

یک حمله تروریستی به دشمنی ایران

باز خوانی آشمایل
سینما و تلویزیون

شما در حال خواندن یک حمله تروریستی به سینمای ایران هستید. حمله به اسطوره‌ها و شمایل این سینما. که به عقیده ما، به غلط بر فراز این سینما جای گرفته‌اند. این حملات شاید سنگدلانه و مغرضانه به نظر برسند اما فرصتی است تا به دور از هیاهوی تبلیغاتی پیرامون این فیلم‌ها، دقیق‌تر به دانشه‌ها و نادانشه‌هایمان بیندیشیم. فیلم‌هایی که در این حمله تروریستی مورد هجوم قرار گرفته‌اند، از میان آثاری انتخاب شده‌اند که منتقدین و کارشناسان سینمای ایران، تحت تأثیر اتفاقات و جریانات مختلف، زبان به تحسین و تمجید همگانی آن گشوده‌اند. گاه تحت تأثیر فضای حاکم بر سینما، گاه تحت تأثیر جریانات سیاسی فرامتنی، گاه مرعوب سابقه و شخصیت فیلمساز و گاه به خاطر دنباله‌روی از یک منتقد و صاحب‌نظر منتقد.

می‌شد این پرونده را ادامه بدهیم. اگر فرصتی داشته باشیم و به مرور فیلم‌های تحسین شده پیش از انقلاب بپردازیم،

باشو غریبه کوچک؛ جوجه اردک زشت!

باشو غریبه کوچک احتمالاً ستایش شده‌ترین فیلم سینمایی پس از انقلاب است. جرگه منتقدین «مدیران اسناد» هیچ‌گاه در دفاع از این فیلم کم نگذاشته‌اند. در ۱۶ سالی که ز ساخت فیلم و ۱۲ سالی که از اکران عمومی آن می‌گذرد، دیگر همه قبول کرده‌اند باشو غریبه کوچک شاهدکاری بی‌نظیر در سینمای پس از انقلاب است. حتی منتقدینی که همواره در برابر سینمای روشنفکرانه جبهه می‌گرفتند در موج نقدی فیلم گرفتار شده و شاید برای ثبات آنکه منتصف هستند، زبان به تحسین فیلم گشودند.

داستان احساسات برانگیز فیلم، خصوصاً لطیف‌رئان منتقد را به خود جلب کرد. اینکه یک پسر بیگم خوبی و خوب‌رئان که پدر و مادر خود را در جنگ از دست داده است، در آن حادثه‌ای سر از سرزمین سرسبز کیلان درمی‌آورد و تحت حمایت زنی گیلک (که خود مادر دو بچه ست) قرار می‌گیرد. احساسات به چندین پنهان منتقدین و کارشناسان را به فورتن درآورد. الگوی کارآمد هانس کریستین آندرسن، یعنی الگوی جوجه اردک زشت - یک قرن پس از مرگ آن بزرگوار در ایران و توسط بهرام بیضایی به کار گرفته می‌شود و نشان می‌دهد هنوز می‌تواند دل از دل مردم که حتی نجیگان و روشنفکران برآید. داستان استعاری فیلم حتی به دل منتقدینی نشست که همواره از مفاهیم انتزاعی و روشنفکرانه فیلم‌های بیضایی می‌نالیدند. در زمان اکران فیلم محلات و نشریات سینمایی آن دوران آکنده شد از اظهار نظرات احساساتی منتقدین. اگر به کتاب صد فیلم احمد امینی نگاهی بیاندازیم، تعدادی از این آرا را می‌توانیم بخوانیم:

مسعود فرامتنی: باشو... فیلم ساده، کوچک، گرم و مهربانی است. و بسیار هم روان. باشو مبلغ خوب و راستین مهربانی به وسعت یک سرزمین است.

خسرو دهقان: فیلم در ستایش از سینمای ناطق است. اهمیت و قابلیت سینمای ناطق، فیلم را تا این حد غنی و پرظرفیت می‌نمایاند.

نوشابه امیری: ذهنیتی شفاف می‌خواهد که مهر مادری را بر ناید و در آغوش زن شالیکار شمالی، برای باشوی کوچک و گریزان پناهی بجوید.

مسعود پورمحمد: زمانی که باشو پس از کتک خوردن توسط نایی سرچوب را می‌بوسد، بیضایی فرجام تمامی رابطه‌ها، کنشها و واکنش‌ها را در یک نقطه به هم می‌رساند. این صحنه زیباترین و گیراترین و بجائزترین نمای فیلم است. حمیدرضا صدر: در اینجا شخصیت زن به دور از تمثیل‌گرایی‌ها و استعاره‌های پیچیده فیلمساز به ارتباطی قابل توجه با تماشاگر دست می‌یابد.

