است، در نیمه، و این به معنای زیرپا گذاشتن اصل فیلمنامه سه‌پرده‌ای است که توسط کارگردان نوشته شده. بدون تردید فیلمنامه سه‌پرده‌ای است

و از اصول کلاسیک پیروی کرده و این نقطه افت را باید کمی پیش از نیمه فیلم در فیلمی می دیدیم. البته کارگردان می تواند ادعا کند که نه به هیچ وجه نظام سپرده ای نیست اما اصول قصه چیزی است که از کودکی با آن بزرگ شده‌ایم و این تردید را در مورد ساختار فیلمنامه از بین می‌برد. ولی درست در جایی که ماصبر پیشه می‌کنیم تا سکانس‌های مربوط به نشان دادن قبرهای قدیمی رزمندگان بلوچستان پیش برود فیلم دچار آفتی می‌شود که به وضوح از سفارش دهنده آن نشأت می‌گیرد. نکته اینجا است

که کارگردان در مورد هر موضوعی می‌تواند فیلم بسازد، می‌تواند فیلم مذهبی و و آیینی بسازد، می‌تواند فیلم دفاع مقدس بسازد، می‌تواند فیلم جنایی بسازد، می‌تواند مستند مشاهده‌گر بسازد، می‌تواند مستند گفتگو محور بسازد ولی نکته اینجا است که تمام این‌ها باید از اصولی پیروی نکنند.

در سینمای مستند

مشاهده‌گر به ندرت

می‌توان فیلمی

یافت که بدون

اینکه بخواهد چیزی

را نمایش دهد به

شکلی روان پیش

برود. توتیا به هیچ

وجه تن به نمایشی

بودن نمی‌دهد.

اصول اجازه نمی‌دهد صحنه‌هایی در فیلم گنجانده شود که به باقی ساختار فیلم نخورد. توتیا فیلمی مستند است اما خود خواسته که از قصه حمایت کند بنابراین باید از اصل تنگ چخوف پیروی کند. او متین را به خوزستان می‌فرستد و او را تعقیب می‌کند اما بازگشت را نشان نمی‌دهد و فقط در پایان فیلم می‌بینیم که پدر روایت می‌کند که متین بازگشته و به دلیل چیزهایی که دیده خواسته که درسش را ول کند و به سربازی برود. این سکانس به قدری توی ذوق می‌زند که تماشاگر قطعاً به خود خواهد گفت چی شد مگر؟! مگر نه اینکه اینها در تمام طول فیلم به دنبال این بودند که پیگیری و اثبات کنند جانباز بودن رسول را؟ پس چرا فیلم از نیمه رها می‌شود و کارگردان از ما می‌خواهد که قصه را در ذهن خود بسازیم؟ در پایان فقط به آن اشاره‌ای کوتاه می‌کند؟ کارگردان حتماً انتخاب‌های دیگری هم

داشته تا اینکه بخواهد به این شکل گل درشت در پایان مسیر قصه‌اش را تغییر دهد. حتی اگر کارگردان ادعا کند که این اتفاق افتاده است هم قطعاً انتخاب‌های دیگری داشته و می‌توانسته فیلم را به شکل دیگری پیش ببرد. اینجا است که به نظر ردپای شبکه افق دیده می‌شود و همین‌طور در پلان‌های پایانی که به شکلی نمادین پرچم ایران را بالا می‌برند.

محمدرضا خوش فرمان فیلمی ساخته به شدت بومی گرایانه از اقلیمی که بقیه جاهای ایران شاید کوچکترین اطلاعی از نحوه زندگی و مردم آن نداشته باشند و به همین دلیل است که وقتی این پرچم در انتهای فیلم نشان داده می‌شود به شکل عجیبی گل درشت است و از فیلم بیرون می‌زنند. می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که این نه آن چیزی که کارگردان می‌خواسته که آن چیزی است که از او خواسته‌اند.

«مسعود دهنوی» لیسانس مهندسی پلیمر داره و اهل نیشابور. به خاطر علاقه اش تو رادیو مشغول به کار می-شه ولی در نهایت تصمیم می‌گیره که سراغ مستندسازی بره. چون اون زمان تو نیشابور و حتی شهرهای اطراف مثل مشهد کلاس‌های مستندسازی نبوده به تهران می‌یاد. از صبح تا عصر برای گذران زندگی سرکارمیره و بعد از ظهر هم در کلاس‌های مختلف مراکز آموزشی معتبر مستندسازی یاد می‌گیره. یک سال و نیم سختی می‌کشه تا بتونه تو دوره‌های مورد نظرش از فیلمسازی و رسانه رادیو تا تدوین و تصویربرداری شرکت کنه.