خواهید دید که چگونه آثاری مثل دایره مینا، داش آکل، کلاغ، چشمه، خانه سیاه است، صبح روز چهارم و یا خداحافظ رفیق، تاریخ مصرف خود را از دست داده‌اند. فیلم‌هایی که در پس این سال‌ها تقابلهشان روز به روز بیشتر به چشم می‌آید. بناهایی که دست تطاولگر زمان، آنها را به تدریج به ویرانه‌های تبدیل کرده که کنج‌ها و گوشه‌های زشت و ناقصشان بیش از پیش به چشم می‌زند.

پس از انقلاب نیز می‌توانیم از این عمارات سست بیابیم: دوند، آن سوی انش، نار و نی، سینمای محسن مخملباف، سینمای ابوالفضل جلیلی و...

بسیاری از شما خواندن این مطلب را برنمی‌تابید. عصبانی خواهید شد و حتی دشنام خواهید داد. اما حداقل فایده این حمله در این است که در پس غبار این سال‌ها، معیار و میزان هر دوره را بسنجیم و ببینیم چگونه در گذر زمان همه چیز رنگ و شکل دیگری به خود می‌گیرند.

و بالاخره متن شاعرانه و سنی ماننا، نایک احمدی که در وصف فیلم می‌گوید و چون مفصل است از آن می‌گذریم. باشو... اما ضعف‌ها و نقائص فراوانی دارد که همواره

چشم بیست منتقدان بر این نقائص حیرت‌انگیز است. نظرات کارشناسان ایرانی درباره باشو غریبه کوچک، باز دیگر نشان می‌دهد که چگونه دست گذاشتن بر احساسات آسان و فرز گرفتن در سایه استادی چون بیضایی، میزان نقد را برهم می‌زند. داستان فیلم، پیش از فنانده ست، اینکه یک کودک از

خوزستان راهی سرزمین‌های شمالی شود، پس از حد شعری و نمادین است. بخصوصی استفاده بیضایی از این حادثه بیخبری جز آنچه همه می‌توانند حدس بزنند نیست. معنی نمایش مدافعه امیر قزاقی فرهنگی، اختلاف نژادی و باارزخات آیینی و لزوم وحدت! داستان نمازین فیلم کاملاً متناسب با فضای باسوریزهای است که توسط برویحه‌های نماد فازی در سینمای دهه ۶۰ ایران حاکم شده بود. همین نگاه نمادین و استفاده از علائم و نشانه‌های سطحی و عام‌الفهم (که وظیفه سردوق آوردن منتقدین را دارند) را در فیلم‌هایی مثل دوند و خانه دوست کجاست می‌توانیم ببینیم، نگاه سطحی بیضایی به داستان و استفاده او از علائم و کدهای خام در برخی از صحنه‌ها بیش از حد آزارنده هستند. مثل صحنه بدی که باشو، چوبی را که نایی او را به وسیله آن کتک زده می‌بوسد. یا صحنه از آن بدتر وقتی یک کتاب فارسی را از روی زمین برمی‌دارد و با صدای بلند می‌خواند: ما همه فرزندان ایرانیم! و باز از آن بدتر رقص‌های آیینی دو طرفه نایی و باشو که در واقع کرشمه بیضایی در مسئله مورد علاقه‌اش یعنی آیین‌ها و سنت‌ها هستند. فیلم در آخر سر پیامی را که بیش از دو ساعت به تماشاگر تزیق کرده، به شکلی کاملاً کیسول وار در صحنه انتهایی به خورد تماشاگر می‌دهد: نایی، باشو و شوهر از جنگ برکشته، سه نفری در مزرعه‌شان به مقابله با حیوان مهاجم (این بار یک گراز) برمی‌آیند، و تصویر بر روی تلاش متحد آنها میکس می‌شود!

هنوز نمی‌توانم درک کنم چگونه خسرو دهقان نکته سنج استفاده متفکرانه بیضایی از صدا در این فیلم را نهایت سینمای ناطق نامیده است؛ شاید روزی دهقان پاسخی بر این ماجرا داشته باشد. مگر او کاربرد صدا در فیلم‌هایی مثل پنجره عقبی، رهایی شوشنگ و فیلم نوزهای جدید سینمای آمریکا را مشاهده نکرده است؟

باشو غریبه کوچک بی‌تردید مستحق جایگاه فعلی‌اش در تاریخ سینمای ایران نیست. حتی در میان فیلم‌های بیضایی، مسافران و چرتکه نارا نمونه‌های درخشانی از سینمای بیضایی هستند. مگر آنکه هنوز در میان طیف منتقدان، دبستانک‌ها به پیام‌های اخلاقی و بازخوانی کدهای سهیل‌الفهم وجود داشته باشند و آثاری که هنوز تا کلمات مهربانی و عشق و عاطفه به میان می‌آیند، دچار فتنه می‌شوند.