مستندساز رو رابطی می‌دونه که باید معضلات مردم رو بشناسه و به بهترین شکل روایی روایت کنه. تو سفر اربعین با «خانه مستند انقلاب اسلامی» آشنا می‌شه و طرح مستند «مرگ روشن» رو به اون‌ها ارائه می‌ده و می‌سازه.

مرگ روشن مستندی راجع به آلودگی نوری و مشکلات زیست محیطی این معضله، معضلی که ازش غافلیم و دیر یا زود حتماً گریبان ما رو می‌گیره.

یادداشتی بر مستند «مرگ روشن»

آلودگی نور

نقد

نویسنده:
رحیم نظریان

● مستندهای تأثیرگذار، آن‌هایی نیستند که سوژه‌ای بکر دارند، آنهایی اند که سوژه‌های بکرشان را با فرمی نو بیان می‌کنند. در ایران اغلب مستندها و در میان تعداد بی‌شمار مستندی که در صداوسیما و یا مراکز سیمای شهرستان‌ها و یا در مراکز سینمایی تولید می‌شود، می‌توان به وفور آثاری را دید که سوژه اولیه‌شان تیتیر مقاله یا مطلبی انتقادی در روزنامه‌ها و مجلات بوده و اینک در فرمت تصویری‌اش فقط شاهد همان مطالب و ادغامشان با تصاویری مرتبط هستیم. به عبارتی مستندهایی با سوژه‌های جالب‌توجه نیز غالباً با چنین ضعفی در درک زبان تصویرند. مستند «مرگ روشن» سوژه بسیار جالبی دارد و البته این لفظ «جالب بودن» تا جایی کارکرد دارد که بیننده غیرحرفه‌ای، فقط به سوژه اکتفا کند یا به بار علمی و محتوایی اثری که می‌بیند توجه نماید و نه به زبان و بیانی فیلمیک. در اینجا سوژه درباره آلودگی نور است. یک آشنایانی از کلیشه‌هایی از این دست همچون آلودگی زباله‌ها، آلودگی

صوتی، آلودگی هوا و... که بارها و بارها با آن در مدیوم مختلف هنری مواجه شده‌ایم؛ اما در مستند «مرگ روشن» این آلودگی در راستای پدیده‌ای است که ذاتاً نمی‌تواند آلوده باشد. به عبارتی دود و زباله از اساس ذهنیتی را می‌سازند که با آلودگی عجین است اما چیزی مثل نور به مثابه یک پدیده حیات‌بخش یا عنصری که تاریکی را از بین می‌برد، اساساً نمی‌تواند ذهن را به سمت آلودگی هدایت کند؛ بنابراین از منظر سوژه مستند «مرگ روشن» اثری است که در زمانی حدود ۵۰ دقیقه با دقت بر روی موضوع اصلی‌اش تمرکز دارد و از زوایای مختلف بر این موضوع می‌پردازد؛ اما نکته، ناکارآمدی سوژه، بدون نقش بیان تصویری در کلیت یک مستند است. مستندها اگر تنها بر سوژه تأکید داشته باشند و تمام جذابیتشان برکشش سوژه استوار باشد، بی‌شک ضرری بزرگ بر ماندگاری‌شان خواهند زد. اولین چیزی که حیات هنر را و یا با نگاهی موجزتر، مستند را به عنوان گونه‌ای هنری تضمین می‌کند، همین

پوستر فیلم مستند
«مرگ روشن»

ویژگی ماندگاری اثر است. تصور اینکه مستندی همچون «مرگ روشن» کارکردی چندساله داشته باشد یا اینکه اثری باشد که برای مطالعه، جذابیت چندباره دیدن داشته باشد، بسیار بعید و سخت است. چراکه تمامیت این مستند بر پایه یک ایده انتقادی است که بارها در نوشته‌های مربوط به مستندهای تلویزیونی نامش را زاویه دید مقاله محور گذاشته‌ام. مستندهایی که همچون یک مقاله مقدمه و فرضیه و سؤال تحقیق دارند و در ادامه موضوع را حلاجی می‌کنند و نهایتاً راهکارهایی برای رفع معضل ارائه می‌دهند. مستند «مرگ روشن» تماماً همین روش را برای بیان موضوعش انتخاب می‌کند. یک مقدمه که درباره زمین از زاویه دید فضاست و شرح و توضیح موضوع. یک طرح سؤال که اینجا این سؤال اینگونه طرح می‌شود: «چرا در تهران ۱۵ سال پیش کهکشان راه شیری را می‌توانستیم ببینیم ولی الآن فقط در خارج از تهران؟» این سؤال در آغاز، ذهن مخاطب را به طرف

آلودگی هوا می‌برد اما مستندساز با پرداختن بر موضوع نور، سریعاً ما را با این بحث مواجه می‌کند که علاوه بر آلودگی چیزی تحت عنوان آسمان تاب و نورهای بیش از حد فضای شهری دلیل اصلی محو شدن آسمان شب است.

مستند «مرگ روشن» همچون یک مقاله برای اثبات ادعای آغازینش نیاز به دلایل کارشناسی دارد؛ بنابراین ناچار است از خیل زیاد کارشناسان مذهبی گرفته تا کارشناس نجوم بهره برد و شکل اصلی اثرش را به طرف مصاحبه سوق دهد. به طور مثال یک کارشناس مذهبی اینگونه درباره موضوع حرف می‌زند: «در دین ما هم توصیه شده که از ساعات اولیه روز بهترین استفاده رو بکنیم چون انرژی بیشتری هم برای ما داره.» و این جملات با تصاویری از چراغ‌های روشن و محو شدن آسمان همراه است. یادوباره یک کارشناس قرآنی که درباره تلاش و کار در روز و استراحت و سکونت برای شب حرف می‌زند. «فرصت شب فرصت خوبی برای

اندیشه کردن و روز برای فعالیت.» و مجدد، بعد یا در حین حرف‌های او حجم گسترده‌ای از نورهای زائد شبانه را در سطح شهر در تصاویر می‌بینیم. در این میان مستندساز به مواردی همچون: خاطره گویی یک شخص از کودکی‌هایش و دیدن ستاره‌ها در آسمان، استفاده از تصاویر تخصصی نجوم، معرفی ستاره‌های شب و کم نور شدن برخی از آنها، مقایسه آسمان کویر با آسمان شهر در شب، بررسی تاریخی نور و ماجرایی ادیسون و لامپ‌های تنگستنی تا لامپ‌های ال ای دی و... می‌پردازد. مواردی که در لابه‌لای حرف‌های کارشناسان متعدد مستند به‌وفور یافت می‌شود.

مستند «مرگ روشن» گرچه موضوع را به‌خوبی کالبدشکافی می‌کند و از زوایای مختلف چالش‌های نورهای مصنوعی شبانه را بر انسان و محیط‌زیست برمی‌شمرد اما از حدود اثری علمی یا پژوهشی فراتر نمی‌رود. مستند «مرگ روشن» یک مستند خوب تلویزیونی است که تنها یک‌بار می‌توان آن را دید و اطلاعاتی درباره یک

مشکل کمتر پرداخته شده به دست آورد. چیزی که در این مستند کمتر به آن توجه شده و یا اگر هم شده با تکرار بیهوده جذابیتش را از بین برده، نقش و کارکرد تصاویری است که نور را در شب‌های یک شهر نمایش می‌دهد. مستندساز در لابه‌لای هر بحث کارشناسی، بخش‌هایی از راش‌های متعددش از نورپردازی شهری در شب را به نمایش می‌گذارد. دوربین را جلوی رنگارنگی نورهای شهری گذاشته و بنا به نیاز در لابه‌لای اثرش از آنها بهره برده. تصاویری که یکی بودن محتوایش با محتوای نریشن از اهمیت دیداری اش کاسته است.

چند نمونه از این تکرار بیهوده تصویر بعد از هر بحث کارشناسی: یک کارشناس فیزیولوژی گیاه با نقد نورپردازی خود درختان در شب به تشریح اختلال در روند رشد این درخت‌ها می‌پردازد. چون درخت با این نورپردازی‌ها فرق شب و روز را نمی‌فهمد این مسئله باعث ایجاد تغییرات عجیبی در گیاه و نهایتاً باعث

خشک شدن آن می‌شود.

یک کارشناس پرنده‌شناسی در مورد نورهای بیجا در شب بر روی درختان حرف می‌زند که باعث کوچ اغلب پرنده‌ها شده و برخی حشرات نیز تعدادشان زیاد شده است.

یک کارشناس دیگر که استاد بازنشسته دانشگاه تهران است درباره مقایسه نورپردازی ساختمان‌های قدیمی و مدرن می‌گوید. اینکه در نورپردازی معماری کلاسیک ایران نور به شکلی مطلوب استفاده می‌شد اما امروزه نور تنها برای زیبایی است.

بررسی یک کارشناس دیگر در یک فضای سبز تهران و امکانات نوری آن، اینکه همه نورهای یک‌شکل است و این در حالی است که نور باید به صورت علمی طراحی شود.