خانه دوست کجاست؛ یک شاخه گل

سفید در ستایش ساده لوحی

شهرت و محبوبیت خانه دوست کجاست، امروزه در نگاه دیواره، حیرت انگیز است. حتی در مقایسه با فیلم‌هایی که کیارستمی طی سالیان بعد ساخت (چه طرفدار سینمای او باشید چه نباشید) خانه دوست کجاست، آمانوری و بیش یا افتاده به نظر می‌رسد؛ داستان تک‌خطی تلاش کودکی روستایی و معصوم که از هراس تنبیه دوستش به دست معلم، می‌کوشد تا دفتر مشق او را به دستش برساند. فیلم به سبک آثار کانونی دهه‌های پنجاه و شصت آکنده است از دوبین‌های کودکان (استعاره‌ای دستمالی شده از بویایی و تحرک). دیالوگ‌های نامفهوم یا لهجه بومی (که گاه به شکل ناجوانمردانه‌ای تماشاگر تهرانی را به خنده می‌اندازد)، سوءتفاهم پیاپی که به شکلی تصنعی رسیدن کودک قهرمان را به هدفش به تعویق می‌اندازد و از همه مهمتر ترویج نوعی حس انسان دوستانه که در قالب

فیلم همواره با دوندگی و باد و غریبه کوچک تبدیل به آرم سینمای دهه شصت ایران و نماینده آن سینمای شد که از سری بنیادگاری و مسئولان دست ترویج می‌شد.

آن تک‌شاخه گل سفید در دفتر مشق به تماشاگر القا می‌شود. منتقدان در زمان نمایش فیلم عموماً جبهه‌گیری مثبتی نسبت به آن داشتند. به گزیده‌ای از این آرا نگاهی داریم: - تماشاگر در چنین اثری وجود دوربین را احساس نمی‌کند. - انکار آدم خود در معرض حادثه است و فاصله «تماشاگر - پرده» را طی کرده و خود داخل مجموعه است. (مهرداد غروی) - خانه دوست کجاست، یک حادثه در سینمای ایران، یک ابداع هنری. (هوشنگ آزادی‌ور)

- فیلمی زیبا و ساده - و نه آسان - بی‌دعا و صمیمی. (مسعود فراستی)

- خانه دوست کجاست، فیلمی آرمانگرا است که فیلمساز تمامی عناصر موجود در صحنه را با دقت و وسواس فراوان، آن گونه که می‌خواستند چیده است (هوشنگ گل‌مکانی) فیلم همراه با دوندگی و بانسو غریبه کوچک تبدیل به آرم سینمای دهه شصت ایران و نماینده آن سینمای شد که از سوی بنیادگاری و مسئولان وقت، ترویج می‌شد. حتی در نظر خواهی مجله فیلم برای انتخاب بهترین فیلم‌های سینمای پس از انقلاب به رتبه پنجم دست یافت.

فیلم از لحاظ اخلاقی، اما به شکل چندش‌آوری پاک و منزّه است! فیلم همانطور که از نامش بر می‌آید، تبلیغ دوستی و رفاقت است که این نگاه را در ناکید مکرر فیلمساز بر تک درختی بر فراز تپه که در مسیر رفت و آمدهای مستمر کودک قرار دارد، می‌بینیم. اما آنچه در دیدار دوباره فیلم به ذهن خطور می‌کند، چهره هراسان کودکی است که در وحشتی گنگ و نامعلوم در هم پیچیده شده است و تلاشش برای رساندن دفتر مشق دوستش، بیش از آنکه ناشی از دوستی و رفاقت باشد، ناشی از وحشتی زجرآور است.

فیلم ساده است، اما این سادگی را به عنوان دستمایه‌ای برای تأیید فیلم قرار دادن، بیراهه رفتن است. اخلاق‌گرایی فیلم، امروزه سطحی و توهین آمیز است. در دنیای پر از مجهولات و پیچیده امروز، تبلیغ این نوع از صفا و صمیمیت و اینسرت آن تک شاخه گل سفید، خود را گول زدن است. زندگی خود به تدریج به کیارستمی یاد داد که از این سطح بگذرد. وقایع زندگی خصوصی او و هوشمندی بالقوه‌اش و بازیابی ذره‌ذره اعتماد به نفس به عنوان یک هنرمند، متجر شد تا از سطح این سینمای گلخانه‌ای بگذرد و به سمت سینمایی حرکت کند که در آنجا با مفاهیم پیچیده‌تری دست و پنجه نرم می‌شود. تا آنجا که حتی در فیلم‌هایی مثل طعم گیلاس و باد ما را با خود خواهند برد، به مسئله مرگ و زندگی می‌پردازد. خانه دوست کجاست در سطح بین‌المللی نیز با موفقیت روبرو شد و در لوکارنو (معبود همیشگی سینمای ایران) چندین جایزه را به دست آورد. تاجر کیارستمی در تبدیل واقعیت‌های کوچک زندگی به نمایش‌های ساده و دلنشین، به مذاق آنان خوش آمد، ما...

حالا پس از ۱۵ سال که از ساخت این فیلم می‌گذرد و هیاهوی عظیم تبلیغاتی که پیرامون خانه دوست کجاست بلند شد می‌توانیم با بهزاد رحیمیان کاملاً هم‌رأی باشیم که همان روزگار در نوشته‌ای خلاف موج مرسوم نوشت: «خانه دوست کجاست رفت‌انگیز است، حیف از کیارستمی که پس از ۲۰ سال سیاه‌منق هنوز فیلمسازی یاد نگرفته و فیلمی ساخته که نه خوب است و نه حتی بد، ابتدایی اندیشیده و اجرا شده... نوشتن از ساده‌انگاری سخت است و سخت‌تر، نوشتن از فیلمی که ظاهر آرمانی دارد و در باطن متعلق به سینمای سیاه است.»

امروزه، در نگاه دوباره به خانه دوست کجاست، چاره‌ای نداریم که با بهزاد رحیمیان هم‌عقیده باشیم.

مدایح بی صله برای آن تیم شهرستانی نابغه

مواجهه ما با آثار هنری دو گونه است؛ یا پیش از آنچه باید، زبان به تحسین می‌کشاییم و خود را بهت زده نشان می‌دهیم و یا با تبحرتری روشنفکرانه از کنار آنها می‌گذریم. روشنفکر و منتقد جماعت مظهر افراط و تفریط است؛ اگر شاد شود و ذوق کند، کسی جلودار ابراز احساسات بی حد و حصرش نخواهد بود و اگر نخواهد از برج عاج، پایین بیاید، حتی در مواجهه با سرگیجه هیچکاک هم می‌گوید: «این یک

تجربه هشت میلی متری نچندان قوی است...» احتمالاً ماجرای نمایش تلویزیونی چند سال پیش «مردم سوم» کار رید را به یاد دارید. یک باره روشنفکر جهان سومی چنان ارتقاعی گرفت که رید و ولز و هیچکاک تا قوزک پای امیر نادری هم نرسیدند...

سینمای ایران، هشت ده سال پیش اینی نبود که الان هست. حالا تقریباً همه می‌دانند که این سینما چه در کلیت و چه در مصداق چیز دندان گیری نیست و از هر حیث و حتی در موارد استثنا، کفگیرش به ته دیگ خورده است. اما قبلاً نگار آسمان سوراخ شده بود و فقط مخملیاف و کیارستمی و امیر نادری و بیضایی و یکی دو نای دیگر فرو افتاده بودند. جماعت منتقد فیلم‌ندیده چنان مرعوب شده بودند که فیلم ضعیف و

کشدار و اعصاب خوردکنی مثل «مشق شب» را با اثر ناب هنری اشتباه گرفتند. یک بار دیگر برگردید و نوشته‌ها - نه، اصلاح کنیم - مدایح بی صله منتقدین را درباره فیلم‌هایی مثل دونه، خانه دوست کجاست، دستفروش و... بخوانید و ببینید چطور ساکنان جزیره‌های دورافتاده در بی‌ارتباطی محض با سینمای جهان، تجربه‌های دمدستی چند فیلمساز با استعداد را مصداق آثار برتر تاریخ سینما گرفتند.

خانه دوست کجاست، حتی از مرز فیلم فراتر رفت. آنقدر به حواشی و گریه کردن محمدرضا نعمت‌زاده و قصه پاک کن و چکی که نوبی گوش بچه بدبخت ماسوله‌ای زده بودند پرداخته شد که حوصله خود کیارستمی هم سررفت و گفت چیزهایی که پورا احمد در خاطراتش نوشته و چاپ کرده، ربطی به واقعیت ندارد...