مستند «مرگ روشن» سوژه خوبی دارد اما برای بسط موضوع تنها به حرف‌های کارشناسی بسنده کرده است و تصاویری که لابه‌لای هر بخش کارشناسی در مستند گنجانده شده فقط پرکننده فضا هستند و بعد از لحظاتی کارکرد محتوایی خود را از

دست می‌دهند و به شدت تکراری می‌شوند. با صحبت هر کارشناس فقط تصاویری تکراری از شلوغی نور تهران را می‌بینیم. بازی با نور و تصاویری از اشکال مختلف نورپردازی در تهران بلافاصله بعد از صحبت‌های هر کارشناس یا در حین حرف‌های او دیده می‌شود و کل مستند پر است از تصاویری که نورافکن‌ها و لامپ‌ها را از زوایای مختلف نشان می‌دهد. این شکل تأکید بر نور و نورپردازی در تهران در صورتی در مستند «مرگ روشن» جواب می‌داد که نریشن به طور کامل حذف می‌شد و آنگاه می‌شد ادعا کرد که مستندساز با این تأکید بر شلوغی نورهای سرگردان شهری سعی در ساختن اتمسفر اثرش دارد.

مستند «مرگ روشن» سعی می‌کند به نقد کسانی بپردازد که بدون شناخت از نور و تأثیر آن بر انسان و محیط اقدام به تزئین شهر نموده‌اند. چرا که نور می‌تواند پیام‌های مختلفی بدهد. پیام بد، خوب، هیجان‌افسردگی و این چیزی است که در فضای شهری تهران بدان توجهی نشده است.

یک کارشناس

پرنده‌شناسی در مورد

نورهای بیجا در شب

بر روی درختان حرف

می‌زند که باعث کوچ

اغلب پرنده‌ها شده

و برخی حشرات نیز

تعدادشان زیاد شده

است.

«احسان کاریزی» کارشناسی طراحی صنعتی و کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیون با گرایش نمایش دارد. از چهار سال پیش به صورت جدی وارد تولید فیلم مستند شده. مستند و مستند سازی رو شریف و نقاد می‌دونه و این کار رو به خاطر بیان دغدغه هاش انتخاب کرده.

براش جذابه که تو این فضا با سوژه‌های غریبی مواجه بشه و برای کشف لحن فیلم، متن فیلم و شناخت موضوع و سوژه تلاش کنه. مهم‌ترین دغدغه برای یه مستندساز رو تولید اثر بعدی می‌دونه و مهم‌ترین مشکل رو کمبود نگاه حرفه‌ای به مستند.

مستند «آکسان» درباره‌ی گفتگو با گفتمان‌ه. شاید باید هم معنی با اکسان ما هم با دیدن این مستند کمی مکث، توقف و تأمل کنیم.

یادداشتی بر مستند «آکسان»

روایت گیج از حکایت آدم سرگشته

نقد

نویسنده:
محمود
صادقلو

● باز یک مستند دیگر از سینمای

ایران و باز یک ماکيومنتري، مستند بايد از لحظه اول تماشاگر را درگير خود بکند ولي کارگردان از لحظه اول شروع کرده به آب بندی، آببندی اصطلاحی است که منتقدین چپ‌گرا به مرور وارد ادبیات نقد و بعد از آن ادبیات فیلمسازی ایران کردند. در قاف بندی کارگردان و فیلمبردار به جای این که حواسشان به بعد قصه باشد حواسشان به این است که شروع هر پلان با یک عکس خوب باشد. همین موضوع تماشاگر را دلزده می کند چون بعد از اینکه نریشن تمام می شود می بینیم که با یک ماکيومنتري طرف هستیم، مستندی که در آن شخصیت های اصلی مثل فیلم داستانی شروع به گفتن دیالوگ می کنند تا مشخص شود که بازسازی است و چون حریم خطرناکی است، درست اجرا نشدن آن تماشاگر را به فکر می اندازد که سرش در حال کلاه رفتن است.

آکسان درست در جایی که اولین کلوزآپ هایش را میگیرد باز از جای دیگری به خود ضربه می زند، امیر مظلومی قهرمان فیلم ادعا میکند که معمولی است،

اما آدم معمولی نمی تواند راوی قصه باشد، حداقل حرفهای گنده گنده نمی تواند بزند. پس امیر مظلومی آدم معمولی نیست بر خلاف آن چیزی که ادعا میکند، اتفاقاً آدمی است که خواسته قدمی بردارد در جهت انسانیت.

در سکانس معرفی سرای محبت درست ترین لحن فیلم در حال شکل گرفتن است و مظلومی شروع به خواندن بیانیه می کند به زیبایی تپق می زند و این روح فیلم مستند است. همه چیز در جهت نشان دادن محل است اما دریغ از اینکه نشان دهد تا بفهمیم در کجا هستیم، کاریزی باید بداند که برای نشان دادن این اینسرت ها نیاز است که قبل از آن ما کل فضا را دیده باشیم. داریم از خواندن بیانیه لذت می بریم که ناگهان دوباره ماکيومنتري شروع میشود.

سکانس تذکر دادن دوست امیر به او در مورد مسئولیت های زیادی که باز کردن این سرا برای او دارد به دلیل اجرای درست تنها قسمت ماکيومنتري جذاب فیلم است. در سکانس سخنرانی در مورد ابوسعید ابوالخیر کارگردان یادش رفته است که این نه تلویزیون است و نه

آکسان

پوستر فیلم مستند
«آکسان»

نکرده است، انگار همه چیز در حد فلش ذهنی است، فلش به معنای تصویری است که در یک ثانیه می‌آید و می‌رود یا حس و حالی است که در یک ثانیه می‌آید و می‌رود. این حس‌ها در مستند آکسان فیلمبرداری شده‌اند، اما حس‌ها باید به شکلی متداوم به هم مرتبط باشند. لذا گویی کاربری یک دکمه پیدا کرده سپس آمده برای آن یک کت دوخته است. جز این هیچ دلیل دیگری نمی‌تواند برای چند

برنامه سخنرانی، بیش از حد آن را کش می‌دهد تا جایی که نماهای لایی هم نمی‌تواند از خسته‌کننده بودن آن بکاهد. کارگردان دچار چندگانگی شدیدی در انتخاب لحن و میزانسن فیلم خود است، نمی‌داند که چطور باید فرم فیلم خود را انتخاب کند. گاهی مصاحبه و گاهی نریشن، گاهی هم البته بازسازی و این به وضوح مشخص است که کاربری با موضوع فیلم خود ارتباط عالی برقرار

گانه بودن فرم فیلم وجود داشته باشد. چنگانه بودن فرم فیلم به خودی خود بد نیست نحوه استفاده از آن است که می تواند به فیلم آسیب بزند. آکسان موضوعی حیرت انگیز دارد. می تواند شبیه فیلمهای رابرت آلتمن باشد فیلم هایی که موضوع آن مشخص هست و نیست. آکسان قصه سرگشتگی ها و پاسخ به نیازهای امیر مظلومی است. موضوع این است

که کارگردان در ذهنش فیلمی جذاب ساخته اما در عمل موفق نشده با حفظ کردن لحن فیلم، خود را به امیر مظلومی نزدیک تر کند. بدون شک نقطه درخشان فیلم موسیقی آن است که متاسفانه مشخص نیست اورجینال است یا اقتباسی. موسیقی فیلم در کنار نریشن های امیر مظلومی لحظات بسیار جذابی را می سازد و بهترین نقاط فیلم را این صحنه ها تشکیل می دهند.

آکسان قصه

سرگشتگی ها و

پاسخ به نیازهای

امیر مظلومی است.

موضوع این است که

کارگردان در ذهنش

فیلمی جذاب ساخته

اما در عمل موفق

نشده.

«محمدعلی یزدان پرست» کارشناسی کارگردانی سینما داره و اهل کاشانه. اولین علاقه‌اش به مستند سازی وقتی به وجود اومد که تو دانشکده باید بین فیلم داستانی و مستند یه کدوم رو انتخاب می کرد و البته انتخاب اون مستند بود. جذابیت مستند برایش در اینه که با مستند می شه واقعیت رو از نگاهی دید که هر کسی نمی تونه ببینه. معتقده که همیشه داستانهای واقعی برای مخاطب جذاب تره. مهم ترین مشکل یه مستند ساز رو تأمین بودجه و قانع کردن سرمایه گذار می دونه، چون هنوز ارزش و اهمیت و تأثیر فیلم مستند برای همه مشخص نشده.

گاهی انگار دلت می خواد هر کاری بکنی تا حتی شده چون یه نفر رو هم که شده نجات بدی و برش گردونی به زندگی و این روایت مستند «خانه سنگی» از دریچه دوربین و نگاه محمد علی یزدان پرست.