آن روزها، انگار فقط ما بودیم و چند فیلمساز نابغه و یک سینمای اصلاح شده. کم‌کم گرد و غبار فاریبی‌جی‌ها فرو نشست و بعد از دو دهه به طور کامل نق سینمای ایران درآمد. به این جشن‌های مکرر پراکنده نگاه نکنید الان همه می‌دانند که ماجرا اینقدرها هم که پول خرج می‌کنند و جایزه می‌دهند جدی نیست...

از آن همه هیاهو و از میان آن همه تشویق الان چه مانده است. نار و نی سعید ابراهیمی فر و تعریف و تمجید جماعت منتقد یادتان هست؟ حال این فیلمساز حتی قادر به ساختن سریال تلویزیونی هم نیست. می‌گویند یک تیم شهرستانی را طرافدارانش چنان از خود بی‌خود شدند و چنان هورا کشیدند و تشویق کردند که بیچاره‌ها هول شدند و سه تا گل به خودشان زدند...

امیررازی

و اندوه و نکبت می‌بارد. فیلمساز به هر ضرب و زوری شده می‌خواهد همذات پنداری تماشاگر را نسبت به قهرمان نجسب فیلم برانگیزد. فیلم حاکی از نوعی حس خود دلسوزی آزارنده است که ناشی از ذهنیت خود فیلمساز (امیر نادری) است. این ذهنیت را در مصاحبه‌ها و حتی چند فیلم دیگر نادری می‌توان مشاهده کرد. تز فرد قربانی اجتماع، هیچگاه این چنین میانه میز و خشن تصویر نشده است. فیلم بسیار خوشایند آنهایی قرار گرفت که همواره فکر می‌کنند به جایگاه شایسته‌ای که در انتظارشان بوده، نرسیده‌اند و در چرخه حوادث و سرنوشت و جامعه بدکردار، ناپود شده‌اند. ترانه مشهور فریدون فروغی در این فیلم بر این احساس بیش از پیش صحنه می‌گذارد. گروهی از منتقدین با نسبت دادن گرایشات انقلابی و اجتماعی به فیلم برای آن وجهه کسب کرده‌اند. اینکه فیلم آینه تمام نمای روحیات و ذهنیات دوران پیش از انقلاب است اما اگر این را هم بپذیریم، باز هم تلاش فیلمساز برای جلب ترحم تماشاگر نسبت به قهرمان متفعل و نجسب فیلم آزارنده است. پس از پایان فیلم و بخصوص صحنه کتک خوردن سادو مازوخیستی علی خوشدست توسط دو لمپن گردن کلفت (که بسیاری یادآور صحنه مشابهی در فیلم تعقیب آرتورین است که مشهور است کل صحنه ناشی از اصرار مارلون براندو در تصویر کشیدن کتک خوردن وحشیانه خود بوده است) انستراز و تهوع بر تماشاگر، عارض می‌شود. یکی دو صحنه مغالنه سعید زاد و نوری کسرایی در خیابان نیز می‌تواند جزو صحنه‌های چندش آور کل تاریخ سینمای جهان قرار بگیرد! تنگنا فیلم بیماری است. چه آن را ناشی از حال و هوای دوران ساختش بدانیم و چه ناشی از ذهنیت فیلمساز، فرقی در اصل ماجرا نمی‌کند. تنگنا شایسته جایگاه کنونی اش نیست.

تنگنا؛ در ستایش نکبت!

در فضای نومی و یاس آلود حاکم بر اجتماع ایران دهه پنجاه، تنگنا همچون مانیفست غم و اندوه و نکبت، مورد علاقه بسیاری از منتقدان آن دوران سینمای ایران قرار گرفت شرح شیدایی هوشنگ گل‌مکانی نسبت به این فیلم را در شماره ۱۰۰ مجله فیلم حتما خوانده‌اید.

پرویز دواپی در نقدی از این فیلم این چنین یاد کرده است: «تنگنا در خیلی از لحظات فیلم صدیقی است که خیلی لحظه‌هایش به تیلور الماس حقیقت نزدیک می‌شود... در قالب یک سینمای ساده، متعادل، بی‌نا و ادعا»

اما در نگاه دوباره به تنگنا، فیلم اگر هر صفتی داشته باشد، مطمئناً متعادل نیست!

تنگنا داستان علی خوشدست است. مردی که به شکلی اتفاقی درگیر یک جنایت می‌شود و ناگهان خود را در آن شهر بزرگ، بی‌پار و باور می‌بیند. از در و دیوار فیلم بر سر قهرمان فیلم و البته تماشاگران، غم

گوزنها: استعاره X ابهام!