یادداشتی بر مستند «خانه سنگی»

دوستان گرمابه و گلستان و سرنگ

نقد

نویسنده:
رحیم ناظریان

● سوژه‌ها شاید از نظرگاهی کلی تکراری باشند؛ اما در نوع نگاه مؤلف، یا زاویه دید خالقِ بدن، اساساً امری تکرارشونده نیستند. موضوع اثری مستند نیز فارغ از این رویه نخواهد بود. بی‌شک به‌اندازه تمام هنرمندان جهان، اثر هنری درباره موضوعی واحد و تکراری وجود دارد. سوژه‌ای همچون اعتیاد در منظری کلی یقیناً یکی از همین موضوع‌های تکراری است که در مستند «خانه سنگی» با تأکید بر زندگی دو کاراکتر حاضر در آن و توجه بر جزئیات زندگی آنها به سوژه‌ای اختصاصی تغییر حالت داده است. البته همین نگاه موجز فیلم‌ساز بر زندگی خصوصی دو فرد معتاد، می‌توانست به‌عنوان زاویه‌ای مستقل نسبت به خود اعتیاد عمل کند، اما اینجا آن چیزی که بیش از همه برجسته‌سازی می‌شود، همان درد و رنج اعتیاد بر سیمای یک فرد است. به این صورت که مستند «خانه سنگی» اثری نیست که چالشی جز اعتیاد را در قالب دو

فرد مبتلا نشان دهد، بلکه رجوع به زندگی خصوصی این دو فرد را بهانه‌ای برای توصیف همان آموزهٔ تکراری قبح اعتیاد نموده است؛ یعنی دو فرد مبتلا به اعتیاد در مستند «خانه سنگی» ابزاری‌اند تا چهرهٔ تیپیکال خود مصرف‌کنندگان را از نزدیک ببینیم و نه دو انسان نمونه را که اینجا جلوی دوربین حضور عینی دارند. ایراد اصلی مستند «خانه سنگی» این است که فیلم‌ساز برای تشریح قبح اعتیاد، دو فرد نمونه‌اش را کالبدشکافی نمی‌کند و همه آن رنجی را که اغلب معتادان برای ترک می‌کشند به ما مجدد نشان می‌دهد. گرچه در معرفی همین دو کاراکتر نمونه‌اش ظرافت‌هایی نیز دارد. به‌طور مثال در نیمه دوم مستند است که می‌فهمیم شخصیت محوری مستند با چنین شدت اعتیادی که دارد و کارش به تزریق رسیده، دارای تحصیلات مهندس صنایع است. همین تأخیر در بیان این نکته در مستند، به‌عنوان یک شوک برای

پوستر فیلم مستند
«لیخن‌زمین»

ما و برای شناخت بیشتر کاراکتر سودمند است.

مستند «خانه سنگی» پتانسیل بالایی برای رجوع بیشتر فیلم‌ساز به درون آدم‌هایش دارد. به‌طور مثال لوکیشن خانه، یعنی همان بیغوله‌ای که در اطراف شهر، این دو مرد معتاد با سنگ برای خودساخته‌اند، می‌توانست دستمایه رجوع بیشتر فیلم‌ساز به محتوایی بکرتر شود؛ اما این اتفاق نمی‌افتد و جز در پایان مستند که خانه توسط یکی از دو مرد به آتش کشیده می‌شود تا کارکردی نمادین از آن استخراج شود، از منظر دیگر بدان نگریسته نمی‌شود. مستندساز می‌توانست به‌جای زوم کردن بر مراحل رنج ترک اعتیاد کاراکترش که موضوعی کلیشه و قابل حدس است، خود «خانه سنگی» را بیشتر در مرکز توجه قرار می‌داد. منظور این نیست که فیلم‌ساز تصاویر بیشتری از بیرون و داخل خانه را در مستندش می‌گنجاند، بلکه ماهیت و معنای خانه‌ای خودساخته که

بیشتر شبیه لانه حیوانی وحشی است می‌توانست در این مستند برجسته شود. به عبارتی فضای مرکز ترک اعتیاد و مصائب ترک، بی‌شک به‌عنوان پدیده‌ای تکراری در مستند به چشم می‌آید و ما با دیدن این پلان‌ها در این مرکز، ناخودآگاه رنج کل معتادانی که راه پاک شدن را انتخاب می‌کنند به خاطر می‌آوریم و کاراکتر حاضر در مستند چهره‌ای تیپیکال می‌یابد؛ اما تصویرش را بکنیم که مستندساز به‌جای پرداختن زیاد بر چالش ترک، عذاب زیست خود کاراکتر نمونه‌اش را برجسته می‌کرد، مثلاً شرایط زندگی‌اش در خانه‌ای عجیب را نمایش می‌داد یا مصیبت‌هایی که آوارگی بر سرش آورده را به تصویر می‌کشید، بی‌شک اینجا دیگر ما او را یک تیپ از گونه معتادان در نظر نمی‌گرفتیم و او را با چشم انسانی با ویژگی‌هایی فردی می‌شناختیم. مستند «خانه سنگی» در نمایش اعتیاد صراحت دارد. دچار خودسانسوری نمی‌شود، خیلی