«گوزنها» یکی از شمایل‌های سینمای قبل از انقلاب است. از آن معدود فیلم‌هایی که تقریباً همه بر روی آن اتفاق نظر دارند. موافقان و دوستداران کیمیایی، گوزنها را نقطه اوج آثار استاد می‌دانند و مخالفان و منتقدین سینمای کیمیایی، پرداختن به گوزنها را دژ مستحکمی می‌دانند برای پرداختن به نزول و افت سینمای کیمیایی در پس از انقلاب. هرچه هست، شهرت گوزنها بیش از هر چیزی ناشی از مسائلی است که امروز در بازنگری دوباره فیلم نقشی در ارزشگذاری آن ندارند. گوزنها یک فیلم دویپلوی سیاسی است. فیلمی که در سال‌های دهه پنجاه، در اوج حکومت مستبدانه محمدرضا پهلوی، در فضای آن دوران به شدت شجاعانه محسوب می‌شد و حتی منجر به توقیف فیلم، تدوین مجدد آن، حذف صحنه‌هایی از فیلم و در کنار آن گوشمالی کارگردان شد.

فیلم داستانی استعاری دارد؛ یک چریک زخمی با چمدانی پر از بول (حاصل یک اقدام مسلحانه؟) وارد خانه‌ای آکنده از فقر و بدبختی می‌شود تا ساکنان خانه را متحول کند و آنها را در برابر ظالمان و ستمگران بشویند. این داستان برای تماشاگر آن دوران حاوی تمام نکاتی بود که یک فیلم متعهد و معترض سینمایی می‌توانست ارایه کند. این معنا اما در بازنگری دوباره فیلم بی‌معنی جلوه می‌کند. شخصیت قدرت به خاطر خودسانسوری فیلمساز کاملاً مبهم

است. هیچ نشانه‌ای در فیلم در دسترس نیست که تماشاگر مطمئن شود قدرت نه یک سارق خرده‌پا، بلکه یک مبارز سیاسی است و این بزرگترین مشکل روایت فیلم است. تماشاگری که امروز بدون پیشزمینه به تماشای فیلم می‌نشیند هرگز نمی‌تواند این ابهام را حل کند. گوزنها به این ترتیب حامل یک شکاف بزرگ روایتی است که خواسته و ناخواسته تماشاگر را آزار می‌دهد و او را سردرگم می‌سازد. اما عجب آنکه در طی این سال‌ها، همه چشم بر این گاف روایتی بسته‌اند و با توجه به اطلاعات فرامتن خود لب به تحسین فیلم گشوده‌اند. در گوزنها شماری از لحظات خاص کیمیایی گرمای قابل توجهی به فیلم داده‌اند، مضاف بر آنکه فرامرز قربیان یکی از معدود بازی‌های دوست‌داشتنی خود را در این فیلم انجام می‌دهد اما از میان اشفگی‌های روایتی فیلم، بازی نه‌چندان قابل قبول بهروز وثوقی در نقش سید (که عجیب است تا به امروز این بازی منظره‌ارانه به عنوان یکی از قله‌های بازیگری سینمای ایران شناخته شده است)، تحول عجیب یک معناد به یک انقلابی (که قبول آن بسیار سخت است) و نمادگرایی جیگرایانه مرسوم آن دوران، سخت است تا گوزنها را به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران قبول کنیم. گوزنها حداقل به‌خاطر همان ابهام روایتی و دوگانگی شخصیت قدرت (که میان فاصله بعید یک سارق و یک انقلابی سرگردان است) فیلم ناقصی است.

محسن مخملباف بدیل نسیم شمال

جنم محسن مخملباف، جنم روزنامه‌نگاری است. در این سخن تحقیر و تحقیفی نهفته نیست. مخملباف روزنامه‌نگار است و از قضا روزنامه‌نگار بدی هم نیست. اما فیلمساز یا هنرمند... نه. آری، هنرمند تاریخ مصرف ندارد. فردوسی هزار سال پیش علی‌رغم که نامی در زمانه خویش، هنوز زنده است اما نسیم شمال چند دهه پیش با آن همه شهرت و هیاهو نامی است فراموش شده. نسیم شمال گرچه با وزن و قافیه سر و کار داشت و علی‌الظاهر باید نام شاعر بر او نهاده، اما شانی فراتر از یک روزنامه‌نگار نداشت و چه خوب شد که نامی از نسیم شمال به میان آمد. اگر بخوایم در میان شعرا بدیلی برای محسن مخملباف بیابیم، نسیم شمال بهترین نمونه است.

با گفتن اینکه نسیم شمال و مخملباف هر دو روزنامه‌نگارند، قصد تحقیر و تحقیفشان را ندارم، اما روزنامه‌نگاری و هنر دو مقوله متفاوتند. روزنامه‌نگار تعریف مشخصی دارد. او با مسائل روز سر و کار دارد و قرار هم نیست آنچه می‌نویسد و گزارش می‌کند تا قیام قیامت بماند. روزنامه‌دیروز، تاریخ مصرفش همان دیروز تمام شده.