آنی و موجز، آسانی تهیه مواد را با یک پلان نشان می‌دهد، تزریق با سرنگ مواد را بدون واهمه از خشونت تصویری نمایش می‌دهد، قیح مصرف شیشه با پایپ را حذف نمی‌کند و... همه این صراحت بیانی نکاتی است که دو کاراکتر نمونه مستند را بیش از پیش بهتر معرفی و ما را با جهان پیرامونشان آشنا می‌کند؛ اما همچنان این روایت از اعتیاد با حضور دو مرد یا دو دوست مواردی را در خود خالی می‌بیند. در باب ضعف روایت می‌توان گفت، مستند «خانه سنگی» روایتی دارد متکی بر دوستی دو معتاد. این دوستی لحظات ناب‌ی را در خود پنهان دارد. مثلاً دوستی‌شان در جمع کردن ضایعات در زباله‌ها، کمک کردن به هم در مصرف مواد، همخانه بودنشان، مصرف مواد در یک پارک زیر ملافه، رفتن با هم به یک مرکز سرپناه شبانه و دیدن فوتبال تیم ملی ایران و پرتقال در جام جهانی، حمایت از هم در جدل با صاحب مرکز، درد

و دل دو مرد با هم و با دوربین و تنهایی و گریه‌هایشان و اینکه همه آشناهایشان تنهایشان گذاشتند و حالا فقط خودشان مانده‌اند و خودشان و ... این نکات که در نیمه ابتدایی مستند بدان پرداخت شده، می‌توانست در نیمه دوم مستند ما را با لحظات بهتری غافلگیر کند. به‌طور مثال مستند لحظه‌ای ناب از دیدار مجدد دو دوست بعد از مدتی دوری در کمپ دارد. مستندساز چنان از کنار این دیدار احساسی می‌گذرد که انگار نه انگار پایه مستندش و اساس روایتش دوستی این دو مرد است و نه خود اعتیاد. یا در پایان‌بندی مستند، یکی از مردها بعد از دیدن دوست ترک کرده‌اش در کمپ وقتی به «خانه سنگی» برمی‌گردد آنجا را به آتش می‌کشد. انگار این به آتش کشیدن مسکن، آن‌هم مسکنی که به‌عنوان تنها مکان سکونتش به حساب می‌آید، یک جور ایثار است تا دوستش که از اعتیاد فرار کرده دیگر به

مستند لحظه‌ای ناب

از دیدار مجدد دو

دوست بعد از مدتی

دوری در کمپ دارد.

مستندساز چنان

از کنار این دیدار

احساسی می‌گذرد

که انگار نه انگار پایه

مستندش و اساس

روایتش دوستی این

دو مرد است و نه خود

اعتیاد.

این خانه پا نگذارد و مجدد به دام اعتیاد نیافتد. مستندساز مقدمه‌ای و یا زمینه‌چینی برای این به آتش کشیدن در نظر نمی‌گیرد و از کنار آن نیز به آسانی می‌گذرد. اینجا مستندساز این آتش‌سوزی را در قالب یک حرکت نمادین دیده است تا یک ماجرای روایی. به عبارتی در حالت کنونی سوزاندن «خانه سنگی» به‌جای اینکه کامل‌کننده داستان باشد، بیشتر به استعاره‌ای بدل شده تا معنایی ضمنی در خود داشته باشد. شاید به همین خاطر است که مستندساز پایان‌بندی اثرش را با همین آتش‌سوزی تنظیم نکرده است و با درج اضافاتی در پایان، به زندگی عادی کاراکتر دیگرش پرداخته است. این در حالی است که پرداختن بر این موضوع که فرد پاک‌شده از اعتیاد، با کمک دیگران در جایی به کار مشغول شده، بیش از آنکه به‌عنوان یک پایان‌بندی برای روایت در نظر گرفته شود، سویه‌ای شعارگونه و تزیینی دارد.

یادداشتی بر مستند «داستان عروسک‌ها»

این زنان روستایی استثنایی

نقد

نویسنده:
محمود
صادقلو

● فرض کنید یک مستندساز

سفارش یک مستند کوتاه در مورد زنی می‌گیرد که در سن ۵۵ سالگی کودک درون بسیار شادابی دارد این زن در یک روستا در استان یزد زندگی می‌کند و از صبح تا شب خود را به کار و سرگرمی هایش مشغول کرده و می‌خواهد در ۱۶ سالگی بماند. حالا این مستندساز می‌خواهد فیلم خود را بسازد با توجه به شرایط موجود با اطمینان می‌توان گفت فیلم بهتر از فیلم داستان عروسک‌ها نخواهد شد.

خدیجه قهرمان قصه شخصیتی استثنایی است شخصیتی که اگر در خانواده سطح بالا به دنیا می‌آمد می‌توانست هنرمند بزرگ شود اما خدیجه یک زن روستایی است بزرگترین هنر او شخصیت اوست. ۲۰ دقیقه صمیمیت و صداقت کارگردان به شکلی اجازه داده خدیجه باشد کارگردان فقط ناظر است ایا خرید چند کار را به خواسته ی او انجام داده مثل تاب سواری اما به هیچ وجه از فیلم بیرون نمی‌زند. این ۲۰ دقیقه است اگر از این طولانی‌تری شد ممکن بود که کسل‌کننده باشد اما

بدون شک شخصیت خدیجه قابلیت فیلمی با دوربین این زمان نیز داشت. همسر خدیجه در فیلم به شکل تصویر شده‌کنگره نقش خدیجه نوشته است. منفعل بی اطلاع از آنچه در ذهن خدیجه می‌گذرد.

فاصله کارگردان با خدیجه ایجاد می‌کند فاصله‌ای است اجازه می‌دهد او دوربین اعتماد کند و اسراری از زندگی خود را تعریف کند شاید هیچ کدام از اعضای خانواده اش از آن خبر ندارند و در پایان می‌گویند باید چند روز را برای دل خودم نگه دارم همه چیز را نمی‌توان بازگو کرد. موقعیت اگزوتیک جغرافیایی روستا به حس و حال فیلم کمک بسیاری کرده کارگردان می‌توانست در سکانسی از فیلم بچه‌های او را هم نشان دهد اما این درست بر خلاف منطق دراماتیک فیلم بود. در آن روستا آنها همسایه‌های نیز داشته اند اما کارگردان تمام فیلم را به قهرمان اختصاص می‌دهد. موقعیت روستا از این جهت خاص است که آنها گویی تنهای تنها هستند این هنر کارگردان است که با تمهیدی کوچک

پوستر فیلم مستند
«د داستان عروسک‌ها»

اتمفسری خلق کرده که به منطق روایی
فیلمش نزدیک است. در این فهرست
که خدیجه می‌تواند آن چیزی را که هیچ
وقت دریافت نکرده یعنی محبت خالص
نسبت به کارهایش از طرف تماشاگرانی
که هیچ وقت او را از نزدیک ندیده‌اند
دریافت کند. پدیده خود اعتراف می‌کند
که ۱۶ ساله است اما این خود خود آگاهی
هوشمندانه باعث می‌شود تماشاگر
هیچ‌گاه تصور نکند با زنی میانسال و
احیاناً مجنون طرف است، برعکس
خدیجه میزان آگاهی مشخصات ضریب
هوشی بسیار بالایی دارد و همه ما را به
بازی می‌گیرد و این جهان را هم به بازی
می‌گیرد. در سینمای مستند ایران بسیار
به ندرت اتفاق می‌افتد، شخصیت‌های
کشف شوند که کسی آنها را نمی
شناسد. بعضی از آنها استثنایی هستند
و ظرفیت‌های انسانی بالایی را به نمایش
می‌گذارند و همین‌طور از حس شوخ
طبعی بی‌نظیری برخوردارند، خدیجه در
کنار فیروزه فیلم دل‌بند از آن جمله‌اند.
مه‌ارت مصطفی فخاری در اینجا این
است که اجازه می‌دهد احساسات در
فیلم جاری شود و او آنها را کات نزند.

∞

در سینمای مستند
ایران بسیار به ندرت
اتفاق می‌افتد،
شخصیت‌های
کشف شوند که
کسی آنها را نمی
شناسد. بعضی از آنها
استثنایی هستند و
ظرفیت‌های انسانی
بالایی را به نمایش می
گذارند.

شبکه مستند سیما برگزار می‌کند
روایت حقیقت در قلاب واقعیت

روایت حقیقت در قلاب واقعیت

شبکه مستند سیما برگزار می‌کند

فیلم | عکاس | مستند نگار | تابستان ۹۸

نشانی دبیرخانه: تهران/ سعادت آباد/ بالاتر از میدان گاج/ خیابان نهم شرقی
پلاک ۲۶/ طبقه چهارم / صندوق پستی: ۱۹۹۸۷۳۳۵۵۱
شماره تماس دبیرخانه: ۰۲۱۲۹۱۵۲۷۷۸ / شماره پیامک جشنواره: ۳۰۰۰۸۱

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

@festmostanad