مخملباف روزنامه‌نگار است و دلیلش اینکه همه فیلم‌های او تاریخ مصرف معین و کوتاهی دارند. البته روزنامه‌نگار هم می‌تواند نام و یاد او از خود به جا بگذارد. مانند محمد مسعود. اما یادمان نرود که امروزه هیچکس از آثار آن مرحوم چیزی به یاد ندارد. راز مانایی آن بزرگوار در فرجامش بود (فتامل).

نعم! مخملباف یا هنر فاصله بسیار دارد. آنکه می‌خواهد همواره در صدر اخبار روزنامه‌ها باشد، شومن است. فوتبالیست است، دلفک است، سیاستمدار است، اما «هنرمند» نیست. هنرمند خودش را به اثرش الصاق نمی‌کند. هیاهو به راه نمی‌اندازد. داد و فریاد نمی‌زند.

بیابیه صادر نمی‌کند. حشم و لشکر جمع نمی‌کند. (البته می‌تواند همه این کارها را انجام دهد و به من و شما هم مربوط نیست. اما این کارها هیچ دخلی به هنر ندارد.)

به نظر بنده همه فیلم‌های محسن مخملباف در پرتو حوادث جنیبی مطرح شده‌اند. اگر او فقط فیلم بسازد و بگذارد همه چیز روند معمول و طبیعی‌اش را طی کند و برای مطرح شدن فیلم‌هایش دست به حرکات محبرالعقول نزند - و یا نزنند - هیچ اتفاقی در سینمای ایران نخواهد افتاد. قول می‌دهم اصلاً کسی متوجه نشود که ایشان فیلم هم می‌سازند.

آنها که «توبه نصح» را می‌بینند، حتماً باید بدانند که توبه نصح اولین دست‌یخت یک جوان حزب‌اللهی است تا آن فیلم برایشان قابل تحمل باشد. آنها که دستفروش را می‌بینند حتماً باید مصاحبه پنج‌ساعته آن فیلمساز حزب‌اللهی را با مجله سروش بخوانند تا آن فیلم برایشان دیدنی باشد. آنها که توبت عاشقی و شب‌های زاینده‌رود - که حقیقتاً فیلم‌های ابتدایی و بدی هستند - را می‌بینند، باید بدانند که فیلمساز حزب‌اللهی ما خانه‌تکانی روحی کرده تا آن فیلم‌ها برایشان قابل توجه باشد. آنها که سکوت و گبه و سفر قندهار و... دیگر آثار اخیر ایشان را می‌بینند، حتماً باید به نقطه‌نظرات ایشان در باب سینمای شاعرانه و نقدی‌شبه‌فلسفی هواداران ایشان مراجعه کنند تا به فهم درستی از آثار جناب فیلمساز نائل آیند.

مخملباف هیچگاه خودش نبود. و پیش از توبت عاشقی در کنف «برادران» بود و پس از آن در کنف «روشنفکران». او هم‌چون نسیم شمال هنر را به چشم انزاع می‌نگرد. یا در راستای اهداف انقلابیون این‌تولوزی‌زده فیلم می‌سازد و یا در راستای اهداف صلح‌طلبان یونسکو. و مادام که چنین می‌اندیشد، او را به حریم «هنر» راهی نیست.

سیدعبدالجواد موسوی

سریال هزارستان، هیاهوی بسیار برای هیچ

یک سوءتفاهم بزرگ در میان اهالی سینما وجود دارد که بر طبق آن، هزارستان بهترین سریال تاریخ تلویزیون است! درواقع این سریال پرخرج مرحوم خانمی، آنچنان پررنگ و لعاب و چشمگیر است و اسم کارگردان آن، چنان پیشزمینه‌ای از اطلاعات و اتفاقات حاشیه‌ای را به ذهن متبادر می‌کند که برای مخاطب چاره‌ای نیست جز سر تسلیم نهادهن به هیاهوی تبلیغاتی سریال. هزارستان اما از نوک پا تا فرق سر آشفته است. آشفته در داستان‌گویی، آشفته در شخصیت‌پردازی، آشفته در بازیگری و آشفته در کارگردانی. بسیاری بر آن بودند که این هرج و مرج را به گردن مسائل ممیزیی انداخت، اما این بهانه را به‌سادگی می‌توان نادیده انگاشت.

هزارستان با حمایت بسیاری از مسئولین وقت تلویزیون، سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بیش از ۸ سال و با وقفه‌های فراوان ساخته شد. سریالی که به شکل مستقیم قربانی جادطلبی مرحوم خانمی شد که نتوانست میان تمایل شدیدش به داستان‌پردازی و استفاده (و تحریف) وقایع تاریخی و ظرفیت محدودش به عنوان یک نویسنده و فیلمساز توانی ایجاد کند. هزارستان، داستانی دارد که به هیچ‌وجه در تعریف نمی‌گنجد. در پس ۱۵ قسمتی که این سریال از تلویزیون پخش شد، کمتر بیننده پیگیری بود که بتواند در پس کاف‌های روایتی و شکاف‌های شخصیت‌پردازی و البته ردیای سانسور، داستان فیلم را درک کند. هزارستان اما طبق معمول فیلم‌های خانمی از یک فضاسازی جذاب و استفاده از عناصر تاریخی بهره می‌برد. نمایش زندگی مردم کوچه و بازار در تهران قدیم و دیالوگ‌های خاص علی خانمی

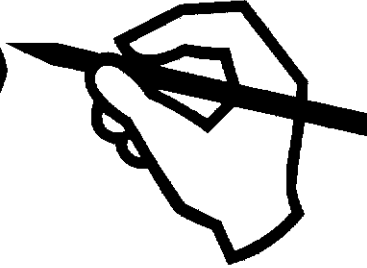
یک سوءتفاهم بزرگ در میان اهالی سینما وجود دارد که بر طبق آن، هزارستان بهترین سریال تاریخ تلویزیون است!

(که چیزی میان نثر و نظم و محاوره هستند) به هر حال جذابیت‌های خاص خود را داشتند. فیلم حتی به شکل مجزا از فصول دلپذیری برخوردار است. مثل فصل گفت‌وگوی فتح و همسرش و یا چند فصل مربوط به شیون استخوانی. چند شخصیت جذاب نیز در فیلم حضور داشتند که به تدریج در اغتشاش حاکم بر فیلم به علایم جبری و بی‌هویت بدل شدند. مثل فتح، مفتش شش‌انگشتی و یا شیون استخوانی. سریال، کیهانشانی از ستاره‌های وقت سینمای ایران را در اختیار داشت اما نتوانست به‌درستی از آنان استفاده کند. به عنوان مثال به عزت‌الله انتظامی در نقش هزارستان می‌توان اشاره کرد که با یک گریم غلیظ با کمترین میمیک و تحرک و با دوبله منوچهر اسماعیلی، دیگر اثری از انتظامی دیده نمی‌شد!

هزارستان تابلویی است گویا از امتیازات و نقایص سبک فیلمسازی مرحوم خانمی. اما در زمان یخس و در حملات گسترده‌ای که علیه تلویزیون انجام می‌شد، این سریال مانند بچه در ده‌ای بود که ناگهان همه بر سرش توافق کردند. چشم به چشم گور و سر گرش بستند و یک صدا آن را همچون نمونه‌ای از یک سریال موفق تلویزیونی و دست‌یخت یک فیلمساز شش‌انگ مورد ستایش قرار دادند. اما واقعیت این است که این سریال پرتول و تفصیلی، هرگز نتوانست متناسب با میزان انرژی، هزینه و تدرکابی که برایش انجام شد، در جلب مخاطب موفق باشد و تنها در بازیابی دوباره سریال، تماشاگر از میان دکورهای عظیم، شخصیت‌های معیوب، روایت چندباره، حیران‌می‌ماند از انرژی عظیمی که صرف هیچ شد. شاید تنها دلخوش کنیم به یک شهرک بزرگ سینمایی که با سماجت علی خانمی و برای ساخت این فیلم شکل گرفت و به یادگار ماند.

کارگاه فن نگارش

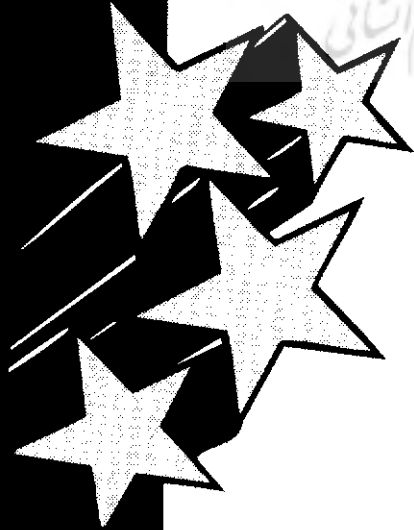
سریال

۸۹۷۳۳۰۳-۵

آموزش

فیلمنامه انیمیشن

۸۹۷۳۳۰۳-۵